Сначала надо зародить правильную мотивацию. Зачем душе нужна правильная мотивация? Потому что она не приучена любить Бога. Ее надо понуждать сначала. Она приучена любить карму, сансару, эго. Такова жизнь, таковы наши обстоятельства. Допустим, деваты приучены любить Бога. Сиддхи приучены любить Бога. Животные – нет. Существа прета локи, нарака локи – ада, не приучены. Они приучены любить кто клеши, кто омраченные состояния. Люди приучены любить эго. Боги страсти приучены любить влияние, сиддхи, удовольствие, роскошь, могущество. Конечно, они знают о Боге тоже много, но все-таки больше тенденция в эту сторону. Асуры приучены любить самовыражение, волю, силу, мощь, индивидуализм, свое эго, сильное не человеческое эго, самодостаточное, одинокое, но извращенное, дурбуддхи. Дживы, души, надо постепенно приучать любить Бога. Поскольку она сама не спешит это делать, мы ее постоянно должны направлять, очищать. Для этого выполняются предварительные практики и зарождение правильной мотивации, аналитические медитации, много раз мы это должны душе объяснять и объяснять. Постепенно в процессе такого очищения, она привыкает, она понимает важность, что ее счастье, ее будущее не в ней самой, а в Боге. Она понимает, что вне Бога у нее будущего нет. Если есть, то в теле осла, козы, собаки, медведя, человека. Такое будущее. Или если счастье, то это какое-то мирское счастье. Когда многократно мы выполняем аналитические медитации, зарождаем правильную мотивацию, душа убеждается что для нее очень важно учиться любить Бога.

Одно из таких размышлений, аналитических медитаций, это размышление о времени. Это другая форма медитации непостоянства. Здесь мы размышляем о том, что мы являемся игроками с временем, мы как бы с ним на одной доске играем. Непостоянство означает, что мы находимся в каких-то взаимоотношениях с Махакалой, временем. Осознать свои взаимоотношения с временем, это и есть понять непостоянство. И когда мы видим что мы как игроки со временем просто несостоятельны, нам нужен помощник, спаситель, помощь. Мы видим, что мы можем играть со временем, только когда на нашей стороне есть Даттатрея, Бог. Тогда мы можем выиграть, а сами нет. Мы против времени не фигура. Это моя лекция, но я хочу чтобы ее прочитали.

Время, карма, непостоянство.

Непостоянство. Осознание непостоянства – базовая тема для аналитических медитаций, из темы четыре осознанности. Это важная базовая практика. Но действительно ли мы глубоко размышляли над ним? Сделали ли мы выводы? Что значит осознать, понять непостоянство, закон кармы? В свое время я очень много занимался этой аналитической медитацией, несколько лет соблюдая мауну, живя в ритритном одиночестве, выполняя ее в особых местах. И она в качестве своей милости, крипы, в ответ даровала мне ряд глубоких прозрений. Понять непостоянство это значит снять розовые очки майи, материальной иллюзии и глубоко понять, что ты не просто живешь в этом мире. Ты постоянно играешь на площадке великого времени, Махакалы, на его шахматной доске. Ты на его игровой площадке, не на своей. Ты играешь по его законам, строго по его законам. И у тебя нет выхода, пока ты не вышел за пределы времени. Не обусловленное пространство Бхагавана. Ты живешь в том измерении, где есть фактор времени, и он сильно лимитирован, ограничен, и у тебя нет уже так много времени, чтобы решить все свои проблемы, проблемы этой жизни. И если ты не успеешь за отведенное время, игра закончится, причем не в твою пользу, и тебе будет предложено начать все сначала. С нового чрева, с пеленок, с грудного молока матери. Все начнется заново, пока ты не усвоишь как надо вести свою игру, чтобы выиграть у великого времени, Махакалы.

Путь освобождения означает, надо у Махакалы выиграть. Но я вам скажу сразу, выиграть у него шансов нет. Потому что это особая форма Бога превосходящая дживу. Душа уступает этой форме Бога. У дживы против Махакалы нет ни одного шанса, не надо ей даже надеяться. Душа может полагаться только на высшие силы, не на свои собственные. Она может выиграть, только если она будет в состоянии самоотдачи. Тогда она утратит надежды и страх и все остальное будет решено. Тогда она станет Агникаларудрой, тем, кто пожирает Махакалу, кто сам побеждает время.

Великое время, Махакала и деваты.

Время материализует карму в соответствии с планом Ишвары, Брахмы и подчиненных ему деват. Деваты – его излучения. Главный девата здесь – Махакала, великое время, космический владыка времени. Его функция создавать изменения, идти, проявлять карму, скрытую и записанную в виде самскар. Есть другие деваты, одни из них защищают человека, другие наказывают грешников, многие из них находятся в храмах, тиртха, местах паломничества. Они ждут людей, чтобы благословить их. Другие деваты есть в самих садху, в деревьях, камнях, в животных, в лекарствах пище, шастрах – писаниях, методах – упайе, третьи в земле, пространстве, водах океанов, морей, рек. Благословляющие деваты держат в своих руках благоприятные атрибуты, цветы, кувшины, книги, драгоценные камни, лотосы, сосуды с нектаром. Наказывающие грешников, деваты ждут их с оружием в руках, дубинами, булавами, дротиками, копьями, черепами, крюками. Они также есть в разных местах земли и вселенной.

Деваты пронизывают всю сущность вселенной, они есть во всех аспектах нашей жизни. Иногда они внутренние, находятся внутри нашего тонкого тела, иногда внешние. В случае когда они внешние, они являются вторичной причиной, которая резонируя с нашими внутренними деватами, включает механизмы кармы. Внутри нас деваты связаны с кармой тонкого тела. Карма тонкого тела постоянно материализуется, проявляется. Все что мы видим вокруг или что с нами происходит, это и есть материализация представлений нашего ума, который разворачивается, исходит изнутри. Деваты, владыки кармы, позволяют этим кармам проявиться. Например, вы идете в какое-то место, а там уже ожидает вас девата с лотосом, благословляет. Или с амритой и поливает на вас нектар. Ваша жизненная сила увеличилась. И ваш внутренний девата связанный с сиддхами здоровья и долголетия, которому вы молились, вас привел в это место. И тот девата который давно уже там сидит и ждет, может быть тысячи лет, благословляет всех, кто приходит туда. Он вас благословляет и вы получаете благоприятные знаки, ваша жизненная сила увеличивается. Или вы своему внутреннему девате молились, но он сам еще слаб, чтобы дать вам шакти, атма шакти еще слаба. Но он может полететь куда-нибудь, посмотреть, где есть тот, кто может исполнить вашу мечту. И он сводит вас с садху, с духовным учителем, с мурти, с текстом, методом. Вы встречаетесь, и тогда более сильный девата в каналах, Гуру или садху или какого-то предмета тоже благословляет вас и вы получаете крипу, милость, благословение. Так происходит взаимодействие.

Или если какой-либо грешник, он создал гневного Рудру, девату в своих каналах. Этот Рудра девата внутри сидит и злится. И он толкает этого человека в какое-нибудь положение, где большой Рудра стоит с дубиной. Приходит, и там ему отмывают карму. Называется Кармапхаладатта. То есть Бог в форме подателя результатов. Прарабдха созревает только в каких-то условиях. Если этих условий нет, она не может созреть. Так происходит это взаимодействие.

Есть грама девата, божество деревни. Кула девата, семейное божество. Готра девата, божества покровители рода. Все они производные, излучения Ишвары, творца. Есть божества повелители лок, их называют Локатхипатис, главенствующие божества различных лок. Они способствуют развертыванию кармы и следят за тем, чтобы за каждое действие каждому было воздаяние.

Например, есть духовные Локатхипатис, хранители мира, хранители вселенной. О некоторых в фантастических книгах или рассказах пишут. Они в самом деле существуют. Хранители гор, участков местности, покровители стран. Есть мирские Локатхипатис, например, губернатор, председатель администрации местной. Все это тоже категории Локатхипатис имеющие человеческие тела. Божество которое покровительствует какой-либо местности и наблюдает за поддержанием равновесия баланса сил и самйоги, это Локатхипатис. Например, в монастыре Локатхипатис – управляющий, или в издательской группе Локатхипатис тот, кто руководит ею.

Их тысячи и миллионы, у каждого свои функции. Все они – амшас, часть единого целого, Бхагавана. Это тонкие, разумные могущественные силы, функции действующие на земле.

Все это части Бхагавана, то есть это Даттатрея, в аспекте Ишвары, повелителя, владыки всех живых существ. Ишвара может проявляться в двух ипостасях. Он может проявляться в неодушевленных предметах, например, камни, деревья, мурти, или в низших существах, которые не имеют самосознания и эго, допустим, в собаках; и в одушевленных существах имеющих свою собственную волю, эго и свои суждения. Иногда нам легче признать Ишвару, существование Бога в неодушевленных вещах, камнях, деревьях или в низших существах, но трудно признать его в тех, кто обладает эго, индивидуальными чертами, умом, интеллектом и своей волей. Когда он разговаривает он сам может отрицать свою принадлежность к Ишваре, своими мыслями, поступками и своим менталитетом. Но тем не менее, если вы не думаете что он является амшас, частью Ишвары, вы конечно заблуждаетесь. Он тоже является частью Ишвары, его иллюзорным телом. Когда вы общаетесь с каким-то монахом, послушником, мирянином, вам не надо заблуждаться будто это человек, это амшас, Ишвара, часть Ишвары, проявляющейся в его теле. Также как и собака, камень и прочее. Но наше иллюзорное представление, извращенное восприятие, дурбуддхи думает: «Это человек, его зовут так-то, это такой-то». И мы сразу оцениваем и в соответствии с этим строим отношения. Истинное чистое видение, когда мы видим часть Ишвары, это такой Ишвара, это такой Ишвара. Даже если этот человек вор. Если он просто вор, это вор, но если это Ишвара в форме вора, то это совсем другое отношение, ему намасте. Но таким Ишварам мы просто кланяемся на расстоянии, подальше, называется дандават дурата, издалека кланяемся, близко нам не надо подходить к таким типам Ишвары. Потому что Ишвара бывает всякий. В форме солдата, полицейского, в форме искушения, клеши, соблазна, монаха, святого, собаки, в форме банковского служащего – все это различные виды амшас, части Ишвары. Взгляд адвайты это означает понимать, что это Ишвара в различных телах, но практик всегда знает с чем он контактирует, с какими энергиями Ишвары, а каким кланяется на расстоянии. Это искусство, с кем контактировать, а кому кланяться на расстоянии, называется самйога, поддержание баланса сил.

Это тонкие, разумно действующие силы, функции действующие на земле. Все они обеспечивают строгое выполнение закона кармы, все движется в соответствии с кармой. Карма постоянно разворачивается, выходит из тонкого тела и материализуется через грубое тело. Физическое тело это место, где мы собираем урожай карма пхалы, кармических результатов. Это поле, кшетра, где мы пожинаем плоды своих грехов и заслуг. Тело это порождение карма пхала, определенное сочетание заслуг, пунья и папа. Это дхарма кшетра, поле, в котором можно следовать дхарме и получить освобождение, мокшу.

С одной стороны тело это место в котором мы получаем плоды всего что мы думали ранее. Кшетра – поле, и джняни – тот, кто называется кшетраджня, тот кто знает это поле, знает природу этого тела. А с другой стороны тело это драгоценная лодка для мокши, для переправы на другой берег, освобождение от карма пхалы, кармических результатов. Если мы правильно используем тело, мы освобождаемся от кармических результатов. Правильно использовать тело это не только быть в созерцании, это значит и на физическом уровне задействовать его в служении, вместо эгоистичных действий. Служение истощает папа грехи и карма пхала, результаты. А эгоистичная деятельность накапливает, создает новые причины для будущих действий. Карма будет длится до тех пор, пока мы не истощим все внутренние тенденции нашего сознания. Когда они истощаться, мы больше не будем желать совершать неправильные действия. Наши действия будут только выражением лилы, игры Бхагавана, то есть мы как эго уже самоустранимся, а через наше тело будет играть Бхагаван. Это возможно в том случае, когда мы уже сами реализуем природу Даттатреи.

Все заслуги, пунья, что мы накопили в прошлом, разворачиваются. Все грехи, папа, проступки против космических законов, папис, что мы набрали в прошлом, разворачиваются.

Иногда человек говорит: «Я практикую шесть лет, а не имею реализации». Но он не знает, что если бы он не практиковал эти шесть лет, может быть он тяжело болел, или может быть у него было трое детей и скандалы с женой. Он накопил папис, грехи, определенные реакции. Или может быть он бы в тюрьме сидел. Кто знает. Только духовная практика защитила его от этого. Он не предполагает, он думает, что он с чистого листа все начал, а ведь у него все в тонком теле уже записано. Нелегко их сжечь, это просто не сожжены его старые грехи и старые кармические реакции. Еще карма пхала не истощены. Результаты еще идут и идут. Сила ума еще не настолько велика, чтобы нейтрализовать карма пхала, в момент их возникновения. Если вы пребываете в глубоком присутствии, то вы можете нейтрализовывать кармические плоды в момент их возникновения. Они только зародились, а вы прямо посмотрели в ум, оставаясь в присутствии и не дали им развиваться. Вы очень бдительны. Ваша авадхана глубока. Тогда карма пхала нейтрализуется и прарабдха больше не действенна. А если такой авадханы нет, карма пхала всегда будут реализовываться. Они будут материализовываться. И тогда нужно применять более простые средства. Раскаяние, самскара шуддхи, карма йога, бхакти йога, очищение, чтение текстов – все что нейтрализует карма пхала внешними способами, - простирание, мантра йога, обеты, садхана по распорядку, отречение и прочее. То есть развертывание и освобождение кармы это постоянная игра в кошки мышки. Или карма проявилась или ты ее успел схватить и освободить. И на это нужно время, это не сразу происходит, чтобы кармы истощились. И только когда в значительной степени кармы истощатся и останется саттвичная составляющая прарабдхи, тогда начнутся по-настоящему хорошие результаты. Саттвичная составляющая прарабдхи дает опыты, ясность, развитие всех духовных качеств. Но пока она смешана с раджасом и тамасом, будут реализовываться нечистые состояния прарабдхи. То есть карма пхала будет продолжать влиять, давать результат. И чтобы он не проявлялся на материальном уровне, а пережигался на уровне тонкого тела, надо постоянно проявлять бдительность, вершить тапас, не расслабляться.

Все мысли, читта, вритти, что мы создавали, проявляется в виде результатов. Все люди, существа, которых мы должны встретить материализуются, рнанубандхана. Все действия что мы должны совершить проявятся. Все болезни, которыми мы должны переболеть, проявятся. Все эмоции, что мы должны испытать, проявляются.

В тонком теле это уже существует, это подобно записанным файлам. Это как программа Ишвары. В соответствии с нашими прошлыми мыслями. И это постепенно, постепенно разворачивается, как кадры кинофильма. Но если сила ума достаточна, то это развертывание не собьет нас с жизненного пути, оно не поколеблет нас. Допустим, есть затмение, и если в момент затмения ваши верхние чакры открыты, вы чувствуете прессинг тонкого мира, давление на сахасрара чакру, левый канал засоряется. И общее состояние не очень радостное, не самое возвышенное. Поэтому в момент затмения, святые говорят: «Не надо никуда ездить, читайте мантру, поститесь, читайте защитный текст, медитируйте, примите душ, омовение. То есть откройте ваши верхние чакры, усильте ваше тонкое тело, чтобы противостоять затмению. Потому что в момент затмения активируются рудры, деваты наказатели внутри тела и в предметах. И все становится неблагоприятным. Тогда самые обычные предметы становятся неблагоприятными, и в соответствии с кармой, происходит возврат негативной карма пхала. Если хирург в это время делает операцию, ему лучше ее в это время отложить, потому что она может быть неблагоприятной. Если банковский служащий делает банковские операции, он может потерять много денег в это время. Если кто-то начинает в это время какое-то действие, ему лучше отложить, потому что это действие не будет благоприятным. Потому что идут негативные карма пхала сопровождающиеся деватами с дубинами, крюками. А если у вас сильный ум и вы в присутствии, ваше тонкое тело сильное, то даже если есть затмение, вам это ничего. Ваш ум не меняется, и тонкое тело ваше не терпит дестабилизации. Ваша сахасрара чакра открыта и вы можете делать то, что другим не доступно. Истинное состояние сиддха, пробужденного вне астрологии, вне влияния планет, вне карма пхалы, вне кармических результатов. Как сильный перебарывает слабого, так и он силой своего ума опережающего присутствия, игнорирует астрологические результаты. Если человек слаб, он в это время болеет, у него потери или страдания. Если у человека пришло время испытывать возврат кармы, и он слаб, он его испытывает по полной программе, и страдает. Но если человек сильный, этого не происходит, он не страдает.

Все папа карма, неправильные действия, что мы должны совершить, материализуются. Ни одно свободное существо не свободно от смеси пунья и папа. Если мы живем неосознанно в этом мире сансары, день за днем эти папас, греховные реакции продолжают расти. Все результаты действий, карма пхала проявляются. все материализуется. Это закон вселенной, ход вещей, рита, нияти.

Время как игрок.

Время постоянно идет, движет самскары, тонкие ветры, это действует великий ветер, махапрана, пранашакти. Где будут наши тела и души через тысячи лет, миллион лет, сто миллионов лет, миллиард лет, сто миллиардов лет, триллион лет, квадриллион лет, секстиллион лет, гугл лет.

Самое большое число в мире это гугл, это десять с огромным количеством нулей. Я даже не знаю сколько нулей, очень много. Трудно в голове уместить такие числа и в математике пришли к такому. Когда мы размышляем о природе реальности, о природе времени, нам надо брать эти астрономические цифры, и размышлять, что это не абстракция а реальность. Тем не менее реальность у нас в голове не умещается.

Кто о них будет вспоминать, останется ли кто-то на земле, солнечной системе, будет ли вообще тогда существовать солнце, земля, вселенная. Ведь для махакалы, для вселенной это миг, мгновение. Махакала оперирует вечностью, и такие малые промежутки даже не замечает. Не осознавание фактора времени, большая проблема для людей в сансаре. Мы, люди просто неразумные, глупые, маленькие, почти ничего не понимающие дети, по сравнению с божественными силами.

Когда человек не осознает фактор времени, он придает значение эго, своим каким-то мыслям, клешам, для него все это важно. Тогда он может испытывать гнев, зависть, привязанность. Это значит он подобен маленькому неразумному ребенку, который не смысли ничего в реальности. Реальность очень большая, непостижимая, глобальная. А он обращает внимание на что-то совсем не важное.

Сатья Теджаси написала: «Я тут собираюсь в посольство, и мы хотим глобальную программу Арья лока, а у меня спрашивают какую ткань купить». Примерно такое состояние. Когда мы не учитываем глобальный характер реальности и наш ум сосредотачивается на каких-то мелких, не важных вещах. Например, кто-то нам говорит каким-то тоном, и это нам не нравится, раздражает, и мы думаем об этом. А глобальный характер реальности упускаем. Такое детское незрелое сознание. Святой это тот, кто все время думает о Боге. Бог это глобальная реальность, и он всегда помнит об этой глобальной реальности, а мелочи это все не важно. Он все делает в относительном благоприятно, он учитывает все мелочи, но в душе он никогда не переживает, не привязывается, не испытывает ничего. Его эго не схватывается ничем. Он легко, просто относится ко всему. Как говорят про святых, они не удивляются ничему. Они самые диковинные вещи способны принять без всяких проблем. Потому что они настроены на глобальную реальность, которая превосходит все в этом мире. Постоянно в Бога погружены. Задача практикующего это всегда направлять свой ум на глобальную реальность и освобождать свой ум от схваченности относительной, маленькой реальностью. Эго сильно захвачено маленькой, относительной реальностью, то есть оно само из нее и состоит. Он думает: «Мои чувства, мои амбиции, мои мысли, я такой», - это все эго. Усмирение ума всегда связано с тем, что мы объясняем, что уму надо перенаправить себя на Бога, на глобальную реальность, на божественность, Ишваратву. И размышление о природе Махакалы, времени, позволяет это сделать очень быстро.

Это прямое действие могущественной майи, вуалирующей силы, она не дает возможность понять природу времени, как оно действует. У людей понятия времени очень размыто, мы не совсем осознаем это, что у нас есть очень могущественный, стратегический и тактический, сильный, превосходящий нас в тысячи раз соперник, который постоянно делает свои ходы. За минуту он делает шестьдесят миниходов. За десять минут – шестьсот ходов. За час – 3600. За сутки – 86400 ходов. За десять суток – 864000 ходов. Представляете? Он делает эти ходы не зависимо от того, что мы думаем по этому поводу, знаем мы это или нет, ходим мы в ответ или нет. Он просто их делает. Это его закон, его путь, его дхарма, ходить без остановки. И мы должны играть, делать эффективные ответные ходы. Если мы не делаем ходы, или делаем неэффективные ходы, мы проигрываем такому могущественному сопернику. Здесь нет смысла в гордости, амбициях эго, мечтаниях, как нет смысла в дорогих туфлях в пустыне или на необитаемом острове. Думай что хочешь, а время идет по своему, оно ходит и сметает каждого.

Что такое неэффективные ходы? Гнев, привязанность, эмоции, обиды, зависть, злословие – неэффективный ход. Эгоизм - неэффективный ход, нечистые мысли о других, о чем-либо, клеши – неэффективный ход. Не плохой, не хороший, просто сам по себе, просто бесполезный, неправильный, вредный, разрушительный, неэффективный в твоей игре со временем. Праздные развлечения, бесполезные разговоры, пустословие - неэффективный ход.

Если вы смотрели внимательно Вишну пурану, там был Хираньякашипу, который грозил кулаком Вишну и угрожал ему всячески. Когда он грозил Вишну, Вишну отвечая на вопрос Лакшми, почему он не накажет его, он улыбался и говорил: «Не спешу. Я не спешу это делать. Пусть он достигнет полноты своего невежества». Тогда он сам будет наказан. Вишну даже не гневался и не спешил наказывать Хираньякашипу просто потому что он видел, что Хираньякашипу все это делает стоя на ладони времени и время с ним делает все, что захочет. Что бы Хираньякашипу не делал, а его разрушительные тенденции ума сами обернутся против него же, спустя некоторое время. И для этого не надо ничего делать. Есть такое оружие – время. оно само все сделает. Зная это, Вишну не принимал долгое время участия, позволяя плодам Хираньякашипу созреть.

Но в каком случае время становится нашим союзником? В том случае, если мы находимся в состоянии превосходящим его. Такое состояние превосходящее время называется Калагнирудра. Сахаджа таттва, это Калагнирудра – то, что способно поглотить прошлое, будущее и настоящее. Но Калагнирудра это особая форма Шивы, Даттатреи в аспекте Шивы. Она связана с тем, что эго должно быть испепелено. Только когда эго испепеляется, то есть происходит самоотдача, мы можем превзойти время.

Быть в бессознательности неэффективно в игре со временем. Этот игрок просто не прощает таких детских ошибок. Неэффективный, означает не дает желаемого результата или дает нежелательный результат. Все мы учимся играя со временем. И будем учиться до тех пор, пока не научимся от него освобождаться. Пока не будем делать такие эффективные ходы, которые нас освободят от великого времени. Пока не выиграем хоть одну партию Махакалы. В этом его служение, учить нас через такую игру. Это лила Брахмана, творца, Ишвары, Бхагавана, которая учит нас, воспитывает, делает мудрыми через такую игру. Махакала бесконечно терпелив, ведь у него в запасе целая вечность. А у нас? Уйти от этой игры, отказаться, нельзя, никому, кроме мукти, освобожденных. Это закон этой вселенной, установленный Брахмой, творцом.

Садху. Мы должны учиться делать только эффективные ходы, чтобы адекватно отвечать на вызовы времени, Махакалы. Мы должны правильно делать ходы постоянно. Если мы не ходим по своей воле, не осознаем, не пробуждаем Атмана, буддхи, не даем им ходить, делать ходы, то ходят наши низшие программы, кармы, васаны, самскары, наша витальная природа, наше тело все равно ходит, наше тонкое тело, ум, ходят. Они не могут не ходить. Ведь они живут во времени и они вынуждены ходить. Что же нужно делать? Ходить правильно, делать эффективные ходы, практиковать садхану, очищать ум от эгоизма и клеш, истощать папас, свои карма пхала, не накапливая новых. Вера, преданность дхарме – правильный ход. Накопление заслуг, созерцание, усмирение ума, отрешение от желаний – эффективные ходы в игре со временем. Для очищения кармы, ведическая традиция предписывает покаяние – праясчиттам, преданность, подвижничество – тапас, самодисциплина – сукритья, предписаны для смягчения и выжигания кармических реакций за прошлые деяния. Покаяние это очищение потока ума от негативных ментальных отпечатков, облегчение кармической ноши, вызванной неправедными деяниями, кукарма, и высвобождение внутренних божеств из потока сознания которые были осквернены. Совершая правильные, эффективные действия, Бхагават сева – служение Богу, садху сева – служение садху, дхарма сева – служение дхарме. Садхана, общение с мудрыми – сатсанг, антартапас – внутреннюю аскезу созерцания, истощать папас, нечистые кармы, накапливать чистые кармические плоды, зарождая джняну, созерцать, чтобы ловить тонкие кармы в тот момент, когда они только готовятся выйти. Не давать им проявиться, материализоваться.

Не давать материализоваться карма пхала, ловить кармы в момент когда они готовятся выйти, это искусство которому мы учимся всю жизнь. Тот кто мудр, владеет этим искусством. Кто полностью владеет таким искусством? Полностью владеет таким искусством Бхагаван, Даттатрея. Все другие владеют этим искусством в определенной степени. Боги, сиддхи, риши в большой степени, в великой степени. Под Даттатреей мы имеем в виду Парабрахман, Ишвару. Боги кама локи владеют этим искусством в малой степени. Потому что их карма проявляется в виде тенденции наслаждаться. Но когда они захватываются этой тенденцией, их заслуги истощаются, и затем тенденции ума проявляются как другие и они перерождаются. Люди этим искусством владеют в очень малой степени. Также как асуры. Про низших существ и говорить нечего. Бхагаван, обладающий полнотой Ишвара, то есть Бог, совсем не знает что такое карма пхала, потому что он сам творец кармы, он не подвластен карме в отличие от джив. Он обладает пятью силами – панча крийя. Но эти силы не являются результатом его кармы, они являются результатом его чистой пробужденной энергии, проявляясь как лила. Каковы эти силы, силы Даттатреи в аспекте Ишвары? Первая, как вам известно, это сришти, сила творить, созидать, и здесь Бхагаван проявляется как Митхуштана, тот, кто дает объекты желаний. Например, вы чего-то желаете, на этом сосредотачиваетесь, и это появляется в вашей жизни. Это его действия. Он проявляется как Хемтхах, тот, кто дает блага своим преданным. Когда вы получаете какие-либо благословения за счет веры. Разумеется, он проявляется как Брахма, Хираньягарбха, источник, творец вселенной. Он проявляется также как Нимиттакарана, действенная причина всего. То, что создает семена всех причин, которые затем разворачиваются. Например, семя времени, семя пространства, создается на том уровне где еще нет времени и пространства, это действует Бог в аспекте Нимиттакараны. Также он действует как Упаданакарана, то есть материальная причина всего. Это когда Ишвара движет эту материальную вселенную, создавая большой взрыв, материализуя различные звезды и планеты. Это действие сришти шакти Бхагавана. Также есть стхити шакти Бхагавана. Стхити шакти Бхагавана это поддержание, здесь он проявляется как Сарваишварайя, то есть Бог всех миров, то есть сила присутствующая во всех локах. Как Сарвавькапатва, вездесущий. Асанда, недосягаемый, то есть тот, кто превосходит плохое и хорошее. Он также проявляется как Кармадхьякша, господствующий принцип везде. Что это значит? Например, есть действия произвольные, которые мы делаем по своей воле. Например, мы хотим едим, хотим не едим. Но когда мы съели, пища переваривается, и мы не можем не переваривать пищу. То есть она переваривается уже не по нашей воле. Мы не думаем специально: «Буду переваривать пищу», - это не нам решать. Или когда кровь двигается по венам. Мы ее не двигаем с помощью воли, она двигается с помощью праны, а в прану заложен принцип, и этот господствующий принцип, это Кармадхьякша. Ишвара присутствует везде в виде господствующего принципа. Или солнце движется по орбите вокруг галактики Млечный Путь, земля движется вокруг солнца, это то же самое. Он присутствует в форме деват управляющих теми или иными процессами, как господствующий принцип. Стхити шакти проявляется также в аспекте Джагадишвары, то есть Джагадишвара, это владыка всей вселенной. У каждой вселенной есть свой Джагадишвара. Существует не только наша вселенная Брахмы, а множество вселенных, такие вселенные возникают как пузыри на воде. Но тот, кто является ее владыкой, это Джагадишивара.

Бхагаван проявляется как марьяда, нормы, установленные границы чего-либо, описанные принципами. Например, в обществе есть социальные нормы это марьяда. В санге есть монашеские нормы. Если вы их не преступаете, вы живете в гармонии в соответствии с этой локой. Божества локи к вам относятся гармонично, локатхипатис, или даже поощряют вас. Если вы преступаете какие-либо нормы, марьяда, возникают разные дисгармоничные ситуации. Например, все войны в мире происходят из-за того, что где-то нарушаются эти нормы, из-за чьего-то эго, может быть.

В аспекте стхити шакти Бхагаван проявляется также как Сарваантарьямин, то есть тот, кто пребывает в каждом предмете. Как кавача, тот у кого есть щит, броня, тот, кто защищает, как Ахантьяйя, неразрушимый. Антарьямин, это очень важный аспект Ишвары, это тот, кто пребывает во всем, вызывая действия и контролируя их. Ишвара конечно контролирует все действия не прямо, а посредством своих деват. Подобно тому, как президент большой страны контролирует ситуацию в маленьком городе через своих представителей, военную администрацию, но не сам лично. Его деваты, как его излучения, воплощения и части обеспечивают такой полный контроль. В каждое живое существо такие деваты как бы встроены внутрь. Например, девата связанный с временем, обеспечивает видоизменение тела, оно проходит шесть стадий, рождение, рост, сохранение, старение и разрушение. То есть рудры связанные с течением времени, меняют это тело с ходом времени. А ученые которые борются со старением и стремятся к бессмертию, стремятся призвать других деват, деват носителей амриты, нектара бессмертия, которые могли бы нейтрализовать рудр. На их языке это называется закон теломеров, лимит Хейфлика и прочее, аспекты геронтологии, гериатрии. Но все это тонкий уровень, уровень деват. И ученым не удастся победить, пока они не поймут тонкую природу всего этого.

Также Бхагаван проявляется как Бхувантих, тот, кто защищает этот мир, тот, кто является защитником. Существует множество деват, которые защищают вас. Например, ваши родители это деваты, которые дали вам тело и защищали вас в юности и детстве. Это ваша благая карма. Вы имели возможность иметь таких деват. Но из-за того, что вы были глупы в детстве, вы думали что это родители. И строили с ними какие-то отношения. Но на самом деле это воплощение ваших деват, которые обеспечивали поддержание вашей жизненной силы. Например, многим детям не удалось иметь, поэтому они не могли жить счастливо, или они умерли в детском возрасте или испытывали страдания. Их заслуг не хватило иметь таких родителей. Или они имели родителей, но они были кошками, собаками, волками. Все это аспект Бхувантих, тех, кто защищает этот мирю. Таких деват очень много. Чем человек духовно мудрее и сильнее, чем он чище, чем у него больше заслуг, тем внутри в каналах у него больше таких деват. И эти деваты в каналах также притягивают и внешних деват, которые ему помогают, оберегают и защищают его. То есть внутренний ваш личный девата притягивает большие, вселенские силы, деваты. Тогда создается определенная дева лока, благоприятное поле для существования, для развития и сиддхи, боги высоких лок обладают очень большим количеством этого аспекта шакти в аспекте Бхувантих. Они обладают очень большими способностями призывать этих деват. Например, им не надо одевать одежду, как нам, топить печку, обогревать себя электричеством, силой мысли они призывают столько деват, что вокруг них создается благоприятная атмосфера, которая защищает их от мороза, обеспечивает хорошую атмосферу, подходящие условия, неуничтожимые условия для жизни в любом месте. То есть девата может в любом месте галактики, в любом месте космоса может создать благоприятную среду для своего существования, силой мысли материализовать любую одежду, любое пространство, любые условия. Поэтому он не привязан к земле, не привязан к телу, условиям. Все только за счет мысли. Потому что этот аспект деват проявлен сильно, это исходит изнутри.

Также Бхагаван в аспекте стхити шакти проявляется как Кшаяна, место пригодное для обитания. Таких мест на самом деле не так уж и много во вселенной. Ученые подсчитали, что на земле созданы уникальные условия, которые соответствуют именно человеку, и этот принцип назвали антропный принцип. Некоторые даже стали думать, что здесь дело какое-то интересное, что все условия на земле были так специально подогнаны под параметры человека. Если хотя бы немного температура, гравитация, давления были другими, человечество просто не могло бы существовать. Во множествах других уголках вселенной, там где есть звезды и планеты, нет таких условий. Это принцип Кшаяна, место пригодное для обитания. Например, здесь у нас пригодное место для обитания, это Кшаяна, а в тайге это уже Акшаяна, то есть место не пригодное для обитания. Чтобы сделать его пригодным надо призывать много шакти.

Бхагаван также в аспекте стхити шакти проявляется как Пуласти, то есть тот, кто находится прямо перед поклоняющимся, защищая его когда он возносит молитвы. Когда вы в храме читаете мантры или молитвы, то в это время он пребывает в облике мурти, также тонкой силой мурти, которая находится внутри. Все это сила Пуласти. Та, которая благословляет, пробуждает внутренних деват и гармонизирует вашу карму, очищает сознание.

Также он проявляется как Атхиштхана деваты, то есть божества контролирующие что-либо. Те, которые смотрят, чтобы соблюдался космический порядок, космический закон. Он проявляется в форме анна, пища. Когда вы получаете прасад на кухне, это Бог в форме анна, прасад, пищи. А те, кто его готовят, это те, кто подают его как служители боги аннарурны. В это время они являются служителями, проводниками его энергии. Он проявляется как Сумангала, тот кто приносит процветание. Сарвапалакатва, защитник всего.

Распознавание таких деват происходит благодаря практике чистого видения. И чем больше вы утверждаетесь в чистом видении, тем больше деват вы можете распознать и призвать. Тем не менее, все эти деваты являются частями одного целого, Бхагавана. Наблюдая все деваты, мы их рассматриваем как проявления одного. Когда мы их так рассматриваем, это называется Брахма вичара. Мы будем рассматривать и другие энергии, которые проявляясь являются частями Бхагавана. Медитация на Даттатрею в форме Бхагавана, в форме Ишвары, относится к разделу учения Брахма вичары, та часть, где мы говорим: «Ити, ити – и то, и то». И когда вы научитесь распознавать Ишвару под различными названиями и именами, вы обнаруживаете, что ничего нет, кроме Бога.