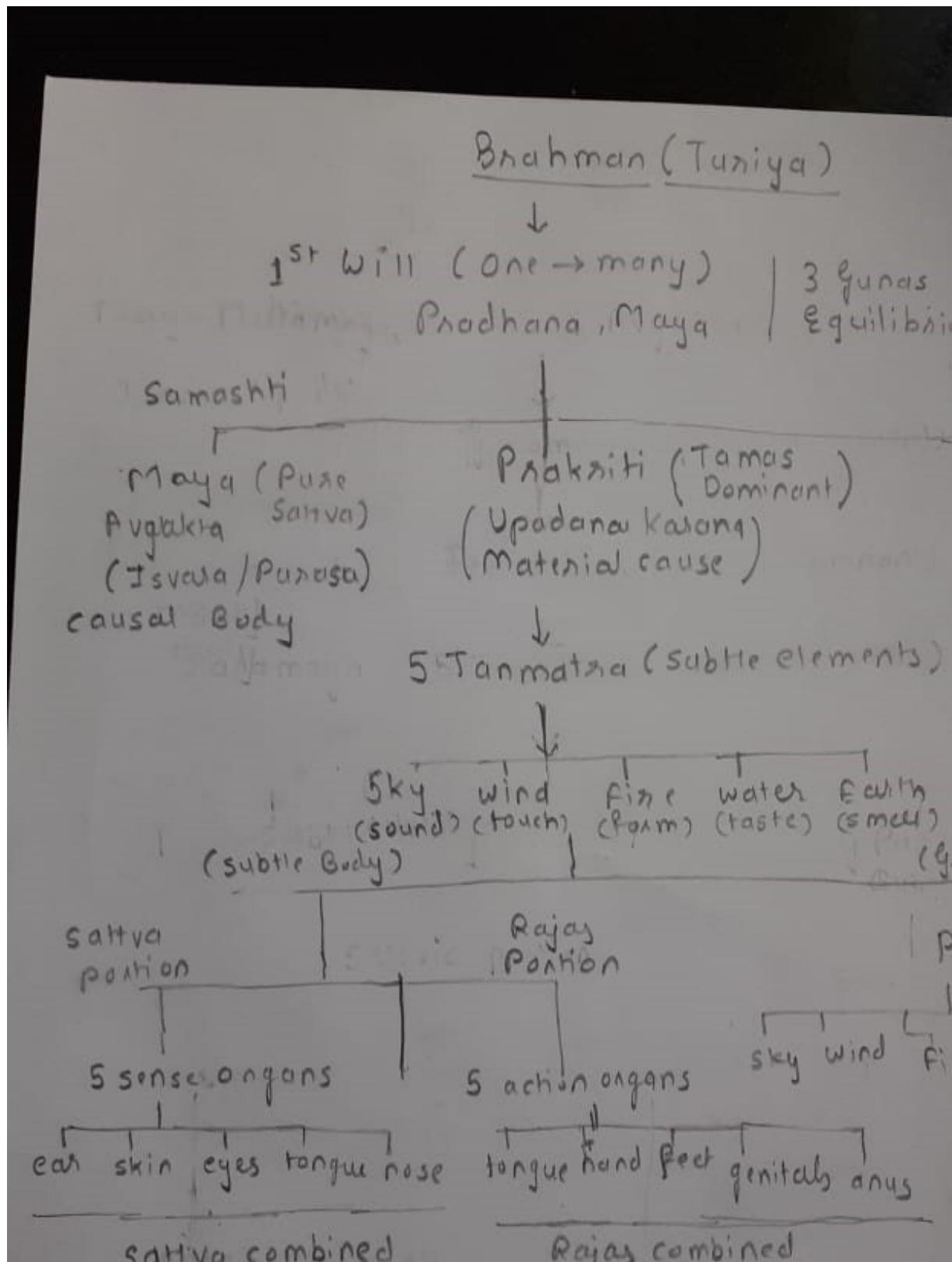

Мандукья упанишада (Атхарваведа)

Лекция 1

Создание мира

Названия тел в разных состояниях

<u>Ishvara</u> <u>Cosmic/Brahmonda</u>	<u>State</u>	<u>Body</u>	<u>Individual/Pinda</u>
Maya Anyattha Samashti Ajnana Cosmic ignorance	Ishvara Avyakta Avyaktita	Deep sleep (Sushupti)	causal body Karan Deha
Hinayogibha Sattatma Prana		Dream Swapna	Subtle body Sukshma-Deha Linga Deha
Vihata Vaishwanara		Waking Jagatuti	Gross Body Stoola Deha
			Taijasa
			Vishwa

Abhimani = Consciousness Associated with a body in a state
 Jiva in the waking state associated with gross body is called Vishwa
 or Abhimani of gross body in waking state is Vishwa (individual)
 or Vishwanara (cosmic)

Введение

Сама Упанишада, текст, пришел от Риши. Они «увидели» ее и записали. Все Упанишады так написаны, они не возникли в процессе человеческого мышления, они на созданы людьми. Далее идут комментарии Гаупада. Шанкарачарья был его «внуком» в смысле Гуру. Все разные истории, трудно их проследить, кто конкретно написал Карику. Потом было написано множество комментариев на комментарии. Все они очень мудрые, поэтому трудно обычным людям их понять, из-за этого все очень запутано и неоднозначно, полно интерпретаций.

В части 1 главная тема Омкар. Говорится, что форма Омкара та же, что и Брахман.

- А – физическое тело, пробужденное состояние, Вишва
- У – сон или тонкое тело, Тайджас

Мандукья Упанишада – Харшад

- М – причинное тело или глубокий сон, Прадnya

Вишва – тот, кто знает внешний мир.

Антапрагnya – тот, кто знает внутренний мир, субъективный мир. Ум – субъективный. Субъективно мы называем что-то хорошим, что-то плохим. Это все относится к Тайджас.

Все условно, потому что единственная реальность – Брахман.

Прагnya – либо полное невежество, как в глубоком сне или Брахман. Это полное отсутствие объективности, объектов.

Говорится, что Брахман живет в моем правом глазе. Др.Кака так это объясняет: единственное, на что можно концентрироваться, это Омкар, и он есть истинная природа Брахмана. Нужно на что-то концентрироваться, на определенную часть моего тела, поэтому ввели фокус на правый глаз. Это символично, но считается, что правый глаз каким-то образом выше других частей тела. Говорится, что Вишва, живет в моем правом глазе. Тайджас живет в моем уме. В моем сердце, там, где существование, живет Прагnya.

Все это для того, чтобы можно было фокусировать внимание. Др.Кака говорит, что хорошее упражнение в медитации начать фокусироваться на Омкар и сначала сфокусироваться на правый глаз, затем перенести фокус на голову, мозг, внутрь ума. Наблюдать ум, потому что там находится Тайджас. Затем перенести фокус на сердце, это не физический огран, но глубоко внутри меня. Так можно начать «отсоединять себя» от объективного и субъективного. Одушевленное существо, человек, не является ни субъективным, ни объективным. Он одушевленный, он в сердце, там, где живет Прагnya.

Когда я что-то узнаю, это что-то должно быть освещено. Читта-Вьяпти и Пхала Вьяпти. Объект поглощается органом чувств, но потом он должен чем-то осветиться. То, что освещает объекты, есть одушевленное во мне, Чидабхаса.

Как успокоить тела? Фокусирование на что приводит их в состояние покоя? - Потребление физических объектов успокаивает внешнее, физическое тело, Вишия. Потребление тонких объектов, например, кто-то похвалил меня, успокаивает тонкое тело. Чувства, потребляемые тонким телом, делают счастливым Тайджас. Кто становится счастливым, кто достигает покой? Какова природа потребителя внешних и тонких объектов?

Откуда возникают эти три тела? Какова их природа? – они рождены от Авидья.

Сначала говорится об Омкар. Затем внимание поворачивается к искателю, который стремится понять Омкар. Какова природа, сущность искателя? Как Омкар проявляет себя как звук, и как он проявляет себя как Брахман? Все объясняется в Упанишаде. В Упанишаде нет диалога, все только Знание.

Объясняется концепция Дживы и Ишвары в привязке к Омкар. Вишва, Тайджас и Прагнья не обязательно пробужденное состояние, сон и глубокий сон. Это так же физическое тело, тонкое и причинное. Эти тела можно так же считать объективным, субъективным и одушевленным, тот, кто знает объекты и субъекты. Так мир пришел в существование. Ишвара тоже существует в трех формах:

- тело, которое обладает полным знанием и блаженством,
- тонкое тело, Хираньягарбха, тонкие тела всех существ
- Вират, выражение самого мира

Можно говорить о трех состояниях (пробужденное, сон, сон) – Авастана или о трех тела – Шарир.

В состоянии сна – Свапна - проявлено только тонкое тело и т.п.
Все это относится к системе, концепции.

Далее обсуждается концепция Майи. Ишвара создал мир и использовал для его создания Майю. Майя – это нечто, что не существует. Ишвара использует для создания мира то, что реально не существует. Может ли существовать то, что создано? По ходу Упанишады постепенно мы придем к пониманию того, что ничего не существует реально.

Далее объясняется концепция Турии. Турия= Атман.

А, У и М называются Матрами.

Вне того, что является Матрами, есть нечто, что называется Аматра, Турия.

Матра – то, что можно измерить.

Аматра – то, что нельзя измерить.

Аматра, Турия – то, что искатель должен найти. Тогда он избавится от всей скорби.

С Матрами связаны состояния Сушупти, Свапна и Джагрути.

Карья – Карана – закон причины и следствия – то, что приводит ко всем проблемам. В Турии нет причины-следствия.

Мы иногда думаем, что если избавиться от всех объектов и субъектов, то можно достичь состояние мира. Такое состояние глубокий сон, причинное

Мандукья Упанишада – Харшад

тело - Прагнья. Но это состояние ничего не знает, темнота. Нужно пройти и его. Только Турия состояние Знания, там достигается Просветление. Общее между Прагнья и Турия то, что они знают только это конкретное состояние. Турия тоже не знает никаких субъектов или объектов. Прагнья – полная темнота. Т.е. в обоих состояниях нет дуальности. Глубокий сон дает начало и сну, и пробужденному состоянию, он всегда в промежутке. Он семя для всего.

Упанишада становится бесполезной после достижения Просветления. Но если я ее прочитаю и ничего не пойму, она тоже бесполезна.

Во сне мир создается движениями в уме. Спящий сам создает мир и сам в нем участвует. Чем отличается Вишва и внешний мир от сна? Рассматриваются все тела и все состояния. Глубокий сон – это переживание «ничего». От «ничего» до Единства огромный шаг.

Лекция 2

Главы в этой Упанишаде называются Пракаран, в Мундак Упанишаде их называли Мундаками. В самой Упанишаде нет глав, в ней всего 12 мантр, она самая короткая из всех, но самая сложная, глубокая и известная. Другая известная Упанишада и любимая Кена.

Мантра мира не считается частью Упанишады, но Упанишада всегда начинается с нее. Мантра мира читается для концентрации. Бог дал мне тело и ум для того, чтобы я была в состоянии понять, о чем говорится в Упанишадах. Читая мантуру мира, я должна успокоиться сама, успокоить ум и сфокусироваться на Упанишаде. Когда Др.Кака читает лекции об Упанишадах, лекции всегда начинаются с чтения мантыры мира. Сущность мантыры мира в том, чтобы удалить от меня все, что меня беспокоит и сконцентрировать внимание на изучении Упанишады.

Мантра мира

*O ye Gods, may we hear with our ears (always) what is auspicious
(благоприятное); O worshipful Ones, may we with our eyes see (always) what
is auspicious. May we live the entire length of our allotted (выделенную) life*

Мандукья Упанишада – Харшад

hale and hearty (здраво и бодро) offering our praises (unto Thee). May Indra, the ancient Lord and the famous, Purshan (Sun) the all-knowing, the Lord of swith motion (Vayu) who saves us from all harms, and Brihaspati who protects the spiritual wealth in us – bless us (with the intellectual strength to understand the scriptures and the heroic heart to follow the teachings).

Om Peace be! Peace be! Peace be!

Салют Бог! Дай моим ушам возможность слышать только благоприятные слова. Дай моим глазам возможность видеть только хорошее (Пусть мои глаза...). Пусть все мои чувства и мое тело полностью уравновесятся, установятся, приблизятся к Тебе (станут близко к Тебе).

(Не много религий говорят о том, что дай мне силы установиться в Тебе и стать Тобой.) Пусть я забуду свое тело и стану тем, что есть моя истинная природа. Очистив себя, Я стану как Бог, потому что Бог чист. В этом смысле здесь говорится об очищении слуха, глаз.

Во второй часть манtry просьба дать длинную жизнь, т.к. все духовное путешествие, очищение, делятся долго.

Далее идет обращение ко всем Богам, чтобы они помогли мне в очищении и в преодолении трудностей, которые могут возникнуть при изучении Упанишады.

Кажется, что я при этом прошу Бога о чем-то, но фактически, я прошу только удалить помехи, заботы, которые мешают учебе.

Мантра 1

Harih Om. Om, the world, is all this. A clear explanation of it is (the following) all that is past, present and future, verily, is Om. That which is beyond the three periods of time is also indeed, Om.

1. *Ом! Этот звук – все это. Вот его разъяснение: Прошедшее, настоящее, будущее – все это и есть звук Ом (Аум). И то прочее, что за пределами трех времен, – тоже звук Ом.*

Все 12 мантр находятся в первой главе. Но есть и другие мнения по этому поводу. Мы придерживаемся того, что все они в 1 главе.

Этот Ом есть все. Все, что было в прошлом и появится в будущем, все есть Омкар. Ом-Кар - кар – это форма Ом. Слово Кар используется для указания «нечто формы...». Омкар означает «все формы ОМ». Кар так же используется для обозначения происхождения «причина-следствие», т.е. без Ом нет ничего, все существует благодаря Ом. Все есть Бог. Все, что проявлено, непроявлено, в форме семени – все Ом. Если все удалить, то Мандукья Упанишада – Харшад

то, что останется – тоже Ом. Удалив «все» означает проявленное и непроявленное. Все, что покрыто Майей или силой создания – все непроявленное, все удаляем и то, что остается – это Атман. И Атман тоже Омкар. Оставшееся после удаления непроявленного – оно вне трех времен: настоящее, прошедшее и будущее. Это тоже Омкар.

Объясняя шлоку, Др.Кака начинает с объяснения Нама и Рупа – имя и форма. Все в мире есть Нама и Рупа, имеет какое-то имя и какую-то форму.

Начинаем объяснять Нама. Даже пространство, хотя и бесформленное, но и оно имеет имя. Акаш-Татва – бесформленный объект, но тем не менее имеет имя. Шабда – означает «слово». Представим себе пустое пространство. Нет ничего, только пространство. Как можно выразить, обозначить пустое пространство? Единственное, что может выразить пространство – мысль, которая его охватывает, думает о нем. Брахман не имеет пространства, в Нем нет направлений, нет мысли. Как только я начинаю думать о чем-то, появляется мысль, слово – Шабда- есть форма мысли. В слове нет формы. Хотя Акаш-пространство не имеет формы, нужно имя, чтобы его обозначить. Мы говорим, что качество Акаш-пространства есть некоторое слово. Минимум, который должна иметь мысль – это слово. Еще раз объяснение: чтобы выразить, узнать, обозначить что-то, даже и не имеющее формы, нужна мысль. Мысль есть, по сути, слово. Так объясняется имя, Нама.

Объяснение формы:

Пространство – воздух – огонь – вода – земля. Такая последовательность. Самый тонкий элемент – пространство. Тонкий элемент Акаш-пространство вошло в воздух, воздух в огонь, огонь в воду, вода в землю. Всегда один элемент в другом. Все для того, чтобы объяснить, что значит «все это». Вселенная проявляется в виде Великих элементов и времени, и все есть Омкар. Можно думать о тонких элементах, о времени, о проявлении всех форм.

Сначала Др.Кака объясняет, что сам Омкар есть Пара-Брахман. Нама – имя, Нами – то, чему имя принадлежит. Повторяя имя Ом в медитации, мы идем назад от Великих элементов к Брахману. В конце концов Нама становится Нами, т.к. они одно и то же. Омкар – это имя Брахмана. Следуя за Омкар, я прихожу к Брахману.

Можно думать, что Имя, данное нам Какой и Ом-одно и то же, и оно тоже ведет к Брахману. Наша Садхана в том, чтобы следовать тому, что говорит

Мандукья Упанишада – Харшад

нам Гуру, поэтому мы должны медитировать на Имя. Но нам не запрещено медитировать и размышлять об Омкар.

Когда я говорю «ОМ», мой голос есть Ом, звук есть Ом, то, что я сижу, есть Ом. Все мои мысли – Ом. Совершая медитацию на Ом, фокус направляется на то, что все, что я испытываю, все мои переживания, все Ом. Это то, чему учит нас Упанишада. Размышляя таким образом, постепенно нужно удалить из мыслей имена и формы. Остается в конце концов только Нама, звук – Ом. Нама и Нами одно и тоже, поэтому Нама ведет к Нами. Все медитации, связанные с повторением Имени, имеют в основе один и тот же процесс.

Шри Рам - Джай Рам – Джай Джай Рам.

Все мысли направлены на Рам. Как это сделать? Сначала начинаем думать про то, кем был Рама. Это часть «Шри Рам». Мы думаем, что Он был королем, какие подвиги Он совершал. Когда ум успокаивается, можно перейти к Непроявленному, это «Джай Рам». Это уже не человеческая форма, не Аватар, но Ишвара. Следующий шаг удалить Непроявленное и то, что остается, это Нами - «Джай Джай Рам».

Т.е. процесс концентрации один и тот же, только другой объект.

Др.Кака приводит пример, как одно слово может означать очень много, много описать. Например, я говорю про книгу, что она крутая. Это значит, что слов в ней не так много, но что ее трудно понять, что она многое описывает, глубокая и т.п. Так и одно слово Ом описывает все.

Др.Кака говорит, что мы все увлекаемся именами и формами, в результате возникает Трипути, возникает желаемое и нежелаемое, Читта загрязняется и мы становимся Сукха-Дукха. Мы уходим от своей истинной сущности. Все есть Омкар: все, что я испытываю, что вижу, слышу, само переживание тоже Омкар – нужно стремиться все время видеть во всем Омкар.

Зачем мы разбираем так подробно, что такое Омкар? Др.Кака объясняет так: если нужно кому-то показать звезду, и человек не знает как ее найти, то нужно указать пошагово: посмотри, вон та форма облака, вот та ветка, потом посмотри еще туда ...

Аналогично мы объясняем, что такое Омкар через Нама, Рупа, Сукха, Дукха – все это ветки, на которые указывает Гуру, когда объясняет нам: если ты хочешь узнать ОМ, то следуй всему этому, все исходит от Омкар. Ничто не может существовать независимо, т.к. ВСЕ есть Омкар. Всякий раз, когда я

сталкиваюсь в радостью или горем, другими людьми или вижу разные предметы вокруг, следуй туда, откуда все это, и я приду к Омкар.

В конце концов Омкар=Брахман=Атман.

Эта Упанишада единственная, которая так ясно говорит об Ом.

(Мой комментарий: с одной стороны, невозможно словами описать Брахман. В другой стороны мы все не привыкли смотреть внутрь, в себя, все мы ищем только вне своего тела. Получается, что единственная возможность описать Брахман – это указывать, но еще сложнее, чем указать звезду на небе. Там есть хоть веточки и облака, а «внутри» не за что зацепиться)

Все, что сейчас проявлено, было сначала непроявленным. Каран-Брахман – Непроявленное, причина всего. Карья- Брахман – эффект. Ишвара использует Майю для создания мира. Но здесь не говорится о Майе, говорится, что все Омкар: Непроявленное и Проявленное. Каран-Брахман и Карья-Брахман ввели для того, чтобы объяснить создание. Карья-Брахман, по сути, означает Создание и все это есть Омкар.

Далее мы будем объяснять Матра и Пада относящиеся к Омкар.

Матра – измеряемое – А –У- М.

Пада – это форма. В нашем случае Вишва, Тайджас и Прагнья - физическое тело, тонкое тело и причинное тело.

Причинное тело – это Карана всего.

И Матра, и Пада, все одно и тоже и все это в Ом. Об этом пойдет речь дальше.

Мантра 2

All this is verily Brahman. This Atman is Brahman. This Atman has four quarters (parts)

2. Ибо все это – Брахман. Этот Атман – Брахман. Этот Атман имеет четыре стопы.

Мы будем говорить о четырех частях Брахмана. Это не как 4 ноги у животного. Вообще-то всего 3 + Турия. Турия не считается частью, но тем не менее о ней говорят как о четвертой, т.к., обсудив три, то, что потом остается – четвертое.

«Все это есть Брахман, все есть Атман и этот Атман имеет 4 части».

Мы сказали, что все вокруг проявленное, включая время, есть Омкар. Все, что вне времени тоже Омкар. Теперь мы будем говорить о том, что Омкар есть Брахман, и Атман тоже есть Омкар. (Атман=Я)

О каких 4 частях здесь говорится? Мы будем обсуждать Пада Омкара. Пада можно понимать, как состояние.

Важное слово в мантре *All this is verily Brahman*
this

Если не понять, что означает «ЭТО», то не понять, о чем говорится в мантире.

«Все ЭТО Брахман. Я тоже Брахман».

И Я и ЭТО – все Брахман. Это Я имеет 4 аспекта. Переходим на более глубокий уровень понимания манты.

Когда указывается: это, это, это – это все всюду. Др.Кака говорит, что указывается на нечто, что спрятано в сердце Ишвары.

Когда я говорю: «Я Брахман», я не имею в виду тело. Есть Нечто и я указываю на Нечто. До тех пор, пока я не найду Я, я не пойму полностью значение манты.

«Я есть Брахман и у Меня есть 4 состояния». Когда я так говорю, нужно следовать за «Я мыслю». Нужно все время повторять «Я есть Брахман» и соответственно размышлять, что я сейчас сказала? О какой части Я я говорю? Так думать и размышлять, все время углубляясь. Это то, на что указывает манtra «Это Брахман, Я Брахман». Нужно указать Я и потом следовать в этом направлении.

Мы говорили в Мундака Упанишаде о Пара-Брахман и Апара-Брахман, что проявлено и что остается. Здесь в этой мантире мы возвращаемся к той же теме.

Др.Кака говорит, что «части» нельзя на самом деле сосчитать, как ноги у лошади. Он приводит аналогию с монетой. Можно считать, что у нее есть 4 стороны, 4 части, но она круглая и поэтому на самом деле невозможно эти части сосчитать, где начинается одна, где заканчивается другая, они условные. Так и тут, 4 части, 4 разных имени, но все существует как одно Целое. Не нужно представлять себе, как их можно разъединить.

4 части, Пада:

1. Джагрути
2. Свапна
3. Сушупти
4. Турия

Пада так же называются «Аваста» - состояния. Они все не раздельны друг с другом. Джагрути возникает из Сушупти, нельзя сказать, что они сами по себе. Свапна возникает из Сушупти. Сушупти идет из Турии, все на самом деле Турия, все в Турии. Все эти состояния не имеют независимого существования. Когда все 4 части растворились, то я вижу целую монету и не вижу отдельные части. З части растворяются в Турии и Турия сама становится Брахманом. Такая аналогия: начав смотреть на монету, я не вижу ее части. В таком состоянии Я естественным образом становлюсь Брахманом.

Такой вывод делает Др.Кака: хотя мантра говорит о 4 частях, когда они растворяются, все становится Брахманом. Поэтому в мантре говорится о «все ЭТО». Все ЭТО есть Брахман. Я есть Брахман. Как только четыре части растворяются, мое Я становится Брахманом.

Лекция 3, Мантры 3-5

Итак, мы сказали во 2 мантре, что Брахман есть Я и Атман=Я=Брахман. Все есть Брахман и у Брахмана есть 4 части. Атман=Я и Он испытывает 4 состояния: пробужденное, сновидение, глубокий сон и Турия. Дословно «Турия» означает «то, что отлично от три». Состояние Турии является Свидетелем трех состояний. Атман вне всех состояний. Говорится об Атмане и 4 Его частях, но Турия свидетель трех состояний, поэтому можно говорить, что это 4 части единого целого и это целое представляется в виде 4 частей.

Мантра 3

The first quarter (pada) is vaishvanara whose sphere of activity is the waking state, who is conscious of the external world of objects, who has seven limbs and 19 mouths and who enjoys the gross objects of the world.

3. [Находящаяся в] состоянии бодрствования, познающая внешнее, из семи членов, из девятнадцати ртов, вкушающая грубое, вайшванара [вот] первая стопа.

Мантра начинает описывать первую часть – Джагрути-пробужденное состояние или Вишва Аваста. Пада – это различные формы Атмана, Матра – различные формы Омкар (А-У-М). Аваста – состояние. Все понятия связаны между собой.

Перевод мантры: это местоположение Джагрути (Бодрствования). Это узнавание (познавание) объектов, оно находится в бодрствовании и называется Вишва.

Vaishvanara – *vaishva* – означает мир, *nara* – человек. *Vaishvanara* – человек мира, мирской человек. Можно говорить о человеке мира и о Боге мира. Все, что происходит на индивидуальном уровне, тоже самое и на космическом уровне. Поэтому всегда идут параллельно Бог - личность, индивидуальное-космическое. Есть *Brahmanda* и *pinda*.

Пинда то, что происходит на индивидуальном уровне, Брахманда на уровне Бога. Об этом говорят все Упанишады. Мы уже говорили раньше о Чайтанья Дживы и Ишвары. Джива полон невежества, Ишвара полон Блаженства, Знания. Но тела Дживы и Ишвары совершенно аналогичны. У того и другого есть физическое и тонкие тела. Физическое тело Ишвары – это мир. Физическое тело Дживы – мое обычное физическое тело. И то и другое тела созданы из одних и тех же элементов и оба тела вместе называются *vaishvanara* и это тело пробужденного состояния Чайтаньи. Когда Сознание бодрствует, Ваиш-Прагнья осознает объекты, направлено наружу и видит мир, как будто он существует, тогда Чайтанья, Сознание, называется *vaishvanara* -то, как Сознание осознает себя и это есть мир. Не так, что мир существует и Сознание смотрит на него. Бог в состоянии бодрствования становится миром. Это совершенно другая концепция, очень нам непривычная. Мир – пробужденное состояние Бога. Пробужденное состояние человека – мое тело. Есть так же и ум, все есть, все проявлено на физическом уровне.

Первая Пада Атмана есть *Vaishwanara*, она смотрит наружу. У нее есть 7 частей и 19 ртов – то, чем потребляется мир. «Рот» здесь имеется в виду «потребление» мира. Физическое тело называется *Vaishwanara*, оно располагается в *Jagruti*, пробужденном состоянии. В предыдущей мандре говорилось, что Атман не имеет на самом деле частей, как 4 ноги у лошади. Все части в нем воображаемые. Для того, чтобы представить себе эти части, нужно сказать, что каким-то образом Атман стал миром. Нельзя сказать, что Атман отличен от мира. В пробужденном состоянии Атман осознает сам себя как мир. «Я становлюсь телом, когда Я в пробужденном состоянии.» Но это не значит, что мое тело существует, а не Я. Нужно понимать так, что когда я не в пробужденном состоянии, то я не знаю тело совсем, т.к. у меня нет ничего, чтобы его осознать, чтобы смотреть наружу. Как только Я просыпаюсь, Я создаю вселенную, как Бог и Себя, как человеческое существо. С точки зрения личности это вселенная

невежества, т.к. я не знаю, реальна она или нет. Я осознаю ее как реальную, отдельную от себя и общаюсь с ней, как внешнюю от меня. Я как Бог осознаю созданную мной вселенную, которую Я полностью знаю внутри Меня. Поэтому разница в том, как Бог смотрит на мир, и как я смотрю на мир в пробужденном состоянии. Когда я не бодрствую, я не думаю о мире, потому что в состоянии сна я или полное невежество, или полное блаженство. В форме Бога Я Чистое Блаженство, в форме человека я чистое невежество, у меня отсутствует всякая субъективность.

Др.Кака говорит, что, проснувшись, возникает Врутти в интеллекте, которая есть изменение в тонком теле, Буддхи-Врутти. Всякое изменение в тонком теле называется Врутти. Изменение в уме называется Мана-Врутти. Буддхи переносит Дживу из глубокого сна в бодрствование, Джагрути, и создает вселенную вокруг. Нет ничего, что создано, невозможно ничего создать. Но Буддхи создает вселенную из своего невежества и ощущает ее. И опять аналогия. Все, что присутствует на индивидуальном уровне – Вьяшти, то же самое и на космическом уровне – Самашти. Все, что относится к Дживе называется Вьяшти, все, что относится к Ишваре – Самашти. Другие названия для этого Пинда и Брахманда. Пинда и Вьяшти как бы одно и то же. Самашти = Брахманда. Брахманда означает вселенная. Пинда – это тело. Всегда проходит параллель между Вьяшти и Самашти. Те же самые тела, которые есть во Вьяшти, имеются и в Самашти. Чайтанья полностью проявляется в Дживе и в Ишваре. Единственное различие в том, что Джива создан из Чистого Невежества, а Ишвара из Чистого Блаженства. (Причинные тела различны). Все остальные тела равно присутствуют.

Такова природа Вайшванара. У него имеются 7 тел – лирическое описание вселенной: Солнце – глаза, пространство, пустота – физическое тело, земля – ступни ног и т.д. Всего 19 разных способов потребления вселенной: 5 чувств, 5 органов действий, 5 энергий, пронизывающих тело - Пран, 4 Антакаран – всего 19 для взаимодействия со вселенной.

Физическое тело определено как первая Пада, Вайшванара. Зачем дается такое описание? – для того, чтобы, когда мы смотрим на мир, что бы мы ни видели, всегда помнили, что это пробужденное состояние Бога и все это пробужденное состояние Меня, Атмана. Все, что мы ощущаем, все физическое объективное знание мира. Объективное потому, что я вижу дерево или звезду, другой человек тоже их видит, тут все объективно, а не субъективно, нет никаких споров: дерево это или нет. Субъективное знание о том же дереве может быть разным. Кто-то считает дерево старым

и красивым, кому-то оно кажется уродливым. Объективное знание о мире общее для всех, поэтому оно и объективное. «Потребитель» объективного знания состояние бодрствования меня.

Мантра 4

The second quarter (pada) is taijasa whose sphere of activity is the dream state, who is conscious of the internal world of objects, who has seven limbs and 19 mouths and who enjoys the subtle objects of the mental world.

4. [Находящаяся в] состоянии сна, познающая внутреннее, из семи членов, из девятнадцати ртов, вкушающая тонкое, тайджаса – [вот] вторая стопа.

Второй части дано имя Тайджас. Тайджас пребывает в Свапна, сне. Мантры 3 и 4 говорят об Атмане, Я, а не о Брахмане. Хотя Брахман=Атман, но тем не менее в контексте здесь Атман и Джива. Мы не говорим здесь об Ишваре, хотя и помним, что всегда есть параллель между Дживой и Ишварой. Во всех комментариях всегда подчеркивается дуальность: Ишвара и Джива, Космическое и индивидуальное.

Abhimani – Сознание, связанное с определенным состоянием, например Абхимани физического тела в пробужденном состоянии есть Вишванара – космическое и Вишва- индивидуальное. Абхимани называется «Я есть ...состояние».

В пробужденном состоянии Я Вишва, во сне Я Тайджас. Я проявляю это состояние. (Состояние есть манифестация Меня). Я проявляю мир в каждом из состояний. В глубоком сне я в специальном состоянии, где нет никого, кто бы потреблял (знал), нет объектов, есть только глубокое невежество, которое можно потреблять. Когда я вижу сон, в состоянии сна, я тоже потребляю (я тот, кто знает), теперь я создаю тонкое тело из Меня. В пробужденном состоянии я потребляю объекты, объективное, внешние объекты, существующие реально. При этом я больше смотрю наружу, а не вовнутрь. Все это описание Дживы, но все тоже самое можно сказать и об Ишваре. Ишвара проделывает, имеет все эти же состояния, разница лишь в том, что Джива полностью в невежестве, а Ишвара в Знании.

У Тайджаса тоже 7 частей и 19 частей, но Тайджас есть Антапрагнья, он направлен, смотрит внутрь и все происходит внутри, не проявляется физически внешне. (понятно, снится сон).

Мантра 5

all (experiences) become unified or undifferentiated, who is verily a homogeneous mass of Consciousness entire, who is full of bliss, who is indeed an enjoyer. That is the state of deep sleep wherein the sleeper does not desire any objects nor does he see any dream. The third quarter (pada) is the prajna whose sphere is deep sleep, in whom of bliss and who is the very gateway for the projection of Consciousness into the other two planes of Consciousness – the dream and the waking.

5. Когда уснувший не имеет никакого желания, не видит никакого сна, – это глубокий сон. [Находящаяся в] состоянии глубокого сна, ставшая единой, пронизанная лишь познанием, состоящая из блаженства, вкушающая блаженство, чье лицо – мысль, праджня – [вот] третья стопа.

Разбираем слово Prajna, что оно означает.

Прагньям означает «знать». Прагньянам – знающий. Прагньянам тот, кто знает состояние пробужденное или сон, глубокий сон.

Prajna в глубоком сне – там нечего знать, нет ничего, есть только знание себя. Во сне, когда я вижу только то, что у меня в уме, я называюсь Антапрагнья, я не вижу ничего, отдельно от себя. Я создаю собственную вселенную, и она становится объектом, который я знаю. Из-за того, что я начинаю смотреть внутрь собственного ума, я называюсь Антапрагнья (смотрящий внутрь). Проснувшись, я становлюсь Ваиш-Прагнья.

Махавак्यа Prajnanam Brahma – здесь однокоренное слово, но оно отлично от слова Прагнья в глубоком сне.

Прагнья – тот, кто знает глубокий сон. Знающий (knower) в состоянии невежества становится Дживой. Джива, знающий, изменяется в зависимости от того, в каком состоянии он находится. Эти мантры описывают, по сути, знающего в различных состояниях.

Хотя во сне ничего физически не существует, мы все ощущаем весьма реально: запах, вкус, видим, слышим. Нам жарко или чувствуем обиду, страх, все совершенно реально. В этом смысле «потребление» такое же точно, как и в состоянии Джагрути.

Мир во сне создается на основе предыдущих переживаний и опыта. Сам Джива ничего не накапливает, вся память потом переносится из тела в тело, после просветления все растворяется. В глубоком сне переживания сохраняются в непроявленной форме.

Мир в состоянии сна все время проявляется заново, все основывается на предыдущих впечатлениях, накопленных раньше. Пурва-Самскара – это набор предыдущих впечатлений, которые потом проявляются в состоянии сна. «Пурва» означает предыдущие. Все впечатления, переживания, как бы захватывают меня и переносят из одного сна в другой. Что-то я очень боюсь и не хочу, чтобы случилось, что-то очень хочу, чтобы случилось, все это создает проявления во сне. Ум собирает положительные и отрицательные переживания и делает из них сны. Когда я вижу сон, я совершенно физически испытываю все переживания.

Далее приводится аналогия создания «картинки» сна. Основа всего Чистое Невежество, это основной цвет. Далее невежестово, основной цвет, смешивается с моей Кармой, предыдущими действиями и желаниями. Эта смесь создает всю картину сна. В зависимости от того, как сильны желания, сон может быть более или менее ярким. Все приходит из Васан, Васаны – другое название для желаний, т.к. желания содержатся в сжатой форме в Васанах. Причина, по которой сон называется Анта-Прагнья – знание собственного ума, разума, во сне проявляются мои желания и мои переживания. Ничего при этом не случается во внешнем мире, в пробужденном состоянии.

Разбираем мантру 5 – сон без сновидений, без желаний. Здесь нет никаких красок, ум не участвует, как бы не существует. Это третье состояние, Сушупти. Я существую здесь в качестве Прагнья. Это стадия существования Атмана в состоянии Сушупти. Два предыдущих состояния как будто растворяются в глубоком сне. Все состояния возникают из глубокого сна, поэтому он называется Каран Деха или причинное тело. Здесь нет снов и нет желаний. Пробужденное состояние и сон становятся одним, сливаются с глубоким сном. Употребляется слово «Ekibhutah». Все сливается, если кусок соли опустить в воду, то соль растворится и невозможно уже ее отделить от воды. Так состояние бодрствования растворяется в глубоком сне. Здесь нет 7 тел и 19 ртов. Есть только один, который потребляет, и нет тел. Единственное, что он потребляет, это Ананда. Это не Чистое Блаженство, Чит, но блаженство знания, что «Я существую». Нет никакого субъекта, единственное, на что можно смотреть, Чистое Сознание. Знающий это состояние, Прагнья, не знает, что это Атман, но все равно это Сознание. Единственное, что потребляется в глубоком сне, то, что я счастлива. В отсутствии субъекта, Сознание становится Блаженством. Нет никакой причины для счастья, единственная причина – отсутствие каких-либо страхов от общения с кем-то или утраты чего-то, нет ничего, чтобы уносило меня от Чистого Сознания. Мы, искатели, проснувшись, знаем,

откуда возникает чувство счастья. Это дает нам уверенность, что, достигнув Просветления, я смогу ощущать то же самое Блаженство и в пробужденном состоянии, как наш Кака. Чувство дает нам Бог, хотя я и в невежестве, но я могу испытать такое блаженство. Такое же чувство Блаженства можно достичь и в медитации. Все дает уверенность, что должно быть нечто, откуда блаженство исходит, все не просто теория в книгах. Наша задача достичь то же состояние, что и глубокий сон, но в бодрствовании. Для этого нужно добиться спокойствия ума. Нужны Вивек, Вайрагья, все благородные качества.

Лекция 4, Мантра 6

Мантра 6

This is the Lord of all, this is the knower of all, this is the inner controller, this is the source of all. And this is that from which all things originate and in which they finally dissolve themselves.

6. Это всеобщий владыка, это всезнающий, это внутренний правитель, это источник всего, начало и конец существ.

Сначала общее обсуждение о Прагнья.

Прагнья – то же самое, что и Авидья, по сути, Авидья есть проявление Прагнья, причинное тело Дживы. Когда нет Авидьи, то нет и причинного тела Дживы. Прагнья – Свидетель и Сакши в теле. Свидетель, который смотрит на Авидью, но ничего нет, на что смотреть, нет объектов, пустота. Но Прагнья знает, что он единственное, что существует, поэтому он становится счастливым, появляется чувство счастья. Можно сказать, что Прагнья =знающий. Он ощущает Авидью. Единственное, что он знает – то, что он ничего не знает. Если он не достиг Просветления, то он не знает, что он Авидья. Просветленный не видит Авидью, потому что он сам Просветленный. Как пытаться светить фонарем в темноту и пытаться найти темноту. Мы, обычные люди, не видим просто ничего. Ваиш-Прагнья, Анта-Прагнья и Прагнья – все 3 состояния, один испытывает внешние объекты, другой субъективный мир, сон и третий глубокий сон.

Обсуждаем мантру 6

Все время равенство между тем, что существует на индивидуальном и космическом уровне. Мое тело то же самое проявление, что и остальная вселенная. Не так, что я, Джива, существую отдельно от мира. Все вместе есть пробужденное состояние Ишвары. Когда я взаимодействую с миром посредством моего невежества, моего тела, я становлюсь частью пробужденного состояния. Но это не значит, что я создаю пробужденное состояние. Я взаимодействую с миром посредством тела, затем я засыпаю, оставляю тело и продолжаю взаимодействовать через ум, тонкое тело (вижу сон). Но мой ум – тоже создание Ишвары, он создан из тонкой составляющей ветра. Используя тонкий элемент, созданный Ишварой, мой ум, я создаю свою вселенную. Затем я оставляю и свое тонкое тело, погружаюсь в глубокий сон. При этом все время присутствует «я». Я бодрствую, я засыпаю, я сплю глубоко. Где граница между моим телом и миром? Где заканчиваюсь я, и где начинается мир? Об этом вся Веданта. Не думай о себе, как о теле. Я, Джива, все время перехожу из одного тела в другое. Из физического в тонкое, из тонкого в причинное, из одного физического в другое. Путешествие очень длинное и давнее. Упанишада стремится объяснить, что Я не тело, что тело есть часть другого создания, относится к миру, который создан Ишварой. Я его просто использую. Текст мантры: в этом состоянии нет никаких желаний, ничего не снится. Состояние называется «Сушупти» - глубокое состояние сознания Дживы, третья стопа – Пада. Два других состояния растворяются в этом состоянии и становятся одним с ним. Состояние так же называется Анандамайя по системе пяти оболочек или причинное тело. В нем я испытываю только блаженство.

Говорится, что мы кристаллизуемся в пробужденном состоянии и во сне, но здесь кристалл растворяется и больше ничего нет, все растворилось, осталось только Чистое Сознание, нет никаких объектов. Состояние называется Ананда, потому что нет ни радостей, ни огорчений, состояние равновесия. И это то, что он «потребляет». Нет ни 7 членов, ни 19 ртов, есть только Ананда для потребления.

Глубокий сон Ишвары – Пралая. Мандатай говорит, что смерть – ни что иное, как глубокий сон. Мы идем от одной смерти к другой. Мы думаем о смерти, как о нечто особенном, но, по сути, она ничто иное, как глубокий сон. Нет никакой логики бояться смерти, мы испытываем ее каждый день, погружаясь в глубокий сон.

Др.Кака говорит так: в пробужденном состоянии мы испытываем различные переживания и вешаем на них ярлыки: хорошо-плохо. В глубоком сне мы испытываем счастье. Как распространить счастье из глубокого сна на бодрствование? Первым делом нужно перестать вешать

ярлыки. Хорошо или плохо, в глубоком сне ничего не происходит со мной. Соответственно нужно иметь такой равновесный взгляд на жизнь: случается что-то хорошее – это Праабдха, Бог мне дал и таким образом все возвращаем назад Богу в виде жертвоприношения. Случается что-то плохое – все происходит в результате определенной системы, за грехи приходят потом неприятности, опять сохраняем равновесие и стремимся сохранить состояние глубокого сна и в пробужденном состоянии. В этом состоит наша Садхана. Вайрагья – не быть привязанным к плохому или хорошему. Для Вайрагьи еще необходим Вивек. Все положительные и отрицательные характеристики мира полностью исчезают в глубоком сне. В результате ощущается Ананда – блаженство. Отсутствие Сукха и Дукха – это Анада.

Шришти – создание, материальное проявление.

Джива-Шришти – создание Дживы

Ишвара-Шришти – создание Ишвары, сюда входит и мое тело.

Все растворяется в глубоком сне.

Др.Кака говорит, что, когда мы будим кого-то, нужно понимать, откуда мы вытаскиваем человека, помнить и будить аккуратно. Во сне мы в состоянии блаженства, которое дано нам Богом. Просыпаясь, первая мысль должна быть об Ишваре во мне. Потому что первое, что просыпается, это Буддхи, оно создано из элемента огня, он берет начало в Ишваре. Правильно осознавать это, чувствовать благодарность и думать об Ишваре в этот момент. Хорошо помнить просыпаясь Упанишаду: я в пробужденном состоянии. Тоже Садхана, таким образом я отсоединяю себя от тела. Легко сказать!

Все, что происходит в Пинда, все есть и в Брахманда.

В момент Пралаи Ишвара становится Брахманом, т.к. Он всезнающий.

Мантра 6 говорит об Ишваре. Говорится, что Он всезнающий. Интересное, тонкое понятие «все-знающий». Оно означает, что Он есть Чистое Сознание. Он знает все, т.к. все создано от Него. Прагнья Дживы есть всезнающий Ишвара. Он находится внутри всех умов, Он пронизывает их все. Он причина создания всех Джив.

В одной из Упанишад мы говорили об иерархии что выше: ум, органы чувств, Праны...

Можно понимать так, что ум создан из тонкого элемента ветра, а Ветер – создание Ишвары, Пран. Поэтому можно говорить, что Праны выше ума.

Мандукья Упанишада – Харшад

Ишвара равно справедлив ко всем. Все сделано из одних и тех же тонких элементов, по одним и тем же законам. Так же, как законы физики распространяются на всех одинаково, так и законы Ишвары одинаковы для всех. Нам все время кажется, что кому-то больше везет.

Пралая: как будто солнце всходит и освещает все – пробуждение. Солнце садится и все погружается в темноту – глубокий сон.

Очень ошибочная картина представлять себе, что Ишвара создал нас и теперь сидит, и наблюдает за нами. Конечно, Он наблюдает за мной, но это мир сам, а не дедушка со стороны. Нет никакой разницы, разделения, между миром и Богом. Бог – проявление мира и посредством мира Он взаимодействует со мной. Он везде и во всем. Он все знающий и Свидетель, т.к. Он видит все. Он знает всякую мысль во мне. Он создание, и Он конечная точка разрушения. Мы все время забываем, что так нужно видеть и понимать Бога. Вся вселенная создана из Его мысли. Мир – пробужденное состояние Ишвары. Полезно всегда помнить об этом, что мир создан из первичной мысли. Все существует в уме Ишвары. Ишвара знает, что Он есть Брахман, поэтому в конечном итоге все есть Брахман. Пралая – глубокий сон Ишвары. Ничего страшного не случается. Мир не разрушается, он просто перестает существовать во сне Ишвары. Очень негативная точка зрения на Пралаю, как на разрушение. Правильнее сказать, что Он возвращается к своему истинному Я и единственное, что остается, это Брахман. Мы все боимся смерти, но тут та же самая аналогия. Все просто окончание сна. Для Ишвары нет ничего, что приобретается при создании, или что теряется при разрушении. Существует мир или нет – нет разницы. Так осознает и ощущает все Просветленный. Так и эдак Упанишада пытается нам это объяснить, что такое Мокша, как она ощущается.

Лекция 5, Карика 1-6

Карика 1

Vishva, the first Pada is He who is all pervading and who experiences the external, the gross objects (the waker). Taijasa, the second Pada, is He who cognises the internal, the subtle bodies (the dreamer). Prajna is He, who is a mass of Consciousness. He is One alone who is thus known as three, in the three different planes of Consciousness.

Когда Брахман проявляется посредством Майи Он становится Ишварой, когда Он проявляется через чистое Авидья, Он становится Дживой. Так отличаются Ишвара и Джива, в остальном они идентичны, все в них идентично-параллельно.

В первой Караке Гаудапада начинает говорить о Дживе и Ишваре, но главным образом об Ишваре.

Bahish-Prajno – материальная вселенная. Все вокруг есть Брахман, но мир Его материальная форма, пробужденное состояние Брахмана. Тайджас – Антапрагнья. Анта – перевод «направленный внутрь». Тайджас – это Брахман, смотрящий во внутрь. (Inward looking).

Ghana-Prajna - Прагнья в глубоком сне, просто знание, там нет ничего, что можно знать, нет ничего, что можно было бы выразить мыслями или словами.

В пробужденном состоянии есть ум и материальная вселенная, во сне есть ум и проявление его в виде мыслей. Один и тот же Атман проявляется во всех трех состояниях. Когда Атман думает, что Он спит, Он становится Прагнья, когда Он думает, что Ему снится сон, Он становится Тайджас. Тот же самый Атман становится Вишва в пробужденном состоянии.

В связи с этой Каракой Др.Кака говорит, что нужно подумать о Буддхи. Я=Атман=Брахман. Все проявления, о которых говорится в Караке, случаются, когда Буддхи соединен с Атманом. Когда Буддхи не соединен с Атманом, ничего такого не происходит, Атман не проявляется в трех состояниях. Состояния проявляются только когда есть связь с Буддхи. Когда связь с Буддхи есть, но нет никаких объектов, то это состояние Прагнья. Там есть только Буддхи, но ему не о чем думать. У Буддхи есть отражение Атмана – Чидабхаса. Посредством Чидабхасы Буддхи активирован, но нет вокруг объектов. Единственное, что Буддхи знает – самого себя – «я существую». Это выражение того, что мы чувствуем в глубоком сне. Когда к Буддхи подключается еще ум, он начинает представлять себе сон. Буддхи получает все переживания, «наслаждается» всем, что приносит ему ум из прошлых своих переживаний. В пробужденном состоянии Буддхи общается с умом, но он так же потребляет то, что приносят чувства извне. При этом он еще и оценивает то, что приносят чувства «, я люблю то, я люблю это». Таким образом о трех состояниях можно размышлять в терминах Буддхи. Без Буддхи нет состояний. Буддхи то, что (или кто) собирает переживания из трёх состояний. Атман не собирает переживания. Атман «освещает» все переживания, стоит за всеми ними. О Турии, Атмане, будет разговор в 7 мантре.

Что важно помнить в связи с этой Упанишадой? Всякий раз, когда я смотрю во внешний мир, нужно вспоминать, какая часть от Я смотрит сейчас? Стремиться при этом проследить все назад к Буддхи и к Чидабхасе. Чидабхаса – отражение Атмана в моем Буддхи. Благодаря тому, что интеллект способен «уловить» отражение, он способен создать Чидабхасу. Любые переживания, любой опыт в моем теле можно проследить назад к Буддхи. В Карике не говорится конкретно о Буддхи, но нам следует думать о нем.

Мундака и Кена Упанишады говорят тоже об Атмане в пробужденном состоянии, о том, как меня уносят чувства наружу, и я становлюсь их рабом.

Ум уносится за чувствами наружу, затем ум приносит все переживания в интеллект, и я получаю все переживания извне.

В глубоком сне состояние невежества, Авидья. Глубокий сон – причинное тело. В причинном состоянии Авидья уже присутствует. Все, что возникает, приходит из невежества, Авидьи, все тоже невежество. В глубоком сне я тоже в невежестве, не в Просветленном состоянии. До тех пор, пока не очищен интеллект, нет возможности достичь Просветление во сне. Сам Буддхи, его основа, есть Авидья, невежество. Во всех состояниях присутствует Авидья, невежество. Я изучаю Веданту и знаю об этом невежестве. Поэтому так важны Вивек, Вайрагья, т.д. потому что я стремлюсь избавиться от Авидьи. После Просветления я смогу возвращаться в любой момент к своему истинному Я, как наш Кака.

Другое проявление Авидьи – желания. Желания возникают из Авидьи. Авидья – незнание моего истинного Я. Все желания направлены на их осуществление. От чего-то я хочу избавиться, что-то хочу получить. Отсутствие осуществления, недостаточность чего-то, берет начало из невежества. Те же самые желания собираются и во сне. Опять Др.Кака напоминает, что всякий раз думая о сне, нужно вспоминать, откуда он возникает, как он связан с невежеством, как связаны с ним желания, откуда они берутся, почему мне чего-то не достает, нужно составить для себя ментальную карту.

Карика 2

Vishva works from the right eye, Taijasa from the mind, and Prajna from the heart space. Thus, the one Self is conceived as working from three headquarters as three distinct entities.

Правый глаз – это дверь в пробужденное состояние, т.п. Т.е. следует думать о них, как о дверях в определенное состояние. Все просто для визуализации, где что находится. Тайджас находится в уме. Вишва живет через мой правый глаз. Прагнья живет в Антакаране. При этом Антакаран нужно редуцировать, уменьшить до Буддхи в состоянии Прангья, потому что ум там не присутствует. Прагнья, таким образом, живет в Буддхи. Кажется, будто один и тот же Атман пребывает в различных местах, в зависимости от того, в каком я состоянии. Все просто для того, чтобы можно было сконцентрировать свое внимание. Вся Упанишада не о трех состояниях, она вся о Само-исследовании. Речь все время о трех состояниях для того, чтобы объяснить, как найти путь назад, к Я. Если сейчас начать вдаваться в подробности трех состояний, это будет только означать, что мы ничего не поняли в Упанишаде.

Др.Кака говорит, почему правый глаз, почему не нос. Можно сомневаться в научности этого выражения, но оно совсем не важно с точки зрения науки. Можно просто сказать: «хорошо, я ощущаю внешний мир через правый глаз. Давай я сосредоточу внимание на нем.» Всегда важно иметь что-то на чем можно сфокусироваться. Затем направляюсь во внутрь и думаю «где находится мой Тайджас?» Начинаю направлять внимание на ум. Там находятся мои желания и отсутствие их осуществления, мой ум их выражает. Теперь можно сконцентрироваться на мыслях. В конце концов приводим внимание к Буддхи. После этого начинается фильтрация, т.к. Буддхи должен выполнять роль Вивек: это не Я, это не Я. Это Тайджас, это Вишва.... Такой процесс, который все время нужно крутить в голове.

Др.Кака шутит: а если я слепой на правый глаз? - Тут дело не в способности видеть, а в чувствах, которые связаны с правым глазом. Очень даже хорошо, если глаз слепой, нет необходимости фокусироваться на зрении, сразу переходим к чувствам. Не нужно углубляться в подробности.

Йоги в медитации каким-то образом это все выяснили и записали. Др.Кака проводит параллель между Тайджас и Ишварой – Хираньягарбха, Прагнья – Авьякта. Ишвара Сагун Ниракар, что означает, Он проявляет себя посредством 3 Гун, но не имеет формы. Он использует 3 Гуны для создания мира, поэтому Его называют Авьякрита в Его непроявленном состоянии. Когда Ишвара уходит в глубокий сон, это называется так же

Пралая. Нет ничего ужасного и насильтственного в Пралайи, это просто переход из бодрствования в глубокий сон. В один момент Он создает всю вселенную, в один момент он засыпает. Его «момент» может быть для нас миллионы лет.

Др.Кака говорит о времени. Концепция времени справедлива только для материальной вселенной. Во сне время течет иначе, один сон может соответствовать минуте пробужденного состояния и наоборот. Поэтому можно думать, что время не связано с моим собственным существованием. Это Я создаю время, Я создаю пробужденное состояние. Пробужденное состояние и сон находятся на различных уровнях реальности, но они оба находятся на уровне пробужденного состояния Ишвары и никак не связаны с Реальностью, которая общая для них всех. В Брахмане нет времени.

Др.Кака объясняет различные детали. Мой ум, мой Буддхи – все сделаны из тонких элементов, они все «займствованы» из всеобщей тонкой вселенной. Все тонкие элементы принадлежат Ишваре. В этом смысле мой ум является частью ума Ишвары. Я (я) не создаю никакие тонкие элементы, они все происходят от Ишвары. Ум – сделан из тонкой составляющей ветра, интеллект – огонь, Читта – вода. Все они «займствованы» из тонкой вселенной Ишвары. Поэтому если удалить из Буддхи «я» - того, кто пользуется Буддхи, тонкий элемент Огонь один и тот же. Так же можно думать об уме и Читте.

Карика 3

Know these to be the threefold experiences; Vishva always experiences the gross sense objects, Taijasa enjoys the subtle world of objects and Prajna the blissful.

Карика 4

The gross objects satisfy the Vishva, whereas the subtle objects satisfy the Taijasa, while the bliss satisfies the Prajna. Thus the bliss is threefold.

Разбираем 3 и 4 вместе.

Мантры говорили о 7 частях и 19 телах. Теперь Карика говорит о «потреблении». Почему говорится о потреблении? – потребление всегда связано с получением удовлетворения. Удовлетворение важно в связи с тем, что в самый момент получения удовлетворения Атман «отсоединяется» от объекта и это является причиной чувства счастья, Ананда. Удовлетворение, по сути, покой ума, Буддхи, Читты. Поэтому были перечислены элементы и что их удовлетворяет.

Практическое применение: например, в моем уме возникло желание чая, я воспользовалась речью, чтобы проконтактировать с миром, попросила сделать мне чай. Я получила ответ посредством слуха – да, я сделаю тебе чай. И в этот момент во мне возникло удовлетворение, что мое желание исполняется. Очень трудно все время прослеживать такие цепочки. Мы не в состоянии настолько себя оторвать от мира, чтобы все время помнить о том, откуда идет удовольствие. Всякий раз происходит потребление и в результате возникает момент удовлетворения. Но нужно стараться думать и рассуждать, тогда это станет моей второй натурой.

Карика 5

One who knows both the experiencer and the experienced, just as they have been described so far, as associating with the three states of Consciousness he is not at all affected even when he is experiencing (enjoying) the respective objects of the three states.

Тот, кто понимает: кто потребляет, что потребляется и отчего возникает удовлетворение во всех трех состояниях, не будет привязан к ним. Это как раз то, что мы обсудили, весь процесс рассуждений.

В своих лекциях Др.Кака говорит о слове Прагнья Видья. Оно означает «чувство я», которое я все время, постоянно испытываю. Я не помню, о чем я думала, когда была маленькая, но я помню, что я была. Я помню себя, когда я спала и мне что-то снилось. Я знаю, что я прохожу через всю мою жизнь. С тех пор, как я родилась, я помню себя. Сущность данной манты состоит в постоянности моего я через всю мою жизнь. Тот, кто знает свое постоянное неизменное «я», которое не зависит от возраста и обстоятельств, кто может связать себя с этим «я», хотя и находится в состоянии Авидьи, все-таки он понимает, что есть Нечто, что есть я на самом деле, и что это никак не тело. Тело меняется, мысли в уме меняются, я что-то учу, что-то забываю, но «я» не изменилось с тех пор,

как я себя помню. Это и есть Прагнья Видья. Обычно мы очень легко связываем свое «я» с любым изменением: я заболела, я похудела... Мы тут же связываем «я» с любой деградацией или другим изменением в теле или интеллекте. Но мы в то же время понимаем, что есть «я», которое проходит через все и не изменяется. Это главное, о чем нужно здесь помнить и Прагнья Видья здесь основное слово. Оно очень специальное слово в Веданте, и оно рассматривается во многих произведениях Шанкары. «Прагнья Видья» - технический термин для чувства «я», когда я думаю, что я была маленькая, что я та же самая, что была раньше и сейчас, это «я» проходит через все мои переживания сквозь всю мою жизнь.

Др.Кака объясняет, что Прагнья Видья не растет или уменьшается, через все переживания остается постоянным. Такая тонкая и глубокая аналогия: если что-то создать, некоторый объект, затем этот объект начнет приходить в негодность, распадаться. Но само существование объекта при этом не меняется. (вот моя вещь. Я помню ее новой и красивой, теперь она стала старой и уже никого не радует. Но существование этой моей вещи при этом не изменилось, не стало больше или меньше). Пример Харшада: если в программе определить некоторую переменную, то она будет по ходу программы менять значения, может использоваться больше или меньше, но она будет все время существовать и никуда не денется. Так и наше существование как эта переменная, а мы все время забываем и продолжаем связывать свое существование с конкретным телом.

Карика 6

It is well established that something can come out as an effect only from a cause that is existent (not non-existent). The Prana manifests all insentient things; the Purusha creates separately the conscious beings, the egos, in their manifold forms.

Все, что возникает, все берет начало из того же Сат. Все, что возникает в материальной вселенной, возникает из энергии. Можно говорить о Гунах, можно говорить об энергии. Живые существа возникают из Чит-аспекта, от Пуруша-части Брахмана. Естественно, никаких частей нет, все просто аналогии. Пуруша создает Абхимани – того, кто получает переживания тонкие и переживания физических объектов. Из Пран возникают сначала тонкие элементы, после процесса их уптириения возникают физические элементы. Все это просто немного другой взгляд на уже сказанное.

Здесь пытаются разделить Пурушу и Пракрити (Праны). Пуруша – Сознание, Праны – энергия. Мир сделан из энергии и Сознания.

Существуют живые существа, которые созданы из материи – проявление энергии и Сознания, которое пронизывает материю. Весь наш опыт говорит, что есть энергии и силы, есть разные объекты вокруг, они взаимодействуют друг с другом. Так следует размышлять о Джаде и Чайтан (материя-Сознание).

Последнее слово в 6 Каrike «Pruthak». Оно означает «раздельно». Причина раздельности в Авидье. Почему Прана и Пуруша создают нечто, что отдельно от Я, от Брахмана? Это невежество, Санкальпа приводит к разделенности. Важно, что нет ничего отдельно, никакой разделенности, все только воображаемо. Поэтому есть множествово шлок об удалении Двайта-Буддхи. До тех пор, пока я вижу что-то отдельно от себя, у меня Двайта-Буддхи. И это является причиной пробужденного состояния, сна и глубокого сна. Переживание дуальности создает все вокруг. Как только заходит речь о создании, нужно понимать, что возникает двойственность. Что-то создается отдельно. Но нет ничего отдельного от Атмана, все только воображение. Причина возникновения воображения в невежестве, в незнании своего истинного Я.

История Сарватриананды о создании. Почему Бог создал мир? – Я один и мне не с кем играть. Он создал мир и при этом сам забыл, где Бог и где нет. Мы все забыли Бога. Мы все Ишвара в форме невежества. Если убрать невежество, мы вернемся к Богу, своей истинной сущности.

Аналогия огня и искр от него. Искры отделяются и кажутся отдельными, но затем они возвращаются в огонь. Авьякта – Непроявленное – как огонь. Это сама потенциальная возможность создания искр. Сат имеет потенциальную возможность проявить существование. Сат не существует, это Само Существование. Не нужно думать об искре как об истинном существовании. Поэтому Авьякта, непроявленное состояние Ишвары, не нуль, это ВСЁ.

Лекция 6, Каrike 7-9, Мантра 7

Каrike 7

Some creationists believe it to be the projection of the glory of God's own superhuman power, while others consider the world to be of the same nature as dream or illusion.

В предыдущей карике говорилось о модели создания мира посредством Пран и Пуруши. Здесь рассматривается другая модель – Шакти, некоторая сила создания. Вся природа создана из некоторой энергии или силы. Но некоторые говорят, что мир создан не посредством силы, а что это все сон. Наша задача перейти от дуальности к недуальности, от Ан-Атмана к Атману. Для этого единственная возможность считать мир сном. Достигнув Пробужденное состояние, станет очевидным, что мир сон, его нереальность.

Модель, описывающая создание мира при помощи силы, далека от Адвайты - нужно признать эту силу реальной. Поэтому неправильно для нас рассуждать о модели создания мира таким образом. Правильнее думать о Майе или Свапна. Такая модель более подходит для поиска Атмана.

Модель силы полезна в состоянии бодрствования, когда мы взаимодействуем с физическим миром. Упанишада говорит, что Вишва есть сам Брахман, который Сам Себя так проявляет.

Тогда можно думать о том, что Брахман выражает себя посредством Шакти, силы. Всякий раз, когда я взаимодействую с физическим миром, я могу думать, что Брахман проявляет себя через Шакти, материализует себя таким образом. Так можно удерживать мысли сфокусированными на том, что все вокруг есть пробужденное состояние Брахмана.

Таким образом Карика указывает, как можно связывать состояние бодрствования с Брахманом, все равно, думаю ли я о Шакти или о Майе. Шакти-часть немного сложная, т.к. в Шакти верят сторонники Дуальности. Они тоже верят в Брахман, но им нужно как-то объяснить создание мира, и они пользуются моделью Шакти. Они не верят в Ишвару, верят в существование материального мира, в существование материи, в существование некоторой энергии, производящей материю, и верят в материю, которая переходит в энергию. До тех пор, пока мы в состоянии все переориентировать на Брахман, привести назад к Брахману, все теории нам подходят, они не уводят нас от Адвайты. Но вообще-то для нас лучше думать, что все есть Первичная мысль, Кальпана и все есть сон, воображение. Шанкарачарья тоже говорит о Шакти, но он всегда поправляет и говорит, что Шакти=Майя. Он все в конце концов сводит к Майе. В Индуизме Шакти всегда богиня. Муж, соответствующий

определенной богине, есть бог, на основе которого Шакти существует. Мужчина – основа, женщина – энергия создания. Отсюда происходит почитание матери, как воплощение Шакти, источник создания. У Шанкарачары Шакти – это то, что дает ему силы изучать, читать Веды. Но в конце концов он всегда говорит о том, что Я есть Сат Чит Ананда – Рупа, Абсолютный Пуруша. Т.е. все модели хороши, до тех пор, пока мы не уходим от Адвайты.

Карика 8

The creationists attribute this manifestation to be caused by the mere will of God, while there are others who, looking upon time as real, declare that time is the cause for the manifestation of all things.

Карика 9

Others think that the world is being created for the purpose of God's enjoyments, while still others attribute it to a mere play of the Lord. But it is the very nature of the effulgent being, the Atman; for what desire is possible for Him, whose desires are always in a state of perfect fulfilment?

Смысл Карики: мир был создан от одного первичного, изначального желания Бога. Некоторые верят, что мир создан от одного желания Ишвары. Другие думают, что все создало время. Сначала возникло время, время не останавливается и кажется очень реальным. Поэтому люди верят, что сначала было создано время, а затем как-то все возникло в нем. Без времени невозможно даже думать о движении. Трудно сказать, понимают ли животные время, но люди очень связывают все со временем. Они считают, что все возникло из времени. Другие считают, что Ишвара создал мир, чтобы было с кем играть.

Но как может Ишвара, который полный и совершенный, иметь какие-то желания? Для того, чтобы хотеть чего-то, нужно чувствовать свою неполноту.

Др.Кака говорит: все модели создания: Шакти, мысль, желания, все включает двойственность и нарушается Адвайта. Нужно тело для того, чтобы что-то создать или для взаимодействия. У Брахмана нет тела. Он даже не знает, что есть нечто еще. Об этом нужно помнить, иначе можно увлечься и уйти от Адвайты. Брахман= Сат Чит Ананда Рупа, у Него нет

никакого тела, Он не может даже думать, в Нем нет Пран, Буддхи, ничего. Все это важно помнить.

Несмотря на то, что Гаудапада дал описание всех моделей и всех трех Пада, состояний Брахмана, в конце концов он говорит, что нужно помнить, о том, что у Брахмана ничего этого нет. Мантра 7 описывает характеристики Атмана, какой Он есть.

Когда Др.Кака объясняет создание, он всегда говорит «как будто был создан», делая упор на «как будто». Тем самым все время напоминает, что любое создание, по любой модели, невозможно.

Мантра 7

*Nantah-prajnam na bahish-prajnam nobhayatah
Prajnam na prajnana-ghanam na prajnam naprajnam,
adrishtam-avyavaharyam-laakshanam
acintyam-avyapradeshyam-ekatma-pratyaya-saram
prapancopashamam shantam shivam-advaitam
caturtham manyante sa atma sa vijneyah.*

It is not that which is conscious of the internal subjective world nor that which is conscious of the external world, nor that which is conscious of both, nor that which is a mass of Consciousness, nor that which is simple Consciousness, nor it is unconscious: It is unseen by any sense organ, beyond empirical dealings, incomprehensible by the mind, uninferable (невыводимый: дым-огонь), unthinkable, indescribable, essentially of the Self alone, negation of all phenomena, the peaceful, the auspicious and the non dual. This is what is known as the fourth (turiya). This is the Atman and this is to be realised.

Не познающей внутреннего, не познающей внешнего, не познающей обоих, не пронизанной [лишь] познанием, [не являющейся] ни познанием, ни не-познанием, невидимой, неизреченной, неуловимой, неразличимой, немыслимой, неуказуемой, сущностью постижения единого Атмана, растворением проявленного мира, успокоенной, приносящей счастье, недвойственной – считают четвертую [стопу]. Это Атман, это надлежит распознать.

*Nantah-prajnam na bahish-prajnam nobhayatah
Prajnam na prajnana-ghanam na prajnam naaprajnam,*

*adrishtam-avyavaharyam- agraḥyam-alakshanam
acintyam-avyapradeshyam-ekatma-pratyaya-saram
prapancopashamat shantam shivam-advaitam
caturtham manyante sa atma sa vijneyah.*

Na-antah-prajnam - не тот, который осознает, знает сны, внутренний мир
na bahish-prajnam – не осознает внешние объекты, не это в пробужденном состоянии, не Ваишванара

nobhayatah - prajnam (na-ubhayatah) – не тот, который знает обоих; не знает и то состояние, которое между сном и пробужденным состоянием

na prajnana-ghanam – не масса сознания, как в глубоком сне

na prajnam - не просто сознание

na-aprajnam - не несознание, неодушевленное

adrishtam –невидимый (имеются в виду все 5 органов чувств)

avyavaharyam – не относящийся ни к чему, не связанный ни чем, невозможно использовать (пространство не относится ни к чему, ни с чем не связано, но все связи, отношения возможны только в пространстве)

agraḥyam – непостижимый умом

alakshanam –неопределимый, непостижимый прямым переживанием, невозможно соотнести как «дым-огонь»

acintyam - невозможно думать о Нем

avyapradeshyam - неописуемый

ekatma-pratyaya-saram – единственная эссениция сознания Я

prapancopashamat – не имеющий связи с ограниченным миром, «тишина вселенной»

shantam – мирный

shivam – все-блаженный, все-благоприятный

advaitam - не-двойственный

Во всех Упанишадах есть описание того, как понять Атман и описываются Его характеристики. В мантрах 1-6 мы говорили, что можно думать об Атмане, как будто у него есть 3 части, состояния, но теперь описывается Его истинная природа. Мантра 7 поэтому основная во всей Упанишаде.

Сначала говорится, что Атман не может никак взаимодействовать с миром. Нельзя даже сказать, что все знание о вселенной собрано в Нем. Можно думать об Ишваре в качестве модели для собирания Знания, но не о Брахмане. Брахман ничего не знает о мире. Он не копилка знания и Его никто не может знать. Когда исчезает вся материальная вселенная, то, что

после этого остается – это Брахман. Говорится о Нем как Шанта - мир, покой. Но мир и покой у Него по всем аспектам. Чистый и Один, Недуальный. Только Он способен осознать свою реальность, что означает, что нужно стать одним с Ним, чтобы осознать Его. В некотором смысле, став Им, Я становлюсь Реальностью.

Все, что можно сказать о Брахмане, все записано в мантре. Можно размышлять и размышлять о каждом слове в ней.

Мой ум и интеллект, их функции, - не Брахман, они средство для того, чтобы познать Его. Но невозможно такое, что я как-то стану медитировать, успокою все мысли и увижу Его. Все определения Брахмана в мантре указывают на то, каким будет опыт Его переживания. Другой подход: невозможно достичь Его, потому что Я уже сейчас Он. Я просто забыла об этом. Единственное, что нужно, это оставаться Собой. Для этого очень полезна практика Рамана Махарши, т.к. она указывает на то, что Я есть Он. У Него нет качеств, невозможно даже будет потом сказать, что я была в блаженстве. Невозможно узнать Его, поэтому Апарокша. Др.Кака говорит, что интеллект необходим для того, чтобы познать Его, но интеллект не может Его познать.

Описание в мантре отличается от описаний предыдущих состояний. Слово «Турия» не употребляется в мантре, его ввел Гаудапада. Турия очень отличается от состояний бодрствования и сна. Оставив все 3 состояния, что остается это Турия. Ее невозможно понять при помощи слов. Определение Турии – Свидетель трех состояний. Этот Свидетель не делает ничего, Он не мыслит, у него нет желаний, памяти. (После объяснения Джостны: в Упанишаде под Турия понимается Брахман. В других текстах это Awastha Mahakaran Sharir, „seeking intellect“). Это чистая Чидабхаса, чистая в том смысле, что у нее нет мыслей. В таком состоянии Чидабхаса не освещает ничего. Мы говорили, что процесс познания включает Врутти-Вьяпти и Пхала-Вьяпти. Все происходит на основе Чидабхасы. Но когда Чидабхаса не делает ничего, то она становится просто отражением, Свидетель, Турия. Когда Чидабхаса не действует, чтобы осветить что-либо, даже не освещает глубокий сон, тогда она становится Турией. Потому что в глубоком сне она освещает Ананда, выраженную через Буддхи, Буддхи понимает, что он переживает Ананда, Чидабхаса освещает переживание. Очень все тонкий уровень.

Другое определение Турии: в промежутке между двумя мыслями, Врутти, есть мгновение, когда можно испытать Турию. Можно достаточно близко

Мандукья Упанишада – Харшад

подойти к Турии. Турия, Я = то, что испытывается между двумя действиями Чидабхасы. Но мы не в состоянии уловить самого себя, т.к. мы все время движемся от одной активности к другой. У нас нет возможности остановиться, отдохнуть и пережить Турию. Мы так привыкли, что мы все время в бодрствовании, сне или глубоком сне, что нам негде остановиться. Турия не Атман, но Др.Кака говорит, что Турия приведет к Атману. Трудно обсуждать Турию, т.к. нет ничего посередине: если удалить Майю и Авидью, то остается Атман. Между Майей и Брахманом нет ничего. Ответ Каки на вопрос что такое Турия: ты сначала дойди до нее, тогда я отвечу тебе. Если начать копать, чем они отличаются, то это только трата времени и сил, а пользы никакой. Надо сначала дойти до Турии. Др.Кака говорит, что Турия не состояние и не нужно думать, что я достигну его. Джива не достигает Турию. Нет промежуточной остановки перед Брахманом в Турии.

Брахман нельзя почувствовать или узнать, но не нужно думать о нем, как о нуле. Я=Атман, Я не могу быть ничем.

Продвинутый искатель, размышляя о характеристиках Турии, приходит к Само-Реализации. Если этого не случается, значит я не поняла мантру до конца. Может быть не хватает очищения (благородные качества).

Интеллект не в состоянии понять, как мир может быть нереальным. Нужно размышлять об Адхьясте и Адхистане. Размышления очень мощный инструмент. Для таких, как мы созданы модели с Майей и Адхьяста. Это очень большой шаг – сказать нет ничего, все иллюзия. Нет возможности уцепить это и получить переживание нереальности мира в пробужденном состоянии. Говоря об Адхьясте и Адхистане, Др.Кака все время не забывает добавлять «как будто». Чтобы объяснить кому-то, что в комнате аромат от цветка, или есть волна, то нужно объяснять, что аромат существует только благодаря цветку и аромат, по сути, ни что иное, как цветок, а волна ничто иное, как вода. Волна существует, потому что существует вода. В примерах говорится, что аромат существует на основе цветка, волна на основе воды. Вода ничего не знает о волне. У цветка нет отдельного существования от аромата, это цветок пахнет. Зная воду, можно объяснить волну как движущуюся воду.

Двигаясь по жизни в поисках счастья, мы его не находим, тогда останавливаемся однажды и задумываемся «когда же я стану счастливой, независимо от ничего?» Когда такой вопрос возникает, то уже невозможно избежать духовность. Только Турия приведет меня туда. Поэтому не нужно думать про Атман, что Он ничего не делает, лучше я буду жить своей обычной жизнью. В конце концов возникнет вопрос о том, где же высшее

счастье? Когда я утрачу страх? Все это становится более и более важным для нас. Цель Веданы не в том, чтобы понять Упанишады, а том, чтобы быть счастливым и ничего не бояться. Поэтому глупо быть грустным искателем. Нужно всегда помнить о цели, без этого все превращается в мусор.

Лекция 7, Мантра 7

Говорится, что Атман представляется, является в виде трех состояний: Ваишванара, Тайджаса и Прагнья. Но Атман не является ни одним из этих состояний, Он так же и не нечто среднее между сном и бодрствованием. Иногда я не сплю, но никак не взаимодействую с внешним миром, а просто размышляю о чем-то. Такое состояние тоже не Атман. Атман не субъективность и не объективность. Чтобы думать о чем-то, нужно уже это что-то, поэтому Атман ни нечто объективное ни нечто субъективное. Атман не неизвестное и не известное. Все отрицательные определения, Атман не относится ни к одному из них. Все Веды посвящают массу времени, чтобы объяснить, чем Атман не является. Они так описывают потому, что то, к чему мы привыкли и что нас окружает – все не Атман. Все, что мы знаем с самого рождения, все не Атман. Но мы даже не знаем, чего мы не знаем. В первую очередь Атман является ***adrishtam*** - Его нельзя познать через органы чувств. Сюда включаются все органы чувств.

avyavaharyam - с ним нельзя взаимодействовать или использовать.

agrahyam – нельзя познать, потребить

alakshanam – нет никаких качеств, которые нам известны из мирского.

Acintyam – о нем нельзя думать, как о форме или названии, имени.

-avyapradeshyam-ekatma-pratyaya-saram

prapancopashatam – познав Его мир исчезает. Все, что движется, изменяется называется Прапанча. Только когда уходит все, что изменяется, возможно познать Его.

shantam - Он не мирный или спокойный, Он есть сам покой и мир.

shivam - чистый, в нем отсутствует что бы то ни было еще, поэтому Он чистый.

Advaitam – там нет никакой дуальности.

Это Атман и Его следует познать. Его следует искать при помощи изучения Упанишад. В этом единственная цель и назначение Упанишад. В конце Др.Кака всегда добавляет: «Это есть Я». «Тат Твам Аси» всегда добавляется

Др.Какой. Эта мысль должна укорениться во мне, каждый раз, читая или слушая про Атман, нужно мысленно сказать себе: «Это есть Я».

Др.Кака говорит, что есть множество ловушек, например, я не знаю Атман и не чувствую, значит Его просто нет. Или я начинаю думать, что я уже Его познала. Если не думать, что прямо сейчас я уже Атман, то я могу начать думать, что Атман где-то в книгах и мне никогда Его не познать. Поэтому, когда Др.Кака дает Ануграху или когда усаживает меня в медитацию, последняя мысль, которую он дает в напутствие «Это Я».

Мантра говорит, что Атман есть Свидетель всех трех состояний.

Упанишада пытается объяснить Атман при помощи этих трёх состояний, которые нам всем знакомы. У меня есть опыт переживания всех трех состояний, но Атман ни одно из них. Получается, что нужно отвлечься, уйти от этих состояний, чтобы понять Атман. С Атманом нет никаких ассоциаций, поэтому невозможно описать словами. Моя рука есть часть меня, поэтому я могу связать ее со мной. Мое имя связано со мной, моя семья связана со мной – все разные ассоциации со мной. Ассоциация называется Самбанда. Самбанда отсутствует в случае с Атманом.

Невозможно связать Атман даже с мыслью. Нельзя сказать, что есть существа, а некоторое сверхсущество есть Атман.

Можно говорить о 3 уровнях реальности – обычная наша реальность, реальность второго уровня – сон, высшая Реальность. В ней отсутствует всякая дуальность, там существует только Сознание. Все остальные уровни реальности основаны на высшей Реальности. Но нет никакой возможности попасть в эту реальность, дотронуться до нее, например, и вернуться. Или сфокусировать интеллект на ней. Нет способа переместиться в Реальность. Поэтому ничего невозможно сказать о ней, используя объекты известной нам реальности. И тем не менее Это Я. Но если Турия есть Свидетель моих состояний и есть Я, то нужно как-то избавиться от всех состояний и добраться до Нее. Др.Кака говорит, что если Турию невозможно услышать или увидеть, то может быть единственный способ добраться до нее – прекратить говорить, прекратить видеть, прекратить думать. Др.Кака направляет нас в нужное направление. Все должно прекратить взаимодействие: Манас, Будхи, Читта.

Савикальпа Самадхи – исчезли все мысли, но интеллект остается и осознает себя, он чистый, просто отражение.

В **Нирвикальпа Самадхи** исчезает и отражение, и видится только свой собственный свет.

Наам Савикальпа Самадхи – доходится до точки, что остается только Имя. Затем Наам становится Наам Рупа. Если интеллект достаточно чист, то Наам становится Наами. В какой-то момент Наам исчезает и остается

Нирвикальпа Самадхи. В Нирвикальпа Самадхи отсутствует какое бы то ни было переживание.

Нирвикальпа Самадхи не обязательно приводит к Само-Реализации. Если интеллект недостаточно чист, то этого не произойдет. Но Просветленный человек всегда, легко, по желанию попадает в Нирвикальпа Самадхи.

Мы видим просветленных людей, как наш Кака. Они кажутся обычными, но они пользуются телом, как мы компьютером. При желании они всегда могут выключить компьютер и остаться в истинном Я, перейти в Нирвикальпа Самадхи. Для них Нирвикальпа Самадхи вторая натура, а мы способны попасть в нее на секунду и тут же нас оттуда выбрасывает любая мысль. У нас столько загрязнений, что мы не в состоянии там находиться. Любое беспокойство в теле, уме, внешний шум – все нам мешает.

Дойти хотя бы до Савикальпа Самадхи посредством успокоения ума, хотя бы не на долго, в промежутке между мыслями. В уме не должно остаться ничего, даже памяти о том, что Я Брахман. Это период пустой, чистой Врутти. По определению Врутти – любое изменение в интеллекте, в Антакаране. Как только есть некоторое изменение, я уже не в Этому состоянии. Нельзя заставлять ум, если подавлять мысли, то они начнут пробиваться еще сильнее, поэтому пусть ум продолжает свое дело, его нужно игнорировать, не привязываться к мыслям. Тогда ум начнет игнорировать меня. Но если принуждать ум, то он будет реагировать, давать отпор. Все тонкие моменты, нужно их практиковать.

Вача означает речь. Но, с другой стороны, Вача – это Вани, все формы речи.

Пара Вани – просто выражение мыслей, которые приходят в меня. То, что не достижимо речью, словами, его невозможно достичь и мыслью и невозможно понять умом-интеллектом. По сути дела, Др.Кака до сих пор объясняет первую характеристику – невозможно понять органами чувств. Поняв это, все остальное становится понятным, просто логично. Такой метод применяет наш Кака – одно слово объясняет очень подробно, остальное мы должны додумать сами.

Все отрицательные характеристики не означают, что Брахман просто пустота, ноль. Это чистое Сознание.

Если Брахман невозможно достичь, зачем я тогда всем этим занимаюсь? Если Я уже То и То невозможно постигнуть умом, то может быть не нужно ничего делать? - У Брахмана есть три аспекта: Сат Рупа, Чит Рупа и Ананда Рупа.

Сат дает всему существование. Чит – Сознание. И существование, и сознание, знание, нам понятны. Можно сказать, что да, Брахман может быть таким. Но Блаженство, Ананда, спрятано от нас. Поэтому если я думаю, что я знаю, что такое Брахман, потому что знаю существование и сознание, то я знаю только часть Брахмана. Осознав, что Я есть Чистое Существование и Чистое Сознание, я автоматически осознаю, что Я есть Чистое Блаженство. Тот факт, что я все время стремлюсь к получению счастья от внешних объектов или эмоций, указывает на то, что даже на уровне инстинкта я не осознаю в себе Блаженство, а все время обращаю внимание только на существование. Во мне живет мощный инстинкт стремления к счастью, чтобы постоянно чувствовать счастье.

Мой инстинкт существования проявляется в том, что я стараюсь быть здоровой, чтобы сохранить себя надолго. Инстинкт Сознания – я все время осознаю себя, окружение, смотрю, чтобы все было хорошо, безопасно. Все эти тенденции приходят от Брахмана. Инстинкт к счастью – я все время хочу купить чего-нибудь или жду, что меня похвалят, но это и все. Так происходит потому, что я не до конца понимаю свой инстинкт стремления к счастью, откуда он приходит. Но инстинкт исходит от моей истинной природы. Безусловное счастье – моя истинная природа, так же как безусловное существование. По этой причине я хочу познать Тuriю, это даст мне безусловное счастье.

Брахман – основа существования, но мы легко примем это, принимаем за должное, что я существую. Зачем молиться Брахману? Я уже создана! Я так легко отношусь к тому, что я существую, что я не задумываюсь о том, что же основа моего существования. То же самое и с сознанием. Я так к нему привыкла, что не задумываюсь, что же основа моего сознания. Но счастье я не считаю гарантированным. Я все время борюсь за него, стараюсь постоянно сделать себя счастливой. Если все три безусловные составляющие есть моя истинная сущность, то нужно постараться найти ее. В этом мотивация изучения Веданты.

Почему мы видим такое отличие мира, который мы ощущаем, и Брахманом? Если Брахман есть истинная природа мира и Брахман просто проявляется в виде мира, откуда берется такая большая разница между свойствами Брахмана и свойствами мира? По сути, они совершенно противоположны. Мир полон имен и форм, все создается и разрушается, постоянная борьба, люди счастливы или несчастны. Как я могу быть Брахманом? Для того, чтобы понять ответ, нужно разобраться что такое Упадхи. Сначала существует Сознание, затем оно отражается на интеллекте и интеллект сужает Его. Это одна из причин нашего

ограниченного переживания. Мы ограничены нашим собственным Упадхи. Божества более просветленные, они менее ограничены, но и они тоже не Брахман. У одних интеллект более чистый и они более осознают свое Я, другие менее. Но это никак не связано с тем, что кто-то относится к некоторой элите. Всегда нужно помнить, что Веданта учит Шарана – предаваться Богу. Без этого невозможно очистить интеллект. Нужен не только чистый интеллект, но еще нужно умение успокаивать ум, держать под контролем ум, интеллект и Читту. В таком случае можно говорить о том, что я продвинулась в Веданте, иначе все просто интеллектуальное упражнение.

Др.Кака говорит, что Упанишады отрицают «не то, не то...» и то, что в конце концов остается – это Атман. Т.е. нужно сначала убрать все, что не Атман.

Всегда, когда что-то меняется, меняется знание чего-то, изменение указывает на то, что это не Брахман. Например, я смотрю на телефон и знаю его. Затем я поворачиваю телефон и вижу уже обратную сторону телефона, т.е. все время меняется объект знания и соответственно знание о нем. Как только я понимаю, что объект можно изменить, ясно, что он не может быть Брахманом. То же самое относится и к иллюзиям. Я вижу что-то, отошла и вижу уже на этом месте что-то другое. Все, что изменяется, было когда-то создано и будет когда-то разрушено. Все, что не вечное, не Брахман. Поэтому вечность знания – ключевая концепция для понимания Брахмана. Знания о своем Я никогда не изменяется. Всякий раз, погружаясь в Нирвикальпа Самадхи, это одно и тоже самое Знание. Не так, что сегодня у меня такое переживание Нирвикальпа Самадхи, а завтра другое. Неизменяющееся Знание – есть Брахман.

Ачинтья – характеристика Брахмана, о которой говорится в мантре. Др.Кака описывает наше переживание Знания. Даже во время медитации мы все время получаем различные переживания. Опять – все, что изменяется, не Брахман. Др.Кака описывает все в виде спора сторонника Веданты с противником, или дуалиста с не-дуалистом. При этом не нужно думать, что дуалисты какие-то странные люди, мы сами в результате сомнений становимся противниками Веданты и диалог внутренний наш диалог. Если бы у меня была полная и глубокая вера в Веданту, я бы уже достигла Просветления! Поэтому вся глупость и недоверие во мне. В противном случае мы даже не понимаем, что полны сомнений.

Почему мы говорим, что мир иллюзия и он существует на основе Брахмана? – единственная возможность объяснить не-дуальность в том, что приходится использовать язык дуальности. Нельзя сразу сказать просто, что мир не существует, приходится говорить о разных уровнях реальности. Мир отрицается в конце концов, говорится, что он не относится к Сат. Так можно понять природу мира и удалить то, что не относится к Я.

Лекция 8, Карики 10-16

Продолжение Мантры 7

Если моя истинная сущность Брахман, но с другой стороны Его невозможно никак ощутить, понять умом, то зачем тогда стараться? – Он имеет 3 аспекта: Сат, Чит, Ананда.

Сат и Чит я чувствую. Я чувствую, что я существую и я осознаю, что я в сознании и способна все вокруг познать. Но Ананда, счастье, я не чувствую сама по себе, я продолжаю искать счастье во вне, а не внутри, как, например, сознание или существование. Кроме того, все 3 аспекта я не ощащаю неограниченными. Манtra же говорит, что я есть ничем не ограниченное, ничем не обусловленное Сат Чит Ананда. Этой причины достаточно, чтобы учить и искать свое Я.

Следующий вопрос, который обсуждает Др.Кака: почему такая разница в том, что мы видим вокруг и тем, каким описывается Атман? Если Атман моя истинная природа, то почему я не в состоянии понять ее?

Опять объясняется Адришья – невидимое, вне досягаемости органами чувств. Такое различие в Дживе и Атмане происходит из-за Антакарана. Наш интеллект отделяет нас от просветленной истинной сущности, от Атмана. Те загрязнения, которые находятся в интеллекте, приводят к тому, что интеллект дурачит сам себя, думая, что он существует независимо.

Интеллект – это надстройка, Упадхи. Если ее убрать, то останется ничем не ограниченное Сознание. (моё рассуждения: пространство огромно и, по сути, ничем не отличается вот здесь и где-то еще. Но я ставлю горшок или нечто вроде клетки для птицы и кажется, что вот есть некоторое «место» в клетке. Клетка это «место» никак не создает. Разбила горшок или клетку, пространству все равно, оно никак не изменилось. Горшок – Упадхи в пространстве.)

Что случается в процессе Просветления? Я что-то получу? Добуду? Что-то, чего у меня сейчас нет? Вопрос происходит от невежества, Авидьи, незания своего Я. Как будто некоторый объект спрятан от меня, и я теперь пытаюсь его найти. То, что я думаю есть сейчас у меня - все иллюзия. Та же самая веревка кажется то змеей, то трещиной на дороге, то еще чем-то. В зависимости от того, что мне кажется, то я и вижу, но настоящую веревку я не вижу до тех пор, пока я ее не освещу светом. Так я накладываю разные иллюзии на свое истинное Я. Веревка не делает ничего, чтобы стать змеей, или гирляндой цветов, или еще чем-то. Все только моя фантазия, мое незнание веревки. Не нужно заменять змею веревкой, змеи там никогда не было. То же самое и с Турией. Она ничего не знает о моем невежестве, не нужно ничего убавлять или удалять от меня. Упанишада говорит: то, что ты видишь – змея или трещина в земле – все это не истинный Ты. Здесь имеются в виду бодрствование, сон, глубокий сон. В конце концов интеллект осознает, что да, все, что мне известно – сон, бодрствование и глубокий сон, все это не Я и нужно как-то найти Я. Такой способ объяснения в Упанишаде.

Что Упанишады могут – объяснить: это не ты и это не ты. Когда я удалю то, что не Я, то, что останется, никакие Писания не могут объяснить, т.к. слова не способны описать Атман. Нет ни формы, ни имени.

Ни одного из трех состояний нет в Турии, и Турия никак с ними не связана. Фактически Турия даже не знает об их существовании. Так же как Солнце не знает о Земле и о существах на ней, которые от него зависят. Солнце просто светит и не знает, что означает «освещать». Но благодаря свету солнца люди на земле могут видеть, общаться. Так и Турия не знает ни одно из состояний, но освещает их все. Такой язык проходит через всю Упанишаду.

Много времени Упанишады тратят на объяснение создания мира, создания Великих элементов, процессе уптириения и т.д. После этого они же говорят, что мир не существует. Что тут правда? Чтобы понять, что говорят Веды, нужно понять, что такое мир. Нужно понять, почему я вижу мир, взаимодействую с ним. Здесь объясняется слово «*avuavaharyam* - с ним нельзя взаимодействовать или использовать»

В одной стороны мир, с которым мы взаимодействием, с другой Турия не является миром, с Ней невозможно взаимодействовать. Когда Кака задает вопрос о том, что такое мир, он косвенно спрашивает, почему с Турией невозможно взаимодействовать.

Как мы взаимодействуем с миром? Можно думать об Ишваре и о Дживе, они устроены аналогично. У Ишвары тоже есть состояние сна, этот сон выражается в виде мира, мир - сон Ишвары. Два мира таким образом создаются – природа, созданная Ишварой и природа, созданная Дживой, и они взаимодействуют друг с другом. Чистое Сознание создает сон, который является миром. Когда Чистое Сознание «освещает» Дживу, Оно создает взаимодействие Дживы с миром. Таким образом, есть мир, природа, созданная Ишварой; и есть природа, мир, созданный Дживой и эти два мира взаимодействуют друг с другом. Если нет Дживы, то Ишваре не с чем взаимодействовать. В отсутствии другой Чайтаньи Ишвара теряет свое значение. Поэтому мы говорим, что Ишвара – это концепция, созданная для объяснения взаимодействия с тем, что мы видим – с миром в состоянии бодрствования. Наше состояние бодрствования объясняется как сон Ишвары.

То же самое Сознание проявляется через мой интеллект. Так объясняется процесс познавания: Врутти-Вьяпти (общее освещение мира) и Пхала-Вьяпти (специальное освещение Дживы). Врутти-Вьяпти - когда интеллект «ухватывает» объект познавания. Этот объект «освещается» Ишварой. Т.е. имеется «специальное» освещение интеллектом Дживы и «общее» освещение Ишвары. Когда «два освещения» пересекаются, происходит процесс познания. Освещение от интеллекта Дживы падает на объект, освещенный Ишварой. Но и то и другое освещение имеет один и тот же источник. (Из дискуссии по ходу: мой вопрос об Асти-Бхати-Прияя, которые имеют все объекты в мире. Ответ: можно говорить про Асти-Бхати-Прияя, только когда есть Джива, который взаимодействует с миром. В его отсутствии ничего этого нет. Мой комментарий: поэтому и говорится, что трудно избавиться от Майи, созданной мной самой. Мир Ишвары существует, но не приносит сам по себе ни вреда, ни пользы.) Я могу слушать что-то и при этом смотреть на стену. Стена освещена общим сознанием от Ишвары, я ее вижу, но я не ощущаю, что я ее вижу, т.к. все мое внимание, моя Пхала-Вьяпти или сознание Дживы направлена на слушание, поэтому не происходит «процесса знания, видения стены». В каждый момент в уме может существовать только одна Врутти. Хотя и кажется, что я беспрерывно собираю информацию из мира, но всегда существует только одна Врутти. Но самое главное в том, что все происходит, никак не затрагивая Турию. Турия освещает все, но сама не вмешивается ни во что. Трипути познания не касается Турии, поэтому нет никакого взаимодействия. Минимум, который нужен для того, чтобы произошло некоторое взаимодействие, нужно знание о том, что нечто существует, для этого нужна Трипути.

В Турии отсутствует любая причина для любого следствия. Например, я бросаю мяч, и он падает на землю. Хотя я и не вижу силу притяжения, я могу уверенно сказать, что она существует и является причиной падения мяча. Если убрать силу притяжения, то исчезнет и следствие. Но нет возможности удалить Турию, она всегда существует и все пронизывает. Кроме того, Я и есть Турия, куда бы я ни пошла, Турия всегда присутствует. Так Др.Кака объясняет Аграхья – нет способа понять Турию.

Как же тогда познать Турию? Чистое Сознание Само знает Себя. Нет никакого объекта, чтобы познать Его.

Одна концепция, объясняющая процесс познания – Врутти-Вьяпти и Пхала-Вьяпти. Одно и то же Сознание освещает все.

Другая концепция – Майя, имеющая способность накрывать, закрывать Реальность. Процесс познания происходит так: когда интеллект направляется на объект, который я хочу увидеть, он как бы убирает покрывало, закрывающее от меня объект. Другой пример: предмет закрыт от меня поставленным на него горшком. У интеллекта есть способность разбить горшок, который я хочу увидеть. После этого лампа в моей руке – аналогия Чидабхасы, освещает объект и происходит процесс познания объекта.

В случае с Турией сам мой интеллект становится тем самым горшком, который закрывает от меня Сознание. Интеллект направлен во внутрь и пытается найти кто есть Я. Но Я покрыто покрывалом, однако интеллект понимает, что нечто освещает Я. Разница с объектом в том, что теперь покрывало закрыло саму лампу. Как только покрывало удалено, другая лампа не нужна для освещения. Интеллект сначала разрушает сам себя и то, что остается, уже и есть тот Свет, не нужна другая лампа.

Все очень сложно объяснить словами, нужно постараться понять все при помощи аналогий.

Другой метод объясняет Рамана Махарши. Мысль «Кто есть Я». В этом процессе Шунья последнее покрывало, которое нужно удалить. Когда не останется ничего, что нужно освещать, исчезнет весь Антакаран и это, а то, что останется, и есть Я, Сознание. Не остается даже чувства «Я существую». Поэтому так сложно объяснить словами. Слова могут довести нас туда, но не дадут возможность пересечь последнюю границу.

Почему Адвайта – нет ничего в Турии. Поэтому для объяснения прибегают к Майя Вада. Но Мандукья ведет сразу к Аджата Вада – не существует ничего, кроме Я.

Парокша и Апарокша знание. Научиться ездить на велосипеде, познать баланс – это Апарокша. Когда я смотрю, как другие ездят, а сама не умею, я знаю, что проблема в балансе, понимаю, что это такое и вижу, что другие умеют, значит баланс и правда существует. Все вместе это Парокша знание. Сама я баланс, однако, не чувствую. Невозможно объяснить человеку, который не умеет ездить на велосипеде, что такое баланс, его никак не видно. Так и мы все время не понимаем до конца что такое состояние Просветления, Чистого Сознания. Поэтому говорится, что Это нужно пережить, а не просто рассказать.

Karika 10

In that which is indicated as the changeless and the supreme Lord, there is a total cessation of all miseries. It is the One without a second among the plurality: it is known as the turiya, the ever-effulgent and all-prevading.

Говорится, что Турия, которая вне дуальности, все-пронизывающая, самосветящаяся, способна удалить все несчастья. Турия на самом деле свободна от причины и следствия, поэтому Она не способна ничего удалить, но став Турией, Я стану Счастьем, свободным от состояния радости и горя.

Karika 11

Vishva and taijasa are both conditioned by cause and effect. But prajna is conditioned by cause alone. Both cause and effect exist not in turiya.

Карики 10 и 11 говорят о причине и следствии.

Во сне и бодрствовании я переживаю и причину, и следствие. Присутствует Авидья, и в результате возникает иллюзия. В глубоком сне присутствует только Авидья, причина, но следствие отсутствует. Турия свободна от причины и от следствия.

Karika 12

Prajna does not know anything of the Truth or the untruth, nor does prajna knows anything of the Self or of the not-Self, prajna knows nothing. But turiya is ever and it is always the all-knowing (сарва ДРИК), the all-seeing.

Объясняет две предыдущие карики. Здесь используется слово «Дрик». Шанкарачарья написал в последствии «Дрик Дришья Вивек». Дрик другое имя для Турии и Атмана. В контексте трех состояний обычно говорится о Турии, как четвертое состояние. О Дрик говорится в контексте чувств, переживаний. Разные слова для одного и того же используются для объяснения различных концепций.

Карика говорит об Адишья – характеристике из мантры 7.

Karika 13

The non-cognition of duality is equal in both sleep and turiya but the sleeper conditioned in his sleep, is in the form of the cause and this – the sleep or the cause (avidya) does not exist in turiya.

Эта Карика связана с предыдущей. Говорится, что в глубоком сне отсутствует дуальность, только одно переживание, нет ни объекта, ни субъекта. Это состояние чистого невежества, Авидья. Но в Турии тоже нет дуальности, Она Чистое Сознание, Чистое Знание. В этом отличие Турии и глубокого сна. Разъясняется Карика 12, это в глубоком сне не знает себя. Но Турия всегда Сознание. Прагнья в глубоком сне совершенно не знает себя. И хотя в обоих состояниях не-дуальность, нельзя сказать, что они равнозначны. Прагнья спит, Турия никогда не спит. Странно сказать, что Моя истинная природа не спит никогда, Мне не нужен отдых. Нечему Там отдыхать. Джива, создающий мир и взаимодействующий с ним, имеет тело, и тело нуждается в отдыхе, так же, как и ум. Поэтому нужен сон. Турия не взаимодействует ни с чем и ей не нужен никакой отдых.

Karika 14

Vishva and taijasa, the former two are associated with the conditions of dream and sleep, prajna is the state without dream. Those who have known the Truth do not see either sleep nor dream in turiya.

Вишва и Тайджаса включают в себя сон, Прагнья не снится ничего.

Karika 15

Мандукья Упанишада – Харшад
45

Dream is the misapprehension of Reality, while sleep is the state in which one is in a state of non-apprehension of Reality. When the erroneous knowledge in these two states disappears turiya is realised.

Мы привыкли, что мы ложимся спать, что-то снится, потом провалы глубокого сна. Хотя я не помню глубокий сон, но я знаю, что я была там. Сон то, что кажется не существующим реально, а только во сне. Когда я ничего не осознаю - глубокий сон. Но ничего из этого не переживается в состоянии Турии. Турия ничего такого не знает, т.к. это Чистое Знание. Все объясняется для того, чтобы мы поняли, что Турия не знает в том числе и состояние Шуньи. Цель Карак обяснить концепцию Турии. Неправильно думать, что я знаю недуальность из глубокого сна и поэтому понимаю недуальность Турии. Никакой опыт из трех состояний не объясняет состояние Турии.

Karika 16

When the individual soul sleeping under the influence of the beginningless maya is awakened, then it realises in itself the birthless, sleepless, dreamless and non-dual (turiya)

Когда существо пробуждается в Турию, становится Просветленным, оно осознает иллюзорность, нереальность всех трех состояний.

Др.Кака объясняет слово «Анади» - не имеющий начала, вне времени. Невозможно сказать, когда началась моя Авидья, невежество. Время и моя Авидья начались одновременно. Это случилось в результате одного и того же события. Но никак нельзя измерить время до того, когда оно возникло. Все наши переживания связаны со временем и ограничены им. Мы привыкли думать, что что-то появилось, разрушилось, когда-то меня не было, потом я родилась. Аджа – вне времени. Джа – рождение. Аджа – не имеющий рождения. Анидра – никогда не спящий. Адвайта – Я только Я. Таковы переживания Пробужденного. Все описывает Карака.

Лекция 9, Карики 17-18, Мантра 8

В Карице 16 говорится, что Турия, Просветление, есть, когда Я пробуждаюсь в это состояние, и тогда я Аджа, Анидра, Асватха и Адвайта. Я никогда не была рождена, я никогда не сплю, мне никогда не снится сон, и Я существую только Одна, без второго. Таково переживание перехода из состояния медитации в Брахман или переход в Освобожденное состояние из ограниченного.

Др.Кака говорит, что причины всех наших проблем Васаны. Словом «Тапас» мы называем «нагревание» себя, Очищение себя посредством «жара» Вайраги и Вивек. Другое определение Тапас «Иди против своей природы, против естественных тенденций». Естественные тенденции ничто иное, как Ванасы. Здесь не имеется в виду, что мои естественные тенденции еда и мне нужно от нее отказаться, начать голодать. Некоторые Хатха Йоги проходят через недели голодовок для совершения Тапаса. Это не для нас. Др.Кака имеет в виду следование пути оков. Нам нужно следить за собой и отказаться от этого пути. По ходу освобождения от Васан счастливые встречают Гуру, я продолжаю Тапас, следуя в направлении, указанном Гуру и достигаю Освобождения. Такой процесс. Гуру отвечает за мое Пробуждение в Турию. Карика 17 объясняет, что происходит после Пробуждения.

Karika 17

If the perceived plurality were real, then certainly it would disappear. This duality that is cognised is a mere illusion, or maya. Non-duality alone is the supreme Reality.

Гуру объясняет, что если бы мир был настоящим, то при Пробуждении он должен был бы быть разрушен. Он не разрушается потому, что он нереальный. Нереальный он потому, что Нечто вообразило Себе его, и Нечто в виде Сознания пронизывает мир. С точки зрения Турии все, что я сейчас испытываю, все 3 состояния, все может быть только воображением, нереально. Единственная Реальность это Я, и она Адвайта. Таково значение карики 17.

Непонятно логика «*If the perceived plurality were real, then certainly it would disappear*»

Объяснение: Хотя Ишвара знает, что мир иллюзия, Он все-таки им управляет. Я просыпаюсь и знаю, что сон был просто сном, но вечером снова ложусь спать и снова мне что-то снится. Согласно Упанишадам Турия единственное, что существует. Но тогда если бы было что-то еще реальным, то оно должно быть разрушено, чтобы сохранить единственность Турии, но этого не происходит. Из чего следует, что мир нереален.

Я перехожу в Турию и там нет никакого мира. Но если я думаю, что мир реален, а в Турии его нет, то мир должен быть как-то разрушен. Потом я выхожу из Турии и мир опять вот он. Т.е. точно, как сон: мир возникает и исчезает во мне Турии. Сон, который мне снится, не разрушается, а просто то появляется, то исчезает. Разница между разрушением и исчезновением! Майя объясняет, что значит нереальный.

Совершенная аналогия со сном. Я проснулась и знаю, что все, что мне снилось, не было реальным. Вечером я опять ложусь спать и не боюсь, что что-то случится, даже если накануне сон был плохой. Все было просто сон. Так и Просветленный человек переходит из Турии в мир, но знает, что это не более, чем сон. Потом он опять в Турии, опять возвращается в мир. Но мир так же для него реален, как и сон. Др.Кака общается с нами, потом он опять в Турии так же легко, как и мы просыпаемся и засыпаем.

Турия всего лишь Свидетель пробужденного состояния. Когда я не сплю, мир существует, и он должен существовать, потому что это пробужденное состояние.

Если бы мир был реален, и я достигаю Просветления, то единственный способ для меня достижения Просветления было бы разрушение мира. Но этого не происходит, из чего следует, что он иллюзия, сон.

Такая логика этой Карики. Как будто Гуру объясняет искателю: смотри, я разговариваю с тобой, хотя Я достиг Просветления, значит мир как сон, иначе мир должен исчезнуть для меня. Когда свет освещает веревку, змея исчезает, но можно потом снова так осветить, что опять будет змея, хотя я и знаю, что там веревка.

Karika 18

If any one has ever imagined or projected the manifold ideas, they might disappear. This explanation is for the purpose of teaching. Duality implied in the explanation ceases to exist when the highest Truth is realised.

Карика продолжает логику предыдущей. Гаудапада хочет привести нас к Аджада – не был создан никогда, не существует ничего, кроме Высшей Реальности. Он говорит, что если это была просто мысль, то и она должна исчезнуть. Отрицается таким образом даже мысль. Мысль о том, что мир получит существование, называется Санкальпа. Формулирование желания называется Санкальпа. Брахман должен иметь ум для того, чтобы выразить желание. «Пусть мир разрушится» называется Викалька. Изменение мысли называется Викальпа. Возникновение мысли – Санкальпа.

Во второй части Карики Гуру говорит: Единственная причина, почему я объясняю тебе, я хочу объяснить, что такое Просветление и что такое Реальный мир. Тогда пойму, что нет ничего в Двайте, дуальности. После просветления нет никакой Двайты, нет самой возможности для дуальности. В этом основа Адвайта Веданты.

Теперь мы подошли к Мантре 8.

Мантра 8

The same Atman is again Aum from the point of view of the syllables. The Aum with parts is viewed from the standpoint of its sounds or letters. The quarters are the letters (morae) and the letters are the quarters. The letters here are A, U, and M.

Тема меняется. Эта итоговая мантра. Манtry 9-11 описывают различные состояния и как Ом соотносится с ними.

Атман есть Омкар. Нигде в Упанишаде не употребляется слово Турия.

Упанишады все время говорят только об Атмане, Турия вводится в Кариках. Турия – «не три».

Омкар тоже имеет части, Омкар то же самое, что Его части и части то же самое, что и Омкар. Говорится, что есть 3 буквы А У М.

Мантра 9

He who is vaishvanara having for his sphere of activity the waking state is „A”, the first letter of Aum, on account of its „all-pervasiveness” or on account of „being the first” – these two are common features in both. One who knows this

surely attains the fulfilment of all his desires and becomes the first or the foremost among all.

Пробужденное состояние представляется ничем иным, как А. Тот, кто осознает состояние бодрствования в такой форме, совершая Омкар-Упасану, кто связывает А-Кар с Брахманом или Атманом, кто связывает Атман с тремя состояниями, кто медитирует на это, тот способен познать истинную природу состояния бодрствования.

Др.Кака добавляет, что, когда мир был создан, это состояние бодрствования Дживы (Ишвары?). Время тоже часть процесса создания. Все, что мы ощущаем в состоянии бодрствования, это состояние бодрствования так же и мира. Нужно понимать, что в состоянии бодрствования мое тело есть часть большой вселенной. Другими словами, и мое тело, и звезды сделаны из одного материала. Сознание вошло в этот материал. То же самое Сознание, которое пронизывает мир, пронизывает и меня. Все, что относится ко мне, все то же самое справедливо и для мира.

Вайшванара – бодрствование мира, Вишва – бодрствование Дживы. То и другое есть А-Кар. Это то, о чем говоирт Мантра.

Весь процесс АУМ кажется несколько искусственным. Нужно просто принять и идти дальше. Но на уровне интеллекта нужно понимать, что такое Ом. Если есть необходимость как-то назвать Брахман, то Ом и есть такое имя. Это очень тайная буква, и она связана с Сознанием. Ом есть единственное связующее звено, ведущее к Брахману, как талисман. Турия есть Омкар, Омкар есть Турия. Если все время концентрироваться на Ом, то я приду к Турии. Но нужно иметь веру в это.

Мантра 10

He who is taijasa, having for his sphere of activity in the dream state, is „U“ the second letter of Aum; on account of „superiority“ or on account of „being in between the two“. He who knows this attains to a superior knowledge and is treated equally by all and finds no one in his line of descendants who is not a knower of Brahman.

Говорится об У-Кар.

Мантра 11

Prajna, whose sphere of activity is the deep sleep state, is „M“, the third letter of Aum, because, it is both the „measure“ and also „that wherein all become one“. One who knows this identity of prajna and „M“ is able to know the real nature of the things and beings and also come to realise as being the Self of all.

Здесь говорится о Сушупти, глубокий сон, ему соответствует М-Кар и это третья часть Брахмана. Все собирается в глубокий сон и там заканчивается. Поэтому М последний звук в Ом. А У М можно так же рассматривать, как создание, существование и разрушение. Аналогично глубокий сон Ишвары является окончанием вселенной. Можно говорить о цикле сна Бога Брахмы. Идет пробуждение, потом сон, все повторяется, Браhma тоже стареет, когда-то наступает и Ему конец. Тогда все исчезает. Так можно представлять себе существование мира. Все это помогает убедить интеллект, что шкалы времени все относительны. Время относительно, когда мы думаем о создании.

Др.Кака говорит, что даже у Богов бывают радости и огорчения, только Брахман свободен от них. Боги, например, Индра, тоже не свободны. Только Сагун Ниракар Ишвара свободен от радостей и горя. Ишвара свободен, т.к. Он знает свою природу Брахман. Ишвара Нитья Мукта, что означает «всегда свободен». Боги Браhma, Вишну и Шива, а также все другие Боги, следующие за ними, не свободны. Ишвара – это концепция. Поэтому не может такого случиться, что мы увидим Его.

Глубокий сон — это Причинное тело, Карана Шарира. Два других состояния происходят из него.

Карики 19-22:

Карика 19

When the identity of vishva and the „A“ sound is to be described, the common features between them are „being the first“ in their respective positions as well as similarity of all-pervasiveness.

Карика 20

It is clearly seen that taijasa is of the same nature as „U“ in Aum, the common feature being „superiority“. Another reason for fixing such an identity is „being in the middle“.

Карика 21

The identity of the prajna and „M“ is upon the clear common feature, that they both are the „measure“. The other reason for such an identity is because „all become one“ in both prajna and „M“.

Карика 22

He, who knows without doubt what the common features are in the three states, is worshipped and adored by all beings; and he is indeed the greatest sage.

Крики, которые подводят итог сказанному.

Ом начинается со звука А. Состояние бодрствования самое большое из всех: в нем существует вся вселенная, все материалы. Состояние соответствует А, т.к. звук «А» присутствует во всех буквах. (ма, га,...) В Санскрите каждый звук имеет в конце звук А. Поэтому говорится, что А пронизывает всю вселенную слов.

Тайджас соответствует У, т.к. У является звуком и буквой одновременно. Во сне я не в глубоком сне и не в бодрствовании, все переживания воображаемые.

Звук М сложно произнести отдельно, сам по себе, поэтому он всегда в конце слова.

Карика 23

The sound letter „A“ helps the meditator to attain a well developed waking state personality (vishva). The meditator on „U“ attains a well developed taijasa (mind and intellect) and he who meditates on „M“ attains prajna. In the „soundless“ there remains no attainment.

Здесь говорится об Аматра – отсутствие звука. Этому соответствует Турия.

Др.Кака говорит, что хотя Ом разделен на 3 звука, никогда не следует произносить их отдельно. Нужно понимать, что все 3 звука вместе существуют в качестве Свидетеля, Сознания. Ни один из них не существует отдельно от Свидетеля, и все 3 равно не связаны с Ним. Не следует думать

об этих звуках, как существующих независимо друг от друга. Думая о звуках, нужно помнить о них, как о последовательности. Если верить, что все 3 звука символизируют Ом, то можно проследить себя назад, в Турию, Свидетеля всех трех состояний. Вместо того, чтобы думать о трех отдельных состояниях, нужно думать о Свидетеле этих состояний. Ом-Кар нужно понимать в Его полноте, а не по отдельным звукам. Все три звука, по сути, один звук. Аналогично, хотя мы говорили о трех состояниях, все это Один Атман. Поэтому Аматра отдельна от всех трех звуков.

Лекция 10, Карики 24-29, Мантра 12

Мантра 12

That which has no parts, the soundless, the cessation of all phenomena, all blissful and non-dual Aum, is the forth, and verily it is the same as the Atman. He, who knows this, merges his self in the supreme Self, the individual in the total.

Карика 19 говорит о состоянии бодрствования, 20 о сне и что общего между сном и «У». В Тайджасе присутствует иллюзия (сон) и ум. Эта двойственность общая между Тайджасом и «У» - «У» буква и звук. «А» пронизывает все, этот звук присутствует во всех звуках, так же, как и пробужденное состояние. Так же есть аналогия между «М» и Прагнья. «А» и «У» гласные звуки – подходят для первых двух состояний. «М» глухой звук, больше похож на переживание, как глубокий сон. Ом связывает их все в одно, которое существует отдельно от Я, которое свидетель трех состояний. Тот, кто способен их все осознать, познает Турию – это карика 23.

«А» приводит (соответствует) к бодрствованию, «У» ко сну, «М» к глубокому сну, а Тишина не приводит никуда, она Сама по себе, она Полная сама в себе.

Мантра 12 последняя.

Все Упанишады заканчиваются словами «Тот, кто осознает Это, становится Этим». Таков плод изучения Упанишады. Опять перечисляются все характеристики, которые были в 7 мантре о Турии, теперь они перечисляются для Тишины. «*the cessation of all phenomena, all blissful and*

Мандукья Упанишада – Харшад

non-dual Aum» - Единственное, что существует, когда все исчезает. Тот, кто знает Ом-Кар и Атман как одно и то же, со всеми этими характеристиками, становится Тем. Единственный способ познать То – стать Тем. Все говорит об опыте, переживании, становлением Тем. Сколько мы ни пытаемся понять на словах, пока я не испытую Это на себе, все бесполезно. Шанкарачарья шутит: «Если я все выслушаю, пойму, но не получу опыт переживания, то все объяснения и слова бесполезны. Но получив переживание, став Тем, все слова, вся учеба, опять становятся бесполезны.»

Др.Кака говорит, что осознать все три состояния, как одно, как комбинацию, возможно только отделившись от них, со стороны. Лучше всего фотографировать парус не с яхты, а со стороны! Скорость машины возможно измерить только находясь вне ее. Так и тут, нужно быть наблюдателем, вне этих состояний. Поэтому называется Турия – вне этих трех. Единственный способ стать отдельным от них, нужно стать таким, как описывает мантра, невозможно оставаться при этом телом. Звук характеристика либо при бодрствовании, либо во сне, поэтому Турия Тишина. Нет ничего, что можно знать в Турии, нет органов чувств. Чувства работают только на одном уровне реальности. Невозможно быть на другом уровне и ощущать что-то при этом. Нужно рассмотреть все характеристики Турии и поразмышлять, что их противоположность относится к качествам бодрствования. Так работает логика Анвайя и Вьятерека.

Как объяснить «неумирающий»? Мы не понимаем, что это такое, т.к. все вокруг когда-нибудь умрет, другого опыта у нас нет. Но и «неумирающий» не имеет никакого значения на уровне Турии. При этом каждый из нас чувствует себя неумирающим. Но став Атманом, у меня не появится чувство «ах, я не умру», т.к. Там нет чувств, только переживание Сознания. Но все приходится объяснять на контрасте с тем, что нам понятно и привычно. Вокруг нас все меняется, умирает. Поэтому характеристики «неизменный, неумирающий». Упанишады все время объясняют по принципу «не то, не то» и на том останавливаются, они не способны идти дальше.

Др.Кака говорит, что возможно испытать То, когда ум и речь умолкают. Ум прекращает свою деятельность, когда отсутствуют все желания. То же самое относится и к интеллекту. Такое состояние, когда ум замолкает, либо в глубокой медитации, либо в глубоком сне.

Он так же говорит, что в глубоком сне ум не исчезает совсем, остается на очень током уровне, называется «Сукшма Антакаран Врутти» - очень тонкое осознавание в глубоком сне. Но даже это останавливается в Турии. Все, с чем возможно взаимодействие, ушло, остается чистое переживание Сознания. Невозможно переживание всех Дукха, страданий – Адхиботик, Адхиатмик, Адхи... И Ом-Кар Символ всего, комбинация всего.

В мантре говорится о переживании Само-Реализации. Др.Кака рассказывает о парадоксе переживания. С одной стороны, в Турии нет никакой дуальности, после этого возвращаешься в мир и невозможно серьезно относиться к тому, что видишь вокруг. Физически осознаешь, что все совершенно нереально. Собственное тело, все чувства на уровне тела, все становится парадоксом. Очевидно, что ни мир, ни сон, ничто не может существовать. До Просветления существовала Авидья и давала реальность всему, парадокс не наблюдался. Но когда Авидья исчезла, парадокс стал совершенно очевидным. Очень сложно описать словами, когда ты ясно видишь, что что-то не так, что мир не может существовать, все теряет свое значение, всякий смысл. Мы так привыкли к реальности мира, что нам невозможно объяснить чувство нереальности. Можно только самим придумать свои аналогии, как ира с детьми. Но ничто нам не даст представление о том, что значит наблюдать этот парадокс. Для Просветленного все просто весело, все кино. Все равно, что случается, не касается Меня, все очевидно иллюзия. Как пример со змеей и веревкой. Змея исчезает. Именно поэтому все святые так нам сочувствуют: «Бедолага! Он все еще видит змею и боится ее!» Поэтому они снова приходят на землю в теле, чтобы помочь нам.

Карика 24

The Aum syllable should be known quarter by quarter. There is no doubt, indeed, that the quarters (of the Self) are the same as the morae (letters of Aum). Having grasped thus the entire significances of Omkara, nothing else whatsoever should be thought of.

Карика 25

Soak the mind with the roar of Aum; Identify the mind with the sound of Aum, Aum is Brahman the ever fearless. He who is always unified with Aum shell know no fear whatsoever.

Карика 26

Мандукья Упанишада – Харшад
55

Aum is verily the lower Brahman and it is also declared to be supreme Brahman. Pranava is without any cause preceding it, without subsequent manifestation, without anything inside and outside, unrelated to any effect and changeless.

Карика 27

Aum is verily the beginning, the middle and the end of all. Knowing Aum as such, verily one attains immediately to that supreme Reality.

Карика 28

Know Aum to be Ishvara, the Lord, ever present in the hearts of all; the man of discrimination realising Aum as all-pervading does not ever grieve.

Карика 29

One who has known Aum, which is moraeless and of multiple morae (meaning Aum which is soundless and of infinite sounds) and which is ever peacefull because of negation of all duality in it, is the true sage; none other.

24-28 – Поняв однажды, медитируй на Ом, оставайся в Просветлении, если не понял, то изучай другие Упанишады.

Все Врутти должны стать Ом-Кар. Нужно наблюдать свои состояния. Это позволит стать Ом-Кар-Рупа. Став наблюдателем собственного страха, я теряю всякий страх. Тут работает известный пример Каки: все, что мое, то не Я. Если страх мой, то Я не страх. Кто боится? Это мой ум, не Я. Легко сказать, трудно практиковать!

Ом-Кар есть Брахман, Атман. Размышляя об Ом, нужно размышлять точно так же, как о Брахмане. Он не создан ни из чего и не создает ничего.

Под Упасаной здесь подразумевается медитация.

О любом событии можно размышлять как Ом-Кар. Все начинается с «А», затем длится «У» и прекращает существование «М». Любое действие моего ума – Ом-Кар, любое действие тела – Ом-Кар, все вокруг становится Ом-Кар. Куда бы я ни взглянула, например, дыхание или все равно что, возникло, длится и закончилось: А-У-М. Так нужно всюду видеть ОМ.

Карика 29: Просветленный, кто получает истинное понимание, становится Свидетелем, Сознанием. Такого человека называют «мони» - святой.

Ом – наша Садхана, т.к. Ом все время напоминает нам о том, что Брахман все пронизывает. Все вокруг выражение А-У-М, все возникает, длится и

Мандукья Упанишада – Харшад

умирает. Аматра, Тишина, не имеет всех этих состояний. Постоянное напоминание уменьшает врожденный страх смерти. В результате я становлюсь все более умиротворенной и удовлетворенной. Таков результат практики размышления об Ом.

Во время практики ум и интеллект все время борются друг с другом. Поэтому нужно объяснять интеллекту, например, анализ причины-следствия, преходящее-непреходящее т.п. Все время нужно напоминать интеллекту о Турии. Турия имеет много синонимов, все они просто средство для того, чтобы отделить Турию от чего-то еще. Ом-Кар дает возможность все их привязать к одной и той же логике. Тот, кто понимает Брахман, сам становится Брахманом. Когда всюду переживается только Ом – это недуальность. Нужно отрицать мир и заменять его на Ом. Я отрицаю любое переживание и заменяю его на Ом. Заменив все на Ом, единственное, что остается – это Ом. Тогда исчезает и Ом. Такой процесс применения Ом. То, что в конце концов остается – мир и счастье – Ананда. Все относительные дуальности, как обида-похвала, удача-потеря, все уходит. Такой человек называется Муни – тот, кто подчинил свой ум – мудрый.

Глава 2

Лекция 11, Карики 1-10

Vaitathya (то, что нереально) Prakarana

Karika 1

The wise declare all objects of the dream as illusory, they all being located within the body and also because of their being in a confined space (ограниченное пространство).

Мы разбираем подробно состояние сна, чтобы на его примере понять все остальное, включая бодрствование. Логика такая: все основано на Атмане, но Атман не входит ни в одно из состояний.

Перед главой Др.Кака объясняет, что вся учеба основана на логике и мудрости. Почти все в Писаниях основано на логике. Мудрость состоит в

Мандукья Упанишада – Харшад

том, чтобы понимать, когда применять логику, а когда нет. Не нужно быть слишком логичным. Разрыв в логике перекрывается верой, Шраддха. Если перестараться в логике, то интеллект загоняется в направление, которое уже работает против того, о чём говорят Упанишады. Поэтому важно иметь достаточно логики, а также мудрость. Мудрость подсказывает, когда нужно применить логику и углубиться в неё, а когда просто принять на веру, потому что это полезно принять на веру. Дело не в том, что кто-то пытается мне что-то навязать. Но, например мы считаем истиной «Брахман существует». Трудно тут применить логику для доказательства, остается только принять или нет. Далее вся теория основывается на предположении, что Брахман существует. Тут нужно применить мудрость: моя истинная природа Брахман, но я не в состоянии прямо сейчас ощутить это. Остается принять на веру опыт других мудрых людей, поверить им и использовать веру в качестве основы. Такова часть, связанная с мудростью при изучении.

Гаудапада пытается вести нас к знанию Вед, приводит достаточное количество логики, достаточное для удовлетворения моего любопытства. В тоже время на пути нужна и Шраддха – вера. Карика помогает понять Мандукья Упанишаду. Майя – концепция, ее нужно принять, иначе невозможно продвинуться дальше. Три аспекта идут рука об руку: Шраддха, опыт, логика. Для прогресса в духовности нужно успевать во всех трех аспектах.

В первой Карики говорится, что все, что испытывается во сне – Миттья – иллюзия. Сон происходит внутри моего тела. Я сплю и кажется, что все происходит внутри меня, внутри моего ума. На самом деле ничего не происходит реально, поэтому все воображение, иллюзия. Вывод кажется очевидным. Постольку что все происходит внутри меня, все должно быть Миттья. Внутри меня, в моем уме, нет ни места, ни времени для всего, что происходит во сне. Можно спать 3 минуты и успеет присниться, что я прилетела в Индию. Все просто иллюзия, сон. Сон имеет свое собственное проявление. Я засыпаю, получаю переживание, возвращаюсь в Джагрути. События во сне могут случиться и наяву. Может быть сон, который сбывается. Люди всегда пытаются провести параллели между сном и реальностью. Но сами сны нас не интересуют. Согласно Веданте за сон отвечает некоторый нерв – Пурита Нади. Он осключительно тонкий и в нем не может ничего поместиться.

Др.Кака спрашивает: ты видишь все во сне или ты понимаешь, знаешь все, а органы чувств не участвуют? Для того, чтобы, например, видеть, нужно чтобы объект был перед глазами, глаза должны быть открыты и должно

быть светло. Все эти три условия отсутствуют во сне, невозможно во сне что-либо физически увидеть, однако мы во сне «видим». На самом деле мы просто «понимаем» объекты. Врутти создает объект, Чидабхаса его освещает, и я получаю «понимание» объекта. Врутти возникает в Сукшма Деха – тонком теле, в уме. По сути, ум сам создает и затем созданное освещается Чидабхасой. В этом ключ нашего анализа, мы попытаемся перенести все происходящее на состояние бодрствования: во сне ничего реально не происходит, однако я вижу предметы, т.е. это не физическое видение, а понимание.

Karika 2

On account of the shortness of time, it is not possible for the dreamer to go and see the dream objects. Nor does the dreamer when he wakes up, indeed find himself in all the places seen in his dream.

Карика 2 говорит о том же, что и 1, но относительно времени.

Karika 3

Strictly conforming to reason and logic, shruti also declares the non-existence of the chariots, and so on, perceived in his dream by the dreamer. Moreover it is said by the seers that shruti herself declares the illusory nature of dream experiences, and establishes the same through logic and reason.

Сон должен быть по своей сути воображением, Миттья. Все, происходящее во сне, в равной степени воображение. После того, как мы сказали, что все во сне воображение, мы переходим к пробужденному состоянию.

Karika 4

Different objects cognised in dream are illusory because they are being perceived to exist. For the same reason the objects seen in the waking state are also to be considered as illusory. Just as the waking state, so also in the dream, the nature of objects remains the same. The only difference is the limitation of space in the case of dream objects, they being seen in the within.

Нам кажется, что во сне все происходит внутри ума. В пробужденном состоянии кажется, что все происходит вне тела. Мы привыкли считать, что ум внутри тела, но, по сути, ум пронизывает тело. Тело есть механизм для взаимодействия с различными проявлениями переживаний. Но во сне тело не взаимодействует ни с чем. Переживания во сне и наяву

отличаются только тем, участвует физическое тело или нет, в остальном они совершенно одинаковы. Все сводится к тому, что вижу я физически что-то или просто узнаю, как во сне, переживания одинаковы и все, что происходит в пробужденном состоянии так же воображение, как и сон.

Др.Кака напоминает нам: зачем мы все это разбираем, зачем мы все объявляем иллюзией? – главная цель развить непривязанность.

Из лекции в интернете (Мандукья, 20, мин 1: 49)

Если мир нереальный, то реален только Бог (Брахман) и Он прямо здесь и сейчас смотрит на меня, проявляясь в виде мира. Но если считать мир реальным, то:

- Когда я говорю, что мир реален, то мир не Бог. В мире столько всего ужасного, и если все ужасное реально, то невозможно, чтобы это было Богом. Бог – это добро и любовь.
- Бог не может быть прямо здесь и сейчас – мы отделили себя от Бога
- В результате получается, что Бог ограничен по времени, пространству и объекту
- Если Бог ограничен по времени, то Его не было когда-то, и Он когда-то не будет, согласно нашей логике, Бог становится иллюзией. Все, что ограничено по времени, пространству и объекту, все нереально.

Мы ко всему привязаны: либо мы любим и хотим, чтобы так было или не любим и не хотим, у нас всюду привязанности от них нужно избавиться. Поэтому важно размышлять о мире, как об иллюзии. Весь мир иллюзия, включая тело. Всегда нужно помнить о цели, зачем мы все учим и применяем сложную логику.

Теперь мы пытаемся отрицать физический мир и сказать, что он тоже воображаемый. Я взаимодействую при помощи органов чувств с миром и таким образом получаю информацию от мира. Но в конце концов вся информация о мире скапливается в моем интеллекте. Точно так же и во сне, все исходит от ума и все знание о мире сна скапливается там. Нам не нужно физически соединять мозг с тем, на что я смотрю. Все происходит внутри. Др.Кака говорит, что кажется, будто все происходит в конце концов в моем интеллекте. С такой точки зрения сон и пробужденное состояние совершенно похожи. На два состояния можно смотреть, как на одинаковые, т.к. один и тот же интеллект делает одно и тоже в обоих состояниях. С точки зрения интеллекта можно развивать непривязанность – сон иллюзия, фальшивка, так и бодрствование тоже иллюзия.

Karika 5

The thoughtful persons speak of the sameness of the waking and dream states on account of the similarity of the diverse objects perceived in these two states and on the well known grounds already described.

Тот, кто понимает, о чем говорится в Мандукье, поймет равнозначность состояний сна и бодрствования. Поняв их одинаковость, становится понятно, что оба состояния по своей сути просто переживания и они оба Миттья, иллюзия.

Логика такая: о чем говорит Мандукья? – Хотя мое Я, кажется, разделенным на 3 разные состояния – 3 Пада и на 3 Матра АУМ, но тот, кто видит за всем Атман, тот видит Истину, Реальность, Сознание. Таким образом мы не пытаемся рассматривать все состояния отдельно друг от друга, а стараемся найти сходство между ними. Для этого нужно найти, что является основой всех состояний. Когда мы говорим «общее между сном и бодрствованием», мы имеем в виду их основу. В Упанишаде всему даны имена: Ваишья, Тайджас, Прагнья, но в конце концов нужно прийти только к Турии – Свидетель, Сознание, которое наблюдает их. Это основа и это то, что мы ищем. Т.е. цель найти общую основу, Адхиштана.

Те, кто ищут основу, Адхиштана, идут внутрь. Те, кто все объясняют, как индивидуальности, направляются во внешние переживания. Так ученые изучают явления сна, анализ снов, т.п. Изучая сон таким образом, невозможно найти ничего общего между сном и бодрствованием. Но рассматривая состояния «изнутри», мы естественным образом приходим к тому, что они оба одинаковы.

Др.Кака шутит: что такое Парам-Арта (изучение духовности). Он все время пытается нам объяснить, что ничего сложного в ней нет, что это не масса сложных концепций и деталей, которые все нужно запомнить. Он говорит, что все можно постигнуть при помощи логики и мудрости. Когда мы изучаем внешний мир (наука) – это Прапанча. Когда мы изучаем то, что происходит внутри нас, это Парам-Арта. Др.Кака употребляет здесь слово «выслеживать», как полиция выслеживает вора. Выслеживание основы физического мира есть Парам-Арта.

Karika 6

That which is non-existent at the beginning and in the end, is necessarily so (non-existent) in the middle. The objects are like the illusions we see, still they are regarded as if real.

Здесь применяется логика для определения Сат. То, что не существует сначала, не существует в конце, может существовать в середине лишь как иллюзия. Такое определение иллюзии дает Карика.

Единственное, что существует всегда, это Брахман. Брахман не может создавать ничего, никакую материю. Поэтому логично, что все, что кажется существующим, должно быть иллюзией. Другое объяснение невозможно. Все, что нам кажется реальным, все это проявление невежества, все иллюзия. Причина иллюзии невежество, Авидья. В глубоком сне нет иллюзии, там только Чистая Авидья. При переходе из глубокого сна в другие состояния происходит проявление, манифестация иллюзии и мы испытываем ее. Глубокий сон – причинное тело. Иллюзия – Карья, следствие, Авидья – Карана, причина иллюзии. Без невежества не было бы иллюзии.

Др.Кака приводит пример с деревом в темноте, которое кажется приведением. Чтобы увидеть приведение, должно быть дерево и достаточно темно. Должно быть еще достаточно смущения в моей голове относительно дерева. Дерево на самом деле просто дерево. Но при определенном раскладе я вижу иллюзию в виде приведения. Когда светит солнце, я буду видеть дерево по-прежнему, но увижу, что приведения там не могло быть. Так видит наш Кака мир.

Karika 7

The serving a purpose (as means to an end), of them (the objects of waking experience) is contradicted (opposed) in dream. Therefore they are undoubtedly admitted to be illusory on account of their (both waking and dream) being with a beginning and an end.

Мы ясно осознаем, что сон иллюзия, т.к. я просыпаюсь и все неприятности во сне заканчиваются. Как же получается, что и мир нереальный? Если я голодная, то нужно поесть, а если я не буду есть, то я умру, все совершенно реально. Но я была голодная, наелась досыта и пошла спать. Опять снится, что я голодная и умираю от голода. Мир относится к Вьятерек. Вьятерек то, что присутствует в одном состоянии, но отсутствует в другом. Свапна не существует в Джагрути и наоборот. Но Свапна и

Джагрути одинаково иллюзорны, воображение. Чувство голода во сне вызывает настоящие страдания.

Др.Кака говорит: усвой логику. Логически все правильно. Но реальная Садхана происходит в Джагрути, а не во сне. Логика важна в пробужденном состоянии не для того, чтобы выучить Упанишады, а для развития Вайрагьи. С развитием Вайрагьи будет развиваться и чувство иллюзорности мира. Это Др.Кака называет Бадха-Самадхи. Хотя мои глаза и тело часть данного переживания, но тело, ум, интеллект все лишь иллюзия. Само переживание воображаемо. Ощущив непривязанность интеллекта, мир тоже станет воображением и никакой привязанности к нему, все как сон. Такой процесс применения теории. Главное стараться удержать логику все время в пробужденном состоянии.

Др.Кака говорит, что для Просветленных состояние сна и пробужденное испытываются одинаково, поэтому, когда они засыпают, они продолжают совершать Нама-Садхану во сне. Они во сне делают все тоже самое, что и в пробужденном состоянии, т.к. они полностью осознают иллюзию и там, и там.

Karika 8

The objects (perceived by the dreamer), not usually met with {in the waking state) undoubtedly, owe their existence to the (peculiar) condition in which the cognizer, that is, his mind, works for the time being, as in the case of those residing in heaven. The dreamer associating himself (with the dream conditions) experiences those (objects), even as the one, well-instructed here (goes from one place to another and sees objects belonging to those places).

Karika 9-10

In dream, also, what is imagined within by the mind is illusory and what is cognized outside (by the mind) appears to be real. But (in truth) both these are known to be unreal. Similarly, in the waking state, also, what is imagined within by the mind is illusory; and what is experienced outside (by the mind) appears to be real. But in fact, both should be rationally held to be unreal.

8-10 разбирают из чего состоит сон. Поняв из чего состоит сон, станет видна та же логика в пробужденном состоянии. Сущность сна в том, чтобы создавать объекты, а потом ощущать их. Кто создает объекты? – Тайджас. Он создает объекты и переживает их. Т.е. сон создает наблюдателя и потребителя объектов сна. Но почему бы не взглянуть точно так же на пробужденное состояние? – создание наблюдателя и того, кто все

переживает в пробужденном состоянии. Сущность, природа сна, та же, что и бодрствования.

То, что я создаю в качестве Тайджаса, следует моим законам создания. Я, Джива, засыпаю и создаю во сне некоторый мир, и мир следует некоторым законам логики. Этот мир не всегда обычный, и логика в нем не всегда понятна.

Пробужденное состояние есть сон Ишвары. Когда Он представил Себе сон при помощи Майи, Он применил определенные законы для создания. В мире работают законы физики, биологии, т.п. Ишвара создал сон и мое тело часть его. Я=Атман не являюсь ничьей частью, никакого сна. Атман, Я, создаю различные состояния. Мой ум, который часть ума Ишвары (помним при этом, что Я=Атман, Ишвара=Брахман, Атман=Брахман, т.е. мой ум и ум Ишвары одо и то же) создает все это огромное переживание состояния бодрствования. Мы имеем огромный сон Ишвары и мой маленький сон Дживы, который мы переживаем, как бодрствование. Кто создает сон, тот и задает законы и логику в этом сне. Поэтому мой сон намного проще, чем сон Ишвары. Все кажется совершенно реальным, но природа моего сна и Ишвары одинаковы.

У всех богов есть только тонкие тела. Поэтому все переживания рая похожи на сон.

Вопрос: как может мир быть воображением, если я не знаю, что случится в будущем? Как же я тогда могу это вообразить? - Так же точно, как если я ищу дорогу и спрашиваю, как пройти по ходу дороги. В случае воображения я следую за мыслью и мысль ведет меня вперед к новым переживаниям. Аналогично, так создается сон. Что-то случается и затем развивается дальше. Наш мир следует мысли Ишвары и так все в мире происходит. Все аналогии должны быть достаточны для меня, чтобы развить непривязанность к миру.

Лекция 12, Каики 11-17

Karika 11

Мандукья Упанишада – Харшад

If the objects cognized in both the conditions (of dream and of waking) be illusory, who cognizes all these (illusory objects) and who again imagines them?

Состояния сна и бодрствования в равной степени иллюзорны. Следовательно, и все объекты, и события – все иллюзорно. Вьяшти и Самашти – на уровне мира и Дживы все основано на Авидье. Авидья на уровне Ишвары держится на Ишваре, а Авидья на уровне Дживы является основой, на которой существует Джива. Без Авидьи не было бы существ. Когда Майя не проявлена, мы называем ее непроявленной Майей – Авьякта, когда она проявлена в Сукшма (сон), мы называем ее Хираньягарбха, проявлена в бодрствовании – Вират. Все разные названия Ишвары.

Карика говорит, что если все иллюзия, то кто тогда иллюзию ощущает и чья это иллюзия. Кто радуется и страдает в результате иллюзии? Если нет того, кто иллюзию ощущает, познает, то, как вообще говорить, что иллюзия существует. Всегда должен быть тот, кто познает. Ответ дает Карика 12.

Karika 12

kalpayatyātmanā "tmānamātmā devah svamāyayā |
sa eva budhyate bhedānīti vedāntaniścayaḥ || 12 ||

Ātman, the self-luminous, through the power of his own Māyā, imagines in himself by himself (all the objects that the subject experiences within or without). He alone is the cognizer of the objects (so created). This is the decision of the Vedānta.

Атман является Сознанием, Свидетелем. Атман использует Авидью в качестве своей силы для того, чтобы создать все происходящее вокруг, создать мир. На основе Авидьи Он воображает все происходящее. Сначала возникает вопрос «что если?» Вопрос проявляется как нечто отличное от Атмана, то, что Он может свидетельствовать, наблюдать. Вопрос преобразуется в реальный мир. Кальпана называется воображение или мысль. Его Кальпана – мысль «Я буду существовать отдельно от Меня, хочу увидеть, что еще может существовать вне Меня.»

Все это само по себе Авидья. У Атмана нет ни ума, ни материалов, нет ничего. Др.Кака всегда говорит: «Как бы» или «Так сказать». Невозможно все это объяснить словами. Как может Чистое Сознание, у которого нет ни интеллекта, ни ума, ничего, как Оно может иметь мысль? Это то, что мы называем Майя. Слово Майя на Санскрите означает:

- МА – никогда, нет, отрицание
- ЙЯ – случаться, существовать, происходить

Майя – никогда не случилось, никогда не существовало. Очень умно придумано слово. Слово «Миттья» означает «ошибочность» или «ложный», «фальшивый». Миттья употребляется как характеристика Майи. Майя есть Миттья (Сат-Асат-Вилакшана...). Атман, Чистое Сознание, применяет Майю в качестве материала при создании мысли. Этую мысль мы потом называем Шакти, Сила, Карана Шарира. Карана Шарира Ишвары мы называем Мула-Майя, Коренная Авидья или коренная, исходная Майя. Все концепции, чтобы объяснить себе, как же возникает то, что никогда не существовало. Мы объясняем, что мир возникает, существует, разрушается, сохраняется в виде «семени», возникает вновь из семени. Все Анади – не имеющее начала. Майя не имеет начала. Все система, концепция. Нужно как-то объяснить, что существа переходят из Мандукья Упанишада – Харшад

одного тела в другое. Тонкое тело как «семя» переносит все желания и Васаны дальше. Нужно объяснить, как развивается мир, существа, я.

Карики 11 и 12 дают ключевые концепции, поняв их, все дальше уже просто.

Karika 13

vikarotyaparānbhāvānantaścitte vyavasthitān |
niyatāmṛṣca bahiścitta evam kalpayate prabhuḥ || 13 ||

The Lord (Ātman), with his mind turned outward, variously imagines the diverse objects (such as sound, etc.), which are already in his mind (in the form of Vāsanas or Saṅkalpas or desires). The Ātman again (with his mind turned within), imagines in his mind various (objects of) ideas.

Кака всегда говорит «представь себе, что Атман как бы создал мысль». «Как будто все произошло» - так был создан мир (как бы). Постольку, что ум и мысль были созданы внутри Атмана, они неотдельны от Него. Далее так созданы все концепции Дживы, Ишвары, их состояния сна и бодрствования, глубокого сна. Но все это части той же самой изначальной мысли. В некотором смысле все есть воображение Атмана в Самом Себе. Мы ввели концепцию Ишвары, потому что нужно как-то отделить все от Брахмана. У Брахмана нет ни ума, ни интеллекта, ничего из того, что мы называем миром, нашей реальностью, которую мы ощущаем. Невозможно существование мира в Брахмане. Возникает некоторая непоследовательность, чтобы объяснить ее, вводится промежуточная концепция Ишвары. Ишвара берет на Себя всю Авидью, и Брахман остается неприкосновенным, Чистым Свидетелем, Сознанием. Ишвара создает мир и управляет им. Такая концепция. Все существа внутри Меня (Ишвары). Поэтому Гита говорит в 9 главе «Все внутри Меня, Я во всем, но Я ни в чем». Так нам все легче понять. Ишвара внутри всего и Свидетель всего.

В Карике говорится о том, как я взаимодействую с миром. У меня есть мысли внутри и все, что я ощущаю, вижу извне – 5 органов чувств и чувства внутри меня. Все они нуждаются в некотором инструменте для понимания. Ум – инструмент для создания мыслей. Интеллект инструмент для их освещения. Соответственно органы чувств инструменты для чувств, Врутти-Вьяпти, Пхала-Вьяпти, все для создания процесса познания.

Говорится, что Ишвара решил: «Я создам все формы, звуки, радость и горе и создам инструменты для их ощущения. Каждое чувство будет иметь собственный объект (нос-запах) и все будут обращены наружу. Из Катха Упанишады – Бог создал инструменты, чтобы смотреть наружу, а не во внутрь. Все органы смотрят естественным образом наружу, т.к. там они находят соответственные объекты. Глаза «замеряют» формы, уши звук, так происходит воображение мира.

Свами Сарватриянанда говорит о том же – если нет того, кто наблюдает, как можно говорить о том, что что-то существует? Наука всегда направлена наружу, а Веданта внутрь. Если меня нет, то ничего не существует – ключевая идея Веданты. Ишвара изначально Чистое Сознание, но затем Он использует Майю и в Майе создает объекты чувств. Все существует в Нем, но не направлено на Чистое Сознание, все

направлено от Чистого Сознания. Чистое Сознание светит на все, т.к. без Него невозможно ничего вообразить.

Применяется слово Икшана – видеть, ощущать с целью. Он создал с целью «это должна быть форма, звук» - все объекты чувств. Но все это только с точки зрения человека. Животные «видят и слышат» ультразвук, поэтому их мир выглядит совсем иначе. Основная идея концепции – Бог создал все объекты и инструменты их познания, все для того, чтобы общаться с миром.

Концепция Икшаны проходит через Карики 13 и другие. Ишвара подумал: «Я один и хочу быть много. Я хочу такой вид переживания и еще другой вид переживания...» Соответственно созданы различные объекты и инструменты их познания.

Итак, была «фальшивая» мысль о необходимости создания мира, и мир был создан. Бог создал все, весь мир, включая мое тело с целью чтобы смотреть наружу (Икшана). В результате невежества он хотел смотреть наружу и видеть собственное воображение. Теперь моя задача, как искателя, осознать, что все вокруг из того, что я вижу и ощущаю, есть мир воображения, воображаемая реальность. Я хочу достичь Освобождения, познать Чистое Сознание, поэтому нужно начать постепенно, сознательно и настойчиво смотреть внутрь. В этом смысле всего сказанного. Объяснение создания мира не является целью этой Упанишады. Что она от меня добивается, так это осознать, что все вокруг иллюзия и развернуть мое внимание вовнутрь, туда, откуда все исходит. В противном случае все объяснения бесполезны. Нужно убедить себя, что все работает для меня, не нужно вдаваться в детали о том, как все должно бы быть. Все мои переживания объяснены в достаточной степени, нужно удовлетвориться ими, оставить свое любопытство, свой интерес к миру и начать смотреть внутрь.

В заключении Др.Кака говорит, что, когда искатель принимает всю систему, он прекращает фокусироваться на внешний мир, разворачивает фокус внутрь. Тут искателя ждет его Гуру, чтобы встретиться с ним Там. Гуру говорит искателю: «То, что ты чувствуешь сейчас, ты есть То, оставь свой интеллект и стань ТЕМ». Здесь происходит Тат Твам Аси.

Karika 14

cittakālā hi ye'ntastu dvayakālāśca ye bahiḥ |
kalpitā eva te sarve višeṣo nānyahetukaḥ || 14 ||

Those that are cognized within only as long as the thought of them lasts, as well as those that are perceived by the senses and that conform to two points of time, are all mere imaginations. There is no other ground for differentiating the one from the other.

Др.Кака объясняет Майю и ее характеристики. Майя ответственна за создание мира, но Майя дает нам средства освободиться от иллюзии. Просветленный способен использовать Майю для удаления Майи и для того, чтобы стать Чистым Сознанием. Майя способна закрыть, спрятать Брахман, но также способна открыть Его. Все так описывается, что как будто Майя дает в конце концов освобождение, Мокшу. Все разные способы рассуждений о Майе.

Логика такая: только пока я познаю что-то, ощущаю, только тогда можно говорить, что вещь существует. Все понятно и логично, тоже попадает в модель сна. Сон существует только пока он мне снится, потом он теряет свое существование. То же самое справедливо для бодрствования. Это не только философия, но очень удобно применять на практике: живи в настоящем! Единственное, что существует, это настоящее, т.к. это единственное, что я прямо сейчас осознаю. Я осознаю свое прошлое только в том смысле, что я осознаю в настоящем мысль о прошлом. То же самое справедливо и для будущего. Будущее и прошлое находятся в настоящем в виде мысли. Единственное, что существует, это настоящее, т.к. это единственное, что я осознаю. Это другая характеристика Майи, называется Пратити Матра (Pratiti Matra Sattawan) – только пока происходит осознание или познавание имеется возможность существования. В противном случае существование отсутствует. Такой интересный взгляд на Майю.

Др.Кака говорит, что просветленные не видят Майю. Пример с ракушкой, которая на солнце кажется серебром. Я приношу ее ювелиру и пытаюсь ему продать, но тот сразу видит, что это не серебро и выбрасывает ее в мусор. Когда я рассказываю просветленному про свою жизнь, какие у меня радости о горести, он просто удивляется, потому что ничего на самом деле нет. Так можно рассказать об отличии обычного человека от просветленного, как они по-разному видят одно и тоже.

Karika 15

Those that exist within the mind (as mere subjective imaginations) and are known as the unmanifested as well as those that exist without in a manifested form (as perceived objects), —all are mere imaginations, the difference lying only in the sense-organs (by means of which the latter are cognized).

Сон кажется временным, непоследовательным, кажется, что я вижу непоследовательные странные вещи, а когда я просыпаюсь, реальность вокруг меня кажется очень даже последовательной. Я просыпаюсь там, где я заснула. Как можно говорить, что два состояния одинаковы. Мы уже говорили, что мир есть сон более могущественного существа, чем я. Поэтому инструменты, которые Он создал, куда как более совершенны и соответственно все объекты тоже очень «настоящие». Во сне есть только мой ум, реальность сна очень ограничена. Можно сравнить экран с большим разрешением и плохой экран или объемное изображение и плоское.

В Карики 15 говорится, что инструменты во сне очень отличаются от инструментов в мире.

Karika 16

jīvaṁ kalpayate pūrvam vaco bhāvānpr̥thagvidhān |
bāhyānādhyātmikāṁścaiva yathāvidyastathāsmṛtiḥ || 16 ||

16. *First of all, is imagined the Jīva (the embodied being) and then are imagined the various entities, objective and subjective, that are perceived. As is (one's) knowledge so is (one's) memory of it.*

Сначала Ишвара создал и вообразил нас, Дживу, затем переживания внешние и внутренние для Дживы и дал ему инструменты для познания объектов. Получив эти

Мандукья Упанишада – Харшад

инструменты, мы повязаны ими, ограничены воображениями, создающимися инструментами. Мой ум и интеллект настолько хороши, как их нам дали. В меру их способности мы в состоянии вспоминать прошлое, думать о будущем. Наука и все исследования держатся на данных нам инструментах. В ограниченном знании, которое нам дано, мы пытаемся объяснить то, что происходит вокруг. Иногда мы создаем устройства, которые выходят за пределы наших возможностей ощущения, например, ультразвук. Но тогда нужен другой прибор, чтобы расшифровать информацию.

Ишвара дает всем существам инструменты познания и на их основе мы познаем мир. Опять повторение идеи Икшана – создание с определенной целью. Есть объекты и есть инструменты их познания.

Karika 17

aniścītā yathā rajjurandhakāre vikalpitā |
sarpadhārādibhirbhāvaistadvadātmā vikalpitaḥ || 17 ||

17. *As the rope, whose nature is not really known, is imagined in the dark to be a snake, a water-line, etc., so also is the Ātman imagined (in various ways).*

Здесь начинается обсуждение невежества. Данные нам инструменты недостаточны для того, чтобы увидеть Реальность. Например, робот может совершать действия, но он ничего не может вообразить. Как возникает воображение? – из-за Авидьи. Нас ведут по процессу как прийти к Освобождению, как научиться смотреть внутрь и что такое воображение, когда взгляд направлен наружу. Гаудапада объясняет Сознание и состояния сна и бодрствования.

Шанкара говорит: «Я не ум, не интеллект, не взаимоотношения, не чувства, не счастливчик, не страдалец, Я даже не Мокша, не освобожденный, не связанный. Чит-Ананда Рупа. Я без формы, без ума, Я пронизываю каждое переживание...»

Мы испытываем уже сейчас вспышки блаженства или вспышки знания, так мы привлекаемся к Веданте. Но все быстро уходит, у Каки все наоборот. Он не на долго возвращается в мир. Нужно постоянное размышление.

Лекция 13, Карики 18-30

Сначала повторение:

Почему сон кажется непоследовательным, а все события в мире последовательные? –

- Пока я сплю, все тоже кажется весьма последовательным и логичным
- Тот, кому снится пробужденное состояние, имеет ум более мощный, чем мой ум, создающий сон

Во сне все кажется нечетким, расплывчатым, в нормальной жизни все логично, стройно, можно изучать науки о мире - почему?

- Инструменты, органы чувств в пробужденном состоянии гораздо лучше, чем во сне. Ишвара создал все органы в соответствии с эволюцией, все они совершенны. Но тем не менее они так же воображаемы даже в бодрствовании.

В Карице 16 говорится: Когда Бог начал Свой сон, сначала Он вообразил Чайтанью (Дживу) и затем начал думать, как Джива может взаимодействовать и поэтому вообразил себе физическую материю и возможность взаимодействовать с ней. Джива начал использовать инструменты, которые вообразил Себе Бог и начал учиться, можно тут говорить об эволюции или знании, переданном через поколения. Главная идея – сон Бога развивается все дальше. Получив какое-то знание, опыт, Джива использует его по ходу времени. Например, поев, заметил, что ушло чувство голода и т.п. Все описывает как происходит взаимодействие во сне Бога. Вывод из всех Кариц, который делает Др.Кака: описание, начавшееся в Карицах 11, 12 и далее говорит о том, что все инструменты были созданы для внешнего общения с миром. По ходу развития опыта и знания взаимодействие с миром тоже развивается. Мы все это сказали для того, чтобы понять, что состояния сна и бодрствования отличны от Меня и что они развиваются независимо от Меня, от Атмана. Все только воображение, и оно развивается шаг за шагом. Описаны мои состояния и переживания, теперь я должна знать, что они отличны от Меня. Др.Кака говорит, что объясняется мир, его устройство, мое в нем участие, но теперь я должна различать, отличать Я и мир, мои состояния. Мы не пытаемся здесь объяснить мне мир, его создание. Осознай, что мир отличен от Я, такова единственная цель всех объяснений. Гаудапада тоже не интересуется устройством мира, он только все время объясняет, что все вокруг воображение, какую бы логику он при этом ни применял.

Карика 12 говорит: почему все так происходит во сне? – таково свойство сна, он просто снится. Почему все происходит в мире? – таково свойство мира. В конечном итоге он хочет объяснить Турию.

Может возникнуть вопрос: почему я не вижу свое Я? Почему Атман так скрыт? - об этом Карика 17 – Как в результате незнания видна в темноте змея, а не веревка. Возникает ошибка и можно увидеть ложу или другие разные фантазии. Аналогично невежество относительно Атмана прячет Его от познания. Мы ищем Его снаружи, но все, что мы таким образом видим, все есть часть невежества. В результате невежества все создается и кажется, что все происходит отлично от Турии. На контрасте с Авидьей святые указывают на веревку, говорят, что змеи нет. Они совершенно убеждены в своем переживании Брахмана, так же как мы твердо убеждены, что все, что мы видим и слышим, все настояще, реальное, что-то делает нас счастливыми, мы принимаем различные части мира, что-то заставляет нас чувствовать несчастье т.д. На контрасте святые знают Реальность и даже забывают о существовании мира в состоянии истинной Реальности. Они продолжают вести жизнь в физическом теле, отвечают на запросы из мира, но их интеллект настолько чистый, что все время реагирует исключительно правильно. Пример с растениями, которые закрывают листья от прикосновения. Сами же растения никогда не начинают активность. Может случиться, что они убивают, например, комара, но ничто не меняет их отношение к миру, уверенность, что он иллюзия. Реальность для них Сат Чит Ананда. Др.Кака объясняет такой контраст между нами и святыми. Все это он объясняет потому, что следующая, 18 Карика говорит о том, как я могу познать Я.

Karika 18

niścītāyāṁ yathā rajjvāṁ vikalpo vinivartate |
rajjureveti cādvaitāṁ tadvadātmaviniścayaḥ || 18 ||

Мандукья Упанишада – Харшад

18. When the real nature of the rope is ascertained all illusions about it disappear and there arises the conviction that it is the one (unchanged) rope and nothing else; even so is the nature of the conviction regarding Ātman.

Карика говорит, что, когда Авидья удалена и у меня есть Гуру, я познаю Реальность. Это то, что называется Атма-Гняна, Знание Себя, Само-Реализация.

Др.Кака объясняет: когда веревка однажды увидена, знание становится твердым, вечным, неизменным. Похожим образом, знание того, что мир иллюзия становится постоянным, устойчивым, ясным. Знание остается навсегда, т.к. нет возможности вернуться в прежнее состояние. Др.Кака обращает наше внимание на важность того, что знание твердое и постоянное. Всегда можно уйти в медитацию и ощутить очень ярко, устойчиво свое Я. Очевидно, что ничего другого не существует, а Я есть Сат Чит Ананда. Понятно, что «там» невозможно сказать, что Я есть Сат Чит Ананда, но все очень твердо, устойчиво, постоянно, навсегда.

Упанишады говорят, что знающий Брахман сам становится Брахманом. В Брахмане нет изменений, поэтому став однажды Брахманом, ничего не может потом измениться, нет возврата назад, по определению Брахман не изменяется. Такой процесс освобождения. После него нет уже изменения. «Стать Брахманом» - всего лишь образное выражение. Моя уверенность, что я существо идет только от невежества. Когда невежество удалено, то такая «квалификация» тоже уходит и остается только Брахман. Логически понятно, почему Само-Реализация постоянна.

Karika 19

prāṇādibhiranantaiśca bhāvairetaivikalpitaḥ |
māyaiśā tasya devasya yayā saṁmohitaḥ svayam || 19 ||

19. The Ātman is imagined as Prāṇa and other endless objects. This is due to Māyā (ignorance) of the luminous (Ātman itself) by which It is (as it were) deluded.

Что заставляет нас идти от одного воображения к другому?

Здесь говорится о том, как Майя прячет себя, как-будто говоря, что все реально. Прана одно из проявлений Майи. Прана – это энергия мира. В 17 Карике говорится, как Ишвара воображает Дживу и мир, как он взаимодействует с миром. В 19 говорится о том, как Ишвара представил Себе концепцию энергии, которая запускает активность мира. Это так же другое объяснение того, почему вещи движутся, изменяются. Есть не только материя и Сознание, наблюдающее материю, но также энергия, изменяющая и движущая материю, взаимодействующая с материей. Такое объяснение тому, как вещи могут изменяться. В Чайтанье (одушевленных существах) Прана проявляют себя тем, что создает движения в уме, интеллекте. Что-то нужно для того, чтобы мысль попала в ум. На тонком уровне нужна Прана, чтобы двигать ум и интеллект (создавать движение). На физическом уровне Прана нужна для действий тела, например, переваривание пищи. Даже такое действие, как получение знания, например, я вижу чашку, требует энергию. Объясняется, как энергия работает в одушевленных существах и в мире. В контексте Дживы под «Прана» понимаются все Праны, которые мы знаем из 5 оболочек. В контексте неодушевленного мира, Джада, Прана становится кинетической и потенциальной энергией, всеми видами энергий. Здесь нет особой разницы. Просто есть специальные названия определенных Пран, связанных с телом.

Мандукья Упанишада – Харшад

Это нужно для того, чтобы отделить себя от них. Тело живет, но Я не связана с Пранами. Какая-то Прана нужна в момент смерти, какие-то при жизни. Прана – имя энергии и способ объяснения как Сознание взаимодействует с телом. Физический мир неодушевленный, поэтому там так нельзя объяснить и Пране дается другое название.

Когда Прана добавлена к воображению, то кажется, будто все начинает двигаться изменяться. Для нас, людей, все, что движется вызывает еще большую привязанность. Если просто посмотреть на неподвижную картинку, то она меньше привлекает внимание, чем кино, где все движется. Легко отвернуться от простой картинки, но, если она изменяется, но хочется узнать, а что потом. Добавление энергии в иллюзию приводит все в движение, и мы все больше и больше вовлекаемся в состоянии сна и бодрствования, мы все больше и больше вовлекаемся во внешний мир. Так Праны ответственны за то, что мы все больше направляем свое внимание на внешний мир.

Karika 20

prāṇa iti prāṇavido bhūtānīti ca tadvidah |
guṇā iti guṇavidastattvānīti ca tadvidah || 20 ||

20. *Those¹ that know only Prāṇa,² call It (Ātman), Prāṇa, those³ that know Bhūtas call It Bhūtas,⁴ those⁵ knowing Guṇas call It Guṇas,⁶ those⁷ knowing Tattvas, call It Tattvas.⁸*

Karika 21

pādā iti pādavido viṣayā iti tadvidah |
lokā iti lokavido devā iti ca tadvidah || 21 ||

21. *Those acquainted with the quarters¹ (Pādas) call It quarters; those² with objects, the objects³; those⁴ with Lokas, the Lokas⁵; those⁶ with Devas, the Devas.⁷*

Karika 22

vedā iti vedavido yajñā iti ca tadvidah |
bhokteti ca bhokṭivido bhojyamiti ca tadvidah || 22 ||

22. *Those knowing the Vedas call It the Vedas¹; those² acquainted with the sacrifices, call It the sacrifices³ (Yagna); those⁴ conversant with the enjoyer, designate It as the enjoyer⁵ and those⁶ with the object of enjoyment, call It such.*

Karika 23

sūkṣma iti sūkṣmavidah sthūla iti ca tadvidah |
mūrta iti mūrtavido'mūrta iti ca tadvidah || 23 ||

23. *The Knowers¹ of the subtle designate It as the subtle,² the Knowers³ of the gross call It the gross,⁴ Those⁵ that are familiar with a Personality (having form) call It a person,⁶ and those⁷ that do not believe in anything having a form call It a void.⁸*

Karika 24

kāla iti kālavido diśa iti ca tadvidah |
vādā iti vādavido bhuvanānīti tadvidah || 24 ||

24. *The Knowers¹ of time call It time²; the Knowers of space (ether) call It space (ether). Those versed in disputation call It the problem in dispute and the Knowers of the worlds call It the worlds.³*

Karika 25

mana iti manovido buddhiriti ca tadvidah |
cittamiti cittavido dharmādharmau ca tadvidah || 25 ||

25. *The Cognizers¹ of the mind call It the mind;² of³ the Buddhi (intellect) the Buddhi⁴; of the Chitta (mind-stuff), the Chitta⁵; and the Knowers⁶ of Dharma (righteousness) and Adharma (unrighteousness) call It the one⁷ or the other.*

Karika 26

pañcavimśaka ityekē ṣaḍviśa iti cāpare |
ekatrimśaka ityāhurananta iti cāpare || 26 ||

26. *Some¹ say that the Reality consists of twenty-five categories, others² twenty-six, while there are others³ who conceive It as consisting of thirty-one categories and lastly people are not wanting who think such categories to be infinite.*

Karika 27

lokāṁllokavidah prāhurāśramā iti tadvidah |
strīpuṇnapumṣakam laiṅgāḥ parāparamathāpare || 27 ||

27. *Those¹ who know only to please others call It (Reality) such² pleasure; those³ who are cognizant of the Āśramas call It the Āśramas; the grammarians call It the male, female or the neuter, and others know It as the Parā⁴ and Aparā.*

Karika 28

sṛṣṭiriti sṛṣṭivido laya iti ca tadvidah |
sthitiriti sthitividah sarve ceha tu sarvadā || 28 ||

28. *The Knowers¹ of creation call It creation; the Knowers of dissolution describe It as dissolution and the believers in subsistence believe It to be subsistence. Really speaking, all² these ideas are always imagined³ in Ātman.*

От Карики 20 до 28 рассматривается, как разные люди по-разному думают о мире. В зависимости от того, как невежество скрывает мир, меняется и взгляд на мир. Те, кто

Мандукья Упанишада – Харшад

поклоняются энергии, видят мир как энергию. Все вокруг активность, все вокруг энергия.

«worship» - поклоняются- абстрактное слово. Лучше сказать, что они «знают мир, как имеющий ... форму». Те, кто верят в энергию, думают, что все энергия.

Те, кто думают, что все вокруг материальные вещи, верят в материю.

Санкхья философия верит в Гуны. Они думают, что все вокруг Гуны. Санкхья очень логичная философия. Она дает красивую полную картину для интеллекта. Но они не верят в Ишвару, в Сознание. Они верят во множество сознаний, которые существуют и между ними нет ничего общего. Чистое Сознание отдельно от всех остальных сознаний. Здесь Адвайта не соглашается с ними.

Другие верят в то, что есть Ишвара, одушевленные существа и неодушевленная природа. Им мир представляется комбинацией этих составляющих.

Др.Кака дает всем им короткий обзор. Суть в том, что все они далеки от Атмана, Реальности, и пытаются использовать свои наблюдения для объяснения мира. Материалисты не верят в Сознание, держатся только за материю. Сюда относится наука, ученые. Сознание невозможно вместить в понятие науки (объективность). Они пытаются объяснить Сознание как некоторые изменения в химических веществах. Все споры мы можем наблюдать. Все пытаются использовать логику и знание для объяснения мира, его создания и существования.

Другие объясняют все как личный опыт, основанный на чувствах, считают только переживания реальностью. Либо я чувствую что-то или я не существую. Такая логика.

Можно подумать, почему такие разные логики, почему люди так думают. Интересно все это обдумать, т.к. может случиться, что мы сами попадемся на такую логику и пойдем не в ту сторону.

Почему очень удобно верить в Бога и жертвоприношения? – тут есть причинно-следственная связь, все понятно и легко. Я совершу хорошие действия и Бог даст мне плоды хороших действий. Они не любят говорить абстрактно про причину-следствие, но все понятно им в конкретных ситуациях. Я пожертвую определенному богу что-то, и он вернёт мне все в виде дождя, урожая, т.п.

Karika 29

yaṁ bhāvam̄ darśayedyaśya tam̄ bhāvam̄ sa tu paśyati |
tam̄ cāvati sa bhūtvāsau tadgraḥ samupaiti tam || 29 ||

29. *He (the inquirer) cognizes only that idea that is presented to him. It (Ātman) assumes the form (of what is cognized) and thus protects (the inquirer). Possessed by that (idea) he realises it (as the sole essence).*

Вывод из предыдущих 8 шлок.

В зависимости от того, как мир представляется людям и каков их собственный опыт, они объясняют все различно. Каждый пытается объяснить Реальность, составляет определенную модель и составив модель пытается объяснить все при помощи модели. При этом каждый подстегивается желанием знать Истинну. Тяга к знанию – это Чит в

Мандукья Упанишада – Харшад

нас. Мы все хотим знать и уметь объяснить. Человек не может быть счастлив просто приняв все как есть, все хочется понять и объяснить. Объяснения должны быть в согласии с переживаниями, личным опытом. Все школы считают, что они правы, т.к. все соответствует их переживаниям.

Можно самому подумать: как я объясню свое существование и существование мира?

Karika 30

etaireşo'prithagbhāvaiḥ pṛthageveti lakṣitaḥ |
evaṁ yo veda tattvena kalpayetso'viśaṅkitaḥ || 30 ||

30. *This Ātman, though non-separate from all these, appears, as it were, separate. One who knows this truly imagines (interprets) (the meaning of the Vedas) without hesitation.*

Пытается свести все теории и прийти к выводу, что все они отделяют себя от Атмана. Разделение с Атманом возникает в следствии невежества что есть Атман и как Он проходит через все объяснения пронизывая их. Поэтому возникает разделение между Атманом и самими моделями. Все они не видят то, что общее во всех них, что все объединяет. Атман стоит за всеми любыми моделями. Осознавший Атман избавляется от всех сомнений.

Лекция 14, Карики 31-38

Повторение:

В зависимости от того, как ощущается мир, составляется модель мира. У разных людей разные модели. Кто-то думает об атомах, кто-то об энергиях, о причине-следствии. Применяя модель мира, люди пытаются объяснить, описать реальность. Таков вывод из Карики 29. Составив модель, люди стараются ее защитить, т.к. они верят в нее, составляют различные мнения о модели, о реальности. Все это мы постоянно наблюдаем. Люди пытаются исследовать мир, составить разные теории, все объяснить и описать.

Но есть другие люди, которые говорят, что то, что представляется нам в качестве опыта, переживания, не может быть Реальностью. Их знание выходит за пределы чувственных переживаний, за пределы сна и бодрствования, они становятся Свидетелем этих состояний. Они осознают, что Свидетель есть То, что Реально, а опыт, переживание, не реальны. Все, что я вижу, слышу..., все не реально, все иллюзия. Об этом говорит Карика 30.

Те, кто говорят о том, что Свидетель является Реальностью, отделяют этот опыт от воображаемых реальностей. Так они говорят: все отдельно от Меня, отдельно от Реальности. Затем они пытаются выяснить, почему они считают, чувствуют, что мир реален. Достигнув просветления искатель получает опыт Сат Чит Ананда Рупа – Реальности и понимает, что некоторые «силы невежества» удерживают и не позволяют видеть свое Я. Нечто в моем интеллекте не способно видеть Реальность. Это самое «нечто» есть то, что мы называем Авидья, невежество или Майя. Все это то, что описано в Карице 30. Затем они начинают размышлять о различных состояниях переживаний и постоянное состояние Свидетеля, они выясняют что является

Мандукья Упанишада – Харшад

Реальностью, почему Авидья создает мир и в конце концов это то, что избавляет от всех сомнений. 'viśāṅkitaḥ - избавляются от всех сомнений.

- Они избавляются от всех переживаний,
- Они объясняют все переживания, используя Авидью
- Устанавливаются в состоянии Свидетеля – тогда они избавляются от всех сомнений

Так Карика объяснила модель тех, кто был связан и затем достиг освобождения.

Karika 31

svapnamāye yathā dṛṣṭam gandharvanagaram yathā |
tathā viśvamidam dṛṣṭam vedānteṣu vicakṣaṇaiḥ || 31 ||

31. As are dreams and illusions or a castle in the air seen in the sky, so is the universe viewed by the wise in the Vedānta.

Как просветленные объясняют переживание дуальности? – это как сон, как представление фокусника, как воображаемая симуляция, они знают, что все только симуляция. Так они смотрят на мир.

С нашей точки зрения то я сплю, то я проснулась, собираюсь идти спать.

Просветленные видят, что активировано состояние сна, активировано состояние бодрствования, активирован глубокий сон. Сами себя они видят, как Свидетеля и видят, как активируются различные состояния, все манифестация одного и того же невежества, которая основа всех иллюзий. Когда невежество ушло, разные состояния продолжают активироваться, т.к. есть тело, у тела есть определенное время, когда оно присутствует (живет). Свидетель, просветленные люди вне времени, но тело связано со временем. Очень сложно понять, что такое наш Др.Кака на самом деле. Мы видим его тело и помещаем тело в пространство-время: он был рожден в 1934, у него такой рост-вес, он там-то живет. Все это ограниченный опыт, который мы испытываем постоянно. Но его переживания бесконечности нам не видны. Он общается с нами посредством наших собственных переживаний. Для них это переживание бодрствования, сна. В то время, как мы думаем «я сплю, я бодрствую.» Для Каки «Я переживаю общение с моим учеником посредством переживания состояния бодрствования.» Такая разница в наших переживаниях. Для просветленных все только игра, представление фокусника. Все движется, меняется, но они знают, на чем все держится, «где крепятся нити».

Karika 32

na nirodho na cotpattirna baddho na ca sādhakaḥ |
na mumukṣurna vai mukta ityeṣā paramārthatā || 32 ||

32. There is no dissolution, no birth, none in bondage, none aspiring for wisdom, no seeker of liberation and none liberated. This is the absolute truth.

Ключевая Карика, в ней все теория, которую объясняет Гаудапада. Она говорит об истинной природе Реальности – **paramārtha**. Param – ультимативная, наивысшая ārthatā – цель. Paramārtha – наивысшее достижение или в другом контексте наивысшая Реальность. Достигнув Ее, больше ничего не нужно достигать. Какова природа этого достижения? – никто не создается, никто не разрушается, никто не искатель, никто не

Мандукья Упанишада – Харшад

желает освобождения, нет никакого создания. Это истинная природа paramārtha. Др.Кака просто переводит Карику и переходит к следующей.

Karika 33

bhāvairasadbhirevāyamadvayena ca kalpitah |
bhāvā apyadvayenaiva tasmādadvayatā śivā || 33 ||

33. *This (the Ātman) is imagined both as unreal objects that are perceived and as the non-duality. The objects (Bhāvas) are imagined in the non-duality itself. Therefore, non-duality (alone) is the (highest) bliss.*

Эта paramārtha, Атман, воображается как asadbhirev – нечто, что никогда не может существовать, определение Майи. Asad – то, чего не может быть никогда. Asadbhirev – то, чего никогда не может быть, но как-то существует. Другое выражение для того, чтобы сказать: «Атман обвиняется в том, что Он стал Майей». Т.е. Атман обвиняют, но Он никогда не может быть Майей. Атман стал миром. При этом Брахман все-проявляющий и никогда не может быть ничем, кроме Себя Самого, Он всегда Адвайта-Рупа.

Ключевые мысли: истинная Реальность есть Адвайта-Рупа, не существует другой Реальности, отличной от нее. Нет никакого Бога-создателя, поддерживающего и разрушающего мир. Нет ни создания, ни разрушения. Без создания не может быть разрушения и без разрушения нет создания. То, что как-бы существует, наблюдается некоторым наблюдателем (Дживой) и затем снова исчезает, в зависимости от того, какие ограничения у наблюдателя, как долго он существует. Можно говорить об Ишваре в качестве наблюдателя и Джива Его часть. Поэтому все воображаемое, есть только одна Реальность. Ни искателя, ни Просветленного – никого не существует на самом деле. Ничего невозможно достичь, и никто не пытается что-то достичь. Все становится иллюзией – мир, люди, все переживания, нет ничего. Никто не спит, никто не бодрствует. Нет никого, кто скорбит или радуется. Ни друзей, ни врагов. Есть одна только Реальность, которая существует Сама по себе, никто ЕЕ не создал. Она существует в силу Своей природы. Она ниоткуда не возникла и никуда не исчезнет. У Нее нет никаких ограничений. Все, что наложено на Брахман, все иллюзия. Все переживания, которые я испытываю в мире, возникают от невежества. Единственная возможность объяснить существование мира на основе Реальности – сказать, что мир иллюзия.

Др.Кака задает вопрос: «если ты говоришь, что ничего не существует, то не существует и Упанишада, Карика и сам вывод о том, что мир не существует, не существует тоже. Есть только Брахман.» Ответ: да, все правильно. Все Писания существуют только благодаря дуальности. Но в отсутствии дуальности, не существуют и Писания. Об этом же говорит и Шанкарачарья, что Писания полезны только для достижения Брахмана, затем они не нужны. Дуальность является причиной существования Упанишад.

Дуальность существует на основе Реальности, Брахмана, поэтому неверно говорить, что ничего не существует. Подтверждение тому: когда кто-то говорит «я чувствую, я страдаю, я счастлив», во всех переживаниях присутствует «я». Др.Кака приводит в пример самоубийцу. Он совершает самоубийство, т.к. он хочет освободиться от тела. Неосознанно он чувствует, что его существование не связано с телом. Поэтому он

говорит, что не хочет, чтобы существовало мое тело, я хочу быть свободным. Действительно, он так конкретно говорит, что хочу существовать без данного тела. Мы тоже все время осознаем свое «я», которое проходит через всю жизнь не прерываясь, даже в глубоком сне. Проснувшись, я точно знаю, что я спала.

Это «я» существует постоянно. Др.Кака приводит пример с лотосом в озере. Ствол лотоса в глубине озера, корни его длинные и где-то они сливаются с озером, с водой. Мои переживания он сравнивает с цветком лотоса, который смотрит в мир. Но если проследить по лотосу откуда он исходит, мы найдем только озеро. Если удалить лотос, озеро, из которого лотос берет свое существование, все равно останется. В зависимости от моего опыта, я вижу множество других лотосов в озере. Но если проследить их все, откуда они все берутся, я найду только озеро.

Гуру, святые, когда достигают Просветление, они становятся Брахманом. Лотос-учитель и лотос-ученик говорят о Реальности, и лотос-учитель объясняет, как он отделяет себя и становится озером. Способу, как стать озером он учит ученика. Реальность учителя и ученика не отличается, она одна и та же, оба испытывают одно и то же озеро. Невежество удаляется и оба они становятся самим озером. Озеро основа всех лотосов, которые находятся в нем.

Мы говорим, что мир существует на основе Брахмана, но даже это неправильно. Нельзя сказать, что Брахман основа мира. Когда я обвиняю Брахман в создании мира, я тем самым утверждаю, что «преступление» было как-то совершено, мир был создан. Но если мир не существует, то не было ни обвинения, ни преступления, нет никаких фактов.

Мир, его создание, относится к тому, кто мир создал, кто к нему привязан. Мы все привязаны к миру, потому для нас придумали концепцию Ишвары и создания мира. Но с точки зрения Реальности нет смысла говорить в терминах дуальности, т.к. нет ничего дуального.

Karika 34

nā"tmabhāvena nānedaṁ na svenāpi kathāmcana |
na pṛthaṅnāpṛthakkiṁcid iti tattvavido viduḥ || 34 ||

34. *This manifold does not exist as identical with Ātman nor does it ever stand independent by itself. It is neither separate from Brahman nor is it non-separate. This is the statement of the wise.*

У дуальности нет самостоятельного существования вне Атмана. Дуальность в первую очередь не независима, у нее нет силы существовать самой по себе. Нет ничего в дуальности, что было бы отдельно от Брахмана. Здесь пытаются объяснить отношение asadbhirev – Майи с Брахманом. Нельзя сказать о них, как есть земля и растение, которое существует в земле. Растение растет в земле, но оно может быть и без земли, отдельно. Нельзя сказать, что Брахман=земля, а мир=дерево. У мира нет отдельного существования. Нет семени и дерево возникает из него. Нет никакого семени у мира. Единственное, что существует – Брахман. Так сложно объясняется мысль о том, что есть только одно Существование, только одно Сознание и нет больше ничего реального, что бы существовало. Невозможно найти доказательство дуальности Реальности. Др.Кака говорит, что это ловушка, мы только запутаемся. Даже сам факт

Мандукья Упанишада – Харшад

запутывает: мы говорим о дуальности и тут же говорим, что ее не существует. Но нет другого способа объяснить все мои переживания и опыт, которые я получаю в мире.

Karika 35

vītarāgabhadayakrodhairmunibhirvedapāragaiḥ |
nirvikalpo hyayaṁ dṛṣṭaḥ prapañcopaśamo'dvayaḥ || 35 ||

35. By the wise, who are free from attachment, fear and anger and who are well versed in the meaning of the Vedas, this (Ātman) has been verily realised as totally devoid of all imaginations (such as those of Prāṇa, etc.), free from the illusion of the manifold, and non-dual.

rāga привязанность

bhaya страх

krod гнев

nirvikalpo ум не создает

Тот, кто полностью избавился от привязанностей, страха и гнева, их ум не создает сомнений. Санкальпа – некоторая «созидательная» мысль, типа «я хочу». Викальпа – сомнение, «если-то», «если так не произойдет...». У Просветленных нет мыслей типа «если – то», потому что для них не существует «если», тогда нет и «то». Таким образом, их ум свободен от всех «если».

В результате появляется prapañcopaśamo – замолкание мира. Они видят магическое представление, которое мы называем миром, но для них оно не играет никакой роли, оно иллюзия. Все становится Одним. Они познают Адвайт-Татву, которая есть Сат Чит Ананда.

Начиная с этой Карики описывается природа, сущность Просветленных, до сих пор было техническое описание иллюзорности мира. У просветленного нет привязанности, страха, гнева. Все чувства удалены с корнем. Не возникает сама такая мысль в уме.

Karika 36

tasmādevam viditvainam advaite yojayetsmr̥tim |
advaitag samanuprāpya jaḍavallokamācaret || 36 ||

36. Therefore knowing the Ātman to be such, fix your attention on non-duality. Having realised non-duality behave in the world like an insensible object.

Говорится о том, как живут Просветленные, как они взаимодействуют с миром. Др.Кака обращает наше внимание на то, что нельзя создавать имидж! Я теперь непривязана! Я стремлюсь к Мокше!

Находясь в состоянии бодрствования и переживая это состояние, Просветленные не испытывают никогда ни страха, ни гнева. В то же время они не чувствуют себя другими, отдельными от нас. Понимание Реальности никогда их не оставляет. Но они всегда кажутся совершенно обычными.

Др.Кака объясняет, что значит, что он кажется нам обычным. Он не пытается казаться Пандитом, мудрым, он принимает все, что с ним случается, т.к. тело часть системы, он все наблюдает, как Свидетель. Все, что случается с телом, старение, болезни – все

Мандукья Упанишада – Харшад

система Ишвары. Он абсолютно уверен, что все есть сон Ишвары, а сам Кака Свидетель сна. Все, что случается с телом, никак на Нем не отражается, не меняет Его. Система Ишвары отдельна от Свидетеля. Пример Кабира, как его укусила собака. Др.Кака объясняет, что он совершенно полностью все принимает, что случается с его телом и с окружением. Он даже не пытается объяснить себе почему что-то происходит. Такое полное принятие обстоятельств и событий, т.к. он все всего. Ишвара правит и в интеллекте нет вопросов по этому поводу.

Когда-то появляется искатель, который хочет познать свое Я. Тогда наш Кака с полной готовностью принимает искателя, стремится объяснить ему все наилучшим образом. Это единственная ситуация, когда он полностью возвращается в тело для того, чтобы вести искателя. Такая деятельность кажется ему единственной стоящей причиной, чтобы вернуться в тело. Сам Кака видит мир, как Свидетель и когда он видит бедолагу искателя со всеми его переживаниями, он хочет вернуться в тело. Это единственное, что подгоняет его вернуться в тело – помочь тому, кто пришел к нему за помощью. И он делает все, что возможно, чтобы помочь нам. Нам же иногда кажется, что Кака любит меня больше или меньше других, или что он дает мне не все, что можно, кому-то он дает больше, нужно помнить о том, что единственное, что держит его в теле, это стремление помочь нам. Никогда и ни за что нельзя думать, что он уделяет мне недостаточно внимания.

Karika 37

niḥstutirnamaskāro niḥsvadhākāra eva ca |
calācalaniketaśca yatiryādṛcchiko bhavet || 37 ||

37. The man of self restraint should be above all praise, salutation and all rites prescribed by the Smṛti in connection with the departed ancestors. He should have this body and the Ātman as his support and depend upon chances, i.e., he should be satisfied with those things for his physical wants, that chance brings to him.

Карика аналогична предыдущей.

Karika 38

tattvamādhyātmikam dṛṣṭvā tattvam dṛṣṭvā tu bāhyataḥ |
tattvībhūtastadārāmaḥ tattvādapracyuto bhavet || 38 ||

38. Having known the truth regarding what exists internally (i.e., within the body) as well as the truth regarding what exists externally (i.e., the earth, etc.) he becomes one with Reality, derives his pleasure from It and never deviates from the Real.

У них есть непоколебимая вера и их интеллект никогда и ни за что не отклоняется от Реальности, и они видят мир, как иллюзию, которая кажется Свидетелю. Такими они остаются до конца жизни тела.

Глава 3

Мандукья Упанишада – Харшад

Лекция 15, Карики 1-4

Введение:

Др.Кака проводит аналогию: когда бриз неэгоистических действий веет через пространство ума, уносятся тучи загрязненного интеллекта и мой-интеллект очищается.

Стих 1, Читта Шуддхи: Выполнение неэгоистично обязанностей очищает Читту. Бриз разгоняет тучи и делает Читту чистой. (Читта Шуддха)

Стих 2, Читта Шанти: теперь сознание сравнивается с озером. В этом озере множественно волн из-за моих привязанностей, люблю-не-люблю. Когда берега Бхакти окружают сознание, оно успокаивается. Благодаря близости Бхакти, озеро-сознание избавляется от волн привязанностей и желаний.

Стих 1 говорит об очищении интеллекта, стих 2 о его успокоении. Успокоение – отсутствие желаний, способность видеть иллюзорность мира.

Стих 3: говорится о Мала (загрязнение) и Викшепа (активность). Эти препятствия удаляются, как мы описали выше. Остается последнее – Аварана. Аварана прячет мое собственное Я от меня, моего переживания. Оно удаляется «Шрути-Маули» - Шлоками-матерью Упанишад. Шрути моя мама, она уберет Аварана-Дошу, и я увижу свое истинное Я.

Так Др.Кака описывает в поэзии Мала, Викшепа и Аварана.

Стих 4: говорит о Миттья. Искатель – Садакх и тот, кто достиг Просветление – Сиддха, тот и другой всего лишь концепции. Все для того, чтобы объяснить Адвайту и иллюзорность Двайты. Далее говорится о том, как Садакх видит 3 Пада.

Стих 5: Садакх, не понимающий истинную природу мира, кто поклоняется идолам, совершают Пуджи, в неведении просто не понимает, что он делает. Кто-то распевает молитвы, кто-то одевает идола в красивые одежды, они поклоняются разным божествам: Шиве, Ганешу. Но такой Садхак считает все божества отдельными друго от друга и от себя. Считает, например, Шанкару очень сильным, т.к. Он разрушитель и старается Его задобрить.

Здесь Др.Кака дает обзор и повторение главы 2.

Более продвинутый искатель совершает Наам-Садхану, знает, что он делает, понимает смысл Садханы. Понимает, что Имя Сагуна-Бога, которое он использует и произносит (Вани), есть его собственная истинная природа, есть Брахман. Такие искатели называются Наама-Бхакти.

Есть еще Йоги, они очищают свое тело посредством правильного питания, поведения, упражнений. Для них энергия является средством переживания. Они контролируют тело, ум, успокаивают то и другое и так пытаются получить переживание Я.

Другие говорят, что они придут к Брахману через знание и медитацию. Они говорят, что, фокусируясь они сами в состоянии получить опыт Брахмана.

Другие используют Ом-Садхану, как описано в 1 главе и таким образом стремятся достичь Брахмана.

Все люди используют их личные виды практики. Они пытаются удалить воображаемое различие между Я и Атманом. Все подходы, все практики правильные.

Но до тех пор, пока они не поймут, что нет ничего отдельного, все 3 состояния (сон, бодр., глубокий сон) все имеет общую основу, они будут ловиться в эти состояния и не будут способны увидеть Реальность. Такое предупреждение. Если в результате практики остается дуальность, то это западня: что делает Садхана? – она удаляет загрязнения, невежество. Она ничего не добавляет в нас. Все Садханы направлены на удаление Мала, Викшепа и Аварана различными способами. Но если в результате всех разных практик остается дуальность, то процесс не закончен, не полный, и Реальность не будет познанна.

Цель настоящей главы привести к истинной Реальности и это то, что сделает Шиву и Дживу равными.

Гаудапада говорит, что отсюда ему будет очень сложно держать Дживу отдельным, разделенным. Единственное, что он может теперь объяснить, Адвайта. Здесь начинаются сплошные противоречия. Откуда взялся Джива? Есть только Одно. Даже сам язык «один, неразделенный, единственный» мешает объяснению Адвайты. Потому что «один, единственный» уже косвенно подразумевает возможность множественности. Только зная о множественности мы можем говорить об одном. Сам язык становится ловушкой.
«Пракрия» называется «процесс».

upāsanāśrito dharmo jāte brahmaṇi vartate |
prāgutpatterajam sarvam tenāsau kṛpaṇaḥ smṛtaḥ || 1 ||

1. *The Jīva betaking itself to devotion (upāsanā) thinks itself to be related to the Brahman that is supposed to have manifested Himself He is said to be of narrow intellect because he thinks that before creation all was of the nature of the unborn (Reality).*

Тот, кто видит разделение в мире, дуальность, называется «кṛpaṇaḥ» - бедный или огнаниченный, скучный. Скучный-огнаниченный, т.к. он все держится за дуальность, не отпускает. Он ограничивает сам себя своей дуальностью. Получается смешно: мы все «огнаниченные», но после Само-Реализации остается только Один, и Он никаким образом не огнаниченный.

Сложная тема дуальность, о ней говорится в Дрик Дришья Вивек. В тексте не упоминается о Дришья, слово ввел здесь Др. Кака. Карья Брахман – другое выражение для проявленной вселенной. Дришья здесь в контексте тоже проявленная вселенная. Любой опыт, получаемый от внешнего мира физического или тонкого, называется здесь Дришья. Говорится о тех, кто считает все переживания реальными, весь мир

реальным, все реальным. Они думают, что до того, как Карья –Брахман - вселенная была создана, Брахман был один, но затем был создан мир, и все теперь реально в мире. Таких людей здесь называют *kṛtaṇaḥ*. Определение *kṛtaṇaḥ*: они считают, что ничего не существовало, затем возник мир и теперь он реальный. Они «ограниченные» - не в состоянии отказаться от мира, стать вне него, выйти за собственные ограничения. Таково значение текста Карики.

Др.Кака объясняет: Брахман по-прежнему остается их целью, но вселенная для них реальна. Совершая правильно Упасаны, когда-нибудь после смерти они думают соединиться с Брахманом.

Большое счастье для нас, что у нас есть наш Кака. Нас всех он ведет к пониманию окончательной цели. Он объясняет нам, что он не просит нас перестать совершать Упасану, Садхану, медитацию, но мы должны понимать, что все это Миттья. Поэтому он написал вступление к главе. Если у меня есть возможность двигаться быстро, пожалуйста, но нужен чистый интеллект. Он всегда нам напоминает, что знай, что должно случиться, когда ты совершаешь Упасану, медитируешь. Все очень хорошо, и медитация, и Упасана, но это не то, что я жду от тебя. Я намерен встретиться с тобой совсем у другой цели, на другом уровне.

Когда человек думает достаточно ли он медитирует, достаточно ли он занимается, правильны ли поступки, может это и помогает ему как-то, но это не то, что в конце концов ему поможет, если он не понимает, что нужно у него удалить. Все превращается в трату времени.

Реальна только Адвайта, значит все остальное иллюзия, ошибка. Иллюзия то, что я очищаю интеллект. До тех пор, пока я понимаю это и понимаю причину по которой я не вижу свое Я, я буду все равно ощущать ценность мира и переживаний в нем, но важно, чтобы я понимала, что все иллюзия.

Далее Кака делает ссылки на Кена Упанишаду: что стоит за всем знанием, которое я получаю в мире?

Реальность уже сейчас существует, не смотря на все воображаемые процессы. Реальность есть Я, и это должно быть очень ясно мне. В противном случае я *kṛtaṇaḥ* - ограничена. Я продолжаю жить ограниченно во всех моих процессах.

ato vakṣyāmyakārpaṇyamajāti samatāṁ gatam |
yathā na jāyate **kiṃcit** jāyamānam samantataḥ || 2 ||

2. *Therefore I shall now describe that (Brahman) which is free from limitations, unborn and which is the same throughout; and from this, one understands that it is not (in reality) born though it appears to be manifested everywhere.*

кṛpaṇaḥ означает ограниченный, akāraṇya – свободный от ограничений. Постольку что тот, кто не понимает Брахман и Реальность ограничен собственным непониманием, теперь будет объяснено, что такое неограниченная Реальность, неумирающая. Начиная отсюда будет описываться эта Реальность. От Нее ничто не рождено - kiṁcit- совсем ничего. Кажется, будто имена и формы рождены от него или проявлены. Только кажется так. Все это будет объяснено.

Др.Кака говорит:

1. что любое переживание, любой опыт ограниченны.
2. Все, что получено в качестве опыта, переживания, (увидел, почувствовал) или услышано, все имеет ограниченное существование. Все имеет существование только с точки зрения самого наблюдателя и с его собственного ограниченного восприятия вселенной. Здесь имеется в виду ограничения типа время, когда переживание началось, время, когда закончилось. Ничто не неограничено. Наблюдатель ограничивает все переживания в следствие своего невежества. Поэтому все переживания, все знание, полученное наблюдателем, все имеет ограниченное применение на пути к Мокше, к Бесконечному. Все очень логично: если связать руки, то все действия могут быть только ограниченными. Если все знания о мире ограниченны и даже если я об этом знаю и пытаюсь внести поправку, все равно, сама поправка будет относительна. Это будет мое переживание мира, я могу при этом думать, что я улучшила свой взгляд на мир, но тем не менее я все равно ограничена. Совершенство в ограниченности остается ограниченностью. Очень важный вывод.

Брахман неограничен ничем. Говорится, что Он все-пронизывающий, существует всюду Но и эти слова условны, т.к. Брахману не нужно ничего для того, чтобы существовать. У Него нет понятий внутри-снаружи. В Карике говорится о том, что Он бесконечный, нерожденный. Др.Кака написал о каждой из характеристик стих.

Он неограничен по времени, пространству, определенному объекту, не ограничен по знанию. Брахман невозможно объяснить обычным образом, поэтому описание полно противоречий. Далее будет дано описание Брахмана.

ātmā hyākāśavajjīvairghaṭākāśairivoditaḥ |
ghaṭādivacca samghātairjātāvetannidarśanam || 3 ||

3. Ātman may be said to be similar to Ākāśa (ether) manifested in the forms of the Jīvas (embodied selves) which may be compared to the ether enclosed in pots. Again, as pots, etc., are said to be produced from the Ākāśa (ether), similarly (gross) bodies are said to be evolved from the Ātman. This is the illustration of the manifestation (from Brahman, if any).

Принятая концепция аналогии с горшком, пространство внутри и пространство снаружи. Брахман сравнивается с пространством. Пространство самое тонкое из всего, что нас окружает, поэтому оно самое близкое для аналогии с Брахманом. Если в пространстве нет никаких объектов, то совсем непонятно, что это такое. Я знаю, что я существую в пространстве, пространство внутри меня, снаружи, я перемещаюсь в пространстве. Все аналогии полезны для понимания концепции Чистого Сознания. Необходима некоторая вера, чтобы принять, что пространство само

Мандукья Упанишада – Харшад

ограниченно Чистым Сознанием. Понимая пространство, становится понятно, как Сознание не соприкасается ни с чем. Нужно, однако понимать, что время и пространство существуют в Сознании. С одной стороны мы говорим, что время и пространство бесконечны, с другой – в Брахмане нет ни времени, ни пространства. Поэтому нужно мысленно представить себе коллапс пространства-времени, полное сжатие того и другого в одну точку. Очень сложно представить себе отсутствие времени-пространства. Все становится одной точкой. Есть только Сознание. Для начала нужно хотя бы представить себе, понять «неприкасаемость» Брахмана, используя аналогию с пространством.

Брахман переводится как «огромный». Но это просто потому, что мы так привыкли, нужно нам объяснить, что даже пространство находится внутри Его, внутри Сознания. Но для самого Брахмана нет никаких концепций о том, как Он ограничен или неограничен. Невозможно даже говорить о Чистом Сознании. Мы используем аналогию с пространством, так как нет способа потрогать его или передвинуть. Невозможно ничего сделать с пространством, провести с ним некоторые действия. Даже когда мы говорим о гравитации в пространстве и искривлении пространства в следствие гравитации, то гравитация связана с каким-то объектом, движущемся в нем.

Пространство пронизывает множество горшков, оно существует во всех горшках и вне их. Аналогия с Дживой.

Пространство не знает о том, внутри горшка оно или снаружи. Пространство везде одинаково. Аналогично все имена и формы существуют в том же самом Атма-Татва. Гаудапада говорит, что он может провести аналогию только с пространством. Как пространство пронизывает горшки, аналогично Брахман пронизывает имена и формы. Чтобы понять, что имеется в виду под «пронизывает», замени пространство на потенциональное существование. Пространство дает аналогию способности потенциального Существования и потенциального Знания Брахмана. Почему возможно наше общение? – мы все существуем на одной общей платформе Знания. Мы все существуем в пространстве Существования и в пространстве Знания. Пространство Существования и пространство Знания относятся к одному и тому же Брахману. У меня есть постоянное осознавание моего существования и моего знания, так же и другие люди. Так мы должны рассуждать, думая об аналогии с пространством. Сложно объяснить, сложно рассуждать.

Др.Кака говорит, что пространство существует вне горшка, в горшке и внутри его. Но все относительно только горшка. Так и наши 3 тела. Относительно этих трех тел можно говорить об Атмане. Внутри тел Атман, вне тел Брахман. Эти термины возникли относительно Упадхи. Упадхи то, в результате чего я думаю, что я существую. Все качества, которые дают отделение от Брахмана – это тело. Мое тело мое Упадхи. Как нет пространства внешнего и внутреннего, нет Атмана и Брахмана отдельно. Др.Кака опять говорит о Крупа-ограниченном. Он (Крупа) окрашивает свое пространство своими люблю-не-люблю, хочу-не-хочу. Но все это не затрагивает пространство.

В Панчадиши есть аналогии пространства и воды. Внутри горшка вода, на воде есть отражение. Аналогия с Чидабхасой. Вода может быть чистой или мутной, спокойной или нет.

ghatādiṣu pralīneṣu ghaṭākāśādayo yathā |
ākāśe sampralīyante tadvajjīvā ihātmani || 4 ||

4. As on the destruction of the pot, etc., the ether enclosed in the pot, etc., merges in the Ākāśa (the great expanse of ether), similarly the Jīvas merge in the Ātman.

С разрушением горшка ничего не происходит с пространством. Оно и раньше не было разделено. Мое Упадхи только иллюзия. Нет никакого разделения между Атманом и Брахманом. Есть только Брахман.

Лекция 16, Карики 5-8

yathaikasmiṅghāṭākāśe rajodhūmādibhiryute |
na sarve samprayuṣyante tadvajjīvāḥ sukhādibhiḥ || 5 ||

5. As any portion of Ākāśa enclosed in a pot being soiled by dust, smoke, etc., all such other portions of Ākāśa enclosed in other pots are not soiled, so is the happiness, etc., of the Jīvas, i.e., the happiness, misery, etc., of one Jīva do not affect other Jīvas.

Здесь ответ на вопрос, почему у одного жизнь счастливее, у другого нет? – в одном горшке были угли, в другом пыль и поэтому кажется, что пространство в одном пахнет дымом, в другом пыльное. Аналогично в каждом из нас есть разные загрязнения и кажется, будто сознание загрязнено чем-то. Самое главное загрязнение во всех нас уверенность, что я тело и делее «я женщина», «я толстая», «я умная» т.п. Все они подобны пыли и дыму. Если вокруг только одно пространство, как могут горшки думать, что у них разное пространство? Есть только одно Сознание. Как могут Дживы иметь разные переживания? Если бы переживания были связаны с Сознанием, то достаточно одному стать несчастным, тут же все станут несчастными.

Другой пример приводит Др.Кака: один горшок пахнет ароматными маслами, другой гадостью. Понюхали и такая большая разница. Что ни положи в такие горшки, содержимое тоже загрязнится. Именно так нам кажется различие между людьми. Кто-то родился с большим невежеством, у другого невежества меньше благодаря прошлой Карме. Чем чище Чидабхаса, тем меньше невежества.

Пример с масляной лампой. В зависимости от того, как горит масло, может все стать черным и чадить. Чем чище отраженное сознание, тем чище горит лампа, тем меньше дыма. Кто-то создает больше дыма, и они сами оказываются в дыму.

Лучше пример с отражением. Отражение может быть ясным, но может трястись, двигаться, от этого отражение портится.

Картина с девочкой у пруда. Девочка не видит себя, только свое отражение. В зависимости от воды в пруду изображение видится разным. Один и то же Атман везде одинаковый, но смотря в чем Он отражается, отражение возникает ясное или нет.

Просветленные люди взаимодействуют с прудом играючи. Что бы ни случилось, мы всегда создаем большие волны, Просветленные тоже создают волны, но совсем маленькие. Нельзя без волн, у всех, у кого есть тело, волны будут появляться.

Пример Харшада: У Каки воспалился корень зуба и очень болел. Одновременно болела спина – защемление нерва. Еще распухла нога и был кашель. Др.Кака оставался мирным и счастливым: «Зубом займется зубной врач, спиной ортопед, кашлем и ногой терапевт – это все их дела, пусть они разбираются, меня это не касается». Как будто ты начальник отдела и есть разные лаборатории, которые должны заняться каждой своим делом.

«Кака, Вам больно?» -

«Все тело проявляет себя, каждая его часть хочет мне что-то сказать». Все это легко и расслабленно, так он выражает боль в шутливой форме. Так он велик! У нас есть возможность знать его и видеть.

rūpakāryasamākhyāśca bhidyante tatra tatra vai |
ākāśasya na bhedo'sti tadvajjīveṣunirṇayaḥ || 6 ||

6. *Though form, function and name are different here and there yet this does not imply any difference in the Ākāśa (which is one). The same is the conclusion (truth) with regard to the Jīvas.*

Дуальность проявляет себя в виде имени и формы, применения, Карья – Каана, причина-следствие. Все возникает в одном и том же пространстве. Горшки кажутся все разными из-за их различных качеств. Об этом говорится в мантре. Один горшок для воды, другой миска, другой для вина.

Множество горшков и одна Луна отражается во всех, видно столько Лун, сколько горшков.

nā"kāśasya ghaṭākāśo vikār āvayavau yathā |
naivā"tmanaḥ sadā jīvo vikārāvayavau tathā || 7 ||

7. *As the Ghaṭākāśa (i.e., the ether portioned off by the pot) is neither the (evolved) effect nor part of the Ākāśa (ether), so is the Jīva (the embodied being) neither the effect nor part of the Ātman.*

Vikār - изменение

Āvaya – часть, тело

Так же как пространство не отделяется в разных горшках и не подвержено никакому изменению, аналогично Дживы, хотя и кажутся все отдельными и разными, все у них всегда меняется, но Сознание при этом не изменяется никак и одно. Все ведет к Адвайте. Нам пытаются объяснить, что есть Нечто неизменное и неразделенное. Совершенно противоположно тому, что мы все время чувствуем: все отдельно и все изменяется. С этим нам приходится бороться. Мой ум и ум других людей – все просто горшки с отражением. Все наши проблемы дуальности в том, что мы не верим действительно тому, что говорит Карика. Если бы я поверила, я бы осознала, что нет

Мандукья Упанишада – Харшад

сознания моего и твоего, что Сознание одно и то же. Все очень абстрактно. Нужно стараться размышлять таким образом, когда-то все перейдет в практику. Поэтому мы учим и читаем, все противоположно моему личному опыту. Меня все время пытаются развернуть и сказать, что все, что я испытываю, переживаю, все находится в Сознании. Целую главу нам объясняли, что все переживания совершенно как сон. Все мое взаимодействие с миром ни что иное, как сон моего Сознания. Я не в мире, мир во Мне.

Нужно время для того, чтобы это впечаталось, и я буду все время помнить, что все во Мне, буду постоянно возвращать все в Себя.

То, что я переживаю, все во Мне и все, что чувствуют другие, тоже во Мне. Нет никакой разницы между переживаниями моими и другого человека, т.к. все происходит во Мне. Начинаем чувствовать сострадание к другим. Постепенно придет чувство, что я всюду. Именно так чувствуют мир святые: все, что я вижу, всюду я. Нас стараются привести туда.

yathā bhavati bālānām gaganām malinām malaiḥ |
tathā bhavatyabuddhānāmātmā'pi malino malaiḥ || 8 ||

8. As the ether appears to the ignorant children to be soiled by dirt, similarly, the Ātman also is regarded by the ignorant as soiled.

Др.Кака опять объясняет на примере грязного горшка. Из-за загрязнений я думаю, что я тело и т.п., все привязанности. Кажется, что сознание во мне загрязнено, я не в состоянии увидеть Его чистым. Я ощущаю, что я в сознании, но оно то тут, то там. Я заснула и не помню о своем сознании, проснулась и сознание разбежалось, рассеялось. Нет чувства, что Сознание одно, Все-пронизывающее. Я все время чувствую, что я меняюсь, меняются мои переживания. Все происходит из-за моих загрязнений. Об этом говорит Карика 8. Объяснение загрязнений.

Пример Каки: дети играют и вдруг небо закрывается облаками. Они пугаются, думают, что неба больше нет. Но тот, кто летал на самолете, знает, что над облаками то же небо, оно не затрагивается облаками. Загрязнения, невежество, обычно проявляется в виде страха. Все время есть повод для беспокойства. Мы боимся что-то потерять, боимся изменений. Но Просветленный знает, что меняются только облака, небо не меняется.

Авидья Вишишта – Вишишта означает прилагательное. Например: чашка блестящая. «Блестящая» здесь прилагательное. Прилагательное присуще чашке и не имеет смысла отдельно, без чашки. «Невежественный» становится моим прилагательным. Я не в состоянии отделить себя от невежества. По самому определению прилагательное соединено с предметом. Но, например, одежда – то, что можно отделить от тела.

Тело – Упадхи. Тело можно отделить от меня, если я хочу, но прилагательное нельзя отделить. Используются 2 концепции:

- Авидья Вишишта
- Авидья Упадхи

Такая аналогия для объяснения двух разных переживаний.

Мандукья Упанишада – Харшад

По определению Упадхи оно ничего не изменяет, например, призма и желтый платок. Хотя кажется, что призма стала желтой, но на самом деле она не изменилась. Прилагательное же наоборот, изменяет сам предмет, т.е. желтая тряпка. Желтая – прилагательное.

Изменения при Авидья Вишиштха чувствуются как настоящие, я их отчетливо ощущаю. Что на самом деле – все только Упадхи, но из-за невежества я все время чувствую Вишиштха: я болею, я старею, т.п.

Пример с призмой и платком хорош для аналогии Адхьясы и Адхиштаны - когда на основе чего-то кажется что-то совсем другое. Нет основы – не возникнет иллюзия. Желтый цвет кажется внутри призмы. Это хорошая аналогия для интеллекта. Интеллект чист в том смысле, что он способен создать отражение, когда Сознание сияет над ним. После этого интеллект думает, что он сам стал сознанием.

Лекция 17, Карики 9-16

maraṇe saṁbhave caiva gatyāgamanayor api |
sthitau sarvaśarīreṣu ākāśenāvilakṣaṇaḥ || 9 ||

9. Ātman, *in regard to its birth, death, going and coming (i.e., transmigration) and its existing in different bodies, is not dissimilar to the Ākāśa (i.e., the Ghaṭākāśa or the ether portioned off by a jar).*

На примере пространства объясняется неограниченное существование Атмана. Хорошая аналогия с пространством. Оно может существовать само по себе и с объектами в нем. Объекты в пространстве не изменяют само пространство. Так и Брахман существует, все существует в Нем, но Брахман от этого никак не изменяется.

Далее аналогия с загрязнениями. Непросветленному человеку кажется, что у него есть интеллект, и он очень особенный, очень отличный от других людей. Особенность создает Упадхи и все, кажется, отделенным от общего пространства. Пространство в горшке кажется другим от общего пространства в следствии загрязнений. Но если удалить загрязнения, удалить невежество, то нет разницы в восприятии того же самого пространства. Обо всем этом говорилось в Карице 8. В зависимости от того, как чисты интеллект и ум, интеллект способен видеть свое собственное отражение.

Др.Кака приводит пример с младенцем, который только родился, не знает совсем ничего о мире и его интеллект абсолютное невежество, но это чистое невежество. У него есть чувство существования, есть чувство неудовлетворения или удовлетворения. Поэтому младенец кричит, когда голодный, когда холодно, т.п. Постепенно он растет, знакомится с миром, начинает с ним общаться и что-то уже отмечает, как хорошее или плохое. Что-то он уже хочет и что-то нет. По мере роста младенца изменяются качества желаний. Др.Кака говорит, что при этом развивается интеллект, но все происходит в

пространстве невежества. Интеллект развивается дальше, происходит прогресс, но человек по-прежнему не видит, что все невежество, все как сон. Восприятие мира становится очень ясным, очевидна его реальность, полученные из мира знания точными. Мы все оцениваем, все раскрашиваем. Что-то любим, что-то нет. Но когда-то со временем могут возникнуть другие вопросы о себе и мире. Отсюда начинается путешествие в духовность. Появляется чувство, что я не хочу ограниченное счастье, не хочу разделения на хочу-не-хочу. Все это в Карице 8. Мы пытаемся окрасить Брахман, не имеющий окраски, так же как думаем, что все горшки разные в зависимости от того, что в них. В результате «окрашивания» Брахмана мы не способны осознать собственную Реальность, собственную природу. Упадхи присваиваются качества прилагательного - Вашиштха. Нужно понимать, что Я воспринимаю мир через тело, которое мне дано, но это тело не Я, тело всего лишь Упадхи. Но вместо того, я начинаю думать, что я тело, я такая и вот такая, качества становятся прилагательными, связанными со мной. Поэтому Джива становится Авидья-Вишиштха, Чидабхаса. Все было повторение предыдущей лекции.

Карика 9:

Горшки можно разбивать, делать из глины новые, но пространство при этом никак не изменяется, никуда не девается. Об этом говорится в Карице.

Кака говорит здесь о Кутастха. Неизменное пространство остается неизменным несмотря на то, что объекты в нем изменяются, появляются и исчезают. Кутастха остается неизменной несмотря на то, что на ней изготавливают разные предметы. Кутастха – стальная наковальня. Она не замечает ничего, когда на ней куют предметы.

saṁghātāḥ svapnavatsarve ātmamāyāvisarjītāḥ |
ādhikye sarvasāmye vā porapattirhi vidyate || 10 ||

10. All aggregates (such as body, etc.) are produced by the illusion of the Ātman (i.e., the perceiver) as in a dream. No rational arguments can be adduced to establish their reality, whether they be equal or superior (to one another).

saṁghātāḥ - это коллекция. Здесь под «коллекция» понимается ум, тело, интеллект и другие составляющие тела, все, что составляет мое Упадхи. Эта коллекция существует благодаря Мне, Атману. Я, Атман, хочу чувствовать себя, хочу играть с Собой, разговаривать с Собой. Все во Мне, Я все создала, все существует во Мне, зависит от Меня. Из-за Майи кажется, будто все существует на самом деле. Возникает Адхьяса, иллюзия, и сразу дуальность. Любыми путями мы пытаемся избавиться от дуальности. Никого здесь не интересует создание мира, все стремится к тому, чтобы сказать о недуальности.

Как мы объясняем недуальность?

- Сначала принимаем и объясняем дуальность
- Объясняем природу дуальности

Мандукья Упанишада – Харшад

- Объясняем иллюзорность дуальности – имена и формы
- Объясняем происхождение иллюзорности (Майя)
- Придя к тому, что все иллюзорно и исходит от Меня, ясно, что единственное, что существует – Я.

Такой процесс понимания Адвайты.

Итак, вся коллекция, мое тело, зависит от Меня, не имеет независимого существования, из-за Майи кажется отдельным, как сон.

- Существует во Мне
- Зависит от Meня
- Но кажется отдельным от Meня

Как можно думать про то, что существует во мне, зависит от меня? – это все в точности как сон. Сон тоже отделен от меня, но существует во мне. Обо всем этом мы говорили подробно во 2 главе.

Трудно сказать, что важно в случае со сном: ум, или интеллект, или тело, зависит тело от ума? По сути, все неважно, т.к. все только сон. Карика говорит о «коллекции» только для того, чтобы мне не пришло в голову унести мыслями, что мой интеллект выше, чем ум, ум выше, чем тело и т.п. Что бы мне ни казалось относительно отдельных составляющих, нет среди них ни тех, что выше, ни тех, что ниже – все одно, все Миттья.

Др.Кака приводит аналогию: я вижу змею вместо веревки. Нет разницы, думаю я, что это кобра или гадюка, или еще какая змея, роли не играет, все равно это иллюзия. Точно так же, какие характеристики даются телу: индус, женщина, умный, глупый - все все равно иллюзия. Главная цель всех рассуждений освободиться от привязанностей, сказать себе, что все во мне, все мои иллюзии. То, что возникает и то, что отлично от Я – все ложное.

rasādayo hi ye kośā vyākhyātāstaittirīyake |
teṣāmātmā paro jīvaḥ khaṁ yathā saṁprakāśitaḥ || 11 ||

11. The Supreme Jīva (*i.e., the non-dual Brahman*) is the self of the (five) sheaths, such as the physical, etc., which have been explained in the Taittirīyaka Upaniṣad. That the Supreme Jīva is like the Ākāśa has already been described by us (in the third verse of this chapter).

Здесь ссылаются на Тайтирия Упанишаду.

Коśā – это оболочка, одна из 5.

Атман пронизывает все 5 Кош. Среди их всех только Атман Одушевленный. Ссылка на Упанишаду, т.к. в ней говорится, что Атман наивысший из всех пяти Кош.

Используется слово paro jīvaḥ - Высшее существо внутри пяти Кош. Он пребывает в них как Маха-Акаша - безграничное пространство. Другие просто слова, чтобы сказать, что основа, душа Панча-Коша есть Атман. Все Коши получают силу от Атмана, и Он находится внутри них.

dvayordvayormadhujñāne param brahma prakāśitam |
pr̥thivyāmudare caiva yathākāśah prakāśitaḥ || 12 ||

12. *The description by pairs, as that of the Ākāśa, which is in the earth as also in the stomach (though referred to separately), applies equally to the Supreme Brahman described in the Madhu Brāhmaṇa (a chapter in the Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad), as being both in the corporeal (Adhyātma) and in the celestial (Adhidaiva) regions.*

Madhujñāne – это секция в Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad.

Сначала мы говорили о «коллекции составляющих», затем о Панча Коша и Атмане, душе всех оболочек, теперь несколько другая концепция. Все, о чем мы говорим, как о коллекции относительно тела, все то же самое можно сказать о вселенной.

Adhyātma – место, где живет Атман, тело, все, что управляет Атманом.

Adhidaiva – все, что управляет Ишварой.

Adhidaiva и Adhyātma пронизываются одним и тем же Брахманом.

Сказанное о теле Дживы, справедливо для Ишвары, для мира.

Конкретно в Карике говорится о земле и желудке. Все, что переваривается желудком, так же перерабатывается материей. Так можно думать об эволюции. Изменяющаяся вселенная подобна животному, изменяющемуся телу.

Все детали описываются для того, чтобы объяснить, что все зависит от Брахмана, все существует в Брахмане и поэтому мой главный фокус должен быть направлен на Брахман и помнить, что это Я.

jīvātmanorananyatvamabhedena praśasyate |
nānātvām nindyate yacca tadevaṁ hi samañjasam || 13 ||

13. *As the identity of Jīva and Ātman, through their non-dual character, is praised and multiplicity is condemned (in the scriptures), therefore, that (non-duality) alone is rational and correct.*

Опять ссылка на Упанишаду.

Praśasyate – хвалить, здесь имется в виду признать реальность

Nindyate – отрицать реальность.

Упанишады хвалят, что Джива, Атман и Брахман едины и отрицают все, что разделяет их.

С одной стороны ссылаются на Шрути, что они принимают Адвайту, с другой стороны благодарность Шрути за это, т.к. мы сами в силу своей природы все время направляем внимание во внешний мир. И только Шрути говорит о том, что она восхваляет Единство Меня и Брахмана, а не то различие, которое я всюду вижу.

Упанишады здесь видятся спасителем, т.к. их знание спасает нас от постоянного увлечения внешним. Хотя вселенная Ишвары тянет меня во внешний мир, Шрути спасают меня и помогают фокусироваться на мою истинную сущность.

Такая благодарность Упанишадам. Их трудно читать, не говоря уже о понимании. Если Упанишады трудно понять, то кто их спас? – святые. Они наши истинные спасители, т.к. они прочитали и перевели для нас Упанишады. При этом они просто хотели, чтобы Шрути стали более понятны другим людям. Определенно Шрути – самый высокий

Мандукья Упанишада – Харшад

уровень, дающий нам знания. Святые одинаково ценные нам. Так здесь выражается чувство благодарности Шрути и святым.

jīvātmanoḥ pr̥thaktvam yat prāgutpatteḥ prakīrtitam |
bhaviṣyadvṛtyā gauṇam tanmukhyatvam hi na yujyate || 14 ||

14. *The separateness of Jīva and Ātman which has been declared in (the ritual portion of the Upaniṣad, dealing with the origin (of the universe), is only figurative, because this portion (of the Vedas) describes only what is to be. This statement regarding separateness can never have any meaning as truth.*

Здесь меняется тема. Карика 13 была связующей между двумя темами.

Говорится о том, что когда-то мира не было и в некоторый момент он был создан, так возникла дуальность.

Кажется, будто дуальность была создана. Это некоторый вводный вопрос к Карикам 15 и 16, т.к. там будет объясняться Адвайта. Представляется проблема: сначала был только Брахман, но создан мир и с ним дуальность, множественность, нам нужно прийти к Адвайте. Вводится слово «*гauṇam*» - не имеющий значения для истины.

Др.Кака говорит, что, ощущая дуальность, нужно стараться всюду видеть Единство. Пример: я вижу искры от огня, но понимаю, что все они исходят от одного и того же огня, я не думаю, что они имеют независимое существование. Они возникают от огня и возвращаются в него. Нужно учиться так же смотреть на дуальность.

Хотя Упанишады говорят о создании, о том, что было «до» и «после», все это не для того, чтобы утвердить реальность существования мира.

Др.Кака приводит пример с постройкой плотины в реке. Текущая река символизирует дуальность. Для постройки плотины никто не придерживает воду рукой или не пытается сначала вычерпать воду из реки, просто постепенно возводится стена и река постепенно останавливает течение, дуальность прекращается. Так и мы, взаимодействуя с миром начинаем размышлять о Единстве. Сама такая точка зрения на мир позволяет отделить дуальность, увидеть нереальность мира. Не так, что я пытаюсь остановить существование мира, удостовериться в его несуществовании. Принятие недуальности начинает создавать разделение на Реальное и нереальное.

Так и мне не нужно пытаться остановить течение мира, нужно просто начать строить внутри плотину. Создав такую точку зрения, сделав ее устойчивой, все вне ее перестанет играть роль.

mṛllohavisphuliṅgādyaiḥ sṛṣṭiryā coditānyathā |
upāyaḥ so'vatārāya nāsti bhedaḥ kathaṁcana || 15 ||

15. (*The scriptural statements regarding creation as illustrated by examples of earth, iron, sparks, etc., or otherwise, (only) serve the purpose of (ultimately) explaining the unity (of Jīva and Brahman). (Really speaking) multiplicity does not exist in any manner.*

Мандукья Упанишада – Харшад

Шрути описывают различные аналогии, связанные с землей, железом, искрами. Сравнивают создание мира с возникновением искр или созданием горшков, но все только для того, чтобы дать интеллекту правильное направление для размышления, а не для установления дуальности.

Такой ответ на сомнение, которое может возникнуть, читая Упанишады, будто они провозглашают дуальность, будто что-то было создано из Брахмана, потом ушло в Него назад.

Др.Кака проводит аналогию с поездом, который едет к назначеннй цели, делает по пути остановки на некоторых станциях, некоторые пропускает. Есть скорые поезда, едут почти без остановок, есть электрички, останавливаются везде, создают много шума, переезжая стыки на рельсах. Но тот, кто сидит в поезде не обращает внимание на звуки, он знает, что поезд идет в заданном направлении. Просто он идет через разные станции. Промежуточные станции не определяют конечную станцию, на которую нужно приехать.

Так же и Упанишады не сходят с пути, когда они объясняют создание и различие мира. Те, кто сидят в электричке, понимают немного медленнее, им нужно больше остановок. Но в конечном итоге все равно, быстрый поезд или медленный, главное правильное направление.

Хотя святые и приводят примеры с дуальностью, это не означает, что они ее принимают. Дуальность нужна для того, чтобы избавиться от нее. Иначе невозможно!

Только Майя способна избавить нас от дуальности. Некоторые святые называют Майю очень великодушной, т.к. она обеспечивает собственный конец.

āśramāstrīvidhā hīnamadhyamotkṛṣṭadrṣṭayāḥ |
upāsanopadiṣṭeyāṁ tadarthamanukampayā || 16 ||

16. *There are three stages of life corresponding to three,—the lower, the middle and the high—powers of comprehension. The Scripture, out of compassion, has taught this devotion (or discipline) for the benefit of those (who are not yet enlightened).*

dṛṣṭay – означает понимание.

Преданность, поклонение – это общий путь достижения цели для всех категорий искателей. Опять меняется тема.

Лекция 18, Карики 17-24

В стихе 15 мы говорили, что хотя Шрути говорят о дуальности, они не хотят сказать, что мир дуальный. Таков метод изложения и объяснения нам недуальности. Мы очень к ней привыкли и не можем сразу от нее отказаться.

В Карике 16 говорится о трех категориях людей, в зависимости от их способности понять философию. Интеллект не только определяет интеллектность. Интеллект должен быть еще чистым. В нем не должно быть аргантности и эгоизма. Важна Вайрагья. Поэтому, когда говорят о трех категориях, то имеется в виду не только интеллигентность, но уровень Вайрагьи, способность принять это знание. Наличие аргантности и эгоизма характеризует искателя, как принадлежащего к низкой категории. Интеллигентность может быть более низкой, но интеллект чище и тогда возрастает способность к получению знания духовности. Высокий уровень - когда человек быстро способен осознать недуальность. Низкий уровень, когда человек в принципе не в состоянии понять концепцию недуальности. Они понимают, о чем говорится, но не видят возможности избавиться от дуальности. Им остается Карма-Йога, Упасана, очищение и очищение интелекта. Все Упанишады проводят такой анализ искателей.

svasiddhāntavyavasthāsu dvaitino niścītā dṛḍham |
parasparam virudhyante tairayam na viruddhyate || 17 ||

17. The dualists obstinately cling to the conclusions arrived at by their own enquiries (as being the truth). So they contradict one another; whereas the Advaitin finds no conflict with them.

Нет никакого конфликта между дуалистами и недуалистами. Ничто не конфликтует с Адвайтой. Мы считаем все дуальное иллюзией. Поэтому любые теории, все, о чем только говорится в дуальности, не нарушает, не мешает теории Адвайты. Дуалисты объясняют различные системы, как все устроено и работает, но все они системы, относящиеся к уровню восприятия органами чувств. Мы с ними согласны. Адвайта даже не пытается сказать, какая из систем права, а какая нет. Адвайта не составляет себе даже мнения о различных системах. Различные концепции дуальности естественным образом конфликтуют друг с другом. Нет конфликта только в случае, если концепция та же самая. Поэтому если Адвайта займется объяснением дуальности, то все сведется только к объяснению различных конфликтов.

Существуют различные теории дуальности: Капила, Будда, Христианство. Они конфликтуют друг с другом.

Др.Кака говорит, что нас не волнует не только мнение дуалистов, но и наше собственное мнение относится к дуальности, лежит в дуальности. Так он шутит. Все мнения выражаются через ум, описываются текстами, словами – все дуальность. Но сфера дуальности получает существование на основе Сат, который Адвайта. Все находится внутри Атмана, Брахмана, независимое существование не бывает.

advaitam paramārtho hi dvaitam tadbheda ucyeat |
teṣām ubhayathā dvaitam tenāyam na viruddhyate || 18 ||

18. As non-duality is the ultimate Reality, therefore duality is said to be its effect (Kārya or Bheda). The dualists perceive duality either way (i.e., both in the Absolute and in the phenomena). Therefore the non-dual position does not conflict with the dualist's position.

Адвайта единственная окончательная Истина. Что Двайта пытается объяснить, это иллюзорное различие согласно Адвайте. Когда я не в состоянии Турии, то я чувствую пробужденное состояние и сон, которые относятся к Двайте, но все различия ощущаются только в результате иллюзии. Иллюзия создается невежеством. Объясняя что бы то ни было внутри иллюзии, мы пытаемся дать объяснение внутри иллюзии. Поэтому само объяснение тоже иллюзорно. То же самое можно рассуждать о сне: как различные объекты сна различаются друг от друга? Можно рассуждать и рассуждать о них, но тем не менее все только сон. Проснувшись, они теряют существование.

Др.Кака сравнивает Адвайту с большой сильной птицей, на которую пытается напасть воробей, никак нападение воробья не влияет на полет большой птицы.

Большой танк движется по дороге. Что помешает его движению? Др.Кака сравнивает Адвайту с танком.

māyayā bhidyate hyetannānyathā'jam kathañcana |
tattvato bhidyamāne hi martyatāmamṛtam vrajet || 19 ||

19. This unborn (changeless, non-dual Brahman) appears to undergo modification only on account of Māyā (illusion) and not otherwise. For, if this modification were real, the Immortal (Brahman) would become mortal.

Здесь говорится о концепции нерожденного и бессмертного Брахмана. Внутри него кажется, что возникает Майя, и она тоже кажется нерожденной и бессмертной.

Приводится аналогия с бусинками на нити. Нет ни начала ни конца у нити. Нить внутри ожерелья держит все бусинки. Брахман подобен нити, которая проходит через все бусы и на которой они существуют. Кажется, что и бусы не имеют начала и конца, кажется, что они существуют сами по себе, но все они могут быть только на нитке. Аналогия применяется часто.

Та же аналогия описывает наши собственные мысли – Бритти. Бритти – волны в моем понимании. Между каждой из волн есть мгновение, когда ничего не существует: ни Манас-Врутти, ни Будхи-Врутти, ни Читта-Врутти, ни Ахам-Врутти – ничего. Садхана состоит в разделении «бус» и в том, чтобы найти «нить» между ними. Если действительно верить в то, что говорит Мандукья, что Джагрути, Сушупна и Сватна – три состояния меня, все они иллюзия и не существует ничего из них, а мое истинное Я Брахман, то можно рассуждать о «времени спокойствия» между двумя моментами

осознавания. Сознание проявляется некоторой мыслью или чем бы то ни было, что дуально по природе, даже если это относится ко мне самой: воспоминание, огорчение, радость. В любом случае можно сказать, что Майя существует, как бусы, нанизанные на нить. Без бус есть одна только нить. Так и Я, есть только Я, мир не существует, когда я возвращаюсь в свою истинную природу – Нерожденный, Бессмертный. В такой момент мир перестает существовать. В момент, когда Я выхожу из Реальности, мир вдруг, кажется, существующим. Сначала мы говорили в предыдущих главах о том, что есть контрасты, различия в Джагрути и Свапна-мирах. Обсуждали, что мир сна, Свапна, кажется непоследовательным. Джагрути кажется постоянным и связанным. Все это было объяснено тем, что Джагрути мир представляет собой сон Ишвары, поэтому кажется более логичным. Но зная, что Майя существует на Нерожденном, Бессмертном Брахмане, как бусы на нити, можно применить ту же аналогию с бусами: мир не существует между двумя Врутти. Существование кажется благодаря тому, что я возвращаюсь в дуальность, становлюсь личностью, действующей в дуальности. Важно так рассуждать. Это ни что иное, как Майя и Брахман. Хотя кажется, что Джагрути, Свапна, Сушупти совершенно другая тема относительно Майи и Брахмана, но нужно размышлять и связывать темы, о чём они говорят. Всякий раз, когда я испытываю некоторое переживание, нужно размышлять о том, что такое Майя, Брахман, мое переживание ничто иное, как Майя. Отсутствие переживания и Мое возвращение в Брахман – это Брахман. Я постоянно испытываю Майю и Брахман.

Вторая половина Карики говорит о том, что если бы разделение на Брахман и Майю было на самом деле, то Брахман терял бы некоторую Свою часть. Но нет разделения на Брахман и Майю.

ajātasyaiva bhāvasya jātimicchanti vādinaḥ |
ajāto hyamṛṭo bhāvo martyatāṁ kathameṣyati || 20 ||

20. *The disputants (i.e., the dualists) contend that the ever-unborn (changeless) entity (Ātman) undergoes a change. How could an entity which is changeless and immortal partake of the nature of the mortal?*

The Sanskrit word *vivarta* (विवर्त) means alteration, modification, change of form, altered condition or state. According to *Advaita Vedanta*, *vivarta* involves *vikara* or modification but only apparent modification (of the real which does not change). Therefore, the world is *vivarta* of the sole real entity *Brahman*, and merely an illusion.^[1] The term, **Vivartavada** is derived from the word *vivarta* and refers to the Theory of Causation that was proposed by *Adi Sankara* to explain the world-appearance or is the method to assert the *Vedanta* doctrine.^[2]

Vivartavada is a philosophical term that refers to 'the origin of the universe from the manifestation or appearance of the unique Brahman' or in other words it refers to the material causehood of Brahman; it is juxtaposed to the term *parinamvada*.^[3] It denotes the *Advaita* theory of Superimposition (*adhyasa*) which is in concurrence with the statements of the *Upanishads* to the effect that when ignorance is ended by right knowledge the true nature of an object becomes known. The relation that obtains between *Brahman* and the world as between the creator and the created has in its background the general theory of *Satkaryavada*, the theory which is based on the premise that the effect pre-exists in its cause, and *vivartavada* according to which theory the effect, this world, is merely an unreal (*vivarta*) transformation of its cause, Brahman. *Advaita*

Vedanta holds Creation to be only an apparent change and not a modification of Brahman in reality. Brahman is reality and reality is non-dual,^[4] for which reason Sankara in his [Vivekachudamani](#) Sloka 261 reiterates - एकमेव सदनेककारणं – That which exists as one only, is the cause of multiplicity, superimposed.^[5]

Виварта то же самое, что и Адхьяста – иллюзия, котроая кажется существующей независимо. Обе возникают в результате невежества.

Адхьярупа – концепт принятия наложения. Мы предполагаем, что Майя существует на основе Брамана, хотя понятно, что Майя ни каким образом не может существовать. Принимаем сначала Майю для того, чтобы объяснить дуальность. Но Брахман не может дать ничему существование.

Концепции следует применить относительно Нерожденного Бессмертного Брахмана, как возникает вечно изменяющаяся Майя. Все сводится в Майя-Вада – иллюзии.

Ни в одной из Карик нет объяснения слова Майя, это не входит в цель Упанишады. Но Майя используется для объяснения мира.

Теперь разбираем «*ajāto hyamṛto bhāvo martyatāṁ kathameṣyati*»
Как может быть что-то нерожденным, бессмертным? – Они хотят исключить, что Атман, подобно Майе однажды возник и потом когда-то исчезнет. Делается это с целью проверки теории дуальности. Если установить, что Брахман вне времени, не рожден и не исчезнет, то дуальность не работает, она непоследовательна.
Др.Кака приводит аналогию: те, кто критикуют Адвайту, принимают сначала предположение, которое совершенно невозможно, например, начинают обсуждать ребенка женщины, которая неспособная иметь детей. Начинают говорить, какой хороший ребенок, какой он умный. Настолько увлекаются описанием невозможного, что забывают о невозможности такого ребенка.

na bhavatyamṛtaṁ martyaṁ na martyamamṛtaṁ tathā |
prakṛteranyathābhāvo na kathaṁcidbhaviṣyati || 21 ||

21. *The immortal cannot become mortal, nor can the mortal ever become immortal. For, it is never possible for a thing to change its nature.*

Логический ответ на предыдущую Картику. Качества причины возникают в качествах следствия. Это стандартный принцип, используемый для аргументации. При отсутствии общих качеств невозможно говорить о том, что следствие действительно возникло от данной причины. Но при наличии общих качеств можно предположить, что следствие возникло в результате данной причины. Такая логика для проверки чего-то, даже в науке такое употребляется.

Картика говорит о полной противоположности причины и следствия. Майя – это нечто, имеющее рождение и смерть, приходит и уходит. Брахман не имеет начала, не имеет конца. Если нечто не имеет изменений, как такое может быть причиной чего-то изменяющегося, что возникает и исчезает? Приняв Брахман, как Реальность, нет никакой возможности принять Майю реальной. Тогда единственная возможность объяснить окружающее нас, Майю, принять, что все иллюзия. Такие шаги логики.

Значение данной Карики: вещь, которая может быть разрушена, никогда не может быть бесконечной. Бесконечная вещь не может быть разрушена.

Такой простой логикой доказывается, что Брахман и Майя одновременно не могут быть реальными.

svabhāvenāmr̥to yasya bhāvo gacchatī martyatām |
kṛtakēnāmr̥tastasya kathaṁ sthāsyati niścalah || 22 ||

22. How can he, who believes that the naturally immortal entity becomes mortal, maintain that the Immortal, after passing through change, retains its changeless nature?

Продолжается логика предыдущей Карики. Если нечто по своей природе смертно, то, как можно говорить, что оно бессмертно?

bhūtato'bhūtato vāpi srjyamāne samā śrutiḥ |
niścitaṁ yuktiyuktam ca yattadbhavati netarat || 23 ||

23. The passing into birth may be real or illusory. Both these views are equally mentioned in the Śruti. That which is supported by Śruti and corroborated by reason, is alone true and not the other.

Писания говорят об окружающем мире, как реальном, но они же говорят о том, что все вокруг Миттья. Шрути говорит, что сначала был только Сат, затем возник мир, затем мир исчез, и опять остался только Сат. Нужно понимать, о чем говорят Шрути. Они говорят об иллюзии, только тогда я пойму их правильно.

Многие дуалисты берут отдельные части Веданты и делают из части основу. Такие части Веданты поддерживают их теорию Дуальности. По сути, это хорошо, т.к. они пытаются создать систему того, кому поклоняются и того, кто поклоняется. Трудно поддерживать веру в отсутствии дуальности. В противном случае, если единственное, что существует, это я, то зачем тогда Упасана, кому? Зачем ходить в церковь?

Невозможно заставить людей принять недуальность. Они примут ее, но поймут совершенно неправильно. Откажутся от религии, хороших действий, один вред от этого. Поэтому дуальность важна, она удерживает большинство людей на правильном пути. Адвайта ничего этого не отрицает. Поэтому мы говорили о 3 видах искателей.

Для низких и средних Двайта важна и только она и приемлема. Дуальностью, Упасаной, мы очищаем ум, интеллект, мысли. Это необходимо для того, чтобы понять Высшее. Дуальность помогает подняться искателю на высшую ступень. Др.Кака говорит, что всегда на пользу принять дуальность, но осознавать ограниченность дуальности. Т.е. мы принимаем дуальность, используем все ее преимущества, но помним, что наша цель выше, вне дуальности.

Др.Кака повторяет, что он не говорит нам, что Бога нет. Если принятие Бога отдельно от себя помогает очистить ум, используй Бога, но достигнув успеха осознай, что

Мандукья Упанишада – Харшад

далше принятие дуальности уже ничего не даст и нужно идти к недуальности. Станет ясно, что Я и Бог одно.

Дуальность исключительно важна для большинства людей. Но разница в том, что каждая дуальная религия строит свои церкви, старается больше отделиться, фанатизм. Адвайта не отрицает ничего, признает их все, но идут дальше. Др.Кака говорит, что никогда нельзя смотреть свысока на тех, кто поклоняется любому Богу. Все они имеют свое значение.

neha nāneti cā"mnāyādindromāyābhirtyapi |
ajāyamāno bahudhā māyayā jāyate tu saḥ || 24 ||

24. *From such Scriptural passages as, "There is no multiplicity in Ātman", "Indra through Māyā", we know that the Ātman, though ever unborn, verily appears to have become many (only) through Māyā.*

Здесь приводятся выдержки из разных Упанишад. В трех предложениях Упанишады говорят, что мир существует, как будто он рожден из Майи. Объясняют, как будто мир рожден от Брахмана посредством трех концепций:

- Ничто не может произойти, рождение невозможно (полное отсутствие множественности)
 - Индра (Браhma) кажется множественным, кажется, что возникает в различных формах из-за Майи
 - Тот, который никогда не был рожден и неизменный, остается таким, как есть
- Продолжение предыдущей Карики. Даётся ответ дуалистам.

Имена и формы – все Майя. Все отлично от Брахмана, хотя кажется, что они возникают из Него.

Лекция 19, Карики 25-33

Содержание того, о чем мы сейчас говорим: сначала объясняется концепция Майи, затем используется та же концепция, чтобы отказаться от Майи, чтобы сказать, что Майя, мир, никогда не существовали. В Карице 24 говорили, что нет двух объектов. Брахман как будто использовал Майю и как будто создал окружающий мир. Используются ссылки на Упанишады и даётся правильная интерпретация. Майю невозможно удалить, потому что ее никогда не было. Как можно избавиться от того, что никогда не имело места? Так говорилось в Карице 24.

Др.Кака говорит, что мы используем Майю в Садхане, говорим о Миттья, при этом нужно помнить, что речь идет о том, что никогда не существовало. Нужно понимать, что и философии никогда не было, нельзя привязываться и к ней. Главная цель всех упражнений в том, чтобы избавиться от всех видов привязанностей, освободить себя в том числе и от философии.

Один из способов размышления об Аджатавада: философия, которой я пользуюсь для Садханы тоже никогда не существовало.

sam̄bhūterapavādācca sam̄bhavaḥ pratiṣidhyate |
ko nvenaṭ janayediti kāraṇaṭ pratiṣidhyate || 25 ||

25. Again, by the negation of creation (Sambhūti) the passing into birth is refuted. Causality (in respect of Ātman) is denied by such a statement as, “who can cause it to pass into birth?”

Используется закон причины-следствия для отрицания Майи.

Те, кто верят в создание, верят, что есть некая созидающая энергия, неодушевленная материя. Здесь отрицается такое создание с использованием неодушевленной материи. Невозможно связать Чистое Сознание, не имеющее в Себе ничего объективного, с созданием материальных объектов и вселенной, т.к. просто отсутствует материал для создания. Единственная возможность – теория взрыва или еще что-то, что внезапно возник мир без чьей-либо помощи, без того, чтобы кто-то задумал его. Нет никакого объяснения, почему в это момент, ни на мгновение раньше или позже - объяснений нет, просто мир предстал (представился). В момент появления мира начинается отсчет времени.

Согласно Шрути, Брахман, Сат, был всегда, до того, как что-то появилось. Если Чистое Сознание существовало всегда и вдруг возник материальный мир, без какой-то причины, то между ними нет никакой связи. Но если нет связи, то мир не может существовать, ничего не было создано.

Невозможно привязать время к Брахману, так же, как и причину-следствие.

Говорится, что вся материальная вселенная, которую мы постоянно наблюдаем в пробужденном состоянии есть следствие чего-то. Но качества причины всегда передаются следствию. Материальная вселенная, кажется, постоянно изменяющейся, все время что-то происходит, она расширяется, т.п., но тогда качества создателя должны быть аналогичными. Такое невозможно.

Другая логика: никакая форма не может возникнуть из того, что не имеет формы. Все используется для отрицания причины-следствия при создании мира. Веря в реальность мира, мы тем самым логически отрицаем существование Брахмана.

Важный вывод, ведущий к Аджатавада: если следствие не имеет причины, нет никакой возможности для существования причины создания мира, то следствие тоже не может существовать. Такой мощный вывод. Здесь отрицается эффект, следствие.

Не бывает следствия без причины, однако в нашем случае отсутствует причина, поэтому и следствие не может существовать.

Все, что происходит, происходит в результате того, что мы описываем концепцией невежества, Авидья. Что такое невежество? Например, я не знаю, что будет написано на следующей странице. Означает ли это, что следующая страница не существует? – нет, просто я не знаю, что там написано. Невежество, таким образом, то, что существует только до тех пор, пока я не узнаю.

Невежество очень интересный способ описание природы мира. Реально невежество не существует. Оно есть только пока не появилось знание. Используется сила «не-знания» для создания мира. Вся Майя-Вада использует концепцию Авидьи. Авидья существует Мандукья Упанишада – Харшад

только относительно человека, который в невежестве. Я могу быть в невежестве, но знание существует. Невежество всегда связано с тем, кто получает знание. Все остальное следует из этого.

sa esa neti netiti vyākhyātam nihnute yataḥ |
sarvamagrāhyabhbhāvena hetunājam prakāśate || 26 ||

26. As the Śruti passage, “It is not this, not this” on account of the incomprehensibility of Ātman, negates all (dualistic) ideas described; (as the means for the attainment of Ātman), therefore the birthless (Ātman alone) exists (and not any duality).

Шрути всегда объясняют Атман отрицанием: все, что ты чувствуешь, испытываешь – не Атман. Я вижу мир – это не Атман. Я вижу мысли, эмоции — это не Атман. ЭТО не то, не то. Сначала первое «не то» отрицает, что Атман то, что относится к физическому миру, второе «не то» отрицает то, что относится к тонкому миру. Мы исключили физические объекты и тонкие (практически все, что доступно моему знанию или ощущению), то, что остается есть Атман. Так Шрути объясняют Атман. Суть в том, что все, что можно «ухватить», понять (sarvamagrāhyabhbhāvena) – все не Атман.

Дальнейшая логика: все материальное, что можно понять, ощутить либо органами чувств, либо интеллектом, все, что доступно наблюдателю, все не Атман.

Ne - не

Ti – это.

Все, на что можно указать – не Атман. Все, на что можно указать, связано с циклом создания и разрушения, везде есть некоторый цикл существования или жизни. Оно все не может относиться к Брахману, т.к. все конечно.

sato hi māyayā janma yuṣyate na tu tattvataḥ |
tattvato jāyate yasya jātam tasya hi jāyate || 27 ||

27. That which is ever-existent appears to pass into birth through illusion (Māyā) and not from the standpoint of Reality. He who thinks that this passing into birth is real asserts (подтверждено), as a matter of fact, that what is born is born again (and so on without end).

Некоторые утверждают, что Майя создает Брахман и потом разрушает. Это так, как будто человек существует и еще раз рождается. Невозможно, чтобы человек, который уже существует, опять родился. Аналогично Майя не может дать существование Брахману, т.к. Брахман Сам является Существованием.

Др.Кака объясняет эту Карику, что люди используют теорию, что сначала есть семя, потом семени нет, но есть растение, растение разрушается, появляется снова семя. Т.е. нечто существующее возникает из чего-то другого, что существует.

Такое свойство Майи, что она использует слова, книги и описывает Брахман так, что я в Него начинаю верить. Тогда логично, что если Майя исчезнет, то и Брахман должен

Мандукья Упанишада – Харшад

исчезнуть. Я понимаю, что такое Брахман, все мне ясно, может быть в медитации я дойду до состояния нуля, но и это тоже созданное Майей иллюзорное переживание. Все связано с концепцией невежества.

asato māyayā janma tattvato naiva uujyate |
vandhyāputro na tattvena māyayā vā'pi jāyate || 28 ||

28. *The unreal cannot be born either really or through Māyā. For the son of a barren woman is born neither in reality nor in illusion.*

Отсюда начинается процесс отрицания, ничего не существует. Объясняется логически, что ничто не может существовать.

Глупо говорить о сыне бесплодной женщины. Майя никаким образом не может дать существование, т.к. сама Майя есть Асат. Сат не может что-либо создать, т.к. Его качество в том, что Он существует без изменений. Но и Асат не может ничего произвести, т.к. это не-существование. Согласно такой логике, Майя не может быть создана, поэтому нет смысла говорить о сыне неродившей женщины.

yathā svapne dvayābhāsaṁ spandate māyayā manah |
tathā jāgraddvayābhāsaṁ spandate māyayā manah || 29 ||

29. *As in dream the mind acts through Māyā presenting the appearance of duality, so also in the waking state the mind acts, through Māyā, presenting the appearance of duality.*

Качество ума Вайю-Татва – он создана из Ветра. Если ветер не движется, то я ничего не чувствую. Но как только появляется ветер, есть чувство, что что-то происходит, есть перемещение, например, запах может распространяться.

Ум создан из ветра. Мир создается в следствии движения ума. Если в уме нет движения, то ничего не происходит. Такое состояние Самадхи или медитации. Как только есть движение в уме, тут же я начинаю получать переживания из окружающего мира. Через ум органы чувств передают информацию в интеллект. Нам пытаются объяснить, что мир – это изменения в уме. Очень мощные размышления, думать о том, что все вокруг лишь флюктуации в уме. Никакого реального мира нет.

Каждое переживание представляется, каждая мысль, эмоция – все кажется, все воображается, никак ничего не существует. Когда ум спокоен, то нет ничего, кроме Сознания. Если весь Антакаран спокоен, то есть только Чидабхаса, все остальное растворяется. В состоянии Просветления я вижу тогда свое Я. По логике получается, что если ум спокоен, то есть только Одно, мое истинное Я.

Как только возникает флюктуация, появляется различие, Двайта, отсюда возникает Свапна и Джагрути. Говорится, что вне сомнений, Адвайта воспринимается как Двайта.

Главное, о чём здесь нужно помнить: все создаётся моим умом. Весь мир создан моим умом. Легко понять и сказать! Но дальше очень трудно! Мы даже не понимаем до конца, как мы повязаны умом и интеллектом. Мы всегда думаем про себя, что я ум и интеллект. Трудно отделить себя от ума. Именно ум создает для меня реальность. Одно дело понять все логически, другое применить в жизни. Все сводится к привязанности, к Вайрагье. Это как отключить прибор от электричества. Миксер перестает крутиться, в результате получаем покой. Легко сказать, но кажется практически невозможным.

advayam ca dvayābhāsaṁ manaḥ svapne na saṁśayaḥ |
advayam ca dvayābhāsaṁ tathā jāgranna saṁśayaḥ || 30 ||

30. *There is no doubt that the mind, which is, in fact, non-dual appears as dual in dream; in like manner undoubtedly that which is non-dual, appears as dual in the waking state also.*

В момент, когда отступает ум, все исчезает, исчезает переживание дуальности.

manodṛṣyamidaṁ dvaitam yatkīmctsacarācaram |
manaso hyamanībhāve dvaitam naivopalabhyate || 31 ||

31. *All these dual objects, comprising everything that is movable and immovable, perceived by the mind (are mind alone). For, duality is never experienced when the mind ceases to act.*

ātmasatyānubodhena na **samkalpayate** yadā |
amanastāṁ tadā yāti grāhyābhāve tadagraham || 32 ||

32. *When the mind does not imagine on account of the knowledge of the Truth which is Ātman, then it ceases to be mind and becomes free from all idea of cognition, for want of objects to be cognised.*

Говорится о *samkalpa*. «*samkalpa*» — это мысль «что-то должно случиться, что-то не должно случиться» или просто наблюдение чего-то и потом вывод из наблюдения тоже называется *samkalpa*.

Говоря простым языком, когда ум перестает действовать, я испытываю Себя, Я. О том же говорят все святые, что в момент, когда ум перестает размышлять и интеллект принимать решения, я получаю переживание Я.

Здесь даже не говорится о Чидабхасе, Дживе, т.п. Мы все знаем, что ум и интеллект относятся к Антакарану, что Чидабхаса все освещает, мы создали все концепции, чтобы разобраться, что происходит во мне. Здесь прямо говорится, что ум используется, как инструмент. Когда этот инструмент перестает действовать, не остается ничего. Гаудапада не пытается идти окружными путями через разные концепции. Когда ум перестает потреблять разные чувства и переживания, когда он исчезает, остается только Адвайта.

Огонь горит, но, когда топливо заканчивается, нечего больше огню потреблять, он затухает. Ум сам себя гасит, когда нет дуальности. Когда нет дуальности, исчезает и инструмент, который ее измеряет.

**akalpamajāṁ jñānam jñeyābhinnam pracakṣate |
brahma jñeyamajāṁ nityamajenājāṁ vibudhyate || 33 ||**

33. *The knowledge (Jñānam) which is unborn and free from all imaginations is ever inseparable from the knowable. The immutable (неизменный)and birthless Brahman is the sole object of knowledge. The birthless is known by the birthless.*

Опять говорится о качествах Атмана:

- akalpam – не может думать.
- ajaṁ - не был рожден
- jñānam jñeyābhinnam pracakṣate

Мы знаем Трипути, необходимую для любого знания:

- Гняна - знание
- Гнея - объект знания
- Гнята – познающий

Трипути отсутствует в Брахмане.

Тот, который всегда Сознание, есть источник Знания, т.к. Сознание создает Знание.

Чистое Знание не имеет рождения. Если есть объект знания, то это не Брахман.

Брахман есть само Знание, Сознание.

Объясняя эту Карику, Др.Кака сначала припадает к стопам Гаудапады, отдавая ему должное. Только он объясняет так прямо и открыто концепцию Брахмана. Др.Кака говорит, что невозможно понять, что такое Брахман, обойдя эту Карику. Она такая фундаментальная, что Др.Кака не пытается ее еще как-то объяснить.

Вечное Знание есть Брахман, через него мы познаем Брахман. Так пытаются сказать, что нет никакого объекта.

Все эти Карики должны быть поняты и использованы. Поняв их, путешествие к цели заканчивается.

Трипути всегда свойство ума, всегда воображение. Когда ум уходит, остается только То, что освещает его, оживляет. То, что стоит за всем, это Сознание. Тогда ЭТО становится очевидным, в том смысле, что Я чувствую Это, переживаю. Это Переживание, Опыт, мы называем здесь Знанием.

Любое переживание есть знание. Когда я что-то вижу, это тоже знание. Но здесь НЕТ ничего, это тоже переживание, опыт. Здесь связывают вневременное Знание с вневременным Брахманом.

Аналогия: чтобы увидеть что-то нужен свет солнца. Но чтобы увидеть Солнце, не нужен свет. Солнце видно в силу своей природы. Аналогично Брахман виден, как Знание. Нужно понимать, что слова здесь все условные. Когда мы говорим «виден», понятно, что ум отсутствует в этом состоянии.

Неимеющее рождение Знание есть Атман и неимеющий рождения Объект Знания есть Атман. Атман просто слово для обозначения Брахмана, относящееся к Чайтанья. Всегда, когда есть чувство Ахам (я, это), если удалить я, то останется Атман.

Буквальное значение Атман - я. Но по своей природе в Атмане нет чувства «я». Мне становится видна моя истинная природа, когда ум исчезает. Здесь чувство эго называется Атман, а моя истинная природа называется Брахман. Как будто я вижу Мою Истинную сущность. Поэтому Др.Кака говорит об Атмане, как о Знании или процессе Знания Себя. Избавляясь от ума, мы ищем Себя, Я. На самом деле в Брахмане нет никакого чувства Я или других чувств, Это только Брахман. Действительно, невозможно объяснить словами. Мы пытаемся установить концепцию Я(Самость), но в аналогии с Солнцем Самость отсутствует. Найдя Я (Самость), там в Брахмане нет ничего такого, как Самость, уходит сама концепция Самости.

Лекция 20, Карики 34-45

nigr̥hitasya manaso nirvikalpasya dhīmataḥ |
pracāraḥ sa tu vijñeyah suṣupte'nyo na tatsamah || 34 ||

34. *The behaviour of the mind that is under control, i.e., which is free from all imaginations and that is endowed with discrimination, should be known. The condition of the mind in deep sleep is of another sort and not like that.*

Для обозначения Дживы говорят просто об уме. Когда ум перестает действовать, в таком состоянии **amana** «нет-ума» наступает переживание Брахмана. Все волны сознания прекращаются, сознание сливаются с Брахманом.

Далее в 33 говорилось о том, что само Знание становится переживанием Брахмана. Брахман Сам является тем, что освещает все знание. Знание и процесс переживания Знания становятся одним. В таком состоянии Я, Атман, Самость, становится Брахманом, и это становится совершенно очевидно. Очень трудно все это выразить словами. В поиске Я (Я не тело, кто Я? И т.д.) в конце концов остается Знание, но там уже нет никакой Самости, только Брахман. Я становлюсь осознанием, пониманием. Поиск Я приводит к полному Сознанию, Пониманию. Таково переживание Единства с Брахманом. Все происходит в контексте прекращения действия ума.

Шлока 34 логически продолжает предыдущие. Отсутствие изменений в уме приводит к фокусированию сознания (понимания) и в конце концов к Чистому Сознанию. Это отлично от глубокого сна. В одном случае я избавляюсь от иллюзий и невежества, становлюсь Одним с Реальностью. В глубоком сне я погружаюсь в невежество, иллюзию, забывая другие иллюзии, погружаюсь в саму основу всех иллюзий. В случае Само-Реализации есть полное Сознание, полное Осознавание, полное отсутствие какого бы то ни было невежества и иллюзий. В глубоком сне отсутствует все, кроме невежества. Поэтому неправильно думать, что Само-Реализация сводится к спящей Читте.

līyate hi suṣupte tannigr̥hitam na līyate |
tadeva **nirbhayaṁ** brahma jñānalokam samantataḥ || 35 ||

35. As the mind is withdrawn at the time of deep sleep and not so in the case of the (Vedāntic) discipline, (therefore there is a difference between the condition of the mind of a sleeper and that of a Jñāni). That (mind of a Jñāni) becomes identical with fearless Brahman whose all-round illumination is consciousness alone.

В глубоком сне мы погружаемся в чистое невежество. В Сушупти ум растворяется в невежестве, в иллюзии. Ум становится не-умом не потому, что я становлюсь Сознанием, а потому что я утрачиваю осознание.

Но если фокусироваться на осознание, то мысль о само-осознании сама станет Сознанием. Чистое Сознание есть Бесстрашное Сознание.

nirbhayaṁ означает бесстрашие,

nirbhayaṁ brahma – неимеющий страха Брахман.

Если следовать «я мысли», как описывает Рамана Махарши, это приведет к Само-Осознанию. Там уже нет ничего и состояние становится бесстрашным.

Об этом Катика 37.

ajamanindramasvapnamanāmakamarūpakam |
sakṛdvibhātam sarvajñam nopacāraḥ kathaṁcana || 36 ||

36. (This Brahman is) birthless, free from sleep and dream, without name and form, ever-
effulgent and omniscient. Nothing has to be done in any way (with respect to Brahman).

Здесь описывается Брахман, который в результате познается.

Повторение всех качеств Брахмана, о которых говорилось ранее. Я осознаю, что Я никогда не была рождена. Никогда нет потребности во сне, Чистое Осознавание. Нет никакой мысли о сновидении, нет ни формы, ничего. Нет ничего, кроме Осознавания.

Когда я говорю, что я осознаю то, что происходит вокруг, это значит, что я получаю переживание о происходящем вокруг. Начав же осознавать себя, начинется переживание, которое приведет к Чистому Осознаванию. В таком переживании нет объектов, я осознаю само Осознавание, Сознание, свободное от объектов, там только Покой. Все это описывается в Катике 36.

Почему они говорят обо всем этом? – мы никогда не чувствуем такой постоянный Покой внутри. Интеллект все время утягивает нас от Сознания. Интеллект использует Сознание для переживания трех известных состояний (сон, бодрствование, глубокий сон). Поэтому мы привыкли к «окрашенному» сознанию, мы всегда осознаем что-то конкретно или что-то конкретно не осознаем. Мы осознаем наличие или отсутствие чего-то. Это могут быть предметы, или мысли, или воспоминания. Поэтому Катика дает описание, чтобы отделить наше обычное сознание от Чистого Сознания.

Обычное сознание ограничено временем, местом и объектами. Что-то попадает в сознание, потом сознание отвлекается. Мы осознаем что-то, пока объект рядом, потом перестаем думать о нем. Мы ограничиваем себя тремя факторами, отделяя себя от Аナンта: пространством, временем и объектами. Все субъекты ограничены таким образом. Чистое Сознание не имеет ограничений.

sarvābhilāpavigataḥ sarvacintāsamutthitaḥ |
supraśāntaḥ sakṛjjyotiḥ samādhiracalo'bhayah || 37 ||

37. (*This Ātman is*) beyond all expression by words beyond all acts of mind; (*It is*) all peace, eternal effulgence free from activity and fear and attainable by concentrated understanding (of the Jīva).

Возвращаются к предыдущей теме (из Карики 35). Говорится о 4 уровнях речи: Пара-Вани (когда еще только мысль зарождается), далее мысль возникает и проговаривается вслух. Нет ни мыслей, ни слов.

Определение медитации: фокусирование на что-то одно. Фокусируясь на что-то, например на звук, я сосредотачиваю все осознание на одно. Теперь то, на что я фокусируюсь, исчезает. Остается только мое сознание. Все сознание сконцентрировано на одно и это Одно становится Я. Все исчезает, остается только Чистое Сознание. Это то, о чем здесь говорится. В таком состоянии нет страха. Др.Кака приводит пример Шрути «там, где два, всегда есть страх. Дуальность причина страха.»

Почему говорится о страхе? – об этом далее. Что происходит, когда наступает покой? Говорится о проблемах, которые нужно преодолеть, чтобы достичь Само-Осознание. Невозможно достичь Самадхи, пока есть известные проблемы в медитации. Когда ум достигает покоя, это еще не спокойный ум. Как все равно моя рука спокойна, но тем не менее моя рука вот она, хотя и не движется. Когда ум достигает покоя, он растворяется, становится «нет-ума». Качество ума – движение. Когда в уме нет движений, не остается ничего, что можно было бы назвать умом. Только то, что я успокоила ум, еще не означает, что я достигла Сознание. Это нечто дальше, нужно «утратить» ум, «удалить» его. Проблема в том, что мы все время осознаем свое сознание, ум все еще там, «жив», в нем идут какие-то тонкие функции. Такое состояние называется Савикальпа Самадхи. Я нахожусь в состоянии «нуля», ум как бы отсутствует, но есть нечто, что осознает, что я нахожусь в этом состоянии. «я сижу, медитирую и ничего не происходит» - есть такое осознание. Оно означает, что я все еще не «удалила» ум.

Др.Кака объясняет, что должно произойти далее: я продолжаю оставаться «окрашенной» своим умом. Он опять говорит здесь об Упадхи. Я квалифицирована посредством ума и тела, эта квалификация называется Упадхи. Невозможно получить опыт переживания Брахмана, пока остается Упадхи. Чайтан, квалифицированный невежеством называется Дживой. Квалификация должна быть удалена.

graho na tatra notsargaścintā yatra na vidyate |
ātmasaṁsthāṁ tadā jñānamajāti samatāṁ gatam || 38 ||

38. In that Brahman which is free from all acts of mind there is neither any idea of acceptance nor any idea of giving up (of anything). Established in the Ātman (Self), knowledge attains to The state of birthlessness and sameness, that is to say, changelessness.

Здесь начинается концепция «неприкасаемости». Ничто не затрагивает Брахман. В Гите тоже упоминается об *asparśayogo*.

Ничто не затрагивает Брахман, Брахман ничего не затрагивает, не прикасается. Брахман – это состояние, которое совершенно разъединено с телом. Нельзя даже назвать это состоянием, это просто Реальность. Нет никакого соединения, контакта в Реальностью. Такая концепция неприкасаемости. Брахмат только Один, поэтому нет ничего, о чём Он может касаться. Брахман ни о чём не думает, нет ничего, о чём Он может думать. Он не может ничего дать или получить. Нет ничего, что могло бы послужить причиной, или что могло бы утратиться. Это то состояние Сознания, о котором мы говорим, описание Брахмана. Описывается состояние неприкасаемости. Все никак не связано с реальностью, в которой я и мое тело. Брахман никак не затрагивается моим состоянием невежества. Я, существо в моих трех состояниях, но даже не существую Там. Так сильно я от Него отделена.

Др.Кака говорит, что умереть и даже не узнать о том, что есть Брахман – ну просто очень глупо, очень глупо так воспользоваться жизнью. Человеческая жизнь дается для того, чтобы получить переживание Чистого Сознания, глупо не воспользоваться ей для познания высшей цели человеческого существования.

asparśayogo vai nāma durdarśah sarvayogibhiḥ |
yogino bibhyati hyasmādabhaye bhayadarśinah || 39 ||

39. *This Yoga, which is not in touch with anything, is hard to be attained by all Yogis (in general). The Yogis are afraid of it, for they see fear in it where there is really fearlessness.*

Йоги, которые тренируются в достижении покоя ума, страшатся таких описаний. Они думают, что, достигнув прекращение действий ума, перестанет существовать тело. Здесь некоторое противоречие у Йогов. В одной стороны они пытаются успокоить тело и мысли, тогда они достигают приятное состояние покоя. Но, с другой стороны, они боятся, что может исчезнуть тело.

Иногда и у нас возникает чувство, что я теряю тело в медитации. Пример с велосипедом. Я учусь кататься и стараюсь попасть в баланс. Самый приятный момент, когда наконец равновесие удается. Но вот убираю опорные колеса и начинаю бояться, что теперь я потеряю равновесие. Похоже возникает в медитации. Сначала я пытаюсь избавиться от чувства тела, мыслей, но как только начинает получаться, возникает внезапно страх, как будто я теряю тело. А вдруг я умру? Если я достигну Брахман, что будет с моим телом? Перестанет действовать? Страх возникает от отделения тела, к которому я очень сильно привыкла.

Люди часто испытывают старх или немыслимую радость, начинают плакать от радости. Все это признаки того, что я очень привязана к телу. Если посмотреть на нашего Каку, то он в теле, ничто никуда не девается. У него развита Вайрагья.

Аспарша Йога – Единство с Неприкасаемым Брахманом. В этом переживании растворяются все страхи.

manaso nigrahāyattamabhayāṁ sarvayoginā(ṇā)m |
duḥkhakṣayaḥ prabodhaścāpyakṣayaḥ śāntireva ca || 40 ||

40. *The Yogis (who do not follow the method of Jñāna-Yoga as described in the Kārikā) depend on the control of their mind for fearlessness, destruction of misery, the knowledge of self and eternal peace.*

Значение Карики достаточно, чтобы понять, о чем она. Контроль ума включает Вивек, Вайрагья, все дисциплины. Мы должны контролировать ум, а не он нас.

utseka udadheradvatkuśāgreṇaikabindunā |
manaso nigrahastadvadbhavedaparikhedataḥ || 41 ||

41. *The mind can be brought under control only by an unrelenting (неустанный) effort like that which is required to empty an ocean, drop by drop, with the help of a (blade of) Kuśa-grass.*

Трудно достичь его!

Главная мысль: контроль ума должен быть достигнут без **parikhedataḥ** -недовольства, досады, разочарования. Не должно возникать чувства, что «О, опять я потеряла контроль!!!!». Нужно тренировать ум неустанно, как спокойно и настойчиво вычерпать океан соломинкой по капле. Все подтверждают сложность научиться контролировать ум. Постепенно появляется опыт чувства мира внутри, чувство нам очень приятно, но затем опять разочарование, что оно уходит. Поэтому важна практика контроля ума в момент, когда теряется чувство мира. Все происходит параллельно. Невозможна сильная досада с одной стороны и чувство покоя с другой. Все взаимосвязано. Все приходит постепенно и требует много времени, многих лет. Здесь помогает Вайрагья, размышление об Упанишадах, пища. Должна выработать толерантность к негативным событиям, которые происходят (титика). Без такой толерантности невозможно достичь успеха в ситуациях, когда теряется чувство мира и утрачивается контроль ума. Когда в жизни все хорошо – тоже неправильно, тогда нет возможности практиковать обиды или беспокойство в уме. Неправильно быть в полном комфорте всегда. Жить нужно просто, но мы не защищены ни от чего, поэтому всегда что-нибудь да случится. Это учит меня обращаться с отрицательными ситуациями.

Мы все в некоторой ловушке: стараемся заработать деньги, думаю, что они защитят меня. Дом, машина, семья, уровень жизни – все требует защиты. Чем больше всего, тем больше нужна защита. Ничего нельзя защитить, поэтому нужно уметь обращаться с отрицательными ситуациями. Чем лучше жизнь, тем проблемы, которые выбивают, могут быть меньше, но все равно остаются. Успокоение ума должно быть постоянной практикой. Поэтому здесь приводится аналогия с океаном, который вычерпывается по капле. Контроль должен быть постоянным, не только когда я села в медитацию.

upāyena nigṛhṇīyādvikṣiptaṁ kāmabhogayoḥ |
suprasannam̄ laye caiva yathā kāmo layastathā || 42 ||

42. *The mind distracted by desires and enjoyments as also the mind enjoying pleasure in oblivion (trance-like condition) should be brought under discipline by the pursuit of proper means. For, the state of oblivion (забвение) is as harmful as desires.*

Говорится о возникающих проблемах. Необходимо в том числе избавиться от всех факторов, которые раздражают ум, вызывают желания. Тогда ум не будет утягиваться новыми желаниями. Качество ума все время чего-нибудь хотеть или не хотеть.

Мандукья Упанишада – Харшад

Другая проблема может возникнуть, когда желания отсутствуют. Я могу оказаться в некотором сонном состоянии. Оно ведет к лени, а лень к нехватке осознания. Состояние называется Лайя (*laye*) – пустота, тупость.

Мы не хотим быть полны желаний и не хотим сонливости, мы хотим быть в полном сознании, все осознавать и понимать. Сознание должно быть острым.

duḥkham̄ sarvamanusmṛtya kāmabhogānnivartayet |
ajam̄ sarvamanusmṛtya jātam̄ naiva tu paśyati || 43 ||

43. The mind should be turned back from the enjoyment of pleasures, remembering that all this is attended with misery. If it be remembered that everything is the unborn (Brahman), the born (duality) will not be seen.

Продолжение темы предыдущей. Даётся совет, как избавиться от желаний. Желания всегда связаны с дуальностью и разделяют меня с моей истинной Реальностью. Все, что дуальность, ведет либо к страху, либо к огорчениям. Двайта всегда duḥkham̄. Нужно помнить и размышлять об этом. Вивек должен быть всегда включен при общении с внешним миром. По ходу практики будут уходить желания. Такая интеллектуальная хитрость.

laye saṃbodhayeccittam̄ vikṣiptam̄ śamayetpunah |
sakaśāyaṁ vijānīyātsamaprāptam̄ na cālayet || 44 ||

44. If the mind becomes inactive in a state of oblivion (забытие) awaken it again. If it is distracted, bring it back to the state of tranquillity. (In the intermediary state) know the mind containing within it desires in potential form. If the mind has attained to the state of equilibrium, then do not disturb it again.

Говорится опять о проблеме **laye**. Практические советы, как нужно поступать в каждом конкретном случае, сидя в медитации. Кака говорит, что не нужно медитировать вечером, когда я устала. Вечер плохое время, интеллект недостаточно острый. Наша цель Чистое Сознание, поэтому нужно быть свежим. Медитация никак не расслабление. Нужно быть в состоянии концентрации. Чувство отдыха наступает позже, как побочный эффект. Шунья тоже не состояние Чистого Сознания.

nā"svādayetsukham̄ tatra niḥsaṅgaḥ prajñayā bhavet |
niścalam̄ niścaraccittamekīkuryātprayatnataḥ || 45 ||

45. (*The mind*) should not be allowed to enjoy the bliss that arises out of the condition of Samādhi. It should be freed from attachment to such happiness through the exercise of discrimination. If the mind, once attaining to the state of steadiness seeks externality, then it should be unified with the Ātman, again, with effort.

Зачем нужен контроль ума? – чтобы быть в состоянии полностью сконцентрироваться на Чистом Сознании. Это может быть идол или имя, но только что-то одно.

Другое важное качество – Мумукшутва. Должно быть сильное желание познать свою собственную сущность. Важный вопрос для человека. Тело не может быть Я. У меня есть Гуру, у меня есть все, чтобы возникло страстное желание освобождения.

Мумукшутва так же помогает концентрироваться. Когда я очень стремлюсь к освобождению, я перестаю думать о прошлом и будущем. Теперь в настоящем нужно перестать думать о переживаниях, как о реальных. Когда нет мыслей о прошлом и будущем, есть только текущие мысли о настоящем: я то-то слышу с улицы, что-то там движется. Нужно научиться думать, что все настоящие переживания ложные, иллюзия. Таким образом я удаляю их из Реальности, Чистого Сознания. Но если я буду осознавать их, то они поглотят мое сознание. Это то, что Др.Кака называет Бадха – обращаться с переживаниями, как с фальшивыми. Как только я удаляю что-то из моего сознания, оно перестает существовать. Но как только я направляю на что-то внимание, оно становится совсем настоящим для меня. Все это нужно бесконечно практиковать для того, чтобы удалить Лайя, Викшепу (причина желаний), удалять Шунью. Все достигается при возрастании мотивации, острого сознания и с практикой Бадха. Таковы главные наши аспекты Садханы.

Лекция 21, Карики 46-48, 4_1-2

Повторение

Что мешает медитации?

- Лайя – засыпание, утрата концентрации. Нужно следить за пищей, чтобы не было Тамогунной пищи, следить куда я хожу, что бы не было Тамогунных мест, не общаться с Тамогунными людьми. Избегать всего, что связано с Тамогуной: невежество и темнота. Сильный гнев, лень тоже Тамогуна. Тамас в течение дня приведет к Лайя при медитации. Тело не привыкло к тому, что я не сплю, полностью активна интеллектуально, но в то же время я сижу и глаза закрыты. Поэтому в такой позе тело думает, что нужно спать.
- Викшепа – возникает от Раджаса. Сверхактивность, сверхответственность, острые пища, места, кооторые я посещаю и люди, с которыми я общаюсь. Ум выходит из-под контроля и возникает Викшепа.
- Кашия – ум не скачет, но всплывают какие-то мысли о старых событиях. Во время медитации вдруг возникает мысль, при том, что я даже не думаю об этом. Трудно избавиться от нее. Важен Вивек все время, когда я не сплю.
- Рассасвада - исходная причина Сатва Гуна. Очень трудно избавиться, т.к. наступает приятная тишина.

Обо всем этом говорится в 41-45. Нужно бороться со всеми помехами, Имя помогает. Имя помогает избавиться от них всех. Имя должно стать моей сущностью.

Мандукья Упанишада – Харшад

Др.Кака говорит, что нужно все время занимать Читту в течение дня концепциями из Веданты, держать остальные мысли в стороне. Даже если у меня есть какая-то Васана, и она хочет попасть в ум, она просто не сможет попасть в поток мыслей, т.к. я привыкла использовать Вивек постоянно. Кашая связана с Васанами, а Васаны как река. Если дать ей течь, она станет глубже и течение усилится. Нужно преграждать еще ручей, останавливать, «менять воду» на Веданту. Тогда остановится река Васан в Читте. Любым способом нужно остановить течение Васан и запустить Вивек. Все не придет само собой просто в медитации, это нужно тренировать постоянно. Весь процесс так же тяжел, как вычерпать по каплям океан.

С другой стороны, Др.Кака говорит не загонять себя в угол, не ругать себя постоянно: Ты не можешь то и не можешь это. Научись прощать себя, если не получается, но продолжать практику. Негатив мне не поможет. Неправильно садиться в медитацию с мыслями «Это крайне тяжело». Такой настрой создает ментальную блокировку. Нужно понимать, что сложно, но нужно убедить себя, что так же и возможно. Если бы медитация была невозможна, никакие Писания не просили бы меня ей заниматься. Сложность медитации должна меня только вдохновлять, чтобы можно было гордиться тем, что я ей занимаюсь и гордиться всяkim успехом. Важна мотивация, а не негатив.

В Караке 45 Др.Кака говорит, что самое главное мотивация, должно быть страстное желание Мокши, но желание это не Раджасное. Оно должно стать целью, при чем постоянной, не так, что я с понедельника начну новую жизнь. О ней нужно помнить каждый момент бодрствования. Надпись у Каки в кабинете «ты помнишь, что ты делаешь?» Такая у него была мотивация, так он напоминал себе постоянно. При наличии мотивации приходит милость Гуру и милость Писаний.

Вся тема обсуждается, т.к. Буддизм был силен в те времена, все Шунья. Гаудапада объясняет, что нет пустоты, есть постоянное Сознание.

yadā na līyate cittaṁ na ca vikṣipyate punaḥ |
aniṅganamanābhāsaṁ niśpannaṁ brahma tattadā || 46 ||

46. *When the mind does not merge in the inactivity of oblivion, or become distracted by desires, that is to say, when the mind becomes quiescent (неподвижный, бессимптомный) and does not give rise to appearances, it verily becomes Brahman.*

Делается вывод и говорится о том, что будет достигнуто. Это просто переживание, там нет того, кто опыт получает.

Когда Читта не уходит в Лайя, не исчезает во сне, ум пробужден ото сна, при этом не осознает ничего, кроме Себя: na vikṣipyate. Ум свободен от всех объектов и субъектов, абсолютно спокоен, тогда Читта исчезает и становится Брахманом. Опять все просто слова. Читта не становится Брахманом, Читта уже сейчас квалифицированное проявление Брахмана, когда внимание на что-то направлено. Даже если не направлено ни на что, это все равно фокус на «ничто». Когда фокус уходит, она становится Брахманом. Собственно, нельзя назвать это состоянием, все относительные выражения. Состояние – это когда я перемещаюсь от одного чего-то к другому или вода переходит

из жидкого в твердое. Читта не переходит ни во что, никак не изменяется. Она перестает существовать, т.к. нет никакого действия в Читте.

svastham̄ śāntam̄ sanirvāṇamakathyam̄ sukhamuttamam |
ajamajena jñeyena sarvajñam̄ paricakṣate || 47 ||

47. This highest bliss is based upon the realisation of Self it is peace, identical with liberation, indescribable and unborn. It is further described as the omniscient Brahman, because it is one with the unborn Self which is the object sought by Knowledge.

Опять употребляется слово «состояние». В этом состоянии все стихает, все отпущено, нет никаких привязанностей. Здесь нет наблюдателя, безграничное счастье – Сукхарупа – само Счастье. Само Осознание есть Блаженство. Нет достаточно слов, чтобы объяснить переживание того, что Я постоянно существую.

Чистое Сознание лишено субъекта, субъективности. Переживание Сознания само по себе есть Брахман. В Карице 38 уже говорили, что Сознание и Брахман одно и то же. Здесь мысль повторяется.

Делается акцент на Блаженство и его описывают, как Тишину, Покой, Полноту. Мы так привыкли к тому, что счастье приходит от удовлетворения желаний, но здесь Счастье безусловное, не ограниченное ни объектом, ни субъектом, не имеет никаких истоков, откуда оно происходит. Наше обычное счастье всегда связано с чем-то. Безусловность, неограниченность есть Брахман.

na kaścijjāyate jīvaḥ saṁbhavo'sya na vidyate |
etattaduttamaṭ satyaṭ yatra kiṁcinna jāyate || 48 ||

48. No Jīva is ever born. There does not exist any cause which can produce it. This is the highest Truth that nothing is ever born.

Нечего здесь сказать.
Нерожденное, переживание, свободное от субъекта и объекта – это Я. Нет никакой дуальности – Адвайта. Переживание Адвайта означает невозможность существования еще чего-нибудь. Переживание Адвайта очень яркое, очень правдивое. Чистое Сознание, Чистое Блаженство, Безграничное Существование. Попав в такое переживание, становится очевидным, что ничто не может существовать дополнительно. Вывод из переживания делается в Карице. Нет никакой возможности для существования Дживы, он никогда не был создан, никогда не существовал. Нет никакой возможности для существования Дживы. Такова Абсолютная Реальность – нет ничего отдельного от Нее, невозможно ничего создать, ничего разрушить. Вывод совершенно очевидный. Если нет ничего отдельного от Реальности, которая есть Чистое Существование, Чистое Сознание, Чистое Блаженство, то очевидно, что ничего

не может существовать, ни мир ни я. Вывод основывается на личном опыте, переживании. По сути переживание Брахмана отрицает существование мира. Таков окончательный вывод.

Третья глава длинная и сложная. Начали с утверждения Миттья, ложности, иллюзорности, мира. Когда обосновали ложность мира, стали разбираться, что же тогда существует и начали объяснять Адвайта. Рассмотрели примеры с пространством, горшками, все время усиливая напор на то, что все Адвайта. Но настаивая на Адвайте встал вопрос о создании мира, почему и как он был создан. Сначала говорили, что как искры отделяются от огня, так же были созданы три состояния: сон, бодрствование, глубокий сон. Все они преходящи и ненастоящие. Тогда стали настаивать на ненастоящности, фальшивости, одновременно переключая фокус на Адвайту. Тогда возник вопрос: в чем проблема переживания Адвайты? – Перечислили и рассмотрели помехи в медитации (Лаяя, Викшайпа, Кешайя, Рассасвада). Искры из огня возникают бесконечно. Только я проснулась, тут же проснулась Врутти. Огонь внутри меня, и он освещает все переживания. Переживания подобны искрам. Как только переживание уходит, внутри появляется покой. Но я не позволяю себе оставаться в покое. Тогда дается совет пытаться удалить Викшайпу и другие помехи: лень, чувство радости, фокусируйся на Чистом Сознании. Достигнув Чистое Сознание, Я осознаю, что Я свободна от субъектов и объектов. Появится переживание, личный опыт, что ничто не существует отдельно от Я. Такое переживание дает уверенное знание, что весь мир действительно фальшивка. Нужно уже сейчас снова и снова размышлять об этом, чтобы уверенность в иллюзорности мира возрастала. В конце концов я стану Дживамуктой – постоянное осознавание иллюзорности мира. Ум выполняет свои обязанности, являясь частью тела. Будет все время осознавание, что все вокруг ненастоящее.

Глава 4 (Alatashanti Prakarana (Quenching the firebrand))

Др.Кака дает обзор предыдущих глав: говорили о трех состояниях, об ОМ, о трех Матрас, которые растворяются в Турии. Турия есть ни что иное, как Брахман. Говорит об опыте трех состояний и затем они все растворяются в Турии.

Говорится об иллюзорности, об Адвайта. Нет ничего вне Адвайты. Адвайта все призывает.

Последняя глава дает объяснение: если мир не существует реально, то, как нужно это понимать? Процесс понимания называется В্যтерек. Нужно отрицать то, что нереально. Тогда единственное, что останется – Реальность. Отрицая нереальное, станет понятно, как возникает иллюзия.

Такая картинка: в темном пространстве вращается фонарик. Выдержку фотокамеры поставили такую большую, что возникает целый круг из света. Кажется, что это непрерывная линия. Но сделав фотографию простой камерой, единственное, что будет на фотографии – точка. В действительности круга нет, есть только точка. Аналогия с Мандукья Упанишада – Харшад

умом. Движение ума создает пламя. По сути, пламя есть Сознание. Но передвигая сознание от объекта к объекту, от субъекта к субъекту, создается иллюзия, будто я переживаю различные состояния. Серия переживаний символизируется движением фонарика. Движение ума создает мир, мир начинает воображаться в виде последовательности движений в сознании. Сознание передвигается и фокусируется на разных предметах и создает иллюзию целостности. Такова тема всей главы.

Остановив движения ума, единственное, что будет видно, Чистое Сознание. Сознание освещает все, куда направлен ум. Само Сознание не движется. Солнце не движется, но, если взять зеркало и направлять его отражение на разные предметы, они будут освещаться. Так же работает и ум. Остановим зеркало и направим его на солнце. Солнце только одно.

Брахман не ограничен ничем. Все ограничения, которые мы чувствуем исходят от нас. Нужно понимать, что мир не существует реально, что все только мои переживания. Переживания создаются движениями ума. Все вокруг есть только кажущиеся переживания в уме.

Др.Кака говорит, что все дает прямое понимание нереальности мира. Мы очень благодарны за это Гаудападе. Все вокруг только мое переживание, и оно нереально.

jñānenā"kāśakalpena dharmānyo gaganopamān |
jñeyābhinnena saṃbuddhastam vande dvipadām varam || 1 ||

1. *I bow to that best among men who by means of knowledge, which is like Ākāśa and non-different from the object of knowledge (i.e., the Dharma), realised the nature of the Dharmas (i.e., the Jīvas) which are, again, like the Ākāśa.*

asparśayogo vai nāma sarvasattvasukho hitaḥ |
avivādo'viruddhaśca deśitastaṁ namāmyaham || 2 ||

2. *I salute this Yoga known as the Asparśa (i.e., free from all touch which implies duality), taught through the scripture, —the Yoga which promotes the happiness of all beings and conduces to the well-being of all and which is free from strife and contradictions.*

Гаудапада выражает благоданость своему Гуру в первых двух Кариках. Он был основателем asparśayoga.

Аспарша-Йога говорит о нашей независимости, неизменности. Все понимается под asparśayoga.

Лекция 22, Каики 3-14

bhūtasya jātimicchanti vādinaḥ kecideva hi |
abhūtasyāpare dhīrā vivadantaḥ parasparam || 3 ||

3. *Quarrelling among themselves, some disputants postulate that an existing entity undergoes evolution, whereas other disputants, proud of their understandings maintain that evolution proceeds from a non-existing entity.*

Вся глава посвящена «огню», который тушится. Огонь символизирует изменения в уме, ум движется, создавая реальность или ее восприятие. Именно движения в уме представляются мне в виде реальности. Когда движения останавливаются, остается только точка, как свет фонарика, момент Просветления. Теперь начинается описание движения, мира иллюзии. Делаются логические выкладки.

В Кариах 1 и 2 благодарность Гуру за Аспарша Йогу. В Карице 3 начинается логика.

Кто-то говорит, что все сделано из Сат, кто-то говорит, что некоторые части сделаны из Асат. Санкья описывает мир, существующий отдельно от Сат, от Брахмана. Другие школы говорят о том, что ничто возникло из ничего, из Асат. Не было никакой причины, мир просто возник, подобно теории большого взрыва. Ничего не было и вдруг возник мир. Многим ученым нравится теория, т.к., приняв ее все можно дальше объяснить.

Адвата Веданта все время говорит: «Сат, Сат». Мир создан при помощи Майя-Вада.

Адвайта не ввязывается в споры, спорящие возражают друг другу, тем самым отвергая и ту и другую теории.

bhūtam na jāyate kiṃcidabhūtam naiva jāyate |
vivadanto dvayā hyevamajātiṃ khyāpayanti te || 4 ||

4. *The existent cannot (again) pass into (birth) existence. Nor can the non-existent be born or come into being as existent. Thus disputing among themselves, they, as a matter of fact, tend to establish the Advaita view and support the Ajāti or the absolute non-evolution (of what exists).*

Повторяется мысль предыдущей Карики. Брахман никогда ни из чего не создан. Сат-Васту другое имя для Брахмана. Асат abhūtam - тоже не был никогда создан. То, что никогда не существовало, не может быть как-то рождено. Спорящие с Адвайтой в конце концов только утверждают ее, утверждают Ajāti - Аджата-Вада. Идея такая, что, споря друг с другом, они все говорят то, что и мы, что ничего никогда реально не произошло. Таков вывод из Карики 4.

khyāpyamānāmajātiṃ tairanumodāmahe vayam |
vivadāmo na taiḥ sārdhamavivādaṁ nibodhata || 5 ||

Мандукья Упанишада – Харшад

5. We approve the Ajāti or non-creation declared by them. We do not quarrel with them. Now, hear from us (the Ultimate Reality) which is free from all disputations.

Они сами не понимают, что они утверждают. Единственное объяснение мира Ajāti. Поэтому мы не спорим с ними.

ajātasyaiva dharmasya jātimicchanti vādinah |
ajāto hyamṛto dharmo martyatāṁ kathameṣyati || 6 ||

6. *The disputants (i.e., the dualists) contend that the ever-unborn (changeless) entity (Ātman) undergoes a change. How does an entity which is changeless and immortal partake of the nature of the mortal?*

Они пытаются объяснить, что мир был создан из Того, что не было никогда рождено и никогда не умрет, не может быть разрушено. Гаудапада говорит, что это никак не соответствует принципу причина-следствие. То, что не имеет рождения и смерти, никаким образом не может создать что-то, имеющее рождение и смерть. В Брахмане нет даже концепции времени, как можно тогда логически ввести категории рождение и смерть? Процесс создания происходит во времени, если понятие времени отсутствует, то никак невозможно создание. Такая логика. Такой логический вывод из Карик, приходим к Аджата-Вада.

Далее опять логические выкладки: то, что не рождено и не умирает, не может дать рождение тому, что смертно.

न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यममृतं तथा ।
प्रकृतेरन्यथाभावो न कथंचिद्विष्यति ॥ ७ ॥

na bhavatyamṛtaṁ martyam na martyamamṛtaṁ tathā |
prakṛteranyathābhāvo na kathaṁcidbhaviṣyati || 7 ||

7. *The immortal cannot become mortal, nor can the mortal ever become immortal. For, it is never possible for a thing to change its nature.*

Следующее логическое утверждение: то, что имеет качество бессмертность, не может создать что-то, что умрет. Аналогично то, что смертно, не может дать рождение тому, что бессмертно. Здесь нет никакой логики. По сути, продолжение темы предыдущих карик.

svabhāvenāmṛto yasya dharmo gacchati martyatāṁ |
kṛtakenāmṛtas tasya kathaṁsthāsyati niścalah || 8 ||

8. *How can he, who believes that the naturally immortal entity becomes mortal, maintain that the immortal, after passing through birth, retains its changeless nature?*

Здесь Др. Кака представляет Пратити Матра Сатта Ван – качество Майи.

It is **Pratiti matr sattawan**. That is "maya" s one of the characteristics. Maya has Satta till you experience it. My son exists for me when I am with him or talking on phone with him. Otherwise he doesn't exist for ME.

Оно означает, что нечто имеет существование только пока это нечто как-то ощущается. Без того, что бы это нечто не воспринималось, у него нет существования. Хотят сказать, что нечто всегда кажется человеку, находящемуся под влиянием иллюзии. На самом же деле нет ни иллюзии, ни кажимости, нет никакого мира.

Все, кто спорят о создании и существовании мира, пытаются сказать, что кажимость является реальностью и затем пытаются объяснить реальность. Но кажимость существует только пока есть тот, кто ее наблюдает. Наблюдатель в состоянии видеть кажимость только благодаря иллюзии, невежеству. Но если взглянуть на основу всего, Брахман, в Нем нет никакого невежества, иллюзии. Как возможно невежеству появиться, родиться из того, что совершенно Реализовано? Остается только одно объяснение: все, что происходит вокруг, все нереально. Такая концепция. Достигнув просветления, всякое разделение с Я прекращается.

Др. Кака сделал такое введение в своей лекции, говоря об этой главе.

Теперь Карика 8.

От нечто, что бессмертно, произошло или родилось нечто смертное. Как такое возможно? Произведение потомства и смерть – изменения. Мы знаем, что Брахман вне смерти, бессмертен, а также неизменный. Теперь мы говорим, что от Него произошло нечто и это нечто умирает. Но тогда в Брахмане должно произойти некоторое изменение – очевидные противоречия. Как возможно любое изменение в том, что неизменно? Говорим: из неизменного возникло что-то, способное изменяться. Сам факт возникновения означает изменение в изначальном объекте, про который мы говорили, что он неизменный. Ничего такого невозможного для Брахмана. Утверждая, что мир существует отдельно от Брахмана, мы утверждаем, что сначала был неизменный Брахман и теперь стало два объекта: неизменный Брахман и изменяющийся мир. Все совершенно нелогично.

sāṃsiddhikī svābhāvikī sahajā akṛtā ca yā |
prakṛtiḥ seti vijñeyā svabhāvam na jahāti yā || 9 ||

9. *By prakṛti or the inherent nature of a thing is understood that which, when acquired, becomes completely part and parcel of the thing, that which is its very characteristic quality, that which is part of it from its very birth, that which does not depend upon anything extraneous for its origin and that which never ceases to be itself.*

Здесь говорится о 4 прилагательных:

- sāṃsiddhikī – полностью реализован
- svābhāvikī – реализован, основываясь на своих собственных качествах
- sahajā – не было приложено усилий для реализации
- akṛtā – при создании не было совершено никакой работы.

Мандукья Упанишада – Харшад

Это существенные качества Брахмана. Не было никакого процесса создания Брахмана, никакой энергии. Существует в силу Своей природы. Отсюда следует заключение – Аджанья – никогда не был рожден, никогда не умирает. Акрута – никогда не создает ничего. Если понять логически все эти качества, становится понято, что не может быть второго такого.

Др.Кака приводит аналогию с огнем для иллюстрации svābhāvikī. Когда огонь существует, он не создает тепло или свет отдельно от себя. Я беру огонь в руку и огню не нужно создавать ничего дополнительно, чтобы обжечь руку. Он обжигает все тут же, в силу своей природы, это качество неизменно, независимо ни от чего, просто такое свойство огня.

Sahajā – не прикладывается никаких усилий. Др.Кака приводит аналогию с птицей. Ей не нужно учиться летать, врожденная способность. Птица выпархивает из гнезда и тут же летит. Умение летать доступно птице без усилий.

akṛtā – при создании не было совершено никакой работы. – Аналогия с водой, которую вылили на гору (мы не думаем здесь о силе притяжения). Вода естественным образом стекает с горы, не совершаются никакая работа.

Во всех аналогиях говорится, что ничто внешнее не требуется ни для движения воды, ни для полета птицы, ни для огня. Все они собственные, исходные качества.

Аналогично и Брахман обладает качествами:

Не был рожден, т.к. Он полностью реализован, ничто не может возникнуть из Него и другие 3 качества, о которых сказано выше.

jarāmaraṇanirmuktāḥ sarve dharmāḥ svabhāvataḥ |
jarāmaraṇamicchantaścyavante tanmanīṣayā || 10 ||

10. *All the Jīvas are, by their very nature, free from senility and death. They think, as it were, that they are subject to these and thus by this very thought they appear to deviate from their very nature.*

Опять возвращаемся к Реальности нашего собственного состояния. В силу моей собственной природы я бессмертна, не могу умереть и свободна от старости. Но я думаю, что я старею и умру в результате заблуждения. В результате иллюзии, невежества, все вокруг создано, и я думаю, что я умру, в то время как Брахман все пронизывает, бессмертен, нерожденный. Я думаю о себе, как о теле и таким образом ухожу от своей природы и поэтому старею, умру. Я общаюсь с миром, считаю общение настоящим, реальным, общение приводит к привязанностям. Теперь, когда мы ввели понятие иллюзии, заблуждения, очень легко объяснить все происходящее вокруг. Даже утратив настоящее тело, невежество, заблуждение переходит в следующее.

Согласившись, что основа всему фальшивость, ошибочность, временность, перерождение и смерть не имеют значения. Верю я в перерождение, в религию – все равно, т.к. все внутри факта, что я отделила себя от своей истинной сущности. Здесь можно объяснить перерождение или только одно рождение, наличие или отсутствие Бога.

kāraṇam yasya vai kāryam kāraṇam tasya jāyate |
jāyamānam kathamajam bhinnam nityam katham ca tat || 11 ||

11. *The disputant, according to whom the cause itself is the effect, maintains that the cause itself is born as the effect. How is it possible for the cause to be unborn if it be said to be born (as the effect)? How, again, is it said to be eternal if it be subject to modification (i.e., birth)?*

Упоминается Санкхья. Неодушевленная материя, Джада Пракрити, существует отдельно от Чайтанья. Мы пытаемся отрицать, что она имеет независимое существование. Как может Карана (причина), которая есть Брахман, стать Сам Карья? В Санкхье хорошая логика, мы ее уважаем. Но вся логика очень теоретическая. Чтобы с ней спорить, нужна другая теория, логика, рассуждения. Поэтому сложно возражать Санкхью. Нам нужно только помнить, что они говорят, что неодушевленная материя, в которой отсутствует Чит, была создана и она тоже вне времени, непреходящая. Одновременно они считают и Брахман вне времени. Джада Пракрити и Брахман оба вне времени и существуют независимо друг от друга. Брахман не может достичь Мокшу, т.к. Он всегда свободен, а Джада не может ничего достичь – неодушевленный. Поэтому с их точки зрения нет необходимости в Мокше. Получается, что Санкхья прекрасно все объясняет, но не ведет к Мокше.

kāraṇādyadyananyatvamataḥ kāryamajam yadi |
jāyamānāddhi vai kāryātkāraṇam te katham dhruvam || 12 ||

12. *If, as you say, the cause is non-different from the effect, then the effect also must be unborn. Further, how can the cause be permanent if it be non-different from the effect which is born?*

Как может быть рождено от того, в котором нет частей, который сам не рожден, как может от него возникнуть, родиться нечто конечное, материальное? Как между такими объектами возможно отношение причины-следствия? Один вне времени, безграничный, другой ограниченный. Как они могут сосуществовать в одном пространстве или на одном уровне существования? Это настолько противоречиво, что Др.Кака приводит аналогию с цыпленком: я возьму цыпленка, разрежу его пополам, половину съем, а другая половина останется для яиц. Он так подчеркивает совершенную невозможность.

ajādvai jāyate yasya dṛṣṭāntastasya nāsti vai |
jātācca jāyamānasya na vyavasthā prasajyate || 13 ||

13. *There is no illustration to support the view of him who says that the effect is born from the unborn cause. Again, if it be said that the effect is produced from a cause which is itself born then it leads to a regressus ad infinitum.*

Опять говорится о том, что нечто, что по своей природе нерожденное, не может дать ничему начала. Нет ни одного примера такому явлению.

Если размышлять, что одна звезда возникла из другой, одна планета из что-то, то возвращаясь во времени обязательно придем к моменту, что ничего не могло быть создано. Теория Большого Взрыва сама себе противоречит, невозможно ее объяснить.

hetorādiḥ phalaṁ yeśāmādirhetuḥ phalasya ca |
hetoḥ phalasya cānādiḥ kathaṁ tairupavarṇyate || 14 ||

14. *How can they, who assert that the effect is the cause of the cause and the cause is the cause of the effect maintain the beginninglessness of both the cause and the effect?*

hetorādiḥ phalaṁ - теоретические конструкции, пытаются атаковать Санкхья, сказать им, что их логика ошибочна.

Heto - rādiḥ

phalaṁ - результат

Цепочка «яйцо-курица».

Если думать, что Джада произошло от Джада, то придем к концепции Большого взрыва (big bang theory). Вся проблема в том, что невозможно обосновать существование мира. Мир – следствие в трех состояниях: бодрствование, сон и глубокий сон. Мир в качестве следствия не может быть объяснен, невозможно для него найти никакую причину. Нет никакой возможности объяснить реальность мира. Приняв возникновение мира, рассматриваются различные причины для данного следствия, и объясняется, что ни одна из причин не способна создать такое следствие. Такая логика в следующих Кариках. Все очень теоретически.

У коровы есть рога, но это не так, что у нее не было их никогда, и вдруг они возникли. Должно быть нечто, из чего они постепенно вырастают. В нашем случае все направлено на то, чтобы сказать, что нет никакой причины создания мира. Раз нет причины, то нет и следствия.

Практическое применение теории: например, я разозлилась на кого-то. Кто-то не так со мной обращается, или я думаю, что кто-то меня не любит. Следствие – я разозлилась или обиделась. Но это всего лишь мое восприятие, никак не реальность. Причины для такого восприятия могло никогда не быть. Я могу спросить у человека, на которого злюсь, и он совершенно все отвергнет, ничего такого нет и не было. Но у меня ведь было чувство, что он меня не любит или обидел меня. Начинаешь с человеком разбираться и оказывается, что хотя я и была огорчена и обижена, не было на то никакой причины. Сложно все: привязанность, чувства, восприятие реальности происходящего.

Или другой пример: чувство незащищенности или опасности. Чувство является следствием некоторой причины, которой никогда не существовало. Все может быть просто результатом того, что я придаю слишком много значения своему телу или своему дому. Придание слишком большого значения событию может быть корнем незащищенности. На самом деле никому нет дела до моего дома. Так создается ложная незащищенность. Можно начать переносить такие мысли, рассуждения на все вокруг. Развивается Вайрагья. Можно всегда проследить: что это за переживание? Есть ли действительно причина для него или я все сама придумала? Обо всем этом постоянно говорит Гаудапада. По сути, я создаю каждое переживание, каждый опыт, в результате иллюзии, которая присутствует, но нет никакой причины для нее. Зачем учить Упанишаду, если не применять знания? Нужно изменять собственные рассуждения о самой себе. Многие любят Мандукью за ее теоретичность. Нужно не забывать о применении и цели – Просветление. С этого Гаудапада начал, когда он благодарит своего Гуру за Аспарша Йогу, за достижение Просветления.

Лекция 23, Карики 15-25, мантра

Харшад переводит мантру, которую мы читаем всегда перед занятием. Она описывает Гуру.

Guru (h) brahma
guru(h) vishnu
Guru (h) devo
Maheshwara

Guru (h) sakshat parbrahm
Tasmai shri gurave namaha

Guru Brahma - Guru is Brahma, who is the Lord of Creation, also called as Generator,

Guru Vishnu means - Guru is Vishnu (Vishnu is the Lord who is called organizer),

Guru Devo Maheshwarah - means Guru is the Maheshwara (Shiva or the destroyer),

Guru Sakshat Parabrahma - means Parabrahma viz. the supreme god or almighty. Since Guru leads to a path of light, Guru is that Para Brahma.

Tasmai Shree Guruve Namah - means we bow to that Guru the guru referred to earlier.

Om Brahmanandam parama sukhadam kevalam jnaanamurtim
Dvandvaateetam gaganasadrusham tatvamasyadi lakshyam -1
Ekam nityam vimalamachalam sarvadheesaakshibhutam
Bhaavaateetam triguna rahitam sadgurum tam namaami. -2

Brahmanandam parama sukhadam – абсолютное Блаженство

kevalam jnaanamurtim – Гняна Рупа, нет ничего еще, кроме Гняна
 Dvandvaateetam – здесь нет дуальности, вне дуальности
 Gaganasadrusham – невидимый подобно пространству, все-пронизывающий
 tatvamasyadi lakshy – Брахман подобен пространству
 Bhaavaateetam – вне существования – не возникает и не прекращает существование:
 Bhaavaa – возникнуть, начать существовать
 triguna rahitam – вне Гун
 sadgurum tam namaami – этот Гуру есть Я.

Здесь описывается Сам Брахман.

Meaning in English:

He who has attained the Bliss of Brahman, the Supreme Joy, He who is pure (free from delusion), embodiment of Wisdom

Beyond the duality of the world, sky high in spirituality, He whose attention is on "I am that"

One with divinity, Eternal, Without impurities, immovably established in truth, He who is witness to everything (from his omniscience.)

Beyond the mind(emotions), without the three Gunas (of Sattva, Rajas, Tamas), Salutations o that Holy Guru.

Meanings of the words:

- **Brahmanandam:** Bliss of Brahman; **Brahma**=Brahman, the absolute consciousness; **Ananda**=Bliss
- **Parama Sukhadam:** Ultimate Joy; **Parama**=Ultimate/ Supreme; **Sukha**=Joy, happiness
- **Kevalam:** Isolated, separate from impurities, pure bliss;
- **JnanaMurtim:** Embodiment of Wisdom; **Jnana**=Wisdom, knowledge; **Murti**=form, idol, embodiment
- **Dvandvaateetam:** Beyond Duality; **Dvanda**=Duality; **Ateeta**=Beyond (the reach)
- **GaganaSadrusham:** Like the sky; **Gagana**=Sky; **Sadrusham**: Like, Equal
- **Tatvamasyadi Lakshyam:** He whose attention is on the supreme reality; **Tat-Tvam-Asi**=I am that (God); **Aadi**=such other; **Lakshyam**=Focus, concentration, attention.
- **Ekam**=One
- **Nityam**=Eternal
- **Vimalamachalam**= Without impurities & immovable; **Vimala**=without impurities; **Achala**=immovable;

- **SarvadheeSaakshiBhootam:** Witness to everything; Sarva=Everything; Sakshi=Witness; Bhootam=Existence, manifestation
- **Bhaavateetam:** Beyond emotions & thoughts; Bhaava=emotions, Ateetam=Beyond
- **Triguna Rahitam:** Without the Three gunas; Trigunas=Three gunas of Sattva, Rajas, Tamas; Rahitam=Without
- **Sadgurum=** Holy Guru; Sadh=Holy; Guru=Dispeller of Darkness
- **Tam=**To that
- **Namaami:** Salutations

По сути дела, мантра, описывающая Гуру, совпадает с тем, что описывается в 4 главе.

Речь идет о причине – следствие. Если причина бесконечна, неограничена, как может в ней возникнуть что-то ограниченное? Причина, Брахман, вне возникновения, вне получения существования. Говорится о Bhaavaateetam – вне существования.

Карика 13 говорит: ajādvai jāyate yasya dṛṣṭāntastasya nāsti vai |
jātācca jāyāmānasya na vyavasthā prasajyate || 13 || - невозможно рождение от того, что само не имеет рождения.

В 14 употребляются слова «hetorādiḥ phalam»: hetorādiḥ - причина; phalam - результат, возникающий из данной причины - следствие. Термины применяются так же в других школах философии, так они обосновывают логику. Логика такая: следствие возникает из некоторой причины. Об этом речь в шлоках 15 и 16. Но если считать, что некоторый объект, который по определению неограниченный, бесконечный, каким-то образом был создан, то нет возможности привести логику создания такого объекта. Создание предполагает, что есть что-то до создания. Брахман вне времени, далее мы говорим про мир, который как-то создан, т.е. мир уже связан со временем. Никак логика не увязывается, что мир существует во времени, Брахман вне времени, и мир создан из Брахмана. Т.е. последовательность логики нарушается. – была Карика 14.

hetorādiḥ phalam yeśāmādirhetuḥ phalasya ca |
tathā janma bhavetteśām putrājjanma pituryathā || 15 ||

15. Those who maintain that the effect is the cause of the cause and the cause is the cause of the effect, describe, as a matter of fact, the evolution after the manner of the birth of the father from the son.

Как будто сын создает отца.

Самое главное, говорит Др.Кака, о чем нам нужно помнить, что наша цель Самореализация. Цель должна быть ясна и результат достижения цели должен быть понятен, он состоит в полном освобождении от всяких привязанностей, от Сукха-Дукха. Станет очевидным, что мое тело фальшиво и появится полное Осознание. Очень сильное углубление в философию будет скорее мешать достижению цели.

Шанкарачарья основал теорию Майи не потому, что он верил в Майю. Он разработал теорию Майя Вада в качестве исключения из правила. Это как Адхъярупа Апавада. Майя является предположением, как можно объяснить людям мир. По определению Адхъярупа всегда иллюзия, ошибка. Неправильно думать, что Шанкарачарья верил в Майю, само слово выбрано очень правильно и говорит само за себя. Майя то, чего никогда не было. Т.е. мы принимаем сначала существование мира, а затем логически доказываем невозможность его существования. Др.Кака говорит, что нельзя забывать, что теория Майи была разработана для того, чтобы дать мне освобождение.

Единственная возможность достичь Мокшу в том, чтобы освободиться от всего, в том числе и Майя Вада. Ближе всего подходит к объяснению Освобождения Аджата-Вада, т.к. она предполагает, что нет ничего, кроме Сознания. Такая логика в данной главе – нельзя цепляться за какую-нибудь философию и увязать в логике. Единственное, что стремится проверить в следующий Кариках – нет причины и нет следствия.

Единственное, что существует – Адвайта. Единственное, что я вижу в качестве следствия – это движение в Адвайте, иллюзии в уме. Ум движется всюду и создает иллюзию мира. Поэтому такая аналогия с огнем, который нужно успокоить и увидеть Реальность. Огонь есть Реальность, нет для Него ни причины, ни следствия.

saṁbhave hetuphalayoreśitavyaḥ kramastvayā |
yugapatsaṁbhave yasmādasaṁbandho viṣāṇavat || 16 ||

16. *In case causality be still maintained, the order in which cause and effect succeed each other must be stated. If it be said that they appear simultaneously, then they being like the two horns of an animal, cannot be mutually related to each other.*

Если причина и следствие возникают одновременно, то невозможно связать их логически. Как два рога у коровы, никак не связаны один с другим.

phalādutpadyamānassanna te hetuḥ prasidhyati |
aprasiddhaḥ katham hetuḥ phalamutpādayiṣyati || 17 ||

17. *Your cause cannot be established if it be produced from the effect. How can the cause which is itself not established, give birth to the effect?*

Если принять, что причиной возникновения мира был Сат, такое тоже невозможно, т.к. мир все время изменяется, а Сат постоянен. Причина и следствие имеют одинаковую природу. Сат не может ничего создать, т.к. создание обязательно приводит к изменению, а Сат никак не изменяется.

yadi hetoh phalātsiddhiḥ phalasiddhiśca hetutah |
kataratpūrvaniṣpannam yasya siddhirapekṣayā || 18 ||

18. *If the cause is produced from the effect and if the effect is, again, produced from the cause, which of the two is born first upon which depends the birth of the other?*

aśaktiraparijñānaṁ kramakopo'tha vā punaḥ |
evaṁ hi sarvathā buddhaiḥ ajātiḥ paridīpitā || 19 ||

19. *The inability (to reply), the ignorance (about the matter) and the impossibility of (establishing) the order of succession (of the cause and the effect) clearly lead the wise to stick to their theory of absolute non-evolution (Ajāti).*

После того, как все попытки объяснить создание мира были рассмотрены и все они отвергнуты, единственное, что остается – Аджата Вада. Нет ни причины, ни следствия. Есть только Абсолют, Адвайта.

bījāṇkurākhyo dṛṣṭāntah sadā sādhyasamo hi sa |
na hi sādhyasamo hetuh siddhau sādhyasya yujyate || 20 ||

20. *The illustration of the seed and the sprout is itself a matter which is yet to be proved. The middle term (that is, the illustration) which is itself yet to be proved (to be true) cannot be used for establishing a proposition to be proved.*

Всегда должно быть семя, из которого нечто возникает. Теперь мы хотим проверить это. Семя разрушается и из него возникает дерево. Семя как-бы превращается в дерево. Опять применяем нашу логику и приходим к тому, что и такой вид причины-следствия невозможен. Это тоже самое, что сказать: «Брахман становится миром», приводит к тому, что Брахман исчезает, подобно семени. Далее, когда-нибудь дерево (мир) исчезнет и опять возникнет Брахман?! Такое отрицается всеми Упанишадами, Брахман никогда не создается, Он есть Сат.

pūrvāparāparijñānam ajāteḥ paridīpakam |
jāyamānāddhi vai dharmāt kathaṁ pūrvam na ḡrhyate || 21 ||

21. *The ignorance regarding the antecedence (предшествующий) and the subsequence of the cause and the effect clearly proves the absence of evolution or creation. If the effect (Dharma, i.e., the Jīva) has really been produced from a cause, then why can you not point out the antecedent cause?*

Ставится вопрос. В первый раз в объяснениях здесь вводится слово «невежество». Если нет причины следствия, то все было просто незнанием, невежеством. Причины

отрицания причина-следствие мы уже обсудили. Единственная возможность принятия причины-следствия только через невежество. Поэтому необходимо согласиться и принять невежество. Иначе никак невозможно принять причину-следствие. Таким образом, я соглашаюсь с невежеством и дальше устанавливаю все связи. Само по себе это может и хорошо, но, по сути, ничего не объясняет.

svato vā parato vā'pi na kiṁcidvastu jāyate |
sadasatsadasadvā'pi na kiṁcidvastu jāyate || 22 ||

22. Nothing, whatsoever, is born either of itself or of another. Nothing is ever produced whether it be being or non-being or both being and non-being.

Ни из меня, ни из чего-то еще, ничего не было создано на самом деле. Ни Сат, ни Асат не были созданы. Сат существует всегда, Асат не имеет существования, поэтому они оба не могут быть созданы. Из чего следует, что как таковое ничто не было никогда создано.

heturna jāyate'nādeḥ phalaṁ cāpi svabhāvataḥ |
ādirna vidyate yasya tasya hyādirna vidyate || 23 ||

23. The cause cannot be produced froth an effect which is without beginning, nor is the effect born of its-own nature (itself). That which is Without beginning is necessarily free from birth.

Опять та же тема. То, что Бесконечно, не может создать нечто конечное, ограниченное, т.к. в результате создания возникне некоторое изменение в Бесконечном, в результате исчезнет качество неограниченности. Но и Само Неограниченное не может быть следствием некоторой причины.

prajñapteḥ sanimittatvamanyathā dvayanāśataḥ |
samkleśasyopalabdheśca paratantrāstītā matā || 24 ||

24. Subjective knowledge must have an objective cause; otherwise both must be non-existent. For this reason, as well as that of the experience of pain, the existence of external objects, accepted by other thinkers, should be admitted.

Всякое полученное мной знание связано с общением с миром посредством тела.

Вывод из всех обсуждений, который делает Др.Кака: все школы спорят между собой и одна отрицает другую, но ни одна из них не затрагивает, не отрицает Адвайту.

prajñapteḥ sanimittatvamiṣyate yuktidarśanāt |
nimittasyānimittatvam iṣyate bhūtadarśanāt || 25 ||

25. From the point of view of logical reason a cause for the subjective impression must be assigned. But from the standpoint of the highest Reality or the true nature of things, we find that the (so-called) cause (of the subjective impression) is, after all, no cause.

Адвайта не говорит, что есть мгновенное создание и разрушение. Мы говорим, что вообще нет ни причины, ни следствия. Все Каики говорят о различных школах философии, трудно их все проследить, не зная толком ничего о них. Было много очень сильных школ, глубокая философия.

Для нас важно не попасться в наши собственные интерпретации о том, кто есть Я. Все интерпретации – ловушки в духовности.

Лекция 24, Вьятерек, Вайрагья, Бхакти

Анвайя – Вьятерек

Анвайя существует во всех состояниях или видоизменениях. Анвайя означает общую базу, основу. Общность, проходящая через нечто, называется Анвайя. У всех предметов есть имена и формы, но Анвайя не то. Анвайя то, что существует, проходя через существование других аспектов. Стандартный пример золото и украшения. Золото существует во всех украшениях, нет никакого украшения отдельно от золота. Но все украшения кажутся отдельными друг от друга. Можно сказать, что золото пронизывает все различные украшения. Легко и понятно думать про Анвайю и Вьятерек относительно материальных вещей. Но сложно переходить к размышлению о том, что Атман (Я) тоже самое, что и Брахман. Состояния бодрствования, сна и глубокого сна – все разные состояния. Так же, как в примере с золотом, Я прохожу через все 3 состояния. Три состояния есть Я и Я во всех их. В таком смысле Я есть все 3 состояния. Невозможно удалить Я и оставить только состояние (например, сна).

Вьятерек: не могут быть одновременно два состояния Сознания бодрствование и сон. Я могу быть либо в одном состоянии, либо в другом. Аналогично золото может быть кольцом или браслетом, но не может быть тем и другим одновременно.

Все понятно, но сложно размышлять об этом с точки зрения Сознания. Нужно обдумать примеры с золотом и провести аналогию, что все это означает в случае с Сознанием. Сознание проходит через все состояния, Анвайя. Практически это означает, что все состояния существуют в Сознании. Единственное, что происходит – Сознание становится «квалифицированным» в конкретное данное состояние, кажется им. Так же, как золото представляется в виде кольца, браслета. Но само золото никак не затрагивается украшением, т.е. золото не знает, выступает оно в виде кольца или браслета. Золото никак не участвует, не затрагивается. То, что является Анвайя, не может измениться. Если Анвайя может измениться, то тогда она уже не сможет существовать в виде еще чего-то. Обязательное качество – неизменность. Если золото в кольце станет другим, то из него уже нельзя будет сделать браслет.

Итак,

- Анвайя существует в различных состояниях
- Анвайя не изменяется, переходя в другое состояние.

Теперь применяем все сказанное к Сознанию. Что не изменяется, когда я засыпаю и просыпаюсь? – Сознание-Свидетель. Очевидно, что мое «квалифицированное» сознание Дживы все время изменяется. Ум – Ваиш-Прагнья изменяется под влиянием внешнего мира. Во сне ум сам создает мир и сам его переживает. В глубоком сне ум

просто отсутствует, наслаждается покоем. Ум не может быть Анвайя, т.к. он все время изменяется. Мы ищем Анвайю.

Главное качество Вьятерек – он может быть отделен. Само качество состоит в том, что ничто не перемешивается. Кольцо не может быть одновременно браслетом, нельзя спать и не спать одновременно.

Применение: Мандукья говорит: «Ты и есть Анвайя, весь мир существует в Тебе в пробужденном состоянии». Легко убедиться, что сон снится во мне. Но говорится, что весь огромный мир вокруг тоже в Сознании. Нужна вера, чтобы поверить! Я Сознание, но каким-то образом Я так «окрашиваюсь» невежеством, что я забываю о Свидетеле-Сознании. Пример с движением фонарика. Сознание освещает то один предмет, то другой, переходит от предмета к предмету посредством органов чувств. Свет сознания движется от одного к другому. В результате возникает чувство, что я столько всего разного ощущаю. Но Я есть Анвайя. Я только освещают разные переживания. Но я забыла про сам Свет, просто смотрю и вижу, что попадает под взгляд. Пример вспышка освещает темную комнату и передвигается. Все внимание на предметы, которые попадают под свет, но никакого внимание к свету. Свет, освещаящий предметы – это Анвайя знания предметов. То же самое: Я, Сознание, прохожу через все переживания. Я никак не изменяюсь, т.к. Я только Свет, освещаящий переживания. Ум и Чидабхаса обмениваются информацией, все время изменяются, но Я никак не затрагиваюсь ими.

Другой пример – нить и бусы. Нить проходит через все бусы. Бусы символизируют мои различные переживания. Но без нити, что будет удерживать вместе все переживания? Нить как Свидетель-Сознание. Бусинки: я слышу звук, я чувствую мое дыхание, вижу экран, т.д. Нужно что-то, что удерживает все отдельные переживания. Каждое переживание само по себе никак не связано с другим, единственное, что между ними общее – это связующая нить. Все примеры с объектами настраивают нас сделать большой шаг в сторону и рассмотреть все с точки зрения Сознания, Я. Как Я прохожу через все переживания не изменяясь. Я чувствую, что я как-то изменяюсь по ходу переживаний – тогда это не Анвайя. Все, что изменяется, не может быть Анвайя. Изменяется мой ум, Читта. Анвайя не изменяется. Должен быть некий Свидетель, который не меняется. Задача выследить, найти Свидетеля – это есть Я.

Все Писания говорят о Вьятерек. Мандукья тоже начинает описывать состояния, тоже говорит о Вьятерек. Далее используя логику, что сон и бодрствование Вьятерек, Мандукья объясняет Анвайя. Очень немногие тексты описывают Анвайю. Легче описывать Вьятерек: удали то, удали невежество, успокой ум, получишь Анвайю. Все говорят об удалении Вьятерека. Анвайя существует неизменно, проходя через все, что изменяется.

Неправильно говорить, что телефон – Вьятерек, стол – Вьятерек. Дело не в том, что они разные предметы. Должно быть отношение к Анвайе. Удаляем предмет – Анвайя существует, есть объект – Анвайя тоже существует, ей все равно. Но без Анвайи Вьятерек не существует.

Вивек и нереальность мира.

Факт временности мира не очень помогает в развитии Вайрагьи. Скорее поможет его фальшивость, нереальность. Вайрагья относительно материального мира менее важна, чем непривязанность к взаимодействию с ним. Например, я привязана к мобильнику,

Мандукья Упанишада – Харшад

но, по сути, я не столько привязана к самому мобильнику, сколько к взаимодействию с ним. Я все время смотрю на него не потому, что мне нравится сам телефон, а потому, что мне кто-то что-то пишет. Это то, на что я трачу все свое время контактируя с телефоном. Каким-то образом я утверждаю свое существование (пишу другим о себе) или мне интересно, что другие пишут мне и обо мне. Получается, что не столько мне важна непостоянность телефона или сам телефон, но я связываю свое существование и чувство счастья с ним. Мои чувства, а не Майя делают телефон реальным для меня. Все то же самое можно сказать относительно членов семьи или, например, дома. Дом может и Майя, Миттья, иллюзия, но мне важно, что я могу всем показать дом, могу жить в нем удобно, приглашать в него друзей. Таким образом я привязываю мое благополучие, чувство гордости к существованию дома. Хотя я знаю, что дом не вечный, когда-нибудь разрушится, но это никак не способствует развитию Вайрагьи относительно дома. Я осознаю временность моего существования, временность чувства гордости за дом и пытаюсь все продлить насколько только возможно. У нас все время есть стремление сделать свое существование постоянным. Поэтому стремление хорошо выглядеть, следить за здоровьем, сделать все вокруг больше, круче. Веданта объясняет, что ничто не постоянно, я только напрасно привязываю себя. Если я начну концентрироваться на сохранении тела, то все, связанное с телом, становится привязанностью. Я проектирую свое существование на свой статус, на свою семью, свой дом, т.п. Истинная Вайрагья состоит в том, чтобы сказать себе: «это все не то, что я собираюсь сохранить, ничего из этого мне не нужно сохранять». Такова ключевая идея Вайрагьи. Нужно осознать временную природу ума и тела. Они все время изменяются. Др.Кака говорит, что, если ум огорчился, отодвинь его в угол. Ум непостоянен, и я не собираюсь дать ему возможность огорчить меня. Интеллект принял неправильное решение, он тоже непостоянен, и я не собираюсь расстраиваться, из-за его ошибок. Я не привязана к моему интеллекту, к рассуждениям и блужданиям ума. Здесь я применяю Вивек: Я не ум, Я не интеллект. Интеллект принял ложное решение, никак не Я. Поэтому нужно все простить себе, простить ошибки и выкинуть их из головы. Ум разозлился. Пусть злится. Я не ум, Я не злюсь. Вивек и Вайрагья идут рука об руку. Когда развивается Вивек, есть прогресс и в Вайрагье, без Вивека нет и Вайрагьи.

Все не сводится просто к непривязанности к вещам и размышлению об из временностии. Привязанность к вещам следует из того, что я каким-то образом связываю преходящесть своего существования с их существованием. Если сказать себе, что не Я преходяща, но преходящи мое тело, переживания мира, Я постоянна – это есть сущность Вайрагьи. Вивек и Вайрагья поддерживают друг друга. Такие размышления приведут к тому, что ум будет меньше огорчен в подобной ситуации в следующий раз. По сути дела, Вайрагья и есть то, что я меньше огорчаюсь или меньше озабочена вещами. Кто-то сказал мне гадость – я держу ум в стороне, не даю ход обиде, потому что Я не ум. Применяю Вивек, и, хотя в этот раз я еще не достигла Вайрагью, но в следующий раз получится, ум не огорчится так сильно, как раньше и это как раз и указывает на рост Вайрагьи. Чем сильнее Вивек, тем сильнее Вайрагья, в конце концов ум останется спокойным вместо того, чтобы огорчиться. Хорошее случается или плохое – ум в покое. В этом Вайрагья. Мир продолжает существовать вокруг, мое тело продолжает общаться с ним, но ум больше не беспокоится.

Можно убедить себя в том, что все преходяще, но в первую очередь нужно себя убедить в том, что ум и интеллект преходящи. Рассуждения о том, что моя машина не вечная и мой дом не вечный не помогут в Вайрагье, потому что я продолжаю связывать свою временность с временностью остального мира. Важно осознание собственной

Мандукья Упанишада – Харшад

временности, вернее осознать, что Я неизменна, вечна, остальной мир не важен! Вайрагья есть манифестация такой убежденности. Изменяются ум и интеллект, Я постоянна, ничего во мне не изменяется. Вайрагья состоит не в том, что мир иллюзия, а в том, что мои реакции на окружающий мир изменяются в результате того, что я точно знаю о том, что ум изменяется. Я не разрешаю уму блуждать, держу его устойчивым.

Каждую свою лекцию Др.Кака начитает с того, что все наше счастье преходящее так же, как и существование. Но за каждым переживанием преходящего существования стоит непреходящее Существование, Сат, за каждым чувством временного счастья стоит неизменное Блаженство, Ананда. Др.Кака говорит, что, если я убеждаю себя, что Колапур иллюзия, но мой дом реальный, настоящий – большая проблема. Мой дом иллюзия, но мое тело реально – опять проблема. Мое тело умрет, но мой ум реален – проблема. Нужно привести преходящность так близко к себе, как только возможно и оттуда можно начинать. Собственно единственное, что нужно изменить в себе – точку зрения на ум и интеллект. Если я все время озабочена тем, как успокоить, удовлетворить, ум и интеллект, то я тем и занимаюсь, что питаю свою преходящую природу. Нужно прийти к тому, что эти два меня не волнуют. Чувство удовлетворения знакомо нам, когда я знаю, что меня что-то не волнует, не беспокоит. Чувство удовлетворения знакомо, задача сделать его постоянным.

Веданта полна здравого смысла. Она дает солидное обоснование того, что есть моя сущность, ключевые концепции понимания моей истинной природы. Вся мудрость сводится к логике и здравому смыслу. Концепции помогают разобраться, что творится в уме, что делает интеллект. Ум создан из ветра, в этом сама его природа. С какой стати Я буду носиться вместе с ним. Интеллект всегда рад узнать что-то новое или принять решение. Такова его сущность, он сделан из огня. Он тут же освещает все, что попадает в его внимание. Читта, память – все внешние относительно Меня функции, которыми Я пользуюсь. Всегда нужно применять здравый смысл. Если, читая Писания здравый смысл не работает, то оно бесполезно.

Бхакти – переход от Знания к Бхакти

Есть два типа Бхакти:

- **Джняна-Лакшана Бхакти** – основана на интеллектуальном понимании Единства с Брахманом или с Ишварой. Понимание на уровне интеллекта, что есть Бог, что Он не имеет формы, Он управляет всем. Джива, я, всего лишь часть Его интеллекта и Его системы. Поэтому я подчиняю, предоставляю свою жизнь, Прарабдху Ему, Большому Сознанию. Ишвара правит миром, но Он знает, что Он есть Брахман, Он пронизывает мир, не привязываясь к нему. Таким образом я понимаю, что я часть Ишвары, хочу слиться с Брахманом. Процесс понимания, что я часть Ишвары, понимание, что через подчинение себя Его системе я приду к Единству, к Брахману называется Гняна Лакшана Бхакти. Я использую знание, понимание происходящего, для того чтобы перейти на более высокий уровень понимания, для достижения Брахмана.
- **Према-Лакшана Бхакти (Prema Lakshana Bhakti)** – основана на чистой любви к Богу. Бог есть любовь и любовь есть Бог. Через любовь я надеюсь найти Бога. Полное предавание себя Богу, я вижу во всех и всюду Бога. Для такой любви нужно иметь что-то материальное: Аватар Кришны, или Рамы, или Кака, нужно некоторое конкретное существо, форма. Очень хорошо иметь нашего Каку. Сначала можно на уровне интеллекта понять, в чем состоят его переживания, его опыт. Но можно подойти к нему и с точки зрения просто любви. Мы все

Мандукья Упанишада – Харшад

чувствуем, что он нас всех любит, у него нет никакого различия никаких любимчиков. Так же точно Бог любит всех равно.

Связь Бхакти и Вайрагья: все вокруг есть система Ишвары. Бхакти больше основана на вере. Буквальное значение Бхакти: я хочу слиться, стать одним с тем, кому я поклоняюсь. Рамдас Свами объясняет Бхакти, как преданность и как стремление к Единству. Слово Бхакти употребляется в обоих смыслах. Когда говорится об Упасане, то это процесс, а когда говорится о Единстве, то имеется в виду цель. Упасана и преданность процесс, который ведет к Единству, это все и есть Бхакти. Основа процесса Вайрагья, чувство, что я предаюсь Богу, Он есть куда как большая система, чем я, я часть большой системы. Я избавляюсь от чувства этого, что я все делаю. Я всего лишь инструмент в Его руках, чтобы совершать хорошие дела. Только хорошие дела должны совершаться. Поэтому моя молитва: пусть через меня совершаются только хорошие дела, пусть через меня не совершается плохое. Все молитвы сводятся к тому, чтобы сказать, что все, что происходит – все творения Бога. Я средство в руках Бога. Тогда тело и ум – одно и то же средство. В результате достигается Вайрагья, т.к. все, что я делаю - не моя работа, а Бога. Привязанность к миру, мои собственные статус, амбиции, все снижается. Все связывается теперь с действиями Бога.

Так связаны Вайрагья Бхакти.

Др.Кака говорит, что если нет чистой любви к Богу, то нужен интеллект, все размышления. Я не такая абсолютная преданная, мне все время нужны напоминания о том, что есть Сат-Чит-Ананда, я стремлюсь к Единству с Чит. Но те, кто полны чистой любви, не хотят разбираться в концепциях, что за переживания, кто их освещает. Все просто поток Любви. Но не все так устроены, они счастливчики. Поэтому Вивек, Вайрагья, Бхакти идут рука об руку.

Бхакти важна для избавления от интеллектуального эго, от чувства «я зарабатываю деньги, я делаю все». Нужно уметь отказываться и от хороших, и от плохих результатов. Этому учит 12 глава Гиты. Логика заменяется любовью, где не хватает любви, она дополняется логикой. Все зависит от моего конкретного уровня. Нужно определиться, где я и следовать своему уровню. Некоторым нужно без конца работать, для них Карма Йога. Нет ничего выше или ниже, все практики хороши. Цель Бхакти не Упасана, цель в Единстве. Если Упасана только увеличивает это, что она не работает.

Лекция 25, Сагун-Ниргун

Для просветленного Сагун и Ниргун Бог одно и то же. Мы связываем реальность с миром, поэтому нам они кажутся различными. Я ощущаю тело и мир такими реальными, что общение с Богом никак не установлено. Я чувствую Бога где-то очень далеко и кажется, что тело должно каким-то образом видеть Его, общаться с Ним. Но тело не способно взаимодействовать с Богом. Единственная возможность взаимодействовать, общаться с Ним – быть Им. Сагун – наш материальный способ взаимодействия с Богом. И мое тело, и идол – оба в одном пространстве одной реальности. Мы в одном и том же уровне существования. Веданта говорит, что «Тат Твам аси» - мы с Богом Одно и то же. Но на материальном уровне реальности нет никакой возможности общаться с Ним. Я связана с телом, привязана к нему, чувствую

Мандукья Упанишада – Харшад

себя телом. Веданта говорит, что все это Миттья. Но мне нужно как-то начать общаться с Богом. Есть разные способы: при медитации связь с телом и материальной вселенной уходит. Я думаю о Нама и пытаюсь соединиться с Богом. Но выйдя из медитации, тело выводит меня из этого состояния. Др.Кака может все время общаться с Богом, т.к. он не связывает себя с телом. Мне нужно что-то, что мне кажется реальным для того, чтобы связать себя с Богом. Тогда я могу Его ощущать, видеть, трогать. Но моя цель соединиться с Ним, хотя я связана с телом. На материальном уровне мое тело разговаривает и общается с идолом, но ожидается, что, сидя перед идолом я забуду себя, свое тело на мгновение и в это мгновение я сольюсь с Ним. Таким образом, Упасана есть способ погружения моего материального тела в материальную форму Бога, которую я ассоциирую с собственным Я. Сначала я соединяюсь с Ним на материальном уровне: вижу Его форму, воспеваю Его славу и надеюсь хотя бы на мгновение забыть себя и раствориться в Нем. Намерение должно быть понятно, тогда Сагун становится способом раствориться, избавиться от материального. В результате остается нематериальное. В этом польза Сагуна. Все наши проблемы в том, что мы все время связаны материей, собственным телом. Связь кажется такой реальной, что нужно нечто, чтобы избавиться от нее. Поэтому кажется, что нужно специальное место, или Имя, или идол. Что-то должно помочь избавиться от материи. Сагун – просто механизм для удаления материального во мне. Все процесс размышлении и веры. Нужно размышлять и верить, что Сагун и Ниргун одно и то же, и что в результате Упасаны я смогу достичь Ниргун на мгновение. Может я и не буду чувствовать Единство с Ним, но будет чувство счастья, это то, что испытывается в Савикальпа Самадхи. Там я остаюсь с я, но я не имеет субъекта, поэтому возникает чувство блаженства. Важна вера в то, что Сагун является связью с Ниргуном. На уровне интеллекта я соединяю Ниргун и Сагун. Но на материальном уровне нет никакого соединения, Ниргун вне материального. Поклоняться можно хоть чему, главное видеть в конкретном идоле связь с Брахманом.

Просветленный становится Брахманом, он не видит свое тело как нечто, что существует независимо. Нет ничего, что существует реально, кроме Я. Нет даже ощущения тела, только Ананда. Там нет даже концепции тела. В этом смысле тело Каки само есть Брахман. Интересно, но его тело не пахнет. Оно как цветок. Оно самоочищается, т.к. оно управляет Им. Все вокруг чувствуется чистым, все, связанное с ним, становится Брахманом. Его ступни для того, чтобы понизить наше эго. В его доме чувствуется Его присутствие, не тело, а Брахман. Можно думать, что его дом – как храм, а ступни что-то для понижения эго. В присутствии Брахмана это само уходит. У него мы забываем все и возвращаемся счастливыми. Присутствие Брахмана очищает. Но только на некоторое время.

Бхакти – Упасана и ее цель. Упасана на самом деле не действие: «я предлагаю Тебе цветок, хочу получить успокоение». Упасана есть материальный способ удаления материального. Наивысший из Богов Гуру. Если я совершаю Упасану и на пороге появляется Гуру, нужно тут же все прекратить и выйти приветствовать Гуру.

Исключительно важно понимать роль Сагуна, иначе все сведется к некоторым действиям, которые не имеют никакого смысла. Всякий раз, поклоняясь Сагуну, нужно понимать, что он для устранения привязанности к телу и материи, для достижения Единства с Ниргуном. Мы жертвуем Богу цветок, деньги, дом, но Ему нужна я сама. Мандукья Упанишада – Харшад

Отдав Ему себя, Он скажет: «Мне только Ты и нужна, все остальное можешь оставить себе. Ты видишь теперь, что Ты и Я одно».

-я отдаю Тебе тело – оно Мне не нужно

-я отдаю Тебе ум – он Мне не нужен – Мне нужна твоя привязанность к телу и уму.

Нужно освободить себя посредством Вайрагьи.

Манас-Пуджа: Я сижу перед идолом и предсавляю себе все, что я могу предложить Ему. «Я возьму снег со снежных вершин и омою Его ноги, я отдаю Ему все звезды, сделаю из них гирлянду». При этом я совершенно погружена в Пуджу.

Атман-Ниведа Бхакти – наивысший уровень Пуджи. Только увидев идола, тут же отдаешь себя Ему.

Нет никаких правил, можно совершать разные комбинации, использовать Имя. Главное помнить цель – удаление того, что меня связывает. Можно просто сидеть и думать про Каку, о его стопах. Невозможно медитировать на Ниргун. Начинать нужно с Имени. Т.е. начинаем всегда с одного уровня и постепенно удаляем материальное, доходим до Ниргуна.

Практика Махавакья

В Махавакье мы удаляем некоторые части равенства и тогда равенство становится очевидным. Тат=Твам. Я на правой стороне и равенство не работает. Я совсем не чувствую себя Тат. Один из способов – подделай! (такой способ работает с состоянием радости). Играй роль, пока не достигнешь совершенства. Например, Брахман Неизменный. Попробуй практиковать один день какое-нибудь свойство, например, Неизменный, Ачала. Он спокоен, Он не взаимодействует. Сегодня я практикую одно качество. Я не буду ни с кем и ни с чем взаимодействовать. Буду просто сама по себе. Одна в моих собственных мыслях. Такой один из способов установления одной из частей равенства. У Брахмана множество качеств, но хотя бы одно начнет совпадать. Невозможно практиковать целый месяц, но можно один день. Или хотя бы час или 5 минут. Он есть Шанта. Попробуй. Он Нирвикар – не проходит старение, т.п. Можно попробовать думать об уме, как Нирвикар. Собственно любой фокус на что-нибудь можно считать Нирвикаром. Попробуй целый день делать что-то одно. Так, чтобы ум не блуждал. Например, я целый день занимаюсь только огородом. Ум и интеллект постоянно изменяются, но попробуй. Так можно выбрать любое качество, связать как-то с телом, с собой и попытаться практиковать. Например, сегодня у меня будут только чистые мысли. Стараюсь не впустить в себя никакие загрязнения. Трудно! Но хотя бы попробуй подделать.

Махавакья «Прагньянам Брахман». Все время помнить, что Он здесь, во мне. Благодаря Ему я совершаю все действия. Он источник, стоящий за всеми знаниями.

Ахам Брахмасми. Ахам никак не чувствует себя Брахманом. Нужно постараться чувствовать себя вне тела. Др.Кака говорит, что постепенно что-то во мне начнет изменяться. Особенность Упасаны в том, что постепенно часть того, чему я

поклоняюсь, начнет входить в меня, становится мной. Я становлюсь спокойней, лучше. Единственный способ поклоняться Брахману, размышлять о Нем.

Лекция 26, Каики 26-30

Повторение Каик 24 и 25:

Другие школы говорят, что все создается постоянно и постоянно разрушается. Но тогда должен быть источник, из которого все создается. Такого источника нет, поэтому опять приходим к Аджата-Вада. Ничего не существует реально, все воображение. Создание из Брахмана означает, что в Брахмане должны быть какие-то изменения, но их нет. Все время логически доказывается невозможность существования чего-бы то ни было, кроме Брахмана.

Брахман – неквалифицированное Знание, Ви-Гнян – любое квалифицированное знание, знание о чем-то, Трипути. Любое внешнее переживание, по сути, квалифицированное знание. На уровне Дживы, который есть отраженное Сознание, все есть квалифицированное знание. Буддхи, в котором Сознание отражается, тоже воображаемо, тонкое тело, в нем нет ничего материального. Интеллект обладает способностью улавливать Сознание. Далее он способен различать квалифицировать иллюзию: я вижу, я знаю. Поэтому с точки зрения Дживы все вокруг квалифицированное знание. Буддхи создано из элемента, не имеющего независимого существования. Поэтому все квалифицированное знание иллюзия и невозможно ни о чем сказать, что оно существует. Такой вывод из 25.

cittam na saṃsprśat�artham nārthābhāsaṁ tathaiva ca |
abhūto hi yataścārtho nārthābhāsastataḥ pṛthak || 26 ||

26. *The mind is not related to the (external) object nor are the ideas which appear as external objects, reflections upon the mind. It is so because the objects are non-existent and the ideas (which appear as external objects) are not separate from the mind.*

Здесь говорится о Читте, но на самом деле имеют в виду Антакаран. Антакаран не затрагивает ничего, только получает квалифицированное знание, основанное на том, что попадает на него. Когда нечто попадает на Антакаран и освещается Чидабхасой, возникает квалифицированное знание. Но мы установили, что ничто не имеет независимого существования. Все ведет к Аджата Вада.

Весь мир как-бы падает на Чидабхасу. Вместо того, чтобы представлять себе отдельных Джив, можно представить себе зеркальный шар, как бывает на дискотеке. Ум Ишвары есть коллекция всех умов – аналогия с зеркальным шаром. Все мелкие зеркала – Дживы – все они отражают некоторый источник света и освещают разные части комнаты. Но реально в этой картинке только настоящий источник света, все остальное лишь отражения. Теперь все сводится к отражению на данном шаре. Отражения на шаре

Мандукья Упанишада – Харшад

существуют благодаря источнику света. Каждое индивидуальное отражение есть один и тот же свет, падающий на отдельные части шара, они кажутся все отдельными зеркалами на том же самом большом шаре. Все сводится к одному маленькому зеркальцу. Постольку что мы уже отказались от внешнего мира, единственное, что остается, отраженное Сознание и квалифицированное знание. Теперь мы хотим отказаться, исключить квалифицированное знание. Тогда останется только Источник, освещдающий знание.

Вывод из 26: не существует ничего отдельно от квалифицированного знания, которое освещдается Сознанием. Весь мир сводится к набору квалифицированного знания, которое возникает на уровне отраженного сознания. Все Дживы вместе создают набор квалифицированного знания.

Физики вводят понятие наблюдателя. Это новая концепция науки.

Др.Кака говорит о еще одном значении Каики. – Антакаран не затрагивает реально никакой опыт или объект и не потребляет ничего. Но без объекта Антакаран не действует. Квалифицированное знание всегда существует относительно субъекта, без субъекта оно невозможно. Без субъекта есть только Чистое Сознание. Необходим субъект, чтобы существовали Манас и Читта. Без субъекта Манас и Читта не существуют. Никакое знание не существует само по себе, где-то отдельно от меня. Должны быть Манас, Читта, Буддхи – там находится знание. Сама функция Читты и Манаса создает субъект и знание данного субъекта. В отсутствии субъекта нет необходимости в уме. Иллюзия создает и субъект, и его переживания. Поэтому так хорошо все описывает Майя. Приняв предположение Адхьярупа, иллюзии, котороая покрывает Брахман, все становится логично. В Брахмане никакая иллюзия невозможна.

Майя Вада все объясняет понятно: кто создал мир? – иллюзия. Когда? – мы не знаем. Она будет разрушена при достижении Просветления. Приняв концепцию иллюзии, можно начать строить мир, его законы, т.п. Но здесь говорится, что иллюзия сама создается из чего-то иллюзорного, поэтому ничего из этого не может существовать. Трудно все это переварить, мы все время живем и испытываем иллюзию, считая ее реальностью. Поэтому так трудно усвоить Аджата-Ваду. Уже то, как мы между собой общаемся – это иллюзия. Тогда что вообще вокруг происходит, если все только иллюзия. Но именно об этом и говорит Каика 26. Иллюзия есть создание самого ума. В отсутствии субъекта, ума, нет и субъективного переживания. Логично, что Джива не существует, т.к. ум не существует, ум всего лишь отраженное Сознание. Понятно, что и Джива не существует, нет никакой возможности существования Дживы. Нам остается только понять логику и далее совершать Садхану, используя для нее Майю.

nimittam na sadā cittam samsprśatyadhwasu triṣu |
animitto viparyāsaḥ kathaḥ tasya bhaviṣyati || 27 ||

27. *The mind does not enter into causal relation in any of the three periods of time. How can the mind be ever subject to delusion, as there is no cause for any such delusion?*

Здесь выражается сомнение. Иногда сложно разобраться, имеется в виду сомнение или уже объяснение сомнения. Как возникает иллюзия, если ничто не затрагивает Читту?

tasmāna jāyate cittam cittadṛśyam na jāyate |
tasya paśyanti ye jātiṁ khe vai paśyanti te padam || 28 ||

28. *Therefore neither the mind nor the objects perceived by the mind are ever born. Those who perceive such birth may as well discover the foot-prints (of the birds) in the sky.*

С одной стороны мы говорим, что субъективное знание создается Читтой, с другой стороны говорит, что ни субъект ни Читта не существуют. Они взаимосвязаны между собой. Но тогда что-то должно создавать иллюзию, иначе как все должно происходить?

Иллюзия возникает не сама по себе. Мы создаем иллюзию, основываясь на предыдущем опыте. Например, я вижу змею вместо веревки, т.к. я знаю, что бывают змеи и что они именно так выглядят. Знание змеи уже предсуществовало. Если бы я не знала ничего о змее, то я бы ее не увидела. Знание змеи теперь проявляется в том, что я вижу ее на месте веревки. Говорится, что без знания нет и иллюзии.

Как может возникнуть из ничего мир, если нет изначально некоторого образца?

Ответ дается в комментариях Шанкарачары. – Ум не связан с настоящим прошлым и будущим, поэтому нет никакого предудыщего знания. Ум не может существовать и не может существовать субъективное переживание.

Говорится, что не так, что было предыдущее знание в прошлом и теперь в настоящем возникает из-за этого иллюзия. Все, что было в прошлом и что есть в настоящем – все часть той же самой иллюзии. Будущее тоже иллюзия. Все времена существуют только в иллюзии и не существуют независимо. Иллюзия сама создает прошлое и настоящее. В Брахмане нет ни прошлого, ни настоящего. Так отрицается логика того, что предыдущее знание создало иллюзию. Поэтому вывод в 28: Читта не может иметь независимого существования. Но если Читта не существует, то не существует и то, что с ней связано. Поэтому нет никаких переживаний, все только Майя. Без субъекта нет и интеллектуальных переживаний. Поэтому отрицается Манас, Читта и Буддхи.

ajātaṁ jāyate yasmāt ajātiḥ prakṛtistataḥ |
prakṛteranyathābhāvo na kathaṁcidbhaviṣyati || 29 ||

29. (*In the opinion of the disputants*) that which is unborn is said to be born. For, its very nature is to be ever unborn. It is never possible for a thing to be other than what it is.

Аджати - Когда мы говорим: «не имеющий рождения», то мы предполагаем, что должна быть смерть. «Нерожденный» — значит нет ничего до и нет ничего после. Брахман есть Аджата, никогда не был рожден. Но как-то из Него рождена Читта. Это опять вопрос-сомнение. Ответ на это: Брахман есть Кутастха, невозможно рождение из Него. Здесь вопрос и ответ в одной Карики. Но приняв иллюзию, Майю, далее возможно все выстроить.

anāderantavattvam̄ ca saṃsārasya na setsyati |
anantatā cā"dimato mokṣasya na bhaviṣyati || 30 || suck

30. *If the world be admitted to be beginningless (as some disputants assert), then it cannot be non-eternal. Mokṣa or liberation cannot have a beginning and be eternal.*

Если считать мир Анади – непреходящим, то его нельзя разрушить. Если думать, что Мокша имеет ограничения, то она небезгранична. Отрицается специальная сложная теория, которую мы не знаем.

Лекция 27, Карики 31-46

Повторение:

Кажется, что темы меняются и мы говорим о разных вещах. Но, на самом деле, все время разговор об одном и том же: все похоже на сон. Пробужденное состояние так же ненастоящее, как и сон. Всякое знание есть отражение в Читте, но сама Читта тоже ненастоящая. Поэтому и то, что создается Читтой так же нереально. Невозможно, что бы мир был создан из Читты, рожден ею. В Карике 28 говорится, что нет никакой связи между Читтой и ее переживаниями. Если ничто не затрагивает Читту, то, как она может что-то создать? – Читта не создана реально и ничего не создает сама. Те, кто думает, что Читта была создана, пытаются найти отпечатки следов в небе. Читта есть иллюзия и то, что возникает в ней, тоже иллюзия.

В 29 говорят, что то, что само не было рождено, не способно произвести нечто реальное. Читта не была рождена, поэтому она не может создать мир.

В 30 выражается сомнение: Джива есть иллюзия, затем он достигает Просветление. Получается, что Джива получает Просветление? Как будто Мокша при этом создается. Тогда Мокша получается ограниченной. Сначала у Дживы ее не было, затем он стал Просветленным и создал Мокшу? Сначала мы говорили, что Мокша есть Анади – не имеющая начала, а теперь она получается была создана, значит ограничена? Такого не

может быть. Ответ Шрути: Мокша есть Брахман. Достигшие Мокшу сами становятся Брахманом. Такая логика в Карике.

Вывод: иллюзия, воображение мира кажется вечной в прошлом. Но в какой-то момент иллюзия мира заканчивается. Но мир не исчезает. Просто становится очевидно, что его реальность не настоящая. Сон тоже приходит и уходит, но я знаю, что это всего лишь сон. Так же точно после Просветления становится очевидной природа мира – иллюзия. В некотором смысле можно говорить, что на том мир заканчивается, как сон.

Невежество не закончится до тех пор, пока я не достигну Просветления. Мокша имеет Браhma-Рупа: она никогда не начиналась и никогда не закончится. Я просто однажды «нахожу» ее и становлюсь сама неограниченной, вне времени и пространства.

ādāvante ca yannāsti vartamāne'pi tattathā |
vitathaiḥ sadṛśāḥ santo'vitathā iva lakṣitāḥ || 31 ||
saprayojanatā teṣāṁ svapne vipratipadyate |
tasmādādyantavattvena mithyaiva khalu te smṛtāḥ || 32 ||

31. *That which is non-existent at the beginning and in the end, is necessarily so (non-existent) in the middle. The objects we see are illusions, still they are regarded as if real.*

32. *The serving of some purpose by them (i.e., the objects of waking experience) is contradicted in dream. Therefore, they are doubtlessly recognised to be illusory (by the wise) on account of their having a beginning and an end.*

Мы уже говорили ранее, что, если что-то не существовало до некоторого момента и не существует с некоторого момента, при том, что Брахман ничего не создает, оно не может существовать и посередине. Хотя нечто и кажется существующим, но нет никакой причины для создания, то возможно только, что это Адхьяса, Кальпана, воображение. Аджата-Вада не отрицает Адхьясу – иллюзию – ложное наложение мира на Брахман. Аджата-Вада принимает Адхьясу. Почему-бы ее не принять, если она все равно иллюзия.

В 32 возвращаемся к основной теме – сну. Во сне невозможно ничего использовать из пробужденного состояния и наоборот. По сути, пробужденное состояние становится ложным во сне и наоборот. Вывод из этого: если нечто должно в одном состоянии, то оно всегда должно, не может быть Реальным. Например: во сне не создается предмет, но я его там ощущаю. Проснулась – предмета нет. Очевидно, что предмет был иллюзией. Но предмет из пробужденного состояния не существует во сне. Ничто не создается реально в пробужденном состоянии, значит тоже все иллюзии. Если не принять такую логику, то возникает конфликт в существовании. Предмет из бодрствования не существует во сне, не существует в Самадхи, не существует в состоянии бессознания. Т.е. он не существует во многих состояниях и только существует в пробужденном, только в Джагрутти, что означает, он и там может быть лишь иллюзией. Трудно

Мандукья Упанишада – Харшад

принять всю логику. Др.Кака говорит, что бодрствование кажется нам таким реальным из-за того, что в нем полно привязанностей. С практикой Вивек и Вайрагья привязанности ослабнут постепенно. Мы не помним, что произошло во сне, все неважно, все кажется мимолетным, не очень ясным по причине того, что ничто не затрагивает меня, нет привязанности ни к чему. Но в отсутствии привязанности как все будет в бодрствовании? Др.Кака говорит, что как-будто цвета выгорят. Не в том смысле, что все станет белым, но все потеряют значение, утратит важность. Цвета – как важность: это для меня хорошо, другое плохо. Все сравняется и приобретет тот же цвет (хорошо-плохо). Все как-бы станет цветом Рамы или Кришны. Все цвета выглядят одинаково. Все переживания утрачивают различие (хорошо-плохо). Очень похоже на сон. Весь мир приобретает один цвет, нет ничего плохого или хорошего. Уходит резкость, отчетливость, все становится мягким, сглаженным. Все становится иллюзорным, нет переживаний плохого и хорошего.

Другой пример Каки: игра в карты с ребенком. Я всегда дам ему возможность выиграть, когда учю его игре. Проигрывая, я не огорчаюсь, скорее даже наоборот, т.к. я погружаюсь в игру ребенка. Когда мои реакции на мир станут такими же, не вызывают во мне никакого огорчения или гнева, потери, т.п. Все эмоции остаются на том же уровне. Проиграла я или выиграла – какая разница. Таков смысл того, что бодрствование стало такой же иллюзией, как и сон. Дело даже не в том, что мир вдруг утратит реальность, но мои реакции на происходящее станут мягче.

sarve dharmā mṛṣā svapne kāyasyāntanidarśanāt |
saṁvṛtte'sminpradeśe vai bhūtānām darśanām kutaḥ || 33 ||

33. *All objects cognised in dream are unreal, because they are seen within the body. How is it possible for things, that are perceived to exist, to be really in Brahman which is indivisible and homogeneous.*

Опять пример со сном. Кажется, будто ум охватывает весь мир. Как мир может существовать в уме, который как бы ограничен в пространстве из-за того, что я думаю, что ум находится в теле. Аналогично весь мир пробужденного состояния не может существовать в моем пробужденном сознании. Аналогию можно рассматривать в двух направлениях: мир сна ложный, т.к. он не может существовать в таком маленьком пространстве, так же и время сна не соответствует времени в пробужденном состоянии. Все возможно только потому, что все ненастоящее.

В пробужденном состоянии кажется жизнь очень длинной, много времени прошло с моего рождения, но в Брахмане нет времени. Все время связано с моими воображениями.

na yuktam darśanām gatvā kālasyāniyamādgatau |
pratibuddhaśca vai sarvastasmindeśe na vidyate || 34 ||

и^итандукъя у панишада – ларшад

34. It is not possible for a dreamer to go out in order to experience the (dream) objects on account of the discrepancy of the time involved in such journey. Again, on being awake, the dreamer does not find himself in the place (where he dreamed himself to be).

mitrādyaiḥ saha sammantrya saṁbuddhau na prapadyate |
gr̥hītaṁ cāpi yatkiṁcit pratibuddho na paśyati || 35 ||

35. The dreamer on being awake, realises as illusory all the conversation he had had with friends, etc., during the dream state. Further, he does not possess, in the waking state, anything which he had acquired in dream.

О том же и далее. Говорится о времени и месте. Они релевантны моему сознанию в определенном состоянии. Тело во сне ненастоящее. Когда я просыпаюсь, кажется, что теперь оно точно настоящее. Есть теория, что Сушупти, глубокий сон, есть причинное тело пробужденного состояния и сна. Прежде чем я проснусь, сон должен исчезнуть. Я как-бы всякий раз прохожу через причинное тело, Карана Шарира, когда перехожу из сна в бодрствование и наоборот. Карана создает пробужденное состояние. Можно говорить, что я на мгновение прохожу через глубокий сон, но там нет времени, время создается уже в том состоянии, в которое я прихожу. Когда сон сворачивается, я попадаю в Сушупти, там нет времени, только чистое невежество. Из нее создается Джагрутти. Там опять есть время и пространство. Все только воображение, хотя я чувствую, что я проснулась от сна и теперь я в Джагрутти. Но это всего лишь другое состояние.

svapne cāvastukaḥ kāyah pṛthaganyasya darśanāt |
yathā kāyastathā sarvam cittadṛśyamavastukam || 36 ||

36. The body active in dream is unreal as the other body, quite distinct from it, is perceived. Like the body, everything, cognised by the mind, is unreal.

Все нераельно.

grahaṇājjāgaritavattaddhetuh svapna iṣyate |
taddhetutvāttu tasyaiva sajjāgaritamiṣyate || 37 ||

37. As the experience (of objects) in dream is similar to the experience (of objects) in the waking state, therefore it is thought that the waking experiences are the cause of the dream-experiences. On account of this reason, the waking experiences (supposed to be the cause of the dream) appear as real to the dreamer alone (but not to others).

Я собираю переживания и, засыпая, они потом мне снятся. Мы так все время чувствуем, как будто я создаю мир сна. Я сплю, мое тело вот оно, а сон возникает как-то внутри тела. Кажется, что я создаю сон опять из-за привязанностей. Мы больше привязаны в миру бодрствования. Мы чувствуем, что мы в нем существуем. Все

чувства радости, огорчения, успех и неудачи - все мы связываем и ним. Поэтому кажется, что он более реален.

Пробуждение от него – Турия Аваста. Все, что мы чувствуем относительно мира сна, когда просыпаемся, все тоже самое чувствуют просле Пробуждения. Появляется уверенность, что все переживания в нем ненастоящие. Уверенность, что как я создала сон, точто так же Я создала весь мир. Мир существует во Мне. Мы называем Это Просветлением, но, по сути, это Реализация, что мир вокруг воображение. Все очень похоже на пробуждение от сна. Кино будет продолжаться, но исчезнет привязанность, я просто зритель. Привязанность делает переживания реальными.

utpādasyāprasiddhatvādajam̄ sarvamudāhṛtam |
na ca bhūtādabhūtasya saṃbhavo'sti kathaṃcana || 38 ||

38. All these are known as unborn, as their creation or evolution cannot be established as a fact. It is ever impossible for the unreal to be born of the real.

Нет причины-следствия. Хотя мир вокруг кажется очень реальным, но нет причины, из которой он мог бы возникнуть. Мир нерожденный, фальшивый. Нет ничего, что бы создало его.

- Асат не может создать Асат
- Сат не может создать Асат
- Асат не может создать Сат
- Сат не может создать Сат.

Мы рассматривали уже эту логику.

asajjāgarite drṣṭvā svapne paśyati tanmayaḥ |
asatsvapne'pi drṣṭvā ca pratibuddhau na paśyati || 39 ||

39. Being deeply impressed with the (reality of the) unreal objects which a man sees in the waking state, he sees those very things in dream as well. Moreover, the unreal objects cognised in the dream are not seen again in the waking state.

Выражается сомнение и дается ответ на него. Мы видим что-то наяву и видим во сне. Но то, что видим во сне не обязательно видим наяву.

Мир кажется реальным, в нем есть некоторые предметы, и мы их видим. Вопрос: как может воображенное пробужденное состояние создать воображаемый сон? Ведь то, что само воображенное, не может существовать в другом воображенном состоянии? Воображение должно исчезнуть. Ответ – все воображение, нет другого объяснения. Нельзя говорить, что одно воображение более реальное, чем другое. Между воображениями нет соотношения причина-следствие. Просто одно воображение более яркое, чем другое. Одно воображение создается Дживой, а другое общим Сознанием, Ишварой. Все воображение есть Асат. Асат не может создать другой Асат. Реальное – это Сат, он существует всегда. Сат не может создать Асат. Все время отрицается связь Мандукья Упанишада – Харшад

причина-следствие. Сон и мир одинаково Миттья. Насколько они ненастоящие? - как вода в мираже. Видна вода, отражение деревьев в ней.

nāstyasaddhetukamasat sadasaddhetukam̄ tathā |
sacca saddhetukam̄ nāsti saddhetukamasatkutah || 40 ||

40. *The unreal cannot have the unreal as its cause, nor can the real be produced from the unreal. The real cannot be the cause of the real. And it is much more impossible for the real to be the cause of the unreal.*

viparyāsādyathā jāgradacintyānbhūtavatsprśet |
tathā svapne viparyāsāt dharmāstatraiva paśyati || 41 ||

41. *As one in the waking state, through false knowledge, handles, as real, objects whose nature cannot be described; similarly; in dream also, one perceives, through false knowledge, objects whose existence is possible in that condition alone.*

Чувство реальности в обоих состояниях – причина одна и также – невежество.

upalambhātsamācārāt astivastutvavādinām |
jātistu deśitā buddhair ajātestrasatām sadā || 42 ||

42. *Wise men support causality only for the sake of those who, being afraid of absolute non-manifestation (of things), stick to the (apparent) reality of (external) objects on account of their perception (of such objects) and their faith in religious observances.*

ajātestrasatām teṣāmupalambhādviyanti ye |
jātidoṣā na setsyanti doṣo'pyalpo bhaviṣyati || 43 ||

43. *Those who, being afraid of the truth of absolute non-manifestation, and also on account of their perception (of phenomenal objects), do not admit Ajāti (absolute non-creation), are not much affected by the evil consequent on the belief in causality. The evil effect, if any, is rather insignificant.*

42 и 43 о людях, которые все считают реальным. Хотя логика Гаудапады убедительна, но кажется очень теоретической. Окружающий мир кажется очень сильно реальным. Как только перестаем говорить о Мандукья, мир опять совершенно реальный. Мир совершенно воображаемый, только пока так о нем думаешь. Собственно, все мы так устроены. Мы привыкли и привязаны к миру, к нашим достижениям в нем и боимся все это потерять. Мысль о том, что все только воображение, иногда вселяет страх. Пока все только теория, мы поговорим о ней и возвращаемся к своей реальности. Для таких людей придуман способ, как постепенно изменить их образ мышления. Др.Кака приводит пример с подъемом на гору. Трудно идти к вершине напрямую, легче совершать постепенный подъем. Так могут подняться даже слабые. Вся Садхана –

Мандукья Упанишада – Харшад

такая постепенная дорога. Но в конце нужно прийти к тому, что все только воображение. Садхана направлена на преодоление воображений. Даже имея привязанности, не нужно отступаться от цели. Мы идем медленно к ней.

Др.Кака объясняет какие воображения хорошие и какие плохие. Хорошие те, которые помогают избавиться от воображений. Плохие те, которые усиливают реальность мира. Хорошие: Шрути, слова Гуру, Упасана. Упасана тоже воображение. Я совершаю воображаемые действия для воображаемого Бога. Но это хорошее во обращение, оно позволяет окрасить мир в цвет Бога, сделать мир ровным. Неэгоистичные действия – тоже хорошие воображения. Мы принимает часть невежества и используем его для удаления плохого невежества. Последнее воображение становится таким слабым, что исчезает само.

Мандатай приводит аналогию с операцией. Сначала рана разрезается глубоко и там накладываются мягкие швы, которые потом сами рассасываются. На мускулы накладываются более крепкие швы, а кожа сшивается потом нитями. Хорошие воображения подобны удалению швов с кожи. Шов удаляется постепенно. Есть много всего, что привязывает меня. Когда кожа заживает, удаляются следующие, менее сильные воображения. Мы используем Раджас для удаления Тамаса. Раджас Гуна удаляется Сатва Гуной. Сатва Гуна более тонкая, чем Раджас. Никто не удаляет внутренние швы, они растворяются сами. Когда остаются хорошие привязанности, они постепенно так ослабнут, что исчезнут сами. Такое описание заживления раны. Наша рана – чувство привязанности. Труднее всего с привязанностями к физическим объектам. Путь всегда одинаковый: сначала нужно поверить в самые тонкие швы Сатва Гуны – моя Упасана, Садхана. Далее постепенно все подтянется.

Не нужно ругать себя за привязанности, лучше поверить в хорошие и в то, что они постепенно удалят плохие.

upalambhātsamācārānmāyāhastī yathocyte |
upalambhātsamācārādasti vastu tathocyte || 44 ||

44. *As an elephant conjured up by the magician, on account of its being perceived and also on account of its answering to the behaviours (of a real animal), is said to exist, so also are objects said to exist, on account of their being perceived and also on account of their answering to our dealings with them. (In truths the objects of sense perception are as unreal as the magician's elephant.)*

Пример со слоном. Лучше, наверное, аналогия с кино. Все в кино кажется реальным, мир, как кино, тоже кажется реальным. Пример со слоном хорош тем, что слон очень большой и в тоже время он всего лишь воображение в игре. Если даже большой слон воображение, то и огромный мир может быть воображением по той же логике.

Объект – субъект.

Когда нет субъекта, то невозможно знание. То, что я потребляю, Харшад называет субъектом. Он не имеет в виду физический объект. Субъект моих глаз – зрение. Субъект ушей – слух. В таком смысле это субъект определенного чувства. Субъект ума – воображение. Субъект то, что создается и потребляется. Когда ум ничего не потребляет, он становится сознанием. Сознание становится умом, когда оно фокусируется на субъекте. Так Харшад использует слово «субъект». Он так переводит слово «Вишаи»

jātyābhāsam̄ calābhāsam̄ vastvābhāsam̄ tathaiva ca |
ajācalamavastutvam̄ vijñānam̄ sāntamadvayam || 45 ||

45. *Consciousness which appears to be born or to move or to take the form of matter, is really ever unborn, immovable and free from the character of materiality; it is all peace and non-dual.*

evam̄ na jāyate cittamevam̄ dharmā ajāḥ smṛtāḥ |
evameva vijānanto na patanti viparyaye || 46 ||

46. *Thus the mind is never subject to birth or change. All beings are, thus, free from birth. Those who know (the Truth) are never subject to false knowledge.*

Читта здесь тоже самое, что Антакаран или Джива. Сама концепция Дживы основана на Читте, т.к. Джива есть отражение Чистого Сознания в интеллекте. Мы все отраженное Сознание, Дживы. Если Читта никогда не была рождена, то и Джива не может быть рожден. Знающие Истину никогда больше не заблуждаются. Получив однажды Знание, Оно больше не уходит.

Лекция 28, Каики 47-67

ṛjuvakrādikābhāsamalātasponditam̄ yathā |
grahaṇagrāhakābhāsam̄ vijñānasponditam̄ tathā || 47 ||

47. *As a fire-brand, when set in motion, appears as straight, crooked, etc., so also Consciousness, when set in motion, appears as the perceiver, the perceived, and the like.*

Здесь говорится о Читте, как она способна все это ощущать.

Ya- thā – точно как это

Alāta – пламя.

Пламя не создает ничего, просто кажется, что что-то возникает. Узор возникает в результате движения пламени. Аналогично движение Сознания создает видимость Мандукья Упанишада – Харшад

всего происходящего. Мир зависит от активности ума, а активность ума зависит от существования мира. Без мира нет и ума. Но в то же время движения в уме создают мир. Когда ум успокаивается, уходят все мысли, мир перестает существовать. Возвращаясь из Самадхи, ум тут же начинает создавать мир.

aspandamānamalātamanābhāsamajam yathā |
aspandamānam vijñānamanābhāsamajam tathā || 48 ||

48. *As the fire-brand, when not in motion, is free from all appearances and remains changeless, similarly, Consciousness, when not in motion (imaginary action), is free from all appearances and remains changeless.*

Продолжение темы. Когда огонь движется и возникает рисунок, ничто при этом не создается. Движение пламени кажется различными формами. Но форма никак не создается из пламени. В каждый момент времени пламя просто точка в линии формы. Форма, линия, создается в результате движения пламени. И хотя я вижу форму, она никогда не была создана и никогда не умрет, не разрушится. Такая хорошая аналогия для размышлений о мире. Сознание движется и создает мир.

Должен быть некто, кто движет огонь. Само Сознание не имеет отдельного «двигателя». В нашем случае Читта движется и создает мир, но у Атмана нет ума, нет Читты. Ничего нельзя создать из Атмана, ничто не рождено из Атмана. Поэтому все, что видется – все воображения.

Важно помнить, что, когда все останавливается, мир не разрушается. Разрушение мира связано с его созданием. Если ничего не создано, то ничего не может разрушиться. Разрушение мира не имеет смысла. В Атмане ничего не разрушается, ничего не создается. Атман можно сравнить с фонарем. Он ничего не создает в мире, но так проявляет Себя.

alāte spandamāne vai nā"bhāsā anyatobhuvaḥ |
na tato'nyatra nispandānnālātam praviśanti te || 49 ||

49. *When the fire-brand is in motion, the appearances (that are seen in it) do not come from elsewhere. When, the fire-brand is not moved, the appearances do not go elsewhere from the motionless fire-brand. Further, the appearances, when the fire-brand is not moved, do not enter into the fire-brand itself.*

Повторение темы. Главное, что хотят сказать – нет ничего отдельно от Брахмана. И движение тоже всего лишь воображаемо. Движение не существует.

na nirgatā alātātte dravyatvābhāvayogataḥ |
vijñāne'pi tathaiva syurābhāsasyāviśeṣataḥ || 50 ||

50. *The appearances do not emerge from the firebrand because they are not of the nature of a substance. This also applies to Consciousness on account of the similarity of appearances (in both cases).*

Продолжение темы. Движение пламени и формы, которые видны в результате движения не существуют независимо от пламени. Существует только пламя.

vijñāne spandamāne vai nā"bhāsā anyatobhuvaḥ |
na tato'nyatra nispandānna vijñānaṁ viśanti te || 51 ||
na nirgatāste vijñānāddravyatvābhāvayogataḥ |
kāryakāraṇatābhāvādyato'cintyāḥ sadaiva te || 52 ||

51-52. *When Consciousness is associated with the idea of activity (as in the dream and waking states), the appearances (that are seen in it) do not come from elsewhere. When Consciousness is inactive (as in deep sleep) appearances do not go elsewhere from the inactive Consciousness. Further, appearances do not enter into it. The appearances do not emerge from Consciousness because they are not of the nature of a substance. These are always beyond our comprehension on account of their not being subject to the relation of cause and effect.*

Vijñān – квалифицированное Знание. Когда ум создает мир, возникает некоторое знание о нем. Поэтому неправильно думать о переживании мира или знании о нем, как нечто отдельное от Брахмана. Так движение создает разные формы, но формы не отдельны от пламени. Мир и Читта не существуют отдельно от Брахмана. Движение пламени и формы, видимые в результате движения, зависят друг от друга. Читта и мир также зависят друг от друга.

Говоря об Адвайте, нужно объяснить создание, разрушение и мир. Остается только принять Майя-Ваду (либо Аджата Ваду), т.е. некоторую воображаемую силу, создающую мир. Тогда есть мир, и я в нем, но все создание иллюзия, хотя оно кажется нам реальностью. Все из-за того, что мы общаемся с миром, взаимодействуем с ним. Но Майя сама иллюзия, т.к. ничего не может быть реально создано из Брахмана, нет причины-следствия относительно Брахмана и Майи. Приняв Майю, можно объяснить дальше мир и стремиться избавиться от Майи. Тогда возможно получить переживание истинного Я. Такой способ тренировки размышления: мое тело Майя, мой ум Майя и т.д. Здесь даже не говорится о Майе, не используется само слово.

Говорится, что Читта сама создает воображение. Читта движется и создает мир. Когда мир перестает существовать, исчезает функция Читты, и она сама. Аджата Вада более прямо говорит обо всем, объясняет Адвайту.

Майя Вада – способ принятия реальности мира – Адхьярупа-Апавада. Соглашаемся с реальностью и далее логически приходим к тому, что мир не может быть создан. Аджата Вада не говорит, что нельзя использовать Майя Ваду, но нужно при этом дойти до отрицания Майи. Читта создает мир, мир есть Читта.

В 51 говорится о том, что, когда возникает, создается, квалифицированное знание, оно создается не в результате чего-то. Читта движется и так создается квалифицированное знание. Когда движение останавливается, знание не исчезает в Читте. Читта останавливается и с ней останавливается все. Наши переживания не исчезают в Брахмане и не возникают из чего-то. Все есть лишь воображаемые движения Сознания.

52: опять тоже самое. Форма символизирует мир. Нет причинно-следственной связи, поэтому мир не существует. Форма не существует отдельно от пламени. Пламя проявляется в качестве формы.

Начав размышлять о причинно-следственной связи в мире, мы придем к Майе и ее действиях. Но Майя нереальна. Только приняв Майю можно далее строить все теории о мире. Тоже самое, как размышлять о том, кто не родился, но при этом думать о его матери, о нем самом, т.п.

dravyam̄ dravyasya hetuh̄ syādanyadanyasya caiva hi |
dravyatvamanyabhāvo vā dharmāṇāṁ porapadyate || 53 ||

53. *Substance may be the cause of another substance. That which is not substance may be the cause of another which is not substance. But the Jīvas (or beings) cannot be possibly anything like substance or other than substance.*

Чтобы применять причину-следствие, нужно что-то, что что-то создает. Нужна материальная причина и инструментальная (сознание). Чтобы что-то создать, должно быть сознание и материя в виде причины. Материя и сознание способны создать некоторое следствие (эффект). Но не существует ни то ни другое, ничего не существует в Брахмане.

evaṁ na cittajā dharmāścittam̄ vāpi na dharmajam |
evaṁ hetuphalājātiṁ praviśanti manīṣinah̄ || 54 ||

54. *Thus (external) appearances (objects) are not caused by the mind nor is the mind produced by them. Hence men of discrimination hold the principle of the absolute non-evolution or negation of causality.*

Опять аналогия с движущимся пламенем: ничто не может быть создано из Читты, и сама Читта не может быть создана. Между Читтой и миром нет причинно-следственной связи.

Глубокое размышление приводит к тому, что нет никакой причины и следствия, которые можно применить к миру, который мы ощущаем.

yāvaddhetuphalāveśastāvaddhetuphalodbhavaḥ |
kṣīne hetuphalāveśe nāsti hetuphalodbhavaḥ || 55 ||

55. As long as a man persists in the belief in causality he will find the working of cause and effect. But when attachment to causality vanishes, cause and effect become non-existent.

То, о чём мы уже говорили: те, кто настаивают на причине-следствии, должны в конце концов прийти к Майе.

Мы видим всюду причину-следствие: я ем и мое тело растет, я посеяла семена, они теперь растут. Но тогда весь мир должен подчиняться причине-следствию. Тогда должно быть начало и объяснение создания мира. Логически все выглядит как причина-следствие. Так мы попадаем в ловушку, мое сознание всюду ощущает причину-следствие. Тогда кажется, что можно объяснить создание мира. Но тогда мы увязаем в анализе причины-следствия и не видим истинную природу мира. Об этом напоминает Каика 55 и 56.

Все научные теории основаны на причинно-следственной связи материальной вселенной. Др.Кака говорит, что основная причинно-следственная связь для нас сводится к тому, что я что-то делаю, я источник изменения в мире. До тех пор, пока я считаю себя деятелем, я могу быть уверена, что я не отказалась от причинно-следственных убеждений. Я все время считаю себя Картутва: я делаю, я сделала, все произошло благодаря мне. Это означает, что я принимаю теорию причины-следствия. До тех пор, пока я так рассуждаю, я никогда не увижу Реальность. Отказавшись от принятия причины-следствия, я выхожу за рамки этого закона и могу осознать свою истинную природу. Но я все время утверждаю, что именно я что-то делаю. Тем самым я настаиваю на причине-следствии. «без меня ничего бы не произошло». – все проявление причины-следствия, я уверена, что я что-то изменила в мире и связываю это изменение с собой. Тут растет мое это, произошло нечто положительное. Это я создала некоторое положительное изменение. Случилось что-то негативное – я нахожу виновника и вину его – опять принимаю причину-следствие. По сути, все мое общение с миром я связываю с причиной-следствием. Но Каики говорят: ничто не изменено, нет никакой причины. Если ты видишь причину-следствие, то ты не видишь Реальность. Просветленный не видит нигде ни в чем причину-следствие. Поэтому первым делом нужно разрушить в себе причину-следствие. Привязанности! Всякий раз почувствовав огорчение, пойми, что это изменение, что-то воздействовало на меня. Но в моих переживаниях нет причины-следствия. Нет ничего, что может изменить Меня! Нет никакой причины для изменения. Когда я вижу, что ничто в мире не изменяет меня, то я уже просветленная. Такое определение Просветления. Я есть Алат – пламя.

Др.Кака говорит, что главное разорвать связь причина-следствие. Нет ни причины, ни следствия, нет повода для изменения во мне. Я пламя, а не движение пламени, не нужно связывать себя с движением.

yāvaddhetuphalāveśāḥ saṃsārastāvadāyataḥ |
kṣīṇe hetuphalāveśe saṃsāram na prapadyate || 56 ||

56. As long as there is faith in causality, the (endless) chain of birth and death will be there. When that faith is destroyed (by knowledge) birth and death become nonexistent.

saṁvṛtyā jāyate sarvam̄ śāśvataṁ nāsti tena vai |
sadbhāvena hyajam̄ sarvamuccchedastena nāsti vai || 57 ||

57. All this is seen to be born on account of the illusion of experience (due to Avidyā); therefore, nothing is permanent. Ally again, as one with the Ultimate Reality is unborn. And therefore, there is nothing like destruction.

Здесь не используется слово «Авидья», его употребляет Др.Кака. Авидья является причиной мира. Пока есть Авидья, мир кажется реальным, кажется, что все рождается, умирает, появляется несчастье, все временное. Я вовлекаюсь в цикл Самсары.

Мандатай приводит пример, когда я пытаюсь устраниТЬ все причины несчастья. Это тоже самое, как пытаться выкопать лопатой всю темноту из темной комнаты, чтобы стало светло. Направляем фонарь – где здесь темнота? Там, где есть свет, нет темноты. Когда свет Просветления светит, уходит все невежество само. Пока есть Авидья, она будет делать так, что мир все время будет казаться.

dharma ya iti jāyante jāyante te na tattvataḥ |
janma māyoparamaṁ teṣāṁ sā ca māyā na vidyate || 58 ||

58. Those Jīvas (entities) or beings are said to be born. But that birth is never possible from the standpoint of Reality. Their birth is like that of an illusory object. That illusion, again, is non-existent.

Говорится, что Джива не был создан. Продолжение предыдущей. Если принять создание Дживы, то тогда он и умирает, т.п. Но все иллюзия.

yathā māyāmayādbījājjāyate tanmayoñkuraḥ |
nāsau nityo na cocchedī tadvaddharmeṣu yojanā || 59 ||

59. The illusory sprout comes forth from the illusory seed. This illusory sprout is neither permanent nor destructible. The same applies to Jīvas.

Из воображаемого семени вырастает воображаемое растение. Нет смысла говорить о воображении, что в воображении что-то родилось или умерло. Все просто воображение, нет ничего на самом деле. Все, что возникло из невежества, все есть просто невежество, ничего реального. Невежество не может привести к Реальности.

nājeṣu sarvadharmeṣu śāśvatāśāśvatābhidhā |
yatram̄ na vartante vivekastatra nocaye || 60 ||

60. *The epithets of permanence or impermanence cannot be applied to unborn Jīvas. That which is indescribable by words cannot be discriminated (as real or unreal).*

Зная все это, становится поятно, что ничего невозможнo отделиtь. Нельзя отделиtь Нитья от Анития. Вивек – это разделение Атмана от Не-Атмана. Но даже это невозможно. Что от чего мы собираемся отделять? Нет ничего действительно отличного от Меня. Все только воображение, если принять Аджата Ваду.

Шанкарачарья подводит итог этих Каrik: как можно разделить состояния?

- Я засыпаю и оказываюсь в другом состоянии
- Я не сплю, но о чём-то замечталась
- Во сне может быть состояние, когда я чувствую что-то очень реальным

Все возникает и кажется в Сознании. Все уходит, приняв Аджата Ваду.

yathā svapne dvayābhāsaṁ cittam calati māyayā |
tathā jāgraddvayābhāsaṁ cittam calati māyayā || 61 ||
advayam ca dvayābhāsaṁ cittam svapne na samśayah |
advayam ca dvayābhāsaṁ tathā jāgranna samśayah || 62 ||

61-62. *As in dream, the mind is seen to act through Māyā manifesting the appearance of duality, so also in the waking state the mind is seen to act, through Māyā, producing the appearance of duality.*

There is no doubt that the mind which is, in fact, non-dual, appears as dual in dream; in like manner, undoubtedly, the waking state, which is non-dual, appears as dual.

Проводится аналогия Свапна и Майя. Майя аналогична сну. Во сне Читта создает мир. В пробужденном состоянии Майя создает иллюзии.

Читта неотдельна от сна. Читта способна создать дуальность внутри самой себя. Аналогично в Джагрутти Читта способна создать мир, и он воспринимается, как реальный. Все во сне совершенно аналогично тому, что происходит в пробужденном состоянии. Читта одна и она создает дуальность.

svapnadṛk pracaran svapne dikṣu vai daśasu sthitān |
aṇḍajān svedajānvā'pi jīvān paśyati yān || 63 ||

63. *The whole variety of Jīvas, born of eggs, moisture, etc., always seen by the dreamer when he goes about (in his dream) in all ten directions (have no existence apart from the mind of the dreamer).*

svapnadṛkcittadṛsyāste na vidyante tataḥ pr̄thak |
tathā taddr̄syamevedam svapnadṛkcittamisaye || 64 ||

64. *These (beings) which are objects of the mind of the dreamer have no existence apart from his mind. Similarly, this mind of the dreamer is admitted to be the object of perception of the dreamer only. (Therefore, the mind of the dreamer is not separate from the dreamer himself)*

63 и 64 говорят об одом и том же. Во сне переживание разделенности создается внутри Читты. Так же и в пробужденном состоянии разделение мира создается в Читте. Приводятся примеры разных живых существ. Все они одинаково создаются во сне и в пробужденном состоянии.

caran jāgarite jāgraddikṣu vai daśasu sthitān |
aṇḍajān svedajānvā'pi jīvānpaśyati yānsadā || 65 ||
jāgraccittekṣaṇīyāste na vidyante tataḥ pṛthak |
tathā taddṛśyamevedam jāgrataścittamiṣyate || 66 ||

65-66. *The whole variety of Jīvas, born of eggs, moisture, etc., always seen by the waking man when he goes about (in his waking condition) in all ten directions, is only the object of the mind of the waking man. These Jīvas are in no way apart from the waking mind. Similarly, the mind of the waking man is admitted to be the object of perception of the waking person only. (Therefore, the mind is not separate from the perceiver.)*

Говорится о взаимозависимости переживаний и того, кто эти переживания ощущает. Читта создает мир, но мир создает Читту. В некотором смысле нет независимого существования Читты и мира. Не работает так, что мир разрушился, а Читта осталась.

Читта создается миром, мир создается Читтой. Они взаимозависимы. Если допустить, что мир имеет независимое существование, то Читта не может его создать, т.к. его существование независимо. Но если допустить независимое существование Читты, то тогда должна быть некоторая причина для создания Читты. Но у Читты нет никакой причины. Она не может быть рождена от Брахмана. В отсутствии органов чувств Читта не работает. Читта есть выражение Видняна – квалифицированного знания. Всегда, когда есть квалифицированное знание, есть и Читта. У Чистого Сознания нет квалифицированного знания. Читта всегда держится за какое-то знание. Манас создает воображаемую реальность. Интеллект принимает решения относительно реальности. Но Читта не действует, если ей не за что держаться. Поэтому говорится о взаимозависимости Читты и мира или знании мира.

ubhe hyanyonyadrśye te kiṃ tadasṭīti nocyate |
lakṣaṇāśūnyamubhayam tanmatenaiva gṛhyate || 67 ||

67. *Both (the mind and the Jīva) are objects of perception to each other. Which then can be said to exist independent of the other? (The reply of the wise is in the negative). Both are devoid of the marks by which they could be distinguished. For, either can be cognized only through the other.*

drśye – объект знания. Есть тот, кто знает и есть знание. У Читты есть знание о мире. Мир зависит от Читты. Читта и мир находятся в связи как причина-следствие. Читта как бы Дришья для мира. Мир и Читта являются друг для друга Дришья.

Джива=Брахман только удалив Упадхи Дживы. Упадхи квалифицирует Дживу. Убираем квалификацию и равенство работает. Таким образом квалификация является субъектом Дживы, в ее отсутствии Джива не будет ощущать себя отдельно от Брахмана. Квалификация становится тем, что потребляет. Джива ассоциирует себя с Читтой и так квалифицирует себя. Теперь квалификация создает привязанности и мир. У меня нет разделения с Брахманом до тех пор, пока я не ассоциирую себя с Читтой. Как только я присваиваю миру реальность, это делает тут же Читту реальной. Реальность мира зависит от моей привязанности к Читте.

Лекция 29, Карики 68 -88

yathā svapnamayo jīvo jāyate mriyate'pi ca |
tathā jīvā amī sarve bhavanti na bhavanti ca || 68 ||
yathā māyāmayo jīvo jāyate mriyate'pi ca |
tathā jīvā amī sarve bhavanti na bhavanti ca || 69 ||
yathā nirmitako jīvo jāyate mriyate'pi ca |
tathā jīvā amī sarve bhavanti na bhavanti ca || 70 ||

68. As the dream-Jīva comes into being and disappears, so also all Jīvas (perceived in the waking condition) appear and disappear.

69. As the magician's Jīva comes into being and passes away, so also all Jīvas (perceived in the waking condition) appear and disappear.

70. As the artificial Jīva (brought into existence by incantation, medicinal herb, etc.) comes into being and passes away, so also all the Jīvas (perceived in the waking condition) appear and disappear.

Повторение: Джива и мир создают друг друга, они друг для друга Дришья. Читта служит для ощущения мира, без мира нет и Читты.

68: опять аналогия со сном. Как сон создается и разрушается, так же создается и разрушается Джива. Все, что говорится о Дживе, тоже самое говорится о мире.

69: тоже самое относится ко всем существам. Сначала аналогия Дживы со сном, говорится, что Джива нереален, далее говорится, что это справедливо для всех Джив. Во сне Джива рождается и умирает, все как сон, аналогично создаются все Дживы.

Сначала говорится, что сон создается Читтой. Но что такое Читта? – Это Майя. Сон есть воображение Читты. В 68 говорится о воображении. Все иллюзия, будто что-то создано, как во сне. Майя есть то, чего никогда не было, Миттья, ложное.

70: nirmitako – Др.Кака объясняет это слово, как создание Дживы из ничего. Как будто я говорю: «Пусть произойдет!» и бац, так происходит. Так действует фокусник, говорит волшебное слово и все совершается. Так же происходит разрушение. Аналогично разрушаются все Дживы.

Самое главное, что все фиктивное, ненастоящее, как сон, Майя, никогда не было. Нет никакой базы для того, чтобы что-то могло произойти.

68-70 говорят о ненастоящности, фальшивости, но говорят несколько различными способами.

na kaścijjāyate jīvah saṁbhavo'sya na vidyate |
etattaduttamāt satyam yatra kiṁcinna jāyate || 71 ||

71. No kind of Jīva is ever born nor is there any cause for any such birth. The Ultimate Truth is that nothing whatsoever is born.

71 подводит итог из 68-70. Нет никакой возможности для того, чтобы какое-то существо могло родиться и нет никакой возможности для того, чтобы существовать. Не просто, что Джива никогда не был рожден, но рождение совершенно невозможно, совершенно невозможно существование. И это единственная, совершенно единственная истина. Нет ничего более истинного. По определению Истина то, что невозможно подделать, сделать ложью. Есть только Сознание, только Брахман, Он Само-осознающий, не нуждается ни в чем и ни в каком взаимодействии. В Нем невозможно чувство «Я один и хочу стать много». Сначала мы говорили, что это было основой создания. Но здесь мы установили невозможность такого чувства, Брахман есть Свайам Пурна – полный, самодостаточный. Мир создается Читтой, а Читта никогда не была создана. Так следует рассуждать о мире.

cittaspandikamevedam grāhyagrāhakavaddvayam |
cittam nirviṣayam nityamasamgaṁ tena kīrtitam || 72 ||

72. This perceived world of duality, characterised by the subject-object relationship, is verily an act of the mind. The mind, again, (from the standpoint of Reality) is without touch with any object (as it is of the nature of Ātman). Hence it is declared to be eternal and unattached.

Здесь говорится о потреблении и том, кто потребляет. Так мы говорили в 1 главе о нереальности. Теперь подводится итог. Потребитель во всех трех состояниях и то, что потребляется, все происходит потому, что Читта движется вокруг и создает потребителя и то, что потребляется. По своей природе у Читты нет никаких субъектов (Вишия). Она становится квалифицированной в результате мысли о каких-то Вишия, приобретая форму данного Вишия. Для глаз Вишия – взгляд, для уха – звук, слух. Но по своей природе Читта не привязана ни к чему. Др.Кака объясняет, что все взаимодействие с миром возможно только на основе знания. Например, мне нужно поднять телефон. Для этого я должна знать, что есть телефон, знать, что мне нужно

поднять. Все происходит на основе знания. Все виды знания при взаимодействии с миром освещаются Чидабхасой. Каждый шаг взаимодействия освещается Чидабхасой. Но если нет ничего, никаких субъектов, то Читта становится Атманом. Читта не существует без субъектов, тогда остается только Атман.

yo'sti kalpitasaṁvṛtyā paramārthena nāstyasau |
paratantrābhisaṁvṛtyā syānnāsti paramārthataḥ || 73 ||

73. That which exists on the strength of the illusory experiences does not, really speaking, exist. That which, again, is said to exist on the strength of the views supported by the other schools of thought, does not, really speaking, exist.

Смысл понятен, но Др.Кака дает такую интерпретацию: есть 3 уровня реальности:

- Высшая - Парамартхи
- Практическая или Джагрути
- Сон

На уровне Парамарта две другие реальности не существуют. Как бы мы ни объясняли разные уровни реальности, это никак не затрагивает Высшую Реальность. Можно объяснить состояние сна и пробужденное состояния, все может быть правильно на соответствующих уровнях, но по своей природе они не существуют в Парамарте Сатта.

ajah kalpitasaṁvṛtyā paramārthena nāpyajah |
paratantrādiniśpattyā saṁvṛtyā jāyate tu sah || 74 ||

74. Ātman is called unborn (Aja) from the standpoint of the illusory empirical experiences. It is, truly speaking, not even unborn. That unborn Ātman appears to be born from the standpoint of the belief of the other schools of thought.

То, как все говорится, не имеет на самом деле значения. Все слова «Брахман не рожден, Брахман не умрет» - все только слова, чтобы что-то нам объяснить. Слова относятся к состояниям сна и пробужденному. Но относительно Брахмана они вообще ничего не значат. «Всегда, никогда» характеризуют время. В Брахмане время отсутствует. Рождение и смерть не означают ничего в Брахмане. Мы так привыкли к рождению и смерти, что нам пытаются объяснить понятным для нас языком. Но некоторые школы думают, что Брахман возник из Шуньи и потом уйдет в нее, для них мы говорим, что Брахман никогда не был рожден.

abhūtābhiniveśo'sti dvayam tatra na vidyate |
dvayābhāvam sa buddhvaiva nirnimitto na jāyate || 75 ||

75. Man has mere persistent belief in the reality of the unreal (which is duality). There is no duality (corresponding to such belief). One who has realised the absence of duality is never born again as there remains, no longer, any cause (for such birth).

Все, что мы объясняем относительно пробужденного состояния или сна, никак не связано, никак не относится к Брахману. Все, что мы объясняем, все Двайта. Отсутствие Двайты не означает Шунью, нуль. Отсутствие Двайты означает Адвайта, Единство. При осознании Адвайты, я становлюсь Я. После просветления факт существования моего тела в пробужденном состоянии перестает играть какую-то роль для Меня. Все разговоры о рождении и смерти никак не относятся ко Мне, Брахману. Об этом и говорит Карика.

Во всех Кариках говорится, что мир создается движением Читты. Когда Читта останавливается, мир перестает существовать. Когда Читта останавливается, то нет Виши, по своей природе Читта свободна от субъектов. Свободная от субъектов Читта есть Атман. Такой процесс объяснения что есть Атман и что нет. Все, что движется, подвержено изменениям, все создание моей Читты. Все, что я чувствую, все потребления – все создание Читты. Читта, свободная от всего, становится Атманом и это моя истинная природа. Она не имеет никакого отношения к созданию. Поэтому такая аналогия с движущимся пламенем. Само пламя не создает никаких форм, они все создаются в результате движения. Когда Читта останавливается, избавляется от всех Виши, она становится Атманом, пламенем. С точки зрения пламени нет никакого движения. Пламя просто пламя. Мы видим его движение, но пламя не изменяется.

yadā na labhate hetūnuttamādhamamadhyamān |
tadā na jāyate cittam̄ hetvabhāve phalam̄ kutaḥ || 76 ||

76. *When the mind does not find any cause superior, inferior or middling, it becomes free from birth. How can there be an effect without a cause?*

hetūnuttamādhamamadhyamān – высший, низший и средний.
Нетū – причина для получения какого-то следствия, результата.
Если нет причины, то, как может быть следствие, результат?

Если нет причины для получения результата.
Вторая строка говорит: **когда** нет причины...

Здесь «как» — это Садхана. Когда я свободна от Читты с мелкими, средними или сильными желаниями в мире, то я не буду стремиться к плодам этих желаний и тогда они перестанут существовать для меня. Карика говорит, что весь мир есть результат мелких, средних и больших желаний. «Я один, хочу стать много» — это желание. В результате такого большого желания был создан целый мир.
«Если» — это язык Аджата-Вады. «Когда» - Садхана. Избавившись от Виши, я получу переживание моего истинного Я (abhāve).

animittasya cittasya yā'nutpattiḥ samā'dvayā |
ajātasyaiva sarvasya cittadṛśyaṁ hi tadyataḥ || 77 ||

77. *The non-evolution (i.e., the state of knowledge) of the mind, which is unborn and free from causal relation, is absolute and constant. Everything else is also equally unborn. (So, what is*

true of the mind is true of everything else as well.) For, all duality is merely an objectification of the mind.

Возвращаемся к аналогии, что Читта и Джагрути становятся субъектом друг для друга. Без Вишая нет и Читты.

Удалив все субъекты, исчезает и Читта, и интеллект. Остается только Я есть. Когда нет субъектов, нет и функции Читты. Так приходим к Адвайте. *samā'dvayā* – устанавливается в Адвавте. Аналогия: когда фонарь перестает дваждыаться, остается только точка фонаря.

buddhvā'nimittatām satyām hetum pr̄thagānāpnuvan |
vītaśokam tathā kāmamabhayaṁ padamaśnute || 78 ||

78. Having (thus) realised the absence of causality as the Ultimate Truth, and also not finding any other cause (for birth), one attains to that (the state of liberation) which is free from grief, desire and fear.

Делается вывод из 77 и 78.

Просветленный осознает, что состояние Читты в отсутствии потребителя и потребляемого, есть его Реальность, все остальное делает его квалифицированным, окрашенным, удаляет его от Реальности, делает его ограниченным. Все остальное есть создание окрашенной Читты. Просветленный осознает все это и не привязывает себя к тому, что иллюзорное, фальшивое. Как только я осознаю ненастоящность объекта, уходит чувство радости или огорчения при приобретении или потери объекта. Такой естественный вывод. Уходят страх и Сукха-Дукха. Он становится *abhayaṁ* - бестрашным.

abhūtābhiniveśāddhi sadṛṣe tatpravartate |
vastvabhāvam sa budhvaiva niḥsaṃgam vinivartate || 79 ||

79. On account of attachment to the unreal objects, the mind runs after such objects. But it comes back (to its own pure state) when it becomes unattached (to objects) realising their unreality.

Мы привязываемся к чему-то только потому, что не осознаем Единственную Реальность. Мы приписываем реальность вещам, созданным Читтой, создаем Миттья, приписываем реальность Миттья и привязываемся к ней, приписываем Миттья качества хорошо-плохо.

Просветленный понимает, что все созданное Читтой иллюзия, дуальность не существует и тогда естественно у него нет никакой привязанности к дуальности. Все логично и понятно.

nivṛttasyāpravṛttasya niścalā hi tathā sthitih |
viśayaḥ sa hi buddhānām tatsāmyamajamadvayam || 80 ||

80. *The mind, thus freed from attachment (to all external objects) and undistracted (by fresh objects) attains to its state of Immutability. Being actually realised by the wise, it is undifferentiated, birthless and non-dual.*

Просветленный становится непривязанным ко всему в дуальности. Он точно знает, что Двайта никогда не существовала, Джагрути, мир – иллюзия, все переживания тоже иллюзия. Такой человек становится nivṛtta – у него нет потребности стремиться к чему-то, он совершенно непривязан ни к чему. Таково состояние Просветления, когда он совершенно уверен в Реальности. Его истинное состояние никогда не уходит от Реальности. Нет никакой возможности, чтобы он как-то изменился, отошел от Реальности, которой он стал.

Др.Кака говорит, как мы привязываемся к Правити? Например, кто-то меня хвалит или критикует. По сути, мы всегда ждем реакцию на наши действия. Хорошо рассуждать об ожидании похвалы. Никакой похвалы или критики не существует в мире. Кто-то что-то сказал, какие-то слова. Они кажутся мне похвалой. Но, по сути, все моя интерпретация слов. Слова просто вибрация воздуха. С точки зрения физики, слова просто колебания воздуха. Они попадают в уши, уши делают из них звук, интерпретируют и дают некоторое значение. Затем значение звука характеризуется, как похвала или критика. Реально ничего нет в виде похвалы. Существует звук. Похвала его интерпретация. Аналогично весь мир есть интерпретация Реальности. Все вещи, которые я ощущаю в мире, имеют такую природу. Легко сказать! Наши эмоции, привязанности, факт, что что-то хорошо или плохо – ничто не существует реально. Даже если я приписываю реальность миру, чувства о нем не существуют реально в физической природе. Поэтому нельзя сказать, что они реальны. Попробуй отсоединить себя от чувств: гнев нереален, привязанности, огорчения – все нереально, т.к. физически я не в состоянии ничего этого увидеть. Нельзя сказать, что вот, ложка огорчения, стакан радости. Такое практическое применение этих Карик. Начав рассуждать таким образом, вещи из мира станут фикцией. Др.Кака говорит, что постепенно они все станут «одного цвета». Не станет красного и зеленого, что станет одного цвета, цвета Рамы или Кришны. Нет того, кто более счастлив, и кто менее, они все становятся одноцветными.

Что такое отсутствие Двайты? – все становится одного цвета, везде одинаковое переживание. Там, где всюду одно переживание, нет дуальности. В отсутствии дуальности нельзя даже говорить о переживаниях. Все только Существование вещей.

ajamanidramasvapnaṁ prabhātaṁ bhavati svayam |
sakṛdvibhāto hyevaiṣa dharma dhātusvabhāvataḥ || 81 ||

81. (*Reality which is) free from birth, (which is) free from sleep and dream, reveals itself by itself For, this Dharma (i.e., Ātman) is from its very nature ever-luminous.*

Аjam не имеет рождения
Мандукья Упанишада – Харшад
159

Anidrama не спит
svapnaṁ не спит со снами

Др.Кака переводит так: в силу особой природы Он Сам становится Светом, Светящимся. Не был рожден, существует всегда. Никогда не изменяет состояния между сном и глубоким сном, пробуждением. Он есть Сам Свет.

sukhamāvriyate nityam duḥkham vivriyate sadā |
yasya kasya ca dharmasya graheṇa bhagavānasau || 82 ||

82. *On account of the mind apprehending single objects, the Bliss (i.e., the real essence of the Self) always remains concealed and misery comes to the surface. Therefore, the ever-effulgent Lord (is not realised though taught again and again by Scriptures and teachers).*

Дается аналогия солнечного затмения. Когда Солнце закрыто, его не видно, видна только тень. В Двайте забывается истинная природа, она спрятана. Опять говорится о природе невежества. Почему так трудно познать свою истинную природу? – потому что все время мы от нее отделены, заслонены, своим собственным невежеством. Невозможно осознать, что это мое собственное невежество. Невозможно отсоединиться от него. Мы пытаемся найти истинную природу, но совершаем все в состоянии невежества. Поэтому все тщетно и мы этого даже не замечаем. Но многих вопрос даже не волнует, они и не пытаются. По этой причине Карма никогда не приводит к просветлению. Она способна только очистить воду. Когда вода чистая и спокойная, в ней видно отражение. Но Карма не дает понимание откуда приходит отражение. Здесь говорится о том, как сильно невежество, совершенно закрывает истинную природу.

asti nāstyasti nāstīti nāsti nāstīti vā punaḥ |
calasthirobhayābhāvairāvṛṇotyeva bāliṣaḥ || 83 ||

83. *Childish persons verily cover It (fail to know It) by predicating of It such attributes as existence, nonexistence, existence and non-existence and absolute nonexistence, derived respectively from their notion of change, immovability, combination of both and absolute negation.*

Кто-то думает про Атман, как существующий, кто-то думает, как о несуществующем, существует и не существует, никогда не существует, думают, что Атман движется или, что Он неподвижный. Он приписывают Ему разной характеристики, которые к Нему не относятся и запутываются в своих собственных объяснениях. Они ведут себя, как дети и никогда не осознают свою истинную природу. Здесь говорится о формулировках различных философских школ. У всех у них разная интерпретация того, что такое Атман.

koṭhyāścasra etāstu grahairyāsāṁ sadā"vṛtaḥ |
bhagavānābhirasprṣṭo yena drṣṭaḥ sa sarvadṛk || 84 ||

84. These are the four alternative theories regarding (the nature of) Ātman, on account of attachment to which It always remains covered (from one's view). He who has known that Ātman is ever-untouched by any of these (predicates) indeed sees all.

Все школы увязли в объяснении существования мира и не способны постичь Атман. Они только отдаляются от своей истинной природы.

prāpya sarvajñatāṁ kṛtsnāṁ brāhmaṇyam padamadvayam |
anāpannādimadhyāntaṁ kimataḥ paramīhate || 85 ||

85. What else remains for him to be desired when he has attained to the state of the Brāhmaṇa—a state of complete omniscience, non-duality and a state which is without beginning, end or middle?

После достижения этого просветленного состояния, к чму он будет еще стремиться. Здесь подчеркивается, что мы все имеем разные желания и желания заставляют нас действовать. Результаты ведут к еще большим желаниям. В Просветленном состоянии нет никаких желания делать что-либо. Не имеется в виду, что тело перестанет работать. Др.Кака продолжает работать, но у него нет никаких желаний. Тело работает в соответствии с системой Ишвары.

viprāṇāṁ vinayo hyeṣa śamaḥ prākṛta ucyate |
damah prakṛtidāntatvādevam̄ vidvāñśamaṇ vrajet || 86 ||

86. This (i.e., the realisation of Brahman) is the humility natural to the Brāhmaṇas. Their tranquillity (of mind) is also declared to be spontaneous (by men of discrimination). They are said to have attained to the state of sense-control (not through any artificial method as it comes quite natural to them). He who thus realises Brahman which is all-peace, himself becomes peaceful and tranquil.

Достигшие Брахман становятся все время установленными в Нем. Шама-Дама означает отсутствие всяких желаний. Так живут они, для них это естественное состояние. Естественным образом они подчиняют свои чувства и достигают состояния Блаженства, Шанти. Brāhmaṇas здесь не члены касты, а тот, кто познал Брахман. Когда желания прекратились, нет необходимости контролировать чувства и мысли.

savastu sopalambhaṇ ca dvayam laukikamiṣyate |
avastu sopalambhaṇ ca śuddham laukikamiṣyate || 87 ||

87. (Vedānta) recognises the ordinary (empirical) state of waking in which duality, consisting of objects and ideas of coming in contact with them, is known. It further recognises another more subtle state (i.e., the dream common to all) in which is experienced duality, consisting of the idea of coming in contact with the objects, though such objects do not exist.

Vastu – объект желания, желание приобрести его.

dvayaṁ laukikamiṣyate – когда есть объект и есть возможность взаимодействия с ним – это то, что мы называем пробужденным состоянием.

śuddhaṁ laukikamiṣyate - Во сне нет объекта, но с ним все равно можно взаимодействовать.

avastvanupalambhaṁ ca lokottaramiti smṛtam |
jñānam jñeyam ca vijñeyam sadā buddhaiḥ prakīrtitam || 88 ||

88. *There is another state (admitted by the wise) which is free from contact with (external) objects and altogether free from the idea of coining in contact with objects. This state is beyond all empirical experiences. The wise always describe the three, Viz., Knowledge, Knowledge of objects and the knowable as the Supreme Reality (which is ultimately knowable).*

lokottaramiti - Нет объекта и нет возможности с ним взаимодействовать – глубокий сон

Так понимается взаимодействие с миром просветленными людьми. Абстрактно приписываются качества.

Описывается 3 вида взаимодействия с миром. В конечном итоге они хотят все их удалить, объяснить, что все иллюзия.

Лекция 30, Карики 89 - 100

Похожие мысли, что и в Панчадаши. Достигнув Просветления, тело продолжает действовать, но сам человек совершенно не считает, что он что-то делает или что ему нужно что-то делать. Привычки тела сохраняются, хорошие и плохие привычки, даже некоторые плохие привычки сохраняются. Тело так устроено, поэтому остаются ошибки, к которым мы все склонны. Он может убить комара или что-нибудь сломать. Но уходит потребность что-либо делать, все потребности ушли. Нет никакой причины для работы. Все действия совершаются в результате привычки тела и ума, ум натренирован, привычки жизни в обществе. Все становится просто инструментом. Что бы ни случалось, хорошее и плохое, ничто не оказывает влияния на Просветленного. Внутри он остается неизменным, непривязан ни к чему. Со стороны может казаться по его поведению, что он по-прежнему привязан к чему-то, но это не так. Он хвалит нас, потому что его интеллект привык делать комплименты.

Гуру и Мукта, просветленный – две различные категории. Всякий Гуру есть Мукта, но не всякий Мукта может быть Гуру. Гуру – это Бог. Бог знает, что Он Брахман, все же Он создает и поддерживает мир, заботится о мире. Гуру чувствует ответственность за нас, его ум всё время возвращается в мир для этого.

В 87 мы говорили о śuddhaṁ laukikami. Ум создает реальность сна и там происходят действия. В пробужденном состоянии мы взаимодействуем с тем, что создается Читтой. Читта и Дришья создают друг друга.

В 88 говорили о том, что в пробужденном состоянии есть объекты и их создание, во сне никаких объектов нет, но как-то все там как-будто создается. В глубоком сне нет ничего и ничего не создается, есть только чистая дуальность. Единственное качество глубокого сна - отсутствие всего, объектов. Интеллект нам не действует, только знает, что все темнота и что я там.

jñāne ca trividhe jñeye krameṇa vidite svayam
sarvajñatā hi sarvatra bhavatīha mahādhiyah || 89 ||

89. Knowledge and the three-fold knowable being known, one after another, the knower possessed of the highest reason spontaneously attains to the state of knowledge everywhere and in all things in this very life.

В 88 говорило о природе взаимодействий, получении знания в трех состояниях. Теперь говорится, что тот, кто понимает природу взаимодействий, тот поймет и пророду Просветления, котороая есть Чистое Знание. Атман вне Гнята, Гнея и Виднея, вне Трипути, вне трех состояний. Так отличаются квалифицированное и неквалифицированное Сознание.

heyajñeyāpyapākyāni vijñeyānyagrayāṇataḥ |
teṣāmanyatra vijñeyādupalambhastrīṣu smṛtaḥ || 90 ||

90. The four things to be known first are: the thing to be avoided, the objects to be realised, the things to be attained (by practice) and the thoughts to be rendered ineffective. Among these four, the three things, excepting what is to be realised, viz., the Supreme Reality, exist only as imaginations.

Нужно понять 4 вещи:

- есть 3 состояния Сознания – Аваста Рупа – это то, что нужно отбросить.
- Брахман Рупа – моя истинная природа, к Ней нужно быть близко.
- Браhma Рупу возможно и нужно достичь
- Гранта Гняна – Знание, которое приходит из Писаний. Писания описывают процесс достижения Брахмана.

По сути, все это Вьятерек и Анвайя. Писания говорят, от чего нужно избавиться. То, что останется, есть моя Природа. Гранта Гняна – знание Писаний.

Есть положительные и отрицательные привязанности (Рага). Что-то мы хотим и чего-то не хотим. И то, и другое нужно постепенно удалить.

Мои 3 состояния, которые я знаю, нужно отбросить и то, что останется, есть Атман, Я. Такой короткий итог всего: что нужно знать, что отбросить и что останется. Здесь вся Веданта.

Писания полезны для удаления положительных и отрицательных привязанностей, и они же говорят, что нужно оставить и описывают Брахман. Др.Кака говорит: узнай систему, используй и отбрась.

Здесь можно размышлять о Шама, Дама и т.д., а так же о Мала, Викшейпа, Аварана.

prakṛtyā"kāśavajjñeyāḥ sarve dharmā anādayaḥ |
vidyate na hi nānātvam teṣāṁ kvacana kiṃcanaḥ || 91 ||

91. All Dharmās (*entities*) are, by their very nature, beginningless and unattached like the Ākāśa. There is not the slightest variety in them, in any way, at any time.

Все существа так же простираются, как и пространство. Пространство пронизывает все, о чем только можно подумать, и оно не имеет начала. Так же и существа всегда существуют всюду и всегда. Такова их природа, что они все пронизывают. Какова их природа? – их природа Атман. Кажется, будто сознание распределено между существами. Но Сознание само, когда оно становится квалифицированным, создает мир. Однако по природе Сознание вне времени и свободно от пространства.

ādibuddhāḥ prakṛtyaiva sarve dharmāḥ suniścitāḥ |
yasyaivam bhavati kṣāntiḥ so'mṛtatvāya kalpate || 92 ||

92. All Jīvas are, by their very nature illumined from the very beginning and they are ever immutable in their nature. He who, having known this rests without (sees the needlessness of) seeking further knowledge, is alone capable of realising the Highest Truth.

Всепронизывающий относится к части Сат. Существует всегда и никогда не прекращает существовать. Теперь говорится, что по своей природе все существа имеют сознание и есть Чистое Сознание. Говорится о Чит. Нужно быть твердо уверенным, что такова истинная природа. Др.Кака говорит, что Атман есть Гняна-Рупа.

ādiśāntā hyanutpannāḥ prakṛtyaiva sunirvṛtāḥ |
sarve dharmāḥ samābhinnā ajam sāmyam viśāradam || 93 ||

93. All Dharmās or Jīvas are from the very beginning and by their very nature, all peace, unborn and completely free. They are characterised by sameness and are nonseparate from one another. Therefore, the Jīvas are Ātman unborn, always established in “sameness” and “purity” itself.

Здесь говорится о третьей части – Ананда. Ананда не счастье. Трудно описать, что такое Ананда. Блаженство нельзя назвать счастьем. Счастье скорее, когда есть чувство радости. Ананда – это мир, покой. Используется слово ādiśāntā, что означает мир, покой, который стоит за всяkim чувством мира внутри. Каждое существо по своей природе такой мир. Можно самому догадаться, что лишает нас покоя.

vaiśāradyaṁ tu vai nāsti bhede vicaratāṁ sadā |
bhedanimnāḥ pṛthagvādāstasmātte kṛpaṇāḥ smṛtāḥ || 94 ||

94. *Those who always rely on (attach themselves to) separateness can never realise the innate purity of the Self Therefore those who are drowned in the idea of separateness and who assert the separateness of (entities) are called narrow-minded.*

По своей природе Я вчна, Я знание, Я Покой и Блаженство. Теперь, если я не признаю свою истинную природу, ограничиваю ее телом, у меня что-то болит, мне чего-то хочется, хочется большой дом, всего побольше и получше – я делаю себя мелкой, никчемной. Я отбрасываю свою истинную природу и говорю, что я хочу то и это, хочу быть ограниченной. Сама накладывю на себя ограничения. Все только потому, что я думаю о мире, что он то, что я ощущаю и о себе, как о трех состояниях, все мои привязанности. Думаю о том, что я хочу-не хочу, люблю -не люблю, думаю, что мир такой, каким я его познаю. Все держит меня, делает меня мелкой, вечно душит жаба, не дает мне быть щедрой своей собственной Реальностью.

aje sāmye tu ye kecidbhaviṣyanti suniścitāḥ |
te hi loke mahājñānāstacca loko na gāhate || 95 ||

95. *They alone are said to be of the highest wisdom who are firm in their conviction of the Self unborn and ever the same. This, ordinary men cannot understand.*

Обычные люди привязаны к трем состояниям и даже не понимают, что такое Просветление и Просветленные. Они не понимают, что такое свободный полет птицы. Им кажется, что правильно идти по следам, а какие следы у птицы в небе? Все им кажется ерундой. Они даже не понимают, что значит летать. Аджата Вада очень трудна для большинства людей.

ajeśvajamasamkrāntaṁ dharmeṣu jñānamiṣyate |
yato na kramate jñānamasamgaṁ tena kīrtitam || 96 ||

96. *Knowledge (consciousness), the essence of the Jīvas (who are unborn), is admitted to be itself unborn and unrelated (to any external object). This knowledge is proclaimed to be unconditioned as it is not related to any other object (which, really speaking, does not exist).*

Природа Дживы Атман, Нерожденный, Бессмертный. Такое же и Знание, Сознание. Сознание не становится субъектом и не окрашивается субъектами, остается непривязанным. Др.Кака напоминает, что мы не видим таким свое сознание. Думаем, что сознание идет от объекта к объекту, от одного понимания к другому. Мое ощущение сознания все время связано с движением: я говорю, я слушаю, ты меня слышишь? И т.д. Аналогия с пламенем, Алант-Шанти говорит, что Сознание не движется в силу Своей природы. Это все ум, Читта, которые создают все иллюзии и потом я думаю, что я их все ощущаю, знаю и думаю, что движущееся сознание есть моя истинная природа. На каждая вещь в движущемся сознании освещается Неподвижным Сознанием. Нет никакой квалификации, нет никаких Праман (средство получения знания). Всякое наше знание возникает в результате некоторой Праманы. Др.Кака приводит аналогию с Солнцем. Оно просто свети вокруг и не думает о том, что вот сейчас я освещу вот это, потом то. Оно ничего не знает о том, что оно освещает. Оно не фокусирует свет на определенные предметы. Это мой ум фокусируется на отдельные предметы и видит их. Гняна Сурья – Солнце Знания светит всегда и всегда освещает. Ум и Читта идут и замечают разные вещи. Ум просто фокусируется на них, а не освещает.

aṇumātre'pi vaidharmye jāyamāne'vipaścitaḥ |
asamgaṭā sadā nāsti kimuta"varaṇacyutiḥ || 97 ||

97. *The slightest idea of variety (in Ātman) entertained by the ignorant bars their approach to the unconditioned. The destruction of the veil (covering the real nature of Ātman) is out of the question.*

Даже малейшее сомнение мешает! Мы начинаем думать, что Аджата Вада концепция, не может быть, что все, что я вижу так уж совсем нереально, я ведь сама все ощущаю. Наверное, чуть-чуть все реально, хотя бы мое пробужденное состояние. Но даже такое небольшое сомнение не позволит осознать Истинную Природу Меня. Другими словами, после просветления уверенность в иллюзорности, ложности мира просто неописуема. Нет никакого мира, нет никакой возможности для его существования. Малейшее сомнение указывает на то, что я так еще и не поняла, о чем мы говорим, нужно тогда вернуться к началу и учить все сначала. Адвайта есть единственная Реальность.

alabdhāvaraṇāḥ sarve dharmāḥ prakṛtinirmalāḥ |
ādau buddhāstathā muktā budhyanta iti nāyakāḥ || 98 ||

98. *All Dharmas (i.e., Jīvas) are ever free from bondage and pure by nature. They are ever illumined and liberated from the very beginning. Still the wise speak of the Jīvas as capable of knowing ('the Ultimate Truth').*

Мы все по своей природе свободны от невежества, мы все чистые, вне времени, свободны. Нет ничего в мире, что могло бы заблокировать Атман. Ничто не может закрыть Чит. Все, что я вижу, как препятствия, блокировки, все иллюзия. Но мы все приписываем реальность пробужденному состоянию, создаем привязанности. После изучения Упанишады мы начинаем думать, как же можно достичь просветление. Это стремление видит Гуру. Тогда он говорит, что чувство реальности мира можно постепенно убрать и откроется Атман. Просто мы так говорим, на самом деле ничто не закрывает Атман. Гуру говорит так из любви к искателям.

kramate na hi buddhasya jñānaṁ dharmeṣu tāpi (yi) naḥ |
sarve dharmāstathā jñānaṁ naitadbuddhena bhāṣitam || 99 ||

99. *The knowledge of the wise one, who is all-light, is ever untouched by objects. All the entities as well as knowledge (which are non-different) are also ever-untouched by any object. This is not the view of the Buddha.*

Отрижение Шуньи. Возможно, что эта Карика написана учениками Гаудапыды.

durdarśamatigambhīramajāṁ sāmyaṁ viśāradam |
buddhvā padamanānātvam̄ namaskurmo yathābalam || 100 ||

100. *Having realised that condition (i.e., the knowledge of the Supreme Reality) which is extremely difficult to be grasped, profound, birthless, always the same, all-light, and free from multiplicity, we salute It as best as we can.*

Сказав все, что сказали об Истине мы приветствуем Адвайту. Хотя нет приветствия и нет Адвайты, но ощущается чувство благодарности к состоянию Просветления, Пробужденного Созания. Ничего невозможно сказать, теряется дар речи. Я совершил все, что было нужно и это было последнее.

