

Мундака упанишада (Атхарва Веда)

Лекция 1

Вступление от Мандатай:

Каждая глава называется Мундака. Первая глава говорит об обязанностях и действиях, природе действий. Действия называются так же жертвоприношением, Яднья. Все, что предназначено для очищения огня, называется жертвоприношением. Мы кладем что-то в огонь и тем самым очищаем его, например, льем масло. Карма – это жертвоприношение. Я совершаю действия для очищения себя, своего ума. Яднья, Жертвоприношение – это процесс очищения. В прежние времена Яднья совершалась непрерывно, она означала, что я делаю все правильно. Хорошая Карма в отсутствии Вивек и Вайрагья ведет в рай. Но пробыв в раю и исчерпав все заслуги, человек возвращается назад на землю.

Далее описывается, как был создан мир – как паутина выходит из паука. Паук производит паутину из себя самого, не так, как, например, птица делает гнездо: сначала ей нужно собрать для него материал. Аналогично мир создается из Брахмана. Созданная вселенная преходяща, истинная природа ее Брахман. Это основная тема далее в Упанишаде.

Шаунак – искатель в этой Упанишаде. Похоже с Кена Упанишадой, здесь ученик тоже задает вопрос: «познав, что я буду знать все?». Прямой ответ: «Брахман. Познав Брахман, ты будешь знать все, познав Брахман не нужно никакое другое знание». Брахман освещает любое другое существующее знание. Но сам Брахман не нуждается ни в каком освещении, Он сам есть источник Знания и Света.

Изучение Упанишад способствует очищению ума и умению различать, что не является Атманом. Но никаким изучением невозможно получить Знание Брахмана. Сначала нужно выработать в себе все благородные качества, затем предаться своему Гуру. Интеллект – всего лишь устройство для понимания слов. Когда в конце концов ум и интеллект очищены, все благородные качества выработаны, нужно еще нечто, что бы подтолкнуло меня и я достигла Само-Реализации. Здесь нужен Гуру. Не обязательно Др.Кака должен быть жив в этот момент, т.к. его тело всего лишь средство для общения с нами. Не нужны в этот момент никакие слова.

Все книги тоже часть Майи. Но при помощи книг можно удалить Майю. Поэтому целью чтения должно быть удаление невежества. Мы используем Майю для удаления Майи.

Если не использовать по назначению Упанишаду, то она бесполезна. Достигнув Знание Брахмана Упанишада тоже становится бесполезной. Др.Кака всегда говорит: «Познай систему, используй и забудь».

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 hale and hearty (здорово и бодро) offering our praises (unto Thee). May Indra, the ancient Lord and the famous, Purshan (Sun) the all-knowing, the Lord of swiftness (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!

В этой Упанишаде учителем выступает Бог Брахма. Его старший сын Атхарва Его ученик. Так была написана Атхарва Веда.

Мантра Мира очень известна, ее часто используют в Пуджах.

Др.Кака объясняет значение слова Purshan. Это тот, кто «полный» и «все пронизывает». Другое название Пуршан – солнце, т.к. солнце дает всему жизнь.

В мантре говорится о «благоприятном». Чтобы всегда видеть только благоприятное, слышать благоприятное.

В чем главный смысл этой молитвы? – всякий истинный искатель хочет, чтобы его органы чувств были в покое. Никто не станет серьезно просить Бога о том, чтобы всегда видеть и слышать только хорошее. Но тут просьба искателя быть способным во всем видеть хорошее, во всем слышать хорошее. Иначе невозможна духовная практика, я буду все время придавать большое значение тому, что я вижу и что я слышу. Говоря: «Я хочу видеть хорошее», «хорошее» — это Атман. Я буду слышать хорошее и плохое, но и хорошее и плохое – всего лишь ярлыки, которые прилепил мой ум. После Реализации во всех случаях это просто манифестация, проявление Брахмана во всем.

В молитве я прошу Бога, что говорит о том, что я понимаю, что не все находится под моим контролем. Я прошу правильного настроения интеллекта и ума для того, чтобы понять свое Я. Поэтому я прошу «Мир! Мир! Мир!». Я не прошу избавить меня от трудностей мира, но прошу, чтобы все

проблемы ушли из моей головы, чтобы они не оказывали на меня никакого влияния.

Глава 1 – Часть 1

Мантра 1

Of the Gods, Brahmaji, the Creator and the protector of the universe, was self-born first. He gave the knowledge of Reality (Brahma Vidya), the knowledge of all knowledges, the foundation for all sciences, to his own eldest son, Atharva.

Брахман возник первым из богов, творец всего, хранитель мира. Он передал [своему] старшему сыну Атхарва знание о Брахмане – основу всех знаний.

Эта мантра о том, что Знание передается «сверху вниз» по всей традиции. Можно думать так же, что Знание существует в тонкой форме и передается мне от Источника в виде Др. Каки. Источник Знания – Брахман, от Брахмана оно перешло к Брахме. Когда я достигну Просветления, мне так же будет разрешено передавать Знание по цепочке. Таким образом распространяется Знание. Опять здесь указывается на важность Гуру и невозможность достижения окончательной цели без него.

Др.Кака говорит, что наше духовное путешествие часто начинается с того, что я сижу и смотрю на звезды и задаю себе вопрос: «Почему я вообще существую? Где я, где все эти звезды? Почему я, почему такое тело?» Отсюда возникает мысль о том, что должно быть нечто и я должна найти это нечто. Так постепенно возникает интерес к Ведам, и я получаю Гуру. Гуру всегда ждет своего искателя. И Гуру способен довести искателя до цели, если намерение искателя достаточно сильно.

В мантре говорится о создании вселенной, о том, с чего началось любопытство, глядя на звезды.

Говорится, что то, от чего возникла вселенная, Бог Брахма, сам возник из мысли Брахмана, Брахман есть сущность вселенной, и ОН существует независимо от того, существует ли вселенная, и Это есть мое истинное Я. Так я могу думать, что все происходит, кажется, происходящим. Бог Брахма создал все и управляет всем. Так Он множество раз создавал и разрушал вселенную. Цикл сознания и разрушения продолжается бесконечно.

Каждый раз, когда меня восхищает рождение новой звезды или галактики, нужно вспомнить, что Бог Брахма множество раз создавал все это.

Лекция 2 (мантры 2-9)

Мантра 2

The very Knowledge which Brahmaji taught to Atharva, he taught it to Agni in ancient days: and he taught it to Rishi Satyavaha - of the Bharadvya clan and Satyavaha taught it to Angira – the knowledge was so handed down from the greater (teacher) to the lesser (disciple)

*2. То знание Брахмана, которое Брахман передал Атхарвану, Атхарван поведал Ангиру,
Тот передал [его] Сатьявахе Бхарадвадже, Бхарадваджа [передал]
Ангирасу высшее и низшее [знание].*

Во второй мантре говорится о системе передачи знания о Брахмане - Брахмавидья в результате чего была написана эта Упанишада.

Мантра 3

The great householder Shaunaka duly approaching Angira in the prescribed manner asked „What is That, my Lord, having known which all these become known? “

3. И вот, поистине, Шаунака, великий домохозяин, должным образом приблизившись к Ангирасу, спросил: "С распознаванием чего, почтенный, все это становится распознанным?".

Шаунак происходил из знатного семейства и был богат, но он тем не менее стремился получить другое знание, которое не связано с преимуществами в мирской жизни.

Др.Кака говорит, что необязательно нужно быть бедным и от всего отказаться ради духовности или быть богатым и знатным и думать при этом, что ничто духовное меня не беспокоит, и так все хорошо. Стремление к духовности не зависит от жизненных обстоятельств. Мирские желания могут быть у бедных - мечтать о богатстве и даже пойти ради него на воровство, богатый может думать, что мне ничего не нужно от Бога, у меня и так все есть. Мотивация к духовности приходит изнутри и зависит от внутреннего состояния, от предыдущей Кармы. Как мы уже говорили, неожиданно, может быть, глядя на звезды, вдруг возникают вечные вопросы о том, кто есть я, как я существую и т.п. Все это никак не зависит от моего статуса в жизни. Невозможно никого привлечь или заинтересовать такими вопросами извне, должно быть семя интереса внутри. Если нет такого семени, то не возникнет и росток.

Шаунак достиг определенного уровня стремления к Мокше, поэтому у него возникли такие вопросы, его вопрос нельзя отнести к обычным вопросам. «Что это за Нечто, зная которое, все становится известным?» Такой вопрос возникает в результате многих лет рассуждений, даже многих рождений. В результате появилось чувство, что есть Нечто, Что я не знаю. Такое чувство появляется, когда ум чист в результате совершения неэгоистичных действий, нужно определенное состояние ума и интеллекта, когда человек сумел отвлечь органы чувств от их объектов. Тогда такой вопрос всплывает внутри и начинает серьезно занимать. Серьезность не означает ни грусть, ни расстройство – это спокойное состояние ума и вопрос просто появляется в нем. Др.Кака объясняет каким должен быть такой искатель в этой мантре.

Аналогия с ювелиром, который продает золотые изделия. Хотя он и продает серьги, кольца, браслеты, все это для него просто золото. Ему нужно знать его свойства, как сделать из него изделия, а сами изделия для него просто разные формы. Весь бизнес сводится для него к работе с золотом. Так и здесь вопрос о Знании, которое стоит за всем знанием. В Мантре 4 дается ответ.

Мантра 4

To him (Shaunaka) Angira said: „There are two kinds of knowledge to be acquired, namely, Apra and Para – lower and higher. So, say those (the great seers of the Upanishad-s) who know Brahman. “

4. И тот сказал ему: "Два знания должны быть познаны, – говорят знатоки Брахмана, – высшее и низшее".

Ответ кажется несколько уклончивым. «То, о чем бы спрашиваешь, имеет две различные формы – Паравидья и Апаравидья».

Паравидья – это Брахмавидья. «Пара» означает наивысший, вне всего, вне понимания. «Апара» означает противоположное «Пара». Апара находится в области моего понимания: интеллектом или органами чувств. Ответ на заданный вопрос не дан. Причина тому - искатель находится, живет в обычном мире. Поэтому важно сначала понять, что есть 2 вида знания. Знание своего истинного Я, Сознание есть Паравидья. Знание всего, что освещается этим Сознанием называется Апаравидья. Весь мир, все вокруг освещается Сознанием и есть только одно, что не освещается Им – это сам Источник.

Мантра 5

There, the „lower knowledge“ is constituted of (the four Veda-s) the Rig, the Sama, the Yajur and the Atharva, and the (six Vedanga-s) Shiksha (phonetics), Kalpa (code of rituals), Vyakarana (grammar), Nirukta (etymology), Chanda-s (metrics) and Jyotisha (Astrology). Now the „Higher Knowledge“ is that which leads to immortality or that which goes beyond the world-meaning in languages.

5. Низшее здесь – это Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Атхарваведа, [знание] произношения, обрядов, грамматики, толкования слов, метрики, науки о светилах.

Высшее же – то, которым постигается непреходящее.

Сначала объясняется Апаравидья. Здесь говорится обо всем, чему учат в школе. Веда – знание. Грамматика, Аюрведа..., включая Астрологию. Все это можно понять интеллектом. Все это Апаравидья.

Вне всего этого Паравидья. Здесь еще не объясняется Паравидья.

Упанишады всегда говорят о Пара-Видья. В них нет ничего, что объясняло бы любые другие знания. Они так же не говорят о необходимости совершать какие-бы то ни было действия. Даже если они указывают на Яднья или Упасана, тут же они говорят о том, что все это не приведет меня к Брахману. Поэтому Упанишады очень близки к Паравидья и о них можно думать, как о Паравидья. По своей сути Упанишады не инструкция, которую нужно выполнять. Это Знание, которое Гуру передает своему ученику. Знание должно приходить от Гуру. Упа – сидеть рядом с Гуру, Ни –

удалить привязанность, Шад – правильное направление. Поэтому Упанишада=Паравидья.

Мантра 6

That which is invisible, ungraspable, unoriginated and attributless, that which has neither eyes nor ears nor hands nor legs – that is Eternal, full of manifestations, All-pervading, Subtlest of the subtle – that Imperishable Being is what the wise perceive as the Source of all Creation.

6. То, что невидимо, непостижимо, не имеет рода, бесцветно, без глаз и ушей, без рук и ног, Вечное, всепроникающее, вездесущее, тончайшее; то непреходящее, в котором мудрые видят источник существ.

Здесь начинается описание Паравидья – Брахмана. Это не знание некоторого объекта. Объективное знание всегда кажется хорошим, плохим, имеет качества и связано с объектом.

Для объяснения «все-пронизывающий, источник всего Создания» Др.Кака использует сутру:

I.1.2 (2) [Брахман – Тот,] из Которого происхождение и т.д. (т.е. происхождение, поддержание и растворение) этого [мира осуществляется].

Если я хочу понять Паравидья, то нужно понять, что это ТО, что все пронизывает, что это является источником всего. В каком смысле источник? В каком смысле пронизывает все? Почему я не могу ЭТО видеть? Почему ОНО такое? - Эти все вопросы совершенно естественны, когда Гуру говорит мне, что ОНО все пронизывает.

Если у ЭТОГО нет формы, тела, то ясно, что ЭТО невозможно увидеть, ОНО вне чувств. Вся мантра формирует ответ на вопрос «что ЭТО? Как возможно ЭТО познать?»

Мантра 7

As the spider projects and withdraws (unto itself) the web, as the herbs and plants sprout out from the earth, as hairs grow on the head and body of man, so from the Imperishable Being comes out the universe.

7. Как паук выпускает и вбирает [в себя нить], так возникают на земле растения,

Как [растут] волосы на голове и теле живого человека, так возникает все из не гбнущего.

В этой мантре дается дальнейшее объяснение того, как раньше ничего не было и теперь возникло, что означает «все-пронизывает».

Здесь приводится красивая аналогия. Паук все производит из себя, не так, как птица, которая приносит все для постройки гнезда.

Волосы совершенно неживые вырастают сами по себе из тела, существуют на основе тела, поддерживаются телом, но они мертвые. Если потрогать волос, то ничего не чувствуется.

Аналогично неживая материя Ачайтан пронизывается Чайтан. Чайтан не нуждается в чем-то внешнем для создания мира.

Мантра 8

In brooding (задумчивый) meditation or continuous thought (Tapas), the total creative urge (потребность)(Brahmaji) swells (расстем) (with the very joy of Creation). From Him food is produced, from food the Prana, the mind, the Bhuta-s, the worlds and the Karma-s and their fruits.

8. Силою подвижничества возрастает Брахман, из него рождается пища, Из пищи – дыхание, разум, действительное, миры, [деяния] и в деяниях – бессмертное.

О том, как мир был создан, говорит мантра 8.

Тапас означает «нагревать», очищать себя. Брахман наичистейший из всего чистого. Достаточно одной лишь мысли, что бы произошло создание.

Далее описывается процесс создания: Пища – Праны – ум – все, что, кажется, существующим в физической форме.

Трудно понять, как может пища быть источником всего.

Тут некоторое противоречие – пища тоже физическая форма. Но Др.Кака не видит противоречия. Он говорит, что сама мысль о том, что должно

быть нечто физическое и должна быть такая вещь, как Джива, есть Анна — пища — это тот самый росток. Из этого ростка происходят энергии и тела, от энергии происходит ум, который начинает думать. Саттья означает Реальность, но в этой мантре Саттья означает реализацию, создание пяти элементов. Далее следует создание 15 миров (Лока) из них создается Карма и Амрут —то, что приносит освобождение. Все было создано только от Тапаса Брахмы. Амрут дает бессмертие, Карма создает новые желания и соответственно колесо Самсары. Так создается вся система.

Всякая мантра может быть различно истолкована различными школами философии. Двайта считает, что мир действительно существует, созданный от мысли.

Как может мысль создать ум и энергию? Примеры из Чандогья Упанишады. Почему пища выше ума? Потому что после смерти единственное, что остается, это интеллект. Тонкое тело имеет функции ума, интеллекта и памяти, после смерти остается только интеллект. В таком состоянии тонкое тело не способно производить никаких желаний. Физическое тело обычно общается с миром и возникают желания. Говорится, что после смерти физического тела существо становится совершенно «объективным», оно смотрит на свое собственное физическое тело и жизнь, которая была. Интеллект не загрязнен и видит все очень объективно, ум не сбивает его с толку. Поэтому существо способно посмотреть на свою собственную прошедшую жизнь и сказать, что да, я сделал столько плохого и столько хорошего. При жизни всегда вмешивается ум и начинает уговаривать, что не так все было плохо, все было нормально, но, когда остается только интеллект, он тут же знает, что было сделано плохое и что хорошее, нет никаких смягчающих обстоятельств. В результате интеллект говорит: «столько хорошего, столько плохого, согласно системе, мне подходит вот такое тело и ум, который будет поддерживать действия выбранного тела. Т.е. тело мы выбираем сами и нечего ругать Бога за то, что оно не такое, как хочется, сами выбирали. Нужно помнить, что ум существует только пока есть физическое тело. Настрой, качество ума определяется пищей. Соответственно желания определяются типом употребляемой пищи. Поэтому важна Саттвическая пища. Упанишада провозглашает, что ум сделан из пищи и поэтому напрямую зависит от ее качества. Действительно, иногда не хватает концентрации, и мы сами это чувствуем, что ум зависит от того, что мы съели. Интеллект устроен так, что он принимает решения относительно тех желаний, которые возникли в уме. Поэтому если ум не чист и загружен глупыми желаниями, то интеллект

только и решает, что хорошо и что плохо в таких желаниях и не способен сконцентрироваться на том, что написано в Писаниях. Поэтому важна Саттвическая пища и Сатва Гуна. При хорошей Сатва Гуне ум занят меньше, а больше занят интеллект. Ум всегда питается Раджас Гуной, она его всегда загружает. Раджас Гуна создает желания. Ум создан из элемента ветер, интеллект из огня. Если огонь плохо горит, создается много дыма. Так и интеллект, если он под воздействием Сатвы, он создает чистые мысли.

Мантра 9

From the Brahman (the Supreme Reality) – who not only is aware of the total happenings in the world but is equally in the know of all the details of happenings every minute, whose very thought is of the nature of knowledge, - are all these produced: The Creator, names and forms, and nourishment for all.

9. От того, кто – всезнающий, всеведущий, чье подвижничество состоит из знания, рождены этот Брахман, имя, образ и пища.

Здесь важны два слова «Сарва-Днян» и «Сарва-Вед».

Сарва-Днян означает «Тот, кто все знает». Сарва-Днян относится к тому, что физически существует. По сути, это Ишвара, т.к. Он знает все, что происходит в мире, уже потому, что Он сам все создал.

Сарва-Вед – относится к тому, что связано с тонким телом. Соответственно все, что находится в моем уме, так же известно Ему.

Сарва-Днян это Самашти, все, что относится к физическому миру.

«Вед» означает «освещать». Материальный мир не имеет сознания.

Хорошо помнить, что всякая мысль, приходящая на ум, известна Богу.

Поэтому, молясь, глупо просить, да еще и объяснять свои просьбы. Он знает все и так. Не нужно торговаться с Богом и объяснять Ему. Осознав это, изменится мое отношение к Нему. Если Его просить, Он может и выполнить просьбу, но это и все. Но разве это то, что мы хотим от Него? Мы ведь хотим нечто большее, чем материальные подарки.

Лекция 3

Итак, в первой части говорилось, что Брахман создает мир, подобно тому, как паук выпускает из себя паутину, мир создается от одной Его мысли.

Далее мы сказали, что свойство Ишвары = Он все-знающий, знает все, что происходит в мире и что во мне, т.к. Он создал мир и вошел в него. Он так же часть каждого ума, каждого тонкого тела.

Анна, пища, дает начало Пранам и Манасу – уму.

Глава 1 – Часть 2

Мантра 1

The various Karma-s which seers found in the mantra-s are true and were much practiced in the Treta age (or in the three Veda-s); practice them always with a desire for the true results. This is your way for attaining to the worlds of the fruits of Karma.

1. Вот эта истина:

Действия, которые мудрецы видели в священных словах, многообразно распространены в триаде.

Постоянно исполняйте их, любители истины, – таков ваш путь в мир, добрых дел.

Вторая часть посвящена видам жертвоприношений, которые нужно выполнять, чтобы достичь Брахма Лока – рай. Кроме того, путем отречения от мирского, можно достичь другой тип рая, находиться там с Ишварой до конца создания и достичь освобождения при растворении мира. Кроме того, есть еще Джива-мукти, те, кто достигают Просветления при этой жизни.

Трета юга – это юга перед нашей, сейчас Кали юга. В те времена уделялось много внимания жертвоприношениям. В Кена упанишаде тоже все время проводили жертвоприношения. Веды описывают очень подробно как проводить Яднья. Яднья совершенно не актуальна в наши дни. Ее нужно проводить очень точно, выполняя самые мелкие детали во всех подробностях, тогда возможно достичь желаемый результат. Но в наши дни это просто невозможно, начиная с того, что мой дом стоит неправильно с точки зрения Вед и т.п.

Мантра 2

When the fire is kindled and the flames begin to move, let sacrificer offer his oblations (with faith) on the space between the two portions of the sacred fire where the ghi (clarified butter) should be poured.

*2. Когда зажжен жертвенный огонь и играет пламя,
То пусть между двумя долями возлияния растопленным маслом
[жертвующий] с верой совершает подношение.*

Здесь описывается далее, как проводить Яднья. Все должно быть приготовлено очень специальным способом – огонь и масло, все это невозможно сделать правильно в наше время.
Цель всего – попасть в рай.

Мантра 3

If a man's Agnihotra sacrifice is not accompanied by (i) the new moon and full moon sacrifices (Darsha and Purnamasa), (ii) by the four months' of the autumnal season's sacrifices (Chatur-masya), (iii) by the sacrifice of offering first fruits as harvest time (Agrayana) or if it is unattended by guests or is without offering or performed without worship of Vishvadeva-s or not performed strictly according to the rules laid down in the Veda-s - then such Karma destroys (all) his worlds till the seventh.

*3. Чья агнихотра не сопровождается жертвоприношениями новолуния, полнолуния, четырехмесячным подношением первых [плодов жатвы] и совершена без гостей,
Лишена возлияния, подношения вишведевам, совершается не должным образом, – [у того она] губит его миры, вплоть до седьмого.*

Описание различных видов огня для Ядни. И если сделать самую маленькую ошибку, то ни в какой рай не попадешь.
Но и в случае успеха, рай тоже разрушится, и ты опять попадешь на землю, колесо вращается дальше.

Мантра 4

The seven flickering tongues of flames are Kali (the black one), Karali (the terrific one), Manojava (the swift-as-mind one), Sulihita (the deep red one), Sudhurma-varna (the smoke coloured), Sphulingini (the sparkling), and

Vishvaruci [Vishva-rupi - of all forms, both are possible] (the bright all shining – variegated one)

*4. Черный, ужасный, быстрый, как мысль, очень красный, цвета густого дыма,
Искрящийся и богиня во всех образах – вот семь играющих языков [пламени].*

Различные имена и виды огня. Все эти виды огней важны во время Ядньи. Нас это все ненужно и практически невозможно.

Мантра 5

He who offers oblations in proper time into these shining flames – him, the oblations, as sun's rays lead to the place where the one Lord of the gods (Indra) resides.

*5. Кто при сиянии этих [языков пламени] исполняет [дела] и вовремя совершает подношения,
Того они, [как] лучи солнца, ведут [туда], где обитель единого владыки богов.*

Красивое описание как душа попадает в рай.

Мантра 6

„Come hither, come hither“ say these brilliant oblations unto him and carry the sacrificer through the rays of the sun, addressing to him the pleasant words of praise, „This is the holy world of Brahma gained by the good works“.

*6. "Приди, приди!" – [говорят] ему совершающие подношения и лучами солнца ведут жертвователя,
Восхваляя [его] и обращаясь [к нему] с приятной речью: "Это твой чистый мир Брахмана, [заслуженный] добрыми делами!".*

За хорошие дела ты попадаешь в рай.

Если ты правильно совершаешь Яднья, то огонь перенесет тебя в рай.

Мантра 7

Undependable (frail) is the boat of Yajna, is said to be manned by eighteen supporters on whom depend the lower ceremonials. Those ignorant persons who acclaim this as the highest, are subject, again and again, to old age and death.

*7. Все же непрочны эти ладьи в образе жертв, счетом – восемнадцать, в которых пребывают низшие действия;
Те глупцы, что радуются им, [словно] благому, снова достигают старости и смерти.*

За хорошие дела ты попадешь в рай, но все это только временное.
18 тонущих лодок – 16 жрецов, участвующих в ритуале + 2 – муж и жена, которые совершают Пуджу.

Тонущие лодки указывают на то, что плод всех жертвоприношений временный.

Тут начинается Веданта. Почему плод временный – потому что Яднья совершается с участием желания. Отсутствует Вайрагья, из-за этого они не могут достичь Просветления. Действия должны быть неэгоистичными для того, чтобы достичь очищение ума. Совершение поклонения успокаивает ум, спокойный ум способен получить отражение Атмана. При этом ты испытываешь некоторое блаженство, но все равно ты не способен понять, что есть Я. Поэтому нужен Гуру, чтобы объяснить «ЭТО Ты».

После расходования всей хорошей Кармы они все возвращаются на землю, получают новое рождение.

Мантра 8

Ignorant beings existing (gloating) in the midst of ignorance, but fancying themselves to be wise and learned, go round and round oppressed and miserable, as blind people when led by the blind.

8. Пребывая в глубине незнания, [но] считая себя разумными и учеными, Мучимые скитаются дураки, словно слепцы, ведомые слепцом.

Продолжение темы из мантры 7. Слепой никуда не доведет другого слепого.

Мантра 9

Engrossed in the many ways of the ignorant, these people childishly think that they have gained the ends (goal) of life. But being subject to passions and attachment, they never attain knowledge, and, therefore, they fall down wretched, when the fruits of their good deeds are exhausted.

9. Пребывая в многообразном незнании, невежественные полагают: "Мы достигли цели";

Исполняющие обряды не постигают [истины] и поэтому, страдая от привязанностей, гибнут, когда истощаются миры.

Значение мантры очень простое, понятно из текста.

Др.Кака добавляет тут, что люди часто устраивают большие шоу при совершении Яднъя, больше показухи, чем пользы. Только развивается эго, как я все замечательно сделала, сколько людей все видят. Если я действительно хочу общаться с Богом, нужно это делать в одиночестве, без демонстрации. Ни в коем случае нельзя просить: «Я сделаю так и так, а ты, Бог, дай мне то и это». Все наши проблемы Бог знает, не нужно Ему что-то объяснять.

У нас другой стиль жизни и нет необходимости для нас в совершении Ядни. Святые Тукарам Махарадж и другие освободили нас от этих ритуалов. Они прочитали все Веды, пересмотрели, что может быть полезно для нас в наши дни и переписали все на языке, понятном для нас. Нет нам необходимости заново перечитывать все описания ритуалов. «Они выдавили самый сок и нам остается его только пить.»

Мантра 10

These ignorant men, fancy sacrificial and charitable acts as most important, do not know any other way of bliss. Having enjoyed in the heights heaven, the adobe of pleasures, they enter again into this (human life) or even inferior (animal) worlds.

10. Считая жертвоприношения и [прочие] благочестивые дела самым важным, ослепленные не знают иного блага;

Насладившись на вершине небес благодаря добрым делам, они [снова] вступают в этот или еще более низкий мир.

Есть другой тип действий, состоящий в общественном полезном труде, например, организация приютов для сирот, домов престарелых, больниц, работа для окружающей среды. Это все хорошие, благие дела, в некотором смысле они неэгоистичные, но по большому счету они «пустые», не подкрепленные знаниями Веданты.

Есть люди, которые принципиально не интересуются Ведантой и не хотят иметь с ней дел, но делают полезные для общества благотворительные дела. Т.е. есть два вида благотворительной деятельности:

- Люди не знают о существовании Веданты
- Знают, но не хотят иметь с ней никаких дел.

Те и другие не достигнут Просветления.

В самих действиях нет ничего плохого, но не достигается конечная цель. Чтобы совершать такие действия, у людей должна уже быть хорошая Сатва Гуна, но недостаточная. Не происходит очищения Читты.

Вывод из этой мантры: если ты думаешь, что твоя задача помогать людям, то помогай, но держись за точку зрения Веданты. Иначе возникает мысль «я делаю все для других», это такая ловушка. «Я спас этих животных, я помог этим детям». Эго!

Мантра 11

But they who perform penance (Tapas) with faith (Shraddha) in the forest (solitude), having control over their senses, are learned and are living the life of a mendicant, go through the arb (path) of the sun, their good and bad deeds consumed, where That immortal and undecaying Purusha is.

11. Те же, которые с верой предаются в лесу подвижничеству, успокоенные, знающие, ведущие жизнь нищенствующих монахов, Идут, безгрешные, через врата солнца [туда], где – тот бессмертный пуруша, не гибнущий Атман.

Другие говорят, что единственный путь – уйти навсегда в лес и медитировать. Они тоже стремятся в Хираньягарбха Лока. Они пребывают с Богом в виде тонкого тела и достигают освобождения после разрушения вселенной. Это тоже не наш путь. Тонкое тело объединяется с тонким телом Ишвары.

В мантре 4, глава 1 говорится:

To him (Shaunaka) Angira said: „There are two kinds of knowledge to be acquired, namely, Apra and Para – lower and higher. So, say those (the great seers of the Upanishad-s) who know Brahman. “

4. И тот сказал ему: "Два знания должны быть познаны, – говорят знатоки Брахмана, – высшее и низшее".

Есть 2 знания – Паравидья и Апаравидья.

До сих пор обсуждались плоды Апаравидья. Все плоды любой Кармы и Упасаны относятся к Апара, т.е. они не существуют вечно.

Единственное, что приводит к освобождению – видеть мир через «Бадха» - весь мир – Майя. Нужно это осознать и жить в мире как свидетель, не привязываясь. Др.Кака говорит, что есть «я», «мое» и «это». После Просветления тело становится частью «этого», частью материального мира.

Мантра 12

Let a brahmana (an aspirant), after he has examined the worlds gained by Karma, acquire freedom from all desires, reflecting that nothing that is eternal can be gained by Karma. Let him, in order to obtain the knowledge of the eternal, take sacrificial fuel (Samit) in his hands and approach that preceptor alone who is well-versed in the Veda-s and is established in Brahman.

12. Рассмотрев миры, приобретенные действиями, пусть брахман достигнет безразличия – не бывает несотворенного благодаря сотворенному.

Ради этого распознавания пусть с топливом в руке он подойдет к учителю, просвещенному, утвержденному в Брахмане.

В этой мантре говорится, как стать Дживамукти, что нужно делать искателю.

Такая схема рассуждения: весь мир создан Ишварой. Предположим я хочу что-то создать, чтобы то ни было, включая мысли. Тонкое тело было уже создано, все, что я создаю, не создается мной с «нуля», уже было мое тонкое тело, были все великие элементы и т.д. Что бы я ни создавала, все уже существует в уже созданных Богом формах – тонких или физических. В этом смысле я не могу создать ничего совершенно нового. Поэтому нужно отказаться от рассуждения, что я что-то создала, включая мои собственные мысли. Мои мысли тоже относятся к Jada – материи. Так нужно рассуждать о собственных действиях и делах: все уже

существовало, я только «собираю» все вместе, «складываю», Бог создал все элементы, включая мой мозг, поэтому я теперь просто складываю все вместе, что уже существовало. Рассуждая таким образом развивается непривязанность и мысль, что я не создатель ничего, развивается непривязанность к телу, которая самая большая привязанность в нас. Мы все время склонны думать, что мы все делаем, производим независимо ни от кого.

Далее идет аналогия с жертвоприношением. Samit это две палочки, для получения огня. Имеется в виду, что искатель должен прийти к Гуру с сердцем, открытым для Вайраги, с сердцем, полностью преданным Гуру. Такой настрой необходим у искателя. Шротрия – человек, понявший Веданту и способный передать знание искателю. Качества Гуру: он должен быть способным передать знание Брахмана, и он должен быть Просветленным. Качества ученика: он должен быть как две палочки для огня – должна быть мысль о Вайраги и 6 благородных качеств. Эти качества искатель должен выработать в себе, прежде чем он придет к Гуру.

По сути, всегда, когда студент идет к профессору, даже для изучения обычных наук, он должен уметь предаться. Невозможно прийти и сказать профессору, что я уже и так все знаю. Но в случае с Гуру должно быть очень глубокое преклонение, преданность. Нужно отдать ему весь ум, все. Невозможно оставить собственный «багаж», он будет препятствовать общению с Гуру. В конечном итоге общение с Гуру происходит без слов, поэтому необходимо полностью предаться ему. Др.Кака указывает здесь на особый уровень преданности в этом случае.

Мантра 13

To that pupil who has thus approached him in a proper manner, whose mind is at rest and whose senses are subdued, let the wise teacher truly teach that Brahma Vidya (Science of Brahman) by which the true immortal Purusha is known.

*13. Ему, должны образом приблизившемуся, спокойному в мыслях, умиротворенному, тот знающий
Пусть правдиво передаст то знание Брахмана, благодаря которому
знают неуничтожимого пурушу – истину.*

Искатель пришел к Гуру с должной преданностью и достигнув Шанта Читта – умиротворенность. Знание, которое будет получено, не обычное знание, которое где-то написано, Свет Атмана уже присутствует и существует в искателе. Гуру не собирается сообщать что-то новое. Он просто скажет, что если твоя Читта не достаточно спокойна, иди и достигни ее полного спокойствия, если есть другие мысли, привязанности, то он скажет, что нужно сначала достичь непривязанности. Все усилия должна прикладывать я сама, а не мой Гуру. Практически 90% моих действий уходят на успокоение, очищение. Гуру не может просто положить руку на мою голову и освободить меня. Гуру дает указания как мне достичь необходимое состояние. Потому что все должно происходить внутри меня. Благодаря тому, что Гуру уже достиг Атман, он в состоянии общаться со мной на этом уровне. Это то, что Др.Кака объясняет относительно умиротворения – Шанта Читта.

Достигнув чистой и спокойной Читты и в таком состоянии, сидишь перед Гуру, он объяснит мне мое отношения с Богом, Брахманом. Т.к. ум исключительно спокоен, интеллект будет в состоянии понять все, что мне объясняют. Мне станет понятно, что есть Брахман и почему Его невозможно объяснить.

Др.Кака все время нам объясняет про Брахман, но мы не в состоянии понять его объяснения, т.к. ум недостаточно спокоен. Успокоение ума – это процесс на многие годы, которым мы должна заниматься.

Лекция 4 (мантра 1-4)

Глава 2 – Часть 1

Мантра 1

This is the truth: as from the flaming fire thousands of sparks, similar to its form (nature) issue forth; so, from the immortal (Brahman) O! my beloved youth, diverse (manifold) beings (Jiva-s) originate and they find their way back into it.

1. Вот эта истина:

*Как из пылающего огня тысячами возникают искры, подобные [ему],
Так, дорогой, различные существа рождаются из неуничтожимого и
возвращаются в него же.*

Мы говорили о двух видах знания: Паравидья и Апаравидья. Апаравидья – то, что проявлено от Брахмана и все, что в Адвайта Веданте нереально. Паравидья – Реальность, Истинная Сущность Брахмана. Мы говорили о действиях, ритуалах и сказали, что все плоды действий преходящи. Нам следует концентрироваться на Паравидья, на вечном.

Качества искателя – он должен уметь предаваться. Это не важно для Гуру, ему это совсем не нужно, важно для самого искателя. Как нужно предаваться? Что нужно отдать, принести к стопам Гуру? Не материальные блага, а все, что искатель считает «я», самого себя нужно принести к стопам Гуру.

Когда искатель с развитой Вайрагья, полностью предавшись Гуру спрашивает о Пара-Атма – тогда начинается глава 2.

Глава начинается со следующей аналогии - огонь и искры, исходящие от него. Искры по сути ни что иное, как сам огонь. В искрах есть жар, и они сами способны создать огонь, хотя они может и не такие сильные, как огонь. Аналогично всякое проявление, любая форма – все есть Сам Брахман. Форма кажется меньше, чем Брахман, так же как искра кажется меньше, чем огонь, но по сути любой предмет, любая форма – все есть Брахман. Так же, как искра возникает из огня и затем возвращается в него, когда ее жар, сила ослабевает; так же точно и любая форма возникает из Брахмана, получая от Него некоторый потенциал энергии и возвращается в него, когда энергия истрачена.

Важно здесь помнить, что мир не был создан подобно искрам. Мантра не говорит, что мир реален и был когда-то создан. Аналогия говорит, что мир есть тот же самый Брахман. Все в мире имеет форму, а Брахман ее не имеет. Кажется несколько нелогичным, как может мир с формами быть создан от бесформенного.

Искры имеют ограниченное существование. Точно так же в мире все формы разрушаются, имеют ограниченное существование, поэтому согласно Веданте они нереальны, Асат.

Как искра есть ничто иное, как огонь, так и мир есть ничто иное, как Брахман.

Все это очень легко понять, но трудно помнить обо всем этом, применять на практике. Поэтому Др.Кака опять и опять здесь объясняет, что есть Jada, что есть Чайтан – одушевленное и что неодушевленное. Мы знаем, что есть 2 одушевленных существа: Джива и Ишвара. Чайтанья в Дживе – Кутастха=Атман=Брахман. Мы говорим о Кутастха, когда связываем Брахман с отдельной личностью. По определению Джива – это интеллект+Чидабхаса. Кутастха – это само солнце, а Чидабхаса – отражение.

Аналогия огня и искр просто другой способ объяснения, по сути это тоже самое, что вода и волны.

Здесь говорится о концепции Anvaya Vyatireka. Анвайя – то, что существует всегда – вода существует и когда волны есть и когда их нет. Вьятирека относится к волнам. Брахман существует, когда существует мир, и когда мир отсутствует.

Почему так много аналогий и примеров: золото-украшения, вода – волны, огонь – искры? – все святые испытывают Брахман, получают опыт переживания и потом пытаются описать нам то, что невозможно описать словами. Они пытаются описать состояние Единства.

Джнянешвар пишет, что все вокруг, любая самая мелочь, которую мы видим, все пронизано Чит, не нужно в этом сомневаться ни на мгновение. Но мы все время сомневаемся, поэтому Садхана не продвигается. Мы не видим, не чувствуем Брахман, в этом наша проблема.

Наши сомнения – главный барьер. Первое, что нужно принести к стопам Гуру, предавшись ему, это сомнения. Я даже не чувствую, что у меня есть сомнения, кажется, что я все понимаю и ни в чем не сомневаюсь, но на глубоком уровне сомнения остаются, интеллект удерживает меня от того, чтобы принять все, чему учит Гуру и Упанишады. В интеллекте сохраняется конфликт между тем, что я считаю реальным и что реально с точки зрения Упанишад. Логически интеллект считает реальным то, что происходит вокруг. Хотя я и пытаюсь убедить интеллект, что все нереально, но он не способен полностью предаться. Поэтому тут нужно упражнение, оттачивание интеллекта, рассуждения снова и снова, это постепенно приведет интеллект к очищению и удалится последнее сомнение. Сомнение называется Мала Доша. Проявление сомнения в других мыслях называется Викшейпа Доша.

(Dosha means fault or defect. Mala (impurity), Vikshepa (tossing), Avarana (veil of ignorance) are the threefold defects of the mind.)

Др.Кака говорит, что нельзя иметь никакого сомнения и нам нужно развивать и совершенствовать в себе избавление от сомнений. Понять совсем несложно, но сомнения настоящая проблема.

Возвращаемся к мантре. Говорится, что мир проявляется в виде искр, возникших из огня – Брахмана. Когда мир приходит к концу, он сохраняется в форме «семян». Такая форма мира называется Avyakta - непроявленное. «Я один и хочу стать много» — это просто мысль, ничто еще не создано. Так можно себе представлять, что, когда икра гаснет, она возвращается в непроявленное. Так работает цикл создания и разрушения.

Наш фокус должен быть направлен на огонь, а не на искры. Как это достичь - следующая мантра.

Мантра 2

Self-resplendent (чудный, великолепный), formless, unoriginated and pure, that all-pervading Being is both within and without. Anterior (перед, впереди) both to life and mind, He transcends even the transcendent, unmanifested, causal-state of the universe.

*2. Ибо пуруша – божественный, бестелесный; ибо он – и снаружи, и внутри, нерожденный;
Ибо [он] – без дыхания, без разума, чистый, выше высшего, непреходящего.*

Очень известная мантра.

Важное слово «Sabahyabhyantarah» - «внутри и снаружи».

Др.Кака объясняет здесь Упадхи и пространство. Горшок существует в пространстве, но не создает свое новое пространство. Нет разницы между пространством внутри горшка и снаружи. Единственное разделение – само существование горшка. Но и сам горшок, глина, тоже пронизывается пространством.

Далее он говорит об Apranah – без жизни. В мантре говорят о качествах Брахмана: нерожденный, не имеет формы, нет места, где Его нет.

Др.Кака объясняет, что очень трудно понять, что «Я не рожден», ведь я же чувствую, что я рождена. «Нерожденный» всегда связано со смертью, т.е. это относительные определения, нерожденный – неумирающий. Когда мы говорим «рожденный», то можно понять так, что до рождения Брахмана не существовало. Не рожден надо понимать так, что не было времени, когда Его не было. Далее обсуждаются все прилагательные в мантре. Они все понятны, но трудно их применять в Садхане.

«Sabahyabhyantarah» - «внутри и снаружи» можно использовать в Садхане, фокусируясь на нем. Всякий раз, когда я что-то понимаю, демонстрируется проявление «Sabahyabhyantarah» - «внутри и снаружи», потому что изменяется мое интеллектуальное состояние. Интеллект существует в пространстве Брахмана, сам Брахман неизменный. Всякое знание изменяет состояние интеллекта: я не знала, теперь я что-то узнала, состояние интеллекта изменилось. Если считать, что мой интеллект изменился, то что-то неверно, потому что Брахман не изменяется. Получается, что состояние интеллекта изменилось, независимо от Брахмана, как будто интеллект существует отдельно от Брахмана. Но ведь интеллект работает на основе Брахмана. Так следует рассуждать для того, чтобы осознать слово «Sabahyabhyantarah».

Akshara – неизменный, тот, которого нельзя разрушить, у которого нет Викар (тело имеет 6 Викар). Можно так же думать, что это означает «вне времени», т.к. всякое изменение связано со временем. Если ничего не изменяется, то невозможно почувствовать время. Поэтому говорится, что время связано с Викарами. Очень трудно представить себе, что означает «вне времени». Даже Ишвара существует относительно мира и Ишвара тоже не вечный. Роль Ишвары связана с Майей, поэтому Брахман вне Ишвары.

Существует Чайтанья Дживы, Чайтанья Ишвары и чистый Чит, чистая Чайтанья. Чайтанья Ишвары приходит к концу.

Мантра 3

From Him are born the Prana (life), the mind, all the organs, the sky (Akasha), the wind (Vayu), the fire (Jyothi), the water (Apah) and the earth (Prithivi) which supports all.

*3. От него рождаются дыхание, разум и все чувства;
Пространство, ветер, свет, вода, земля – всеобщая опора.*

Описывается рождение мира от Брахмана. Все Упанишады пытаются объяснить создание мира до того, как они начинают рассказывать о Брахмане. Упанишады написаны очень технически, в них мало говорится о применении Учения.

Здесь нужно помнить, что сам Брахман не может ничего создать, поэтому все, что создано, все фиктивно, нет ничего реального. Это самое главное, о чем нужно помнить в этой мантре.

Все было создано из одной только мысли, но и мысль тоже не могла существовать, т.к. у Брахмана нет разума. Очень трудно принять, что ничего не существует. Поэтому Шанкарачарья разработал концепции Майи и создания мира, которая основывается на предположении, что сначала существовала мысль. Легче представить себе, что мысль принадлежала Ишваре и Он создал мир. Все три моих тела: физическое, тонкое и причинное – тоже формы этой мысли.

Первый уровень для того, чтобы предаться – просто принять, что я есть часть этой мысли. Если нет возможности целый день фокусироваться на этой мысли, нужно сделать так, чтобы хотя бы в некоторых своих действиях возвращаться к ней. Можно сидеть спокойно и размышлять о том, что я часть мысли Ишвары или медитировать о ней. Но важно все время помнить о ней и в рутине дня должно быть место и время, когда мы имеем возможность полностью предаваться. Выработав привычку предаваться и начав получать от этого удовольствие, привязанность к мирскому будет уменьшаться. Фокус на то, что «я есть часть Неимеющего формы» станет главным фокусом в жизни.

Можно совершать поклонение идолам, Пуджи, но главное помнить при этом, для чего я это делаю – для того, чтобы соединиться с Богом.

Следующая ступень, которая достигается, когда уже есть успехи в первой – посвящать свои действия Неимеющему формы. Потому что все, что я делаю, совершаю, включая просто мысль, все происходит на основе одного и того же Неимеющего формы Брахмана. Что бы я ни делала – убираю квартиру, мою посуду – все происходит в одном и том же пространстве Брахмана. Поэтому все нужно делать самым наилучшим образом, все для Него. В этом следующий уровень того, как нужно предаться.

Мантра 4

Fire (Agni) is his head; Sun and Moon – his eyes; four Quarters or Directions – his ears; the declared Veda-y – his speech; the air – his breath; the universe - his

mind (heart); the Earth originated from his feet. He is indeed the inner Self of all beings.

*4. Огонь – [его] голова, глаза – луна и солнце, страны света – уши, речь – раскрытые **веды**,
Ветер – дыхание, сердце – весь [мир], из его ног – земля, ибо он Атман всех существ.*

Здесь говорится о проявленном мире – Вират. Ишвара имеет 2 формы: Хираньягарбха и Вират.

Главное здесь – помнить в своих ежедневных делах, что я часть мира. Если подумать, что Солнце и Луна – Его глаза, то, как ничтожна и мала моя фигура. Как незначителен мой мирок, который я создала вокруг себя. Как незначительно то, что мне принадлежит и как значительно то, что действительно Я. Моя истинная форма бесконечна. А я ее забываю и мерю себя своим домом или своим телом. Как мы глупы, привязываясь к интеллекту, а не к Чистому Блаженству.

Так случается, что для святых все теряет смысл и цену. Нет места для трагедий, все просто искры, весь мир – искра, мое тело, мои эмоции – все незначительно, трата времени. Но все легче сказать, чем осознать.

Лекция 5 (мантра 5-10)

Мантра 5

From Him are produced the sky (which is the first fire) whose fuel is the sun; from the moon, the rain clouds (the second fire); from the clouds, the herbs that grow on the earth (the third fire); from these (herbs eaten), the man (the fourth fire), who sheds his seeds into the woman (the fifth fire). In this manner many living beings are born from the Purusha, the all-pervading Being.

*5. От него [происходит] огонь, чье топливо – солнце, от луны дождь, растения на земле;
Мужчина изливает семя в женщину – [так] многочисленные творения рождаются от пуруши.*

Мантра 6

From Him are the Vedic hymns, the sacred chants, the sacrificial formulae, preliminary rites, sacrifices, ceremonies, sacrificial gifts, the time of the sacrifice, the sacrificer and the worlds, purified by the sun and the moon (which come to one as the fruits of sacrifice).

*6. От него [происходят] ричи, саманы, яджусы, обряды посвящения и все жертвоприношения, церемонии и все дары жрецам;
И год, и жертвователь, и миры, где светит луна, где солнце.*

Из огня происходит солнце – маленькая частица из огня. Мы знаем, как огромно Солнце, но оно составляет только малую часть целого элемента Огня. Можно Солнце сравнить с кусочками дерева, которые Пандиты (те, кто совершают жертвоприношение) бросают в огонь. Так мало Солнце по сравнению с Огнем. Далее описывается процесс создания элементов один за другим. Создана земля, из нее пища, люди, животные. Далее созданы Веды, слова, ритуалы и все другое. Перечисляется весь список. Главное для нас здесь: нужно помнить постоянно, что все вокруг Брахман, все пронизано Им, все вокруг Сознание и это есть Я. Практическое применение: я смотрю, например, на стакан. Кто создал его? - все можно по цепочки проследить до Великих элементов, Великие элементы возникли от мысли Брахмана, мысль, по сути, есть иллюзия. Что бы ни происходило вокруг, Я, Брахман, не изменяюсь никогда. Это основное, что нужно помнить. Все вокруг Сознание = Я.

Мантра 7

From Him also the Gods of various orders, the celestials, the men, the beasts (cattle), the birds, the in-breaths and the out-breaths, the corn and barley, thought, devotion, truth, self-control and values of life (were born).

*7. И от него рождаются многочисленные боги, садхьи, люди, скот, птицы;
Вдох и выдох, рис и ячмень, подвижничество и вера, истина, воздержанность, закон.*

Мантра 8

From Him are born seven Prana-s, the seven flammes, seven-fold fuel, the seven-fold oblations, as also the seven worlds where the Prana-s move in the cave of living creatures; seven and seven.

8. Семь дыханий происходит от него, семь огней, топливо, семь возлияний;

Семь этих миров, в которых движутся дыхания, сокрытые по семи в тайнике [сердца].

Мы не разбираем подробно почему всего по семь. Тоже мантра о создании. Но всякий раз, когда приходят в действие органы чувств, например, глаза – я вижу. Все происходит на основе и благодаря Атману. Сначала мое сознание (ум) выходит наружу, приобретает форму объекта, затем Чидабхаса освещает мысль – это то, как работают органы чувств. Постоянное внимание на Атман называется Анусадхана. Один и тот же Я действует посредством различных органов чувств и общается с миром. Все это мы постоянно забываем, и Упанишада напоминает. Мы общаемся с разными людьми в обществе и забываем, что все это Я.

Мантра 9

From him, all the oceans and mountains; from Him, the rivers of every description; from Him, too, all herbs and saps by which the subtle body exists encircled by the gross elements of matter.

*9. От него – все моря и горы, от него текут реки всех видов;
От него – и все растения, и соки; ибо, возникнув благодаря ему,
существует этот внутренний Атман вместе с элементами.*

Если посмотреть на мантры 7-9, то понятно, что люди очень отличаются от всего остального мира. Те существа, что рождены животными, могут только потреблять. Радости и горе приходят без возможности их контролировать. Только человек способен принимать решения. В мантрах 6-9 говорится косвенно о создании людей. Др.Кака говорит, что согласно Писаниям, на земле тело человека есть наивысшее из того, что возможно получить, потому что человек имеет способность вернуться к своему истинному Я, способен понять Брахман, осознать Его и медитировать на Него. Другая особенность человека – он очень креативный. Бог создал возможность осознать Себя посредством человека. Сначала Бог создал человека, потом Он сделал так, что человек способен осознать Его.

Объекты чувств способны привязать человека. Существуют различные вкусы. Человек способен почувствовать вкус и способен различать различные вкусы. Человек способен изучать различные объекты и создавать знания о них.

Для выживания на земле должна быть система поддержки: солнце поддерживает растения, растения поддерживают... и т.д. реки текут, от фруктов происходят соки, их потребляют люди.

Мантра 10

The Purusha alone is all this Universe – the sacrificial works (Karma) and austerities (Tapas). O good-looking youth! He who knows this highest and immortal Brahman as seated in the cavity of the heart, unties the knot of ignorance even here, in this very life.

*10. Пуруша – все это; действие, подвижничество, Брахман; [он] – за пределами смерти,
Кто знает это, скрытое в тайнике [сердца], тот, о дорогой, разрушает
здесь узел незнания.*

Пуруша – один, единственный. Мир вокруг, все действия, все есть Пуруша. Пуруша есть Пара, Наивысший, бессмертный. Садхак, осознающий, что все вокруг один Пуруша достигает Видья – Знания.

Ишвара создает мир и Сам существует в форме мира. В этом отличие Веданты: Ишвара не создает мир из ничего, Он сам из Себя создает мир и входит в него. Поэтому говорится, что все вокруг пронизано Им. Поэтому можно сказать, что любое действие содержит в себе Бога, что оно есть Бог. Ничто невозможно создать из ничего. Ишвара есть материальная и инструментальная причина мира. Каран=причина, Карья=следствие. Ишвара есть Каран и Карья относительно мира. Ишвара Сам существует в виде мира. Все в мире, включая мое тело – все форма Ишвары. Так следует понимать отношение причины и следствия Ишвара-мир. Нет разницы между причиной и следствием.

Горшок можно рассматривать как Карья относительно глины, или Упадхи относительно глины.

Трудно понять, что все вокруг Ишвара, но это то, что в мантре объясняется. Соответственно все в мире есть Брахма-Рупа. Нет ничего, что бы существовало отдельно от Брахмана.

Одно и тоже повторяется снова и снова для того, чтобы я все время совершала Анусадхану.

Когда я буду в состоянии видеть равенство того, что внутри меня и что снаружи, тогда я смогу смотреть внутрь. Если внутри и снаружи одно и тоже, зачем смотреть наружу? Когда я смотрю наружу, я вижу только мое истинное Я. Такое изменение происходит со временем в искателе.

Начав смотреть внутрь, моя связь с телом уменьшится. Даже когда тело уйдет, мир останется, т.к. у него более длинная жизнь.

Чувствовать тело и осознавать себя телом – большая разница. Др.Кака чувствует свое тело, но не считает себя телом. И тут возникает состояние, о котором мы говорили в мантре 2 о внутри и снаружи. Все внутри тоже, что и снаружи.

Лекция 6 (мантры 1-4)

Глава 2 – Часть 2

Мантра 1

Bright, existing very close, moving in the cavity of the heart; great and the support of all; In Him is all the Universe centered round; what moves, breathes and winks. Know it which is both with form and without form, the most adorable, the highest of beings, the One beyond the understanding of creatures.

Явное, утвержденное, пребывающее в тайнике [сердца]; истинно великое место, где сосредоточено [все] это;

Движущееся, дышащее и мигающее – знайте, что оно – сущее, не-сущее, желанное, высшее;

Что [оно –] превосходящее [всякое] распознавание существ.

Мантра объясняет, что такое Я. Когда я говорю: «Я», я имею в виду эго. А что источник эго? Откуда оно берется? Откуда возникает чувство «Я»? мысль «Я»? Рамана Махарши говорит тут о поиске Я, о том, чтобы все время осознавать свое Я. Он говорит о том, чтобы следовать за мыслью «Я» и выяснить откуда она возникает, дойти до ее источника.

Мантра объясняет, что есть Брахман. В Упанишадах есть мантры, объясняющие Ишвару, Его связь с миром, создание мира. Но есть мантры, которые говорят только о Брахмане. К ним относятся следующие несколько мантр.

Др.Кака объясняет «*Aviha sannihitam*» – тот, кто находится внутри. Дословный перевод «тот, кто живет в пещере», мы переводим как «тот, кто живет внутри». Вывод из этого: мы все очень- очень осознаем свое «Я». Ничего нет более ясного для меня, чем осознание собственного я. Можно не осознавать, не замечать, что происходит рядом в мире, в семье, но я всегда осознаю себя, осознаю то, что исходит из моего сердца, чувство я. Это осознание присутствует всегда, и То, о чем говорится, это То находится очень близко и очень ясно мне. Др.Кака называет это «Я» во мне. Это наивысшая позиция, которая очевидна, ясна мне, хотя и скрытана от меня. И это То, что приводит в движение весь мир. От Него идет чувство моего существования и чувство «я». Что-либо движется, потому что сначала оно что-то знает, что оно существует и знает, что «я здесь». Отсюда происходит дыхание, мотивация к существованию, к жизни. Мотивация к жизни дает возможность дышать, видеть, открывать и закрывать глаза. Чувство существования и чувство «я» базовые чувства для каждого живого существа. Это то, что Др.Кака называет Чистым Сознанием. Чистое Сознание – это Сознание, не окрашенное чувством «Я». «Окраска», идущая от ума, интеллекта, делает «неокрашенное» сознание «окрашенным». Это наивысший уровень Сознания, которое может существовать. Это Сознание ответственно за выражение чувства «я» и «мое существование». Все остальные чувства возникают уже вторично. Все остальные чувства затем появляются и выражаются из этих первых. Непроявленное означает мысль о Сознании. Манифестация Чистого Сознания в сознании называется Авьякта. ([*Maya*](#), a Vedantic metamorphosis of the [*Samkhya Prakriti*](#), is called *Avyakta*, not manifest, devoid of form etc., because one cannot obtain awareness of it by sense-perception and it cannot be seen in its native or true nature.) Еще ничего не создано, но уже есть осознание, что Я есть нечто отличное. Мы обсуждали Мула Майю и Авьякта. Авьякта – это первичная мысль о создании. Есть еще Вишай-Гнян (Вишай – это объекты органов чувств) – квалифицированное сознание, оно всегда относится к тому, что доступно органам чувств, включая мысли, которые возникают в уме. Оно также называется Дришти – Шрушти (создание). Все это доступно посредством Чидабхасы. Сварупа-Гнян – Чистое Сознание, неокрашенное ничем. Все вокруг происходит из Чистого Сознания.

Др.Кака говорит о спонтанном, мгновенном создании. Ничего не было создано постепенно, шаг за шагом. Prajanam – слово в конце мантры, означающее создание.

Др.Кака приводит цитаты из Дньянешвари. «Он всегда присутствует во мне, в пещере моего сердца. Чувство «я существую» не нуждается в создании, оно просто возникает изнутри, потому что оно существует внутри всегда, без какой-либо привязанности к уму или телу. Отсюда возникает чувство «я существую». Стоит только интеллекту попасть «под взгляд» Чистого Сознания, тут же возникает квалифицированное (окрашенное, с качествами) сознание, которое мы называем Чидабхаса. Я всегда чувствую сознание в себе, которое есть Чидабхаса, но возникает оно от Чистого Сознания. Так объясняется в Дньянешвари и так нам следует рассуждать, когда мы читаем мантру.

Это глубокое значение мантры. Все остальное в ней понятно и так. Мантра относится к основным в Веданте. Для тех, кто никогда Веданту не изучал и случайно стал читать Мундака Упанишаду, точка зрения этой мантры будет очень отличаться от привычного взгляда на мир. Здесь открыто говорится о том, что то, что мы ищем, моя Сущность находится во мне.

Сначала Упанишада подробно объясняет Паравидья и Апаравидья. Объясняет, что возникает от Брахмана и как оно связано с Брахманом, объясняет Апаравидья. Теперь вплотную подошли к Паравидья.

Итак, мы сказали, что проявленное создает окрашенное сознание, но Чистое Сознание само при этом не окрашивается, не затрагивается проявлением мира.

Прилагательное для Брахмана «Шанта» - мир, что означает, что в Брахмане отсутствует любая активность. Пара-Шанти означает Мир Мира. Сам покой успокаивается в Брахмане. Понимать следует это выражение так, что ничто не движется в Брахмане и значит не может существовать в нем. Другими словами: хотя мир и берет свое существование от Чистого Сознания, Сознание не затрагивается им.

Собственно цель изучения Упанишад в том, чтобы приблизиться к моему собственному Сознанию, осознать Его. Мантра говорит, что Сознание сияет каждое мгновение, проявляет Себя, а я все время блокирую Его, направляя Чидабхасу наружу, в мир, превращая Его во Врутти-Вьяпти,

Пхала-Вьяпти. Др.Кака говорит, что главная часть изучения Веданты в том, чтобы получить опыт того, что все время присутствует внутри.

Мантра 2

Luminous, subtler than even the subtlest, that imperishable Brahman alone is the adobe of the world and all the inhabitants. He is life, speech, mind, reality, immortality. That is the mark (goal) which should be penetrated by the mind. Penetrate it, O my friend.

*2. То, что светится и что меньше малого, в чем скрыты миры и обитатели миров,
Это непреходящий Брахман, он – дыхание, это речь и разум,
Это истина, это бессмертие, это следует узнать – узнай [это], дорогой!*

Мантра идет глубже в описание деталей Того, что внутри меня, мое Сознание. Это ТО, что нужно достичь.

„Arci“ означает свет или яркость. Но очевидно, что здесь имеется в виду не обычный свет, а Гнян-Рупа, Сварупа-Днян. В первой части мантры объясняется Чит-Рупа Брахмана. Когда говорится, что Он источник света, имеется в виду источник Знания. Нужно искать то, что является источником Знания. Мантра заканчивается указанием Гуру: иди и ищи Его! Но то, что нужно искать, это не вещь. Какая у Него форма? – Он меньше меньшего, не имеет формы. Чит-Рупа не имеет формы. В мантре искателю должно стать ясно, что цель возможно достичь. Др.Кака говорит здесь, что что-то можно достичь посредством действий, а что-то только посредством знания. Но то, что здесь нужно достичь, Это и есть Знание. Ничего нельзя сделать, нет схемы. Нужно очищать себя, удалять в себе загрязнения ума и интеллекта. ЭТО невозможно понять или ухватить, это Чит Рупа, но тем не менее ЭТО возможно достичь. Др.Кака повторяет нам: все в Веданте – это размышления и размышления. Нужно все время рассуждать, чтобы удалить то, что должно быть удалено, тогда останется только Чистое Сознание. Это Др.Кака называет Вивек. Вайрагья часть процесса, она приходит параллельно Вивек. Вайрагья помогает, но в конечном итоге все сводится к Вивек, к размышлению. Сначала в мантре говорится, что невозможно Его найти, но затем дается приказ искать, хотя невозможно понять Его. В этом и главное, о чем говорит наш Кака. В Упанишаде происходит диалог между искателем и его Гуру. Вся Веданта направлена на то, как повернуть свое внимание на собственную Читту, затем

уменьшить все изменения в Читте, Буддхи и Манас, уменьшить все волны в них, достичь покоя и в конце концов Он Сам откроется, потому что в предыдущей мантре говорится, что Он всегда присутствует.

Все остальное в мантре нам уже известно. Основное, что в ней говорится, что Он Сам мой голос, мой ум, Он сам все во мне, Он вечная Реальность, поэтому ищи Его. Что значит, что Он сам мой ум? Всякий раз, когда приходит мысль, нужно вспоминать, что она идет от Него, от моего Чистого Сознания. Поэтому нужно направлять ум на Чистое Сознание и достичь переживание Его.

Итак, необходимо успокоение ума, как долго? – пока ум не перестанет существовать. Ум перестанет существовать, когда перестанут существовать его функции. Обычные функции ума думать о желаниях и обо всем, что с ними связано. Поэтому, когда желания исчезнут, исчезнет и ум. Ум – это, по сути, некоторые изменения в моем Антахкаране. Изменения в Антахкаране, связанные с желаниями – это ум. Изменения в Антахкаране, связанные с обоснованием, решениями (reasoning) – это интеллект. Изменения, связанные с тем, чтобы выполнять решение – это Читта. Все они просто разные проявления Антахкарана. Когда все изменения уходят, остается только сознание, не связанное с осознанием чего-то конкретно. Тогда сознание разворачивается к источнику и становится Сознанием. Таков процесс и цель нашей Садханы.

Следующие мантры говорят о том, как достичь цель.

Мантра 3

Having taken the great weapon – the bow furnished by the Upanishad-s and fixed in it the arrow rendered pointed (ставшую острой) by constant meditation; and having drawn (натянув) it with the mind fixed on the Brahman, O good-looking youth! Penetrate that makr – the immortal Brahman.

3. Взяв великое оружие – лук упанишад, наложи на него стрелу, заостренную почитанием; Натянув [тетиву] мыслью о владыке, знай, дорогой, что цель – это непреходящий.

Мантра 4

The Pranava is the bow, the Atman is the arrow and the Brahman is said to be its mark (goal). It should be hit by one who is self-collected and like the arrow, becomes one with the mark i.e. Brahman.

4. Пранава – лук, стрела – Атман, Брахманом зовут эту цель; Следует, не отвлекаясь, узнать его. Пусть [человек] соединится с этим [Брахманом], как стрела [с целью].

Мантры 3 и 4 мы разбираем вместе. Очень красивая аналогия того, как думать о концентрации, фокусе. Можно нарисовать хорошую картину, основанную на этих двух мантрах и потом размышлять над ней. Знание Упанишад – это лук. Стрела острая и она должна поразить цель. Есть воин, держащий стрелу. Воин направляет свое внимание, сознание на стрелу и цель. Он вставляет стрелу и натягивает тетиву со всей силой и вниманием, полностью сконцентрировавшись. Это нужно для того, чтобы попасть в цель. Стрела не должна в этот момент двигаться, тетива не должна колебаться, сам воин должен стоять смирно. Внимание должно быть направлено не только на стрелу, но и на цель.

- Лук – Упанишады
- Кончик стрелы – медитативный ум того, кто держит стрелу. Др.Кака сравнивает его с Упасаной или Бхакти. Упасана – это фокус на Упасья. Упасья то, чему мы поклоняемся. Упасана – само поклонение. Каким должен быть ум того, кто стреляет? - он должен быть полностью сфокусирован на цель.
- Стрела – это искатель. Что такое Джива? – это Чидабхаса
- Цель – Брахман

Стрела отделяется от лука, тетивы и достигает цели, сливаясь с ней. Так и Джива-Атма (Чидабхаса) покидает тело, ум и интеллект, Упанишады. Таков процесс достижения цели. Лук можно представить себе в виде Упанишад или Ом, при помощи лука стрела направляется. Достигнув глубокой медитации, стрела попадает в цель. Так ясно описывается процесс, когда стрела покидает лук, покидает стрелка, который стреляет, и Чидабхаса сливается с целью, с Брахманом. Такая хорошая аналогия. Это статическая и так же динамическая картинка, она описывает все. Стрела должна быть острой, иначе она не сольется с целью. Медитативный ум должен быть исключительно острым, сфокусированное поклонение.

Что бы мы ни учили: Бхакти, Йога или Джняна, везде присутствует фокус. Всюду необходимо фокусироваться только на Одно. Один Бог, которому поклоняемся, знание только об Одном, йога - концентрация на Одно. Всюду нужен лук Ом или Упанишад. Лук, мое знание Упанишад, должно

быть сильным, чтобы стрела долетела до цели. Можно думать и думать об этой аналогии, картинке.

Др.Кака говорит, что картинка сама по себе весьма воинственная, решительная. Мне нужно быть очень сфокусированной в моей Садхане. Это как война с моей собственной природой. Враг здесь – мои собственные желания, все загрязнения моего Антахкарана. Приготовься и начни войну! Я должна победить свои собственные ограничения.

Др.Кака называет медитативный ум Упасаной, поклонением. Без него невозможно достичь требуемой концентрации.

Отличие 3 и 4 мантры: в 3 луком называется Упанишада, в 4 – Ом. Все остальное одинаковое в аналогии.

Ом – первоисточник создания. Можно думать, что Ом включает в себя создание и разрушение. Ом – символ знания Упанишад. Поэтому Др.Кака говорит, что нет противоречия в том, что говорится сначала про Упанишады, а потом про Ом.

В мантрах говорится, какой чистоты ума нужно достичь.

Итак, лук должен быть хорошо натянут. Чем сильнее лук, тем лучше летит стрела. Стрела – это Чидабхаса или Джива, кончик стрелы – Упасана, способность поклоняться, концентрироваться. Фокусироваться можно только на что-то одно, и острие стрелы символ фокусирования на это одно. Силой знания лук выстреливает и Джива становится единым с целью.

Лекция 7 (мантры 5-11)

Мантра 5

He in whom the heaven, the earth and the interspace are centered, together with the mind and all life breaths (Prana-s) – know Him alone as the one Self of all, and desist (воздерживаться) from all other talk. This is the man's bridge to the shore of immortality (across the ocean of life).

5. На чем выткано небо, земля и воздушное пространство вместе с разумом и всеми дыханиями

Знайте: лишь то одно – Атман. Оставьте иные речи. Это мост, [ведущий] к бессмертию.

От этой мантры и далее идет описание Брахмана. Все легко для понимания, но надо знать, как применять на практике.

Др.Кака говорит здесь не об океане, а о реке. Трудно представить себе мост через океан, поэтому река лучше. Мост между двумя берегами: с одной стороны невежество, с другой Просветление. Мост – это Знание Брахмана, Брахма-Видья. Мост так же символизирует, что есть соединение между невежественной частью мира и полностью Просветленной частью. Мост не где-то снаружи, он проходит через меня. Мост внутри меня и мне нужно его найти.

Другая часть мантры говорит о распространении Брахмана: это и пространство, и рай, все энергии, ум, все заполнено Брахманом. Знание этого мы пытаемся получить из мантры. Нужно знать только Это, все остальное можно оставить. Сконцентрируйся на Высшее Сознание, пронизывающее все вокруг. Сконцентрировавшись таким образом, ты сможешь найти мост.

Текст мантры понятен, не очень понятно, как ее применять.

Др.Кака объясняет ее применение на основе концепции Адхиштана и Адхьяста. Адхиштана – это основа существования, а все, что основано на ней, все остальное Адхьяста. Глядя или ощущая любую вещь, нужно проследить до основы, на которой она существует.

Любое изменение во вселенной связано с изменениями Великих элементов грубых и тонких. Тонкие элементы происходят от Непроявленного. Непроявленное в свою очередь есть побочный продукт невежества, незнания Брахмана. Но невежество возможно только благодаря тому, что в основе всего лежит Брахман, Знание. Как иначе может существовать невежество? Поэтому полезно убеждать себя и теоретически соединять все назад, к Брахману. Такой анализ называется анализом причины-следствия – Карана-Карья. Для каждого следствия существует своя причина.

Так нужно постоянно напоминать себе. Это весьма трудно, но если приучить ум думать и размышлять таким образом, то это станет привычкой, интеллект будет все время связан с мыслями о Все-пронизывающем, хотя я и не достигла еще Само-Реализации и не могу иметь такой опыт переживания. Др.Кака говорит, что это способ

перевоспитания, настройки интеллекта. Хотя он и не ведет к Само-Реализации, но оттачивает интеллект.

В мантре говорится о рае, пространстве, земле. Далее говорится об энергиях ума. Энергия ума – это то, что все время отвлекает нас. Что нам важно здесь понять? – любые изменения в уме есть изменения в тонких элементах. Ум создан из тонкой составляющей элемента Ветер, этот элемент имеет свое собственное поведение. По сути, он все время перемещается с одного места в другое.

Читта создана из Воды. Назначение Читты принимать форму того, чем она занята.

Интеллект создан из тонкого элемента Огня. Он освещает все, что он видит. Все, что приходит к интеллекту, он пытается узнать.

Но все сводится к тому, что все они только элементарные составляющие моего тонкого тела. Начав так смотреть на них, можно любое действие в уме проследить к тонким элементам. Все они происходят от Непроявленного, от Майи. Таким способом можно отсоединить Себя и сказать, что Я ни один из этих элементов. Мое тонкое тело всего лишь инструменты, которыми пользуется Джива для того, чтобы общаться с телом. Начав думать так про свой ум и интеллект, в первую очередь, что они все просто тонкие элементы, нечто, что отдельно от меня, используется мной, тогда станет возможным пресечь и успокоить их. Как только они начинают скакать туда-суда, нужно включить рассуждение и прыгание тут же уйдет, потому что я не поддерживаю их скачки.

Еще про мост. Др.Кака говорит, что я иду от невежества к познанию своего собственного Я. Хорошо представлять себе такие картинки, как мост и как лук со стрелой. Др.Кака говорит, что специальные мосты нужно все время иметь наготове в голове, мосты, которые способны привести меня к миру в душе. Всегда есть ситуации в жизни, которые выбивают ум или интеллект из равновесия. Нужно проработать эти ситуации и создать для них мосты, которые выведут меня из состояния несчастья или гнева. Хорошо довести готовность мостов до такой степени, чтобы упражнение происходило механически, без особого раздумья или напряжения. Какие шаги в уме мне нужно совершить, чтобы убедить себя, что это мне совсем неважно и нет повода для огорчения. Поработав над собой, можно составить мосты от раздражения до спокойствия, т.к. Спокойствие есть моя истинная природа, я хочу вернуться к моей собственной природе.

Мост – это последовательность анализа, последовательность мыслей, которые убедят меня, почему данная ситуация неважна. Когда такая последовательность обдумана и практикуется, то все готово для того, чтобы вывести меня из несчастья или злости. Поэтому, как только возникла ситуация, я тут же беру последовательность и успокаиваюсь. В конце концов многие ситуации просто перестанут затрагивать. Все очень логично! В мантре 5 описан самый замечательный мост, который спасает раз и навсегда от всех проблем – мост от невежества к Просветлению. Но даже своими маленькими мостиками я в конце концов достигну состояния, когда ничто меня не огорчает, не беспокоит.

Мантра 6

Where all the nerves meet like the spokes of a chariot wheel in the hub, there within the heart He moves, becoming manifold. Meditate on that Self as Om. Godspeed to you in crossing to the farther shores beyond darkness.

6. Становясь множественным, он движется там, внутри, где сходятся жилы, подобно спицам в ступице колеса.

"Ом" – так размышляйте об Атмане. Да будет вам счастье в переправе на тот берег тьмы!

Здесь другая полезная аналогия – аналогия колеса. Как спицы все сходятся к оси, и на оси все колесо держится, через нее проходят все силы и сохраняется равновесие, без нее колесо распадется, так и центр, сердце, где живет Атман. Спицы в колесе постоянно в контакте со вселенной.

Сердце – это центр во мне, где живет Атман. Все нервы, кровь, все исходит из сердца. Так можно понимать эту мантру. Этот центр удерживает все вместе и на него нужно направлять внимание. Только потому, что есть центр, работает все тело. При этом разные ощущения в теле, боль, все старается отвлечь внимание от центра, а мантра говорит, что направь внимание на центр, это то, где все сходится вместе. Точно, как и ось, убери ее и колесо развалится. Не нужно концентрироваться на спицы и другие второстепенные части, концентрируйся на то, на чем все держится.

Далее говорится, что нужно думать о центре как об ОМ. Ом символизирует спрессованное Знание Вед. Один символ означает так много, что легко концентрироваться на него. В то же время Ом всего лишь звук. Есть множество способов написания его. Но произношение всегда одинаково и

не изменилось с давних пор, поэтому говорится, что это исходный звук, из которого создана вселенная.

Итак, мантра говорит: думай об этом центре – сердце или оси, куда сходятся спицы колеса. В сердце находятся Праны, все энергии. Интеллект сравнивается со спицами в колесе. Без центра, без сердца, Буддхи не может функционировать. Но мы всегда вместо того, чтобы думать об интеллекте, что это инструмент, мы думаем, что это я. - Я могу решать, я могу независимо от ничего принять решение о том, что я сейчас сделаю. Способность решать, кажется мне, что это и есть я. Так меня уносит от центра и толкает к интеллекту. Интеллект - зеркало, отражающее свет Атмана. Поэтому интеллект находится очень близко к Атману. Чидабхаса связана с интеллектом. Очень трудно избавиться от уверенности, что я и есть интеллект. Интеллект все время задействован между тем, что известно и что нужно узнать. Мы говорили про Врутти-Вьяпти и Пхала-Вьяпти. Интеллект дает постоянное осознание его, интеллекта, существования. Отсюда возникает чувство, что интеллект есть я. Очень сильно в нас чувство, что я есть интеллект и мантра говорит нам разрушить это чувство.

Очень специальный совет дается в этой мантре. Для того, чтобы найти Атман, расположенный в центре колеса, в моем сердце, советуют концентрироваться на Ом, думать об Ом. Ом охватывает все, что связано с Я. Нужно фокусироваться на Ом.

Первое, что нужно сделать, нужно обучить интеллект всему, что связано с Ом и принять решение, что Ом – это то, что символизирует Я, мою истинную сущность, Ом есть моя Чистая Форма. Т.е. нужно разобраться с понятием Ом так, чтобы не оставалось никаких вопросов. Иначе я начну фокусироваться на Ом, а интеллект найдет вопрос, что ему опять непонятно. Твердая установка в интеллекте: Ом – это Я. Приняв однажды твердо это решение, больше не отклоняться от него. Др.Кака приводит пример с помолвкой. Помолвка может быть несколько раз, но женится человек только раз. Принял решение, женился и нет необходимости больше принимать решения, связанные с женитьбой. Так и я принимаю решение, что Ом символизирует мою Чистую форму и нет необходимости в повторных решениях, в том, чтобы думать над этим снова и снова. В таком случае, когда я фокусируюсь на Ом, в интеллекте не возникает никаких процессов – решение принято. Таков специальный метод, описанный в мантре 6. Я фокусируюсь на Ом, интеллект при этом не участвует и не работает.

Мантра 7

He is „all-wise “and „all-knowing “and His, is verily, this glory manifest in the world. In the sky of heart, - the luminous city of Brahman – He is established, clothed in mind and guiding life and body. With His seat in the heart, He lives in the whole body of man. In the perfect knowledge of Him, the wise realize the state of blissful Immortality.

*7. Кто всезнающий, всеведущий, у кого – это величие на земле,
Тот – Атман, утвержденный в пространстве [сердца], в божественном
граде Брахмана.
Состоящий из разума, ведущий дыхание и тело, утвержденный в пище,
сосредоточенный в сердце
Мудрые постигают его распознаванием – [это] образ блаженства,
бессмертия, что сияет.*

Опять говорится о том, что Он все-знающий. Он знает состояние ума во всех, живет во всех умах. Это определение Ишвары, но здесь используется слово Атман, Атман и Ишвара часто перепутываются в Упанишадах.

Он знает любое изменение во вселенной, все во вселенной. Он и внутри, и снаружи. Можно представить себе «все-знающий» как ученые, которые изучили каждый свою область и все о ней знают, знают и понимают, как все работает. Но наука относится только ко внешнему, к природе, а здесь говорится в том числе и о состоянии ума. Но если рассуждать с точки зрения науки, то нет разницы. Др.Кака говорит здесь об Айшварья – могущество Ишвары. Все-знающий – это одна из сил Ишвары. Человек понимает только некоторую часть наук. Но с продвижением и прогрессом в духовности можно достичь уровня Ишвары и понимать все, что происходит вокруг, включая мысли.

Древние мудрецы получали знания не путем экспериментов, а они начинали медитировать над определенным вопросом, достигали высшие уровни Сознания и получали там ответы. Очевидно, что для этого нужен очень тонкий интеллект.

Панчадаши говорит о людях, которые достигли чистоты интеллекта и способны читать мысли и предсказывать будущее. Др.Кака предупреждает нас, что не нужно думать о Парамартха как об области предсказания будущего. Все силы нас не интересуют, наша цель вне них.

В мантре так же говорится о том, что после смерти тела есть процесс, который переносит тонкое тело в очень тонкой форме, как семя, в новое тело. Так же, как в науке есть система, в соответствии с которой происходят определенные процессы, что-то движется, так же есть система для тонких процессов и тонких тел в Сознании вселенной.

В заключении говорится, что тот, кто знает Атман таким образом, достигает Просветления. Все дальнейшие мантры говорят о том, что знающий Атман, как имеющий такие и такие свойства, становится Тем.

Все сводится к непривязанности. Мое тонкое тело переносится от одного физического к другому, но я ни то, ни другое. Рассуждая таким образом, развивается непривязанность.

Мантра 8

When He is seen both in the higher and in the lower, the knots of his heart become untied; and doubts are dispelled; and all his Karma-s is consumed.

*Разрубается узел сердца, рассеиваются все сомнения,
Завершаются действия у того, кто увидел в нем высшее и низшее.*

Здесь говорится о причине-следствии. Возникают желания, затем действия, крутится колесо. Но можно заметить, что все внутри и все снаружи лишь результат причина-следствие. Тогда можно смотреть на все, как то, что происходит естественно. Желание вызывает изменение в уме, изменение в уме приводит к флуктуации в интеллекте, все идет совершенно независимо, в стороне от Я. Поняв процесс, разрушатся привязанности, приходит в конце концов освобождение от Кармы. Но даже освободившись от желаний, тело не перестает существовать. Праабдха остается, ее нужно потратить, а также связанные с ней огорчения и радости. Для Просветленного человека тело продолжает свое существование и все случается только с телом. Финансовые проблемы и прочие – все остается. Вся мантра о причине-следствии- что посеешь, то и пожнешь. Но после Просветления все происходит только с телом, не затрагивает Атман.

Др.Кака говорит здесь о видах Кармы. Как реагировать на события, связанные с Праабдхой. Крийяман Карма – это свобода выбора делать или нет действие. Крийяман – это действие интеллекта, связанное с решением совершать действие или нет. Мы делаем все в соответствии с

Прарабдхой, а Крийяман – решение совершать действие или нет, которое потом приводит к новым последствиям. Поэтому можно говорить, что Крийяман Карма – это Карма, создающаяся сейчас, в настоящем. Возможность принимать решение есть только у людей, у животных нет такого выбора.

Как отличить, свершаю я действия в результате Прарабдхи или создаю новые, Крийяман Карма? – иногда действия совершаются, где у меня нет никакого выбора. Тогда это отработка Прарабдхи, а когда я выбираю, есть свобода выбора – это Крийяман Карма.

Мантра 9

The stainless, indivisible Brahman, the pure, the light of all lights, is in the innermost sheath of the golden hue – the highest. That is what the knowers of the Atman know.

В золотом высшем ларце – незапятнанный, не имеющий частей Брахман. Он – чистый, светоч светочей, – вот, что знают знающие Атмана.

Здесь перечисляются характеристики Брахмана.

Он чист, свободен от ошибок и изменений – все это относительно нашего знания, по сути, невозможно дать Ему такие характеристики. Но мы привыкли думать ошибочно, привыкли к изменениям. На самом деле невозможно сказать, что Он не имеет ошибок.

Далее говорится, что Он освещает все. Чтобы осветить что-то, это что-то должно существовать, т.е. говорится, что мир существует. Тут Др.Кака говорит, что ничего не существует реально, поэтому все характеристики весьма условные. Размышлять нужно так: Я есть Брахман. Что нужно удалить, чтобы осознать свою истинную сущность? Т.е. нужно думать «Я не то, Я не то...»

Мантра 10

There the sun not shine, nor the moon nor the stars; these lightnings also do not shine - how then (can) this earthly fire? Verily, everything shines after Him reflecting His glory. This whole world is illumined with His light.

Там не светит ни солнце, ни луна и звезды, не светят эти молнии – откуда [может быть там] этот огонь?

Все светит лишь вслед за ним, светящим; весь этот [мир] отсвечивает его светом.

Др.Кака ничего особенно не говорит об этой мантре, она понятна и так.

Мантра 11

Verily, all this is the Immortal Brahman. He is everywhere – above, below, in front, at the back, on the right, on the left. All this world is indeed the Supreme Brahman.

*Поистине, Брахман – это бессмертное, Брахман – впереди, Брахман – позади, справа и слева,
Он простирается вниз и вверх; поистине, Брахман – все это, величайшее.*

Говорится о направлениях, связанных с Брахманом.

В следствии невежества мир кажется нам существующим. Мир все время меняется, но все, что меняется, не может быть Брахманом. Все наши переживания совершенно противоположны тому, что говорится о Брахмане в Писаниях. Из этого следует уверенность, что мир не может быть реальным, что мир иллюзия. Т.е. сравнивая качества мира и Брахмана, мы говорим, что они не совпадают и поэтому мир нереален. Далее вспоминаем аналогию мира с перевёрнутым деревом, все указывает на иллюзорность мира.

С другой стороны Упанишады говорят, что Брахман пронизывает мир и описывают качества Брахмана, которые противоположны качествам видимого нами мира. Здесь нужно применять процесс Адхьясья и Адхиштана. Тогда станет ясно, что слова «Атман пронизывает мир» имеют значение только как концепция, если понимать истинную природу Брахмана. Но и эта концепция, так же, как и концепция причина-следствие тоже не отвечают на все вопросы. Тогда остается только вернуться к исходной мысли (о создании мира), мысль не имеет формы. То, что является следствием, должно иметь материальную причину. Но причина создания, Авьякта, не имеет формы, поэтому и следствие не может иметь форму. Так можно убедить себя в справедливости теории.

Итак, мы закончили главу. В ней описаны красивые аналогии:

- Колесо

- Лук и стрела
- Мосты

Хорошо запомнить их и думать о них в жизни и помнить, что они из 2 главы этой Упанишады.

Лекция 8 (мантры 1-10)

Глава 3 – Часть 1

Мантра 1

Two birds bound to each other in close friendship, perch on the self-same tree. One of them eats the fruits of the tree with relish, while the other (just) looks on, without eating.

*1. Две птицы, соединенные вместе, друзья, льнут к одному и тому же дереву,
Одна из них поедает сладкую ягоду, другая смотрит [на это], не поедая.*

Все характеристики Брахмана уже перечислены в предыдущих главах, оставшиеся главы посвящены повторению, в них так же красивые метафоры и практическое применение.

Снова и снова говорится, что Брахман неизменный и т.п. Все указывает на то, что если мы до сих пор не в состоянии познать Брахман, то причина тому неправильный взгляд на самих себя. Т.е. Атман неизменный, бессмертный, Чистое Блаженство, но если ты себя таковым не чувствуешь, то ты по-прежнему думаешь о себе как о теле. Таков вывод из каждой мантры. Снова и снова говорится, что Атман такой и такой, но я должна в уме составить равенство Брахман=Я. Если Я такой и такой, и я не чувствую это, то что-то неправильно в том, что я до сих пор привязана к этому телу и иллюзорному миру.

Брахман невозможно почувствовать органами чувств, это тоже все время повторяется через все Упанишады. Разные искатели с различными уровнями развития воспринимают Упанишады различно. Все зависит от того, насколько чист интеллект. Можно читать и читать одно и тоже, но

слова не оказывают никакого влияния на меня и не будут ничего означать до тех пор, пока я не начну совершать дела, которые очистят мой ум (Карма Йога), начну совершать чистые действия. Даже работая на фирме, совершая работу с полной преданностью, это в первую очередь очищает меня. Ум и интеллект тогда перестанут думать про то, что ах, нужно было сделать так или еще так. До тех пор, пока я не очищу себя, сколько ни читай, толку не будет, пока я не очищу себя, свой ум.

Всякую работу, действие, включая дыхание, нужно совершать с чувством «Спасибо за то, что мне дается такая возможность». Во всех религиях присутствует идея благодарности. Мое тело не я, спасибо Тебе, что Ты дал мне его, спасибо за то, что я способна получать различные переживания и за то, что я могу учить Упанишады.

Это было введение к 3 главе.

Мантра 2

Seated on the self-same tree, one of them- the Ego – sunk in ignorance and deluded, grieves for his impotence. But when he sees the other – the Lord, the Worshipful – and also His Glory, he becomes free from dejection.

*2. На том же дереве – человек, погруженный [в горести мира], ослепленный, скорбит о [своем] бессилии;
Когда же он зрит другого – возлюбленного владыку и его величие, то освобождается от скорби.*

Мантры 1 и 2 говорят об аналогии с двумя птицами.

Они сидят на одном дереве. Можно думать, что одна из них более высокая, а другая низкая.

Почему так говорится про птиц, почему они на одном дереве? – Атман находится в моем сердце и Чидабхаса тоже находится в моем сердце. Дерево можно представить себе, как мое физическое тело. Антахкаран находится внутри тела, внутри дерева, а птицы сидят на нем. Отражение Атмана в интеллекте дает мне чувство существования, осознание, что «Я существую». Мой ум составляет часть полного разума Ишвары, поэтому Ишвара в силу Своей природы уже внутри моего разума.

О двух птицах можно думать, что они Джива и Ишвара, т.к. согласно концепции во мне присутствуют Чайтанья Дживы и Чайтанья Ишвары. Другая аналогия птиц: Чидабхаса и Кутастха. Чидабхаса отражение, а Кутастха источник этого света. Совершая различные действия полезно рассуждать так: Бог внутри меня, мое тело инструмент для совершения

действий. Бог внутри меня все время наблюдает за мной. Единственная разница между моим Богом и мной в том, что я все еще думаю, что я есть тело. Бог существует во всей вселенной, но знает при этом, что вся вселенная иллюзия, и Его Чистая форма есть Брахман. Хорошо мысленно все время стараться различать Кутастха и Чидабхаса. Такое различение приводит к внутреннему успокоению.

Итак, две птицы на одном дереве. Тело все время направляет Антахкаран к объектам чувств, которые являются фруктами на дереве. Тело испытывает мир, чувствует, как удобно сидеть, как хорошо спать на кровати и т.п. Мы прыгаем от одного фрукта к другому. Радует, потом попадаете кислый фрукт, мы огорчаемся и устремляемся к верхней птице, которая кажется очень счастливой, не хочет никаких фруктов, а просто наслаждается, наблюдая за мной. Я становлюсь то счастливой, то несчастной, но другая птица все время спокойна.

Др. Кака говорит о слове Anish – все время прыгает вокруг и никогда не удовлетворен. Однажды, дойдя до какой-то черты, до большого несчастья, человек понимает, что так нельзя жить дальше. Посмотрев на вторую птицу, становится ясно, что она свободна от всех проблем, почему же и я не могу быть такой? Чувство несчастья называется здесь Anish.

Другая птица контролирует ситуацию. «Аниш» - означает обратное от «Иш». Вторая птица – Иш – контролирует все вокруг, в тоже время кажется свободной от всего. Поэтому Ишвара так и называется, потому что он все устанавливает и всем управляет, без привязанности и вовлечения. Почему Джива Аниш? – Он не способен управлять собой, им правят его органы чувств, в результате он становится несчастным, Аниш. Другая птица хозяин себя и своей ситуации.

Чит, который Брахман, чистый, «неокрашенный», без качеств. Для того, чтобы «окрасить» Чит, Он должен быть помещен в некоторый контейнер, должна появиться форма. Эта форма или контейнер есть Упадхи. У Чит нет рук или ног, ничего. Для того, чтобы действовать в мире все это необходимо. Даже для того, чтобы просто думать, нужен ум. Поэтому Чит нужно нечто, чтобы Он мог выразиться, проявиться. Это делает Упадхи Дживы. Таким образом Упадхи – это сосуд для Чайтанья. (Чит=Чайтанья). Мы так же говорим, что мы все, Дживы, имеем некоторые сосуды. Аналогично Ишвара имеет сосуд в виде мира. Ишвара создал мир и вошел в него, поэтому мир стал Его сосудом, Упадхи. То, что находится в сосуде не связано с сосудом. Другое слово для контейнера – «квалификация» или «окраска». Квалификация – это присвоение некоторых качеств,

характеристик. Ишвара есть квалифицированный Брахман с качествами мира. Джива – квалифицированный Брахман с качествами разума и интеллекта. Все это Упадхи. Удалив Упадхи в обоих случаях, остается Чистый Брахман.

Мантра 3

When the seer realizes the self-effulgent Supreme Being – rule, maker and source of the Creator even – then that wise one, shaking off all deeds of merits and demerits, becomes stainless, and attains the Supreme state of Equipoise.

3. Когда видящий видит златоцветного творца, владыку, пурушу, источник Брахмана, То сведущий, стряхнув [с себя] добро и зло, незапятнанный, он достигает высшего единства.

Опять описываются качества Брахмана.

Когда Ишвара проявил Себя в качестве Создателя, то имя Ему Брахма. Когда Ишвара проявляет Себя управителем вселенной, Он называется Вишну, разрушитель Шива. Соответственно им Гуны Сатва, Раджас и Тамас. В этом смысле Ишвара выше любого из Своих проявлений и значит выше Брахмы, Вишну, Шивы. Без Упадхи Ишвара есть Брахман.

Одна интерпретация мантры: все в мире кажется различным и множественным, но все сводится к Создателю Брахме, который есть манифестация Ишвары. Кажется, что в мире все появляется, возникает и движется, но все движение и возникновение исходит от Брахмы – Ишвары. Кажущийся движущимся мир происходит от неподвижного Брахмана.

Другая интерпретация: когда искатель осознает, что есть Неподвижное в этой движущейся вселенной, он осознает Реальность и получит опыт Само-Реализации.

Во второй строке мантры говорится о том, что все Папа и Пунья сгорят. – Мое тело тоже часть создания Брахмы. Осознав себя неподвижным Брахманом, все, что связано с телом, с Упадхи, утратит свое значение. У Просветленного не остается никакой привязанности к телу, уму, желаниям.

Обсуждаем слова Naishkarma Siddhi – действия, совершенные Просветленным, не приводят к новым желаниям. Обычно, желания заставляют совершать действия, в результате появляются новые и новые

желания. Когда новые желания не возникают, действия становятся чистыми, без привязанностей. Все становится формой Бога: сами действия и их результаты. Хорошее и плохое – все форма Бога и все равно между собой, Карма исчезает. Как наш Кака пишет книги? – нет никакой гордости, он просто делает то, что считает нужным. Он просто делает дела в совершенстве и все. Но, с другой стороны, он не работает как машина, он все время в счастье, но нет чувства эго. Нам нужно стараться так работать.

Мантра 4

Knowing Him – the Prana, reveling in all beings, the wise man stops all his blabbering. Sporting in Self, delighted in Self and doing acts (enjoined), this man is the best of those who know the Brahman.

*4. Ибо это – дыхание, которое сияет во всех существах; распознающий сведущий не ведет речей о [чем-либо] ином;
Развлекающийся в Атмане, наслаждающийся в Атмане, совершающий [действия], он – лучший из знатоков Брахмана.*

Здесь говорится о том, что Ишвара приниживает живую и неживую вселенную. Живая вселенная характеризуется жизненными энергиями – Пранами. Праны проявляют себя в качестве дыхания. Всего в нас 5 Пран. Я могу каждый раз вдыхая и выдыхая думать об Ишваре, о таком проявлении Его энергии. Он присутствует в моих легких, дает мне дыхание. Любое действие требует энергии, поэтому все можно считать Ишварой, во всем видеть Его.

Др. Кака любит употреблять слова:

- Atma Krid –играть с Атманом.
- Atma Rati – находиться с Атманом.

Если осознать, что все во мне Ишвара: я подняла руку – это Ишвара, опустила – Ишвара, вдохнула, выдохнула, все, каждое движение Ишвара. Концентрируясь на этом, Садхана превращается в упражнение – игру с Атманом. Любое взаимодействие с миром – все Ишвара.

Нет описания пути достижения Брахмана. Выражение «Знающий Брахман» - не имеет смысла, т.к. оно состояние Просветления. Это состояние не соответствует знанию, как, например, «я знаю сколько сейчас время».

Другой способ, который описывает Др.Кака, как «игру»: в мантре говорится об энергиях, текущих через все в мире. Тот, кто осознает, что есть Тот, кто не движется среди всего движущегося, неизменный среди изменяющегося – есть разные способы для понимания «пронизывания». Мне кажется, что я все в мире понимаю и знаю посредством органов чувств, но за всем стоит Знание. Т.е. необходимо все время перефокусироваться на Адхиштана, на Основу.

Мантра 5

The Self is attained through veracity, concentration, wisdom and continence; cultivate all of them constantly. When impurities (thus) dwindle, the ascetic beholds Him – stainless, resplendent – within his very body.

Shivananda: This Atman is to be verily obtained by the consent practice of Truth, penance, perfect knowledge and celibacy. He, whom the sinless behold, is the pure and effulged within the body.

5. Ибо этот Атман достигается истиной, подвижничеством, правильным знанием, постоянной воздержанностью; Ибо [он] находится внутри тела, состоит из света, чистый – [тот], которого видят аскеты. лишенные пороков.

Брахман способен достичь только искатель Реальности. Аскезой достигается очищение от желаний. Писания должны быть правильно поняты. Нужно отказаться от всего, что не важно, от излишеств. Одно из значений Брахмачарья – постоянное размышление о Брахмане. Развивая в себе эти качества, мы продвигаемся по пути к Просветлению, в результате получая опыт «Тат Твам Аси». Это просто другое выражение для известных нам 6 благородных качеств.

«Сатья» означает поведение, как предписано Писаниями. Необходимо наложить на себя некоторое ограничение, не просто делать все по-другому, что только хочется.

Другое значение для Сатья – это Реальность. Ищущий все время Реальность тоже называется Сатья.

Мумукшатва – желание освобождения, оно тоже появляется от желания знать Реальность. Появляется чувство, что все, что я сейчас испытываю, не может быть реальным, так же есть чувство собственной ограниченности, несвободы.

Тапас – мое рождение появилось в результате моих собственных неудовлетворенных желаний, поэтому во мне есть естественные тенденции и желания. Тапас – это наложение ограничений на них, так чтобы они постепенно ушли. Хорошие тенденции следует развивать. Вайрагья, по сути, другое название для Тапаса.

Правильное знание – это понимание и размышление над тем, что нам говорит наш Кака и святые. В результате уходят загрязнения из интеллекта. Все время нужно очищать и очищать свои мысли!

Мантра 6

Truth alone wins, not untruth. By truth is laid out the path divine along which the Seers, free from desires, ascend to the supreme adobe of Truth.

*6. Лишь истина побеждает, а не ложь. Истиной уготован путь, ведущий к богам,
По которому риши, достигшие желанного, восходят [туда], где [находится] то высшее пристанище истины.*

Правда всегда побеждает! Нужно всегда быть честным и правдивым. Скрытое значение - Брахман единственно Реальный. Противоположность Сатья – Миттья. Миттья – мир, Сатья – Брахман.

Мантра 7

Vast, divine beyond all imaginations, shines the truth of Brahman, - subtler than the subtlest, farther then the farthest. It is here within the body. The sages realize It, verily in this life, as fixed in the heart.

*7. Оно – великое и божественное, непостижимого образа, и оно, тоньше тонкого, сияет;
Оно дальше далекого и здесь вблизи, у видящих [оно] скрыто здесь в тайнике [сердца].*

Опять описание Брахмана различными терминами. Тот о Котором невозможно размышлять. Почему? – ум создан из Ветра, Воздуха. Единственное, что способен понять ум – это изменения в самом элементе Воздуха. Аналогично интеллект способен понять изменения элемента Огня. Как может изменение элемента понять сущность самого

элемента? Нужно как-то постараться убедить себя в том, что Брахман невозможно понять умом и невозможно думать о Нем. Первое слово в этой мантре «Achinnayaguram» - вне воображения.

Sukshma –taram – тоньше тонкого.

Durat – далекий. Что ближе всего ко мне? Можно подумать, что мое тело, однако нет. И мой ум не ближе всего ко мне. Самое близкое мне – это мое собственное Я, потому что даже оставив тело, Я останется со мной. Но если думать об огромно вселенной, то Он самый дальний в ней. По сути, все это означает, что Брахман все-пронизывающий.

Др.Кака объясняет слово Achinnayaguram: все в науке основано на причине-следствии, все, что мы изучаем, мы способны наблюдать и анализировать, проводить эксперименты, которые потом подтверждают учение. Но все это неприменимо в случае с Брахманом.

Единственный инструмент для Брахмана в нашем распоряжении – это моя собственная Чидабхаса. Она есть у каждого из нас и единственный способ получения опыта - пойти в нее, медитировать о Чидабхасе. Такой эксперимент очень даже возможен. У меня есть инструмент – мой интеллект, у него есть отражение – Чидабхаса, я все это знаю и чувствую. Поэтому я могу думать и размышлять. Все это некоторый другой угол зрения на Achinnayaguram. Если я хочу получить опыт Брахмана, нужно постепенно освободиться от чувства тела, ума, интеллекта, Чидабхасы и дойти до Брахмана. Это нужно практиковать!

Мантра 8

The Self cannot be described by words, nor perceived by eyes nor the senses, nor revealed by rituals and penance. When the understanding becomes calm and refined, then alone, in meditation, one realizes Him, the Absolute.

8. [Оно] не постигается ни глазом, ни речью, ни иными чувствами, ни подвижничеством или действием,
Но [когда] существо очищено светом познания, то размышляющий видит его, лишнего частей.

Аналогичная предыдущей. Единственное, что приводит к цели – концентрация, фокусирование на своем собственном Я. В конце концов однажды мы познаем Его или станем Им.

Здесь связь с мантрой 5.

Нельзя познать Брахман никакими действиями. Все действия из мантры 5 приводят к очищению ума и интеллекта, только после этого возможно познание Брахмана.

Мантра 9

By means of the Light of the Intellect (intuitive faculty) one should know the subtle truth of the Atman within the body which is pervaded by the Life-force in a five-fold way. Man's intellect is interwoven with the senses. When that intellect is purified, the Self shines forth.

9. Этот тонкий Атман следует познать мыслью, в которую проникло пятеричное дыхание.

Вся мысль людей пронизана дыханиями; когда она очищена, проявляется этот Атман.

Здесь связь с мантрой 4. Атман всегда светится, мы просто не в состоянии Его познать. Все мои действия возможны только потому, что Атман светится.

Мантра 10

Whatever sphere the man of purified nature desires, whatever objects he fixes his heart upon, he obtains those worlds and those objects. Therefore, he who is desirous of prosperity should honor the man of Self-realization.

10. Какой бы мир ни предстал себе разумом [человек], существо которого очищено, и каких бы желаний ни возымел, Он достигает того мира и [исполнения] тех желаний. Пусть поэтому желающий блага почитает знатока Атмана.

Если у Просветленного возникает желание попасть в рай, это желание будет исполнено. Но и те, кто поклоняются Просветленным, их желания тоже будут исполнены. Т.е. нас мотивируют поклоняться Просветленным. Др.Кака объясняет, что мантра не призывает идти к ним за материальными благами. Это скорее восхваление Просветленных. Любое самое большое желание гораздо меньше, чем Блаженство в Просветлении. Состояние Просветления вне любых желаний и выше их.

Если Ишвара чего-нибудь пожелает, все это случается, Просветленные находятся на таком же уровне.

Лекция 9 (мантры 1-11)

Глава 3 – Часть 2

Мантра 1

The man of Self-realization knows the Supreme Brahman on whom the world is based, and who shines radiantly. And those men of discrimination, who without any worldly desire are devoted to such person, go beyond all chances of rebirth.

*1. Он знает это высшее пристанище Брахмана, где ярко сияет все [сущее], сокрытое [в нем];
Те мудрецы, что почитают пурушу, свободные от желаний,
преодолевают семя [рождения].*

Глава говорит о качествах продвинутого искателя, Просветленного и Самого Брахмана. Далее говорится, какой должна быть мотивация к Просветлению и что оно дает. Брахма-Гнян – Знание Брахмана. Какие нужны качества искателю, чтобы достичь Брахма-Гнян. Заканчивается глава приветствием-благодарностью святым, написавшим Упанишаду.

В первой мантре говорится, что мир иллюзия и он возникает из Чистой иллюзии, на ней основывается мир. Нишкам-Упасана – неэгоистичное поклонение. Достигнув непривязанности к собственному телу, человек выходит из цикла рождения и смерти. Осознав, что основа мира, которая Чистая и есть Я, и поклоняясь ей посредством Нишкам Упасана, не прося ничего взамен, потому что Основа мира = Я, такое поклонение очищает меня и я становлюсь совершенно непривязанным и достигаю освобождения.

Здесь есть некоторое противоречие. Говорится об Упасане Брахману, но Брахману невозможно поклоняться, у Него нет формы. Здесь имеется в виду Упасана типа «Я есть ТО», по сути, это Ниргун-Упасана. Сагун-Упасана – поклонение форме. Брахман – источник иллюзии, иллюзии мира (основа, на которой видится иллюзия). Брахман не имеет формы. В мантре говорится о том, что для того, чтобы медитировать на Основу, не

имеющую формы, медитация происходит посредством размышления и очищения интеллекта. Размышлять следует над «Я есть ТО». Такая особенность медитации.

Что нужно впечатать в свой ум:

Мир есть Асти-Рупа, т.е. у него есть качество существования и это качество исходит от Брахмана. Брахман не-существует, Он есть Само Существование, благодаря этому качеству Брахмана, мир кажется существующим. На что бы я ни посмотрела, я чувствую реальность и существование мира. Но эта реальность основана на самом Брахмане. Реальность Брахмана проецируется как реальность мира. До тех пор, пока я не начну думать так, невозможно совершать Нишкам Упасану «Я есть ТО», потому что до тех пор, пока я считаю мир реальным, отдельным от Брахмана, у меня будут разные привязанности, мнения, что-то в мире я буду называть моим, что-то чужим и т.д. Только когда мир станет частью одной Реальности, поклонение станет Нишкам Упасаной, потому что уйдут все привязанности и все маркировки «мое-не-мое». Весьма абстрактно объяснять Нишкам Упасану, но именно о ней говорится здесь. Брахман - основа Чистой иллюзии, и она затем становится миром. Под «Чистотой» здесь понимается Реальность, происходящая от Брахмана. Мир иллюзия, но я могу его узнать, знание исходит от Брахмана. В мантре говорится о Чистоте Брахмана.

Др.Кака говорит в заключении, что обычно знание означает фокусирование внимания на чем-то, здесь не на чем фокусироваться. Единственное, на чем можно фокусироваться, это Я и ТО. Для этого должно быть очень твердое убеждение, что все, что я вижу, это манифестация Истинной Реальности. Такое рассуждение нужно проводить, не сидя в медитации, а постоянно в обычной жизни. Нужно не просто на уровне интеллекта размышлять о том, что Брахман основа и Реальность, стоящая за миром, но нужно все время помнить об этом. Сначала придется себе постоянно просто напоминать, но со временем это осознание станет твердым. Вся глава написана для продвинутых искателей.

Мантра заканчивается словами об освобождении. Само мое рождение вызвано Кармой, но в результате Санчиткарма придет к концу, потому что уходит ассоциация себя с телом.

Мантра 2

Whoever longs for objects of desire, brooding over them, they are born here and there for the fulfilment of those desires. But in the case of a Seer whose longings have found their final consummation in the Atman and who has realized the Self, his desires vanish even here, in this life.

*2. Кто питает желания, помышляя [о них], тот возрождается здесь и там из-за желаний,
Но у удовлетворившего желания и постигшего Атмана уже здесь [на земле] исчезают все желания.*

Здесь говорится о причине рождения. Мы рождаемся из-за неосуществленных желаний, для выполнения их, а также для отработки результатов эгоистичных действий – Пунья и Папа. Например, если у меня желание все время есть, есть, есть без отдыха, то я могу родиться, например, коровой и есть все время. Но тот, кто очистил Читту от желаний, тот не родится вновь.

Васану можно сравнить с интеллектом. Ее отделяют от интеллекта, т.к. эта часть интеллекта после смерти присоединяется к душе и переносится в новое тело в соответствии с системой. Поэтому можно считать Васану отдельной от интеллекта, но, по сути, она всегда в интеллекте. Поэтому так Васаны действуют, например, если у меня есть Васана, связанная с деньгами, любовь-привязанность к богатству, то, как только я слышу что-то об этом, мое ухо тут же улавливает информацию и передает интеллекту. Привязанность обусловлена Васаной. Как только ум передает желание, оно направляется и выражается в интеллекте. Интеллект должен решить хочу я или нет. Но Васана всегда сильнее интеллекта, поэтому я всегда скажу «я хочу». Желания, попадающие в ум, подсказаны Васаной, поэтому интеллект всегда на поводу у Васан при принятии решений. Васана и интеллект связаны между собой. Др. Кака говорит, что Васана выбрала себе стратегическую позицию в интеллекте. Она не хочет находиться в уме или Читте, а сидит в интеллекте, там, где принимаются решения.

В соответствии с Васаной я получаю тело при рождении. Определение чистой Читты – у нее нет мыслей типа «не нужно было делать то, лучше бы я сделала другое...», «почему так со мной», «как я хочу...» - все это признаки не чистой Читты. Когда в мантре говорится о чистой Читте, то понятно, какой устойчивой она должна быть.

В мантре говорится не столько о рождении и смерти, сколько о состоянии продвинутого искателя – у него чистая Читта. В Упанишаде говорится о Брахмане и что означает «Знание Брахмана» и быть «Брахманом». Быть Брахманом означает чувство полноты, а желания возникают от его отсутствия. Брахман совершенно полон, все происходит от Него, нет ничего, что не внутри Брахмана. Если Я Брахман, то и я тоже полна, нет никакого чувства неполноценности, неполноты. Поэтому можно сказать, что путешествие от Дживы с его бесконечными желаниями к Брахману, это путешествие от чувства недостаточности к чувству полноты, от ограниченности по времени к безграничности. Все эти качества Брахмана должны быть как-то выражены тем, как мы рассуждаем о мире. Каждый раз анализируя событие в мире, нужно разобраться далеко ли я от Брахмана или близко, рассуждая таким образом и переживая мир так, как я переживаю его сейчас. Если я близка к Брахману, то я переживаю мир как часть меня, всюду будет чистота, но если я начинаю выражать желания, то я далека от Брахмана. Если я Брахман, то я и должна быть как Брахман.

Мантра 3

The Self is not attained through discourses nor through memorizing scriptural texts, nor through much learning. It is gained only by him who wishes to attain it with his whole heart. To such a one, the Self reveals its true nature.

*3. Этот Атман не постигается ни толкованием, ни рассудком, ни тщательным изучением;
Кого избирает этот [Атман], тем он и постигается; тому этот Атман открывает свою природу.*

Здесь опять делается акцент на Нишкам Упасану, о которой говорилось в первой мантре. Сколько бы я ни слушала лекции, сколько всего я поняла, все не приводит к Брахману. Нужно постоянно проводить медитацию на свое истинное Я. Это единственное, что от меня требуется. Все остальное – необходимые шаги, приближающие меня к совершению этой Упасаны. Нужно постоянное осознание, постоянное размышление, само-осознание, не уноситься тем, что происходит вокруг. Само-осознание означает, что я все время себя контролирую. Тогда я не буду поступать плохо, говорить лишнее без необходимости, буду контролировать свои поступки. Я буду осознавать, что мне нужно делать. В контексте Брахмана

само-осознавание означает «Кто Я?». Постоянное напоминание себе о своей истинной природе. В мантре говорится, что это единственное, что от меня требуется, а не лекции и концепции.

Такому Дживе Атман Сам открывается.

Как Он открывается? Когда в мысленном процессе мысль о том, что «Я есть Брахман» дойдет до того, что «у Меня нет интеллекта», интеллект всего лишь Упадхи, у Меня нет разума, это Упадхи; нет ничего, что Я не люблю, у Меня нет мыслей, Я не держусь ни за что. Я Чистое Сознание. Если Я чистое сознание, то у Меня нет ничего такого, что связано с умом или интеллектом. Когда все изменения, связанные с умом и интеллектом, закончатся, то останется только Чидабхаса. Чидабхаса всего лишь отражение и все вокруг, что я вижу, тоже отражение и Я осознаю, что это отражение. Если в такой момент находится Гуру, и он развернет меня, то я увижу свое Я. Об этом говорится, когда написано «Атман открывает Себя тебе», таков процесс. Если Я не интеллект, то я прекращаю активность интеллекта, если Я не мой ум, то я прекращаю умственные действия.

Здесь не говорится, что нет необходимости в интеллекте, потому что избавиться от мира можно только используя интеллект. Но развернувшись в Себя, нужно отбросить интеллект. Такое осознание должно быть во мне до тех пор, пока я не оставлю интеллект.

Все это видно в святых и в нашем Каке. Он может мгновенно отделять мир от Реальности, от Я. Тогда он видит, что интеллект всего лишь отражение. Но так как они Просветленные, они знают, что отражение есть Сам Брахман. Так они возвращаются в Брахман, становятся Брахманом. Этот процесс очень прост для них.

Др.Кака говорит, что Веды всегда убеждают нас в том, что Брахман вот Он, здесь, нужно только практиковать Само-Осознавание, в результате ты найдешь Себя, глубоко внутри себя. У меня есть все инструменты для этого: интеллект, Упанишады, мой Гуру. Единственное, что мне необходимо – Мумукшатва – стремление к освобождению. Это стремление должно быть очень- очень сильным.

Нужно держаться одной Сампрадаи при изучении философии. В конце концов и Адвайта Веданта станет не нужна, достигнув Просветления уже не имеет значения, какая система привела меня туда. Адвайта не приведет меня в какое-то место, где я буду думать, что вот, теперь я в Адвайте. Но сейчас пока мы избрали путь Адвайты и нужно следовать ему. Поэтому,

хотя и говорится, что никакие лекции не ведут к Брахману, тем не менее нужно слушать только правильные лекции, которые поддерживают мою веру и правильно направляют мысли.

Можно проявить любопытство к другим философиям, но не дать унести. По сути дела, во всех религиях, если вдумчиво вчитаться в тексты, везде говорится об Адвайте, Единстве. Каждый раз, когда Каке задают вопросы относительно других течений, он всегда спрашивает: «какая тебе от этого польза? Зачем тебе это знать? Не трать время, у тебя его мало. Сколько часов в день ты посвящаешь Садхане? Нужно концентрировать на главном». Сам Др.Кака написан у себя в кабинете, когда работал «Ты помнишь, что ты делаешь?». Это было напоминание для Нишкам-Упасаны. Такая нужна концентрация и стремление.

Интеллект нужно все время направлять на важную цель, потому что ум все время несет интеллекту всякую ерунду, связанную с Васанами и предыдущими рождениями. Интеллект нуждается сначала в очищении, он должен научиться фильтровать поступающую информацию. Когда интеллект очистится, Атман скажет ему «развернись, посмотри на Меня, потому что Я это Ты.» В этом смысле Атман откроется.

Мантра 4

The Self is not gained by the weak (in body, mind, and intellect or Spirit), nor by the insincere, nor by those practicing (unintelligent) austerities, but wise men who strive with vigor and propriety attain union with Brahman.

4. Этот Атман не постигается ни [человеком], лишенным силы, ни небрежным или же бесцельным подвижничеством, Но кто, наделенный знанием, усердствует в этих средствах, Атман того проникает в пристанище Брахмана.

Главная идея здесь та же, что в предыдущих мантрах: будь внимателен, думай, что ты хочешь достичь. Намерение должно быть очень сильным. Часто наше намерение меняется каждый день. Иногда мы очень целенаправленные, иногда не очень. Иногда философия кажется увлекательным интеллектуальным упражнением и приносит удовольствие, но при этом мы забываем фразу, которую Др.Кака написал в больнице сам для себя. «Кто ты и что ты делаешь?» Мы все время это забываем, трудно все время быть начеку, помнить. Поэтому хорошо всюду расставить «напоминалки»: книги, фотографии Каки, т.п. Это все

искусственные напоминания, но они тоже полезны. Со временем намерение усиливается. Мантра говорит, что все здесь написано не для тех, у кого слабое намерение.

Др.Кака упоминает о трех пунктах, обсуждаемых в этой мантре:

Тамас, лень, недостаточное количество времени, посвященное Садхане. Просыпаемся рано, но первым делом проверяем телефон вместо того, чтобы подумать о Брахмане, о том, кто Я, и что я делаю. Первая мысль при пробуждении должна стать осознанием того, кто я и что я делаю. Что-то должно напомнить и не дать интеллекту уйти в сторону. Весь предстоящий день основывается на этой первой мысли. С чего день начинается, то и идет через целый день. Проснувшись рано нужно первым делом убедить себя в том, что я очень стремлюсь к Просветлению и нужно посвятить этому все возможное время. Источник лени Тамас Гуна. Поэтому нужно следить за пищей, за ее количеством, за обществом, в котором находишься, за поступками. Тамас Гуна находится не в теле, а в интеллекте, в результате ее ленится и тело. Интеллект тоже ленится. Сонливость связана с Тамасом. В молодости Др.Кака ложился поздно и просыпался очень рано для того, чтобы заниматься. Такое сильное у него было стремление.

Далее говорится о Тапасе – достижении непривязанности. Любой Тапас обычно длится 12 лет. Не так, что я сегодня не ем много, а завтра все по-старому. Через 12 лет становятся видны перемены. Для разных людей может быть не точно 12 лет, но обычно 12 лет.

Другая черта искателя – настойчивость, упорство, усидчивость. Оно нужно во всем: в слушании и изучении Упанишад, других Писаний. Одни и те же лекции, снова и снова, упорство в медитации. Настойчивость и упорство приходят от Сатва Гуны. Стремление к одной цели тоже качество Сатва Гуны. Все хорошее от Сатвы. Невозможно исключить из жизни одну из Гун, но необходим их баланс.

Мантра 5

When the sages have attained the Atman, they become satisfied with their knowledge, their purpose is fulfilled, they become free from desire and they gain tranquility. Having attained the all-pervading Atman everywhere, the wise, thereafter devoted to the Self, enter into everything.

5. Достигнув его, риши, удовлетворенные знанием, постигшие Атмана, свободные от страстей, умиротворенные, Достигнув во всем вездесущего, соединенные Атманом, эти мудрецы проникают во все.

Здесь говорится о непривязанности и спокойствии, очищении Читты. „Vita-Ragah“ – Raga означает привязанность. Vita-Ragah – тот, кто совершенно избавился от привязанностей. Prashantah – тот, кто находится в счастье. Это качества, связанные с чистой Читтой.

В первой части мантры говорится о том, что святые, обладающие непривязанностью и чистой Читтой испытывают Единство с Атманом.

Далее говорится, что святые, познавшие Единство с Брахманом, осознают, что Брахман все-пронизывающий и они видят Его, куда бы ни направили свой взгляд. Так изменяется переживание окружающего мира, что всюду виден только Брахман. Нам невозможно практиковать такое, потому что это не вопрос практики, это переживание, приходящее от Само-Реализации и далее, они уже всегда знают «Кто Я», они чувствуют это Единство, все внутри меня.

Невозможно практиковать такое в качестве Садханы и думать «мой дом – это Я, моя работа – это Я». Так не получится. Все приходит как переживание после Само-Реализации, после этого остается постоянное чувство осознания, что все во мне, Единство.

Итак, первая часть мантры говорит о качествах святых: непривязанный, умиротворенный. Святые получили, испытали на себе переживание Брахмана. Относительно этих качеств нужно нам так размышлять: думая об Атмане, думать, что это Я, думать о Себе, что Я есть Атман. Соответственно это и мои качества или наоборот, эти качества у меня пока отсутствуют. Мир имеет множество качеств: формы, цвета, запахи звуки. Мой ум принимает все эти формы, воспринимает весь мир, мир постоянно меняется. Но Я не такой! Задача в том, чтобы все время уводить себя от того, что не Атман и фокусироваться на том, что Атман. Таков процесс «превращения в Атман», установления умиротворенности – Читта Shuddha.

Это общие качества Просветленного, которые повторяются во всех Упанишадах: Вайрагья и Читта Shuddha. Почему на этом делается акцент? – Атман есть Вират, мир, но Он непривязан. Важно понять логику: почему

все говорят о непривязанности и о Чистой Читте? – да потому что таков Атман.

Почему Упанишады снова и снова говорят о Вайрагье, чистом интеллекте? - Упанишады как учитель в школе. Сколько раз можно повторять одно и тоже? Почему нужно повторять? – да потому, что ты опять ничего не понял. Нужно постоянно проводить все к Я, и Само- осознание – часть этого процесса. Надпись у Каки в больнице «Ты помнишь кто ты и что ты делаешь» — это ничто иное, как постоянное Само- осознание. Тут ничего не поделаешь, нужно просто постоянно практиковать и практиковать, чтобы все время осознавать себя.

Мантра 6

Having well ascertained beyond all doubts the exact import of the Upanishad-s and having purified their minds with the „Yoga of renunciation“ all anchorites attain the world of Brahman having attained immortality and at the time of death become fully liberated.

6. Аскеты, тщательно постигшие смысл распознавания веданты, очистившие [свое] существо путем отречения, В конце времени все освобождаются, [достигнув] высшего бессмертия в мирах Брахмана.

Vedanta-vijnana sunishchit-arthah – означает очень точное понимание того, чему учит Веданта, концепций, что есть Атман, Джива, какое между ними отношение. Все нужно исключительно точно понимать и верить в учение.

Далее говорится о Paramartah Parimuchynti – они достигают освобождения, становятся свободными от всего, во всех аспектах.

Sannyasa yogat – это опять об отречении, Вайрагья.

Shuddha – чистый. Опять те же качества, о которых говорилось ранее.

Brahma-Lokeshu - другое слово для Мумукшу – очень сильное желание достичь Мокшу. Освобождение от чего? – от привязанностей: тело реально, мир реален, все, что я делаю, все реально, я что-то делаю, я что-то не делаю. Все эти чувства называются привязанностями. Освобождение от всех этих переживаний называется Мумукшатва. Слово «желание» здесь не очень подходит, оно слишком слабое. Имеется в виду

исключительно сильное намерение. Должна быть исключительная мотивация к достижению освобождения. Это означает Мумукшатва. Часто такое намерение приходит в результате какого-то потрясения. Человек вдруг понимает и говорит себе: «все, хватит. Я так больше не хочу». Это совсем другое, когда человек думает: «Да, все любопытно, все кажется таким хорошим и правильным, займусь-ка я, пожалуй. Наверное, это даст мне хорошее чувство, да и я сама стану лучше, все меня полюбят». Все это не имеет ничего общего с Мумукшей. Такая ловушка, связанная с Мумукшатва. Кажется, что да, точно, мне хочется освобождения, чувствовать себя единой с моим истинным Я, я такая бедная и несчастная. Но чувство должно прийти от сердца. Поэтому говорится Brahma –Lokeshu paranta-kale Paramartah
paranta-kale – конец жизни. Имея страстное намерение достичь освобождения человек становится бессмертным, становится Брахманом и свободен ото всего.

Мантра 7

The fifteen Kala-s (Parts) enter into their elements, their Devata-s (senses) into their corresponding Deva-s (deities), and their deeds and their „Self-full-of-knowledge “(intellectual Self) all get united, in the highest and imperishable Brahman.

*7. Пятнадцать частей ушли к [своим] основам, и все чувства – к соответствующим божествам;
Действия и Атман, состоящий из распознавания, – все становится единым в высшем, непреходящем [существе].*

Говорится об опыте переживания Брахмана. Это переживание, а не физический процесс. Человек проявляется в мире в виде 15 частей: тонкое тело, органы чувств, органы действий. Все эти 15 частей растворяются в Я.

В Индии много божеств и для постороннего кажется все очень сложным, но за всеми божествами стоит простая концепция: Каждый Бог – это сила, стоящая за определенным переживанием или чувством. Когда я вижу что-то, божество, отвечающее за способность видеть – Солнце. Тогда есть чувство благодарности: «я вижу не потому, что у меня есть глаза, а благодаря Богу Солнца». Так есть Бог для слышания, вкуса и т.п., для каждого вида знания есть свое божество.

В мантре говорится, что каждое проявление чувства растворяется в своем определенном Боге, затем все божества растворяются в Атмане. Такая красивая аналогия, описание.

Растворяются не сами глаза или уши, а растворяется чувство, что все они отдельно, сами по себе. До тех пор, пока я привязана к телу, я уверена, что я существую благодаря этому телу и я ощущаю мир относительно тела. Но после Просветления тело станет осознаваться как средство для общения с миром. Т.е. интеллектуальный взгляд на мир переключается.

Мантра 8

As flowing rivers get themselves disappeared in the ocean losing their special names and distinct forms, so the wise man free from all his identifications with names and forms goes unto the highest of the high – the Supreme Divinity.

*8. Как реки текут и исчезают в море, теряя имя и образ,
Так знающий, освободившись от имени и образа, восходит к
божественному пуруше, выше высокого.*

Как реки растворяются в океане, так же происходит растворение формы в Немеющем формы и Джива освобождается от привязанности к телу.

Пуруша – это другое имя для Брахмана.

Пуруша = Пури+Иша. Пури – место для пребывания. Иша – Бог. Пуруша = манифестация Я в виде мира. Пуруша –это Брахман, сделавший этот мир местом пребывания. Уттам Пуруша – непривязанный к миру.

Все мантры отражают личный опыт Просветленных.

Мантра 9

He who knows that Supreme Brahman becomes Brahman, and in his line (family), none who knows not the Brahman will ever be born. He crosses grief; crosses sin; and being free from knots-of-the-heart, becomes immortal.

9. Поистине, тот, кто знает этого высшего Брахмана, становится Брахманом. Не бывает в его роду [того, кто бы] не знал Брахмана.

Он преодолевает скорбь, преодолевает зло; освобожденный от уз в тайнике [сердца], он становится бессмертным.

Одна из основных мантр.

Тот, кто знает Брахман, становится Брахманом. Знание Брахмана означает стать Им. Знание Брахмана не связано со знанием Писаний, Знание означает переживание.

«Не бывает в его роду [того, кто бы] не знал Брахмана» -

Это преувеличение, не нужно понимать слова буквально. Фактически означает, что тело Просветленного относится к его семье, но сам он становится Брахманом, он достигает освобождения, объединяется, становится единым со всеми освобождёнными душами, членом семьи Просветленных. Он освобождается от полной ассоциации себя с миром. Он становится вне радостей и горя, вне хороших и плохих дел. Все привязанности, связанные с иллюзиями реальности мира, все они заканчиваются. Он полностью непривязан, свободен. Он становится бессмертным, свободным. «Бессмертный и свободный» - опять все относительно тела и мира, относительно моей нынешней ситуации.

Мантра 10

This very doctrine has been explained in a Veda mantra (Rica) as follows. „To them alone, let one teach this knowledge of Brahman, who perform rituals, who read and study the Veda-s, who pursue the meditations upon Brahman, who possess faith and offer oblations themselves to the fire calls Ekarshi; and who have observed strictly the Shirovrata.”

10. Об этом сказано в Риче:

Совершающим обряды, просвещенным, утвержденным в Брахмане, с верой самим творящим подношение единственному, риши, Лишь им одним пусть передают учение о Брахмане – [тем], которыми, согласно предписанию, исполнен обряд [несения огня] на голове.

Рича – это часть Вед. Там говорится: если сделаешь так, то получишь это.... Brahma nishtah, Kriyavantah, Shrotriyah – все качества самого Гуру – способность знать самые глубокие значения Вед, а так же способность выражать их (Shrotriyah).

Kriyavantah – само слово означает «активный человек». Но здесь имеется в виду человек, следующий своим обязанностям.

Shrotriyah – тот, кто знает и понимает глубоко Писания и понимает так же их скрытое значение.

Brahma nishtah – полное погружение, всякое действие совершается с уверенностью, что это все Брахман, все Я. Что бы он ни совершал: Пуджи, поклонение Богам, все совершается с такой уверенностью, с уверенностью «Я Брахман».

Nishtah – держаться чего-то, приняв однажды решение, уверенность, что это единственно правильное решение.

Те, кто изучают Веды с такими убеждениями, достигают Знание Брахмана. Это наивысочайшее Знание, возможное для человека.

Говорится об огне и жертвоприношении, на этом огне сгорают все привязанности, интеллект становится чистым. Совершение неэгоистичных действий в течении долгих лет очищает личность.

Далее говорится об исключительной мотивации и квалификации искателя для познания Брахмана и о необходимости развивать в себе эти качества.

Адхикар(?) можно перевести как квалификация или как право на знание. Если я говорю, что у меня есть право познать Брахман, то есть только один способ для этого – быть как Брахман, в противном случае нет у меня права на Знание Его. Для этого нужно постоянное стремление, уверенность в том, что Я Брахман, постоянное Само-осознавание. В мантре говорится об успехе, который в результате достигается. Это самый главный успех в жизни.

Др.Кака все время напоминает нам, что возможно и это мое право познать Брахман, но каким сильным должно быть стремление, уверенность и как важно постоянное Само-осознавание о Брахма-Видья. Отсутствие во мне таких качеств либо будет означать, что у меня не хватает смелости учить сложные концепции, либо все превратится в время провождение, хобби. Брахма-Видья не превратится в средство для Само-осознавания. В первую очередь искатель должен понять, что означает слово «Брахма-Видья».

Брахма-Видья: Я есть Брахман, но это знание не достигается просто слушанием. Тот, кто знает Брахма Видья, сам становится Брахманом. Зная сущность Брахмана, становится ясно, что тут дело не в каких-то действиях. Интеллект должен стать исключительно чистым, так, чтобы можно было увидеть Отражение в интеллекте, тогда интеллект будет в состоянии

держаться за отражение, в какой-то момент найдется источник отражения и этот источник есть Я. Это Брахма-Видья.

Мантра 11

That is the Truth. Rishi Angira communicated this to his disciples in ancient times. No one, who has not observed any vow (renunciation), is fit to study this. Our salutations to the great Sages; our prostrations to the great Seers.

11. Это – истина, которую возгласил раньше риши Ангирас. Да не читает ее не исполнивший обряда.

Поклонение высшим риши, поклонение высшим риши!

Не нужно рассказывать об этом знании тем, кто того не стоит. Это не значит, что мы хотим создать для себя эксклюзивный клуб, но просто нет смысла говорить, они не поймут даже о чем. Они даже не будут думать, что это особое Знание, будут думать, что это просто некоторый текст, фикция. Эффект от Знания будет только тогда, когда искатель сам стремится.

В конце Упанишады преклонение и благодарность тем, кто написал Упанишаду. У них столько доброты в душе, они пришли на землю, чтобы научить нас.

**Our Salutations unto the Immortal Rishi-s.
Our Adorations to the Godly Men of the Veda-s.**

Om Tat Sat