

ТАЙТТИРИЯ УПАНИШАДА

by Swami Nikhilananda

РАЗДЕЛ НАСТАВЛЕНИЯ

Part One - On Siksha or Pronunciation

Лекция 1 - Введение

Chapter I-Invocation

Диалог между Гуру и продвинутым учеником. Ученик пересказывает учение, а все остальные слушают пересказ. Пересказ составляет Тайттирия Упанишаду.

Сначала мы рассматриваем введение к Упанишаде в книге Др. Каки.

Значение слова Упа-ни-шад.

Упанишада часть Яджур Веды.

Тайттирия Сахита – текст внутри Упанишады, в нем заключение, обзор Тайттирии.

Сахита – часть Веды, там описывается теория Брахмана. Внутри Сахиты главы 7-9 составляют Тайттирия Упанишаду. Главы 7-9 так же называются Vallis, разделы.

О чем раздел 1? В старые времена мальчик в 12 лет уходил на учебу к Гуру. Все учили наизусть и ничего не было записано. В 1 разделе говорится о том, как нужно учить, чтобы сохранить значение текста. Множество уловок, чтобы сохранить, уберечь знание. Каким должен быть ученик, чтобы понять Упанишаду? Почему я плохой ученик? – нельзя лгать, совершать насилие, т.п.

В Гите есть мантра, где говорится, что Кришна учил Солнце, Солнце передало знание Ману, Ману передал его дальше. По мере передачи знания, оно искажалось. В конце концов стало очень трудно понять, что же было сказано Солнцу. Поэтому Кришна теперь учит Арджуну изначальному знанию. Можно размышлять иначе: Атман внутри меня, как Солнце. Но Знание моего собственного Я загрязнилось, закрылось всеми наложенными фильтрами. Хороший искатель знает, как очиститься от них для того, чтобы Знание могло пройти через него.

Данная Упанишада дает техники, как следует думать о теле, как удалить 5 оболочек, как войти внутрь и найти Чистое Знание.

Говорится, что следует идти путем Истины, Реальности. Далее объясняется, что такое Реальность. Говорится, что следует искать и найти Брахман.

Следующий раздел о Брахмане. Дается концепция «Сатьям Гнянам Анантам Брахман» - все вокруг есть Блаженство. Описывается Брахман, как вне времени, т.п.

Описывается, как Брахман создал Великие Элементы и вселенную. Описывается так же природа Ананда, Блаженства.

Говорится, что перестают существовать речь, мысли и единственное, что остается – Блаженство.

Далее во 2 разделе дается концепция Панча коша. Что освещает мое тело, мои сны? Мандукья рассматривает 3 состояния, здесь говорится о 5 Кошах. Нужно разобраться, как связаны состояния и Коши. Освобождаясь о Кош, я так же освобождаюсь от состояний.

Следующий раздел говорит о Блаженстве: «Раса Вали». Освобождение от Кош, переживание Блаженства, Счастья.

Последний раздел Бхригу. Здесь дается описание Самадхи и Садханы. Объясняется, как можно выйти, стать вне Панча Кош. Пожелание, чтобы все, кто читают Упанишаду, испытали то же Блаженство, что и Риши.

om śaṃ no mitraḥ śaṃ varuṇaḥ | śaṃ no bhavatvaryamā | śaṃ na indro bṛhaspatiḥ | śaṃ no
viṣṇururukramaḥ
namo brahmaṇe | namaste vāyo | tvameva pratyakṣaṃ brahmāsi | tvameva pratyakṣaṃ brahma vadiṣyāmi |
ṛtaṃ vadiṣyāmi | satyaṃ vadiṣyāmi | tanmā mavatu | tadvaktā ramavatu | avatu mām | avatu vaktā ram
om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ

Hari Om. May Mitra be propitious unto us! May Varuna be propitious unto us! May Aryaman be propitious unto us! May Indra and Brihaspati be propitious unto us! May Vishnu, of wide strides, be propitious unto us!

Salutation to Brahman! Salutation to Thee, O Vayu! Thou indeed art the visible Brahman. Thee indeed I shall proclaim as the visible Brahman. Thee indeed, O Vayu, I shall proclaim as the right. Thee indeed I shall proclaim as the true.

May It protect me! May It protect the teacher! May It protect me! May It protect the teacher!

Om. Peace! Peace! Peace!

Хари, Ом! Да будет благосклонен к нам Митра, благосклонен Варуна, благосклонен к нам Арьяман, благосклонен к нам Индра, Брихаспати, благосклонен к нам широко шагающий Вишну! Поклонение Брахману! Поклонение тебе, Ваю, ты – зримый Брахман! Я буду говорить о тебе – зримом Брахмане. Я буду говорить должное. Я буду говорить правду.

Да защитит это меня, защитит это говорящего, да защитит меня, да защитит говорящего. Ом! Мир, мир, мир!

Все начинается с приветствия всех предшествующих Гуру – вводная Мантра к Упанишаде. Др. Кака объясняет ее. Много людей в наши времена, которые не хотят иметь дела с концепциями. Они хотят делать конкретные дела, помогать людям. Это ведет к тому, что забывается, что Карма никогда не ведет к Знанию. Обсуждает Пра-

рабдха, Санчиткарма. Как перестать быть тем, кто действует, перейти к Нишкамкарме.

Далее Др. Кака говорит о том, что Знание Упанишад было аккуратно передано и дошло до нас. Поэтому важен способный ученик, который потом сам станет правильным Гуру и передаст Знание дальше. Получив Знание от неправильного учителя, я буду не в состоянии переварить его. Так на нас, кто учит, накладывается ответственность.

Окончательное Знание не достигается простым накоплением отдельной информации, все, что мы учим, просто удаляет то, что мешает получить Знание. Знание откроется само. Таким образом, ученик должен быть подготовленным и учение проводится правильным образом. Будет так же описано переживание Знание.

Мантра мира. Мы просим благословение у Гуру, у звезд, всего окружения, чтобы ничто не помешало мне правильно понять Упанишаду. Все Упанишады так начинаются. То, чему они учат, нельзя достичь просто чтением книг. Поэтому такая подготовка. Сюда включается и мой ум, внутренние помехи. Буквальное значение слов может показаться смешным и наивным. Но Знание, к которому мы стремимся, исключительно тонкое!

Лекция 2 – Раздел 1, Главы 1-3

Упанишада состоит из разделов, каждый раздел посвящен отдельной теме, поэтому как будто в ней отдельные книги.

Говорится, как совершать правильные дела, настрой на Дхарму. Дхарма – моя сущность совершать правильные поступки. Должно стать моей сущностью! Часто мы совершаем весьма неправильные поступки. Часто мы совершаем Дхарма и Адхарма, все вперемешку.

Мантра мира:

Обращение к Индре, Вишну. Просится благословение говорить не просто правду, но правильную правду. Начинается с «Ом», таким образом все посвящается и предлагается Ом, символу Брахмана. Я могу говорить благодаря тому, что за всем стоит Брахман.

Др. Кака указывает на важность мантры мира перед началом изучения Упанишады. По сути моя квалификация недостаточна для понимания истинной сущности Упанишады. Поэтому очень важна поддержка и настрой перед началом. Самая большая

трудность – мои внутренние помехи: Мала, Викшейпа. Если бы у меня их не было, можно было бы не просить о поддержке и защите, я была бы уже и так защищена. Как искателю, мне нужно серьезно задуматься о том, почему я ищу защиту – все внутренние помехи. Но есть и внешние. Я полностью отдаюсь, предаюсь Твоей системе. Если что-то происходит в Твоей системе, мешающее моей учебе, то, пожалуйста, хотя бы на время учебы, защити меня от внешних трудностей. Такой способ предаться Его системе. Все происходит по Его воле, я ничего здесь не контролирую. За мантрой мира стоит глубокая вера и искреннее стремление понять учебу.

Др. Кака говорит, что силы моего тела полностью зависят от того, что мне дано Богом. Поэтому упоминается Индра: чтобы все работало правильно, чтобы я не заснула, во время занятия, ничего не болело. Индра король божеств, все в Его подчинении. Вишну поддерживает все. Мои ошибки и успех в течении дня я складываю к ногам Вишну, сажусь за учебу и не буду думать ни о моих успехах ни об ошибках. Брихаспати – Юпитер, так же имя святого. Он отвечает за способности работы Буддхи.

Chapter II-Lesson on Pronunciation

om śikṣāṃ vyākhyāsyāmaḥ | varṇaḥ svaraḥ | mātrā balam | sāma santānaḥ | ityuktaḥ śikṣādhyāyaḥ ||

Om. We will expound Siksha, or the science of pronunciation. It deals with sound, pitch, quantity, force, modulation and combination. Thus, is explained the lesson on pronunciation.

Мы изложим науку произношения: о звуке, ударении, длительности, усилии, "выравнивании", соединении. Таково учение о произношении.

Здесь тема меняется. śikṣādh – часть Вед, в ней говорится, как нужно читать, произносить, делать акценты. От всего зависит смысл. Теория классической музыки Индии основана на Ведах. Правильные звуки способны оказывать влияние на наше тело. Поэтому уделяется такое внимание чистоте произношения. Как происходит понимание чего бы то ни было? Знание, переданное в виде звука, открывается мне. В наше время все это изрядно утеряно. Когда произносится неправильно, невозможно передать правильное значение. Правильное произношение - sāma

Chapter III-Meditation on the Combinations

1

saha nau yaśaḥ | saha nau brahmavarcasam

athātaḥ saṁhitāyā upaniṣadam vyākhyāsyāmaḥ | pañcasvadhikaraṇeṣu | adhilokamadhijyautiṣamad-
hividyamadhiprajamadhyātmaḥ | tā mahāsaṁhitā ityācakṣate

May glory come on both of us together! May the light of Brahman shine alike through both of us! Now we will explain the Upanishad on the Samhita (combinations) under five heads: with regards to the worlds, the heavenly lights, knowledge, progeny and the atman (body). People call these the great Samhitas. First, with regard to the worlds: The earth is the first form, heaven is the last form, the akasa is the union and the air is the medium. Thus with regard to the worlds.

[Да будет] с нами обоими слава, [да будет] с нами обоими свет божественного знания! Теперь изложим упанишаду о соединении в пяти частях – относительно миров, относительно светочей, относительно знания, относительно потомства, относительно тела. Их называют великими соединениями.

Теперь – относительно миров: земля – предшествующий элемент, небо – последующий элемент, воздушное пространство – соединение, ветер – средство соединения. Это – относительно миров.

2

athādhilokam | pṛthivī pūrvarūpam | dyauruttararūpam | ākāśaḥ sandhiḥ | vāyuḥ sandhānam | ityadhilokam

Next, with regard to the heavenly lights: Fire is the first form, the sun is the second form, water is the union and lightning is the medium. Thus with regard to the heavenly lights.

Теперь – относительно светочей. Огонь – предшествующий элемент, солнце – последующий элемент, вода – соединение, молния – средство соединения. Это – относительно светочей.

3

athādhividyam | ācāryaḥ pūrvarūpam | antevāsyuttararūpam | vidyā sandhiḥ | pravacanam saṁdhānam | it-
yadhividyam

Next, with regard to knowledge: The teacher is the first form, the pupil is the second form, knowledge is the union and the recitation is the medium. Thus with regard to knowledge.

Теперь – относительно знания. Учитель – предшествующий элемент, ученик – последующий элемент, знание – соединение, наставление – средство соединения. Это – относительно знания.

4

athādhiprajam | mātā pūrvarūpam | pitottararūpam | prajā saṁdhiḥ | prajānanam saṁdhānam | ityadhipra-
jam

Next, with regard to progeny: The mother is the first form, the father is the second form, the progeny is the union and procreation is the medium. Thus with regard to the progeny.

Теперь – относительно потомства. Мать – предшествующий элемент. Отец – последующий элемент, потомство – соединение, зачатие – средство соединения. Это – относительно потомства.

5

athādhyātmam | adharā hanuḥ pūrvarūpam | uttarā hanuruttararūpam | vāk saṁdhiḥ | jihvā saṁdhānam | it-
yadhyātmam

Next, with regard to atman: The lower jaw is the first form, the upper jaw is the second form, the speech is the union and the tongue is the medium. Thus with regard to the atman.

Теперь – относительно тела. Нижняя челюсть – предшествующий элемент, верхняя челюсть – последующий элемент, речь – соединение, язык – средство соединения. Это – относительно тела.

6

itīmā mahāsaṁhitāḥ

ya evametā mahāsaṁhitā vyākhyātā veda | saṁdhīyate prajāyā paśubhiḥ | brahmavarcasenānnādyena
suvargyeṇa lokena

There are the great Samhitas. He who meditates on these Samhitas, as here explained, becomes united with progeny, cattle, the light of Brahman, food and the heavenly world.

Таковы великие соединения. Кто знает эти великие соединения, изложенные так, бывает наделен потомством, скотом, светом божественного знания, пищей для питания, небесным миром.

Глава связана с предыдущей. В 1 мантре просится благословление Гуру и ученику. saha nau – ты и я, мы оба. Пусть мы оба будем успешными: кто говорит и кто слушает, мы оба достигнем Просветления.

Adhilokam adhijyautiṣam adhividyam adhiprajam adhyātmam – 5 средств для достижения успеха, мы просим их поддержки при изучении Упанишады.

Сначала об adhiloka (1). Что такое adhiloka? Лока – это сфера, область. Есть земля и есть небо, воздух соединяет их. Мы говорим о земле, атмосфере и пространстве.

Здесь это называется *adhiloka*. Земля и рай, посередине пространство. Соединение между ними Вайю, ветер.

Зачем все это? Разным людям нужны различные объекты для того, чтобы сфокусировать интеллект. Здесь перечисляется все, что окружает меня: земля, небеса, пространство посередине. Бесконечность, огромность используется, чтобы фокусироваться на нее, т.к. в конечном итоге я хочу понять нечто большее, чем я. Т.е. не фокусируюсь на что-то маленькое, как идол. Ведь я изучаю нечто абстрактное, поэтому такой пример абстрактного. Др. Кака говорит, что у разных людей различные объекты для Упасаны и это один из объектов Упасаны, позволяющий расширить абстракцию.

Другое объяснение: мы работаем над тем, чтобы интеллект стал тоньше и тоньше.

Вся Упанишада для продвинутых искателей, мы изучаем философию Брахмана. Искатель знает уже теорию, теперь он фокусируется на то, что вокруг него. Это нужно продвинутому искателю для того, чтобы понять, что есть Брахман. В наши дни мало поклоняются абстрактному Ишваре, больше сейчас используются Аватары Рама или Кришна. Но нужно помнить, что в любом случае я поклоняюсь в конечном итоге Абстрактному. До того, как появились Аватары, было Солнце, дающее свет и т.п. Раньше люди были более способны поклоняться Абстрактному. Сейчас нам всем нужны имена и формы символов. Вместо Ганеша и других, здесь говорится об Адхилока, Адхиджйотиш.

Далее говорится об *adhijyautiṣ*. (2) Вода соединяет Агни и Сурья.

Зачем все это? Мы садимся на час и честно учим Упанишаду, но весь день потом не вспоминаем о ней. Нужны разные механизмы, чтобы мы потом продолжали помнить, о чем мы учили. Все нужно для фокусирования интеллекта. Адхилока, Адхиджйотиш – различные механизмы фокусировки. Фокус всегда на Абстрактный Брахман. Упанишады говорят о правильном направлении. Все механизмы обеспечивают правильное направление на Абстрактный Брахман. Невозможно фокусироваться на что-то одно, поэтому говорится о нескольких направлениях.

Адхиджйотиш – поклонение Огню, Солнцу, Воде между ними. Во многих формах Упасаны присутствует Агни, Огонь. Поклоняясь другим божествам, часто вовлекается Агни. Мы не знаем почему так, нам это все равно.

Adhividyam (3) – система Знания. Присутствуют Гуру и ученик в качестве элементов системы знания. До этого мы говорили об Огне, Солнце и Воде. Здесь Гуру и ученик и Знание, которое их соединяет. Все время говорится о двух элементах и соединении между ними.

Adhiprajam (4) – мать и отец. Они не могут быть матерью и отцом, если между ними нет соединения в виде ребенка.

Зачем мы говорим о соединениях? В главе говорится о том, что пусть мы оба будем успешными и учитель и ученик. Говорится о передачи очень абстрактного Знания.

Передача Знания должна быть сохранена. Поэтому упоминаются все соединения. Рай каким-то образом соединён с землей. Пусть рай и земля будут защищены, пусть Огонь и Солнце будут защищены. В процесс учебы пусть мы станем Одним: Гуру и ученик. Сильный акцент на Единство, быть Одним. Поэтому важны соединения и средства соединения.

adhiprajam adhyātmam

Adhyātmam (5) – тело. Говорится о челюстях. Соединяет их речь. Нужно двигать челюсти, чтобы говорить. Язык – средство. Так мы поклоняемся речи и ее средствам.

В конце концов говорится о наградах за поклонение. Будет дан скот и пища и достигнется Просветление.

Др. Кака говорит, что все определяется Праарабдхой, получим мы что-то или нет. Важно принять систему и тогда даже в молитве я не прошу ничего вне системы, не прошу ничего, что мне не принадлежит, т.к. я приняла систему. Я получу все, о чем прошу, естественным образом. Иными словами я всегда довольна тем, что происходит.

Лекция 3 – Раздел 1, Главы 4-7

Chapter IV-Prayer for Wisdom and Fortune

1

yaśchandasāmṛṣabho viśvarūpaḥ | chandobhyo'dhyamṛtāt saṁbabhūva | sa mendo medhayā sprṇotu | amṛtasya deva dhāraṇo bhūyāsam || 1 ||

śarīraṁ me vicarṣaṇam | jihvā me madhumattamā | karṇābhyāṁ bhūri viśruvam | brahmaṇaḥ kośo'si medhayā pihitaḥ | śrutaṁ me gopāya || 2 ||

May He who is the bull of the Vedic hymns, who assumes all forms, who has sprung from the immortal hymns of the Vedas-may that that Indra cheer me with wisdom. O God, may I be the possessor of immortality!

May my body be competent; may my tongue be exceedingly sweet; may I hear abundantly with my ears. Thou art the sheath of Brahman, concealed by intelligence. Guard for me what I have learnt.

Тот бык песнопений, принимающий все образы, что возник из песнопений, из бессмертия, – Индра – да одарит он меня мудростью. Да стану я, боже, обладателем бессмертия.

Да будет тело мое крепким, язык мой – сладчайшим. Да смогу я слышать ушами многое.

Ты – кладезь Брахмана, покрытый мудростью. Охраняй услышанное мною.

В предыдущих 3 мантрах говорили о соединении между более высоким объектом и более низким, стремясь привести их на один уровень существования: огонь и солнце, учитель и ученик, нижняя и верхняя челюсти – все они связаны и действуют вместе. Соответственно пусть мы будем вместе успешными: учитель и ученик и в процессе учебы пусть мы оба достигнем Просветления.

Все шлоки просят о хорошем, о благословении, чтобы у меня было правильное поведение и право получить знание.

В мантре 4 изменяется немного тема. Индра здесь символ Ом, с Него начинается весь мир. Мы поклоняемся символу Ом, который есть Бог Индра. Индра здесь не традиционный Бог Индра. Причина по которой мы поклоняемся здесь Ом в том, что все мантры-молитвы, которые просят о поддержке, начинаются всегда с «Ом» и пытаются связать меня с Брахманом. Ом символ Брахмана и мы просим Брахман напрямую о благоприятных условиях.

В мантре 4 говорится в первую очередь о способности интеллекта учить, интеллект должен быть настроен на учебу. Следует помнить о Том, что стоит за интеллектом. Ом символизирует Первичное Знание, Первичный Звук. Произнося «Ом» мы говорим о благоприятном, многообещающем Знании. Мы просим Ом дать мне правильный настрой, правильную память, чтобы понять и запомнить то, что мы учим.

Далее мы просим «пусть я буду вечной». Это означает, что пусть Знание, полученное в результате учебы, всегда будет со мной, чтобы я никогда его не забыла. Истинная природа Знания бессмертность, поэтому я сама стану Брахманом, стану вечной.

Затем просим о правильном теле для учебы. Кажется, что очень материальная просьба. Но нужно помнить, что интеллект есть часть тела, тонкое тело. Есть и физическое тело, которое тоже должно быть настроено на учебу. Здесь напоминает, что Знание есть моя главная цель в жизни. Пусть мое тело будет в состоянии каждый момент наблюдать полученное Знание.

Пусть я всегда буду говорить сладко. Пусть я всегда буду слышать хорошее. Дело не в том, чтобы быть милой к окружающим. Сладость исходит из состояния спокойствия и счастья внутри. Такое состояние идет от близости к своему истинному Я. Ничто другое не беспокоит меня. Поэтому я становлюсь «сладкой» естественным образом и естественным образом все, что я слышу, становится хорошим. Пока все это только лишь борьба во мне, я все время забываю свое Я. Др. Кака говорит нам, что

когда нужно сказать правду, нужно уметь сказать ее мягко. Если невозможно сказать мягко, то пусть у меня хватит мудрости не говорить ее совсем. Есть выражение «горькая правда». Часто мы говорим другим, что не нужно было бы так делать или еще какие-то неприятные вещи. Нужно уметь воздерживаться от них. Нужно помнить, что всякий раз, когда я говорю неприятные слова другим, то меня они отбрасывают от Моей природы и моего права на учебу.

Пусть я буду слышать многое. «Многое» здесь относится к учебе. Пусть я не буду слышать второстепенное, но услышу то, что связано с учёбой. Мой интеллект отточен и готов к тому, что я буду учить. Сев перед Гуру с таким настроением, я смогу правильно усвоить сказанное, все, что уже учили и что учим, смогу все связать.

В последней части говорится о том, что Я сама Брахман, и это я сама создала барьер между Брахманом и моим интеллектом. Сам мой интеллект является барьером в силу того, что он Миттья, Майя, иллюзия, он сделан из элемента огня и загрязнен. И хотя во мне есть отражение Тебя, я не могу Тебя видеть. Поэтому прошу, открой Себя, когда я очищу интеллект.

Просьбу выражают и Гуру и ученик, но в большей степени ученик. Все, что я слышу от Гуру, пусть я все время помню это, пусть услышанное всегда будет во мне. В некотором смысле, Ты, Гуру, как Брахман, будешь всегда во мне.

Это такой тип поклонения, Упасаны. Всегда, когда мы молимся, совершаем Упасану, мы всегда просим о чем-то Бога: просим мир, чистоту интеллекта. Мы осознаем, что Бог является отражением в мое интеллекте. От скрыт от меня и мы поклоняемся Ему, чтобы Он открылся. Очень прямая молитва. Ты во мне и я прошу Тебя открыться. Все молитвы, Упасаны, но все они о Знании.

2

āvahanṭī vitanvānā | kurvāṇā'cīramātmanah | vāsāṃsi mama gāvaśca | annapāne ca sarvadā | tato me śriyamāvaha | lomaśaṃ paśubhiḥ saha svāhā || 3 ||

ā mā yantu brahmacāriṇaḥ svāhā || 4 ||
vi mā'yantu brahmacāriṇaḥ svāhā || 5 ||
pra mā'yantu brahmacāriṇaḥ svāhā || 6 ||
damāyantu brahmacāriṇaḥ svāhā || 7 ||
śamāyantu brahmacāriṇaḥ svāhā || 8 ||

Om. Next bring me, without delay, fortune accompanied by wool and cattle-fortune which always provides me with clothes and cattle, food and drink. Increase them when they have been acquired and preserve them long when increased. Svaha!

May brahmacharins come to me variously! Svaha!

May brahmacharins come to me! Svaha!

May brahmacharins practise self-control! Svaha!

May brahmacharins enjoy peace! Svaha!

Приближаясь, распространяясь, она всегда быстро доставляет мне одежды, коров, еду и питье. Приблизь же ко мне Шри – богатую шерстью, со скотом. Благословение!

Да приблизятся ко мне ученики! Благословение!

Да идут ко мне ученики с разных сторон! Благословение!

Да идут ко мне ученики вперед! Благословение!

Да обуздывают себя ученики! Благословение!

Да вкушают покой ученики! Благословение!

Здесь просится о хороших материальных вещах. Пусть у меня всегда будет богатство, пусть всегда будет вода и еда. Все просьбы исходят от Гуру. Пусть правильные ученики никогда не покинут меня ради приобретения этих вещей. Если я даю знание ученикам и у них правильный настрой, им не придется покидать меня, они останутся со мной для получения Знания. После совершения Упасаны всегда выражается просьба даровать что-то за пожертвование.

Др. Кака дает еще такое пояснение, которое читается между строк мантры: пусть все будет со мной, но не для меня, не для моего удобства, а потому, что я должен передать Знание, должен поднять учеников до моего уровня, мы оба должны достичь уровня Брахмана.

3

yaśo jane'sāni svāhā || 9 ||

śreyān vasyaso'sāni svāhā || 10 ||

taṃ tvā bhaga praviśāni svāhā || 11 ||

sa mā bhaga praviśa svāhā || 12 ||

tasmin tsahasraśākhe nibhagāhaṃ tvayī mrje svāhā || 13 ||

yathā"paḥ pravatāyanti yathā māsā aharjaram | evaṃ māṃ brahmacāriṇaḥ | dhātārāyantu sarvataḥ svāhā || 14 ||

prativeśo'si pra mā bhāhi pra mā padyasva || 15 ||

May I become famous among men! Svaha!

May I become richer than the rich! Svaha!

O gracious Lord, may I enter into Thee! Svaha!

May Thou, O gracious Lord, enter into me! Svaha!

O Lord, I am cleansing my sins in that Self of Thine, which is like a river of a thousand branches. Svaha!

O Preserver, as waters flow downward, as the months merge in the year, so may brahmacharins come to me from all directions! Svaha!

Thou art a refuge. To me do Thou shine forth. Accept me unto Thyself completely.

Да стану я славен среди людей! Благословение!

Да стану я лучше самых богатых! Благословение!

Да войду я в тебя, владыка! Благословение!

Да войдешь ты в меня, владыка! Благословение!

В тебе, владыка, наделенном тысячью ветвей, я очищаюсь. – Благословение!

Подобно тому как воды текут вниз по склону, как [текут] месяцы в смене дней, так, о вседержитель, пусть со всех сторон текут ко мне ученики. – Благословение!

Ты – прибежище. Свети мне! Войди в меня!

Здесь немного меняется направление: пусть я буду успешным, пусть люди хвалят меня, пусть я буду богатым. Пусть Ты будешь во мне и Я буду в Тебе.

Как Я могу войти в Тебя? – только оставив ошибочные взгляды. Ты войдешь в меня – при медитации Ты откроешь Себя. Оба эти выражения по сути говорят, что Ты и Я одно, если удалить иллюзию.

Пусть все ученики привлекаются ко мне естественным образом.

Пусть все мои плохие дела растворятся. Др. Кака объясняет, что плохое растворяется после Само-реализации. Он приводит пример сахарного тростника, он растет в земле, полной грязи и бактерий, а тростник вырастает сладкий. Хотя я и совершала все плохое, но когда я достигну Тебя, все мои плоды станут сладкими.

В Упанишаде говорится о группе учеников, учителя и о распространении знания. Поэтому здесь просится, что не только я стану Просветленным, но и все другие тоже достигнут Брахмана. Поэтому и ученики естественно привлекаются к учителю.

Chapter V-Four Mystical Utterances (Contemplation of the Vyāhṛtis)

tāsāmu ha smaitām caturthīm | mātācamasyaḥ pravedayate | maha iti || 2 ||

tat brahma | sa ātmā | aṅgānyanyā devatāḥ || 3 ||

bhūriti vā ayaṁ lokaḥ | bhuva ityantarikṣam | suvarityasau lokaḥ | maha ityādityaḥ | ādityena vāva sarve
lokā mahīyante || 4 ||

bhūriti vā agniḥ | bhuva iti vāyuh | suvarityādityaḥ | maha iti candramāḥ | candramasā vāva sarvāṇi jyotīṃṣi
mahīyante || 5 ||

bhūriti vā ṛcaḥ | bhuva iti sāmāni | suvariti yajūṃṣi | maha iti brahma | brahmaṇā vāva sarve vedā
mahīyante || 6 ||

bhūriti vai prāṇaḥ | bhuva ityapāṇaḥ | suvariti vyāṇaḥ | maha ityannam | annena vāva sarve prāṇā mahīyante
|| 7 ||

tā vā etāścatasraścaturdha | catasraścatasro vyāhṛtayaḥ || 8 ||

tā yo veda | sa veda brahma | sarve'smai devā balimāvahanti || 9 ||

Bhuh, Bhuvah, Suvah-these are, verily, the three utterances. Besides these there is a forth, called Mahwah, which became known to the son of Mahachamasa. That is Brahman, that is the Self. The other gods are its limbs.

Bhuh is, verily, this world; Bhuvah, the mid-region; Suvah, the world yonder; Mahah, the sun. Through the sun, indeed, do all the worlds become great.

Bhuh is, verily, fire; Bhuvah, the air; Suvah, the sun; Mahah, the moon. By the moon, indeed, do all the heavenly lights become great.

Bhuh is, verily, the Rik-verses; Bhuvah, the Saman; Suvah, the Yajus; Mahah, Brahman. By Brahman, indeed, do all the Vedas become great.

Bhuh is, verily, the prana, Bhuvah, the apana; Suvah, the vyana; Mahah, food. By food, indeed, do all the breaths become great.

They, these four, become fourfold. Four and four are the vyahritis. He who knows these knows Brahman. All the gods bring offerings to him.

Бхус, бхувас, сувар – поистине, это три возгласения. Махачамасья обучил четвертому среди них: маха. Это Брахман, это Атман, другие божества – [его] члены. Поистине, бхус – этот мир, бхувас – воздушное пространство, сувар – тот мир, маха – солнце. Поистине, благодаря солнцу, становятся великими все миры.

Поистине, бхус – огонь, бхувас – ветер, сувар – солнце, маха – луна. Поистине, благодаря луне, становятся великими все светочи.

Поистине, бхус – ричи, бхувас – саманы, сувар – яджусы, маха – Брахман. Поистине, благодаря Брахману становятся великими все веды.

Поистине, бхус – дыхание [в легких]; бхувас – дыхание, идущее вниз; сувар – дыхание, разлитое по телу; маха – пища. Поистине, благодаря пище становятся великими все дыхания.

Поистине, их [всего] четырежды четыре – в каждом из четырех возгласений. Кто знает их, тот знает Брахмана, тому все боги приносят подношения.

Есть три выражения или проявления. Bhuh - земля, Bhuvah – окружающее землю пространство, Suvah – высшие Локи, рай. Вне всего Маха. Маха здесь Брахман. Опять, как и в предыдущих земля, высшие слои и соединение между ними пространство. Произнося эту мантру, имеется в виду, что я перейду от грубого, физического (земли) через более тонкое (пространство) к тонким слоям, где пребывают Просветленные и далее к наитончайшему, которое все тонкого. Пусть мое понимание перейдет от грубого до наитончайшего и я достигну до Маха.

Говорится о святом Махачамасья. Он сначала увидел Маха. Пусть и мы тоже дойдем до Маха.

Здесь говорится о другом значении Bhuh - земля, Bhuvah – окружающее землю пространство, Suvah – высшие Локи.

Они говорят о солнце, т.к. оно дает всему энергию. Bhuvah здесь воздух, Bhuh – огонь. Suvah -солнце. Маха – луна, символизирующая ум человека. От огня, который я использую для ритуалов, поклоняясь солнцу, я достигну до Луны, символизирующую Бога.

Все это мысли различных людей. Разные люди совершают путешествия от Бхух к Бхувах и оттуда к Сувах. Аналогия: Бхух есть Руча, слова в Ведах. Бхувах есть Самаведа. Самаведа – это часть Вед, которая поется. Слово, Самаведа, делает акцент на выражениях. Сувах есть Яджурведа, означающая окончательное значение слов. Маха есть Брахман. Идем от слов к их выражениям и далее к значениям и от них к Брахману.

Говорится об энергиях, Пранах. Источник их пища. Здесь Маха = пища. Во многих Упанишадах и мантрах обращается внимание на пищу. Когда мы едим, мы не придаем еде так много значения. Но во всей иерархии зависимостей, пище придается большое значение, потому что правильная еда приводит к правильному типу ума, мыслей, из мыслей следуют действия. В пище присутствует грубая и тонкая составляющие. Тонкая составляющая проявляется потом в мыслях, в уме. Грубая составляющая становится телом. Др. Кака говорит, что не стоит много думать о еде, но со временем некоторые виды продуктов сами отпадут, не потому, что я их как-то исключила, а перестает хотеться их есть. Такой естественный процесс.

В зависимости от того, какой ученик произносит слова, кто-то получает Сам Брахман, кто-то луну, кто-то пищу.

Тот, кто понимает связь между четырьмя выражениями, будет в состоянии понять истинную природу Того, о чем мы пытаемся здесь говорить.

Chapter VI-Meditation on Saguna Brahman

1

There is a space within the heart; in it lies the Person consisting of mind, immortal and luminous.

The Sushumna passes through the piece of flesh which hangs down like a nipple between the two palates and ends where the skull splits and the roots of hair lie apart. That Sushumna is the path for the realization of Indra. The souls of the aspirants, passing through the Sushumna, rests in fire, represented by the vyahriti Bhuh; the rests in the air, represented by the vyahriti Bhuvah.

В этом пространстве внутри сердца [пребывает] пуруша, состоящий из разума, бессмертный, золотой. То, что, подобно соску, свисает меж двух сторон нёба, это место рождения Индры. Где разделяются корни волос, там раздвигает он половинки черепа и, [произнося] "бхус", входит в огонь; [произнося] "бхувас", – в ветер;

Говорится о том, как Я живет в теле в процессе медитации. Здесь концепции Йоги, как все начинается, поднимается вверх. Все «снаряжение» - тело, интеллект, все у меня есть, всего достаточно для того, чтобы войти в свое истинное Я. Нужно только знать, какую часть снаряжения нужно активировать и использовать. В некотором смысле мантра уверяет, что у меня есть все необходимое. Нужно только очистить свое снаряжение, чтобы оно стало пригодным к употреблению. Если налить чистую воду в грязный стакан, то вода тоже станет грязной. Соответственно все энергии, протекающие по телу, если тело не достаточно чистое, загрязняются и не достигнут цели, куда им нужно попасть. Йога верит в специальное очищение, затем посредством медитации достигается Я.

2

He rests in the sun, represented by the vyahriti Suvah; he rests in Brahman, represented by the vyahriti Mahah.

He attains self-rule. He attains the lordship of the mind; he attains the lordship of speech; he attains the lordship of sight; he attains the lordship of hearing; he attains the lordship of intelligence. Furthermore, he becomes this-he becomes Brahman, whose body is space,

whose nature is true, who delights in life and rejoices in the mid, who abounds in peace, who is immortal.

Thus do thou, O Prachinayogya, contemplate.

[Произнося] "сувар" – в солнце; [произнося] "маха", – в Брахмана. Он достигает владычества, господства над разумом; [становится] господином речи, господином зрения, господином слуха, господином распознавания; далее он становится Брахманом, чье тело – пространство, чья сущность – действительное, чье удовольствие – жизненное дыхание, чье блаженство – разум, всецело погруженным в покой, бессмертным. – Так почитай [его], о Прачинайогья!

Каково состояние после достижения наивысшей цели? – Дается описание Просветленного человека. Все растворяется: огонь в воздухе, воздух в солнце, и он устанавливается в Маха, в Брахмане. После этого он становится господином своих собственных чувств, своего ума, своей мудрости. Реальность становится его духом, энергии становятся его игрушками. Ум превращается в Блаженство. Его богатством становится его Покой. Ум не входит ни в какой контакт с потерями, поэтому он становится Блаженством. Покой становится огромным богатством, сколько его ни истрать, Покой не уменьшается.

Chapter VII-Meditation on the Fivefold Nature and Individual

Earth, the mid-region, heaven, the quarters and the intermediate quarters. Agni (fire), Vayu (air), Aditya (sun), Chandrama (moon) and the Nakshatras (stars). Water, herbs, tree, space and the body. So much with reference to material objects.

Now with reference to the body: The prana, vyana, apana, udana and samana; the eye, the ear, the mind speech and touch; the skin, flesh, muscle, bone and marrow.

Having thus ordained, a rishi said: "Whatever exists is fivefold." Through the fivefold one becomes united with the fivefold material object.

Земля, воздушное пространство, небо, страны света, промежуточные стороны;

Огонь, ветер, солнце, луна, звезды;

Воды, травы, деревья, пространство, Атман. – Это относительно существ.

Теперь – относительно тела.

Дыхание [в легких], дыхание, разлитое по телу, дыхание, идущее вниз, дыхание, идущее вверх, общее дыхание;

Зрение, слух, разум, речь, осязание;

Кожа, мясо, жилы, кости, мозг.

Распределив это [таким образом], риши сказал: "Поистине, все это пятерично. Благодаря пятеричному достигают пятеричного".

Все вокруг пятерично: органы чувств, устройство тела. Природа ученика такова, что он совершенно предан, устремлен в Упасане и использует все аспекты, всего по пять.

Святые, писавшие Упанишаду, проанализировали все возможные категории: энергии, чувства, различные элементы природы, тела и они знали взаимодействия между ними. Когда они размышляли о передаче Знания, они учитывали все возможное для сохранения Знания. Человеческое тело рассматривается как инструмент и интеллект тоже инструмент. Тело и мир связаны, все ведет назад к Брахману. От всего вокруг найдена связь, линк к Брахману. Мы учимся все всегда проследить к Брахману, тогда жизнь становится постоянной медитацией. Что бы я ни делала, ни думала, все связано со Знанием и с его передачей. Дополнительно говорится, что если я говорю с кем-то об этом Знании, пусть мы оба будем на одном уровне понимания. Мантры служат для подготовки меня к постоянному поиску Брахмана. Все учит держать собственное эго в стороне и если я не понимаю, что здесь главное и для чего глава Упанишады, нужно оставить эго и стремиться понять. Не нужно думать, что я знаю больше и тут написано что-то лишнее.

Лекция 4— Раздел 1, Главы 8-11

Повторение главы 6:

Упанишада учит различным способам постижения основного Знания «Я есть Брахман». В главе 6 говорится, что тот, кому ты поклоняешься, живет в твоём собственном сердце. Ум есть Его форма. Я живу в материальном мире и нужно найти на что фокусироваться, посредством чего Он проявляет, выражает Себя. Он выражает Себя через мой ум, через постоянную мысль «я». Таким образом, я могу концентрироваться на То, что внутри меня, и так дойти до Него. Т.е. мы фокусируемся на нечто материальное, что является самим Брахманом. Говорится, что «там раздвигает он половинки черепа» - тоже способ концентрироваться на часть своего тела. Все пытается объяснить, как можно достичь единство с собственным Я.

Применение мантры: размышлять о том, что Я вне ума, вне тела. Кроме того, описывается, как и на что следует концентрироваться. Весь раздел посвящен тому, как получить переживание, как медитировать. В те времена учеников учили часами сидеть и медитировать. Все различные аспекты учебы ведут к одной цели. Но всякий раз, выполняя практику, нужно помнить зачем мы ее выполняем.

Во второй части мантры говорится о пространстве и высших мирах.

Бхус, Бхувас, Сувар и Маха: Можно думать о Бхус как о своем физическом теле. Бхувас пространство между Богом и мной. Сувар есть сам Бог. Они говорят в данной мантре: «размышляй о Бхус как об элементе огонь, Бхувас – элемент воздух, Сувар – солнце. Маха тот, кто находится в Брахмане. Различные школы учат различно размышлять об этих словах. Все эти различные учения упоминаются в главе 6. Поэтому возникает некоторая путаница, словам придается разное значение. Различные школы поклоняются различным объектам: одни огню, другие еще чему-то. Отсюда идут разные значения для Бхус, Бхувас и Сувар. Но значение Маха одно и тоже во всех школах.

Прямое значение Бхус – земля, Бхувас – пространство, Сувар высшие слои, Маха вне высших слоёв. Но когда учитель или ученики произносят эти слова, они произносят с определенным пониманием их. В зависимости от того, что я понимаю под значением слова при произношении, то я и получаю, разное понимание. Все эти слова называются Вьярути. Вьярути означает произношение (возглашения), звуки. Бхус, Бхувас и Сувар по сути просто звуки. Но теперь мы связываем эти звуки с различными понятиями. Понятия, значения слов, отражаются в уме и сердце, мы фокусируемся на значении слов. Можно думать о Бхус как об огне или о Руча – слова в Ведах. Бхувас – звук Вед. Сувар – Яджур Веда, значение Вед. Т.е. слова просто звуки, мы приписываем им различные значения. Такая практика фокусирования на значении, а не на звуке. Мы учимся произносить и в тоже время осознавать значение. Посредством произношения я соединяю себя с Брахманом. Хороший пример произношение Ом. Я говорю: «Ом», при этом я думаю о самом Брахмане. Но так же говоря «Ом» можно думать об энергиях в моем теле. Можно думать о различных вещах, говоря «Ом» - Просветление, Сознание, Единое пространство. Связывая звук с понятием, получаю все большее понимание того, о чем говорят Веды.

Опять повторяется, что Бхус – это Агни, Бхувас – Вайю, Сувар – солнце, Маха – тот, кто установился в Брахмане. Такой способ концентрации. Достигнув Брахман, Просветленный становится господином собственных чувств. Собственное тело становится таким огромным, как пространство, Сама Реальность становится его душой. Так объясняется, что происходит в результате достижения высот понимания. При полном понимании, пространство само становится моим телом. Реальность становится моей душой, т.к. не существует ничего, кроме Реальности для меня. Праны, энергии становятся игрушками, с которыми можно играть. Ананда, Блаженство, становится формой ума. В уме не остается ничего, кроме Блаженства. Мир становится его достояни-

ем. Его сущностью становится непривязанность. По сути здесь описывается Брахман и Его переживание.

Др. Кака объясняет как понимать слова, что покой, мир становится его богатством. Обычно мы связываем богатство с материальными вещами. Например, я покупаю машину и в душе наступает покой, т.к. я удовлетворила желание. Но сама моя сущность есть мир и покой, поэтому не нужно ничего, чтобы чувствовать мир. Мы приписываем покой к материальным вещам, т.к. приобретая их, мы испытываем покой. Но Просветлённый становится самим Покоем, ему не нужны никакие вещи, чтобы почувствовать покой.

Его ум Блаженство. Др. Кака объясняет: его Антахкаран, ум, становятся самим Блаженством. Чем всегда занят ум? — мыслями о том, что что-то должно произойти, а что-то не должно. Интеллект занят решениями о том, как что-то произойдет, что мне нужно для этого сделать, Читта держится за это решение. Блаженство по сути состоит в отсутствии какой-либо активности в Антахкаране. По определению промежуток между двумя Врутти есть Блаженство. Ум перестает работать в области хочу-не-хочу. Интеллект тоже перестаёт работать над такими решениями, Врутти сходят на ноль и достигается Блаженство. Дньянешвар говорит, что Блаженство вот оно, прямо сейчас оно в тебе. Ты просто не даешь уму возможность успокоиться. Можно размышлять о Блаженстве в терминах Врутти.

Повторение мантры 7:

Другой процесс размышления или интеллектуальной Упасаны: всюду видеть наборы из пяти категорий. Всю вселенную можно представлять и понимать в виде набора из пяти. Др. Кака говорит, что в Прашна Упанишаде тоже упоминаются аналогичные пятеричные комбинации. При этом там пытаются объяснить, что все комбинации по сути все одно и то же. Мы просто смотрим на один и тот же Брахман под разным углом. Кажется, что мы видим одно или другое, но все они одинаковы.

Chapter VIII-Meditation on Om

Om is Brahman. Om is all this. This syllable Om is used to indicate compliance. When they are told: "Om, recite," they recite. Uttering Om, they sing the Saman chants. With "Om, Som," they recite the prayers. Uttering Om, the adhvaryu priest gives the response. Uttering Om, the Brahma gives assent. Uttering Om, gives permission to offer oblations in the Agnihotra sacrifice. When a Vedic teacher wishes to obtain Brahman he utters Om; thus desiring Brahman, he verily obtains Brahman.

1. Ом – Брахман. Ом – все это. Ом – это, поистине, согласие. Когда [говорят]: "О, внимайте", то внимают. [Произнося] "Ом", поют саманы. [Произнося] "Ом, Шом", читают шастры. (Произнося) "Ом", адхварью возглашает ответное возгласие. [Произнося] "Ом", [жрец] брахман ведет [церемонию]. [Произнося] "Ом", [жертвователь] дает согласие при агнихотре. [Произнося] "Ом", брахман, собирающийся читать [гимны], говорит: "Да достигну я Брахмана", и так он достигает Брахмана.

Меняется тема, говорится об Омкар. Ом сам есть Брахман, Ом сам есть все вокруг. Единственное, что нужно слышать вокруг – Ом. Обо всем услышанном следует думать как о форме Ом. Слыша «Ом» следует думать о том, что Ом пронизывает вселенную и выражает Себя в виде вселенной. Мы уже говорили о том, что Ом – самый тонкий из способов Анусадханы, способа поддержания контакта с собственным Я. Ом – это звук, но Он основан на опыте святых. Произнося Ом, можно размышлять о вселенной.

Мы не умеем правильно произносить «Ом», у нас не хватает чистоты. Но произношение «Ом» дает массу положительного. Многие Просветленные постоянно повторяют «Ом». Есть различные школы философии, есть такие, которые поклоняются Ом, просто звуку. Они говорят, что нет необходимости в других объектах поклонения или в чтении Писаний, достаточно поклонения Ом.

Chapter IX-Disciplines

ṛtaṃ ca svādhyāyapracāraṇaṃ ca | satyaṃ ca svādhyāyapracāraṇaṃ ca | tapaśca svādhyāyapracāraṇaṃ ca |
damaśca svādhyāyapracāraṇaṃ ca | śamaśca svādhyāyapracāraṇaṃ ca | agnayaśca svādhyāyapracāraṇaṃ ca |
agnihotraṃ ca svādhyāyapracāraṇaṃ ca | atithayaśca svādhyāyapracāraṇaṃ ca | mānuṣaṃ ca svādhyāyapracāraṇaṃ ca |
prajā ca svādhyāyapracāraṇaṃ ca | prajānaśca svādhyāyapracāraṇaṃ ca | prajātiśca svādhyāyapracāraṇaṃ ca || 1 ||
satyamiti satyavacā rāthitarah | tapa iti taponityah pauruṣiṣṭih | svādhyāyapracāraṇaṃ eveti nāko maudgalyah
| taddhi tapastaddhi tapaḥ || 2 ||

The disciplines are rightness and also the learning and teaching; truth and also the learning and teaching of the Vedas; austerity and also the learning and teaching of the Vedas; self-control and also the learning and teaching of the Vedas; tranquility and also the learning and teaching of the Vedas; the kindling of sacrificial fires and also the learning and teaching of the Vedas; the performance of the Agnihotra sacrifice and also the learning and teaching of the Vedas; hospitality to guests and also the learning and teaching of the Vedas; the performance of social duties and also the learning and teaching of the Vedas; pro-

creation and also the learning and teaching of the Vedas; propagation of the race and also the learning and teaching of the Vedas.

Differing views on the subject: Truth alone, according to Satyvachas of the line of Rathitara, should be practiced; austerity alone, according to Taponitya the son of Purusishti; according to Naka the son of Mudgalya, the learning and teaching of the Vedas alone, for that is austerity.

Должное и изучение с обучением.

Правдивость и изучение с обучением.

Подвижничество и изучение с обучением.

Самообуздание и изучение с обучением.

Спокойствие и изучение с обучением.

[Уход за жертвенными] огнями и изучение с обучением.

Агнихотра и изучение с обучением.

[Прием] гостей и изучение с обучением.

Человечность и изучение с обучением.

Рождение детей и изучение с обучением.

Оплодотворение и изучение с обучением.

Продолжение рода и изучение с обучением.

"[Нужна лишь] правдивость", – [говорит] Сатъявачас Ратхитара. "[Нужно лишь] подвижничество", – [говорит] Тапонитъя Паурушишти. "[Нужны лишь] изучение и обучение", – [говорит] Нака Маудгалья, – ибо это и есть подвижничество, ибо это и есть подвижничество.

Мантра ссылается на различных святых. Разные святые дают различные определения Тапаса. Тапас – это очищение посредством совершения правильных действий. Если совершать правильное действие постоянно в течении длительного времени, то действие дает эффект очищения (меня). Действие может быть любым, например, вставать рано каждый день и медитировать или совершать Упасану. Обливание каждый день холодной водой тоже тапас. Любое правильное постоянное действие превращается в Тапас. В мантре даются различные примеры Тапаса. Например, говорить всегда правду – Тапас, очень трудно всегда говорить правду. Если я в состоянии всегда говорить правду, ни разу не солгав, то это Тапас. Лучше промолчать, чем солгать. Не говорить плохое – Тапас. Шама и Дама – Тапас. Агни – Тапас, означает, что я постоянно поклоняюсь Агни. Всегда принимая хорошо гостей – Тапас (Адхити Дхарма). Помощь другим людям – Тапас. Любой Тапас следует совершать без привязанности к плодам. Изучение и обучение других – Тапас.

Др. Кака говорит: совершение Тапаса не означает, что нужно перестать выполнять обязанности. Поэтому мантра начинается со слова *ṛtaṃ* – делать правильные дела, говорить правильные вещи. Совершая Тапас не забывай, зачем ты его совершаешь. Др. Кака всегда возвращает нас к этой мысли: делай все, но никогда не забывай зачем. Я встаю каждый день чуть свет, чтобы медитировать, но однажды я встала и что-то мне помешало, я расстроилась и не могу медитировать. В результате Тапас нарушил-

ся, прервался. Можно начинать отсчет Тапаса сначала. То же самое и с другими видами Тапаса. Поэтому нужно все время быть внимательной и понимать, зачем и почему я все делаю, тогда Тапас не прерывается и очищает. Я понимаю, что Мала и Викшейпа Доша во мне. Благодаря Тапасу я могу создать энергию, жар во мне, который сожжет во мне Доша, загрязнения. Только по этой причине я делаю так. Всегда нужно быть внимательной и помнить о своей истинной природе. Такое предупреждение дает нам Др. Кака. «о, зачем я так сделала и нарушила свой Тапас!» У меня есть тело и есть семья, поэтому необходимо заботиться о них до тех пор, пока я не достигну Просветления, как описано в предыдущей мантре. Когда такое состояние достигается, я все еще остаюсь в мире и должна действовать правильно.

Chapter X-A Mantra for Daily Meditation

I am the mover of the tree of the universe. My fame rises high, like a mountain peak. My root is the Supremely Pure Brahman. I am the unstained essence of the Self, like the nectar of immortality that resides in the sun. I am the brightest treasure. I am the shining wisdom. I am immortal and undecaying.

Thus did Trisanku proclaim after the attainment of the Knowledge of the Self of the Self.
Я –двигающий дерево.

Слава [моя] подобна вершине горы.

Высокий, чистый, словно солнце, я истинно бессмертен.

[Я] – сверкающая драгоценность, мудрый, бессмертный, неразрушимый.

Таково поучение ведам, [принадлежащее] Тришанку.

Приводится цитата из высказывания святого Тришанку. Опять известная аналогия мира с деревом, у которого корни Брахман. Я Сама есть это дерево. По привычке я ограничиваю себя очень ограниченным существованием в виде тела, в то время, как святой говорит, что он весь мир. Такая разница между моими переживаниями и переживаниями святых, которые мне предстоит достичь. Упанишада говорит по сюжету об окончании учебы, когда ученики готовы покинуть учителя, поэтому им даются последние напутствия, говорится о конечной цели. Интеллект осознал учение о том, что проявлено, что не проявлено. Др. Кака говорит здесь об интеллекте, потому что вселенная рождена из Меня, но интеллект должен понять, как вселенная могла родиться из меня. Интеллект огромный, он больше, чем вселенная. Понимание больше, чем размеры вселенной. Но в тоже время я понимаю, что т.к. вселенная создана в Моем интеллекте, вселенная должна мгновенно сворачиваться в точку, она вся Я, Адвайта. Ничто не может разрушить Меня, Я вне времени и пространства. В действительности нет никакого интеллекта, нет никакого понимания.

Chapter XI-Exhortation to the Departing Student

I Having taught the Vedas, the teacher thus instructs the pupil:

Speak the truth. Practice dharma. Do not neglect the study of the Vedas. Having brought to the teacher the gift desired by him, enter the householder's life and see that the line of progeny is not cut off. Do not swerve from the truth. Do not swerve from dharma. Do not neglect personal welfare. Do not neglect prosperity. Do not neglect the study and teaching of the Vedas.

Обучив веде, учитель наставляет ученика: "Говори правду. Следуй добродетели. Не пренебрегай изучением. Принеся учителю приятный [ему] дар, не пресекай нити [своего] потомства. Не пренебрегай правдой. Не пренебрегай добродетелью. Не пренебрегай благополучием. Не пренебрегай величием. Не пренебрегай изучением и обучением. Не пренебрегай обязанностями перед богами и предками.

Учитель говорит ученику быть правдивым и добродетельным, никогда не прекращать учение, поддерживать Гуру, чтобы у него была возможность передавать дальше знание. У слова «Сатгья» есть много значений. Оно означает всегда говорить правду, всегда говорить о Брахмане, никогда не отходи от своего истинного Я, т.к. Правда, Истина есть моя собственная Душа. Здесь имеется в виду не только говорить всегда правду. Есть одна Истина и говорится о том, как стать этой Истиной, Реальностью.

«Никогда не оставляй свою Дхарму» - Дхарма — это мои исконные обязанности. Важна мысль о том, что нужно применять на практике то, что мы учим. Никогда не прекращай практику и никогда не упускай возможности говорить правду, не обманывай. Трудно сохранять мир в душе, обманывая других.

Др. Кака говорит: что значит практиковать Знание — это просто думать и размышлять о нем. Начав размышлять о нем, автоматически действия станут связаны с ним. Конечно, все время будут возникать ситуации, когда я разозлюсь или еще что, но размышляя о знании, тут же возникнет мысль о том, что Я сам Покой, я опять успокоюсь, т.е. так нужно понимать «никогда не покидай Правду».

2

Do not neglect your duties to the gods and the Manes. Treat your mother as God. Treat your father as God. Treat your teacher as God. Treat your guest as God. Whatever deeds are faultless, these are to be performed-not others. Whatever good works have been performed by us, those should be performed by you-not others.

Чти мать, как бога. Чти отца, как бога. Чти учителя, как бога. Чти гостя, как бога. Совершай те действия, что безупречны, и не иные. Придерживайся тех добрых поступков, что [приняты] у нас, и не иных.

Здесь говорится об обрядах поминания умерших предков. Мысль о том, что мое тело часть их тел и есть связь между всеми нами. У умерших предков нет физических тел,

но есть тонкие тела, физические и тонкие тела связаны между собой, поэтому когда мы проводим поминки и предлагаем пищу, мы тем самым кормим тонкие тела, чтобы порадовать их. В наши дни все эти обряды утеряны, мало кто их выполняет.

Эта мантра очень известна, здесь говорится о том, что нужно чтить родителей, Гуру, гостей. Поступать правильно нужно самой, а не пытаться учить других, как им поступать правильно. Главное слово здесь «безупречность». Делать все безупречно как только возможно. Мы всегда знаем, что правильно и что нет. Здесь говорится о сохранении Знания, не дать ему загрязниться.

3

Those brahmins who are superior to us-you should comfort them by giving them seats. Whatever is to be given should be given with faith, not without faith-according to one's plenty, with modesty, with fear, with sympathy.

Тем брахманам, что выше нас, ты должен доставить отдых, [предложив] сиденье. Следует давать с верой, не следует давать без веры. Следует давать с радостью. Следует давать со скромностью. Следует давать со страхом. Следует давать с пониманием.

Речь идет о пожертвованиях. Давать следует достаточно, чтобы это соответствовало тому, что есть у меня. Лекции, еда, любовь – тоже формы жертвования. Наивысшая форма жертвования есть передача Знания. Но все следует давать одинаково скромно и т.п.

Др. Кака говорит, что никогда не нужно думать о том, что они будут делать с моим подарком. Я даю потому, что считаю нужным и не нужно судить, что потом они с подарком сделают. Давать нужно то, что я считаю нужным, а не что они думают. Не нужно давать больше или меньше, потому что думаю, что они больше не заслужили. Когда даем, нужно контролировать себя. (Про страх мы не очень поняли почему)

4

Now, if there arises in your mind any doubt concerning any act, or any doubt concerning conduct, you should conduct yourself in such matters as brahmins would conduct themselves-brahmins who are competent to judge, who of their own accord are devoted to good deed and are not urged to their performance by others, and who are not too severe, but are lovers of dharma.

Now, with regards to persons spoken against, you should conduct yourself in such a way as brahmins would conduct themselves-brahmins who are competent to judge, who of their own accord are devoted to good deeds and are not urged to their performance by others, and who are not too severe, but are lovers of dharma.

This is the rule. This is the teaching. This is the secret wisdom of the Vedas. This is the

command of God.

This you should observe. This alone should be observed

И если у тебя есть сомнение в деле или сомнение в поведении, то поступай в тех обстоятельствах так, как поступают в тех обстоятельствах брахманы, способные к здоровому суждению, искусные, несвязанные, мягкие, любящие добродетель.

И с теми, что подвергаются порицаниям, поступай так, как поступают с теми брахманы, способные к здоровому суждению, искусные, несвязанные, мягкие, любящие добродетель.

Это указание. Это наставление. Это упанишада веды. Это предписание. Так следует чтить, так и следует это чтить".

В мантре говорится о действиях, Карме. Не нужно думать, что я теперь все знаю, мне не нужно совершать действия. Нужно понимать цикл Кармы, он очень важен. Желания – действия – гнев – новые желания. Карма проявляется в виде моего следующего рождения. Поэтому следует действовать, помнить о том, что я делаю и не сваливаться в бездействие. Все действия связаны между собой, все сложно. Не нужно очень сильно вовлекаться в размышления о системе. Если я не знаю, как поступать правильно, нужно спрашивать у Др. Каки. Хорошая Карма, правильные действия – Упасана, служение Гуру.

Не нужно думать, что Знание важно, а действия нечто второстепенное.

Лекция 5– Раздел 1, Глава 12, раздел 2, глава 1

Повторение: Карма, действия, оказывают большое влияние, поэтому необходимо совершать только правильные действия до тех пор, пока я не стану вне Кармы. Отказаться от действий невозможно и неправильно отказываться от них. Поэтому учитель объясняет ученику какие правильные действия он должен совершать.

Chapter XII-The Peace Chant

śaṃ no mitraḥ śaṃ varuṇaḥ | śaṃ no bhavatvaryamā | śaṃ na indro bṛhaspatiḥ | śaṃ no viṣṇururukramaḥ |
namo brahmaṇe | namaste vāyo | tvameva pratyakṣaṃ brahmāsi | tvāmeva pratyakṣaṃ brahmāvādiṣam |

ṛtamavādiṣam | satyamavādiṣam | tanmāmāvīt | tadvaktāramāvīt | āvīnmām | āvīdvaktāram | om śāntiḥ
śāntiḥ śāntiḥ || 1 ||

May Mitra be propitious unto us! May Varuna be propitious unto us! May Aryaman be propitious unto us! May Indra and Brihaspati be propitious unto us! May Vishnu, of wide strides, be propitious unto us!

Salutation to Brahman! Salutation to Thee, O Vayu! Thou indeed art the visible Brahman. Thee indeed I proclaimed as the visible Brahman. I proclaimed the right. I proclaimed the true.

That protected me. That protected the teacher. Ay, that protected me, that protected the teacher.

Om. Peace! Peace! Peace!

Да будет благосклонен к нам Митра, благосклонен Варуна, благосклонен к нам Арьяман, благосклонен к нам Индра, Брихаспати, благосклонен к нам широко шагающий Вишну! Поклонение Брахману! Поклонение тебе, Ваю, ты – зримый Брахман! О тебе – зримом Брахмане – я сказал. Я сказал должное, я сказал правду.

Это защитило меня. Это защитило говорящего, защитило меня, защитило говорящего. Ом! Мир, мир, мир!

Последняя мантра (Анувак) говорит о том, что пусть будет мир в небесах, всюду, пусть все боги будут в мире. Мы приветствуем всех, пусть я буду только Брахман. Нет ничего, кроме Брахмана, я буду говорить только то, что сказано в Ведах.

ṛtamavādiṣam | satyamavādiṣam

ṛtam satyam – оба они означают «правда», но Рутам означает «правда в Ведах», Сатья – Истина, Реальность. Я буду говорить правду, рутам, то, что написано в Ведах, буду верить Ведам. И я буду говорить об Истине. На этом заканчивается первый раздел.

Part Two - On Brahmananda or the Bliss of Brahman

РАЗДЕЛ БЛАЖЕНСТВА БРАХМАНА

Chapter I-The Sheath of Food

saha nāvavatu | saha nau bhunaktu | saha vīryam karavāvahai | tejasvi nāvadhītamastu | mā vidviśāvahai |
om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||

May Brahman protect us both!

May He give us both to enjoy!

Efficiency may we both attain!

Effective may our study prove!

Hate may we not (each other) at all!

Om! Peace! Peace! Peace!

Om. May Brahman protect us both! May Brahman bestow upon us both the fruit of Knowledge! May we both obtain the energy to acquire Knowledge! May what we both study reveal the Truth! May we cherish no ill-feeling toward each other!

Om. Peace! Peace! Peace!

Да защитит он нас обоих! Да будет он доволен нами! Да будем мы трудиться с силой! Да сделает нас учение блистающими! Да не будем мы враждовать [друг с другом]! Ом! Мир, мир, мир!

Опять начинается с просьбой о мире. Очень известная мантра. Все, о чем в ней просится, очень благородно и благоприятно в атмосфере учебы. Пусть учитель и ученик преуспевают одновременно, пусть мы будем защищены от наших эго. Пусть мы оба будем здоровы, пусть мы все поймем вместе. Пусть не будет один более преуспевающим, чем другой. Пусть у нас будут одинаковые возможности в конце. Пусть наше получение знания будет полным. Пусть мы не остановимся на полпути к знанию. Пусть в нас не возникнет чувство ненависти друг другу (ненависть может очень сильное чувство, но пусть не будет никакого негатива друг к другу), и никогда не появятся сомнения. Пусть обоих нас не коснутся все 3 вида страданий. Такие замечательные просьбы выражают учитель и ученик. Такая традиция учебы: ученик не остается разделенным с учителем. Учитель дает ученику все знания, которые есть у него самого, пока ученик не достигнет уровня учителя. Разное бывает в жизни. Иногда учителя дадут немного знания и потом требуют оплаты или у ученика развивается огромное эго, начинает думать, что учителю больше нечему его учить.

Др. Кака говорит, что Упасана здесь интеллектуальная. Невозможно поклоняться Маха, Брахману. Поклонение – это предавание себя некоторому объекту. Здесь мы думаем о Маха. Тем самым я интеллектуально предаюсь, размышляя о том, что «Я есть Маха, все есть Брахман, все внутри и снаружи Брахман. Мое переживание есть Брахман, отсутствие переживаний есть Брахман.» Достигнув Брахман, я достигаю состояние бессмертия. Поклоняясь Брахману внутри, я нахожу Атман. Поклоняясь Брахману снаружи, я нахожу 5 категорий элементов, чувств, т.п., всего по пять. Видя мир в виде наборов по 5 и видя, что все они исходят от Брахмана, Просветленные видят всюду Брахман. Брахман внутри – Атман и снаружи все Брахман. Так все внутри и все снаружи становится одинаковым. Веды говорят о том, что все, что внутри, тоже самое и снаружи. Всегда проводится параллель между тем, что во мне и что в Ишваре.

Др. Кака так же говорит здесь об Омкар-Упасане. Поклонение Ом есть один из путей нахождения Атмана внутри меня. Удерживая фокус на Ом возможно достичь истинное Я. В конце концов Я осознаю, что мир есть Я и Я есть мир и нет ничего, отлично-

го от Меня. В такой момент мир исчезает в Знании Реальности. Перед этим мы говорили уже о важности Истины, Реальности.

Ключевой момент: учитель здесь не простой учитель, который учит и потом устраивает экзамен, учитель здесь учитель Брахмана. Когда он говорит: «Я хочу, чтобы ты стал, как я», это означает Просветление. Об этом говорится в следующей мантре.

2

Om. He who knows Brahman attains the Supreme.

On the above, the following mantra is recorded:

"He who knows Brahman which is Reality, Knowledge and Infinity, hidden in the cave of the heart and in the highest akasa-he, being one with the omniscient Brahman, enjoys simultaneously all desires."

From the Atman was born akasa; from akasa, air; from air, fire; from fire, water; from water, earth; from earth, herbs; from herbs, food; from food, man.

He, that man, verily consists of the essence of food. This indeed is his head, this right arm is the right wing, this left arm is the left wing, this trunk is his body, this support below the navel is his tail.

Ом! Знающий Брахмана достигает наивысшего. Об этом сказано так: "Кто знает, что Брахман – действительный, знающий, бесконечный, скрытый в тайнике [сердца], в наивысшем пространстве, тот вместе с мудрым Брахманом достигает [исполнения] всех желаний".

Поистине, из этого Атмана возникло пространство, из пространства – ветер, из ветра – огонь, из огня – вода, из воды – земля, из земли – травы, из трав – пища, из пищи – человек.

Поистине, этот человек состоит из соков пищи. Это его голова. Это правый бок. Это левый бок. Это тело. Это нижняя часть, основа.

И об этом такой стих:

Говорится о том, что произойдет, когда мы (учитель и ученик станем одним). Мы оба достигнем наивысшее из возможных состояний человека, состояние Брахмана. Очевидно, что нет двух разных Брахманов. Поэтому оба они получают одно и то же переживание. При этом переживание состоит в том, что нет ничего, только само это Переживание, тогда они оба станут равны, одинаковы, неразделимы друг с другом. Легко понять концепцию. Но когда я физически сижу перед учителем, вижу его физическое тело, и он говорит, что он учит меня как стать Брахманом, ученик думает, что учитель сделает из меня Брахмана. Но учитель тоже Брахман, поэтому я и учитель станем неразличимы, это уже сложно осознать ученику. Я сижу перед другим объектом и поэтому кажется, что должно произойти во мне некоторое изменение. В чем состоит, где прячется это изменение? Весь Брахман спрятан во мне. В некотором смысле я пытаюсь найти Гуру внутри меня. Гуру сидит передо мной в виде формы,

тела и говорит мне: «Найди Меня внутри себя. Ты и Я станем одним и тем же.» Теперь анализ дошел до поиска Гуру внутри меня. Поэтому мы говорили об удалении загрязнений, Др. Кака будет ждать меня, чтобы перетолкнуть меня. На самом деле он не толкнет меня, просто я стану Им. Поэтому неправильно учить, получать, такое Знание от случайного человека. Кто-то может научить меня, как бросать мяч. Нужно научиться брать правильно мяч, правильно по нему ударять, в результате я смогу бросать мяч в точности, как мой учитель. Когда мое и его Знание сравняются, мое внимание, мои чувства станут, как у него, я буду чувствовать тоже самое, что и он. Опять аналогия с бросанием мяча: мой учитель совершенно бросает мяч и я тоже достигла совершенства в бросании. Его переживание от совершенного броска такие же, как и мои. Теперь переносим все это на совершенное Знание всей вселенной и моего собственного Я. Нет ничего, кроме всей вселенной и моего Я. Нет двух, которые Знают, оба знающих на самом деле Одни, Единый. И я становлюсь Им. Мой Гуру просто говорит мне: «пойдем со мной». Оставь свое Упадхи и я тоже его оставляю и ты станешь Мной. Так описывается то, что называют «стать Брахманом». Поэтому очень важно размышлять в моей Садхане о том, что Др. Кака во мне. По сути мне не нужны никакие другие Упасаны. Мы используем Имя в некотором смысле для обозначения Брахмана. Др. Кака много раз говорил, что Гуру есть Брахман, Гуру вне Ишвары. Любовь к Гуру должна быть полной и абсолютной, чтобы пройти весь путь. В этом состоит полное подчинение, полная преданность Гуру и это очень важно. Без полной преданности и подчинения не дойти до цели, т.к Гуру без формы есть Я. Я стараюсь найти Себя, поэтому я следую за Гуру и стараюсь найти его в себе. Исключительно важно все время размышлять таким образом. Что значит, что я стану Брахманом? Что значит, что у меня есть Др. Кака в качестве Гуру? Как мне сделать равными Др. Кака и Я? Я стану Сама Брахманом, потому что Др. Кака ведет меня к Просветлению. Нужно размышлять обо всех процессах, уяснить для себя роль Др. Каки в общей картине Просветления.

Во второй половине мантры говорится об опыте переживания. «Сатьям, Гнянам, Анантам Брахман» - Мантра говорит о таком опыте переживания. Брахман есть Сатъя, Он всегда существует. Он есть Гнянам, само Знание, которое освещает все. Анантам – бесконечный, беспредельный. Не имеет ограничения по времени, пространству и форме. Невозможно никаким образом стать в стороне от Него. Эти три характеристики нельзя рассматривать, как три самостоятельные. Ни одна из характеристик не может существовать отдельно от Сатъя. По сути это три разных способа описания Брахмана. Можно с математической точностью доказать, что все характеристики равнозначные между собой. Что-то Сатъя, но не Гнянам – не может что-то существовать, но никто ничего об этом не знает и т.п. Аналогично мы говорим, что Солнце круглое, горячее, светит. Все три характеристики относятся к одному объекту. Достигнув Просветления я получу переживание всех трех качеств одновременно, невозможно получить только, например, Сатъям. Само переживание Просветления настолько ясное, что все три отчетливо осознаются, переживание невозможно разделить.

«Он спрятан в моем сердце» — это то, что переживается при Просветлении. Можно размышлять об этом разными способами. Он всегда присутствует. Почему же я не могу Его найти? — Слишком сильно я верю Майе, считая ее реальной. Все свое доверие я отдаю Майе и тогда мои переживания становятся ложными, не дают познать Реальность. Вера в Майю удерживает меня от переживания того, что не Майя. На вере в Майю строятся мои желания и усилия по их достижению. Вся моя обычная жизнь держится на них. Вера в Майю есть наше невежество. Я верю ложным друзьям, ложный друг приведет меня к ложной цели. Но мне кажется, что Майя обеспечит меня всем, чтобы сделать меня счастливой. И хотя я часто оказываюсь несчастной, это не уменьшает мою веру в Майю. Никогда даже не возникает сомнения в том, что я верю в Майю. Мой интеллект, Буддхи, тоже часть Майи. Когда мне говорят, что Брахман находится в моем сердце, это означает, что мне нужно выйти за пределы Буддхи, т.к. в Буддхи я получу всего лишь отражение Реальности. Опять говорится о Мала, Викшейпа. Чтобы найти Брахман, нужно удалить то, что не Брахман.

Пример с золотом и украшениями. Украшения только формы, золото присутствует всегда и во всех украшениях. Хороший пример с равновесием и как его найти. Равновесие всегда имеется, просто мы не можем его найти, мы не создаем равновесие, просто удаляем неспособность его найти. То же самое со знанием. Мы всегда пользуемся квалифицированным знанием, привязанным к формам. Я знаю разные вещи, мои мысли. Нужно удалить все формы. Есть что-то, освещающее глубокий сон. Значит нужно выйти за пределы глубокого сна, когда нет Буддхи, выйти за Анандамайя Коша. Ананда — блаженство. Слово Майя здесь означает «похожий». Анандамайя означает «очень похожий на Брахман», но скрывает Брахман. Низшие оболочки, например, Аннамайя Коша тоже освещается Брахманом. Нужно все удалить и найти то, что освещает все, это Что-то должно быть! Нужно найти этот Источник, освещающий все. Чтобы найти Источник, Др. Кака говорит, что нужно понять, какое это знание. Он говорит о Врутти-Вьяпти и Пхала-Вьяпти. Пхала-Вьяпти всегда нуждается в объекте освещения. Пример с фонарем, я свечу им в темноту, в которой ничего нет. Тогда фонарь освещает отсутствие всего. Чтобы узнать что-то, нужно направить на этот предмет свет. Буддхи светит на объект знания для того, что бы узнать объект, Врутти-Вьяпти. Пхала-Вьяпти проявляет знание. Мы пытаемся здесь получить знание о самом фонаре. Только Буддхи способен развернуть фонарь, увидеть его. В некотором смысле Буддхи должен удалить сам себя из этого процесса. Фонарь не может видеть сам себя пока он не удалит сам себя из процесса видения. Единственное, что здесь остается, это Врутти-Вьяпти о знании Себя. Таков процесс познания. Слово «Вьяпти» означает «пронизывать». Когда мы говорим о Врутти-Вьяпти, имеем в виду Вьяпти пронизывает объект, принимает его форму. Чтобы узнать форму, нужно сначала ее «пронизать». Чтобы увидеть что-то, нужно охватить сначала весь объект. Врутти охватывает, пронизывает объект. Брахман в объекте раскрывает объект посредством Врутти. Так происходит процесс познания. Но когда я хочу познать Сам Брахман, нечего охватывать или пронизывать, т.к. Брахман всегда все пронизывает. Тогда Врутти-Вьяпти становится огромной, как Брахман. Что другими словами означает, что Врутти исчезает, ее не остается больше. Единственное, что остается, это Просветление. По определению Врутти — это освещение объекта знания, Пхала —

цель, процесс знания данного объекта. Когда нет объекта знания, Врутти становится огромной, без объекта. Такой процесс с Врутти-Вьяпти и Пхала-Вьяпти. Пример с объектом, который спрятан под глиняным горшком. Пока горшок закрывает объект, я не узнаю, что объект существует. Сначала нужно разбить горшок. Пхала-Вьяпти разбивает горшок. Тогда предмет открывается освещающей его Врутти. В случае с Брахманом ничего разбивать не нужно, Он Сам открывается освещающей Его Врутти.

Можно думать о Врутти как о фонаре. Чтобы увидеть камень, нужно направить на него фонарь. Но чтобы увидеть фонарь, нужно просто посмотреть на него, т.е. повернуть внимание к фонарю. Когда мы говорим о внимании, то здесь это Чидабхаса, потому что внимание ни что иное, как Чидабхаса. Отражение на Буддхи направлено всегда наружу. Нужно убраться внешние объекты и направить внимание вовнутрь.

Буддхи видит внешние объекты, но Буддхи может развернуться и найти откуда исходит свет. В процессе «разворота» удаляется Буддхи. Когда Буддхи удален, нет больше Пхала, нет больше квалификации, свет смотрит сам на Себя. Поэтому все святые говорят, что это как смотреть на Себя. Смотрение на Себя – это процесс Врутти-Вьяпти.

В разных Упанишадах говорится о пещере сердца, процессе разворота и смотрении на Себя. Мы все думаем, что это что-то абстрактное, но это Я. Но я совершенно убеждена и думаю о себе, как о Буддхи. Многие Писания стараются объяснить, что означает «смотреть на Себя». Сложная тема, трудно описать. Говорится, что нет объектов, нет объекта блаженства, т.п. Все просто другими словами объясняется, что нет объекта, который освещается. Первые $\frac{3}{4}$ мантры говорят об этом, о том, что такое стать Брахманом, что такое Саттья, Гнянам, переживание Анантам. И все это находится в моем сердце, мне только нужно найти.

Последняя часть мантры говорит о плодах, когда Брахман найден. Как будто все удовольствия в мире поместили в одну емкость – такое переживание полного удовлетворения. Не остается ничего, что еще нужно пережить.

Очень важная мантра. В заключении в ней говорится, как был создан мир. Сначала создано пространство, затем воздух, огонь, вода, лекарственные растения, пища, из пищи семя существ. Зачем такое описание? – существо в виде ученика должно найти путь назад к Брахману. Если ученик все еще не понимает и думает, что мир реален, то ему нужно объяснить, как проявляется его существование, от чего зависит его существование. Поэтому прослеживается вся цепочка от Атмана до его собственного существования. Для непросветленного ученика объясняется его сущность, его природа.

Объясняется важность Анна, пищи, и как Анна становится всем. Но сначала создано пространство, без пространства невозможно ничего. Атман и Акаша становятся Вайю, ветром. Атман и Вайю становятся Агни. Далее Агни и Атман становятся водой

и из воды земля. Из земли возникают лекарственные растения, тут имеются в виду все хорошие полезные растения, питающие существа. Далее говорится о важности пищи. Чтобы найти Атман, нужно осознавать, что Он пронизывает все перечисленные элементы и находится внутри меня. Но Врутти все время направлена наружу и не способна найти Брахман. Земля соответствует костям и мясу, вода – вкус и кровь, огонь – перевариванию, воздух – уму. Такое соответствие. Что дает пространство? – оно обеспечивает существование физических объектов. Атман обеспечивает существование пространства, дает энтитет по названию существование. Каждый элемент поддерживает другой элемент, более грубый. Но свойство Существования проходит через все элементы. Аналогично можно рассуждать о Сат, Чит, Ананда. Они все поддерживают одно другое, становятся квалифицированными.

Лекция 6– Раздел 2, Главы 2-5

Обращаем внимание на самый первый Анувак в этой главе, где говорится о том, что давайте учить вместе. Важная шлока, которую нужно повторять перед началом, она дает правильный настрой.

saha nāvavatu | saha nau bhunaktu | saha vīryam karavāvahai | tejasvi nāvadhītamastu | mā vidviṣāvahai | om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||

*May Brahman protect us both!
May He give us both to enjoy!
Efficiency may we both attain!
Effective may our study prove!
Hate may we not (each other) at all!
Om! Peace! Peace! Peace!*

Om Saha nāvavatu	Om =supreme god; saha =together; nau =both/ all; avatu =may he protect
saha nau bhunaktu	saha =together; nau =both/ all; bhunaktu = be nourished/ energized
Saha vīryam karavāvahai	saha =together; vīryam =energy; karavāvahai =work (kara=hand; avahai=bring into use)
Tejasvi nāvadhītamastu	tejasvi = having great energy; nau = both ; adhi = intellect/ study; tama = higher degree; astu =so be it
Mā vidviṣāvahai	Mā =not be; vidvis =animosity; avahai =bring/ have
Om Shāntiḥ, Shāntiḥ,	shantiḥ = peace

Chapter II-The Sheath of the Vital Breath

“From food, verily, are produced all creatures-whatsoever dwell on earth. By food alone, furthermore, do they live and to food, in the end, do they return; for food alone is the eldest of all beings and therefore, it is called the panacea for all.”

“They who worship food as Brahman obtain all food. Food alone is the eldest of all beings and therefore it is called the panacea for all. From food all creatures are born: by food, when born, they grow. Because it is eaten by beings and because it eats beings, therefore it is called food.”

Verily, different from this, which consists of the essence of food, but within it, is another self, which consists of the vital breath. By this the former is filled. This too has the shape of a man. Like the human shape of the former is the human shape of the latter. Prana, indeed, is its head; vyana is its right wing; apana is its left wing; akasa is its trunk; the earth is its tail, its support.

*Поистине, из пищи возникают существа –
Те, которые пребывают на земле;
Затем пищей они и живут,
И в нее же они входят под конец,
Ибо пища – старейшее из существ;
Поэтому ее зовут все[исцеляющей] травой.
Поистине, всякую пищу получают те,
Которые почитают пищу как Брахмана,
Ибо пища – старейшее из существ;
Поэтому ее зовут все[исцеляющей] травой.
Из пищи рождаются существа;
Рожденные, они растут благодаря пище;
Она питает и [сама] питается существами
И поэтому зовется пищей.*

От этого [Атмана], состоящего из соков пищи, поистине, отличен внутренний Атман, состоящий из дыхания. Им наполнен этот [Атман]. Поистине, и он имеет вид человека. Соответственно виду человека у одного – вид человека [и у другого]. Дыхание [в легких] – его голова, дыхание, разлитое по телу, – правый бок, дыхание, идущее вниз, – левый бок, пространство – тело, земля – нижняя часть, основа.

И об этом такой стих:

Обсуждаем Аннамайя Коша. «Анна» не просто пища, это питание, потребление. Пища одно из того, что можно потреблять. Сюда же относится вода, соки, фрукты. В первом Анувак говорится о том, что все пришло от питания, потребления. Питание можно рассматривать, как сконцентрированную форму лекарственных веществ.

Как произошли Великие элементы? Можно все привязать к науке с точки зрения Большого взрыва: Акаша стал Вайю. Сначала возникло пространство, в нем появились газы – это уже Вайю. Газы стали двигаться, сталкиваться, взаимодействовать и в результате произвели тепло. Из Вайю возник Агни. Когда тепло стало интенсивным, возникли звезды. Под воздействием тепла разные элементы стали между собой реагировать и возникли другие элементы. Один из них вода. Вода возникла из газов и тепла. Теперь вода стала взаимодействовать, соединять другие элементы. Так появилась земля. Хотя с первого взгляда цепочка из 5 Великих элементов кажется абстрактной, но в ней есть интересная логика.

Лекарственными веществами здесь называют все, что дает рост. Из них возникла сначала пища и из нее различные организмы. Начальная Акаша возникла из воображения Брахмана. Изначально не было ничего, кроме Брахмана. Основная идея в том, что все пронизано Брахманом и нет ничего, кроме Брахмана. Сознание проявляет Себя в виде материи. Но ничто не может существовать реально, поэтому мы все называем «воображаемым». Воображаемая материя воображаемо взаимодействует с воображаемым. Брахман все пронизывает.

Мы начинаем с самого «грубого» уровня, с пищи, с физического тела. Аннамайя коша – мы потребляем пищу, тело растет. Единственный источник роста тела – пища. Я расту и считаю себя телом. Мое тело становится для меня Атманом, я. Но нужно всегда помнить, что все пришло из Брахмана. Поэтому здесь начинают с Анна, питания, и говорят, что Анна ответственна за все живые существа. Кто понимает истинную природу живущего, тот понимает Брахман. Мы начали с физического тела и постепенно будем передвигаться внутрь. Следующие несколько Анувак посвящены Панча Коша. Панчадаши тоже описывает Панча Коша, но изначально они были описаны в Упанишадах.

Процесс рассуждения такой: я считаю себя телом, считаю, что тело – это Атман, я. Мое тело отдельно от Брахмана. Все это указывает на то, что мой процесс достижения Просветления не закончен. Святые пытаются объяснить мне, как можно видеть тело проявлением Брахмана, как тело и Брахман одно и то же. Опять применяется процесс Анвайя и Вьятирека. Вьятирека: это не Атман, но в конце концов мы приходим к тому, что все Атман, Брахман. Сначала отделяется все, что не Брахман. Затем достигается Просветление и становится очевидным, что все Брахман. Сначала разделение: это не Я и это не Я – процесс Вьятирека. В конце концов я осознаю, что все вокруг Я – Анвайя. Так следует рассуждать об Аннамайя Коша.

Вторая часть Анувак: что же тогда является Атманом, я, в Аннамайя Коша? Всякую более внутреннюю Кошу они называют Атманом этой Коши, я или тот, кто дает силы этой Коши. Без Атмана, я, Коша не будет действовать.

Теперь представляют Пранамайя Кошу. Говорят, что Пранамайя Коша есть Атман для Аннамайя Коши. Душа есть тело энергии (энергетическое тело). Говорится о 5 различных Пранах. Воздушная часть Пран и энергетическая часть Пран. Все они составляют Пранамайя Кошу. Воздух и энергии протекают по телу, воздух перерабатывается в энергию.

Кармаиндрийя – это не физическое тело, руки-ноги. Это сама мотивация совершать действия руками, ногами и т.п. Потеряв руку, я не теряю Кармаиндрийя. Кармаиндрийя тоже часть Пранамайя Коша. Кармаиндрийя – душа Пранамайя Коши.

В следующем Анувак обобщается учение о Пранамайя Коша.

Chapter III-The Sheath of the Mind

tasyaiṣa eva śārīra ātmā | yaḥ pūrvasya || 2 ||

1

“The gods breathe after the prana, so also do men and cattle; for the prana is the life of creatures. Therefore it is called the life of all. Those who worship the prana as Brahman obtain a full life; for the prana is the life of creatures. Therefore it is called the life of all.”

2

This sheath of the Prana is the embodied soul of the former. Verily, different from this sheath, which consists of the essence of the prana, but within it, is another self, which consists of the mind. By this the former is filled. This too has the shape of a man. Like the human shape of the former is the human shape of the latter. The Yagur-Veda is its head, the Rig-Veda is its right wing, the Sama-Veda is its left wing, the teaching is its trunk, the hymns of Atharva and Angiras are its tail, its support.

Боги дышат в соответствии с дыханием,
[Также] – люди и животные,
Ибо дыхание – жизнь существ;
Поэтому его зовут всеобщей жизнью.
Полного [срока] жизни достигают те,
Которые почитают дыхание как Брахмана,
Ибо дыхание – жизнь существ;
Поэтому его зовут всеобщей жизнью.

Его телесный Атман – тот же, что и у предыдущего. От этого [Атмана], состоящего из дыхания, поистине, отличен внутренний Атман, состоящий из разума. Им наполнен этот [Атман]. Поистине, и он имеет вид человека. Соответственно виду человека у одного – вид человека [и у другого]. Яджус – его голова, рич – правый бок, саман – левый бок, наставления – тело, атхарвангирасы – нижняя часть, основа.

И об этом такой стих:

Хотя энергетическое тело не имеет формы, оно принимает форму человеческого тела. Др. Кака говорит, что можно представить себе, что физическое тело само по себе ни на что не способно и мы ввели в него сок Пран, энергию. Праны придают телу силы и делают его действующим. Пранамайя Коша есть сам сок. Праны есть источник активирования всех живых существ. Праны – энергия жизни живых существ и живущих богов. Можно думать о Пранамайя Коша как о природе жизненных сил.

Такой несколько отличный способ размышления о живых существах. У всех есть тело и повсюду проходит энергия жизни. Но, когда энергия жизни проходит через тело, оно способно принять энергию жизни. Скала не способна принять ее. Дерево способно принять только частично. Самое яркое проявление жизненной силы – человек.

Следует думать о жизненной силе, как Адхиштана – основа всех жизней, всех существ. Думая так, я совершаю Упасану, думаю о ней, что она есть Брахман. Размышляя так, я становлюсь Пурнам, Полным, Всей Жизнью. Никакие другие жизненные силы не нужны тому, кто стал Пурнам. Он становится вне жизни, жизненные энергии ему не нужны.

Часть 2 этой мантры:

Прана есть Атман Аннамайя Коши. Но внутри Праны есть Атман, который есть Маномайя Коша. Прана не работает без управления ума, Манас. Сама по себе энергия не может ничего сделать без мотивации, которая стоит за ней. Должен быть «сознательно мотивированный». Маномайя Коша по существу сочетание Манас и Гнян Индрия (органы чувств). Это то, что здесь называется Атманом Пранамайя Коши. Опять та же самая аналогия: мы вливаем Маномайя Кошу в Пранамайя Кошу. Так Маномайя Коша принимает форму тела, хотя эта форма не проявляется физически. Далее говорится, что одна из Вед есть голова Маномайя Коши, две другие Веды правая и левая руки, направление Атман. Четвертая Веда основа всего.

«Веда» означает «знание», которое включает в себя все, что известно в мире. Ум является интерфейсом к органам чувств. Что можно знать? – только мир. Ум взаимодействует с миром в виде «я хочу то», «хочу это». Все «хочу» есть формы знания. Поэтому говорится, что

«Яджус – его голова, рич – правый бок, саман – левый бок, наставления – тело, атхарвангирасы – нижняя часть, основа.»

По сути ум просто передает знание.

Сила, которая руководит Манас, Атман Манаса, это сама Шрути, Веды. Мудрость Вед есть Атман Манаса. Др. Кака заканчивает все объяснения так: Как может Анна быть Атманом? – Анна не может быть Атманом, т.к. она под управлением Пран. Тогда Прана должна быть Атманом. Давайте исследуем Прану. В результате приходим к выводу, что как Прана может быть Атманом, если она под управлением Манаса. Тогда Манас должен быть Атманом. Как Манас может быть Атманом, если в глубоком сне Манас не действует, отсутствует. Если Атман исчезает в глубоком сне, то что будет со мной, когда я проснусь? Ведь Атман исчез. Куда уходит Манас? – Манас должен жить в чем-то другом, что дает ему силу. Что-то способно запомнить переживание глубокого сна, вернуться после пробуждения и при пробуждении знать, что я только что спала глубоко. Что это может быть? – это Буддхи. Есть концепция Сукшма Врутти Буддхи. Эта Врутти всегда активна: и во сне и во время медитации. Это очень тонкая форма «я есть», и она наблюдает глубокий сон, отсутствие переживания. Но есть еще что-то, что говорит Буддхи о том, что нет ничего.

Так мы дошли до того, что Манас не может быть Атманом, должно быть еще нечто – Буддхи.

Следующий Анувак важный и известный.

Chapter IV-The Sheath of the Intellect

“He who knows the Bliss of Brahman, whence all words together with the mind turn away, unable to reach it-he never fears.”

2

This sheath of the mind is the embodied soul of the former.

Verily, the different from this sheath, which consists of the essence of the mind, but within it, is another self, which consists of the intellect. By this the former is filled. This too has the shape of a man. Like the human shape of the former is the human shape of the latter. Faith is its head, what is right is its right wing, what is truth is its left wing, absorption is its trunk, Mahat is its tail, its support.

Оттуда отступают слова

С разумом, неспособные постичь [его], –

Знающий это блаженство Брахмана

Никогда не испытывает страха.

Его телесный Атман – тот же, что и у предыдущего. От этого [Атмана], состоящего из разума, поистине, отличен внутренний Атман, состоящий из распознавания.

Им наполнен этот [Атман]. Поистине, и он имеет вид человека. Соответственно виду человека у одного – вид человека [и у другого]. Вера – его голова, должное – правый бок, действительное – левый бок, соединение – тело, великое – нижняя часть, основа.

И об этом такой стих:

Место, куда не доходит речь. Речь не способна выразить природу Того, кто есть Я. Буддхи дает силу речи, словам, но речь не способна выразить что такое Буддхи. Даже если ум идет назад и пытается увидеть где находится Буддхи, он тоже не способен найти Буддхи. Под Буддхи здесь подразумевается Атман, т.к. говорится: «Я там». Тот, кто получает переживание Атмана, достигает Блаженство, Ананда-Рупа Брахман. Получив однажды это переживание, человек становится бесстрашным, т.к. он знает, что он вечный.

Манас был Атманом для Пранамайя Коши, внутри Маномайя Коши находится Атман в виде Видньянамайя Коши. Благодаря ей может работать Маномайя Коша. Мы все время как будто вливаем внутрь физического тела что-то все более тонкое, каждая следующая Коша принимает форму физического тела. Опять можно размышлять, как о Пранах, жизненных силах. Они пронизывают все вокруг, когда попадается объект, способный принять жизненную силу, он оживляет Аннамайя Кошу. Так же точно ум всюду, ум Ишвары. Попав на тело, он дает силу Пранамайя Коше. Так же и Буддхи всюду. Неправильно думать, что Буддхи нечто одно, маленькое. Только из-за ограниченности тела возникает такое чувство.

Голова тела Буддхи есть Шраддха, вера. Опять описывается тело. Врутта – истина в Ведах. Врутта его правая рука. Саттья, Истина, его левая рука. Йога его Атман. Мы говорили о Бхус, Бхувас, Сува, Маха. Маха – это Татва, стоящая за Сува.

Объясняя первую часть мантры, Др. Кака приводит пример с фонариком, объясняет Буддхи. Ум не может достичь свет, т.е. свет не ум. Ум не может быть светом и Буддхи тоже не свет.

Объясняется идеальное тело Буддхи. Наш интеллект очень загрязнен. Чистое тело ума – Яджур Веда голова, другие Веды руки. Знание было основой идеального ума. Такой ум идет по следам Вед, принимая решения и желания только данные в Ведах. Поэтому говорится, что мы просим только правильные вещи для того, чтобы познать Атман.

Говорится, что вера, Шраддха, есть голова тела Буддхи. Важно понимать концепцию Буддхи, т.к. многие ошибочно думают, что они узнают Атман. Но здесь начинают с того, что Шраддха голова тела Буддхи, его думающая часть, вера в Знание, данное Упанишадами. Другая часть веры: Я не Буддхи, Буддхи я просто использую для того, чтобы найти Атман. Существуют несколько видов Шраддха:

- Что сказано в Ведах – правда
- Гуру единственное средство достижения Атмана, Гуру не просто человек
- Брахман есть Реальность, другой реальности нет.

Говорится: «*what is right is its right wing, what is truth is its left wing*» -

Я всегда буду на стороне Правды, Реальности. Так следует рассуждать для очищения. Благодаря Шраддха у меня есть естественное стремление следовать всему этому. Без веры невозможно ничего учить, вечно будут сомнения. Невозможно достичь прогресс без Шраддха. Сомнения – это как щепотка соли. Мы ее всюду добавляем и создаем проблемы. Нужно избавиться от сомнений! Нужно объяснить себе, что учение о Сознании совершенно отлично от наук, которые мы учим. Имея веру, я начну по крайней мере понимать, что нужно для переживания Брахмана.

Далее опять вопрос: как может быть Буддхи Атманом, Я? Рассуждая так, мы делаем ошибку, как будто говорим, что зеркало источник света. Свет падает на зеркало, отраженный свет освещает предмет и мы думаем, что свет исходит от зеркала. Но единственное, на что способен Буддхи – фокусировать Сознание на объект знания. Сам Буддхи неодушевленный. Буддхи сделан из чистого элемента Огня, он Jada, неодушевленный. Поэтому мы говорим об отраженном сознании, Чидабхаса. Отраженное сознание единственное, что я могу ощущать в пробужденном состоянии и во сне. Само Сознание нам недоступно. Я испытываю не свое истинное Я, а только Его отражение. Я чувствую, что я одушевленная, в сознании, мой Буддхи говорит мне об этом. Но сам Буддхи активируется отраженным сознанием, он не способен Его понять.

Следующая Коша – Карана Шарира, причинное тело, источник моего существования. Если думать, что Буддхи и есть Я, то никогда не дойти до истины. Откуда берется мотивация к какому бы то ни было знанию? – Это Анандамайя Коша. Она является Атманом для Буддхи. Об этом Анувак 5.

Chapter V-The Sheath of Bliss

1

“The intellect accomplishes the sacrifice; it also accomplishes all actions. All the gods worship the intellect, who is the eldest, as Brahman.”

“If a man knows the intellect as Brahman and if he does not swerve from it, he leaves behind in the body all evils and attains all his desires.”

2

This is the embodied soul of the former.

Verily, different from this, which consists of the essence of the intellect, but within it, is

another self, which consists of bliss.

By this the former is filled. This too has the shape of a man. Like the human shape of the former is the human shape of the latter. Joy is its head, delight is its right wing, great delight is its left, bliss is its trunk. Brahman is its tail, its support.

Разпознавание направляет жертвоприношение

И направляет также действия;

Распознавание все боги

Почитают как Брахмана, как старейшее.

Кто знает, что распознавание – Брахман,

И не отвращается от него,

Тот, оставив в теле [свои] грехи,

Достигает [исполнения] всех желаний.

Его телесный Атман – тот же, что и у предыдущего. От этого [Атмана], состоящего из распознавания, поистине, отличен внутренний Атман, состоящий из блаженства. Им наполнен этот [Атман]. Поистине, и он имеет вид человека. Соответственно виду человека у одного – вид человека [и у другого]. Удовольствие – его голова, радость – правый бок, великая радость – левый бок, блаженство – тело, Брахман – нижняя часть, основа.

И об этом такой стих:

Тот, кто поклоняется Видньянамайя Коше и видит в ней Брахман, тот получит переживание Самого Брахмана.

Вывод из первой части мантры: без интеллекта невозможно познать Атман, но интеллектом невозможно познать Его. Интеллект нужен для того, чтобы сказать, что не является Атманом. Нужно быть в состоянии сказать: мое тело – не Атман, мой ум не Атман, все, что я переживаю, не Атман, счастье не Атман, т.к. это квалифицированное счастье. Блаженство Атмана не ограничено ничем. Поэтому интеллект необходим для познания Брахмана.

Вторая часть: Анандамайя Коша есть Атман Видньянамайя Коши, т.к. она активизирует Видньянамайя Кошу. Внутри Видньянамайя Коши находится Анандамайя Коша. Она дополняет Буддхи. Без Я Буддхи не может действовать. Квалифицированное Я называется Анандамайя Коша. Вспомним Упадхи. Упадхи Дживы есть невежество. Оно делает меня квалифицированным Я. Я не знаю, что Я есть Чистое Сознание. В результате Я становлюсь этим квалифицированным я. Интеллект не может работать в отсутствии квалификации. Теперь мы дошли до самого глубокого уровня моего существования. В отсутствии Анандамайя Коши есть только Брахман. Анандамайя Коша, слой невежества, заставляет думать меня, что я человек и не видеть Брахман. Майя здесь означает «похожий». Анандамайя – «похожий на Ананда». Ананда есть истин-

ное Блаженство, неограниченное ничем Блаженство. Слово «счастье» - близкое по значению, но достаточно мелкое, чтобы описать Ананда.

Опять говорится, что Анандамайя Коша имеет форму тела. Тело Анандамайя Коши состоит из того, что я люблю, Прийя. Прийя голова Анандамайя Коши.

Прийя, Мода, Прамода и Ананда – четыре выражения для блаженства. Прийя, Мода и Прамода – квалифицированное блаженство.

- Когда я выражаю желание – это называется Прийя.
- Когда я узнаю, что мое желание выполняется, называется Мода.
- Когда я в первый раз получаю желаемое и можно желаемое потребить – называется Прамода.

Мода и Прамода называются в мантре правой и левой рукой Анандамайя Коши.

Такова природа Анандамайя Коши: желание, их выполнение и потребление. Ананда их Атман, т.к. то, что чувствуется при потреблении желаемого, есть сама Ананда. Поэтому Ананду называют здесь Атманом и Брахман ее основа.

Структура из пяти оболочек важная концепция в Веданте. Тело основа всех взаимодействий с миром. Нечто вызывает во мне желания, заставляет их всплывать в моей голове. Анандамайя Коша и есть тот самый источник. Не зря ее голова Прийя, желания. Все моя жизнь по сути цепь различных желаний и стремлений к их исполнению. Анандамайя Коша есть самая моя сущность. Благодаря ей активируется Буддхи, от Буддхи активируется Манас, Гнян Индрии взаимодействуют с миром, впечатления от органов чувств приносятся в Буддхи, все начинает действовать и крутиться, но основа всему желания. Самое тонкое из всех тел- тело желаний, оно причина моего рождения, поэтому его называют причинным телом, Карана Шарира.

В Мандукья мы говорили о Свапна, Джагрути Авастар, в пробужденном состоянии я выражаю желания через тело, которое часть мира, все вертится вокруг желаний. Такова моя внутренняя сущность. Чтобы вырасти из нее, нужно сказать себе: «я не хочу никаких желаний, я хочу Блаженство». Это должно стать моей мотивацией.

Др. Кака описывает так: я просыпаюсь и первая мысль, которая возникает «я есть» - о моем существовании, она основана на эго. Эго тут же выражает первое желание «хочу чай» - Прийя. Далее я слышу движение на кухне, которые говорят, что чай уже греется – Читта помнит, что я хочу чай, интерпретирует звуки и возникает чувство удовлетворения - Мода. Прихожу на кухню, выпиваю первый глоток и чувство радости – Прамода. Но увы, первый глоток прекрасен, второй менее радует, а вторую чашку уже и не хочется, но можно выпить, третью чашку не хочется

даже начинать. Из чего следует, что блаженство, приходящее через Вишай, очень скоротечно. Поклоняясь телу как Брахману, я понимаю, что Брахман стоит за всеми радостями. Я не хочу мелкие радости, я хочу найти истинный Атман. Если все радости проявление блаженства, то истинное Блаженство должно быть Атманом.

Мы прошли по всем оболочкам от физической до оболочки блаженства, поняли, что основа всего желания и их удовлетворение. Тогда логично, что Блаженство должно быть Атманом, Оно мотивирует и оживляет оболочку блаженства. Это Чистое Сознание. Так заканчивается мысленный процесс.

Лекция 7– Раздел 2, Глава 6

Сначала повторение.

Высочайшее достижение есть Брахман, познание Брахмана. Что такое Брахман? – Сатьям, Гнянам, Анандам. Брахман спрятан в твоём сердце. Что значит «спрятан в сердце»? – В связи с этим разбираются пять оболочек, начиная с самой большой, грубой – Аннамайя Коша. Говорится, что Анна, пища, ответственна за жизнь и за тело. Поэтому Анна должна быть Брахманом. Отсюда традиция повторения мантры перед едой, где говорится, что Анна есть Брахман.

Но Анна не может быть Я, т.к. я знаю тело, Аннамайя Коша постоянно изменяется. Я все время чувствую себя одной и той же, не чувствую никаких изменений, поэтому Аннамайя Коша не может быть Я.

Тогда, наверное, Прана есть Атман, Я, для Аннамайя Коши. Пранамайя Коша есть энергия, жизненная сила в теле. У Пранамайя Коши такая же форма, как и у Аннамайя Коши. Голова Аннамайя Коши реальная моя голова, правая и левая руки – мои правая и левая руки. Атманом Аннамайя Коши является Пранамайя Коша. Прутви – это земля. Основа Пранамайя Коши Прутви, т.к. земля дает основу всем лекарственным, полезным растениям. Сама жизнь, Прана, есть голова Пранамайя Коши. Правая рука – входящее дыхание, левая рука – выходящее. Энергия входит и выходит. Телом является Акаша, пространство. Поклоняющиеся Пранамайя Коше получают полную жизнь.

Но и Пранамайя Коша постоянно изменяется, я ее наблюдаю, переживаю свою жизнь. То я болею, во мне меньше жизни, то я здорова и полна жизни, я чувствую, как во мне много энергии или мало. Поэтому Праны не могут быть я, должно быть что-то еще внутри. Мы пытаемся найти Брахман, который находится внутри меня и поэтому идем все глубже, как будто чистим лук, оболочку за оболочкой. Шанкарачарья сразу говорит, что «внутри твоего тела» означает «внутри твоего Буддхи.» Удаляем все и остается Буддхи, отражение Сознания на нем. Но Видьяранья, автор Панчадаши, разбирает по оболочкам, как Упанишада, шаг за шагом.

Маномайя Коша ответственна за активность Пранамайя Коши. Наверное она и есть Я. Описывается идеальная форма Маномайя Коши: ее голова Яджур Веда. Др. Кака объясняет, почему Веды голова и руки Маномайя Коши. Мы пытаемся найти Я, Атман. Когда голова связана с Ведами, в союзе с Ведами, когда руки Маномайя Коши, отвечающие за ее действия, тоже Веды, то и желания ума становятся Ведами. Когда ум находится в таком состоянии, что он в союзе с Ведами, ум в состоянии познать Себя. Тогда можно поклоняться уму, как Брахману. Поклоняясь уму, как Брахману, человек достигает бесстрашия. Здесь такая связь: причина страха всегда в уме, мы всегда боимся, думаем о том, что должно случиться или не должно. Когда ум объединяется с Ведами, в уме не остается другой активности, кроме знания Вед. Истина Вед в том, что Я вечная, поэтому не остается никаких страхов.

Но и ум все время изменяется. Я в состоянии контролировать ум, поэтому Я не может быть умом. Что контролирует ум, говорит ему, что правильно и что нет? – Буддхи. Буддхи должен быть Я. Описывается форма оболочки Буддхи. Форма такая же, как у физического тела. Голова Видньянамайя Коши вера, Шраддха. Мы уже говорили о том, что правильная вера соединена с правильным интеллектом. Важна вера в то, что

- О чем говорится в Ведах – истинно
- Брахман есть Реальность
- Гуру есть Истина, Реальность.

Только 3 Истины, в которые нужно вложить Веру. Если интеллект связан с Верой, можно говорить о том, что он правильно настроен. Истина, о которой говорится в Ведах, становится правой рукой, Саттья левой рукой. Действия, совершаемые таким интеллектом, совершаются верно, истинно и руководятся они Реальностью. Что тогда становится Атманом -Йога. Др. Кака так это интерпретирует. Йога есть Самадхана, уравновешенность, способность принять хорошее и плохое равно. В мантре говорится, что Йога есть Атман Видньянамайя Коши. В Самадхана Читта остается мирной и спокойной, принимается все, что происходит, просто как события, никакие ярлыки «хорошо-плохо» не вешаются. Когда Буддхи в союзе с Верой и я поклоняюсь ему, как Брахману, в результате я становлюсь Пурнам, свободной от Пунья и Папа. Пурнам означает так же, что не остается никаких желаний.

Под поклонением, Упасаной, здесь понимается не то, что я молюсь Видньянамайя Коше. Что происходит, когда человек приходит в церковь и начинает молитву? – по сути он вступает в общение с Богом. При этом он говорит: «Ты правишь мной и моей судьбой», возникает чувство подчинения, предавание себя Богу. В Упанишаде все время говорится: «Тот, кто поклоняется... (Аннамайя, Пранамайя и т.д.) как Брахману.... Что означает, чтобы я ни делала, я фокусирую внимание на Буддхи и говорю при этом «Ты Брахман». Брахман есть Сатьям, Гнянам, Анантам, и я приписываю атрибуты Брахмана Буддхи. Таким образом я удаляю все ограничения, которые были на Буддхи. Если я считаю себя бесконечной, неограниченной, то естественно нет никаких желаний. Так я освобождаюсь от желаний.

Говорится, что всякое действие приводится в движение интеллектом. Само создание мира вызвано мыслью о том, что что-то должно произойти, что-то должно существовать. Все действия продукт Буддхи.

Вторая часть Анувак 5: Объясняется Анандамайя Коша, которая внутри Видньянамайя Коши. Мы дошли до интеллекта и опять можем сказать, что и эта Коша не может быть Я. Атман Видньянамайя Коши есть Анандамайя Коша. Оболочка становится полной благодаря Анандамайя Коше. Форма Анандамайя Коши такая же, как тело. Ее голова Прийя – «я хочу». Прийя, Мода и Прамода – три уровня достижения полноты выполнения желаний.

- Сначала возникает желание.
- Мое желание скоро исполнится
- Прамода – я получила то, что хотела.

Мода правая рука, Прамода левая. Красивая теория. Всякое решение, которое принимает интеллект, основано на желании. Цикл Кармы основан на желаниях. Возникает желание и интеллект начинает над ним работать. Ум подключается: что мне нужно сделать для выполнения желания? Далее подключаются Карма-Индрия, Читта. Все крутится до тех пор, пока не достигнется состояние Мода – то, что я хочу, должно случиться, все подготовлено. Джива возвращается в Анандамайя Кошу на долю секунды. И опять дальше: «Давай!» Приходит в движение тело, Карма-Индрия. Первое мгновение выполнения желания опять бросает Дживу в Анандамайя Кошу. Так происходит жизнь Дживы – он все время движется внутри Кош. Большая часть времени проходит во внешних оболочках. Когда-никогда Джива приходит в Видньянамайя Кошу и пытается сконцентрироваться на некоторые мысли. После выполнения желания возврат в Анандамайя Кошу.

В результате мы дошли до Анандамайя Коши и кажется, что теперь нам откроется последнее, Я, но Упанишада тут замолкает. Анувак 6 меняет тему. Единственное, что говорится, что Ананда есть Я для Анандамайя Коши. Прийя, Мода и Прамода часть тела, а Ананда есть Атман Анандамайя Коши, основа ее Брахман.

Из анализа Анандамайя Коши пришли к тому, что мы все удалили и что же осталось? – Возможны 2 вывода:

- Не осталось ничего
- Но если не осталось ничего, то кто тогда говорит об этом?

Анандамайя Коша так же основа глубокого сна.

Когда мы говорим о 3 телах – Карана Шарира, Сукшма Шарира и Стула Шарира – их можно привязать к 5 оболочкам. Просто тонкое тело разбито еще на 3 оболочки. Мы знаем, что Маномайя и Видньянамайя просто разные функции Антахкарана.

Др. Кака говорит, что мы все время занимаем чувство счастья от Ананды. Безграничная Ананда основа моей Анандамайя Коши и я постоянно занимаю мельчайшие порции от нее. Я не знаю, где находится Ананда, мы не знаем бесконечность внутри и все время дурим себя мелкими удовольствиями.

Chapter VI-Brahman: The Source of All

“If a person knows Brahman as non-existent, he himself becomes non-existent. If he knows Brahman as existent, then know him as existent.”

This is the embodied soul of the former.

Thereupon the following questions of the pupil: Does anyone who knows not attain that World after departing this life? Or does he who knows attain that World after departing this life?

He desired: “May I be many, may I be born. He performed austerities. Having performed austerities, He created all this-whatever there is. Having created all this, He entered into it. Having entered into it, He became both the manifested and the unmanifested, both the defined and undefined, both the supported and unsupported, both the intelligent and the non-intelligent, both the real and the unreal. The Satya became all this: whatever there is. Therefore call It the True.

Несуществующим становится тот,

Кто знает Брахмана как не-сущего.

Кто знает: “Брахман есть”,

О том знают, как о существующем.

Его телесный Атман – тот же, что я у предыдущего. Теперь – следующие вопросы: идет ли в тот мир какой-либо незнающий после смерти? Или: достигает ли того мира какой-либо знающий после смерти?

Он пожелал: “Да стану я многочисленным! Да произведу я потомство!”. Он воспламенился подвижничеством. Воспламенившись подвижничеством, он сотворил все это, что существует. Сотворив это, он проник в это. Проникнув в это, он стал существующим и истинным, объяснимым и необъяснимым, основанным и неоснованным, распознаваемым и нерасознаваемым, действительным и ложным. [Все], что есть [здесь], стало действительным, оно называется действительным.

И об этом такой стих:

Используется слово «Асат». Мы дошли до конца и далее можно говорить, что не осталось ничего или осталось Чистое Сознание и это Чистое Сознание должно быть Я. Те, кто считают, что остался Асат, становятся нулем. Понимающие, что остался Брахман, становятся Им.

Мы весьма несправедливы к Буддистам, когда говорим, что они говорят, что Пустотность есть пустота. Они достаточно близки к Адвайте.

Шлока предупреждает нас не запутаться в пустоте, нуле. Мы очистили все слои и подошли к самому Центру. Подойдя к этой точке, кто-то должен меня научить, что это не пустота, что нужно идти дальше и получить переживание Чистого Сознания.

Рамдас Свами говорит, что по одну сторону Шунья находится Брахман, по другую Ишвара. Ту, кто думают, что Шунья=Брахман, те дураки. Многие мудрецы предупреждают о Шунья. Мы достигаем это состояние и в медитации. Это состояние Расавада, когда я нахожусь в Анандамайя Коше, получаю переживание блаженства. Блаженство открывается в Анандамайя Коше, но моя Истинная Природа продолжает оставаться скрытой от меня. Мы ищем не пустоту.

Др. Кака говорит, что нам нужно все время продолжать пытаться достичь переживание Брахмана, хотя бы на мгновение. Я верю в то, что есть люди, которые испытали это переживание. Он мотивирует нас практиковать веру в Брахман и я наверняка достигну тоже, хотя бы на мгновение, получу переживание и снова вернусь из него. Получив вкус, вера будет сама усиливаться. Когда он нас мотивирует, он всегда одновременно предупреждает, что не нужно засыпать, поэтому не медитировать вечером. Интеллект должен всегда верить, что я пытаюсь найти Сознание, что Оно существует, это не нуль. Сама по себе Анандамайя Коша есть невежество. Но если выйти из Видньянамайя Коши с осознанием, что Брахман существует, то возможно, что Брахман откроется. Важно все время сохранять остроту интеллекта. Не нужно медитировать, когда тело устало или хочет спать, иначе можно просто попасть в зону невежества Анандамайя Коши, вместо Просветления. В Анандамайя Коше есть только две зоны – глубокий сон и Чистое Просветление. Все тонкая материя, сложно объяснить, что нужно делать. Поэтому голова Видньянамайя Коши Шраддха, Чистая Вера. Сукшма Буддхи Врутти – тонкий интеллект, когда остается только Вера. Тонкая нить сознания ведет Веру в Анандамайя Кошу и приводит к переживанию Просветления.

Тут же какое-то желание в теле выталкивает меня назад в невежество. Др. Кака говорит, что состояние больше похоже на алертность, бдительность, чем на состояние «потеряться». Он говорит о Гуру Крупа – милость Гуру. Невозможно достичь Брахман без Милости. Интеллект должен до самого конца держаться за концепцию, что Я есть Чистое Бесконечное Сознание. Ум не действует уже в этом состоянии, он не сможет мне ничего напомнить. Невозможно помнить слова, только их значение и их понимание.

Рождение и смерть всего лишь часть путешествия Дживы. У меня есть бесконечное количество рождений и смертей. Поэтому начинается новая тема: что такое окружающий мир, какова его природа, как в нем работает Карма, какова ее роль. Рождение и смерть всего лишь часть создания, они не являются мной.

Лекция 8– Раздел 2, Глава 6 -9

Сначала повторение: Анандамайя Кошу можно рассматривать либо как возникшую из ничего, пустоты, Брахмана никогда не было. Либо можно рассуждать, что Брахман всегда существует и всегда Чистое Сознание. Так можно интерпретировать переживание пустоты. Глава 6 предупреждает тех, кто верит в пустоту. Асат – то, что не существует никогда. Тогда тот, кто переживает пустоту, тоже должен стать Асат. Тот, кто верит в Брахман, сам становится Брахманом.

После предупреждения о пустоте, ученик задает 2 подвопроса:

После смерти становится ли человек, который не понимает, Атмарупа, Атманом? Или достигают Освобождения те, кто знает?

Вопрос возникает потому, что если Брахман есть Сатрупа, существующий всегда, и существует только один Брахман, то нет разницы в том, понимаю я или нет, получила переживание Брахмана или нет, все после смерти становятся Брахманом. – Ответ: Просветление не связано с телом и Джива постоянно идет от одного тела к другому, пока не достигнет Просветления.

Но учитель дает ответ не прямо, а начинает издали. Сначала говорится о том, что Брахман подумал, что Он один и хочет стать множественным. Он совершил мгновенный Тапас и из него возник весь мир, который мы видим вокруг. Тапас – это медитативная практика, когда думается о цели и как ее достичь.

Он создал мир и вошел в него. Не так, что Он создал мир отдельно от себя. Он вошел в то, что имеет форму и в то, что не имеет форму. В то, что может быть описано и в то, что нельзя описать. Имеющее основу и не имеющее, одушевленное и неодушевленное. То, с чем можно совершать действия и то, с чем нельзя. По сути Он создал Двайту во всех возможных видах. Просветленный видит во всем Сатъя, проявление Сатъя.

Др. Кака комментирует так: Названные подвопросы были заданы много раз и поэтому нужно на них остановиться, но кроме того, нужны предварительные разъяснения, подготовка. Важно так же то, что тот, кто их задает, полностью понимает то, о чем он спрашивает.

Итак, Брахман распространил Себя всюду. Распространил Себя равномерно, нигде нет Его больше или меньше. Все, что я вижу, чувствую или знаю, должно иметь причину почему оно существует. Без причины ничто не может существовать. Есть закон причины и следствия, Брахман существует вне всех законов.

Др. Кака говорит так: видя раду, обычно появляется мысль о том, что в воздухе должны быть капли воды, которые создают раду. Точно так же, глядя на мир, возникает мысль о том, что должна быть Сатрупа, стоящая за ним, Брахман, иначе мир не возникнет. В данной шлоке под Асат понимается не пустота, а непроявленное. Нечто существующее и непроявленное две разные вещи! Из ничего не может возникнуть мир. Мир возникает из Непроявленного. Должен быть некий потенциал, потенция.

Потенциал должен существовать. Сила человека не бывает отдельно от человека, аналогично, не бывает потенциал без основы.

Тут можно вспомнить аналогии глина-горшок.

Брахман есть Сознание, Его природа Знание. Фокусирование сознания возможно только, когда есть объект для фокусирования. На что фокусируется Брахман – «Я должен стать множественным». Сознание при фокусировании создает мир, то, что мы называем Майя, т.к. не существует настоящей материи для создания мира. Сознание Само становится миром.

Другой взгляд на все это: Все, что я переживаю, чувствую в мире, все с чем я взаимодействую, у всего природа Знание. Я вижу мышку, взаимодействую с ней – все по сути воображение в Сознании. Мир хотя и кажется таким материальным, в конечном итоге сводится к изменению в сознании. Поэтому можно говорить о том, что мир Чистое Сознание, проявление Сознания. Легче всего сравнить все со сном, тогда сразу понятно.

Создание случается без усилия, т.к. усилие означает, что нужно переместить некоторую энергию. Но для того, чтобы что-то вообразить, усилие не нужно. Создание мира сна тоже происходит без усилий.

Сначала Сам Брахман стал Акаша – пространство. Пространство стало Вайю, Вайю стало Агни, Агни стало Джала, Джала стала Прутви, Прутви – Парасвати (вегетация). Из вегетации возникает пища и другие материалы. Но помним, что Брахман Сам стал всем этим. Как можно еще себе все представить? Сатрупа стала миром. Например, сломали деревянный стол, осталось дерево, сожгли дерево – остались атомы, разрушили атомы, остались частицы. Меняются формы и названия, но все время остается существование. Такое интеллектуальное упражнение из Брахмана в мир и из мира в Брахман. Нужно убедить себя, что концепция существования справедлива, что Существование и есть Реальность, а не материальные предметы, которые нам кажутся реальными.

Другая аналогия: когда говорим «глиняный горшок», нельзя сказать, что «глиняный» прилагательное. Без глины горшка нет. Так же невозможно сказать, что Брахман прилагательное для мира.

Со всем проявленным можно взаимодействовать, оно все передо мной. С непроявленным нельзя взаимодействовать. Например вода проявлена, а Праны нет. Но и тому и другому нужна основа для существования, и это Брахман. Проявленное и непроявленное называется Карья Брахман, создание Брахмана, все, что создано из мысли «хочу стать множественным».

Др. Кака говорит, что все, что мы чувствуем и все о чем можно подумать, все основано на Сат. Любой объект, любая мысль – все имеет существование.

Знающий Брахман знает общность Существования. Существование общее во всех моих переживаниях. Все воображается в Сознании. Отсутствует во всем «хочу-не хо-

чу», все вокруг Единство. Знающий Брахман видит Единство Существования, Сознания и Блаженства. Он осознает, что Единство, Общность, невозможно удалить, оно присутствует всегда. Это Реальность, на которой основаны все переживания в мире.

Даже в Анандамайя Коше Единство остается со мной, тогда Единство должно быть Я, т.к. нет ничего отдельного от Меня. Такая интеллектуальная логика. Установившись в Реальности, дуальность исчезает, т.к. всюду видится только Единство, Общность.

Chapter VII-Brahman as Fearlessness

“In the beginning all this was non-existent. From it was born what exists. That created Itself by Itself; therefore It is called the self-made.”

That which is Self-made is flavour; for truly, on obtaining the flavour one becomes blissful. Who could direct the prana and the apana if this Bliss did not exist in the akasa? Brahman verily exists because It alone bestows bliss.

When a man finds fearless support in That which is invisible, incorporeal, indefinable and supportless, he has then obtained fearlessness.

If he makes the slightest differentiation in It, there is fear for him. That becomes fear for the knower who does not reflect.

Поистине, вначале это было не-сущим;

Из него, поистине, возникло сущее;

Оно сделало себя самого,

Поэтому оно зовется хорошо сделанным.

Поистине, что хорошо сделано, то, поистине, – сущность, ибо, лишь постигнув сущность, бывает [человек] блаженным. Ибо кто мог бы дышать, кто вдыхать, если бы в этом пространстве не было блаженства. Ибо оно и доставляет блаженство. Ибо когда [человек] находит бесстрашие и опору в этом невидимом, бестелесном, необъяснимом, неоснованном, то он достигает бесстрашия. Ибо если он видит в нем малое различие, то у него бывает страх. И действительно, это страх знающего, не размышляющего.

И об этом такой стих:

Продолжается описание создания мира. Сначала было только Непроявленное, Асат. (У Асат здесь другое значение, чем обычно) Из него возник Сат (проявленное). Под Сат здесь понимается проявленный мир, существующий вокруг нас. Немного запутанно, но суть в том, что нет смысла говорить о Существовании до тех пор, пока что-нибудь не будет существовать. Когда мы говорим, что Брахман есть Сат Чит Ананда, то Сат Чит Ананда является зависимым атрибутом, когда мы изначально предпо-

жили, что мир существует. Брахману не нужны атрибуты Сат Чит Ананда. Они относятся к тому, что существует, что мы знаем, осознаем и что мы хотим или не хотим. Но сам Брахман свободен от всяких атрибутов. Непроявленное (Асат) становится проявленным, Сат, Существованием. Существование возникает в следствии того, что Брахман сказал: «хочу множественность», из этой мысли появился Сат. Брахман создал «isness», бытие. Новый термин Сукрута, означает «хорошее, полезное действие». «Су» означает «хороший». «Крута» - действие, в нашем случае создание. Расамайя означает нечто, от чего можно получать удовольствие или потреблять. Мы говорили о потреблении в Мандукье, что потребляется в пробужденном состоянии, что во сне. Брахман создал мир для Собственного наслаждения, потребления. Анандамайя Коша есть блаженство, наслаждение. Концепция создания и получение наслаждения от создания. Анандамайя Коша есть Атман для Видньянамайя Коши, Видньянамайя Коша принимает решения, что она хочет и что нет. Без потребления и без наслаждения не было бы Анандамайя Коши, не было бы что решать Видньянамайя Коши и не было бы прогресса в эволюции. Получение удовольствия Дживой должно быть, для того, чтобы как-то его связать внутри тела. Такая логика как Брахман стал созданием (миром) и одновременно его (мира) наслаждением. Для этого мы разбирали Прийя, Мода, Прамода – все разные уровни получения удовольствия.

Вторая половина мантры говорит о том, что если бы не было никакого наслаждения, то не было бы и никаких действия для его достижения, не было бы смысла даже дышать. Искатель, видящий невидимое, бестелесное, неограниченное, безграничное Существование, Брахман, становится бесстрашным. Незнающие Брахман всегда чувствуют страх. Брахман источник страха и Он же источник бесстрашия. Здесь опять логическое возвращение к вопросу о том, что случается после смерти с теми, кто знает Брахман и кто не знает. Знающий Брахман видит в Нем свою истинную природу и поэтому становится бесстрашным.

Те, кто считают, что мир возник из ничего, испытывают страх.

Итак, объяснили страх и бесстрашие, теперь будут объяснять блаженство, каким оно бывает. Устанавливается градация счастья. В результате приходят, что Брахма Ананда 10²⁰ относительно наивысшего нашего счастья. Об этот Ананда Миманса.

До тех пор, пока существует дуальность, существует и некоторый страх. Дуальность у меня, но и боги, полу боги, Ишвара – всюду дуальность даже у богов. Но чем выше поднимаемся к богам, тем меньше страха, соответственно больше и больше счастья. Брахман вне счастья, вне страха.

Chapter VIII-The Supreme Bliss of Brahman

“From fear of It the wind blows; from fear of It the sun rises; from fear of It Agni and Indra and Death, the fifth, run.”

Now this is an inquiry regarding the Bliss.

Suppose there is a young man-a noble young man-versed, the best of rulers, firm in body and strong and possesses the whole world, full of wealth, is his: that is one measure of human bliss.

This human bliss, multiplied on hundred times, is one measure of the bliss of the human gandharvas, as also of a man versed in the Vedas and free from desires.

This bliss of the human gandharvas, multiplied one hundred times, is one measure of the bliss of the celestial gandharvas, as also of a man versed in the Vedas and free from desires.

This bliss of the celestial gandharvas, multiplied one hundred times, is one measure of the bliss of the Manes, who dwell in the long-enduring world, as also of a man versed in the Vedas and free from desires.

This bliss of the Manes who dwell in the long-enduring world, multiplied on hundred times, is one measure of the bliss of the gods born in the Ajana heaven, as also of a man versed in the Vedas and free from desires.

The bliss of the gods born in the Ajana heaven, multiplied one hundred times, is one measure of the bliss of the sacrificial gods who have attained to divinity by means of sacrifices, as also of a man versed in the Vedas and free from desires.

The bliss of the sacrificial gods, multiplied one hundred times, is one measure of the bliss of the gods, as also of a man versed in the Vedas and free from desires.

The bliss of the gods, multiplied one hundred times, is one measure of the bliss of Indra, as also of a man versed in the Vedas and free from desires.

The bliss of Indra, multiplied one hundred times, is one measure of the bliss of Brihaspati, as also of a man versed in the Vedas and free from desires.

The bliss of Brihaspati, multiplied one hundred times, is one measure of the bliss of Prajapati, as also of a man versed in the Vedas and free from desires.

The bliss of Prajapati, multiplied one hundred times, is one measure of the bliss of Brahma, as also of a man versed in the Vedas and free from desires.

He who is here in man and he who is in yonder sun-both are one.

He who knows this, after dying to this world, attains the self which consists of food, attains the self which consist of the vital breath, attains the self which consists of the mind, attains the self which consists of intellect, attains the self which consists of bliss.

Из страха перед ним дует ветер,

Из страха – восходит солнце,

Из страха перед ним бегут огонь, Индра

И смерть – пятая.

Вот рассуждение о блаженстве:

Пусть будет юноша, добрый юноша, обученный, самый быстрый, самый стойкий, самый сильный. Пусть будет у него вся земля, полная богатств. Это – однократное блаженства человека.

Стократное блаженство человека – это однократное блаженство людей-гандхарвов, [а также] – начитанного в ведах: и не побежденного желанием.

Стократное блаженство людей-гандхарвов – это однократное блаженство богов-гандхарвов, [а также] – начитанного в ведах и не побежденного желанием.

Стократное блаженство богов-гандхарвов – это однократное блаженство предков, [пребывающих] в долговечных мирах, [а также] – начитанного в ведах и не побежденного желанием.

Стократное блаженство предков, [пребывающих] в долговечных мирах, – это однократное блаженство богов по рождению, [а также] – начитанного в ведах и не побежденного желанием.

Стократное блаженство богов по рождению – это однократное блаженство богов, божественных по деянию, которые стали богами благодаря деянию, [а также] – начитанного в ведах и не побежденного желанием.

Стократное блаженство богов, божественных по деянию, – это однократное блаженство богов, [а также] – начитанного в ведах и не побежденного желанием.

Стократное блаженство богов – это однократное блаженство Индры, [а также] – начитанного в ведах и непобежденного желанием.

Стократное блаженство Индры – это однократное блаженство Брихаспати, [а также] – начитанного в ведах и не побежденного желанием.

Стократное блаженство Брихаспати – это однократное блаженство Праджапати, [а также] – начитанного в ведах и не побежденного желанием.

Стократное блаженство Праджапати – это однократное блаженство Брахмана, [а также] – начитанного в ведах и не побежденного желанием.

То, что здесь в человеке, и то, что там в солнце, – одно. Кто, зная так, уходит из этого мира, тот достигает этого Атмана, состоящего из пищи, достигает этого Атмана, состоящего из дыхания, достигает этого Атмана, состоящего из разума, достигает этого Атмана, состоящего из распознавания, достигает этого Атмана, состоящего из блаженства.

И об этом такой стих:

Из страха дует ветер и т.д. Все происходит из-за страха. Все боятся Брахмана. Говорят, что миром правит страх. Под страхом здесь понимается то, что все они находятся в дуальности. Страх всегда присутствует в дуальности. В дуальности всегда сравнение, всегда что-то ниже и что-то выше, я то-то теряю, что-то приобретаю, в результате всегда страх. Боги хотя и могущественны, но всегда боятся потерять могущество. Люди боятся, что боги будут ими недовольны. Солнце боится, что если оно не будет двигаться, то это огорчит какого-нибудь бога.

Слово «Миманса» означает «рассмотрение объекта». Берется объект и рассматривается, объясняется. Объясняется что такое Ананда.

Молодые, здоровые, образованные, богатые, моральные – это максимальное наслаждение, которое может быть в нашей жизни, оно принимается за единицу счастья.

Гандхарвы – освобожденные души, живущие в раю. Такое счастье, 100 кратное нашему, можно достичь, совершая хорошие дела.

Став богом Гандхарв счастье еще в 100 раз увеличивается. Достигается приближением к богам в раях.

Те, кто навсегда поселились в раю счастливы в 100 раз больше. Достигается неэгоистичными действиями, в отсутствии всех желаний.

Ананда богов в 100 раз больше, если стать богом, то и достигнешь. Достигается последователями Веданты, которые совершают действия без желаний.

Ананда Индры, короля богов, в 100 раз больше.

Брихаспати – имя Юпитера, символ Риши, святых. В 100 раз больше Индры. Он дал Знание о создании богам. Тоже достижимо для неэгоистичного искателя, при отсутствии желаний.

Ананда Ишвары в 100 раз выше. Но и у него есть некоторые огорчения. Он все еще привязан к своему телу и Сатва Гуне. Он творит все из Сатва Гуны. Привязанность к Сатва Гуне создает некоторое отсутствие счастья. До тех пор, пока есть Сатва Гуна, и, следовательно, Двайта, остается неполное счастье.

Только Брахма Ананда свободна от всех огорчений, неограниченное ничем Блаженство.

Такова Миманса Брахма Ананды.

Как ее достичь? Нужно удалить одну за одной все 5 Кош. Под удалением имеется в виду размышление о том, что все эти Коши не Я. Я пронизываю их все и они зависят от Меня. Таким образом я устанавливаю Свою независимость от них и так их удаляю.

Моя Реальность, которая в 5 оболочках, та же Реальность и в Солнце и везде всюду. Так достигается Блаженство Брахмана.

Chapter IX-The Merging of Good and Evil in Brahman

“He who knows the Bliss of Brahman, whence words together with the mind turn away, unable to reach It-he is not afraid of anything whatsoever.”

He does not distress himself with the thought: Why did I not do what is good? Why did I do

what is evil? Whosoever knows this regards both these as Atman; indeed he cherishes both these as Atman.

Such, indeed, is the Upanishad, the secret knowledge of Brahman.

The Peace Chant

Om. May Brahman protect us both! May Brahman bestow upon us both the fruit of Knowledge! May we both obtain the energy to acquire Knowledge! May what we both study reveal the Truth! May we cherish no ill-feeling toward each other!

Om. Peace! Peace! Peace!

Оттуда отступают слова

С разумом, неспособные постичь [его], –

Знающий это блаженство Брахмана

Никогда не испытывает страха.

И, поистине, его не мучат [мысли]: "Почему я не совершил добра?", "Почему я совершил зло?". Тот, кто знает это, спасает себя от них. Ибо от обеих этих [мыслей] спасает себя тот, кто знает это. Такова упанишада.

Осознается, что Я есть Атман. Достигается состояние, которое непостижимо для мыслей и ума. Такой Просветлённый становится недостижим для мыслей. Он становится бесстрашным, установленным в Реальности. Для него невозможны мысли типа «ах почему я не сделал то или почему я сделал это», ему невозможно что-то потерять или приобрести. Сначала сказали, что Брахман создал мир и стал тем, кто им наслаждается. Так Джива попался в путы. Но в состоянии Своей Истинной Природы, Я не думаю ни о каких действиях и ни о каких наслаждениях, нет даже такой мысли. Тело продолжает совершать действия, Просветленный не имеет желаний совершать действия. Карья Брахман – есть Он Сам и ничто другое. Тот, кто понял это, понял и Упанишаду.

Возвращаемся к Анувак 1, где говорится: «Сатьям Гнянам Анантам Брахман». В последующих мантрах они обосновывают это выражение, хотя сами слова больше не используют. Это именно это они хотят сказать: когда искатель становится Сатьям Гнянам Анантам Брахман, у него нет больше страха, т.к. он Сатьям, Гнянам, Анантам. Нет никаких ограничений.

Когда мы говорим об Анантам – безграничный, то безграничных не может быть два. Как бы ни был велик один объект, но если есть хоть что-то еще мелкое, оно все равно ограничивает большое. Хотя слова больше в Упанишаде не повторяются, нужно здесь сделать к ним привязку.

Др. Кака говорит, что мы видим всюду различия, потому что не видим одно и то же Сознание. Мы не видим всюду одно и то же бытие, поэтому видим различия.

Легко понять слова. Но невозможно практиковать Анвайя, можно совершать Садхану Вьятирека. Вся глава посвящена удалению того, что не Я, Вьятирек.

Йога есть состояние Самадхана, равнозначности, быть равным в хорошем и плохом.

Переживание Единства, Анвайя, скорее переживание, чем практика.

Заканчивается глава Мантрой мира. Ученик прошел весь путь, что и его учитель и достиг Просветления.

Лекция 9— Раздел 3, Глава 1-10

Part Three - Regarding Varuna and Bhrigu

РАЗДЕЛ БХРИГУ

Chapter I-Definition of Brahman

Om. May Brahman protect us both! May Brahman bestow upon us both the fruit of Knowledge! May we both obtain the energy to acquire Knowledge! May what we both study reveal the Truth! May we cherish no ill-feeling toward each other!
Om. Peace! Peace! Peace!

Harih Om. Bhrigu, the son of Varuna, approached his father Varuna and said: "Venerable Sir, teach me about Brahman."

To him, the son, he said this: "Food, the vital breath, the eye, the ear, the mind, speech." To him he said further: "That from which these beings are born, That by which, when born, they live, That into which they enter, they merge-seek to know That. That is Brahman." He performed austerities. Having performed austerities-

Поистине, Бхригу, сын Варуны, приблизился к отцу [своему] Варуне [со словами]: "Почтенный, обучи меня Брахману". [Отец] рассказал ему о пище, дыхании, зрении, слухе, речи. И сказал ему: "Поистине, от чего рождаются эти существа, чем живут рожденные, во что они входят умирая, – то и стремись распознать, то и есть Брахман".

Он воспламенился подвижничеством. Воспламенявшись подвижничеством,

Этот раздел посвящен повторению сказанного. Бхригу спрашивает своего Гуру и отца по имени Варун о том, что есть Брахман. Бхригу один из известных святых, «сын ума Бога Брахмы». В дальнейшем он написал множество Писаний, после получения Знания от отца и Гуру Варуны. Здесь он спрашивает: «пожалуйста, скажи что есть Брахман.»

Начинается раздел с молитвы.

Далее отец отвечает, что пища, Праны, ум, слух и речь – это Брахман. Смысл сказанного в том, что отец хочет, чтобы сын медитировал на каждое из перечисленного,

поднялся выше их всех и проник внутрь, осознал, что есть Брахман. Почему отец хочет, чтобы Бхригу медитировал на все? – потому что оно уже очень продвинутый искатель. Ему остается последний шаг – удалить невежество. Его ум уже очищен, он готов к тому, чтобы принять Знание. Поэтому Гуру говорит ему: «это Брахман, иди и медитируй на это». Гуру знает, что Бхригу готов к такому, поэтому он дает ему минимум информации, зная, что ее достаточно.

Др. Кака сравнивает такое образование с молнией, которая возникает в небе, ярко все вокруг освещает и гаснет. Обычному человеку, который привязан к телу и миру, нет смысла так медитировать. Но продвинутый искатель, медитируя на пищу, Праны и т.д. достигнет просветления.

Сначала говорится об Анна, пище, из которой все состоит, получает рождение и после смерти переходит в нее. На основе пищи действуют все живые существа. Гуру говорит: «знай, что это Брахман, иди и медитируй на Него». Ученик уходит, медитирует на пищу и приходит к выводу, что действительно, все создано из нее и все уходит назад в Анна. «Я осознаю, что Анна есть Брахман, но она создается и разрушается, поэтому она не может быть Брахманом.» Он возвращается к Гуру и говорит, что я вижу, все есть Анна, и Анна есть Брахман, но в таком виде она не может быть Брахманом. Тогда скажи мне, что есть Брахман.

Chapter II-The Body as Brahman

He realised that food is Brahman; for from food, verily, are these beings born; by food, when born, do they live; into food do they enter, do they merge.

Having realised this, he approached his father again and said:

"Venerable Sir, teach me Brahman."

To him, the son, he said this: "Seek to know Brahman by means of austerities. For austerities are the means of knowing Brahman."

He practised austerities. Having practised austerities-

Он распознал, что пища – это Брахман. Ибо, поистине, от пищи рождаются эти существа, пищей живут рожденные, в пищу они входят, умирая. Распознав это, он снова приблизился к отцу [своему] Варуне [со словами]: "Почтенный, обучи меня Брахману". [Отец] сказал ему: "Стремись распознать Брахмана подвижничеством. Брахман – это подвижничество".

Он воспламенился подвижничеством. Воспламенившись подвижничеством,

Chapter III-The Prana as Brahman

He realised that the prana is Brahman; for from the prana, verily, are these beings born; by the prana, when born, do they live; into the prana do they enter, do they merge.

Having realised this, he approached his father again and said:

"Venerable Sir, teach me Brahman."

To him, the son, he said this: "Seek to know Brahman by means of austerities. For austerities are the means of knowing Brahman."

He practised austerities. Having practised austerities-

Он распознал, что дыхание – это Брахман. Ибо, поистине, от дыхания рождаются эти существа, дыханием живут рожденные, в дыхание они входят, умирая. Распознав это, он снова приблизился к отцу [своему] Варуне [со словами]: "Почтенный, обучи меня Брахману". [Отец] сказал ему: "Стремись распознать Брахмана подвижничеством. Брахман – это подвижничество".

Он воспламенился подвижничеством. Воспламенившись подвижничеством,

В Ануваке 2 и 3 ученик опять приходит к Гуру и опять спрашивает, то такое Брахман.

После того, как он промедитировал на Анна, теперь медитация на Прану. Такой вывод после медитации: все Анна, но внутри ее энергия, Прана. Она тоже всюду, все исходит от Жизненной Силы. Снова все повторяется как в предыдущем разделе, все 5 Кош. Но Прана, в силу своей природы, изменяется, поэтому она не может быть Брахманом. «Я медитировал на Прану, все исходит от нее, но скажи, что есть Брахман.» Продолжается процесс прохождения Панча Коша. Материя не движется без энергии, без Праны. От энергии переходим к уму и далее к интеллекту.

Др. Кака объясняет логику: в глубоком сне я не чувствую ничего и кажется, что Праны нет в теле. Поэтому Прана не может быть Я, я не чувствую ее, я не связана с Праной. Прана действует не сама по себе, есть еще что-то, на чем основано ее действие.

Chapter IV-The Mind as Brahman

He realised that the mind is Brahman; for from the mind, verily, are these beings born; by the mind, when born, do they live; into the mind, at the time of dissolution, do they enter, do they merge.

Having realised this, he approached his father again and said:

"Venerable Sir, teach me Brahman."

To him, the son, he said this: "Seek to know Brahman by means of austerities; for austerities are Brahman."

He practised austerities. Having practised austerities-

Он распознал, что разум – это Брахман. Ибо, поистине, от разума рождаются эти существа, разумом живут рожденные, в разум они входят, умирая. Распознав это, он снова приблизился к отцу [своему] Варуне [со словами]: "Почтенный, обучи меня Брахману". [Отец] сказал ему: "Стремись распознать Брахмана подвижничеством. Брахман – это подвижничество".

Он воспламенился подвижничеством. Воспламенившись подвижничеством,

Chapter V-The Intellect as Brahman

He realised that the intellect (vijñana) is Brahman; for from the intellect, verily, are these beings born; by the intellect, when born, do they live; into the intellect, at the time of dissolution, do they enter, do they merge.

Having realised this, he approached his father again and said:

"Venerable Sir, teach me Brahman."

To him, the son, he said this: "Seek to know Brahman by means of austerities; for austerities are the means of knowing Brahman."

He practised austerities. Having practised austerities-

Он распознал, что распознавание – это Брахман. Ибо, поистине, от распознавания рождаются эти существа, распознаванием живут рожденные, в распознавание они входят, умирая. Распознав это, он снова приблизился к отцу [своему] Варуне [со словами]: "Почтенный, обучи меня Брахману". [Отец] сказал ему: "Стремись распознать Брахмана подвижничеством. Брахман – это подвижничество".

Он воспламенился подвижничеством. Воспламенившись подвижничеством,

Chapter VI-Bliss as Brahman

He realised that Bliss is Brahman; for from Bliss (ananda), verily, are these beings born; by bliss, when born, do they live; into bliss, at the time of dissolution, do they enter, do they merge.

This is the wisdom taught by Varuna and learnt by Bhrigu. It is established in the the supreme akasa, in the heart. He who knows this is established in the Bliss of Brahman. He becomes a possessor of food and an eater of food. He becomes great in offspring and cattle and in spiritual radiance and great in fame.

Он распознал, что блаженство – это Брахман. Ибо, поистине, от блаженства рождаются эти существа, блаженством живут рожденные, в блаженство они входят, умирая. Это знание Бхригу и Варуны, основанное на высшем небе. Кто знает это, обретает основу, богат пищей, становится поедателем пищи, велик потомством, скотом, светом божественного знания, велик славой.

Анувак 4, 5 и 6 продолжают процесс. Медитация на ум. Кажется, что ум всюду, все зависит от него. Но и ум все время изменяется. Нигде не говорится об ухе и рте, слухе и речи. Но слух и речь два главных способа общения с миром и они связаны с умом. Без мира уму нечего делать. Слух и речь представляют здесь все органы действия и органы чувств.

Без интеллекта ум не знает о чем думать. Интеллект решает, что важно и что нет. Поэтому интеллект должен быть Брахманом. Сила знания должна быть Брахманом. Но после медитации вывод: Буддхи есть Jada, неодушевленный. Я знаю, что Брахман есть Нирвикара, не изменяется. Что такое Брахман? – Иди и медитируй!

Главное, говорит Др. Кака: Праны сами по себе не могут ничего делать, прежде чем они что-то сделают, им нужна мотивация, приказ, который дает ум. Например, для того, чтобы читать, нужна энергия, но что читать решают не Праны. Ум может думать о том, что делать и что нет, но должно быть что-то еще, что примет решение – нужен интеллект, стоящий за Манас. Поэтому можно сказать, что Манас находится под контролем Буддхи. В зависимости от моей прошлой Кармы интеллект принимает решения. Все решения Буддхи направлены на то, чтобы удовлетворить нечто внутри. Буддхи направляет чувство удовлетворения. Буддхи не хочет делать ничего, что было бы для меня разочарованием, не давало удовлетворения. Сознательно никто не станет себя мучить. Мы устроены так, что мы хотим делать только то, что повысит мое чувство удовлетворения. Поэтому можно сказать, что удовлетворение внутри или Ананда, блаженство – вот что направляет и мотивирует Буддхи. Когда нет необходимости в удовлетворении, Буддхи не работает. Все очень логично. Что требует удовлетворения? – взаимодействие с миром: хочу понюхать розу, хочу поесть вкусно. В силу своего невежества я думаю, что удовлетворение происходит от внешних объектов.

Но Бхригу понимает, что не внешний мир дает удовлетворение. Быть всегда удовлетворенным – вот что истинный Брахман. Поэтому истинная природа Брахмана должно быть само Удовлетворение, Ананда, Блаженство.

Таким путем Бхригу проводит практику Вьятирек. Удаляет то, что не может быть Брахманом и ищет То, что действительно стоит за всем движением в мире. Нечто, Удовлетворение, есть то, что не движется. Это ТО, что мы называем Ананда. Ананда кажется тем, что заставляет все остальное действовать. Проведя Вьятирек и удалив то, что не может быть окончательной мотивацией к действию, он приходит к выводу, что Ананда ответственна за все действия. Др. Кака называет это границей, т.е. сказав, что не может быть Брахманом, он достиг границы. Это происходит после совершения медитации. Др. Кака предупреждает нас: каждый искатель доходит до границы во время медитации, но не остается там. Именно поэтому святые говорят о важности Упасаны. Нужно что-то, что бы удерживало убеждение, что Ананда Рупа и есть Брахман. Убеждение должно быть фиксировано, оно не должно возвращаться назад, например к тому, чтобы понюхать розу и получить удовлетворение или поесть вкусно и получить удовлетворение. Должно быть убеждение, что Удовлетворение есть моя природа. Для этого нужна Упасана. Упасана основана на символизме и я использую символ, чтобы привязать себя к решению, что Брахман есть Удовлетворение, Ананда.

Хотя на мгновение в медитации я и могу избавиться от чувства тела и осознать, что Я есть Ананда Рупа, тем не менее остается мир вокруг. Поэтому нужно разобраться с чем я все время взаимодействую. Я может быть и Атман, а что такое мир? Пока не решится этот вопрос, нельзя говорить о полном Просветлении. Следующий Анувак о том, как урегулировать, решить вопрос с миром. Об этом Анувак 7,8,9

Chapter VII-The Importance of Food (I)

Let him (the knower of Brahman) never condemn food; that is the vow.

The prana is, verily, food; the body is the eater of food. The body rests on the prana; the prana rest on the body. Thus food rests on food.

He who knows this resting of food on food is established; he becomes a possessor of food and an eater of food. He becomes great in offspring and cattle and in spiritual radiance and great in fame.

Да не попрекает он пищи – такова заповедь. Поистине, дыхание – пища, тело – поедатель пищи. Тело основано на дыхании, дыхание основано на теле. Так эта пища основана на пище. Кто знает, что эта пища основана на пище, обретает основу, богат пищей, становится поедателем пищи, велик потомством, скотом, светом божественного знания, велик славой.

Chapter VIII-The Importance of Food (II)

Let him (the knower of Brahman) never abandon food; that is the vow.

Water is, verily, food; fire is the eater. Fire rests on water and water rests on fire. Thus food rests on food.

He who knows this resting of food on food is established; he becomes a possessor of food and an eater of food. He becomes great in offspring and cattle and in spiritual radiance and great in fame.

Да не презирает он пищу – такова заповедь. Поистине, вода – пища, свет – поедатель пищи. Свет основан на воде, вода основана на свете. Так эта пища основана на пище. Кто знает, что эта пища основана на пище, обретает основу, богат пищей, становится поедателем пищи, велик потомством, скотом, светом божественного знания, велик славой.

Chapter IX-The Importance of Food (III)

Let him (the knower of Brahman) make food plentiful; that is the vow.

The earth is, verily, food; the akasa is the eater. The akasa rests on the earth and the earth rests on the akasa. Thus food rests on food.

He who knows this resting of food on food is established; he becomes a possessor of food and an eater of food. He becomes great in offspring and cattle and in spiritual radiance and great in fame.

Да приготовляет он много пищи – такова заповедь. Поистине, земля – пища, пространство – поедатель пищи. Пространство основано на земле, земля основана на пространстве. Так эта пища основана на пище. Кто знает, что эта пища основана на пище, обретает основу, богат пищей, становится поедателем пищи, велик потомством, скотом, светом божественного знания, велик славой.

Следуй этому, как обещанию, клятве, самому себе. Пусть это будет обет, никогда не оскорбляй пищу никаким образом, не думай о пище никаким плохим образом. Думай обо всем вокруг, как об основанном на Анна. Оскорбляя что-то, ты оскорбляешь то, из чего это что-то сделано, а все сделано из Анна.

Никогда не оскорбляй Анна – когда ешь, думай о том, что стоит за пищей и после этого употребляй пищу. На такой логике основаны молитвы перед едой, они есть во всех религиях.

Взгляд на мир, как созданный из Анна, Анна есть Брахман, Я уже осознала, что Анна есть Брахман. Но теперь Бхригу осознал, что Ананда есть Брахман. Другими словами, никогда не нужно видеть что-то высоким и что-то низким.

Сначала говорится, что все тела созданы из Анна, энергии тоже Анна – грубый, физический взгляд на все. Далее говорится, никогда не разрушай, обижай Анна, никогда не совершай насилие, никогда не делай никому больно. Не только физически, но и морально, т.к. ум тоже сделан из Анна. Когда я говорю плохо о ком-то, я тем самым разрушаю Анна в некотором смысле.

В Анувак 8 говорится: не отказывай никому в пище. Анна здесь выступает в роли Анвайя. Анна то, что объединяет все жизненные силы. Когда кто-то приходит к тебе, будь щедрым, давая пищу.

Такие три способа смотреть на мир, три вещи, которым учит учитель, говоря, о том, что не разрушай Анна:

1. Смотри на всех равно
2. Никогда не делай никому больно
3. Давай самозабвенно.

Так нужно относиться к миру, взаимодействуя с ним. Мы учим, что то, что внутри меня – блаженство и то, что снаружи, тоже блаженство.

Вторая часть всех Анувак говорит: «Это заповедь». Следовательно, мы должны следовать этому, как заповеди, никогда не нарушая. Те, кто следуют им, видят, что то, что внутри, тоже и снаружи, всюду Ананда.

Chapter X-Meditation on Brahman

1

Let him not deny lodgings to anyone: this is the vow. Therefore he should procure much food by any means whatsoever. To guests, he should say: "The food has been prepared for you."

If this food is given first, food comes to the giver first. If this food is given in the middle, food comes to the giver in the middle. If this food is given last, food comes to the giver last.

Да не отказывает он никому в пристанище – такова заповедь. Поэтому [о том], кто каким-либо способом добыл много пищи, говорят: "Ему досталась пища". Поистине, [когда] эта пища доставлена вначале, [то] пища достается ему вначале. Поистине, [когда] эта пища доставлена в середине, [то] пища достается ему в середине. Поистине, [когда] эта пища доставлена в конце, [то] пища достается ему в конце.

Кто бы ни пришел к тебе, принимай его гостеприимно, чтобы гость был совершенно удовлетворен. Кажется, что говорится о госте, но это не обязательно гость, а всякий, кто пришел в твою жизнь. Я должна чувствовать себя обязанной по отношению к нему. Это может быть муж или дети, соседа, коллеги. Всякий в моей жизни, как гость относительно меня. Нужно быть максимально самоотверженным по отношению к ним.

Упанишады говорят, что когда гость приходит в твой дом, то это Сам Бог приходит к тебе. Ему нужно предложить все, что только у тебя есть. Но мы иногда собственную семью считаем чем-то само собой разумеющимся и не обращаемся с близкими должным образом. Обращаемся с детьми, как будто они принадлежат мне, а не как к гостям. Они гости в моей жизни, они Дживы. Они появляются в моей жизни на короткое время. Мой муж гость в моей жизни на короткое время. Обращайся с ними, как с гостями и старайся делать для них как можно больше. Хотя я рождена от своих родителей, но с точки зрения Дживы они гости в моей жизни. Такое широкое понятие, которое пытается объяснить Упанишада.

У Др. Каки есть Правачан о 10 главе. Просветлённый видит всюду Анна, всюду Брахман. Он хочет, чтобы все вокруг него было здоровым и старается это обеспечить. Так ведет себя Просветленный. По сути достаточно одного этого Анувак, чтобы изменить свое поведение и взгляд на окружение. Меняется мое отношение к близким. Нужно время, нужно не забывать об этой Упанишаде.

2

He who knows this obtains the fruit mentioned above. One should meditate on Brahman as preservation in speech, as acquisition and preservation in the prana (upward breath) and the apana (downward breath), as action in the hands, as movement (walking) in the feet, as evacuation in the anus.

These are the meditations on Brahman through actions. Next follows the meditation on Brahman, through the gods: One should meditate on Brahman as satisfaction in rain, as power in lightning;

Кто знает так, [для того это] сохранение – в речи, приобретение и сохранение – во вдохе и выдохе, действие – в руках, хождение – в ногах, извержение – в заднем проходе, – [таковы] человеческие отождествления. Теперь – божественные: [для него это] удовольствие – в дожде, сила – в молнии,

Брахман пребывает во всех возможных действиях тела. Др. Кака объясняет все просто: под речью подразумеваются все Гнян Индрия, интеллектуальные возможности обеспечивают необходимые вещи. Главное, что нужно понимать, что все возможно есть форма Брахмана. Если видеть их, как Брахман, то и мое тело Брахман.

Думай о дожде и о молниях, как о Брахмане. Брахман живет в дожде, как сила, под-держивающая все и в молнии, как символ силы. Все символы Брахмана и на все нужно так смотреть. Мы смотрим на мир и во всем вокруг видим манифестацию Брахмана: речь, дыхание, ноги, движение – все, что внутри. Но и снаружи тоже все Брахман. В дожде Брахман проявляет Себя, как рост растений.

3

As fame in cattle, as light in the stars, as procreation, immortality and joy in the organ of generation and as everything in the akasa. Let him contemplate Brahman as the support and he will be supported; let him contemplate Brahman as greatness and he will become great; let him contemplate Brahman as the mind and he will be endowed with mind.

Слава – в скоте, свет – в звездах, бессмертие и блаженство – в детородном члене, все – в пространстве. Пусть он почитает это как основу – он обретает основу. Пусть он почитает это как великое – он становится великим. Пусть он почитает это как разум – он становится почитаемым.

Брахман проявляет Себя в животных как успех, в звездах как свет. Пространство пронизывает все, поэтому через пространство Он проявляет Себя как все.

Это Упанишада, часть Вед. Становится понятно, почему всюду и во всем видят символы. Все божества, Упасана корове, Упасана волам. Но проблема в том, что народ совершает Упасаны, не понимая. Думают о молнии как о силе, но не думают о ней, как о проявлении Брахмана. Важно понимать, что все проявление Брахмана, иначе утрачивается Брахман и смысл всего сказанного, смысл Упасаны.

Когда тот, кто совершает Упасану, видит всюду Брахман, он становится Просветленным, достигает Маха. Маха Татва стоит за всеми Бхувас. Тогда даже смотря на мир, он смотрит на Брахман.

Те, кто считает ум Брахманом, станет внимательным, но не достигнет Брахман, Ананда.

4

Let him contemplate Brahman as adoration and all desires will fall down before him in adoration. Let him contemplate Brahman as the Supreme Lord and he will be endowed with supremacy. Let him contemplate Brahman as the destructive agent and his enemies who hate him and also those who do not hate him will perish. This he who is in this man and that he who is in yonder sun, both are one.

Пусть он почитает это как поклонение – перед ним склонятся желания. Пусть он почитает это как Брахмана – он обретает Брахмана. Пусть он почитает это как умирание вокруг Брахмана – вокруг него умирают ненавидящие [его] враги, вокруг [умирают] нелюбимые [им] соперники.

То, что здесь в человеке, и то, что там в солнце, – одно.

Др. Кака говорит, что осознав однажды Брахман, все становится мелочным. Все основано на Брахмане и ничтожно по сравнению с Ним. Брахман то, что уважается, как наивысшее. Если поставить перед собой цель, то всегда будешь стремиться к ней. Брахман – наивысшая цель. Все остальное несравнимо с Ним. Если думать о Брахмане, как Наивысшем, то нет ничего другого, что можно еще хотеть. Брахман – наивысшая цель.

Подумай о Брахмане как о разрушении. ОН есть разрушающая сила в природе. Он удаляет все и сводит все к нулю. Если думать так о Брахмане, то и каждый, кто разрушает, совершает зло, ненавидит других – тоже Брахман, разрушающая сила. Сущность ненависти в том, что я не хочу, чтобы ненавистная вещь существовала, поэтому я ее ненавижу. Все разрушающее и ненавистное увидь как Брахман. В результате уйдет ненависть. Все, что я не люблю, я вижу как проявление Брахмана. Таким образом удаляется весь негатив из ума. Очень мощное размышление!

5

He who knows this, as described above, after dying to (i.e. withdrawing from) this world, attains the self which consists of food, attains the self which consists of the vital breath, attains the self which consists of the mind, attains the self which consists of the intellect, attains the self which consists of bliss. Then he goes up and down these worlds, eating the food he desires, assuming the forms he likes. He sits, singing the chant of the non-duality of Brahman: "Ah! Ah! Ah!"

Кто, зная так, уходит из этого мира, тот достигает этого го Атмана, состоящего из пищи; достигает этого Атмана, состоящего из дыхания, достигает этого Атмана, состоящего из разума; достигает этого Атмана, состоящего из распознавания; достигает этого Атмана, состоящего из блаженства; проходит по этим ми-

рам; вкушая пищу, какую пожелает, и принимая образ, какой пожелает, он сидит, исполняя это песнопение:

"Ха ву, ха ву, ха ву!"

Я смотрю на Луну и Солнце и хотя и знаю, что они разрушатся, вижу пользу, которую они приносят. Удаляется таким образом негатив от того, что они разрушатся.

Не думай о людях или событиях, которые не любишь, как о чем-то отрицательном, думай о них как о том, что существует.

Преодолев все Коша, человек выражает свое счастье Просветления. Слова «Ха ву» не имеют значения, но только на это и способен человек от счастья.

6

"I am food, I am food, I am food! I am the eater of food, I am the eater of food, I am the eater of food! I am the uniter, I am the uniter, I am the uniter!"

"I am the first-born of the true, prior to the gods and the navel of Immortality. He who gives me away, he alone preserves me. He who eats food-I, as food, eat him."

"I, as the Supreme Lord, overpower the whole world. I am radiant as the sun."

Whosoever knows this, attains Liberation. Such, indeed, is the Upanishad.

Я – пища, я – пища, я – пища. Я – поедатель пищи, я – поедатель пищи, я – поедатель пищи. Я – составитель стиха, я – составитель стиха, я – составитель стиха. Я есмь перворожденный в [мировом] порядке, раньше богов, в средоточии бессмертного. Кто дает мне, тот, поистине, и поддерживает меня. Я, пища, поедаю поедателя пищи. Я одолел весь мир. Золотым блеском наделен [тот], кто знает это".

Такова упанишада.

Финальный Анувак. Все вокруг все Я. Тот, кто видит в Анне только пищу и поедает ее, будет разрушен. Нужно есть, относясь к еде как к Брахману.

Др. Кака говорит, что все просто изменяет перспективу, тело никак не меняется. В этом состоит Просветление.