

ПАШУПАТА БРАХМА УПАНИШАДА

Ом! Пусть наши уши слушают то, что благоприятно, о боги
Пусть наши глаза видят то, что благоприятно, о достойные поклонения!
Пусть мы будем наслаждаться сроком жизни, отведённым богами,
Непреклонно восхваляя их с помощью наших тел и конечностей!
Пусть славный Индра благословит нас!
Пусть всеведущее Солнце благословит нас!
Пусть Таркшья, гроза для злых и порочных, благословит нас!
Пусть Брихаспати ниспошлёт нам процветание и удачу! Ом!
Пусть покой пребудет во мне!
Пусть покой пребудет в моём окружении!
Пусть покой пребудет в тех силах, которые действуют на меня!

Затем Саморожденный Брахма пожелал сотворить потомство. (Затем) появилось желание желаний, владыка желаний, Вайшравана.

Вайшравана, Валакхилля, сын Брахмы спросил Саморожденного:

«Что является символом вселенной? Кто божество, кто является божеством бодрствования и турии, кому подчиняется время, каковы средства познания? По чьему приказу светят солнца, луна, планеты и прочие. Чье величие сущность пространства? Это я желаю услышать. Ты это знаешь, и никто иной. Поведай (об этом), о Брахма!»

Саморожденный сказал:

«Матрика – символ всей вселенной, с двумя или тремя варнами, с двумя варнами, с тремя варнами. Божество – сущность моего дыхания, слог Ом, состоящий из четырех матр. Я – единый владыка трех миров. Мне подчиняются все эпохи. Мной вращаются времена, начиная с суток. Мои формы – свет солнца, луны, огня, звезд и планет. Пространство – моя сущность, состоящая из трех шакти. Нет ничего, кроме меня. Майа, состоящая из тамаса – Рудра. Майа, состоящая из саттвы – Вишну. Майа, состоящая из раджаса – Брахма. Индра и прочие состоят из тамаса и раджаса, но не из саттвы, что говорить об Агхоре? (Он) – Сущность всей соразмерности, Рудра Пашупати, Творец всех жертвоприношений. Рудра – Бог жертвоприношения, Вишну – адхварья, Индра – хотар, божество (посредник) – Пожиратель жертвы (Агни).

Ум – Брахма, Махешвара – Брахма, ум – Хамса. Он есть Я, Хамса. Жертвоприношение подобное ему – *нада анусандхана*. Изменяющийся, подобно ему – джива. Сущность высшего Атмана – Хамаса. (Тот, Кто) движется внутри и снаружи – Хамса. Пребывающий внутри внутренней птицей- неделимый Хамса, явленный подобно нити, (состоящей) из тридцати шести таттв. Три нити сознания, трижды охватывающих девять сущностей. Сущность Брахмы, Вишну, Махешвары, наделенная тремя частями огня, связующая сознание в узел. Узел недвойственности – неотъемлемая часть жертвоприношения. (Огонь), пылающий внутри и снаружи – символ жертвоприношения, Сущность Брахмана – Хамса.

Обвивающей нитью обозначаются жертвоприношения, пребывающие в Брахмане. Нить Брахмана обозначает связь с частью Брахмана. Это есть Брахма сутра (священный шнур). Яджна сутра обозначает жертвоприношение Брахману. Его Сущность – части, матры, мысленное жертвоприношение, Хамса, священный шнур.

Пранава (ОМ) – есть священный шнур, состоящий из жертвоприношения Брахману. Священный шнур есть Хамса, движущийся внутри пранавы. Это жертвоприношение Брахману – путь Освобождения. Выполнение священной сандхьи – мысленное жертвоприношение. Признак мысленного жертвоприношения – обряд сандхьи. Владеющие священным шнуром, пранавой, и обрядом жертвоприношения Брахману – брахманы. Боги –(те), кто приобретают (все) брахмачарией. Соблюдение правила священного шнура – жертвоприношение. Хамса и пранава неотделимы.

Хамса - есть трехкратная молитва. Три времени –три варны. Созерцание трех огней – жертвоприношение. Созерцание трех огней, образа Атмана, варны, слога ОМ и Хамсы – есть внутреннее жертвоприношение. Тождество с Сущностью Сознания - сущность турии. Сущность света внутри солнца – Хамса. Цель жертвоприношения – достижение Брахмана. В начале брахманы совершают созерцание (посредством) пранавы Хамсы и сутры.»

Сын Брахмы, риши Валакхилйа вновь обратился к Саморожденному:

«Разъясни, каково количество Хамсы сутр. Какова прамана?»

(Брахма ответил):

«Девяносто шесть в области сердца, (подобно) лучам солнца. Нить Сознания, пребывающая в небе, в ноздрах поддерживающая пранаву – шесть ангул, девяносто.

Хамса движется между левой рукой и правым плечом, (Он - есть) Высший Атман, Он есть образ пещеры Брахмана, (так Он) познается, не иначе. Без выполнения внутреннего созерцания пранавы и Хамсы нет Освобождения. Те, кто почитают девять сутр, те следуют Брахману. Теми, кем Он не познан внутри солнца, в середине вселенского солнца, те смертные, пробужденные совершают аскезу и молитву.

(В мире) у (обряда) ваджапейя – убийца животных (резник) – адхварйу (жрец), божество – Индра. (Для знающего Брахман) ненасилие есть праведное жертвоприношение, Высший Хамса – адхварйу, божество – Высший Атман, Пашупати, Брахма. (Таково) наставление о Брахмане. Посредством свадхйайи брахманы выполняют (это жертвоприношение).

(Теперь) описание жертвоприношения ашвамедха. Оно – царское, выполняют (его), следуя брахмачарье.»

«(Воистину), Путь всех этих жертвоприношений Брахману – есть путь Освобождения!»- сказал сын Брахмы.

Пробудившийся, Хамса, Риши, Саморожденный в сокрытии, Рудра, наставление в Брахмане, Свет Хамсы, Пашупати, пранава, Спаситель. Так следует знать (Его) (слог ОМ).

Брахман – сущность Хамсы, гирлянда варн, пробуждаемая временем, высший Атман, Пуруша, порождающий достижение Брахмана. /1/

Ничто не может сравниться с внутренним обрядом Брахмана. Мудрые устремляются к свету Знания Брахмана, (который есть) время сандхьи. Вот почему Хамса именуется душой Бога, происходящей из Сущности Атмана. /2/

Внутренняя пранава, именуемая надой – есть Хамса, Цель осознания, истинное постижение, сияющий внутри, пылающий огонь Знания./3/

Форма Сущности Шивы и Шакти, постигаемая, как наполненная Сознанием и Блаженством – есть тройное око: нада, бинду и кала охватывающее вселенную./4/

Три части, три пламени, два и три составляют его число. Хамса – истинное постижение, сокрытое внутри. Средства постижения находятся вовне./5/

Слово «брахма сутра» (известно) как выражение священного ритуала. В океане знания он именуется Хамса, солнце, пранава, дхйана./6/

Благодаря его познанию (человек становится) искушенным в океане знания. Он – Сам Шива, Пашупати, Свидетель всего и всегда./7/

Все вынуждены подчиняться уму. (Под его воздействием) чувства устремляются к объектам, пра-на приходит в возбуждение, язык говорит, глаз видит формы, ухо слышит все. Все другие чувства управляются им./8-9/

Будучи влекомыми каждый к своему объекту, так действуют они постоянно. Их движение производится майей, а не собственной природой./10/

Пуруша, пребывающий в сущности слуха – есть Сам Пашупати. Проникнув (туда), Шива наделяет слух слухом./11/

Так же Парамешвара, проникнув в сущность ума, пребывает там. Несомненно, он наделяет ум пребыванием в действительности (саттве)./12/

Ишвара отличен от остальных чувств, от познаваемых и непознаваемых ими (объектов). /13/

Несомненно, какая бы форма не обреталась, Он ее дает глазу, речи, уму и другим чувствам./14/

Они не достигают высшего Света, собственной Сущности, высшего Атмана. Собственный Атман – есть свет для бездействующих (неодушевленных) (объектов)./15/

Тот, кто знает Брахмана без доводов и праман, тот (воистину) знает. Атман – Сам высший Свет, Майя же – великая тьма./16/

Для того, кто пребывает в Атмане, какая майя может быть возможна? Поэтому, в цельном Сознании нет переживания «Я», достигаемого умозрением и праманой. При достижении высшего Атмана, Единого, Самосущего, нет Майи. Этот (мир) с мирского взгляда, есть знание и незнание, не иначе! С точки зрения Истины, он не существует, а есть только Истина. Мирской взгляд – помеха Свету./17-19/

Свет вечен. Поскольку Он не двойственный, выражение «недвойственный» - не помеха Свету./20/

Свет – вечен. Поэтому к нему применяется молчание. Его великий смысл – самоочевиден./21/

Он не джива, не Брахма, ни ничто иное. У него нет варны и ашрама./22/

Для него нет ни Дхармы, ни а-дхармы, ни правила ни запрещения. Когда Сущность Брахмана все выявляет, тогда не является даже отблеск страдания и других разделений. Не знающий высшего Атмана, видя вселенную, дживу и прочие формы, не видит форму сознания, не видит реальность Брахмана. При разделении реальности на качество и носителя качеств, реальность дробится. Для высшего Атмана, который Сам делим и неделим она делима и неделима. Нет ничего превосходящего собственный Атман, «Я» существует всегда. Оно известно как Брахман, реальный и нереальный. Отсюда знающий Брахмана джнанин что принимает, что отвергает?/23-27/

(Брахман), Тот Который не имеет местоположения, несравненный, не достижимый речью и умом, невидимый, неуловимый, не имеющий рода, лишенный формы./28/

Он без глаз, без слуха, без ума, без рук и ног, Вечный, Великий, Вездесущий, чрезвычайно тонкий, Непреходящий./29/

Этот Брахман – есть бессмертие, Высшее Блаженство Брахмана – впереди, Высшее Блаженство Брахмана - позади, Высшее Блаженство Брахмана – справа, Высшее Блаженство Брахмана – сверху./30/

Бестрашный, который всегда видит все в своем собственном Атмане (становится) тогда освобожденным, свободным от связанности и освобождения./31/

Эта форма высшей видьи обретается правдивостью. Брахмачарией, и прочими праведными (действиями), теми, кто следует веданте./32/

Уничтожившие грех видят в своем теле форму высшей реальности, самосветящегося (Света), но не другие, которые охвачены майей./33/

У йогина, у которого имеется знание своей Сущности, ему некуда идти, для него (все является) формой Полноты./34/

Единому пространству некуда идти, также наилучший из знающих Брахман никуда не идет./35/

Прекращение вкушения (недозволенной) пищи есть очищение сердца. При чистой пище чистым становится само сознание./36/

При очищении сознания, знание постепенно очищает узлы (неведения), ясно, что недозволенная пища есть отсутствие знания Брахмана у воплощенных./37/

Все это полностью не так для знающих непосредственно собственную Сущность. «Я – пища,(Я) – всегда вкушающий пищу» – таково постижение Брахмана./38/

Благодаря Знанию, знающий Брахмана воспринимает все как Сущность Брахмана. Для него все; брахманство, кшатра и прочее всегда есть пища./39/

Для кого смерть - приправа, тот и есть джнанин. Благодаря постижению внутренней Сущности Брахмана вселенная становится поглощенной. Когда она становится поглощенной, является Сущность вселенной. Тогда все, что постоянно поглощается является как Собственная Сущность Брахмана./40-41/

Когда вселенная становится поглощенной в образе света, поглощенная, она является непременно заполняющей собственный Атман./42/

То, что поглощается есть собственная Сущность, она не существует отдельно от Себя. Если есть какая либо форма, имеющая существование, это признак существования Брахмана./43/

Признак существования – Реальность. Реальность - есть Брахман, не иначе. Нет реальности, превосходящей эту. В действительности майи не существует./44/

Для йогингов утвердившихся в Атмане майа - производная в собственном Атмане. Она является в форме субъекта, устраняемого посредством Знания Брахмана./45/

При появлении Знания Брахмана вся вселенная видится отчетливо, но зрящей ее отдельно от своего Атмана никогда (ничего) не видит./46/

Такова Упанишада.

Ом! Пусть наши уши слушают то, что благоприятно, о боги

Пусть наши глаза видят то, что благоприятно, о достойные поклонения!

Пусть мы будем наслаждаться сроком жизни, отведённым богами,

Непреклонно восхваляя их с помощью наших тел и конечностей!

Пусть славный Индра благословит нас!

Пусть всеведущее Солнце благословит нас!

Пусть Таркшья, гроза для злых и порочных, благословит нас!

Пусть Брихаспати ниспошлёт нам процветание и удачу! Ом!

Пусть покой пребудет во мне!

Пусть покой пребудет в моём окружении!

Пусть покой пребудет в тех силах, которые действуют на меня!