						---	---	---	---						---		**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 Таркшйа, 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, Валакхилйа, 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 - адхварью, Индра -хотар, божество (посредник) - Пожиратель жерты (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 недвойствености - 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 сандхйи - мысленное жертвоприношение. Признак мысленного жертвоприношения -обряд сандхйи. Владеющие священным шнуром, пранавой, и обрядом жертвоприношения Брахману - брахманы. Боги -(те), кто приобретают (все) брахмачарйей. 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 Хамса сутр. Какова прамана?" **(Брахма ответил):** "Девяносто шесть в области сердца, (подобно) лучам солнца. Нить Сознания, пребывающая в небе, в ноздрях 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) ваджапейа - 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 брахмачарйе." "(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 сандхйи. 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 подчинятся уму. (Под его вздействием) чувства устремляются к объектам, прана 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, Майа же - великая тьма./16/ Для того, кто пребывает в Атмане, какая майа 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 бесмертие, 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 видйи обретается правдивостью. Брахмачарйей, 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 собственую 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 йогинов 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 Таркшйа, 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!*			