KENNISBIBLIOTHEEK / ARTIKELS

Garoeda Poeraana - fragmenten

De bewaarde hoofdstukfragmenten 113, 235 en 236. Geen volledige tekst.

3 bewaarde onderdelen · Doorlopende leesbundel

Over deze uitgave

De bewaarde teksten zijn samengebracht in leesvolgorde. Gelijke tekstblokken zijn één keer opgenomen; de oorspronkelijke bronnen blijven raadpleegbaar. Dit is een bundel van de beschikbare fragmenten of afleveringen, geen volledige oorspronkelijke uitgave.

Samengesteld uit de bewaarde webteksten van Yoga Vedanta Aalst. De oorspronkelijke formuleringen en illustraties zijn behouden. De paginanummers verwijzen naar deze pdf-uitgave.

Bekijk de bronnen en online leesversie

Inhoud

Klik op een hoofdstuk om er meteen naartoe te gaan. De bladwijzers in je pdf-lezer bieden dezelfde navigatie.

GAROEDA POERAANA hst 113 3

Uit de Garoeda Poeraana Hfds 235 7

Uit de Garoeda Poeraana Hfds 236 11

ONDERDEEL 01 / 03

GAROEDA POERAANA hst 113

Oorspronkelijke bron van dit onderdeel

GAROEDA POERAANA

HOOFDSTUK HONDERDDERTIEN

Brihaspati's nietisaara

De soeta zei:
1. Men moet een bekwame dienaar aanstellen en niet een onbekwame. Alle goede eigenschappen kunnen worden gevonden in een wijze en alle fouten in een dwaas.

2. Men moet altijd omgaan met goede mensen en verwijlen in hun gezelschap. Discussies en vriendschap moeten altijd worden aangegaan met goede mensen en niet met boosaardige.

3. Zelfs in een gevangenis moet men alleen omgaan met de verstandige, de nederige, de deugdzame en de waarheidlievende en niet met de boosaardige.

4. Door alle onafgewerkte taken tot een goed einde te brengen, wordt men welvarend. Men moet er een punt van maken alle onafgewerkte taken af te werken.

5. Zoals de honingbij honing zuigt, maar niet de val van de bloem veroorzaakt, zo ook moet de koning inkomsten innen van het rijk zonder het schade toe te brengen. De herder laat iets van de melk voor het kalf en melkt de rest. Zo moet ook de koning de aarde melken, maar meer dan genoeg overlaten voor de kalveren (de onderdanen).

6. Zoals de honingbij honing verzamelt van een groot aantal bloemen, zo moet ook de koning rijkdom vergaren door een beetje te nemen van iedereen.

7. Een mierennest, honing, de maan in de heldere helft en aalmoezen nemen beetje bij beetje toe.

8. Merkend dat oogwater en inkt na een tijd op zijn al wordt er elke dag maar een beetje van gebruikt en dat het mierennest dag na dag floreert, mag men zijn tijd niet verliezen, maar er omzichtig mee omspringen. Men moet zich bezighouden met liefdadigheid en zelfstudie.

9. Een gemeen en wellustig man vindt honderden hindernissen op zijn pad, zelfs in een woud; maar als hij zijn vijf zinnen beheerst, kan hij zelfs in zijn eigen huis versterving beoefenen. Wie vrij van passie is en verdiept in activiteiten die niet laakbaar zijn, kan van zijn eigen huis een kluizenaarshut maken.

10. Deugd wordt beschermd door waarheid, kennis door meer studie, een pot door hem geregeld schoon te maken en een familie door goed gedrag.

11. Het is beter in het Vindhya-woud te verblijven, te sterven zonder te hebben gegeten, te slapen op een plaats die vergeven is van slangen of in een put te vallen dan te zeggen: "Alstublieft, een aalmoes!" of geld te bedelen bij zijn eigen verwanten.

12. Rijkdom vergaat als het lot vergaat en niet door het genieten; als verdienste werd verworven, zal rijkdom nooit vergaan.

13. Kennis is een sieraad voor een brahmaan; een koning is een verfraaier van de wereld; de maan is een sieraad van de hemel; goed gedrag is een sieraad voor iedereen.

14. Bhiema, Arjoena en anderen werden geboren als prinsen; ze waren aantrekkelijk en verrukkelijk als de maan; ze waren moedig, waarheidlievend, stralend als de zon en ze werden welgemeend beschermd door Heer Krishna. Ook zij moesten lijden onder invloed van kwade planeten; ze moesten aalmoezen bedelen; als het lot vijandig is, wie is dan tot wat dan ook in staat? De stroom van vorige activiteiten werpt iedereen in het rond.

15. Gebogen zij voor Karma. Het dwong Brahmaa te werken als een pottenbakker in de ingewanden van het heelal, het stortte Vishnoe in het leed van tien incarnaties, het deed Roedra aalmoezen bedelen met een schedel in zijn handen en het doet de zon rond en rond gaan in de hemel.

16. De schenker was koning Bali, de ontvanger Heer Vishnoe; de gift bestond uit de hele aarde en ook dat in de aanwezigheid van geleerde brahmanen. Wat kreeg hij ervoor terug? Slechts gebondenheid. O Lot, gebogen zij voor u, die werkt zoals het u zint.

17. De moeder is de godin Lakshmie zelf; de vader is Heer Vishnoe; als de zoon (Kaama, lust) een verwrongen geest heeft, wie moet daarvoor dan worden bestraft?

18. De mens geniet maar de vruchten van zijn vorige daden; wat hij ook deed in vorige levens heeft nu zijn gevolgen.

19. Het geluk wordt door hem genoten; ook de zorg wordt door hem gevoeld; zelfs de moederschoot die door hem wordt uitgekozen is in overeenstemming met zijn daden in vorige levens.

20. Een man kan nooit de daad loslaten die door hem werd gesteld al probeert hij het hoog in de hemel of diep in de zee of boven op een berg, of hij nu door zijn moeder op haar hoofd wordt genomen of op haar schoot gezet.

21. Zelfs Raavana verging in de handen van de Tijd, al stond zijn paleis op de berg Trikoeta, al was zijn vesting de oceaan zelf, al had hij Raakshasas als soldaten, al waren zijn handelingen van de hoogste orde en al werden hem de Shaastras (Schriften) voorgedragen door Oeshanas.

22. Alles gebeurt op de leeftijd, in de tijd, op de dag, de nacht, het uur of het ogenblik zoals op voorhand bevolen; niet andersom.

23. Of de mensen nu opstijgen in de lucht of afdalen in de onderwereld of ze nu alle windstreken doorkruisen, ze zullen niet verkrijgen wat niet door Karma wordt gegeven.

24. Geleerdheid uit vervlogen dagen, geld dat werd overhandigd als een gift en voordien gestelde daden, deze lopen voor iemand uit al gaat hij nog zo snel.

25. Handelingen alleen hebben gevolgen. Zie Jaanakie (Sietaa) wier huwelijk werd ingezegend toen de sterren en planeten in de ascendant stonden en het voorspoedige uur was vastgesteld door de wijze Vasishtha zelf, ook zij moest tegenspoed ondergaan.

26. Voorspoedige tekens, karakteristieke kenmerken zijn van geen tel als Karma voor conflicten zorgt; want Raama die sterk gespierde kuiten had, Lakshmana die zo snel was als de wind en Sietaa die dik glanzend haar had, moesten allen heel wat lijden ondergaan.

27-28. De zoon met pinda-daana (gift van rijstballen voor de overleden voorouders) en andere riten noch de vader met verscheidene riten voor het welzijn van de zoon kunnen de tegenstrijdige invloed van Karma

afwenden. In de fysieke lichamen die werden geboren als gevolg van Karma verschijnen verscheidene lichamelijke en geestelijke kwalen in snelle opvolging zoals de pijlen afgeschoten door een bekwame boogschutter. Een moedig man moet dan ook de dingen zien in het licht van de Shaastrische geboden en niet andersom.

29. In elke geboorte oogst een mens de vruchten van zijn vorige verdiensten en tekortkomingen in de respectieve leeftijden van kindsheid, jeugd, volwassenheid of ouderdom waarin de daden werden gesteld.

30. Zoals een sterke wind een boot voort blaast, zo sleept Karma een mens mee tegen zijn wil, zelfs uit een vreemd land naar de plaats waar hij de vruchten moet plukken.

31. Een mens krijgt wat voorbestemd is. Zelfs een god kan dit niet tegenhouden. Ik jammer dan ook niet over gebeurtenissen en word er ook niet door verrast.

32. Een slang die wordt opgejaagd vlucht in een put, een olifant naar de paal waaraan hij gewoonlijk wordt vastgemaakt, een muis in haar hol, maar wie kan vluchten voor Karma dat sneller is dan al deze?

33. Een goed geassimileerde kennis vermindert nooit; ze vermeerdert als ze wordt doorgegeven aan anderen, zoals water in een bron toeneemt als eruit wordt geput.

34. Rijkdommen die werden verworven op een deugdzame wijze worden stabiel; ze floreren nog meer met deugd. Als ge u dus toelegt op het verwerven van rijkdommen onthoud dit en zoek de deugd. Ge wordt zodoende groot in de wereld.

35. Niemand wordt ellendig als hij, de deugd zoekend, dezelfde beproevingen ondergaat als een arm man die voedsel zoekt.

36. Onder alle zuiverheden is zuiverheid van voedsel best van al. Als een man zich onzuiverheid op de hals haalt door ongezond voedsel te nuttigen, kan hij niet worden gezuiverd met klei of water of enig ander zuiveringsmiddel.

37. Er zijn vijf zuiveringsmiddelen: waarheidszin, een zuivere geest, beheersing van de zintuigen, sympathie voor alle levende wezens en water, de vijfde van de reeks.

38. Hij die waarheidlievend en zuiver is, vindt gemakkelijk de weg naar de hemel. Zuiverheid is zelfs beter dan het paardenoffer.

39. Een man die verdorven van daden is, wiens geweten verdoofd is door kwade gedachten, kan niet worden gezuiverd met honderden klompen klei of honderden kruiken water.

40. Wie zijn handen en voeten zuiver houdt, zijn geest volmaakt onder controle heeft en geleerdheid, versterving en faam verwerft, oogst de vruchten van een bedevaart.

41. De kenmerken van een heilig man zijn dat hij niet is opgetogen wanneer hij wordt geëerd, dat hij niet woedend wordt wanneer hij wordt gekleineerd, dat hij in toorn geen harde woorden spreekt.

42. Niemand voelt zich in het begin voldaan bij het horen van goede raad op de juiste tijd van een arm man, al is die intelligent en zoet van taal.

43. Wat niet is voorbestemd kunnen mensen nooit verwerven met mantras, kracht, moed, intellect of mannelijkheid. Wat valt er te betreuren?

44. Ik heb iets ongevraagd verworven. Wanneer ik het terugzond, keerde het terug vanwaar het kwam. Wat valt er te betreuren?

45. Tijdens de nacht troepen vogels samen in een boom voor rust. In de morgen vliegen ze weg in verschillende richtingen. Wat valt er te betreuren?

46. Allen hebben dezelfde bestemming. Allen gaan daarheen. Als iemand onder hen sneller gaat wat valt er dan te betreuren?

47. O Shaunaka, levende wezens komen uit het ongemanifesteerde; bij hun dood lossen ze zich op in het ongemanifesteerde. Daartussen blijven ze gemanifesteerd. Wat valt er te betreuren?

48. Als het ogenblik van zijn dood nog niet is gekomen, sterft niemand zelfs niet al wordt hij doorboord door honderd pijlen. Als het wel is gekomen, komt hij zelfs om door een prik van een sprietje koeshagras (insectenwerend gras gebruikt om op te zitten).

49. Een mens krijgt slechts de dingen waartoe hij is voorbestemd; hij gaat naar de plaatsen waar hij moet gaan (gedwongen door Karma) en of het nu plezier of lijden is, hij krijgt slechts wat hem toekomt.

50. Een mens krijgt de dingen van Karma. Waarom zou hij roepen en tieren? Al worden ze ertoe aangezet, bloemen en vruchten duren niet langer dan de hun toegewezen tijd. Zo is het ook het geval met het Karma van vorige levens.

51. Gedrag noch afkomst, geleerdheid noch kennis, eigenschappen noch de zuiverheid van het zaad gedijen in de mens. Zoals in het geval van bomen, gedijen goede daden in de mens door versterving.

52. Een mens komt met de dood in aanraking waar er een doder is en met rijkdommen waar er overvloed is. Geleid door Karma gaat de mens naar de respectieve plaatsen.

53-56. Zoals een kalf zijn moeder herkent te midden van duizend koeien, zo benadert ook het vorige Karma de doener. Geniet uw verdiensten, O dwaas! Waarom zoudt ge u gegriefd voelen? Wat ge nu doet, zal u hierna beslist volgen of het nu goed is of slecht.

57. Wie verdorven en gemeen is, ziet andermans fouten, al zijn ze maar zo groot als een mosterdzaad. Ze zien hun eigen fouten niet of doen alsof ze ze niet zien al zijn ze zo groot als een slijmappel (bhilvavrucht).

58. O brahmaan, nergens vinden ze geluk, die bezoedeld zijn door lust en haat. Na zorgvuldige overweging zie ik dat er plezier is waar er verlichte zaligheid is.

59. Gehechtheid is de oorzaak van het lijden, aangezien vrees volgt in het voetspoor van gehechtheid. Wie gehechtheid verfoeit, is dan ook gelukkig.

60. Het lichaam is de verblijfplaats van lijden en geluk. Het leven en het lichaam worden tezamen geboren.

61. Plezier en pijn kunnen gemakkelijk worden omschreven. Wat in het bezit van anderen gaat, is lijden, wat in zijn eigen bezit blijft, is plezier.

62. Na plezier komt pijn en na pijn komt plezier. Plezier en pijn draaien rond als wielen in het leven van een mens.

63. Wat voorbij is, is voor eeuwig weg; als iets moet gebeuren, is het nog veraf. Wie alleen om het nu geeft, is vrij van zorgen.

ONDERDEEL 02 / 03

Uit de Garoeda Poeraana Hfds 235

Oorspronkelijke bron van dit onderdeel

UIT DE GAROEDA POERAANA

HOOFDSTUK TWEEHONDERD VIJFENDERTIG
VEDAANTA EN SAANKHYA

De verteller zei:
1-4. Ik zal de methode uitleggen om het *Brahman* (het Absolute) te kennen volgens de leerstellingen van de filosofische scholen *Vedaanta* en *Saakhya*. Zoals hetzelfde beginsel van *Jyoti* (Licht) in drie verschillende vormen van Vuur, Zon en Maan verschijnt, zo verschijnt ook *Vishnoe* als *Aham* (ik, het individuele Zelf), *Brahman* (het Absolute) en *Param Jyoti* (het hoogste Licht of het Zelf). Daarover moet worden gemediteerd. De boter is aanwezig in het lichaam van koeien, maar vermeerdert hun kracht niet. Wanneer de melk wordt gemolken en gekarnd en de ghie (geklaarde boter) aan de koeien wordt gegeven, geeft dit hen extra kracht. Zo geeft ook de aldoordringende Vishnoe, al is Hij aanwezig in het lichaam, geen speciaal voordeel aan mensen als ze Hem niet gunstig stemmen. De toegewijde die de boom van Yoga wil beklimmen, moet *karma* en *gnyaana* beoefenen als treden naar het doel.

5. Wie de boom van Yoga reeds heeft beklommen, moet eveneens *gnyaana* en onthechting beoefenen. Als een persoon klank enz. begint te ervaren, komt hij onder de invloed van *raaga* en *dvesha* (aantrekking en afstoting, begeerte en haat).

6. Daaraan ontspringen *lobha* (hebzucht), *moha* (begoocheling) en *krodha* (toorn). Onder hun invloed begaat een mens zonde.

7. Als de handen, het voortplantingsorgaan, de buik en de spraak onder controle worden gebracht, wordt hij een wijze *brahmaan*.

8. De handen kunnen onder controle worden gebracht door andermans rijkdom niet te stelen, door anderen niet te schaden en door zich niet te bezondigen aan het dobbelspel.

9. Als een man andere vrouwen mijdt, worden zijn genitaliën onder controle gebracht. Als hij niet gulzig is en niet hunkert naar lekkernijen wordt zijn buik onder controle gebracht.

10. Als hij weinige, aangename en ware woorden spreekt, is zijn spraak onder controle. Welk nut hebben verstervingen en offers voor iemand die deze vier onder controle heeft?

11. Eenheid van het intellect, de geest en de organen (de vijf zintuigen en de vijf actieorganen: zich voortbewegen, grijpen, de spraak, de voortplanting en de uitscheiding), met zaad of zonder zaad, wordt meditatie genoemd.

12-13. Een leven in de staat van *jagrat* (waakbewustzijn) doet zijn intellect, dat gevestigd is tussen de wenkbrauwen, naar de zintuiglijke voorwerpen gaan. Geleerden beweren dit.

14-15. Wanneer het leven (de geest) naar het hart gaat en wordt omhuld door *tamas* (duisternis) ervaart hij begoocheling noch valse waarneming. In feite weet hij niet waar hij is of vanwaar hij komt. Deze staat wordt *soeshoepti* (sluimer, de slaap) genoemd. Hij is zich zelfs niet bewust van zijn vrouw naast hem. Hij neemt de zintuiglijke voorwerpen niet waar, zoals een mens die zijn zintuigen onder controle heeft.

16-18. De zintuigen en de geest worden weggeleid van de zintuiglijke voorwerpen met behulp van het intellect. Het intellect en het ego worden weggeleid met behulp van *prakriti* (de natuur). *Prakriti* wordt afgeleid met behulp van *chichchhakti* (*chit-shakti*; de psychische kracht). Hij vat dan post in het zuivere Zelf alleen en ziet slechts het Zelf dat uitsluitend zuiver bewustzijn is, aldoordringend en voorspoedig. Dit is ongetwijfeld de *toerieya* of vierde staat.

19-20. Van de lotus die *poeryashtaka* (het hart) wordt genoemd zijn dit de bloembladen (klank, gevoel, smaak, kleur, reuk en de drie *goenas*, *sattva, rajas* en *tamas*). Hun evenwicht wordt in stand gehouden door de drie *goenas*. *Prakriti* is de pit (*karnikaa*) van *de* lotus. De *Heer Chidroepa* (het bewuste beginsel) is gevestigd in de pit. Als het leven *poeryashtaka* en *prakriti* verlaat, wordt dit *moekti* (verlossing, bevrijding) genoemd.

21. De zes bijkomende factoren in de Yogabeoefening zijn *praanaayaama, japa, pratyaahaara, dhaa-ranaa, dhyaana* en *samaadhi*.

22-24. Een volmaakte beheersing van de zintuigen brengt de vernietiging van zonden en de gunst van de goden teweeg. *Praanaayaama* samen met *japa* en *dhyaana* wordt *sagarbha* en het tegenovergestelde *agarbha* genoemd. De uitstekende *praanaayaama* bestaat uit zesendertig *maatraas*; de middelste uit vierentwintig *maatraas*; en de laatste uit twaalf *maatraas. Omkaara* moet bij alle *japas* worden gevoegd.

25. Als de *vaachaka pranava* (de letter *OM* als klank) wordt begrepen, is het *vaachya Brahman* (het Absolute dat wordt verklankt) verrukt. De zeslettergrepige mantra *OM Namo Vishnave* (gebogen zij voor *Vishnoe*) moet voortdurend worden herhaald, samen met de *Gaayatrie* en de twaalflettergrepige mantra *OM Namo Bhagavate Vaasoedevaaya*.

26. De natuurlijke aandrang van de zintuigen is op de zintuiglijke voorwerpen gericht. Hun terugtrekking daarvan samen met de geest wordt *pratyaahaara* genoemd.

27. Van de Yogi die aldus zijn zintuigen bewust terugtrekt van de zintuiglijke voorwerpen samen met zijn intellect zegt men dat hij in de staat van *pratyaahaara* is (staat van terugtrekking).

28-29. De geest moet worden gevestigd in *Brahman* gedurende zoveel tijd als nodig is om twaalf *praanaayaamas* te beoefenen van elk twaalf *maatraas*. Indien de Yogi een grote zaligheid ervaart in deze staat en daarin doorgaat, wordt dit *samaadhi* (hoogste staat) genoemd.

30-31. Tijdens het mediteren mag men helemaal niet bewegen. De geest is er energiek in betrokken. Zolang de geest in zijn greep is, moet *dhaaranaa* (concentratie) worden volgehouden. De geest is gevestigd in het voorwerp van *dhyaana*. Hij ziet dat alleen, niets anders. Dat wordt *dhyaana* (meditatie) genoemd.

32. Wanneer de geest bewegingloos in de *dhyeya* (het voorwerp) gevestigd is, wordt dit door de wijzen die over *dhyaana* hebben nagedacht de volmaakte *dhyaana* genoemd.

33. De Yogi vereenzelvigt zich met de *dhyeya* en ziet overal alleen dat en niet iets anders. Deze staat wordt *samaadhi* genoemd.

34. De geest is dan zonder enige speciale opvatting. Hij denkt niet aan de zintuiglijke voorwerpen. Als hij aldus volledig versmelt in *Brahman* noemt men dit in de staat van *samaadhi* zijn.

35. Als de geest van de Yogi denkt aan *Brahman* en er vast in staat en er zich mee vereenzelvigt, zegt men dat hij in *samaadhi* is.

36. De moeilijkheden die hindernissen veroorzaken in de beoefening van Yoga zijn de rusteloosheid van de geest, verkeerde opvattingen, geestelijk leed en opwinding.

37. Om de geest tot rust te brengen, moet de beoefenaar van Yoga eerst denken aan grove voorwerpen. Deze oefening, die leidt tot concentratie op de zon (zonnevlecht), brengt de geest tot rust.

38. Er bestaat niets anders op de wereld dan het *Paramaatman* (hoogste Zelf). Het is dat alleen dat alle vormen aanneemt. Wie dit weet, verkrijgt bevrijding.

39. Er moet worden gemediteerd over *Omkaaram* (de letter *OM*) en het *Brahman* (het Absolute). Er moet worden gemediteerd over de Heer als verblijvend in de lotus (het hart) zonder onderscheid tussen *kshetra* (het veld of het lichaam) en *kshetragnya* (Kenner van het Veld of het Zelf) De twee *mantras Omkaara* en de zeslettergrepige (*OM Namo Vishnave)* moeten worden herhaald.

40-43. In het begin moet de beoefenaar van Yoga mediteren over *pradhaana* (beginsel van de natuur) als gevestigd in de lotus. Erboven zijn de zones van *tamas, rajas* en *sattva* in volgorde. Daarboven is de *Poeroesha*, zwart, rood en wit (ten gevolge van de *goenas*), die *jieva* (individuele ziel) wordt genoemd. Daarboven is de mystieke lotus gevestigd met de acht bloembladen van de *goenas* enz. Kennis is de pit, kennis van de *Shaastras* (Schriften) is de vezel. Allergie voor wereldlijkheid is de stengel; het *Vaishnava-geloof* is zijn bloembol. Over de *jieva* moet dan worden gemediteerd als gevestigd in de pit, bewegingloos en verbonden met *Omkaara* in het hart. Deze meditatie is een hulp in verlossing.

44. Als de Yogi sterft terwijl hij mediteert, is hij zeker dat hij *Brahman* bereikt. Een Yogi die mediteert over *Hari* nadat Hij hem in het hart heeft geplaatst bereikt devotie.

45. Sommige Yogis zien het *Aatman* (Zelf) met het oog van de meditatie; anderen door *Saankhya-kennis* en anderen door middelen van Yoga.

46. Kennis die licht werpt op het *Brahman* hakt de ketenen van werelds bestaan door. Yoga die volledig gericht is op *Brahman* geeft zonder enige twijfel verlossing.

47. Hij die verzadigd is in kennis en die de zintuigen en de *karanas* (ledematen) heeft overwonnen, wordt een bevrijde ziel genoemd. Het *Paramaatman* is daar gevestigd als een blinde (dat wil zeggen passief).

48. *Aasanas* (Yogahoudingen), *sthaanas* (bepaalde plaatsen) en *vishayas* (voorwerpen) kunnen hulpmiddelen in Yoga worden genoemd. Deze overbodige dingen vertragen eigenlijk de succesvolle beëindiging van de Yogabeoefening.

49. Zelfs *Shishoepaala* bereikte de verlossing door ononderbroken herinnering. Degenen die Yoga beoefenen, zien het Zelf door hun eigen Zelf.

50. Een Yogi die mededogen voelt voor alle wezens, die wars is van degenen die zijn vooruitgang hinderen en die de genitaliën en de buik onderworpen heeft wordt bevrijd.

51. Wie door hen niet in contact komt met de zintuiglijke voorwerpen, die volledig versmolten is in *Brahman* en die er even redeloos uitziet als een stuk hout is een bevrijde ziel.

52. Alles vernietigend -alle kasten, alle zintuiglijke voorwerpen en alle zonden- in het vuur van de meditatie bereikt de intelligente Yogi het hoogste doel.

53. Door wrijving wordt vuur zichtbaar. Zo wordt ook *Hari* zichtbaar door meditatie. De hoogste Yoga is de gelijkheid van *Brahman* en *Aatman*.

54. Er is geen verlossing door uiterlijke vormen. Door de innerlijke *yama* enz. wordt het mogelijk gemaakt. De verwerkelijking van het *Aatman* door *Saankhya, Yoga* en *Vedaanta* wordt verlossing genoemd. De gebondenheid is het zien van het niet-Zelf als het Zelf en het niet-zijn als het zijn.

ONDERDEEL 03 / 03

Uit de Garoeda Poeraana Hfds 236

Oorspronkelijke bron van dit onderdeel

UIT DE GAROEDA POERAANA

HOOFDSTUK TWEEHONDERD ZESENDERTIG
VEDAANTA EN SAANKHYA

De Heer zei;
1. O Naarada, ik zal de wetenschap van het Zelf verklaren in het juiste perspectief. Luister aandachtig. De Advaita (het non-dualisme) zelf wordt Saankhya genoemd en Yoga is de concentratie erop.

2. Degenen die begiftigd zijn met Advaita Yoga worden verlost van gebondenheid. De karmas (vruchten van handeling) uit het verleden of die vruchten beginnen te dragen of die nog moeten komen, worden onderdrukt door kennis.

3. Wie de boom van werelds bestaan omhakte met de bijl van het juiste begrip en die een duik nam in de heilige rivier van gnyaana (kennis van de Kenner) en vairaagya (onthechting) bereikt de status van Vishnoe.

4. Maayaa wordt Tripoera genoemd aangezien de drie staten van waken, dromen en droomloos slapen worden teweeggebracht door Maayaa. Dit is vervat in het non-dualistische Brahman (het Absolute).

5. Brahman is vrij van naam, vorm en handeling. Na het eindeloze heelal te hebben geschapen is Ieshvara zelf erin binnengegaan.

6. “Ik ken deze Poeroesha in de vorm van Chit (bewustzijn), die voorbij duisternis is. Ik ben Hem.” Deze kennis leidt tot verlossing. Er is geen ander middel daartoe.

7. Shravana (luisteren naar het onderricht van de goeroe), manana (nadenken erover) en dhyaana (meditatie erover) zijn de middelen tot kennis. Verlossing kan niet worden bereikt door offers, giften, verstervingen, bedevaarten en het reciteren van de Vedas.

8. Door sommigen wordt dhyaana verworven door verzaking, zoals door verering en gewijde riten in het geval van anderen. Vedische geboden zijn tweeërlei: “Doe de riten” en “verzaak de riten in de allerhoogste godheid.”

9. Offers zijn er niet voor de verlossing van degenen die geen begeerten koesteren. Ze zijn er voor de zuivering van de geest van degenen die niet bevrijd zijn. Dit is het wat sommigen beweren.

10. Degenen die zich inbeelden dat er een tweevoudig bestaan is, kunnen geen verlossing verwerven in één enkel leven, ten gevolge van volmaakte kennis. Degenen die afdwalen van de Yogabeoefening of degenen die Yoga niet juist beoefenen, worden geboren als brahmanen in een familie van Yogis.

11. De mens wordt geketend door handelingen. Hij wordt gered uit het wereldse bestaan door kennis. Men moet een toevlucht zoeken in de kennis van het Zelf. Het tegengestelde is onwetendheid.

12.Wanneer alle passies uit het hart verdwijnen, wordt men zonder enige twijfel verlost, zelfs in dit leven.

13. Aangezien het Zelf aldoordringend is hoe kan het dan heengaan? Wie is het die heengaat? Het is onbegrensd, er is dus geen plaats waar het heen kan gaan. Hoe kan er dan enige beweging zijn aangezien het zonder lichaam is?

14. Aangezien het zonder weerga is, heeft het niemand om naartoe te gaan. Aangezien het kennis in wezen is, kan er geen sloomheid zijn. Het gaan, komen of staan van anderen doen ze met iemand op het oog.

15. Het is zoals het uitspansel en dus is zijn beweging zoals de beweging van het uitspansel, dat wil zeggen dat het onbeweeglijk is. De drie staten van waken, dromen en droomloos slapen zijn inbeeldingen ten gevolge van onwetendheid.

16. De aard van het individuele Zelf is dezelfde als van het universele Zelf. Dat is de reden waarom iedereen wordt aangetrokken door zijn of haar eigen Zelf.

17. O Naarada, dat is de reden waarom de geest van iedereen naar zijn of haar Zelf uitgaat.

18-19. Het is het Zelf, niet het intellect, die door de vier staten van bewustzijn gaat. Het is het alwetende Zelf, niet het intellect, dat het verleden, het heden en de toekomst kent.

20. Als er geen Zelf was in het lichaam dan zou men niet de opwinding van plezier noch de steken van pijn ervaren in de verscheidene staten van bewustzijn.

21-22. Het is het Zelf, de getuige van alle activiteiten, die waarheid, intelligentie, het eeuwige beginsel, niet te onderscheiden van het intellect en zaligheid in wezen is.

23-24. Door Brahman te kennen, kent men alles, zoals men door een kleien kruik te kennen alle kleien kruiken kent of zoals men door goud te kennen alles kent wat van goud is gemaakt.

25-26. Zoals men in de duisternis het touw niet herkent, zo kunnen we ook door onwetendheid het Zelf niet herkennen. We zien een slang in wat in feite een touw is, we zien de elementen ether enz. in wat in werkelijkheid het Zelf is.

27-28. Zelfs de voor de hand liggende werkelijkheid neemt een verschillende vorm aan. Het touw wordt een slang, parelmoer wordt zilver. Een hert kan zijn dorst niet lessen in een luchtspiegeling; zo kan ook een mens zijn begeerten niet bevredigen in het valse genot van de zinnen.

29-30. Zolang een mens behept is met de notie van plezier wordt hij een bezitter genoemd. Maar zodra de bezitting verloren gaat, blijft hij zijn eigen Zelf. Het individuele Zelf in verbinding met Maayaa (illusie) vereenzelvigt zich met het lichaam, maar wanneer Maayaa zich terugtrekt, ontdekt hij de werkelijkheid van Brahman.

31. Zoals een edel mens niet uit zijn evenwicht wordt gebracht door het verlies van bezittingen, zo wordt ook degene die het Zelf verwerkelijkte niet uit zijn evenwicht gebracht door de terugtrekking van Maayaa.

32. Werkelijkheid en illusie zijn beide eeuwig. Maar Werkelijkheid is een onaanvechtbare waarheid en illusie is een luchtspiegeling.

33. Al wordt het ongeboren genoemd toch gaat het door reeksen van geboorte en dood. Al is het één toch wordt veel in de vorm van echtgenoot, echtgenote, vrouw, plezier, heelal enz.

34-35. De drie goenas vermenigvuldigd met achtentwintig is vierentachtig en deze leiden tot de vorming van lichamen, man en vrouw en het heelal met al zijn delen, namen, vormen en activiteiten vanaf de beginloze tijd tot de eindeloze tijd.

36-37. Het bestaan van vormen, namen enz. is even onwerkelijk als de koets enz. in de droomstaat. Zo bestaan ook de dingen van de waaktoestand niet in de werkelijkheid.

38- 39. Door associatie met Maayaa, ontstaan uit onwetendheid, verschijnt Brahman als dualistisch, maar door de terugtrekking van Maayaa door kennis blijft het non-dualistisch.

40-41. Aldus is het non-dualistische Brahman als de schitterende zon, Werkelijkheid, Waarheid, Bestaan, Kennis. Het is eeuwige, volledige, innerlijke zaligheid. Als eeuwig is het ongeboren, als niet-doener is het nectar, als het licht van een olielamp is het een innerlijk licht. De ontdekking dat het individuele Zelf gelijk is aan het universele Zelf leidt tot verlossing.