

Kapitel XX

सीध लक्षणे

- 1 जवं वेह सप्तधातु दीसें बांधलें : कृमोकुळ : मळमूत्रों वेष्टीलें : वात : पीत : श्लेष्मा : दोषों घेतलें : सीतोष्णीं जर्जरों भूत भूतलें : तवं सीधत्व बोलणें तें नीरुणें जाणावें : आपणया आपण लाज करणें : जव वे(ह) पीडे भूके : उदकेवीण सोखे : भयें भोयालीया दडके : काळासि कळे : तवं वेहों आमरत्व वास्ताने : ते जाणावें येथा लाज करणें : ॥
- 2 जवं वेह काडेयानि हालेया तुटे : तीखटासरीं बांधलेया फूटे : लहुडीया घाडं खालीते दाटे : आणीकी बीवीध घातीं घातलेया घटे : तवं दुडत्व जालेयां एंसें मानणें : तें सीधपण लोकरंजनें कारणें जाणावें : ॥
- 3 सीध वेह तंसा आछेद्य : आभेद्य : आजरामर : छाया : काया : बीवर्जोत : दृष्टादृष्ट दीसे : माने थोर हो : । तंसीया वेहासक्ती : अनंता अनंत सप्तो : येकें नीज योगाभ्यासें होति येक योगी : येक योगी आधोद्वाराचें आर्कोचन करीति : येक नाभीचर्त्रीं ॐ डीयाना दुडबंध वेति : येक सर्वांगे पवनु चूरके पुरीति : येक लंबीका करतो : निचेष्टीका काष्टीं लावति : मन पवनाचें येकयें जेणें अभ्यासें होये : तो अभ्यासू जवं नेणति तवं सर्वें अभ्यास वाउगे : ॥ छ ॥
- 4 श्मसासि कारण होति : येक माहाबंध मुद्रासनो नीखतावीति : येक आधोमुख उर्ध कर करुनी स्थीरु : चौरासी आसनें : तेनुकीचि खंड ज्ञाने : आपुलेया सवा आणि लक्षी उपदेसी जे त्यातें सवाबो लक्ष उपदेसा म्हणीजे : येकी पवन सीधीवीण : हे सर्व्हरी उपदेस वाउगे जाणावें : ॥ छ ॥

इतो श्रीगोरक्षनायवचर्नी आमरनाय कथयेंती सीध लक्षणे नीजवीचारे ॥ २० ॥

Kapitel XX

Die Charakterisierung des *Siddha*

Siddha ist das Partizip Perfekt der Sanskritwurzel *sidh* und bedeutet 'erlangt, erreicht, vollendet, bewiesen'. Einer der frühesten Textstellen, in denen der Begriff *siddha* auf eine Person angewendet zu finden ist, ist *YS III. 32* und *III. 51*. Hier, wie auch im *Vyāśabhāṣya* diesbezüglich, werden *Siddhas* als eine Kategorie von göttlichen oder halbgöttlichen Wesen aufgefaßt, die "sich im Raum zwischen Erde und Himmel umherbewegen" (*siddhānāṃ dyāvāpṛthivyor antarālacārīṇāṃ*, aus dem Kommentar zu *III. 32*). Im Tantrismus bezeichnet *Siddha* jemanden, der den höchsten Grad der Vollkommenheit erlangt, d.h. nach Vorstellung der tantrischen *yogīs*, die Spitze der Evolution erreicht hat:

Tejobindūpaniṣad I. 39a

tataḥ sādhananirmuktaḥ siddho bhavati yogirāt /

"Dann, befreit durch *sādhana*, wird er ein *Siddha*, ein König des *yoga*."

Jñ VI. 478

*teṃci to āpaṇa / svayem jāhalā nirvāṇa /
jem sādhakāṃcem kāraṇa / siddha tattva //*

"Das Absolute, welches das Motiv [aller] *sādhakas* [ist], sind sie selbst geworden. [Das ist] der Zustand des *Siddhas*."

Zu den Traditionen, die *Siddha*-schaft (*siddhatva*) als Ziel ihrer *sādhanā* sehen, zählen die *Nāthas*. Obwohl offensichtlich eine Unterscheidung zwischen *Nāthas* und *Siddhas* gemacht wird - so berufen sich die *Nāthas* auf die Autorität der 'neun *Nāthas* und 84 *Siddhas*' - werden die *Nāthas* in der Regel auch als *Siddhas* bezeichnet. Daher gibt es bezüglich des *Nāthasampradāya* Begriffe wie *siddhamata*, '(Lehr)Meinung/Ansicht der *Siddhas*' oder *siddhapantha*, 'Pfad/Tradition der *Siddhas*'. Die letztere Bezeichnung findet man nach R.C. Dhere auch in einigen *abhaṅgas* von Jñāneśvar und Tukārām, aber auch in der Literatur der *Mahānubhāvas*.⁸⁸² *Siddhayogasampradāya*, 'Tradition des *yogas* der *Siddhas*' ist eine weitere Bezeichnung für die *Nātha*-Schule.⁸⁸³

David G. White faßt das weite Feld der historisch bekannten *Siddha*-Traditionen folgendermaßen zusammen: "As a proper noun, *Siddha* becomes a broad sectarian appellation, applying to devotees of Śiva in the Deccan (Maheśvara *Siddhas*), alchemists in Tamilnadu (*Sittars*), a group of early Buddhist tantrikas from Bengal (Mahāsiddhas, *Siddhācāryas*), the alchemists of medieval India (*Rasa Siddhas*) and most especially, a

⁸⁸² R.C. Dhere, *Śrī Guru Gorakṣanātha, caritra āni paramparā*, S. 31-33.

⁸⁸³ P.N. Jośī, *Nāthasampradāya, udaya va vistāra*, S. 224.

(generally) north Indian group known as the Nātha Siddhas. These latter two groups greatly overlapped one another, with many of the most important Nāth Siddhas - Gorakh, Matsyendra, Carpātī, Dattātreya, Nāgnāth, Ādināth and others - being the authors (if only by attribution) or transmitters of a wide array of revealed yogic and alchemical teachings. The medieval Nāth Siddhas and Rasa Siddhas further interacted with a third group. This was the Paścimāmnāya (Western Transmission), a Śākta sect devoted to the worship of the goddess Kubjikā which, based mainly in Nepal, also incorporated tantric yogic, and alchemical elements into its doctrine and practice".⁸⁸⁴

Die *Nāthas* suchen die *Siddha*-schaft, die gleichbedeutend ist mit der Einswerdung mit *Śiva* (*Śivatva*), noch im Leben zu erlangen. Dazu benötigen sie einen vollkommenen Körper, über den, wie S. Dasgupta in Hinblick auf *Gorakhbānī pada 61* schreibt, "Yama, the King of death, had no hold."⁸⁸⁵ Obwohl das Ziel bei allen *Siddha*-Traditionen darin bestand, einen solchen Körper zu erlangen, gingen hierbei die einzelnen Traditionen unterschiedliche Wege, die sich aber, wie man D.G. Whites Ausführungen entnehmen kann, berührten oder gar kreuzten. Nach V.V. Raman Śāstrī lag im "alten *Siddha*-Kult" die Betonung auf dem psycho-chemischen Prozess, genannt *kāyasādhanā*.⁸⁸⁶ Der bei den *rasa-Siddhas* hierbei verwendete *rasa* (eine chemische Substanz, die Quecksilber enthalten soll) wurde bei den *Nāthasiddhas* durch verschiedene Praktiken des *hathayoga* substituiert.⁸⁸⁷ Diese Vorstellungen und Praktiken werden im vorliegenden und nächsten Kapitel dargelegt und hinsichtlich ihrer Nützlichkeit überprüft. Kapitel XX beginnt mit einer Darstellung des gewöhnlichen Körpers (sozusagen des *asiddhadeha*) in Abschnitt 1 und 2.⁸⁸⁸

XX. 1

Solange der Körper durch die sieben Körperkonstituenten⁸⁸⁹ gebunden erscheint, eine Ansammlung von Würmern [ist], von Kot und Urin umgeben, von den Körpersäften Wind, Galle, Schleim erfaßt, durch Hitze und Kälte ausgezehrt⁸⁹⁰ wurde⁸⁹¹, solange

⁸⁸⁴ D.G. White, *The Alchemical Body*, S. 2.

⁸⁸⁵ S. Dasgupta, *Obscure Religious Cults*, S. 221.

⁸⁸⁶ V.V. Raman Śāstrī, *The Doctrin and Culture of the Siddhas*, in *Cultural Heritage of India*, Vol. II, S. 303-319, zitiert in: S. Dasgupta, *Obscure Religious Cults*, S. 192.

⁸⁸⁷ Siehe Erläuterungen zu X. 6.

⁸⁸⁸ Nach J. Dam nennt der *Yogabīja* (S. 34 ff.) in diesem Zusammenhang einen reifen, *pakva* (Skt. 'gekocht') und einen unreifen, *apakva*, Körper; *Shiva Yoga*, S. 118.

⁸⁸⁹ *Saptadhātu* (*saptadhātū*) wurde als Instrumental Singular aufgefaßt. Zu *saptadhātu* siehe Erläuterung zu VD III.4.

⁸⁹⁰ Die Endung von *jarjarīm* ergibt keinen Sinn. Es muß nach S.G. Tulpule (mündlich) stattdessen *jarjara* oder *jarjarita* (*Marāṭhī Vyutpatti Kośa* s.v.) lauten. Es gibt aber im Sanskrit das Suffix *-ī-* vor *bhūta* und *krta*, etc., *jarjarībhūta*, 'hinfällig geworden' (das *-ī-* steht, wenn der Übergang zu einem neuen Zustand ausgedrückt wird).

⁸⁹¹ *Bhūtalem* ist das Neutrum von *bhūtalā*, das Master (GOM § 226) zu "abnormal forms" rechnet. Es gehört zu den Sanskrit-Partizipien, an die zusätzlich die Marāṭhī-Partizip-Perfekt-Endung *-lā* angehängt wird.

sollte es als sinnlos⁸⁹² erachtet werden, von *Siddha*-schaft zu reden. [Dies würde bedeuten] sich selbst⁸⁹³ Schande zu machen. Solange der Körper durch Hunger geplagt wird, ohne Wasser vertrocknet, verängstigt durch Furcht erschrickt⁸⁹⁴ [und] durch den Tod begrenzt wird⁸⁹⁵, solange sollte [in bezug auf den Körper] Unsterblichkeit zu preisen⁸⁹⁶ [als etwas] erachtet werden, das hier Schande macht.⁸⁹⁷

XX. 2

Solange der Körper zerbricht wenn durch [Bambus?]-Stöcke⁸⁹⁸ erschüttert⁸⁹⁹, zerbricht wenn von spitzen Pfeilen⁹⁰⁰ durchbohrt, nach unten gepresst wird beim Schlag⁹⁰¹ einer eisernen Waffe⁹⁰², sich zusammenzieht wenn durch verschiedene⁹⁰³ andere Schläge umhergeworfen, solange sollte die *Siddha*-schaft, [die nur darin besteht] zu glauben, [daß der Körper] Festigkeit erlangt hat⁹⁰⁴, [als etwas] zur Belustigung der Menschen⁹⁰⁵ erachtet werden.

Diese beiden Abschnitte enthalten eine Darstellung des gewöhnlichen Körpers, die wohl dem aufkommenden Hochmut des praktizierenden *sādhakas* entgegenwirken und ihn an seine Verletzbarkeit gemahnen soll. In der Umkehrung erhält man hierdurch auch eine

⁸⁹² *Nīrunem* muß möglicherweise *nīrutem* lauten und ist nach S.G. Tulpule (mündlich) eine korrupte Form von *nīrathaka*, 'ohne Sinn'.

⁸⁹³ Die wörtliche Bedeutung von *āpaṇayā āpaṇa* ist 'er/man selbst für sich selbst. Siehe in *Jñ I. 178 āpāṇayāṃ āpaṇa*.

⁸⁹⁴ *Daḍake* (3. Person Singular Präs. von *daḍakanem*, 'niederdrücken, -pressen') ergibt an dieser Stelle keinen Sinn. Vermutlich muß es *dacake* lauten (< *dacakanem*, 'einen Schrecken bekommen, sich aufregen, erschrecken'; Moleworth s.v.). *Bhīyāliyā dacake*, wörtlich 'er erschrickt erschrocken', wurde in der Übersetzung zu 'er erschrickt'.

⁸⁹⁵ Die Endung von *kālāsi* (Dativ. Sing.) ist nicht klar. Möglicherweise handelt es sich um eine fehlerhafte Lesung für Instrumental *kālesīm* (OMR § 43). Statt *kaḷe* muß es nach S.G. Tulpule (mündlich) *ākaḷe* lauten (3. Person Singular von *ākaḷanem*, 'begrenzen, beschränken'; Panse, Molesworth s.v.).

⁸⁹⁶ *Vākhāne* = *vākhānem*.

⁸⁹⁷ *Yethā lāja karanem* wörtlich 'hier Schande zu machen'.

⁸⁹⁸ *Kāḍeyāni* ist wahrscheinlich von *kāḍem*, hier vielleicht 'Holzstück, -stock'. *Kā[m]ḍeyā[m]ni* Obliquus + *ni* (= *nīm*, Plural nach GOM § 129): 'durch [Bambus?]-Stöcke'. *Kāḍem* nach Panse auch 'Pfeil'.

⁸⁹⁹ Statt *hāleyā* ist *hālaleyā* (Partizip Perfekt von *hālanem*, 'bewegen, erschüttern, umherwerfen'; Panse s.v.) zu lesen.

⁹⁰⁰ *Sara* = *śara*, 'Pfeil'.

⁹⁰¹ *Ghāim* (*ghāyīm*) ist Lokativ Singular von *ghāya* 'Schlag, Wunde'.

⁹⁰² Statt *lahuḍīpā* ist vermutlich *lahuḍīcā* zu lesen. *Lahuḍī* bedeutet nach S.G. Tulpule (mündlich) 'eiserner Speer' (< *loha*, 'Eisen'). Der Herausgeber des VD erklärt *lahuḍīpā* in einer Fußnote mit *lokhamḍa* (Eisen) und *ghaṇa* (Skt. *ghana*, 'eiserne Keule, Streitkolben').

⁹⁰³ *Vividha ghātīm* wurde als Kompositum aufgefaßt.

⁹⁰⁴ ...*Dṛḍhatva jhāleyām*..., wörtlich: '[daß dem Körper] Festigkeit geworden [ist]'.

⁹⁰⁵ *Lokaramjanem* ist nach S.G. Tulpule (mündlich) fehlerhaft für *lokaramjana*.

Beschreibung des *siddhadeha*, des 'vollkommenen Körpers' oder 'Körper eines *Siddhas*', der diesen Schwächen nicht unterworfen ist. Entsprechendes erfährt man im nächsten Abschnitt:

XX. 3

Der Körper des *Siddhas*⁹⁰⁶ [ist] so: nicht zu zerschneiden⁹⁰⁷, nicht zu zerteilen, ohne Alter und ohne Tod, frei von Schatten und Körper.⁹⁰⁸ [Ihm ist] das Sichtbare und das Unsichtbare sichtbar, sei es⁹⁰⁹ klein⁹¹⁰ [oder] groß. Derartig sind die Kräfte⁹¹¹ des Körpers [eines *Siddhas*]. Dem Unendlichen [sind] unendliche Kräfte.⁹¹² Einige⁹¹³ werden *yogīs* durch eine Praktik der Vereinigung mit dem Selbst.⁹¹⁴ Einige *yogīs* praktizieren das Zusammenziehen⁹¹⁵ der unteren Öffnungen⁹¹⁶. Einige wenden den festen Verschluss des *uḍḍiyāna* im Nabelcakra an. Einige füllen durch *pūraka*⁹¹⁷ den Wind in den ganzen Körper.⁹¹⁸ Einige, '*lambikā*' ü bend⁹¹⁹, bringen [die Zunge] an einem Holzstück⁹²⁰ an, das [sie] nach unten bewegt (verlängert)⁹²¹. Solange sie die Praktik nicht kennen, durch

⁹⁰⁶ *Sīdha deha* (*siddha deha*) wurde als Kompositum erachtet, das man entweder im Sinn von 'Körper eines *siddha*' oder 'vollkommener Körper' auffassen kann.

⁹⁰⁷ Für *āchedya* lies *achedya*, wie auch nachfolgend für *ābhedyā abhedyā* und für *ājarāmara ajarāmara*. Nach A. Master gibt es im Altmarāthī die Neigung das Anfangs-*a* zu längen (GOM § 33).

⁹⁰⁸ *Chāyā* : *kāyā* : *vīvarjīta* wurde als ein Kompositum aufgefaßt.

⁹⁰⁹ *Ho* ist 3. Person Singular Imperativ von *honem* (OMR § 62).

⁹¹⁰ Statt *sāne* lies *sāna* oder *sānā* (Molesworth s. v.).

⁹¹¹ Statt *dehāśaktī* muß es entweder *dehaśaktī* lauten, oder es ist zu trennen *dehā* (Gen.) *śakti*, denn *dehā* (Dat./Gen. Sing.) innerhalb eines Kompositum ist unwahrscheinlich.

⁹¹² *Ananta śaktī* wurde als Kompositum aufgefaßt.

⁹¹³ *Yeka* (*eka*), hier und nachfolgend in XX. 3 und 4, lies *ekem* wörtlich 'durch einige'.

⁹¹⁴ *Nīja yogābhyāseṃ* wurde als Kompositum aufgefaßt und hier übersetzt mit 'Praktik der Vereinigung mit dem Selbst'. Man könnte es auch wiedergeben mit 'Yogapraktik für das Selbst/des Selbstes' oder 'angeborene Yogapraktik'.

⁹¹⁵ *Ākoṃcana* = *ākuṃcana* (Molesworth s.v.), wohl in Analogie zu *saṃkocana*.

⁹¹⁶ Lies *adhodvārāṃce*.

⁹¹⁷ *Cūrake* ergibt keinen Sinn, es ist stattdessen *pūrakem* zu lesen.

⁹¹⁸ Die Kasusendung in *sarvāṃgeṃ* ist unklar. Vermutlich ist *sarvāṃgīm* (Lokativ Singular) zu lesen: 'im ganzen Körper'.

⁹¹⁹ *Karato* kann nicht stimmen. Es müßte entweder *karita* (einfaches Part. Präs.) oder *karitām* (erweitertes Part. Präs.) oder *kariṭī* (3. Pers. Plur. Präs.) lauten.

⁹²⁰ *Niceṣṭikā kāṣṭim* (*niceṣṭikakāṣṭim*), wörtl. 'in/an/bei einem Holz[stück]', wurde als Kompositum aufgefaßt. *Niceṣṭikā*: zur Endung siehe *sūcika* in XVIII. 4. Präfix *ni-* bezeichnet eine Abwärtsbewegung, so daß *niceṣṭikā* 'nach unten bewegend' bedeutet.

⁹²¹ *Lambikā* wird in der *haṭhayoga*-Literatur im Zusammenhang mit der Technik der Verlängerung der Zunge u.a. im Sinn von 'Zunge' gebraucht, wie z.B. in *GhS I. 29*. Wie es scheint, ist *lambikā* in *yogī*-Kreisen auch der Fachausdruck für diese Technik, weshalb hier von *lambikā*-machen/üben die Rede ist. Wie man *GhS I. 30-32* entnehmen kann, besteht die Technik darin, die Zunge mit Werkzeugen herauszuziehen und dadurch im Laufe der Zeit zu verlängern.

welche die Einheit⁹²² von Wind und Denkkorgan⁹²³ zustande kommt, solange [sind] alle Praktiken nutzlos.

Zu den Besonderheiten, die den Körpern der *yogīs* und *Siddhas* nachgesagt werden, gehört u.a. auch das hier genannte Charakteristikum *chāyā-kāyā-vīvarjita*, 'frei von Schatten, Körper'. Nach S.G. Tulpule (mündlich) muß es vollständig *chāyā-kāyā-māyā-vīvarjita*, 'frei von Schatten, Körper und Illusion' lauten. *Kāyā* (f.) ist im Marāṭhī "the popular form" (Molesworth s.v. *kāya*) von Skt. *kāya* (m.). Da sich *chāyā-kāyā-vīvarjita*, so Tulpule, auf den *siddha-deha* beziehe, sei ein weiteres Mal offenkundig, daß im *VD* zwischen *deha* und *kāya* unterschieden werde.⁹²⁴ Möglicherweise handelt es sich auch um ein Reimwort zu den anderen. Andererseits könnte hier mit ...*kāyā-vīvarjita* auch gemeint sein, daß ein *siddha-deha* ein Körper ohne grobstoffliche Hülle ist, weshalb er auch keinen Schatten wirft.⁹²⁵ Der Satz '[Ihm ist] das Sichtbare und das Unsichtbare sichtbar, sei es klein [oder] groß' bezieht sich auf übernatürliche Kräfte (*siddhis*), die *Siddhas* häufig zugeschrieben werden, vermutlich die u.a. in *ŚSam III. 54* aufgezählten *siddhis* 'Weitsicht' (*dūradrṣṭi*) und 'Feinsicht' (*sūkṣmadrṣṭi*).

Mit dem Terminus 'untere Öffnungen' ist der Anus gemeint. Das Kontrahieren des Anus ist Bestandteil einer *haṭha-* und *kuṇḍalinīyoga*-Praktik, die *mūlabandha* genannt wird. *Bandhas* sind nach C. Kiehnle "confinements/enclosures [of the breath]."⁹²⁶ Eine Beschreibung des *mūlabandha*, wörtlich 'Verschluß der Wurzel', findet man in *HYP III. 61*:

atha mūlabandha

*pārṣṇibhogena sampīḍya yonim ākuñcayed gudam |
apānam ūrdhvam ākrṣya mūlabandho' bhidhīyate ||*

"Nun der *mūlabandha*. Mit dem Bogen der Ferse das Perineum⁹²⁷ gepresst habend, sollte man, den *apāna* aufwärts ziehend, den Anus zusammenziehen. [Das] wird Wurzelverschluß genannt."

Oṃḍhīyānā, auch *uḍḍiyāna*, *uḍḍāna*, *oḍḍiyāna*, o.ä. genannt, bezeichnet einen weiteren *bandha*, *uḍḍiyānabandha*.⁹²⁸ Zusammen mit dem bereits erwähnten und in Abschnitt 4

⁹²² Für *yekyeṃ* (phonetische Schreibweise) lies *yekya*.

⁹²³ *Mana pavanāceṃ* muß als Kompositum aufgefaßt werden.

⁹²⁴ Siehe hierzu die Einleitung zu Kapitel X.

⁹²⁵ Im *Marāṭhī Vyutpatti Kośa* findet man unter *kāyā/kāya* ein Sanskritzitat (leider ohne Quellenangabe), in dem *kāya* u.a. als das definiert wird, was aus Knochen usw. besteht ("*cīyate asmin asthyādikam iti kāyaḥ*"); unter *deha* findet man dort u.a. einen Hinweis auf den dreifachen Körper: grober K., Merkmal-K., Ursache-K. (*dehatraya = sthūla, liṃga, kāraṇa*).

⁹²⁶ C. Kiehnle, *Jñāndev Studies I and II, Songs on Yoga*, S. 126.

⁹²⁷ Nach *Yoga Kośa Vol. I* beziehen sich *yonī*, *yonisthāna* oder *yonisthānaka* im Zusammenhang mit diesem *bandha* auf das Perineum, den Bereich zwischen After und Genitalien.

genannten *mahābandha* gehört diese unter *hathayogīs* bekannte Praxis nach *HYP III. 6-7* und *ŚSam IV. 15* zur Gruppe der zehn *mudrās*. Wie hier in *XX. 3*, so wird dieser *uḍḍiyāna* auch nach *HYP III. 57, 59*; *GhS III. 10* und *Yogaśikhopaniṣad I. 108* im Bereich des Nabels (über- und unterhalb des Nabels) ausgeführt. *Uḍḍiyāna* bedeutet wörtlich 'Hochfliegen' (< Skt. *ud* + √ *ḍī*), was vermutlich damit zusammenhängt, daß, wie in *Yogaṅḍalyupaniṣad I. 47* beschrieben, dies "der *bandha* [ist], durch welchen der *prāṇa* in der *suṣumnā* hochfliegt (= aufsteigt)" (*bandho yena suṣumnāyām prāṇas tūḍḍiyate yataḥ*).

Pūraka (siehe Anm. 852), wörtlich 'das Füllen', im Sinne von 'Einatmen', ist, wie man z.B. aus *HYP II. 71a* erfährt, eine Komponente des dreifachen *prāṇāyāma*⁹²⁹:

prāṇāyāmas tridhā prokto recapūrakakumbhakaiḥ |

"Der *prāṇāyāma* wird dreifach genannt mit *reca[ka]* ('Entleeren' = Ausatmen), *pūraka* ('Füllen' = Einatmen), *kumbhaka* (< Skt. *kumbha*, 'Topf', = 'Luft anhalten')."

Der letzte Satz von *XX. 3* bezieht sich auf eine als grundlegend erachtete, hier jedoch nicht beschriebene Praktik, durch die *prāṇa* und *manas* miteinander verschmelzen. Ich nehme an, daß der Autor des *VD* hier auf die Interdependenz von *manas* und *prāṇa* anspielt, die im *yoga* als konstitutiv angesehen wird. So heißt es in *HYP IV. 24a*

dugdhāmbuvat saṃmilitāv ubhau tau tulyakriyau mānasamārutau hi |

"Denn die beiden, *manas* und *prāṇa*, sind vermischt wie Milch und Wasser, [und] von gleichen Aktivitäten."

Da *manas* und *prāṇa* derart miteinander verknüpft sind, kommen sie zusammen zum Stillstand.⁹³⁰ Auf diesen Stillstand, der zu *samādhi* bzw. *mokṣa* führt, wird hier möglicherweise mit der 'Einheit von Wind und und Denkorgan' hingewiesen:

HYP IV. 15

*jñānaṃ kuto manasi saṃbhavatīha tāvat | prāṇo 'pi jīvati mano mriyate na yāvat |
prāṇo mano dvayamidaṃ vilayaṃ nayed yo | mokṣaṃ sa gacchati naro na kathaṃcidanyaḥ ||*

⁹²⁸ In *X. 3* wurde mit *uḍḍiyāna* ein bestimmtes *pīṭha* bezeichnet, einem nach *SSP II. 2* im *svādhiṣṭhānacakra* befindlichen Kraftzentrum.

⁹²⁹ Zu *pūraka* siehe auch *GhS I. 57*; *II. 45*; *V. 53-54*; *HYP II. 35, 45, 62-63, 71*; *Darśanopaniṣad VI. 12*; *Śāṅḍilyopaniṣad I. [6]. 1*; *I [7]. 11-13*.

⁹³⁰ *HYP IV. 21*: *pavano badhyate yena manas tenaiva badhyate | manas ca badhyate yena pavaṇas tena badhyate ||* - "Durch wen der Wind (*prāṇa*) festgehalten wird, durch den wird auch das Denkorgan festgehalten. Durch wen das Denkorgan festgehalten wird, durch den wird der Wind festgehalten."

"Wie [kann] das Wissen hier im Denkkorgan entstehen, solange der *prāṇa* lebt [und] das Denkkorgan nicht tot ist. Wer dieses Paar, Denkkorgan [und] *prāṇa*, zur Auflösung führt, der gelangt zur Befreiung, keinesfalls ein anderer Mensch."

XX. 4

[Diese Praktiken] sind [nur] die Ursache für Erschöpfung. Einige empfinden ein Brennen⁹³¹ durch die *āsanas* und *mudrās* [wie] *mahābandha*. Einige, mit dem Gesicht nach unten, die Hände hoch⁹³² haltend⁹³³, [sind] unbeweglich.⁹³⁴ [Es gibt] 84 *āsanas*.⁹³⁵ Genau soviele [sind nur] bruchstückhaftes Wissen.⁹³⁶ [Einer], der⁹³⁷ in die eigenen Methoden und Ziele unterweist, wird [einer] genannt, der 125000 [Schüler] unterweist.⁹³⁸ Bei einigen⁹³⁹ [ist] der Wind⁹⁴⁰ unvollkommen.⁹⁴¹ All diese Unterweisungen sollten als nutzlos erachtet werden.⁹⁴²

Das 'Brennen', das einige *yogīs* durch die Ausübung der *āsanas* und *mudrās* [wie] *mahābandha* empfinden, könnte sich auf das durch diese Praktiken erzeugte *tapas*, '(innere) Glut' oder *tejas*, '(inneres) Feuer' beziehen. Keinen Sinn macht in diesem Zusammenhang die von Molesworth genannte Bedeutung von *tikhaṭāvaṇem*: "To be affected with the sensation consequent upon eating anything hot or pungent - the tongue", denn hier betrifft die Empfindung der Hitze oder des Brennens nicht die Zunge, sondern den Körper des *yogīs*. Nach *Baudhāyanadharmasūtra IV. [1]. 24* erzeugt man *tapas* durch Anhalten des Atems, das auch während des *mahābandha* durchgeführt wird. Es könnte aber auch abfällig gemeint sein.

'Einige, mit dem Gesicht nach unten, die Hände hoch haltend, [sind] unbeweglich' könnte sich auf die *hathayoga*-Praktik *viparītakaraṇī* (Kopf- oder Schulterstand)⁹⁴³ beziehen, oder auf den

⁹³¹ Für *nīkhatāvīti* lies *tikhaṭāvīti*. lauten.

⁹³² *Urdha* = *ūrdhva*, 'hoch, nach oben'.

⁹³³ *Karunī*, Absolutiv.

⁹³⁴ Wenn man nach S.G. Tulpule (mündlich) davon ausgeht, daß *yeka*, wie auch in den anderen Sätzen zuvor, als Pluralform aufzufassen ist, dann muß es statt des Singular *sthīru* hier Plural *sthīra* lauten.

⁹³⁵ Diese Zahl nennt auch *HYP I. 33a: caturaśīt yāsanāni śivena kathitāni ca*, "Durch Śiva werden 84 *āsanas* dargelegt."

⁹³⁶ *Khaṇḍa jñāne* (*jñānem*, Plural), wörtl. 'Teil-Wissen', wurde als Kompositum aufgefaßt.

⁹³⁷ Für *je* lies *jo*.

⁹³⁸ Für *upadesā* lies *upadesī*.

⁹³⁹ *Yekī* fehlerhaft für *yekīm* (Lok. Plur.) lauten.

⁹⁴⁰ *Pavana sīdhivīṇa* wurde als Kompositum aufgefaßt.

⁹⁴¹ *Sīdhivīṇa* = *siddhivīṇā*.

⁹⁴² *Jāṇāveṇ* müßte hier *jāṇāve* lauten, da *upadeśa* Nominativ Plural maskulin ist.

⁹⁴³ Zu *viparītakaraṇī* siehe auch *GhS III. 2, 34-35* (*viparītakarī*); *ŚSam IV. 45-46*; *Yogatattvopaniṣad 122*. In drei Abbildungen in *Yoga Kośa Vol. II, S. 160* führt ein *hathayogī viparītakaraṇī* vor, und zwar einmal auf den Schultern ruhend (die Hände zur Unterstützung an den Hüften haltend) und ein anderes Mal auf dem Kopf stehend.

Lotossitz im Schulterstand (*ūrdhvapadmāsana* in *sarvaṅgāsana*).⁹⁴⁴ Brahmānanda schreibt in seinem Kommentar zu *HYP III. 81* über *viparītakaraṇī*: "The process is this: The body should be raised in the air by resting the back of the head and neck and shoulders upon the ground, supporting the hips with the hands, the elbows resting on the ground if required."⁹⁴⁵

'[Einer], der in die eigenen Methoden und Ziele unterweist, der wird [einer] genannt, der 125000 [Schüler] unterweist' ist scheinbar ein Seitenhieb auf *gurus* von zweifelhaftem Ruf, also solchen, die eher an Ruhm und Profit, als am Fortschritt und Heil ihrer Schüler interessiert sind. *Savā āṇi lakṣī* (*savā*, 'manner, way'; *Marāṭhī Vyutpatti Kośa* s.v. und *lakṣa*, 'aim, object, target'; Panse s.v.) klingt ähnlich wie *savāvo lakṣa* (125000), wodurch ein Zusammenhang zwischen der großen Anzahl Schüler und den eigenen Interessen des *gurus* suggeriert wird. *Gurus* von zweifelhaftem Ruf werden auch von den Vertretern anderer Traditionen angeprangert, so spottete z.B. Kabīr:

svāmīm hūvā seṃta kā, paikākāra pacāsa /
*rām̐ma nām̐ma kāṭhaiṃ rahā, karai sikhām̐ kī āsa !*⁹⁴⁶

"At little cost he became a 'Swāmī', the master of fifty servants -
He put aside the Name of Rām, so eager was he for disciples!"⁹⁴⁷

'Bei einigen [ist] der Wind unvollkommen' bedeutet wohl, daß einige *yogīs* ihren *prāṇa* nicht beherrschen.

Amaranātha beschreibt mit den Worten Śrī Gorakṣanāthas, im Zuge der Überlegung zum Selbst, die Charakterisierung des *Siddhas*.

⁹⁴⁴ Siehe Silva, Mira und Shyam Mehta, *Yoga The Iyengar Way*, S. 114

⁹⁴⁵ Englische Übersetzung von Śrīnivāsa Iyengar, überarbeitet von A. Ramanathan und R. Burnier, *Haṭhayogapradīpika* S. 52.

⁹⁴⁶ Ch. Vaudeville, *Kabīr-Vāṇī*, S. 84.

⁹⁴⁷ Ch. Vaudeville, *Kabīr, sākhī* 17, S. 268. *Kulārṇavatāntra XIII. 99-110* bezeichnet es als äußerst schwierig, unter den vielen, meist minderqualifizierten *gurus* den einen *sadguru* zu finden, der den Schüler wirklich zur Befreiung führen kann.