

Прамана- Pramāṇas.

Праманы – это источники знания, способы познавания. Их всего 9: Pratyaksha, Anumana, Upamana, Shabda, Arthapatti, Anupalabdhi, Shakya, Aitihya, Cheshta.

Нам известен один способ познавания – посредством органов чувств. Но те, кто писали писания, разобрали и определили всего 9 способов. Зачем мы о них говорим? Да потому что даже разобрав все 9 способов познания мы приходим к заключению, что ни одним из них Атман не может быть познан. Разберем все их подробно:

Pratyaksha – прямой. Чувства – все, что можно услышать, увидеть, понюхать – не Атман. Почему? – У Атмана нет ни формы, ни органов, Его нельзя почувствовать. Часто случается при «продвинутых» медитациях, что искатель видит какие-то формы или ощущает запах, т.п. Все это не Атман и нужно знать об этом. Это безусловно хороший уровень медитации, но не конечное достижение Атмана. Кроме того, мы все связаны с телом и привыкли пользоваться органами чувств и действий. У нас у всех есть потребность говорить, или слушать, или смотреть. Нужно наблюдать за этими своими потребностями. По мере того, как мы продвигаемся в духовности, эта потребность снижается. Т.е. становится меньше потребность разговаривать или куда-то стремиться, бежать, искать компанию. Человеку становится вполне комфортно одному. Все эти изменения случаются не за один день, но на протяжении лет они становятся заметны.

Anumana – логика. Есть вещи, которые мы не знаем при помощи органов чувств, но они очевидны в следствии логики. Например, если я вижу дым, то понятно, что где-то горит. Но это не работает в случае Атмана. Потому что для логики должно быть по крайней мере 2 объекта – дым и огонь. А Атман один без второго. Поэтому нужно выйти за пределы логики, она не работает.

Upamana – аналогия, сравнение. Например, тигр и кот. Как можно объяснить человеку, который не видел тигра, как он выглядит и какой он. Можно сказать, что он похож на кота, только намного больше. Это называется учить по аналогии. Но и это не работает с Атманом. Опять по причине того, что Атман один и нет того, с чем сравнивать.

Anupalabdhi – недоступный. Например, Тадж Махал находится в Агре. Сам этот факт говорит о том, что если мы обсуждаем Тадж Махал, то он не в Европе или не в Пуне. Т.е. когда мы говорим про Тадж Махал, мы знаем, что он находится в Агре и только там. Но и это не работает в случае Атмана, потому что Он все-пронизывающий, нет такого места, где Его нет. Он всюду и всегда присутствует. Нельзя сказать, что это то, что было только раньше, а теперь нет или теперь нет, но будет в будущем, его нет в Индии, но есть в Москве и т.п.

Arthapatti – постулат, предположение. Например, я вижу толстого человека и не вижу когда он ест, но если я все время наблюдаю за ним, то предполагаю, что он наверняка ест очень много, хотя я и не вижу когда. Иначе не может просто быть. Т.е. знание получается путем предположения. Но в случае Атмана нет причины и нет следствия. Поэтому и этот способ не подходит.

Aitihya – познавать что-то исходя из истории. Например, я приезжаю в деревню и мне говорят, не ходи ночью вон к тому дереву. Почему? Всегда, когда туда кто-то идет ночью, он потом умирает. Т.е. я сама не видела, как такое происходит, но мне рассказали историю и я ей верю. В случае с Атманом не работает, потому что Он вне времени, просто невозможно сказать про Атман с привязкой времени.

Cheshta – символ или указание. Например, мы показываем символ пальцами «хорошо» или «средне» или «плохо». Т.е. глядя на эти символы понятно, что хотят сказать. В случае Атмана – нет другого чего-то, что могло бы указать на него.

Shakya – возможность. Например, я говорю, что у меня есть 50 евро. Тогда другому понятно, что у меня есть и 5 евро, потому что 5 только часть от 50. Т.е. я знаю о существовании части потому что я знаю о существовании целого. У Атмана нет частей, Он всегда целый.

Shabda – описание словами. Для познания этот способ полезен, потому что благодаря ему можно получить теоретическое знание об Атмане. Но и этот способ недостаточен, потому что нужно превзойти речь, слова, концепцию языка и общения для того, чтобы реализовать знание об Атмане. Словами можно объяснить где находится дверь, но войти в эту дверь нужно самому, никакие слова тут не помогут.

Обычно мы не задумываемся над всеми этими путями познавания, нет необходимости. Но мудрецы разобрали их все и пришли к выводу, что ни один из них не дает возможность познать Атман. Вот почему так сложно понять Атман. Человеческий интеллект не в состоянии ухватить Его.