

ОМ САИ РАМ

Добро пожаловать в Прашанти Сандеш

ПОДКАСТ 263, «КАК ПРЕВЗОЙТИ УМ, ЧАСТЬ ВТОРАЯ»

24 октября 2024 года

*Следующий текст содержит отрывки из книги профессора
Аннела Кумара «Саи Ведам», стр. 108-119.*

1. ИСТИННОЕ ЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ ПРЯМОЕ ПОЗНАНИЕ

Чтобы узнать себя, вам не нужно полагаться на органы чувств. Чтобы познать реальность, чтобы познать себя, чувства не нужны. Духовность передает знания об истинном «я». Духовность не говорит о внешнем мире. Духовность не касается того, что вас окружает. Духовность хочет, чтобы вы узнали свое истинное «я». Чувства — это очень слабые инструменты в помощи познать истинное «я», пережить свое истинное «я». Они, скорее всего, непригодны для этого.

Есть сознание духа внутри меня, но мои глаза не помогут мне узнать это сознание. Слуховые органы, какими бы хорошими они ни были, бесполезны в понимании сознания. Цвет кожи, будь он черным, белым, коричневым или розовым, также не имеет значения для познания самого себя. Таким образом, неважно, насколько сильны чувства, они бесполезны, когда речь идет о познании истинного «я» в его целостности, потому что «я» находится выше чувств. «Я» - трансцендентно.

Поэтому первый способ получения достоверного знания через прямое восприятие не является безошибочным. Он не на 100% верен. На санскрите этот способ называется *пратйакша прамана*, или «прямое подтверждение». Пратйакша означает «прямое», а прамана — «доказательство». Таким образом, через этот метод наше прямое восприятие не на 100% верно.

Есть и другой способ получения правильного знания. Если прямое восприятие не работает или не дает ожидаемых результатов, можно переключиться на второй «канал». Как телевизор, можно включить другой канал для получения правильного знания. Что это за канал?

2. ИСТИННОЕ ЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ ИНФЕРЕНЦИЮ

Второй канал — это инференция или умозаключение. На санскрите это называется *анумана прамана*, что означает «умозаключение». Оно также помогает нам частично получить правильное знание. Как? Пример: я вижу дым вдалеке, и поэтому предполагаю, что там может быть огонь. Дым указывает на возможность наличия огня. Это и есть инференция, или умозаключение. Такой способ постижения истины (умозаключения) базируется на логике и аргументах. Кто-то скажет: «Есть дым, но нет огня». Другой скажет: «До тех пор пока нет огня, не может быть дыма». Это принимается, как аргумент. Один

говорит «нет», другой говорит «да». Мы не можем избежать их обоих, так как их аргументы основываются на рациональности и логике.

3. УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЕРНЫМ ИЛИ ОШИБОЧНЫМ.

Наше умозаключение может быть верным или ошибочным, поэтому нужно быть осторожными. Допустим, я слышу звук машины, машина движется. «Ах! Это машина Свами! Побежали!» Но когда мы добираемся туда, оказывается, что это была другая машина, едущая в том же направлении. Так что это может быть звук машины, но это не обязательно означает, что мимо проезжала машина Свами!

Следовательно, вывод может быть верным или ошибочным. Правильный вывод поможет вам, тогда как ошибочный введет вас в заблуждение. Правильный вывод направит вас и поможет вам развиваться, тогда как ошибочный полностью вас испортит.

Вот простой пример: этот мир, эта Вселенная, весь Космос, который так совершенен с его восходами и закатами солнца, луной, лунным светом, сверкающими звездами, сменой сезонов, всем Творением с 84 миллионами разновидностей живых существ, переживающих рождение, рост и смерть, имеют своего Творца. В жизни есть регулярный цикл. Всё происходит последовательно и научно, одно за другим. Для всего этого должен быть Режиссер. Должен быть Создатель, иначе эта Вселенная не могла бы работать с такой точностью и аккуратностью. Должен быть Создатель. Должен быть Строитель. Это правильный вывод, который поможет нам продвигаться духовно.

Есть другой человек, который говорит: «Если существует Бог, тогда Он, вероятно, сильно скучает от этого механического Творения, где восход всегда в шесть утра, закат всегда в шесть вечера, лунный свет появляется только в определенные лунные сезоны, а дождь идет только в сезон муссонов. Почему такая скучная регулярность? Вода закипает при 100 градусах. Почему бы завтра не изменить это на 40 градусов? Почему бы и нет? Или жара летом — почему бы не ощущать её зимой? Почему бы нет?»

Итак, если за этим Творением стоит кто-то, Он должен любить творить. Ему должно нравиться быть новым. Он наверняка любит перемены. Но Его Творение неизменно! Температуры, давление и условия всегда одинаковы. Вообще нет изменений! Значит, нет Создателя. Есть только Творение. Творение продолжает существовать механическим образом. Нет новизны. Нет свежести. И, следовательно, нет творчества или Создателя».

Это ошибочное умозаключение, потому что оно никуда нас не приводит. Оно отдаляет нас от духовности. Следовательно, вывод также является препятствием. Умозаключение не может передать истинного знания, как это делает прямое восприятие. Таким образом, умозаключения также имеют ограничения. Они не на 100% безошибочны.

Тогда каков же правильный путь? Чтобы познать Его, нужно жить в Нем. Чтобы познать Бога, нужно быть богоподобным. Чтобы познать Бога, нужно стать

Богом. Вот что говорит Бхагаван: «Ты — Бог». Ты по своей природе Божественен. Когда ты пребываешь в Боге, ты переживаешь Божественность. Когда ты ведешь себя как Бог, ты ощутишь Бога внутри. Никакая логика не поможет, никакие умозаключения не помогут, пока ты не познаешь Бога, не будешь жить как Бог и не станешь Богом. Познай Бога! Познай Божественность! Живи в Божественности. Стань Божественным! Будь этим! Ты должен жить своей Божественностью, не полагаясь на логику или что-либо другое.

Итак, истинное знание можно получить тремя методами. Первый — это достоверное знание через прямое восприятие (*пратйакша прамана*). Второй — через выводы (*анумана прамана*). Третий — через слова просветленных (*аптха вакья прамана*). Третий путь — это принятие слов или учений тех, кто вам близок, и кто пробудился или просветлен.

3. ИСТИННОЕ ЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИНЯТИЕ НАСТАВЛЕНИЙ ПРОСВЕТЛЕННЫХ

Наше христианское Писание, Святая Библия, священно. Бхагавад-гита - индуистское Писание, священна. Когда вы безоговорочно принимаете учения пробудившихся, просветленных душ, это называется *аптха вакья прамана*.

Аптха означает «те, кто близок и дорог вам», а *вакья* означает «их изречения». *Аптха вакья прамана* — это принятие изречений тех, кто вам близок и дорог. Вы верите и следуете тому, что они говорят. Это также способ получения правильного знания. Но является ли он безошибочным? Нет!

Иисус Христос сказал: «Я Сын Божий». Услышали ли Его люди? Нет. Какова была награда Иисуса Христа? Он был так близок и дорог, но люди все равно не приняли Его учений. Мы не приняли Его учения. Он был распят! Изречения и учения пророка Мухаммеда не были приняты. Он всегда находился под угрозой убийства. Ему даже пришлось бежать из Мекки в Медину.

Однажды утром Свами попросил меня объявить, что два студента Института заняли первое место на экзамене по компьютерным наукам. Я сделал объявление, и ребята зааплодировали. Свами ушел внутрь. Два мальчика сзади подошли ко мне: «Сэр, это правда?» Я сказал: «Вы можете сомневаться в том, что говорю я, но вы не можете сомневаться в словах Свами!» (потому что это *аптха вакья прамана*). Он дорог нам и Он абсолютно Божественен. Поэтому всё, что Он говорит, — это истина и только истина! Вы не должны даже задавать этот вопрос, потому что это сказал Свами!

ДОВЕРЬТЕСЬ ЕМУ

Когда те, кто вам дороги и близки, кого вы обожаете, чьему примеру вы хотите следовать в своей жизни, что-то говорят вам, вы должны принять это. Как возможно принять советы и изречения старших? Необходимо доверие к ним. То, что говорит Баба, — истина. Вам нужно доверять Ему, и тогда вы последуете за Ним. Без доверия к Нему вы не сможете услышать Его. Без того чтобы услышать Его, вы не сможете следовать за Ним. Без того чтобы следовать за Ним, вы не сможете наслаждаться Им! Без наслаждения Им вы не сможете узнать, что Он и вы — одно.

Это единство, когда ты и Он — одно, познается через радость от выполнения Его заповедей. Ты будешь следовать Его заповедям, если будешь доверять Ему. Итак, *аптха вакья прамана*, принятие того, что говорят старшие, требует доверия.

Профессор Аннил Кумар поделится с нами мудростью в следующей сессии.

Спасибо за ваше время.

ОМ САИ РАМ