

Он один из самых скандальных и в то же время самых обаятельных проповедников XX века. Он остроумен и бесцеремонен. Его книги переведены более чем на три десятка языков мира. У него миллионы последователей. Иногда его называют «духовным хулиганом», иногда «самым свободным человеком столетия». Это — Ошо, получивший всемирную известность как Бхагван Шри Раджниш.

Лучше смотреть из окна, чем вообще не смотреть, но ничто не сравнится с небом, не ограниченными окнами.

Раджниш Чандра Мохан родился в Кучваде, в центральной Индии 11 декабря 1931 г. Его родители были джайнами, то есть последователями одной из древнейших религий мира и, вероятно, самой аскетической. Среди других индийцев адепты джайнизма выделяются своим внешним видом: они носят на лице хлопчатобумажную повязку, напоминающую медицинскую, чтобы предотвратить вдыхание вместе с воздухом микроскопических существ, обитающих в атмосфере, и не допустить таким образом их гибели. Другой неперменный атрибут этих людей — специальная метелка, которой джайны разметают перед собой путь, чтобы случайно не погубить какую-нибудь живность. Подобное трепетное отношение к живой природе привело к полному отказу этой социальной группы от всех «опасных», с их точки зрения, видов деятельности, будь то крестьянский труд или ремесленничество. Поэтому исторически джайны занимались почти исключительно торговлей и ростовщичеством, а в наше время — банковским делом и, между прочим, нажили немалый капитал, став самыми богатыми людьми Индии.

Никита Вячеславович Соколов — индолог, сотрудник Центра восточной литературы Российской государственной библиотеки.

Парадоксальное сосуществование в образе жизни джайнов теоретического аскетизма и реального накопительства, несомненно, не ускользнуло от внимания наблюдательного и вдумчивого Раджниша, который уже в нежном возрасте стал критически относиться к установлениям и предрассудкам общества. Проведя раннее детство в доме деда, который очень любил мальчика и многое ему позволял, Раджниш в меньшей степени, чем большинство его сверстников, испытал давление социальной среды, стремящейся загнать каждую личность в прокрустово ложе своих стандартов, и вырос человеком с независимыми суждениями и недогматическим медитативным мировоззрением.

Самопознание остается индивидуальным. Ни одна страна не может им обладать, оно не может стать достоянием, это не традиция. Человек знает, и когда этот человек умирает, познание исчезает из мира. Оно должно быть открыто снова, вы не можете сделать его собственностью.

Основное событие в жизни Раджниша, по его собственному мнению, произошло 21 марта 1953 года. В тот день, как он говорил, «...личность, которая жила много-много жизней, тысячелетия, просто умерла. Другое существо, абсолютно новое, совсем не связанное со старым, начало существовать... Возродился новый просветленный человек, полностью свободный от эго».

После этого экзистенциального переживания жизнь Раджниша внешне не изменилась. Он учился, причем довольно успешно, в колледже города Джабалпура на философском факультете, а затем в Саугарском университете, где в 1957 г. получил степень магистра философии. Через некоторое время он стал преподавателем философии в Джабалпуре, однако большую часть времени проводил в путешествиях по Индии, регулярно участвуя в философских дискуссиях с виднейшими религиозными авторитетами страны.

Надо сказать, что подобного рода дискуссии уже не одну тысячу лет являются характерной чертой интеллектуальной жизни Индостана, и их результаты всегда считались критерием состоятельности той или иной философской системы. Основной мишенью критики Раджниша были религиозный догматизм и слепая вера, что, по его мнению, являлось признаком отсутствия истинной религиозности, которую он всегда понимал как особое внутреннее состояние человека, а не как предмет теоретизирования. По этой причине термин «богословие» для Раджниша совершенно абсурден, так как Бог для не-

го всегда был тем, что вне ума и вне слов — инструментов ума.

Полукочевой образ жизни Раджниш вел девять лет, по истечении которых его захватила новая идея — создание нового человека, объединяющего в себе самые лучшие качества людей Востока и Запада — человека, которого он называл Зорба — Будда. Раджниш поселяется в Бомбее и начинает активно интересоваться мистической практикой различных духовных традиций — суфизма, дзэн-буддизма, тантризма, еврейских и христианских мистиков. Для широкого распространения их систем психотехники по всему миру Раджниш проводит массовые занятия по медитации для нескольких тысяч человек одновременно.

На приезжавших в Бомбей европейцев эти мероприятия производили сильнейшее впечатление. Огромное скопище людей вдруг начинало как бы сходиться с ума: они срывали с себя одежду, кричали, танцевали, катались по земле. Люди попадали под власть лектора, заставлявшего каждого из слушателей настроить свое сознание на полное самораскрепощение и освобождение от стереотипов мировосприятия, накопленных за годы жизни. Через некоторое время участники медитации, напоминая внешне безудержную вакханалию, прекращали хаотические телодвижения и замирали с блаженными выражениями на лицах. По окончании занятия все его участники неизменно говорили об удивительном преображении, которое претерпела их личность, о духовном очищении, приливе жизненных и творческих сил. Применение подобных древних методик в современном обществе, по Раджнишу, было необходимым условием становления «нового человека».

Когда я говорю вам, я есть. Я могу говорить от имени одной секты сегодня, от другой — завтра. Посмотрев на это, вы скажете, что я непоследователен, что вчера я был в одной секте, а сегодня в другой.

В 70-е гг. Раджниш проводит большую часть времени в Пуне, штат Махараштра, где в основанном им ашраме проводит свои медитации. Его последователи одну за другой издают циклы лекций Раджниша, имеющие единую логическую структуру. В них Раджниш рассказывает о великих мистиках прошлого — Христе, Мухаммеде, Будде, Чжуан-цзы, Заратуштре и многих других, а затем строго отделяет то, что хотели донести до людей сами «Просветленные» прошлого, от созданной их учениками и последователями «надстройки» — организованных религий с их догмами, теоретизированием, института-

ми. Раджниш однозначно за Христа, Мухаммеда, Будду, Махавиру, но категорически против джайнизма, христианства, буддизма. Работоспособность Раджниша поражает: примерно за двадцать лет лекторской деятельности выпущено более шестисот (!) томов и брошюр с его беседами. Он проводил регулярные встречи со своими посетителями, которые обычно представляли собой пространные ответы лектора на краткие вопросы слушателей. Ответами, часто сопровождавшимися различными анекдотами и притчами, Раджниш пытался заставить слушателя перестать ожидать неких инструкций или предписаний для решения своих проблем и обрести способность непосредственного, непредвзятого, деидеологизированного мировосприятия. Обретению такого состояния психики, по его мнению, большинству людей мешает загруженность их ума совокупностью предписаний религии и морали, навязанной им обществом. Раджниш много говорил об их полной бессмысленности и вреде.

Истину нельзя передать, потому что не существует способа ее передачи. Как только она передана, она тут же становится мертвой и становится уже неправдой.

В 1981 г. Раджниш, отныне предпочитающий называть себя Ошо, предпринимает самую дерзкую в своей жизни акцию. Его американские последователи покупают ему большой участок пустынной земли в штате Орегон и он основывает там общество своей мечты в миниатюре — интернациональную коммуну Раджнишпурам, городок с автономным хозяйством, куда съезжались гости со всего света. Друзья Раджниша продолжают издавать книги с его лекциями-беседами, которые становятся все более интересными и глубокими, утрачивают присущую его ранним выступлениям бесцеремонность и даже грубость (например, непочтительные отзывы о некоторых народностях). Однако высказывания проповедника о сильных мира сего, руководителях государств и воротилах крупного бизнеса остаются все такими же резкими.

Оскорбленное руководство Соединенных Штатов, поддержанное лидерами многочисленных религиозных организаций и пуританским истеблишментом, разворачивает кампанию травли Ошо и его сторонников, обвиняя его в организации вакханалий и развращении американской молодежи. В 1985 г. Раджниш был арестован, и в тюрьме, по его словам, ему был нанесен физический ущерб. Под предлогом незначительного нарушения

иммиграционного законодательства его высылают из США, причем около двух десятков стран Запада под давлением американцев также закрывают для Ошо свои границы. Проповедник возвращается в Индию — сначала в Бомбей, а затем в Пуну. Община в Орегоне распадается. По официальной версии сторонников Ошо, во всем случившемся была виновата его секретарша, корысть и самовлюбленность которой привели ее к предательству общего дела.

В Пуне, во вновь основанной международной коммуне, он продолжает устраивать коллективные медитации вплоть до своей смерти в январе 1990 г.

Ошо неоднократно спрашивали о смысле его бесед, имея в виду противоречие между проповеднической деятельностью и принципиально антидоктринальной сутью его речей. Зачем он дает советы? К чему эти разглагольствования перед огромными аудиториями? Ведь сам факт того, что он учит и наставляет, опровергает его же собственное положение о недопустимости какой бы то ни было пропаганды. Размышляя над этим вопросом, самое время вспомнить, что точно о том же неоднократно спрашивали другого известного гуру — Джидду Кришнамурти, старшего современника Раджниша. Несомненно, Ошо был осведомлен о деятельности и книгах Кришнамурти. Он неоднократно упоминает его в своих работах.

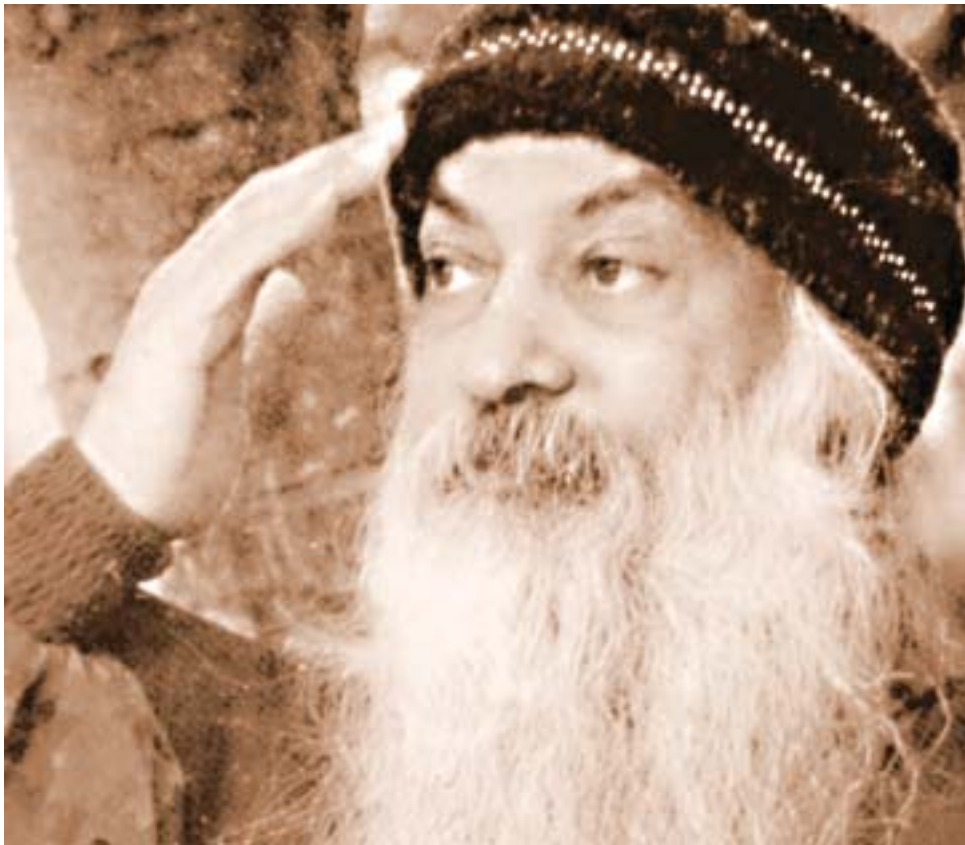
Кришнамурти признавал бесполезность проповедей и наставлений и обычно, оправдывая свою деятельность, говорил, что его беседы — единственное, чем он может помочь людям, хотя и не уверен в эффективности этой помощи. Ответ же Ошо на подобные замечания выглядит более внушительным: он утверждает, что не дает людям никаких установок, не сообщает никаких истин, не делает предписаний. Мало того — то, что он говорит, не имеет никакого значения. Имеет значение только то, что он не говорит. Истина для Ошо всегда иррациональна, один человек не может передать ее другому посредством какой-либо знаковой системы. Мало того, он вообще не может ее как-либо передать. Он может лишь неформально настроить другого на самостоятельное познание истины. Это и считал своей задачей Ошо.

Ищете ли вы истину? Человек редко ищет истину. Счастье случается тогда, когда достигнута истина. Но если вы ищете счастья, вы не сможете достичь истины, так как счастье — побочный продукт, вы не можете достичь его непосредственно, оно приходит через истину — нет другого пути.

Кришнамурти и Ошо — очень схожие мыслители. По сути дела, в их ответах на вышеупомянутый вопрос и заключается разница между взглядами этих двух людей. Ошо, в противоположность Кришнамурти, признавал значимость великих учителей прошлого и считал себя продолжателем их дела. Каждый из основателей великих религий использовал обычаи и терминологию той культурной среды, в которой он родился, но суть их проповеди была одна — освобождение сознания. Кришнамурти не видел никакой ценности ни в учениях этих пророков, ни в традиционной бессмысленность разговоров на темы философии и религии, он, тем не менее, продолжал выступать с лекциями. С этой точки зрения Ошо, признававший ценность традици-

онных методик самосовершенствования (или самопреображения), выглядит более последовательным.

Если принять во внимание задачу, которую Ошо поставил перед собой, — задачу распространения среди людей Востока и Запада идеи полного освобождения личности от всякого влияния на нее факторов идеологии, культуры, морали, следует признать, что этот призыв был относительно успешным. Не только европейцы и американцы, но и многие азиаты (в основном индийцы) становились последователями этого человека, что отличает его от основной массы других «мировых учителей» восточного происхождения, находивших отклик почти исключительно в среде западных интеллектуалов.

Ошо. Дао: золотые ворота: Беседы по кн. «Классика чистоты» Ко Шуаня: В 2 кн. — М., 1996. // 13: 96-3/273; 274

Ошо. Когда туфли не жмут: Беседы об историях Чжуан-Цзы. — М., 1993. // 2: 93-10/212; 213

Ошо. Дхаммапада: Из хаоса рождаются звезды. — М., 1998.

Ошо. Горчичное зерно: Беседы об изречениях Иисуса из апокрифического Евангелия от Фомы. — М., 1998. // 3: 98-12/122; 123