

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА
ИМЕНИ АДМИРАЛА С. О. МАКАРОВА»

А. С. Сиргия, А. В. Добин

**ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ
ШРИ РАДЖНИША (ОШО)**

Санкт-Петербург
2013

УДК 1 (091)

ББК (Ю) 87.3

Рецензенты:

доктор философских наук, профессор
Балтийского государственного университета имени Д. Ф. Устинова (Военмех)
И. Ф. Кефели

кандидат философских наук, профессор
Государственного университета морского и речного флота
имени адмирала С. О. Макарова
Н. И. Сербенко

Сиргия А. С., Добин А. В.

Проблема человека в философии Шри Раджниша (Ошо): монография. — СПб.: ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова, 2013. — 150 с.

ISBN 978-5-88789-400-3

Монография посвящена исследованию специфики постановки и решения проблемы человека в философии Шри Раджниша (Ошо) на основе целостной реконструкции основных положений его философской концепции.

Книга может быть использована в историко-философских исследованиях для более глубокого и всестороннего понимания восточной философии, а также при анализе актуальных онтологических, гносеологических, антропологических, религиоведческих, историко-философских и культурологических проблем, стоящих перед философской наукой.

Материалы также могут быть использованы в педагогической практике при разработке и чтении общих курсов по истории восточной и мировой философии, специальных курсов по истории восточной философии, при создании учебных и учебно-методических пособий по указанным темам.

ISBN 978-5-88789-400-3

© А. С. Сиргия, А. В. Добин, 2013

© Государственный университет морского и речного
флота имени адмирала С. О. Макарова, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
ГЛАВА 1. ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ ФИЛОСОФИИ ШРИ РАДЖНИША .	6
§ 1. Личность Шри Раджниша и становление его философского учения.....	6
§ 2. Традиции восточной философии в творчестве Шри Раджниша	32
§ 3. Шри Раджниш и неоориенталистская религиозно-философская мысль	49
§ 4. Шри Раджниш и европейская религиозно-философская традиция.....	63
 ГЛАВА 2. ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА ШРИ РАДЖНИША	79
§ 1. Онтология, гносеология, проблема сущности человека в философии Шри Раджниша	79
§ 2. Человек, история, общество в философии Шри Раджниша	102
ПОСЛЕСЛОВИЕ.....	125
ЛИТЕРАТУРА	129

ПРЕДИСЛОВИЕ

Шри Раджниш Чандра Мохан (Ошо, 11 декабря 1931 — 19 января 1990) — один из самых влиятельных и противоречивых представителей неоориенталистской религиозной философии и духовной культуры XX в. Проблема человека, его сущности и природы, форм и способов достижения им подлинного бытия, а также путей сохранения этого бытия и его практической реализации была центральной темой его философии.

Обращение к философии Шри Раджниша имеет большое теоретическое, а также экзистенциально-практическое значение, поскольку в ней диалектично отрефлектированы и диалогично сопряжены восточные и западные религиозно-философские традиции постановки и решения проблем онтологии, гносеологии, этики и философии человека. Причем в случае Шри Раджниша можно говорить именно о синтетическом единстве его философской системы, поскольку в ней, благодаря его теоретическому универсализму и диалектичности мышления, самые разные культурно, исторически и географически дистанцированные духовные традиции обрели новую энергию жизненности, отчасти утраченную в их различными причинами определяемой отдельности и даже нетерпимости.

Поэтому философия Шри Раджниша обладает существенным теоретическим и методологическим потенциалом для ее включения в актуальное для гуманитарной науки поле поисков возможностей синтеза философии и духовной культуры Востока и Запада.

Исследование философии Шри Раджниша актуально потому, что в ней, на основе рассмотрения проблем онтологии, гносеологии, этики, он ставит и пытается решать проблемы человеческого бытия, предлагает конкретные пути их осмыслиения и преодоления. Особую роль здесь играет то обстоятельство, что, по словам философа, он в решении этих проблем опи-

рается на опыт собственного просветления, в котором он достиг подлинного бытия и знания.

Изучение философии Шри Раджниша позволяет нам по-новому оценить различные аспекты духовной ситуации в современном мире, оно важно для человека в его поиске способов выхода из идейно-экзистенциального кризиса. Несомненно, философское учение Шри Раджниша может позитивно воздействовать на духовное и социально-психологическое состояние современного общества, формирование в нем нового типа гуманистической культуры.

Следует отметить и то, что Шри Раджниш оставил после себя привлекающую огромное количество людей, живую и развивающуюся среду сохранения и передачи своей философии – движение неосаньясы. Очень важно понять сущность и значение данного движения, поскольку его существование демонстрирует жизненность и актуальность оставленного философом духовного наследия, до сих пор вызывающего достаточно противоречивое отношение со стороны различных традиций, идеологий и институтов.

Актуальность темы исследования обусловлена также отсутствием как за рубежом, так и в России специальных научных работ, посвященных философии Шри Раджниша в целом и его философии человека в частности.

ГЛАВА 1

ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ ФИЛОСОФИИ ШРИ РАДЖНИША

§ 1. Личность Шри Раджниша и становление его философского учения

Более глубокое понимание философских взглядов того или иного мыслителя неизбежно предполагает обращение к его биографии, определяемой как его исходной субъективностью, так и особенностями той духовной среды, в рамках которой он развивался, жил, мыслил, творил. Особенно актуально такое обращение в ситуации, когда речь идет о человеке, ставшем основателем действительно всемирной, устойчивой и развивающейся философской традиции, сфокусированной именно на личности, субъективности своего основателя и с ней сверяющей свою теорию и практику. В случае «раджнишианства» история жизни Шри Раджниша Чандра Мохана во всем многообразии даже незначительных ее событий становится не только важнейшим источником сведений о нем самом, но и является тем центром, энергия которого наполняет жизненностью возникающие в нем движения, группы, практики как различные способы реализации духовного опыта учителя, значение которого для учеников состоит, прежде всего, в том, что он просто существовал.

Именно поэтому для настоящего исследования огромное значение имеет реконструкция и анализ биографии Шри Раджниша, различные события, аспекты которой теснейшим образом связаны с его основными философскими идеями, с самой спецификой его онтологии, гносеологии, этики, с его трактовкой природы человека, пониманием сущности и самой возможности для него свободы, любви и счастья.

При этом следует учитывать то обстоятельство, что сам Шри Раджниш не видел необходимости в составлении биографий и автобиографий. Для него автобиография представляет собой всего лишь описание истории развития и преодоления инерции обусловленности и конечности эго.

Поэтому он предпочитал называть ее «эгографией»: «То, что мы называем автобиографией, не является историей души, — говорил он. — До тех пор, пока вы не будете знать, что душа существует, что бы вы ни написали, это будет эго-биографией»¹. Для Шри Раджниша составление биографии «подобно тому, как если бы человек описывал свои сновидения: в первый день он видит один сон, на следующий день — другой, на третий — третий — также и автобиография имеет не большую ценность, чем фантазия, сказка»². «Когда человек становится просветленным, — говорил Раджниш, — он больше не форма, поэтому когда он родился и когда умер — несущественные факты»³.

И все же, несмотря на критическое отношение Шри Раджниша к «эгографиям», его биографии в итоге стали создаваться его последователями — саньясинами, причем во многом на основе его непосредственных личных воспоминаний. Так сложилось, что практически нет ни одного дискурса, в котором он бы не рассказывал о своем детстве, юности, учебе и преподавании в университете, годах, когда он путешествовал по Индии, пребывал в США и других странах мира.

Саньясины на основе этих рассказов, а также личных впечатлений от встречи и пребывания рядом с ним создают целый пласт литературы о своем гуру⁴. И поскольку речь идет о жизни просветленного учителя, эти биографии сознательно или бессознательно выстраиваются ими по канону агиографий, то есть жизнеописаний просветленных и святых со всей присущей данному жанру гиперболизацией положительных качеств описываемой личности и ее окружения. Так, например, д-р Рамачандра Прасад (Dr.

¹ Osho. Dimensions Beyond the Known. Cologne : Rebel Publishing House, 1989. P. 18.

² Там же.

³ Ошо. Дзен: книга пустоты. Беседы о сутре Сосана «Верующий разум». — М.: Минстанкпрома, 1993. С. 8.

⁴ Сейчас изданы три автобиографические книги Шри Раджниша: «Автобиография духовно неправильного мистика», «Проблески золотого детства» и «Мгновения вечности». Появление этих, как и многих других книг, является заслугой саньясинов, хранителей обильного свода аудио- и видеозаписей его дискурсов.

Ramachandra Prasad) пишет о своем гуру: «Ачарья Раджниш – это Просветленный, соединившийся с Бесконечностью, Всеобщностью. Его нет, но Бесконечность дышит через него. Он не человек, но воплощенная Божественность. Трансцендентальная истина сияет через него каждое мгновение»⁵. Для Свами Сатья Веданта, его ближайшего ученика и первого биографа, «Бхагаван – это "пробужденный единый", "просветленный единый" – человек, который видит "то, что есть" посредством чистого сознания, а не через какую-либо ментальную проекцию, человек, который осознает, что источник божественной силы есть внутри его самого, что невзгода – это создание ума, и что ум может быть превзойден»⁶.

Следует отметить, что воспоминания и самого Шри Раджниша наполнены сверхъестественными событиями, которых не может не быть у настоящего гуру. Например, в них встречаются указания на его буквально «кармическую предрасположенность» к просветлению, о чем свидетельствует его рассказ о предыдущем воплощении. Так, в своих дискурсах Шри Раджниш утверждал, что является реинкарнацией некоего жившего семьсот лет назад святого, почти достигшего просветления, но по неизвестным причинам убитого за три дня до окончания поста. Этот пост необходимо было закончить в этой жизни, поэтому в течение трех дней после своего рождения он не кричал и не брал молока. Кроме того, в своих дискурсах Шри Раджниш упоминал астролога, предсказавшего потенциальную возможность для него стать «буддой», а также врача аюрведы, безошибочно определившего его состояние как близкое к просветлению, а в конце жизни он рассказал о трех днях пребывания в его теле Будды Шакьямуни.

Несомненно, акцентируя внимание на этих мистических событиях своей биографии, Шри Раджниш преследует всего лишь риторически-

⁵ Mangalwadi Vishal. The World of Gurus: A critical look at the philosophies of India's influential gurus and mystics. New Delhi: Vikas Publishing House, 1977. P. 125.

⁶ Свами Сатья Ведант. Пробужденный. — М.: Экструзит, 1994. С. 6.

вспомогательные цели. Так, указывая на то, что его просветленность есть результат раскрытия кармического потенциала, накопленного им еще в прошлой жизни, он учитывает характер индийской аудитории, для которой вопрос причинно-следственных связей является не просто абстрактной теорией, но самой основой ее жизненной практики, от которой, собственно, и зависит спасение и, возможно, просветление человека.

В своей деятельности Шри Раджниш учитывал и то, что в индийской духовной традиции лицо, претендующее на обладание сакральным знанием, получает возможность наставлять других на пути их совершенствования в том случае, если само испытывает некоторое иррациональное воздействие, например, получает «благодать» учителя. А.А. Ткачева пишет: «Убеждение это настолькоочно прочно, что при явном отсутствии наставника у лиц, добившихся успехов на религиозной стезе, эти успехи объясняются либо тем, что гуру присутствовал в предыдущем рождении и его божественной энергии (шакти) хватило и на настоящее, либо тем, что, хотя данному человеку его гуру неизвестен и невидим, тот мистическим образом следит за его продвижением по пути религиозного совершенствования»⁷. Отсюда и воспоминания Шри Раджниша о том, что в прошлых жизнях он встречался со многими святыми и просветленными. Так, в одном из своих дискурсов он говорил: «Я лично знал Бодхидхарму. Я путешествовал с этим человеком по крайней мере три месяца. Он любил меня так же, как я любил его»⁸.

При этом Шри Раджниш всегда сохраняет некоторую дистанцию сознательности и даже иронии по отношению ко всему «сакральному» в своей биографии. Об этом можно судить, например, по его отдельным высказываниям относительно закона кармы и теории реинкарнации. Так,

⁷ Ткачева А. А. Индуистские мистические организации и диалог культур. — М.: Наука, 1989. С. 15–16.

⁸ Ошо. Проблески золотого детства. — М.: Три Л, 1998. С. 39.

в конце своей жизни он скажет: «Я не говорю, что я чья-нибудь реинкарнация. Я ненавижу саму идею. У меня свое собственное изначальное лицо, я не могу становиться ничьей реинкарнацией»⁹. На ложность этих концепций Шри Раджниш укажет и в других своих дискурсах, когда будет говорить о значимости момента «здесь и сейчас» и бессмыслиности откладывать на будущее радость бытия настоящего, поскольку «никто не знает, что случится после смерти, никто не возвращался и не рассказывал, что случается после смерти»¹⁰. Следует обратить внимание на противоречие, возникающее между фундаментальным принципом онтологии Шри Раджниша – единством и единственностью существования и предполагаемым законом кармы существовании двух типов причинности – непосредственно-эмпирического и опосредованно-кармического (когда воздействие не следует непосредственно за поступком), и делает вывод о том, что «весь блок его рассуждений, основанных на предположении о существовании закона кармы в его джайнско-индуистском варианте, имеет лишь риторически-вспомогательное значение и преднаначен для оказания дополнительного воздействия на признающую данный закон аудиторию»¹¹.

Обращение к конкретным фактам биографии Шри Раджниша важно потому, что позволяет более полно понять особенности формирования его философских взглядов, специфику используемых им языка, образов, направлений и методов работы с аудиторией.

⁹ Ошо. Не ум: цветы вечности. Таинство и поэзия запредельного. — М.: Либрис, 1995. С. 171.

¹⁰ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 1, ч. 1. С. 32.

¹¹ Добин А. В. Раджниш: «эгография просветленного» // Проблемы развития человека и общества : сб. науч. тр. СПб.: СПБИЭА, 2000. С. 125.

* * *

Раджниш Чандра Мохан родился 11 декабря 1931 г. в небольшой индийской деревне Кучвада округа Бхопал штата Мадхья Прадеш, в семье торговца тканями, принадлежащей к одной из наиболее древних религий Индии – джайнизму. Его отцом был Бабулал Дададжи (Babulal Dadaji, 1908 — 1979), после посвящения в неосаньясу известный как Свами Деватиф Бхарти (Swami Devateerth Bharti), а матерью — Сарасвати Деви (Saraswati Devi, 1911 — 1995), в неосаньясе — Ма Амрит Сарасвати (Ma Amrit Saraswati)¹².

Первые семь лет своей жизни Шри Раджниш провел с родителями его матери — Раджой Сахебом (Raja Saheb, ? — 1939) и Рани Ма (Rani Ma, 1890 — 1970), в доме которых, как первенец, следуя индийским традициям, он появился на свет¹³.

У Раджи Сахеба и Рани Ма была ферма (1400 акров земли)¹⁴, большой сад и единственный магазин в деревне. Дед Раджниша дал своему внуку имя Раджа (то есть «Царь») и настоял на том, чтобы родители оставили мальчика в его доме. Именно этот дед практически сразу после рождения ребенка отправился в Варанаси к одному из лучших астрологов того времени, определившему, что у Раджи есть потенциальная возможность стать «бuddой», если он не умрет в возрасте семи лет. Дед был рад этому

¹² Отец Шри Раджниша Бабулал стал саньясином своего сына в октябре 1975 г., через четыре года после посвящения в неосаньясу его супруги Сарасвати Деви. Бабулал Дададжи (Свами Деватиф Бхарти) умер 8 сентября 1979 г., как утверждал сам Раджниш, просветленным. Мать Шри Раджниша Сарасвати Деви (Ма Амрит Сарасвати) также считается его просветленной ученицей. Она пережила Раджниша на 5 лет. Все эти годы о ней заботилась Ма Дхарм Джоти (Ma Dharm Jyoti), одна из самых близких учениц Ошо, индианка, ставшая его первой саньясинкой, автор книги «Сто рассказов для десяти тысяч Будд». Ма Амрит Сарасвати умерла в 1995 г. в больнице. См. Osho's Life. An Anthology of Osho's life from his own books // Osho World. Vision of an enlightenedMaster. URL: <http://oshoworld.com/biography/innercontent.asp?FileName=biography3/03-14-independence.txt>, свободный. Заглавие с экрана. Яз. англ. (Дата обращения 4.04.2012).

¹³ См. Ошо. Проблески золотого детства. — М.: Три Л, 1998; Ошо. Автобиография духовно неправильного мистика. СПб.: Весь, 2008; Ошо. Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006; Свами Сатья Ведант. Пробужденный. — М.: Экструзит, 1994; Swami Guan Bhed. The rebellious enlightened master Osho: translation of abridged edition of “Ek fakkar messiah, Osho” published in Hindi in nine volumes. Delhi : Diamond Pocket Books (P) Ltd., 2006 и др.

¹⁴ Swami Guan Bhed. The rebellious enlightened master Osho: translation of abridged edition of “Ek fakkar messiah, Osho” published in Hindi in nine volumes. Delhi : Diamond Pocket Books (P) Ltd., 2006. P. 17.

предсказанию, хотя, по словам Раджниша, даже не имел представления, кто такой Будда¹⁵. Позже сын этого астролога, более внимательно изучивший его гороскоп, уточнил, что мальчик встретится со смертью три раза и умрет лишь в двадцать один год. Эти предсказания, как считал сам Шри Раджниш, полностью сбылись. Семь, четырнадцать и двадцать один год были годами, когда он имел наиболее глубокие переживания смерти, которые, по его словам, решающим образом отразились на формировании его духовного опыта¹⁶.

По мнению Раджниша, раскрытию заложенного в нем потенциала в огромной степени способствовало то обстоятельство, что в детстве бабушка и дедушка сознательно предоставили ему полную свободу, поскольку считали, что не имеют права вмешиваться в его воспитание и навязывать то, что вполне могло бы не понравиться его родителям. Все свое время Раджниш проводил вне дома, на природе, его не обучали даже простым школьным знаниям. Раджа Сахеб и Рани Ма также принципиально не навязывали Шри Раджнишу каких-либо религиозных представлений¹⁷.

Именно этот ранний опыт стал позже основой философии детства и воспитания Шри Раджниша. Согласно ему, ребенок приходит в мир со всем, что необходимо для его действительно человеческого развития. Задача воспитания — помочь ребенку раскрыть этот индивидуальный природный творческий потенциал, не пытаясь формировать его извне.

В 1939 г., когда Раджнишу было семь лет, он, как и предсказывал астролог, впервые встретился со смертью, сопровождая в окружную больницу деда, который умер по пути. Эта смерть оставила глубокий отпечаток в душе Раджниша. «Мой первый опыт смерти не был простым. Он оказал

¹⁵ Ошо. Проблески золотого детства. — М.: Три Л, 1998. С. 24.

¹⁶ См. Ошо. Проблески золотого детства. — М.: Три Л, 1998; Ошо. Автобиография духовно неправильного мистика. СПб.: Весь, 2008; Ошо. Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006; Свами Сатья Ведант. Пробужденный. — М.: Экструзит, 1994; Swami Guan Bhed. The rebellious enlightened master Osho: translation of abridged edition of “Ek fakkar messiah, Osho” published in Hindi in nine volumes. Delhi : Diamond Pocket Books (P) Ltd., 2006 и др.

¹⁷ Ошо. Автобиография духовно неправильного мистика. СПб.: Весь, 2008. С. 26.

на меня большое влияние, — говорил он. — Умирал человек, которого я любил. Он заменял мне отца. Он воспитывал меня в абсолютной свободе, он не командовал мной, не оказывал никакого давления, ничего мне не запрещал»¹⁸. «С этого дня, — говорил Раджниш, — каждый день, каждый момент осознания жизни неизменно ассоциировалось с осознанием смерти. Отсюда и далее быть или не быть имело одну и ту же ценность для меня»¹⁹.

После смерти Раджи Сахеба Раджниш переехал к родителям в Гадарвару, в один из наиболее крупных сельскохозяйственных центров Насингапурского района, штата Мадхья Прадеш²⁰. В Гадарваре Раджниш формировался под влиянием деда по отцу, джайна по происхождению, при этом принципиального атеиста. Дед, например, каждую неделю собирал у себя на ужин атеистов со всего города, причем они специально дожидались захода солнца, чтобы, вопреки джайнским обычаям, приступить к совместному ужину²¹. Шри Раджнишу импонировали атеизм и критицизм его деда. Уже в это время характер и взгляды самого Раджниша были вполне сформировавшимися. Например, в первом классе он отказался петь обязательный тогда для индийских школ гимн «Боже, храни королеву», причем на том основании, что о боге человек не знает ничего, отсюда — сама просьба бессмысленна²².

Раджниш, опираясь на поддержку деда, по мере сил противостоял попыткам своих близких диктовать ему какие-то не устраивавшие его правила и действия, пытаясь сохранять самостоятельность даже в мелочах²³. Будучи еще практически ребенком, Раджниш постоянно участвует в

¹⁸ Ошо. Смерть — величайший обман. — М.: Гелиос, 2002. С. 17.

¹⁹ Свами Сатья Ведант. Пробужденный. — М.: Экструзит, 1994. С. 25.

²⁰ Osho's Life. An Anthology of Osho's life from his own books // Osho World. Vision of an enlightened Master. URL: <http://oshoworld.com/biography/innercontent.asp?fileName=biography3/03-14-independence.txt>, свободный. Заглавие с экрана. Яз. англ. (Дата обращения 4.04.2012).

²¹ Ошо. Проблески золотого детства. — М.: Три Л, 1998. С. 53.

²² Там же. С. 47.

²³ Добин А. В. Раджниш: «эгография просветленного» // Проблемы развития человека и общества : сб. науч. тр. – СПб.: СПБИЭА, 2000. С. 135–137.

публичных беседах и диспутах, проводимых в Гадарваре представителями различных религиозных традиций. По его словам, в них его единственным оружием была логика, опираясь на которую он практически всегда заставлял противника признать свое поражение²⁴.

После переезда в Гадарвару он был сразу же принят в Гандж Праймари Скул (“Gandj Primary School”), и именно при регистрации в начальной школе его дядя Шикхардчанд дал ему имя Раджниш Чандра Мохан²⁵.

Буквально с первых дней пребывания в школе у него возникли конфликты практически со всеми учителями. Свами Сатья Ведант писал о Раджнише: «Он не мог найти чего-либо ценного в обучении, чего-либо большего, чем просто слова и числа или не имеющие значения детали, чего-либо, что помогло бы ему в его внутреннем поиске. Это сделало его совершенно незаинтересованным в следовании нормальному курсу обучения и вызвало большую антипатию к предметам, изучаемым в школе»²⁶.

При этом огромное количество времени Раджниш уделял самообразованию и много читал. Круг его чтения включал книги по философии, психологии, политике, религии, иногда романы и детективные истории. В одном из своих дискурсов Раджниш назвал несколько авторов, которых читал в школьные годы с особым интересом. Это Ф. Ницше, Ф. Достоевский, Лао Цзы, Д.Т. Сузуки, Г. Гессе, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, Л. Витгенштейн, С. Беккет, К. Маркс, И.С. Тургенев, Г. Маркузе, Аристотель, классические тексты практически всех известных религиозно-философских традиций: Бхагавадгита, Дао дэ Цзин, Дхаммапада, Коран, Библия и мн. др.²⁷. Пытаясь найти рациональное объяснение этому пристрастию Шри Раджниша, Пьер Эвальд обращается к культуре джайнизма, в которой всегда огромное значение уделялось письменной фиксации зна-

²⁴ Добин А. В. Раджниш: «эзография просветленного» // Проблемы развития человека и общества : сб. науч. тр. – СПб.: СПБИЭА, 2000. С. 135–137.

²⁵ Свами Сатья Ведант. Пробужденный. — М.: Экструзит, 1994. С. 17.

²⁶ Там же. С. 27.

²⁷ Ошо. Книги, которые я любил. — М.: Нирвана, 1998. С. 87–107.

ния, а чтение книг являлось чуть ли не ежедневным религиозным ритуалом²⁸. Следует подчеркнуть, что в своих воспоминаниях Шри Раджниш говорил, что знакомство с художественной литературой, со священными и философскими текстами различных культур принесло ему огромную практическую пользу, поскольку он в итоге научился использовать языки самых разных традиций для передачи своего духовного опыта другим ищущим.

Кроме чтения книг, огромное внимание Раджниш уделял занятиям традиционными восточными практиками, например, медитацией, а также опыту переживания экстремальных ситуаций. Вочные часы он ходил по краю пропасти, учился искусству ловли ядовитых змей, наблюдал похоронные обряды, нырял с высокого железнодорожного моста в образующиеся во время разлива реки водовороты. В конечном итоге, все эти практики для Раджниша станут своеобразной медитацией, позволяющей, во-первых, «глубже, тотальнее воспринять парадоксальную диалектику этого мира»²⁹, а во-вторых, подготовить себя к фундаментальному переживанию в жизни человека, а именно – к просветлению, достижение которого, по его мнению, требует абсолютной смелости и готовности пойти на предельный риск.

В 14 лет, зная о предсказании астролога, Раджниш решил сам, свободно и сознательно встретиться со смертью во второй раз. Он отправляется к заброшенному храму на окраине города, где в течение семи дней медитирует, вводя себя в ситуацию полного эмоционального принятия возможности смерти. Этот опыт дает ему понимание того, что полное непротивление смерти в конце концов освобождает человека от фундаментального страха перед ней. Вспоминая этот опыт, Раджниш позже скажет: «Единственный способ выйти за пределы смерти – это принять смерть. То-

²⁸ Evald Pierre. Osho: The bookman turned mystic. Cologne : Rebel Publishing House, 1989. P. 593.

²⁹ Добин А. В. Раджниш: «эгография просветленного» // Проблемы развития человека и общества : сб. науч. тр. – СПб.: СПБИЭА, 2000. С. 134.

гда она исчезает. Единственный способ быть бесстрашным – это принять страх. Тогда эта энергия высвобождается и становится свободой»³⁰.

15 августа 1947 г. Индия обрела независимость. Семья Раджниша активно поддерживала национально-освободительное движение, и он, будучи совсем молодым человеком, знакомится с довольно влиятельными лидерами диссидентского движения (в частности, он был знаком с лидером социалистической партии и индийским революционером Бхавани Прасадом Тивари – Bhavani Prasad Tiwari)³¹, становится членом молодежной организации Индийской национальной армии (ИНА) и участником Националистического движения RSS — Rashtriya Swayamsevak Sangh (РСС – «Союз добровольных слуг Родины»)³². Дом его родителей был местом конспиративных встреч, а его дяди были борцами за независимость, преследовались властью и неоднократно сидели в тюрьме. Однако, несмотря на увлеченность идеями борьбы за независимость, освобождение страны от британского владычества не вызвало у Раджниша какого-то оптимизма. Напротив, встречаясь с оппозиционерами, он с самого начала указывал на невозможность осуществления каких-либо позитивных реформ в обществе, в котором радикально не изменяется сам человек. «Независимость наступила, — позже отметит Раджниш, — и это был великий момент неудачи для Махатма Ганди»³³ хотя бы потому, что при англичанах «за триста лет не было совершено ни одного покушения на британских генерал-губернаторов. Сейчас можно покушаться на премьер-министра»³⁴.

В 1951 г., в возрасте девятнадцати лет Раджниш поступает в Хиткарини коллеж (“Hitkarini College”) города Джабалпур. Задачу своего обучения он в тот момент формулировал так: «Я буду изучать философию, ре-

³⁰ Ошо. Свобода. Храбрость быть собой. — СПб.: Весь, 2004. С. 82.

³¹ Osho's Life. An Anthology of Osho's Life from his own Books // Osho World. Vision of an enlightened Master. URL:<http://oshoworld.com/biography/innercontent.asp?FileName=biography3/03-14.independence.txt>, свободный. Заглавие с экрана. Яз. англ. (Дата обращения 4.04.2012).

³² Свами Сатья Ведант. Пробужденный. — М.: Экструзит, 1994. С. 36.

³³ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 1, ч. 2. С. 114.

³⁴ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 2, ч. 1. С. 25.

лигию, психологию — не интересно это, поскольку я собираюсь бороться — всю свою жизнь — против философов, теологов, священников, психологов»³⁵.

Точно так же, как и в школе, в колледже у него возникают конфликты практически со всеми преподавателями, вплоть до того, что один из профессоров выдвинул ультиматум: «либо Раджниш уйдет, либо я уйду»³⁶. После этой истории с профессором Раджниш был вынужден перейти в Джайнский колледж (D.N. Jain College), входивший в состав Джабалпурского университета, на том условии, что «он никогда не придет в класс»³⁷. Все свое свободное время он стал посвящать самообразованию, чтению книг, работе редактором в местной газете, новым духовным практикам. По его признанию, это был самый напряженный период в его жизни: «Целый год я жил так, что с большим трудом поддерживал в себе жизнь»³⁸. На тот момент его психофизиологическое состояние было таково, что он практически утрачивает ощущение своего физического тела: «Тело стало таким нечувствительным, — вспоминал Раджниш, — что я щипал себя, чтобы убедиться, что я еще тут <...> Только боль могла ненадолго вернуть мне ощущение тела»³⁹.

Шри Раджниш достиг просветления в ночь на 21 марта 1953 г. под деревом Маулашри (Maulashree tree) в саду Бханвартал (Bhanvartal Garden) в Джабалпуре⁴⁰. Он следующим образом описал этот момент: «Той ночью я стал пустым, а потом наполнился. Я прекратил быть и стал самим бытием. Той ночью я погиб и родился заново. Но тот, кто родился, не

³⁵ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 1, ч. 2. С. 160.

³⁶ Свами Сатья Ведант. Пробужденный. — М.: Экструзит, 1994. С. 46.

³⁷ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 1, ч. 1. С. 54.

³⁸ Ошо. Автобиография духовно неправильного мистика. СПб.: Весь, 2008. С. 47.

³⁹ Там же.

⁴⁰ См. Ошо. Проблески золотого детства. — М.: Три Л, 1998; Ошо. Автобиография духовно неправильного мистика. СПб.: Весь, 2008; Ошо. Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006; Свами Сатья Ведант. Пробужденный. — М.: Экструзит, 1994; Swami Guan Bhed. The rebellious enlightened master Osho: translation of abridged edition of “Ek fakkar messiah, Osho” published in Hindi in nine volumes. Delhi : Diamond Pocket Books (P) Ltd., 2006 и др.

имел ничего общего с тем, кто умер. Не было никакой связи. На вид я не изменился, но между мной прежним и мной новым не было ничего общего. Гибнущий гибнет до конца, от него ничего не остается»⁴¹.

Следует особо подчеркнуть, что свое просветление Шри Раджниш описывал как то, что «случилось», пришло к нему, по сути, извне, хотя и подготавливалось его многолетними практиками. По словам Раджниша, просветление связано с окончательным формированием подлинного понимания мира человеком. В просветлении он становится «мистиком», тем, кто видит то, что есть на самом деле. Для Шри Раджниша «полностью пробудившийся человек знает, что сознание едино, жизнь едина, суть, основа — одна; все сущее едино, цельно, оно неразделимо. Цветущее вон там дерево — это я в иной форме, камень, лежащий там, на земле, — тоже я в другой форме. В целом все творение, все существование становится органичным единением — органичным, сквозь него протекает жизнь, а не механическое функционирование»⁴².

Важно также отметить, что, согласно учению Шри Раджниша, просветление — это необратимый процесс: «Человек либо просветлен, либо не просветлен, и третьего не дано. Просветление должно быть полным, а это значит, что оно уже есть... Просветление не увеличивается и не уменьшается»⁴³.

Почти двадцать лет Раджниш никому не говорил о том, что достиг просветления, его новое состояние способны были почувствовать единицы — считавшиеся святыми Масто Баба (Masto Baba) и Магга Баба (Magga Baba). Именно они стали настаивать на необходимости для Шри Раджниша начать передавать свой опыт другим ищущим.

Просветление никак не отразилось на «внешней» жизни Раджниша, трудно сказать, насколько оно вообще что-то добавило к его уже сложив-

⁴¹ Ошо. Автобиография духовно неправильного мистика. — б.: Весь, 2008. С. 112.

⁴² Ошо. Пустая лодка. — СПб.: ОВК, 1996. С. 56.

⁴³ Ошо. Подлинный человек. От сердца к сердцу. — М.: Нирвана, 2005. С. 141.

шемуся к тому времени пониманию мира. В этом же 1953 г. он поступает на философский факультет Джабалпурского университета⁴⁴ и с первого же курса становится неизменным победителем Всеиндийского конкурса дебатов, участвует в различных межвузовских семинарах и диспутах, демонстрируя способность с одинаковой убедительностью доказывать на публике истинность и ложность одного и того же утверждения. Профессор С.С. Рой (Dr. S.S. Roy) высоко оценил конкурсанта, и после того как в 1955 г.⁴⁵ Раджниш получил степень бакалавра, он приглашает его в магистратуру в Сагарский университет (Sagar University), пообещав полную свободу в научной деятельности⁴⁶.

В Сагарском университете Раджниш познакомился с д-ром С.К. Саксеной (Dr. S.K. Saxena), которого позже вспоминал с глубоким чувством благодарности. Этот профессор доверил Раджнишу перевод с английского языка на хинди своей докторской диссертации, посвященной проблеме сознания. Раджниш сделал порученную ему работу за время двухмесячных каникул, добавив к переведенной диссертации свои комментарии, содержащие критические замечания, весьма высоко оцененные д-ром Саксеной⁴⁷.

Раджниш успешно выполнил всю университетскую программу, необходимую для получения степени магистра философии, получив максимальный балл практически по всем дисциплинам, в том числе и на выпускном экзамене, который принимал специально приглашенный из Алигархского уни-

⁴⁴ Osho's Life. An Anthology of Osho's life from his own books // Osho World. Vision of an enlightened Master. URL: <http://oshoworld.com/biography/innercontent.asp?fileName=biography3/03-14-independence.txt>, свободный. Заглавие с экрана. Яз. англ. (Дата обращения 4.04.2012).

⁴⁵ Carter Lewis F. Charisma and Control in Rajneeshpuram: A Community without Shared Values. Cambridge : Cambridge University Press, 1990. P. 43.

⁴⁶ См. Ошо. Проблески золотого детства. — М.: Три Л, 1998; Ошо. Автобиография духовно неправильного мистика. СПб.: Весь, 2008; Ошо. Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006; Свами Сатья Ведант. Пробужденный. — М.: Экструзит, 1994; Swami Guan Bhed. The rebellious enlightened master Osho: translation of abridged edition of "Ek fakkar messiah, Osho" published in Hindi in nine volumes. Delhi : Diamond Pocket Books (P) Ltd., 2006 и др.

⁴⁷ Ошо. Автобиография духовно неправильного мистика. СПб.: Весь, 2008. С. 156.

верситета (Aligarh University) доктор философии Сайад (Dr. Saiyad)⁴⁸. На выпускном экзамене Раджнишу был задан один вопрос, ответ на который наиболее точно отражает его общую позицию в отношении природы философского знания. Вопрос был о сущности, специфике индийской философии, на что Раджниш ответил, что такой философии просто нет. Позже Шри Раджниш объяснял свой ответ так: «По моему мнению, философия не может быть индийской или неиндийской... Это всеобщее явление. В человеческом уме не может быть географического разделения. Все разделения, границы имеют политический характер. Индийские, японские, немецкие рамки, восточный и западный подход — все это политические границы. Они возникли из политизированного мышления. Мы совершенно напрасно применяем их в сфере философии. И не только напрасно, но тщетно... Философия носит всеобщий характер»⁴⁹.

В 1957 г. Раджниш с золотой медалью оканчивает учебу в магистратуре. Профессора д-р Саксена и д-р Рой предложили ему продолжить обучение в докторантуре, однако Раджниш от этого отказался. Сразу после получения диплома он становится преподавателем философии в Санскритском колледже города Райпур (Raipur Sanskrit College). Раджниш вспоминал, что хотел стать преподавателем, поскольку решил: «Будет хорошо, если я побуду преподавателем несколько лет, это окажет мне огромную помощь: это даст мне умение. Сейчас у меня есть, что выразить, у меня есть, чем поделиться, но требуется умение. Лучший преподаватель тот, кто сможет помочь последнему услышать его, самому слаборазвитому — понять»⁵⁰.

Через год он переводится в Джабалпурский университет, где вскоре приобретает репутацию известного и блестящего лектора. «На моих заня-

⁴⁸ Swami Guan Bhed. The rebellious enlightened master Osho: translation of abridged edition of “Ek fakkar messiah, Osho” published in Hindi in nine volumes. Delhi : Diamond Pocket Books (P) Ltd., 2006. P. 254.

⁴⁹ Swami Guan Bhed. The rebellious enlightened master Osho: translation of abridged edition of “Ek fakkar messiah, Osho” published in Hindi in nine volumes. Delhi : Diamond Pocket Books (P) Ltd., 2006. P. 153.

⁵⁰ Ошо. Духовный путеводитель. — М.: Нирвана, 1996. С. 86.

тиях в аудитории яблоку негде было упасть»⁵¹, — вспоминал он.

В 1962 г., работая преподавателем, Шри Раджниш открывает свой первый медитационный центр «Пробуждения жизни», («Дживан Джагрути Кедра», Jivan Jagruti Kendras) в Джабалпуре и проводит десятидневные медитационные лагеря («школы-кэмпы»), предлагая новые техники духовного роста⁵². К этому моменту он уже был известен в Индии как Ачарья Раджниш, много путешествовал по стране, выступал с лекциями на различные темы, критиковал в своих выступлениях деятельность М. Ганди, индийское правительство, различные политические системы, в частности социализм, а также деятельность лидеров ортодоксальных религий⁵³.

В 1966 г. Шри Раджниш оставляет должность преподавателя философии и всецело посвящает себя «делу обучения современного человека искусству медитации»⁵⁴.

В 1968 г. в одном из культурных и образовательных центров Бомбея «Бхаратья Видья Бхаван» (Bharatiya Vidya Bhavan)⁵⁵ он читает цикл лекций «О любви», которые принесли ему особую известность не только в Индии, но и на Западе. Книга, в которой были собраны эти дискурсы, носит название «От секса к сверхсознанию» и является одной из наиболее известных книг Раджниша. Сформулированная здесь система его философских взглядов сохраняется неизменной до самой его смерти. В этих беседах он говорил, в частности, и о значимости сексуальной энергии как одного из необходимых источников для медитации и достижения состояния просветления. Эти мысли были восприняты и общественностью как призыв к «свободной любви», и именно это позволило индийской прессе назвать Ра-

⁵¹ Ошо. Автобиография духовно неправильного мистика. СПб.: Весь, 2008. С. 91.

⁵² Osho's Life. An Anthology of Osho's life from his own books // Osho World. Vision of an enlightened Master. URL: <http://oshoworld.com/biography/innercontent.asp?fileName=biography3/03-14-independence.txt>, свободный. Заглавие с экрана. Яз. англ. (Дата обращения 4.04.2012).

⁵³ Там же.

⁵⁴ Ошо. Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006. С. 60.

⁵⁵ Osho's Life. An Anthology of Osho's life from his own books // Osho World. Vision of an enlightened Master. URL: <http://oshoworld.com/biography/innercontent.asp?fileName=biography3/03-14-independence.txt>, свободный. Заглавие с экрана. Яз. англ. (Дата обращения 4.04.2012).

джниша «гуро секса»⁵⁶. Сам Шри Раджниш утверждал, что в этих дискурсах он говорил о сексе лишь как о ступени в движении человека к подлинному бытию. «Я написал лишь одну маленькую книгу, которая называется "От секса к сверхсознанию", — отмечал он позже, — но никто не обратил внимания на сверхсознание, все читали только о сексе»⁵⁷.

В сентябре 1969 г. в лагере под Пахалгамом (Pahalgam) в Кашмире Шри Раджниш впервые выступил перед западной аудиторией, приехавшей на даршан к индийскому гуру Махариши Махеш Йоги⁵⁸. Последователи Махариши заинтересовались дискурсами Шри Раджниша и настояли на том, чтобы их гуру пригласил его на одну из своих бесед. С этого момента лекции Шри Раджниш становятся популярными среди слушателей с Запада.

В апреле 1970 г. Шри Раджниш дает цикл лекций для индийской аудитории, собранных в книгу «Бойся социализма»⁵⁹. Такая направленность цикла связана с тем, что первая половина 70-х гг. — это самый напряженный период в истории Индии, «когда сопротивление монополистических и торгово-ростовщических групп проводимому Индийским национальным конгрессом курсу на социально-экономические преобразования и укрепление государственного сектора достигло наибольшей остроты»⁶⁰. Шри Раджниш, выражая настроения индийской молодежи, в своих лекциях стал выступать с резкой критикой социалистического общества. А.А. Ткачева считает, что именно эти беседы обусловили довольно стремительный рост влияния Шри Раджниша на индийскую молодежь⁶¹.

⁵⁶ Palmer Susan J., Sharma Arvind. The Rajneesh Papers. Studies a New Religious Movement. New Delhi : Motilal BanarsiDass Publishers Private Limited, 1993. P. 73.

⁵⁷ Ошо. Секс имеет значение. От секса к сверхсознанию. СПб.: Весь, 2008. С. 12.

⁵⁸ Osho's Life. An Anthology of Osho's life from his own books // Osho World. Vision of an enlightened Master. URL: <http://oshoworld.com/biography/innercontent.asp?fileName=biography3/03-14-independence.txt>, свободный. Заглавие с экрана. Яз. англ. (Дата обращения 4.04.2012).

⁵⁹ Bhagwan Shree Rajneesh. Beware of Socialism. Pune : Osho International Foundation, 1984. 254 pp.

⁶⁰ Ткачева А. А. Индуистские мистические организации и диалог культур. — М.: Наука, 1989. С. 95.

⁶¹ Там же. С. 94.

В этом же 1970 г. в медитационном лагере под Нарголем (шт. Гуджарат) Шри Раджниш предложил своим последователям «Динамическую медитацию», духовную практику, синтезирующую элементы активных западных психотехник, имеющих своей целью снятие эмоциональных блоков и повышение витального тонуса, с восточными созерцательными техниками. Динамическая медитация впоследствии становится одной из «визитных карточек» его учения⁶². Динамическая медитация включает в себя пять этапов, четыре из которых сопровождаются музыкой, специально написанной его саньясинами⁶³. Первые три этапа медитации предназначены для глубокого очищения и включают в себя катарсические методы работы с сознанием: хаотичное дыхание (1 этап), высвобождение психической энергии, или эмоциональная разрядка (2 этап), исполнение мантры «Ху» (3 этап). Вторые два этапа – это максимальное расслабление: остановка всех движений и музыки (4 этап) и импровизированный танец (5 этап)⁶⁴.

С начала 70-х гг. множество людей со всех концов мира стали приезжать к Раджнишу для участия в проводимых им дискурсах и медитациях. Его слушателями впервые стали образованные люди из Европы, США, Японии, а также из СССР. Данному периоду жизни Шри Раджниша посвящены не только работы его последователей, но и ряд социологических и религиоведческих исследований, как за рубежом, так и в России, ставящие своей целью изучение неоиндуизма и связанных с ним религиозно-философских движений, проникающих в культуру США и стран Запада. Особое внимание в них уделяется выявлению причин их довольно широ-

⁶² См. Ошо. Проблески золотого детства. — М.: Три Л, 1998; Ошо. Автобиография духовно неправильного мистика. СПб.: Весь, 2008; Ошо. Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006; Свами Сатья Ведант. Пробужденный. — М.: Экструзит, 1994; Swami Guan Bhed. The rebellious enlightened master Osho: translation of abridged edition of “Ek fakkar messiah, Osho” published in Hindi in nine volumes. Delhi : Diamond Pocket Books (P) Ltd., 2006 и др.

⁶³ Gordon James S. The Golden Guru. Lexington, MA : The Stephen Greene Press, 1987. P. 68.

⁶⁴ Ошо. Медитация: первая и последняя свобода. СПб.: Изд. Чернышева, 1994.

кой популярности⁶⁵. Так, исследователи отмечают, что интерес к восточной философии в целом и к личности и идеям Шри Раджниша в частности коренится в конкретных исторических и социокультурных обстоятельствах, сложившихся в странах Западной Европы и США в 60-70-х гг. XX в. Идеологический кризис, крайнее разочарование в раннебуржуазных идеалах, рационалистической философии, а также осознание экзистенциального тупика «общества потребления» и обеспокоенность отсутствием в западной культуре «живой» религиозности обусловили появление такого явления как европейская контркультура. Традиционная и современная восточная философия оказалась созвучной ее идеям, она также несла в себе установки на мистический поиск и эмоциональную критику западной «бездуховности», предлагая при этом конкретные оптимистические и достаточно быстрые пути решения экзистенциальных и социальных проблем.

В дискурсах Шри Раджниша действительно обнаруживаются идеи, близкие философии западной контркультуры. Например, стремление создать свое альтернативное общество, основанное на любви и осознанности, критика современной потребительской цивилизации, а также призывы к тотальному изменению условий существования человека — без политики, национальностей, религий, традиций и обычаев прошлого. При этом Шри Раджниш положительно относится к гедонистическим настроениям западного общества и не призывает к аскетическому образу жизни и уходу от мира, что, несомненно, импонировало духовным искателям из США и стран Западной Европы. Британский социолог Мюллан Боб отмечает: «Среднестатистический "раджнишист" — это человек тридцати лет, из

⁶⁵ См. Гуревич П. С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культуры. — М.: Знание, 1985; Митрохин Л. Н. Религиозные «культы» в США. — М.: Знание, 1984; Ткачева А. А. Новые религии Востока. — М.: Наука, 1991; Балагушкин Е. Г. Критика современных нетрадиционных религий. — М.: Изд-во Московского университета, 1984; Балагушкин Е. Г. Проблемы морфологического анализа религий. — М.: РАН, 2003; Gordon James S. The Golden Guru. Lexington, MA : The Stephen Greene Press, 1987; Wallis Roy. Religion as Fun? The Rajneesh Movement // Sociological Theory, Religion and Collective Action. 1986. P. 191–224; Heelas Paul. The New Age Movement: Religion, Culture and Society in the Age of Postmodernity. Oxford : Wiley-Blackwell, 1996 и др.

среднего класса, образованный, квалифицированный, как правило, разведененный, находящийся в кризисе, прошедший через мистицизм, наркотики, политику, феминизм, вовлеченный в движение контркультуры, иными словами доведенный до предела»⁶⁶. Салли Белфрадж (Sally Belfrage) также говорит: «Последователи Раджниша — это в материальном плане обеспеченные люди, имеющие достаточно средств, чтобы путешествовать по всему миру, но абсолютно неудовлетворенные современной культурой, находящиеся в поиске новых экзотических путей решения своих психологических проблем, в которых роскошь и достаток также находились бы не на последнем месте»⁶⁷.

26 сентября 1970 г. в Куллу-Манали, в Спан Резорт (Span Resort) Шри Раджниш посвящает первую группу своих учеников в неосаньясу, основным принципом которой был не путь затворничества, религиозного аскетизма или отрицания жизни (что традиционно подразумевалось под саньясой), а, напротив, путь ее totalного принятия. «Для меня саньясин — это человек, решивший жить до краев, до оптимума, до максимума»⁶⁸, — говорил Раджниш. Все посвященные облачались в одежду оранжевого цвета, Шри Раджниш давал им ожерелье (малы) со своим медальоном и 108 бусинами, символизирующими 108 техник медитации. Неосаньясины также получали новое имя: с приставкой «Ма» (Мать всего сущего) — для женского имени и «Свами» (Хозяин себя) — для мужского⁶⁹. Таким образом, Шри Раджниш стал создавать собственную среду общения, где он мог бы более углубленно и с большим результатом заниматься духовной практикой. В декабре этого же года он прекращает путешествовать по стране,

⁶⁶ Mullah Bob. Life as laughter: following Bhagwan Shree Rajneesh. Padstow : J. Press (Padstow) Ltd., 1983. P. 51.

⁶⁷ Belfrage Sally. Flowers of Emptiness: Reflections on an Ashram. NY : Doubleday, 1981. P. 7.

⁶⁸ Ошо. Медитация — искусство экстаза. Последний мудрец. — М.: Три Л, 1993. С. 90.

⁶⁹ См. Ошо. Проблески золотого детства. — М.: Три Л, 1998; Ошо. Автобиография духовно неправильного мистика. СПб.: Весь, 2008; Ошо. Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006; Свами Сатья Ведант. Пробужденный. — М.: Экстразит, 1994; Swami Guan Bhed. The rebellious enlightened master Osho: translation of abridged edition of “Ek fakkar messiah, Osho” published in Hindi in nine volumes. Delhi : Diamond Pocket Books (P) Ltd., 2006 и др.

уменьшает количество медитационных лагерей и переезжает в Бомбей в Вудленд Апартмент (Woodlands Apartment), просторную квартиру, где проводит регулярные вечерние дискурсы для небольшой аудитории из пятидесяти человек. Кроме того, впервые в истории индийской культуры вводится такое условие посещения его лекций, как денежная плата, и начинается активная издательская деятельность центра. В это же время пишется специальная музыка для динамической медитации⁷⁰.

В мае 1971 г., после того, как Шри Раджниш стал посвящать в неосаньюсу всех желающих⁷¹, он берет имя Бхагаван и впервые публично говорит о том, что является просветленным⁷². Буквальный перевод его нового имени – «Бог», что сразу же было воспринято мировой прессой как претензия на божественность⁷³. Сам Шри Раджниш говорил о том, что «слово "Бхагаван" не имеет ничего общего с Богом. Оно тесно связано только с божественной благодатью, потому что именно она наступает, когда возвращаешься домой»⁷⁴.

21 марта 1974 г., ровно через двадцать один год после своего просветления, Шри Раджниш переезжает в ашрам Кариагон Парка в городе Пуна. Свое общение в ашраме Шри Раджниш ограничивает саньясинами и выходит из своей комнаты только дважды в день: утром – для чтения лекций и вечером – для личных бесед с учениками и посвящения в неосаньюсу.

⁷⁰ Отметим, что при Международной коммуне саньясинов в городе Пуна был создан Институт музыки, выпускниками которого стали такие известные композиторы направления Нью-Эйдж, как Анугама, Карунеш, Камаль, Шастро, Дойтер. См. Osho's Life. An Anthology of Osho's life from his own books // Osho World. Vision of an enlightened Master. URL: <http://oshoworld.com/biography/innercontent.asp?FileName=biography3/03-14-independence.txt>, свободный. Заглавие с экрана. Яз. англ. (Дата обращения 4.04.2012).

⁷¹ По данным Боба Мюллана, к 1971 г. в неосаньюсу были посвящены 419 человек из Индии и других стран мира, в том числе и мать Шри Раджниша Сарасвати Деви. См. Mullah Bob. Life as laughter: following Bhagwan Shree Rajneesh. Padstow : J. Press (Padstow) Ltd., 1983. P. 13.

⁷² Osho's Life. An Anthology of Osho's life from his own books // Osho World. Vision of an enlightened Master. URL: <http://oshoworld.com/biography/innercontent.asp?FileName=biography3/03-14-independence.txt>, свободный. Заглавие с экрана. Яз. англ. (Дата обращения 4.04.2012).

⁷³ Palmer Susan J., Sharma Arvind. The Rajneesh Papers. Studies a New Religious Movement. New Delhi : Motilal Banarsi Dass Publishers Private Limited, 1993. P. 43.

⁷⁴ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 1, ч. 1. С. 60.

С 1975 г. в его ашрам в поисках новых методов работы с сознанием приезжают участники Движения раскрытия человеческого потенциала (Human Potential Movement). Шри Раджниш поощрял использование их знаний и опыта в своих медитативных техниках. В этом же году им были созданы терапевтические группы, сочетающие в себе восточное понимание медитации и западную психотерапию⁷⁵. К концу 70-х гг. ашрам Раджниша считался крупнейшим в мире нетрадиционным центром духовного развития. К 1981 г. ашрам принимал около 30 000 посетителей в год⁷⁶. В организационном и материальном плане ашрам процветал, Раджниш и его саньясины строили планы о его расширении, присматривали участки земли в штате Гуджарат и горных районах северной Индии. Однако премьер-министр Индии Мораджи Десай, ортодоксальный индуист и объект постоянных критических нападок Шри Раджниша, воспрепятствовал всем попыткам его саньясинов создать на территории страны самостоятельную общину. Усугубляла ситуацию постоянная критика Шри Раджниша идей и практической деятельности индийских духовных лидеров и политики правительства. Особую неприязнь политического, религиозного и культурного истеблишмента вызывали его высказывания относительно идей и религиозной практики М. Ганди. Раджниш был даже обвинен в связях с ЦРУ.

В 1981 г. индийская налоговая полиция обвинила ашрам в неуплате налогов и предъявила штраф в 5 млн долл.⁷⁷. Раджниш вместе со своими саньясинами отправляется в США, по официальной версии, принятой в ашраме, — на лечение⁷⁸.

В Америке секретари Раджниша оформляют документы на покупку «Большого грязного ранча» (англ. The Big Muddy Ranch) в 64 тыс. акров

⁷⁵ Свами Сатья Ведант. Пробужденный. — М.: Экструзит, 1994. С. 123.

⁷⁶ Gordon James S. The Golden Guru. Lexington, MA : The Stephen Greene Press, 1987. P. 71.

⁷⁷ Там же. Р. 64.

⁷⁸ Meredith George. Bhagwan: The Most Godless Yet the Most Godly Man. Pune : Rebel Publishing House, 1988. P. 308.

земли, на востоке штата Орегон⁷⁹. Все основные усилия коммуны в этот период были направлены на строительство города Раджнишпурама, «оазиса в пустыне», как называли его саньясины⁸⁰. В кратчайшие сроки на земле, истощенной десятилетиями неправильного использования, последователям Шри Раджниша удалось создать сельскохозяйственную структуру, способную обеспечить пятитысячное население города⁸¹.

В ноябре 1981 г. Шри Раджниш обратился за разрешением на постоянное жительство в США в качестве религиозного учителя, но в итоге он получил отказ. Критики и противники гуру указывали на то, что в американской коммуне у него было 93 роскошных «роллс-ройса», что противоречило образу религиозного наставника. С точки же зрения самого Шри Раджниша, противопоставлять материальную обеспеченность духовному образу жизни не имеет смысла. «Я не вижу никаких противоречий, — говорил он. — Я могу медитировать и в салоне "роллс-ройса"... Честно говоря, в телеге медитировать намного труднее, так что "роллс-ройсы" обеспечивают ускоренный духовный рост»⁸². Согласно Раджнишу, приверженность к аскетизму, напротив, является признаком и прямым следствием несвободы человека от внешних вещей, поэтому у него и возникает необходимость изолироваться от них, в то время как истинная внутренняя свобода позволяет не беспокоиться не только о неудобствах, но и о роскоши.

С 30 октября 1984 г. Шри Раджниш начинает проводить цикл бесед с небольшой группой саньясинов. Эти дискурсы впоследствии получили название «Библия Раджниша» и представляют особый интерес для рассмотрения его философских взглядов⁸³. В них он впервые выступает с под-

⁷⁹ Carter Lewis F. Charisma and Control in Rajneeshpuram: A Community without Shared Values. Cambridge : Cambridge University Press, 1990. P. 133.

⁸⁰ Ма Прем Шунью. Алмазные дни с Ошо. Десять тысяч Будд. — М.: Нирвана, 2001. С. 69.

⁸¹ Swami Guan Bhed. The rebellious enlightened master Osho: translation of abridged edition of "Ek fakkar messiah, Osho" published in Hindi in nine volumes. Delhi : Diamond Pocket Books (P) Ltd., 2006. P. 376.

⁸² Ошо. Автобиография духовно неправильного мистика. СПб.: Весь, 2008. С. 142.

⁸³ Osho's Life. An Anthology of Osho's life from his own books // Osho World. Vision of an enlightened Master. URL: <http://oshoworld.com/biography/innercontent.asp?FileName=biography3/03-14-independence.txt>, свободный. Заглавие с экрана. Яз. англ. (Дата обращения 4.04.2012).

черкнуто резкой критикой практически всех известных религиозно-философских систем, культур, идеологий и провозглашает появление нового типа религиозности, основанного на любви, свободе и осознанности. Кроме того, в этих дискурсах он достаточно жестко отзывался об американской демократии, Конституции, американском образе жизни, культуре и политике. Все это и многое другое, несомненно, вызывало раздражение как у жителей штата Орегон, так и у первоначально лояльного по отношению к Шри Раджнишу американского истеблишмента. Вскоре многие правительственные и частные учреждения США, а также ортодоксальные христианские организации объединили свои усилия в попытках предотвратить дальнейшее развитие и существование Раджнишпурама. В итоге он был арестован, помещен в тюрьму штата Оклахома, где, как утверждает, был отравлен таллием⁸⁴. Через некоторое время, по совету своих адвокатов, опасающихся за его здоровье, он выплатил штраф в 400 тыс. долл. и был депортирован из страны без права возвращения в течение пяти лет. Покинув США 14 ноября 1985 г., Шри Раджниш отправляется в так называемый «мировой тур». Однако в результате давления со стороны США правительства посещаемых им государств либо запрещали ему въезд на свою территорию, либо депортировали его из страны без всяких объяснений после короткой остановки⁸⁵.

В конце концов, в июле 1986 г. Шри Раджниш возвращается в Индию и останавливается сначала в Бомбее, а затем в январе 1987 г. переезжает в ашрам в городе Пуна. В конце 1988 г. Шри Раджниш объявил, что в его тело вселился Гаутама Будда, но через несколько дней покинул его из-за недовольства его образом жизни, далеким от аскетизма. Затем Шри Раджниш отказывается от всех своих имен и с 27 февраля 1989 г. принимает

⁸⁴ Ошо. Автобиография духовно неправильного мистика. СПб.: Весь, 2008. С. 201.

⁸⁵ Swami Guan Bhed. The rebellious enlightened master Osho: translation of abridged edition of “Ek fakkar messiah, Osho” published in Hindi in nine volumes. Delhi : Diamond Pocket Books (P) Ltd., 2006. P. 432.

имя Ошо, означающее «уважение, любовь и благодарность» или «осознанный»⁸⁶.

10 апреля 1989 г. Шри Раджниш провел свою последнюю беседу, комментируя дзенские сутры и отвечая на вопросы саньясинов. В последние месяцы своей жизни он безмолвно присутствовал на вечерних медитациях.

19 января 1990 г. Шри Раджниш умер. За несколько месяцев до этого он продиктовал надпись для своего самадхи: «Ошо. Никогда не рождался. Никогда не умирал. Лишь посетил эту Землю между 11 декабря 1931 и 19 января 1990»⁸⁷.

После смерти Шри Раджниша коммуну в Пуне возглавил так называемый внутренний круг из двадцати одного саньясина, составляющий актив коммуны. Шри Раджниш сам в январе 1989 г. выбрал десять мужчин и одиннадцать женщин, которые должны были следить за работой ашрама после его смерти⁸⁸. Кроме того, «внутренний круг» занимается сохранением и распространением учения Ошо по всему миру.

В 1991 — 1993 гг. родной брат Шри Раджниша — Свами Сайлендр создает «Ошо-Дхару» (Osho-Dhara), объединение групп ашрамов в Индии и Непале. В это же время формируются различные направления движения неосаньясы — от «европейско-терапевтического» до «непальско-садхано-аскетического»⁸⁹. Сейчас в Индии, кроме Международной коммуны саньясинов в городе Пуна, более сорока⁹⁰ постоянно действующих ашрамов и Ошо-центров (ашрам в городе Бангалор, ашрамы в Кучваре, Гадарваре,

⁸⁶ Palmer Susan J., Sharma Arvind. The Rajneesh Papers. Studies a New Religious Movement. New Delhi : Motilal Banarsi Dass Publishers Private Limited, 1993. P. 54.

⁸⁷ Palmer Susan J., Sharma Arvind. The Rajneesh Papers. Studies a New Religious Movement. New Delhi : Motilal Banarsi Dass Publishers Private Limited, 1993. P. 54.

⁸⁸ Urban Hugh B. Tantra: Sex, Secrecy, Politics, and Power in the Study of Religion. Berkeley, CA : University of California Press, 2003. P. 182–183.

⁸⁹ Basnet Chudamani. Stagnation and the growth of the Rajneesh movement in Nepal: the new paradigm in a non-western context // A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of The University of Georgia in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of arts. 2006. P. 58.

⁹⁰ Там же.

ашрамы Деотал и Ошо-Ганготри в Джабалпуре, Ошо-Манан в городе Мешан, саньясинская община в Каджурахо, ашрам в долине Куллу-Манали, возле Наггара и Периховского международного центра и мн. др.)⁹¹.

Ашрамы и медитационные центры Шри Раджниша есть и в других странах мира, в частности в Непале, Японии, США, Германии, Греции, Великобритании, Австралии, Литве, Украине и России⁹².

В России интерес к Раджнишу и его движению неосаньясы возник во второй половине 80-х гг. XX в. на волне увлечений восточной экзотикой. Борис Кнорре утверждал, что в начале перестройки речь шла даже о правительской поддержке движения неосаньясы⁹³. Тогда общество привлекала внимание разработанная Шри Раджнишем концепция «депрограммирования», предполагающая избавление человека от религиозного воспитания и влияния абсолютно любых идеологий. Но очень скоро вопрос о поддержке учения Шри Раджниша был закрыт и больше не поднимался. Причиной стало неодобрение властями его призывов к «тотальной свободе» и своеобразные тренинги, включающие в себя методы работы с сексуальностью. Тем не менее, интерес молодежи к философии Шри Раджниша не угасал, а после приезда в нашу страну в 1992 г. его ученика-саньясина Свами Вирато Нострадамуса, практикующего «тантрический» образ жизни, только усиливался⁹⁴. С этого момента в России начинают действовать учителя неотантры, преимущественно с Запада, появляются неотантрические общества и различные организации последователей самого Шри Раджниша.

В настоящее время в России функционирует множество разнообразных Ошо-центров и ашрамов. Среди них наиболее известны медитацион-

⁹¹ Там же.

⁹² Там же.

⁹³ Кнорре Б. Раджнишизм – религия глобализации // Сайт Лотоса. Системы Развития Человека. Современная Эзотерика. Боги-моги. URL: <http://ezotera.ariom.ru/2007/08/27/radjnishism.html>, свободный. Заглавие с экрана. Яз. рус. (Дата обращения 4.04.2012).

⁹⁴ Пахомов С. В. Неотантризм в современной России // Аюрведа – наука жизни. 2007. № 1 (15). С. 49.

ный центр «Ветры» (Москва), центр медитаций Свами Дарши (Москва), центр духовного развития и медитаций «Ошо-Кайвалья» (Санкт-Петербург), центр Аманы Петербургской (Санкт-Петербург), медитационный центр «Авис» (Пермь), Ошо-центр «Винод» (Казань) и др.⁹⁵.

Все ашрамы и медитационные центры Шри Раджниша как за рубежом, так и в России представляют собой учебно-просветительские школы «практической медитации, свободы, творчества и созидания»⁹⁶. Поэтому в его ашрамах и центрах, кроме индивидуальных и групповых занятий медитацией, разнообразных программ развития, лечения, холистической терапии, «дзенского» подхода к спорту, предусмотрены и такие формы отдыха, как дискотеки, творческие вечера и встречи.

Само движение неосаньясы также представляет собой творческую, развивающуюся среду живого и свободного общения. Оно лишено институциональных черт, а существование какой-либо организации в виде ашрамов или медитационных центров необходимо лишь для осуществления коммуникации между ее членами.

Несмотря на возникающие разногласия между различными направлениями неосаньясы, скандалы вокруг имени Шри Раджниша, критику его философии, его творчество и движение являются органической частью современной мировой духовной культуры.

§ 2. Традиции восточной философии в творчестве Шри Раджниша

Огромное влияние на формирование философских взглядов Шри Раджниша оказали классические религиозно-философские традиции Востока и Запада. Большая часть дискурсов Шри Раджниша – это подробные комментарии к основным текстам этих традиций. Комментарии, впрочем, до-

⁹⁵ Ашрамы // Русский Ошо-портал. URL: <http://oshoworld.ru/ashram>, свободный. Заглавие с экрана. Яз. рус. (Дата обращения 4.04. 2012).

⁹⁶ Ашрамы // Русский Ошо-портал. URL: <http://oshoworld.ru/ashram>, свободный. Заглавие с экрана. Яз. рус. (Дата обращения 4.04. 2012).

статочно специфические, поскольку их действительной целью является не столько выявление и анализ заложенного в тексте смысла, сколько изложение идей самого Шри Раджниша. Достаточно часто ему указывали на то, что сказанного им нет в указанном источнике или, более того, оно явно ему противоречит. На это Раджниш отвечал: «Я создаю историю, и если она не записана в ваших писаниях, можете ее туда вставить. Я сам себе авторитет»⁹⁷.

Для Раджниша «вопрос не в том, чтобы научить вас философскому пониманию, вопрос в экзистенциальном пробуждении»⁹⁸. Свою задачу он видел в том, чтобы помочь человеку «войти в существование»⁹⁹, достичь подлинного бытия как переживания единства всего со всем и жизни в соответствии с этим переживанием. Поэтому много внимания он уделял описанию процесса своего собственного просветления, пытаясь наиболее полно передать все многообразие связанных с ним переживаний и указать пути, методы и техники его достижения другим ищущим. Для передачи своего опыта Раджниш, в том числе, использует разработанную классическими религиозно-философскими традициями Востока систему понятий, образов, метафор и выделяет в их содержании именно то, что практически важно для духовного поиска современного человека.

Сам он считал свой эксперимент по такому «техническому» использованию религий и философий уникальным и сравнивал его с составлением букета: «Вот что я пытаюсь сделать – свести воедино все цветы тантры, йоги, Дао, суфизма, дзэна, хасидизма, иудаизма, мусульманства, индуизма, буддизма, джайнизма»¹⁰⁰. Интерпретации основных образов и понятий этих традиций меняются в зависимости от непосредственной задачи его дискурса, целенаправленно подстраиваются им под

⁹⁷ Ошо. Когда туфли не жмут: беседы по историям даосского мистика Чжуан-цзы. — СПб.: Весь, 2009. С. 168.

⁹⁸ Ошо. Будда: пустота сердца. — М.: Единство, 1993. С. 126.

⁹⁹ Ошо. Дхаммапада. Из хаоса рождаются звезды. — М.: Три Л, 1998. С. 145.

¹⁰⁰ Ошо. Психология эзотерического. — М.: Моск. медит. центр Ошо «Нирвана», 2004. С. 230.

конкретную аудиторию слушателей.

Идеи и концепции различных религиозно-философских традиций не только использовались Шри Раджнишем для передачи своего собственного духовного опыта, они оказали непосредственное воздействие на формирование его философских идей. Общие контуры его учения, безусловно, были почерпнуты из восточной религиозной мысли и философии, на которых он был воспитан.

Наибольшее значение для исследования взглядов Шри Раджниша имеет рассмотрение идей и концепций пяти восточных религиозно-философских традиций: джайнизма, индуизма, даосизма, буддизма (дзен-буддизма) и суфизма.

Само становление Шри Раджниша как мыслителя происходило под непосредственным влиянием идей джайнизма. Шри Раджниш родился в джайнской семье и, несмотря на то, что на протяжении всей своей жизни критически относился ко всем организованным религиям, его обусловленность джайнскими культурными традициями была достаточно велика. Когда ему было восемнадцать лет, он впервые в нарушение джайнских правил попробовал поесть после захода солнца. Этот опыт оказался крайне неудачным, и ночью ему стало плохо, хотя пища была свежей и вкусной. Необходимо подчеркнуть, что в это время сам Раджниш на уровне сознания отлично понимал всю иррациональность запрета – и все же запрет срабатывал¹⁰¹.

Важно отметить и то, что семья Шри Раджниша принадлежала к одному из наиболее революционно настроенных движений внутри дигамбарской джайнской общины традиции терапантх (Terapanth)¹⁰². Это движение было основано в 1506 г. Тараном Свами (Taran Svami), более известным

¹⁰¹ Добин А. В. Раджниш: «эгография просветленного» // Проблемы развития человека и общества : сб. науч. тр. СПб.: СПБИЭА, 2000. С. 138.

¹⁰² Flügel Peter Studies in Jaina history and culture: disputes and dialogues. Cologne : Rebel Publishing House, 1987. P. 293.

как Таран Таран (Taran Taran, букв. «спаситель» или «создатель переправы»)¹⁰³. «Последователи Таран Тарана принадлежат к секте дигамбаров, и они самые революционные из джайнов. Они даже не поклоняются статуям Махавиры; их храмы пусты, что символизирует внутреннюю пустоту, — говорил Шри Раджниш об этой традиции. — Было почти невозможно узнать о Таране, и это был, возможно, единственный и лучший шанс — родиться в семье его последователей, которых так мало»¹⁰⁴.

Являясь студентом Саугарского университета, Шри Раджниш поддерживал тесные связи с общиной терапантх, опубликовал две брошюры комментариев к текстам Шуньи Свабхавы (Shunya Svabhava) и Сиддхи Свабхавы (Siddhi Svabhava)¹⁰⁵. «Уже в этих, ранних книгах, — отмечал Питер Флётгель (Peter Flügel), — отчетливо видна собственная эклектическая религиозно-философская концепция автора. В них больше учения самого Раджниша, чем учения Тарана Свами»¹⁰⁶. «Шунью Свабхаву» и «Сиддхи Свабхаву» Шри Раджниш позже отметит как книги, заслуживающие особого внимания: «У Таран Тарана есть много книг, но эти две содержат всё послание. Одна показывает, кто вы есть — чистая пустота; вторая — как вы можете достичь этого: быть пробуждённым, осознанным»¹⁰⁷. «Вы знаете меня, вы можете понять, — отмечал Шри Раджниш. — Я говорил ту же вещь, снова и снова, на протяжении двадцати пяти лет. Проснитесь! Вот главное послание "Шуньи Свабхавы"»¹⁰⁸. С Тараном Свами учение Шри Раджниша связывает и идея внутренней божественности человека: «Таран учил, что "бог внутри вас", и что "совершать богослужение означает поклоняться душе человека"»¹⁰⁹. Шри Раджниш, как и Таран Свами, наста-

¹⁰³ Sarva Dharma Sammelan Smarika. Taran Taran Samaj. Jabalpur : LNBI, 1974.

¹⁰⁴ Ошо. Книги, которые я любил. — М.: Нирвана, 1998. С. 89.

¹⁰⁵ Flügel Peter. Studies in Jaina history and culture: disputes and dialogues. Cologne : Rebel Publishing House, 1987. P. 293.

¹⁰⁶ Там же.

¹⁰⁷ Ошо. Книги, которые я любил. — М.: Нирвана, 1998. С. 90.

¹⁰⁸ Там же.

¹⁰⁹ Flügel Peter Studies in Jaina history and culture: disputes and dialogues. Cologne : Rebel Publishing House, 1987. P. 293.

ивал на том, что все усилия человека должны быть направлены исключительно на познание самого себя, своей уникальной сущности¹¹⁰.

Джайнской религиозно-философской традиции Шри Раджниш посвятил серию дискурсов в медитационном лагере в Кашмире (1969 г.) и в Бомбее (1973 г.)¹¹¹. В них он рассматривал основные идеи Джине Махавиры, двадцать четвертого тиртханкара и основателя джайнизма¹¹². «К этому времени, — пишет Питер Флёгель, — Раджниш уже использует джайнизм как фундамент, на котором выстраивает свое собственное эклектическое учение, и многое из того, что он говорит, идет против фундаментальных духовных и культурных принципов джайнизма»¹¹³. Свои беседы дискурсов о Джине Махавире Шри Раджниш начинает со слов: «Я не являюсь последователем Махавиры, я являюсь его сторонником, равно как и сторонником Иисуса Христа, Кришны, Будды или Лао-Цзы; и, на мой взгляд, последователь никогда не сможет понять того, что понимает сторонник»¹¹⁴. Шри Раджниш критиковал джайнизм за аскетизм. «Джайнский монах подавляет себя больше всех в целом мире, — говорит он. — В Индии осталось только двадцать два джайнских монаха, живущих, как Махавира: обнаженные, в точности следующие древнему пути. <...> Все двадцать два были одинаковыми, глупыми — ни признака разумности. Ни единого луча света нельзя увидеть в их глазах. Они тупы, мертвы. Так и должно быть, поскольку они подавили свою жизненную энергию, свою жизненную силу»¹¹⁵. Для самого Шри Раджниша только «когда все потребности вашего тела исполнены, только тогда получает энергию интеллект, потому что он — наивысший

¹¹⁰ Flügel Peter Studies in Jaina history and culture: disputes and dialogues. Cologne : Rebel Publishing House, 1987. P. 293.

¹¹¹ Osho's Life. An Anthology of Osho's life from his own books // Osho World. Vision of an enlightened Master. URL: <http://oshoworld.com/biography/innercontent.asp?fileName=biography3/03-14-independence.txt>, свободный. Заглавие с экрана. Яз. англ. (Дата обращения 4. 04.2012).

¹¹² Там же.

¹¹³ Flügel Peter Studies in Jaina history and culture: disputes and dialogues. Cologne : Rebel Publishing House, 1987. P. 293.

¹¹⁴ Там же.

¹¹⁵ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 1, ч. 1. С. 154.

уровень вашего бытия. Если на нижних уровнях энергии недостает, то она не может подняться до верхних уровней»¹¹⁶. Критически и даже иронично относясь к джайнизму, Шри Раджниш высоко оценивал джайнскую философию ненасилия, с гордостью утверждая, например, что «не убил и мурялся за свою жизнь, никогда не использовал даже бумажного ножа»¹¹⁷.

На становление философских взглядов Шри Раджниша в значительной степени повлияла философия индуизма. Наибольшее значение в индуизме он сам придавал идеям адвайта-веданты, Упанишад, Махабхараты, в частности Бхагавадгиты, танtry и классической йоги Патанджали.

Беседы о «Йога-сутре» Патанджали Шри Раджниш проводил в декабре 1973 г., это были многочасовые дискурсы, впоследствии собранные в десять томов. Йога Патанджали понимается Шри Раджнишем как теория психо-физических и духовных практик, нацеленных на достижение человеком подлинного бытия, изменение его онтологического статуса. Раджниш трактует йогу как знание о внутренней дисциплине, работающей не только с телом и сознанием, но и с движением, дыханием, сном, всем образом жизни. Йога, с его точки зрения, предельно рациональна. «Система йоги Патанджали — это не философская система, она эмпирическая, — говорил Раджниш. — Это определенный инструмент, с которым нужно работать»¹¹⁸. Самого Патанджали он сравнивал с ученым, математиком, физиком: «Патанджали напоминает Эйнштейна в мире будд. <...> В основе своей он ученый, мыслящий в категориях закона. Он пришел, чтобы вывести абсолютные законы человеческой жизни, основные законы функционирования человеческого разума и действительности. Ибо, следуя за мыслью Патанджали, вы поймете, что он столь же точен, как математическая формула. Делайте то, что он говорит, и вы достигнете желаемого ре-

¹¹⁶ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 1, ч. 1. С. 154.

¹¹⁷ Ошо. Будда: пустота сердца. — М.: Единство, 1993. С. 140.

¹¹⁸ Ошо. Свет йоги. — М.: Нирвана, 2001. С. 3.

зультата»¹¹⁹. При этом Шри Раджниш подчеркивал: «Патанджали я всегда выбираю во вторую очередь, и никогда — в первую. Это для больных людей, испорченных культурой, неестественных, отравленных цивилизацией и религией, сломанных священниками и проповедниками. Тогда черед Патанджали. Патанджали — это лечение. <...> Дзен — для естественных людей, неиспорченных, для невинных детей. Если когда-нибудь появится прекрасный мир, Патанджали забудут, а дзен останется»¹²⁰.

У самого Шри Раджниша совершенно иной подход, предполагающий возможность только «внезапного просветления», а пошаговая система йоги Патанджали высоко оценивалась им лишь как одна из наиболее подходящих экстравертному типу личности техника достижения подлинного бытия: «Для тех, кто психологически является в основном мужчиной — агрессивным, насильственным, направленным вовне — лучшим путем является йога. Для тех, кто психологически является в основном женщиной — восприимчивым, пассивным, ненасильственным — лучшим путем является тантра... В йоге энергия направлена наружу; в тантре энергия направлена вовнутрь. Поэтому, пользуясь современными психологическими терминами, можно сказать, что йога является экстравертной, а тантра — интровертивной»¹²¹.

Тантрической религиозно-философской традиции Шри Раджниш посвящает множество бесед, опубликованных в нескольких сборниках: «Вигъян Бхайрав Тантра» (октябрь 1972 — ноябрь 1973 гг.), «Тантра. Энергия и экстаз» (1985 г.), «Мастер — это зеркало: тантрический экстаз единения» (1986 г.) и др.

Следует отметить, что данная религиозно-философская традиция оказала значительное влияние на его творчество. Причем, тантра в его творчестве значительно упрощается, впрочем, как и любая другая религи-

¹¹⁹ Ошо. Йога — сила духа. — М.: Нирвана, 2000. С. 6.

¹²⁰ Ошо. Йога — сила духа. — М.: Нирвана, 2000. С. 150.

¹²¹ Ошо. Вигъян Бхайрав Тантра : в 4 т. — М.: ИП Солдатов, 2008. Т. 1. С. 26—27.

озно-философская традиция. С.В. Пахомов пишет: «Раджниш "освободил" тантру от покрова ритуальности и традиционности. Все эти пашу, виры и дивьи, каулы и авадхуты, капалики и агхоры — словом, социально-духовные степени возрастания в тантрической истине, школы и направления были просто выброшены за борт вместе с необходимостью регулярного служения тантрическим духам и божествам, соблюдения определенных дисциплинарных норм. В изложении Раджниша тантра подчеркнуто антидисциплинарна — это отсутствие дисциплины вообще, а не преодоление одной системы дисциплины ради другой»¹²².

При этом следует иметь в виду, что Шри Раджниш все же не отрицает значимость дисциплины и практики в классической тантре, говоря о ней как о методе и технике: «Тантра не является интеллектуальным, она не является философским. Говорить о ней, как о доктрине, бессмысленно. Она связана с методом, с техникой, а совсем не с принципами. Слово "тантра" означает технику, метод, путь»¹²³. Раджниш также указывал, что путь тантры «абсолютно естественный», это «путь тотального приятия» или «путь любви», «потому что любовь — это сдача, полная сдача»¹²⁴. Особое значение в этом учении Шри Раджниш придает сексу, при этом подчеркивая, что тантрический секс — это необычный секс. «Секс не должен оставаться сексом — так учит тантра, — говорил он. — Он должен быть трансформирован в любовь. И любовь также не должна оставаться любовью. Она должна быть трансформирована в свет, в медитативное переживание, в последнюю, предельную мистическую вершину»¹²⁵.

Шри Раджниш считает, что в будущем философия и практика тантры сыграют большую роль в создании гармоничного мира, общества и человека: «Приближаются дни Тантры. Рано или поздно Тантра, впервые за историю

¹²² Пахомов С. В. Неотантризм в современной России // Аюрведа – наука жизни. 2007. № 1 (15). С. 51.

¹²³ Ошо. Вигьян Бхайрав Тантра : в 4 т. — М.: ИП Солдатов, 2008. Т. 1. С. 16.

¹²⁴ Ошо. Ни воды, ни луны. Тантра: высшее понимание. — М.: Три Л, 1994. С. 64.

¹²⁵ Ошо. Вигьян Бхайрав Тантра : в 4 т. — М.: ИП Солдатов, 2008. Т. 1. С. 72.

человечества, проникнет в широкие массы, ибо время пришло — впервые созрели все условия для естественного восприятия секса... Тантра должна стать частью достояния человечества. Ее должны изучать во всех школах, колледжах, университетах, в каждом храме, каждой церкви, — тантра должна присутствовать повсеместно!»¹²⁶.

Именно с именем Шри Раджниша исследователи связывают проникновение на запад идей тантры и зарождение ее совершенно нового направления неотантры¹²⁷. Томас Форстоефел (Thomas Forsthoefel) и Синтия Энн Хьюмс (Cynthia Ann Humes) отмечают: «Раджниш был одним из наиболее значимых проводников идей тантры на Запад, где она стала пользоваться большой популярностью, была адаптирована и довольно радикально трансформирована с учетом совершенно иного социокультурного контекста»¹²⁸. Среди причин массового увлечения западной молодежи неотантрой в целом и «тантрическими» идеями Шри Раджниша в частности как зарубежные, так и отечественные исследователи отмечают близость взглядам западной аудитории требования освобождения от жесткой дисциплины личных отношений и подчиненности религиозной идеологии. Шри Раджниш говорил: «Тантра совершенно за пределами общества, культуры и цивилизации. Она говорит, что если вы слишком образованы, то вы теряете все, что есть в вас естественного, и тогда вы превращаетесь в механизм, а не в нечто текучее. Поэтому не создавайте вокруг себя структур, живите от мгновения к мгновению. Будьте готовы к перемене»¹²⁹.

Особое внимание в индийской философии Шри Раджниш уделял идеям адвайта-веданты. Льюис Ф. Картер отмечал, что в творчестве Шри Раджниша находят отражение такие идеи учения адвайта-веданты как

¹²⁶ Ошо. Тантра. Энергия и экстаз. — М.: Весь, 2007. С. 108.

¹²⁷ См. Пахомов С. В. Неотантризм в современной России // Аюрведа – наука жизни. 2007. № 1 (15). С. 48–55; Forsthoefel Thomas A., Humes Cynthia Ann. Gurus in America. NY : State University of New York Press, 2005.

¹²⁸ Forsthoefel Thomas A., Humes Cynthia Ann. Gurus in America. NY : State University of New York Press, 2005. P. 175.

¹²⁹ Ошо. Тантра. Высшее понимание. — М.: Весь, 2010. С. 10.

представление о едином, невыразимом Абсолюте, двойственное восприятие человеком мира как результат действия авидьи (то есть невежества), понимание освобождения как единства индивидуальной души (Атмана) с душой универсальной (Брахманом)¹³⁰.

Несомненно, философия Шри Раджниша, как и адвайта-веданты, монистична и направлена на преодоление дуализма индивидуального и универсального, души и тела, материального и духовного, рационального и эмоционального. «Существование есть вселенная, universe, а не multiverse, — говорил он. — Оно едино, одно <...> Вселенная — не груда всего отдельного, самостоятельного, как острова. Нет, вселенная — это одно, вместе, что-то соединяет ее воедино... она не распадается на части»¹³¹. Раджниш говорил, что «внешнее и внутреннее — это не две вещи, и творение и творец — не два, и материя и сознание — не два, святой и светский — это не два. Они — одно. В них исчезла вся двойственность. Это то, что я называю адвайта, недвойственность — настоящее послание Веданты, настоящее послание йоги»¹³².

Следует отметить и то, что адвайта-веданта в целом оказала огромное влияние на философскую культуру Индии, становясь ведущим направлением философии, в том числе и новейшего времени¹³³. Поэтому Шри Раджниш, одной из основных задач деятельности которого было завоевание положения общеиндийского наставника, не мог в своем учении и объяснении опыта достижения подлинного бытия не опираться на основные идеи и образы адвайты-веданты.

В своих дискурсах Шри Раджниш говорил и о безличной силе закона кармы, логически связанной с представлением о безличном Абсолюте.

¹³⁰ Carter Lewis F. Charisma and Control in Rajneeshpuram: A Community without Shared Values. Cambridge : Cambridge University Press, 1990. P. 267.

¹³¹ Ошо. Дао — Путь без пути: в 2 т. — М.: Нирвана, 2000. Т. 1. С. 150.

¹³² Ошо. Йога — поиск силы. — М.: Нирвана, 2000. С. 127.

¹³³ Мезенцева О. В. Проблема деятельности человека в индийской философии Нового времени // Бог — человек — общество в традиционных культурах Востока. — М.: Наука, 1993. С. 110.

Карма для Шри Раджниша — это детерминистический круговорот физического и морального воздаяния: «Карма — это круг, колесо: одна карма ведет к другой — "А" к "Б", "Б" к "В", вы движетесь от одной части колеса к другой. Это колесо, оно крутится и крутится»¹³⁴, и, следовательно, «чтобы вы ни делали, кем бы вы ни были здесь, это будет причиной, и следующий мир будет продолжением, потому что следующее мгновение рождается из этого мгновения и следующая жизнь рождается из этой жизни»¹³⁵.

В своих лекциях Шри Раджниш очень высоко оценивал материалистическую философию древней Индии — локаяте или чарваке. Он положительно оценивает рационализм локаяты, ее отрицание авторитета священных писаний как надежных и достоверных источников знания и убежденность в том, что единственным достоверным источником истинного знания можно считать лишь непосредственное чувственное знание.

При этом Раджниш указывает на отличия своей философии от идей локаяты: «...когда я говорю, что Бога нет, и атеисты, такие как Чарвака, Карл Маркс, Ленин, Эпикур... есть огромная разница между моим и их утверждениями. Сами утверждения абсолютно одинаковы, но я в тот же момент говорю, что есть божественность. Чарвака не будет согласен с такой точкой зрения; Эпикур, Маркс и другие атеисты не будут согласны с этим»¹³⁶.

Шри Раджниш не согласен и с той идеей чарваки, что человек не может знать самого себя. С его точки зрения, это правильно только логически, но не экзистенциально: «Чарвака, толкователь одной из наиболее логичных философских систем в мире, говорит, что вы не можете знать самого себя; не существует никакого знания самого себя <...> Это абсурдно, нелогично. Как вы можете знать самого себя? Тогда кто будет познающим, и кто будет познаваемым? Знание означает дихотомию, разделение между

¹³⁴ Ошо. Горчичное зерно. Комментарии к пятому Евангелию от св. Фомы. — М.: София, 2006. С. 179.

¹³⁵ Ошо. Дхамапада. Из хаоса рождаются звезды. — М.: София, 1998. С. 108.

¹³⁶ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 1, ч. 1. С. 21.

объектом и субъектом, познаваемым и познающим»¹³⁷. Шри Раджниш соглашается с этой логикой, но при этом подчеркивает: «Если логика — это все, то они правы. Но в этом и есть таинство жизни — логика является только началом, но не концом. Подходит момент, когда логика кончается, но вы не кончаетесь. Приходит момент, когда логика закончилась, а вы все еще здесь. Жизнь не является логичной»¹³⁸. Вместе с тем для него: «То, во что можно проникнуть, то, что можно рассмотреть — это не вы», но «когда вы придетете к тому, во что нельзя проникнуть, к тому, в чем нельзя двигаться, что нельзя наблюдать, только тогда вы придетете к реальному самому себе, реальному "я" <...> Вы присутствуете, но нет ничего, что можно было бы видеть — есть только смотрящий. Имеет место простая субъективность без каких-либо объектов вокруг нее»¹³⁹.

По мнению Шри Раджниша, люди, которые уничтожили древнюю школу чарвака и книги ее основателя Брихаспати, вполне могли исказить его учение. «Например, — утверждал он, — скорее всего, Брихаспати говорил о том, что другого мира не существует, имея в виду то же, что и я, что нет никакого другого мира. Другой мир — это всего лишь фикция, и ради этой фикции мы должны пожертвовать этим миром, единственным, который существует <...> Однако мне кажется, критики исказили его философию. Его устами они предлагали людям пить как можно больше ги, даже если им придется занимать деньги, потому что нет никакой другой жизни»¹⁴⁰. Раджниш говорил: «Брихаспати говорил об отсутствии другой жизни, о том, что существует лишь одна жизнь — та, которую мы проживаем здесь и сейчас, и что она продолжится, что нет смерти, нет бога, за которым вам нужно идти, которого вам нужно почитать и которому нужно молиться. Единственная молитва состоит в том, чтобы прожить эту жизнь

¹³⁷ Ошо. Вигъян Бхайрав Тантра : в 4 т. — М.: ИП Солдатов, 2008. Т. 2. С. 79.

¹³⁸ Ошо. Вигъян Бхайрав Тантра : в 4 т. — М.: ИП Солдатов, 2008. Т. 2. С. 80.

¹³⁹ Там же. С. 79, 80–81.

¹⁴⁰ Ошо. Станьте живыми. Открывая радость, отбрасывая чувство вины. СПб.: Весь, 2010. С. 112.

с радостью»¹⁴¹.

Большое влияние на формирование взглядов Шри Раджниша оказала и буддийская традиция, прежде всего, связанная с идеями дзен-буддизма. Среди общебуддийских источников он особенно выделяет «Дхаммападу». Философии и культуре буддизма посвящены такие дискурсы Шри Раджниша, как «Дхаммапада: Величайшее из восстаний», «Дхаммапада: Из хаоса рождаются звезды» (декабрь 1979 г.), «Книга мудрости. Беседы по Семи искусствам тренировки ума Атиши» (март — апрель 1979 г.), «Дхаммапада: Путь Будды» (1985 г.), «Будда: Пустота Сердца» (сентябрь 1988 г.) и др.

Раджниш считал, что Будда открыл совершенно иной вид духовности. В центре его внимания — действительный живой человек, его реальные проблемы и способы их решения. В этом отношении буддизм для Шри Раджниша — это учение принципиально прагматическое. Он подчеркивает, что в буддизме правильным является его безразличие к абстрактной философии, не связанной с практикой и действительными проблемами человеческой жизни. Такая философия только мешает достижению правильного понимания мира: «Будда не говорит о "не от мира сего" или об ином мире. Он просто учит вас, как быть здесь, в этом мире; как быть бдительным, сознательным, внимательным — чтобы ничто не вторглось в вашу внутреннюю пустоту; чтобы эта ваша внутренняя пустота не загромождалась, не отравлялась...»¹⁴².

Для Будды первым и единственным критерием для всех следующих по его пути, как считал Шри Раджниш, было то, насколько учение помогает в достижении практически значимой истины. «Даже современная наука не способна дать определение лучше чем то, которое дал Будда, — отмечал он. — "Истина — это то, что работает". Если это не рабо-

¹⁴¹ Там же. С. 114.

¹⁴² Ошо. Алмазная сутра. СПб.: Весь, 2007. С. 12.

тает, то это не истина... постоянно смотрите на свои верования, свои концепции, свои предрассудки — пусть это будет пробным камнем. Верьте только в то, что работает. И тогда это уже больше не верование. Это истина, потому что вы увидели ее работу. Вы знаете, что она соответствует дао, вы знаете, что она сонастроена с высшим законом, с Дхармой»¹⁴³.

Большое влияние на формирование философских взглядов Ошо оказали идеи дзен-буддизма. Дзен-буддизм, его основные источники и мастера были темами его дискурсов на протяжении практически всей жизни. Отметим лишь несколько книг, составленных на основе его комментариев данной религиозно-философской традиции: «Нирвана: последний кошмар (беседы по притчам дзен)» (1976 г.), «Син Син Син: Книга ни о чем» (1976 г.), «Поиск. Беседы о Сутре "Десять Быков Дзен" китайского Мастера Дзен Какуана» (1976 г.), «Надписи на воде. Гусь снаружи» (1981 г.), «Звук хлопка одной ладони» (1981 г.), «Бодхидхарма — мастер света» (1987 г.), «Белый Лотос. Беседы о Мастере дзэн Бодхидхарме» (1987 г.), «Догэн: Великий мастер дзэн. Поиск и обретение» (1987 г.), «Исан: львиный рык. Нансен: отправной пункт» (1988 г.), «Манифест дзен — свобода от себя» (апрель 1989 г., последний дискурс Шри Раджниша) и др.

Дзен для Шри Раджниша является идеалом правильного понимания мира. «Дзен — это наивысшее цветение»¹⁴⁴, — говорит он. Важно отметить и то, что именно беседы о дзен-буддизме стали последними его дискурсами. Позже они были собраны в книгу «Манифест дзен».

Религиозно-философская составляющая учения Шри Раджниша, бесспорно, связана с идеями дзен-буддизма. Так, одной из наиболее характерных особенностей философии Шри Раджниша, так же, как и фи-

¹⁴³ Ошо Истина суфиев. Священники и политики. — М.: Три Л, 1999. С. 7–8.

¹⁴⁴ Ошо. Манифест Дзен: свобода от себя. — СПб.: Весь, 2009. С. 17.

лософии дзен, является тесная переплетенность и взаимозависимость онтологической, гносеологической и антропологической проблематики. Как и дзен, Шри Раджниш проблему существования мира, существования в нем человека, а также его преобразования и самосовершенствования решает как единую проблему. Освобождение закрепощенного в потоке бытия индивидуального сознания он связывает с просветлением, достигаемым в результате непосредственного интуитивного понимания истинной реальности, которую невозможно передать или описать словами. Понимания, в котором «всё поверхностное ушло, осталось только самое существенное... и это существенное уже невыразимо. Его уже не передать в словах, его можно только пережить»¹⁴⁵.

Раджниш разделяет утверждение дзен-буддизма о невозможности познания истины посредством логического анализа. «Рациональное понимание — это просто очень поверхностное понимание, — говорит он. — Вы должны стать более жизненными»¹⁴⁶. Он отмечает: «Путь к реальности полон парадоксов, поэтому логический ум не способен понять его. Логике не под силу понять парадокс. Логика пытается решить все парадоксы, сделать все непосредственным и понятным. Однако парадокс присущ самой природе»¹⁴⁷. При этом следует учитывать, что основным препятствием для достижения просветления как с точки зрения Шри Раджниша, так и с точки зрения дзен становится не столько ум, логика сами по себе, сколько неправильное отношение к ним самого человека, когда он полагает, что с их помощью можно постигнуть истинное бытие и знание.

В своем творчестве Шри Раджниш положительно оценивает такие принципы дзен-буддизма, как требование полноты переживания и осознания каждого события жизни, воспитание в себе способности быть

¹⁴⁵ Ошо. Поиск. Беседы о десяти быках дзен. — М.: Весь, 2010. С. 47.

¹⁴⁶ Ошо. Свет йоги. — М.: Нирвана, 2001. С. 83.

¹⁴⁷ Ошо. Белый Лотос: Беседы о Мастере дзэн Бодхидхарме. — М.: София, 2005. С. 132.

«здесь и сейчас», Шри Раджнишу импонирует адогматичность учения дзен, не признающего никаких авторитетов, требующего от человека свободы от свободы, от всех обусловленностей, стереотипов, учителей.

Огромное влияние на философию Шри Раджниша оказала философия даосизма. Важно подчеркнуть, что в отношении классического даосизма Шри Раджниш всегда выказывал особую, пусть и ироническую, симпатию. Даосской философии посвящены такие дискурсы Шри Раджниша, как «Когда туфли не жмут. Беседы об историях Чжуан Цзы» (1974 г.), «Пустая лодка. Беседы по высказываниям Чжуан Цзы» (1974 г.), два тома бесед «Дао — путь без пути. Беседы по книге Лао Цзы» (1977 г.), «Дао — золотые врата» (1978 г.) и др.

Даосизм он понимает прежде всего как особый способ жизни, как философию, которая рождает и поддерживает в человеке состояние непосредственности и естественности. «Дао — за все, относящееся к естественности. Дао — это естественность, Дао — это таковость, Дао — это глубочайшее приятие того, что есть, — говорил он, — и в этом приятии человек расцветает»¹⁴⁸. Шри Раджниш высоко оценивает даосский «экологизм», даосская эстетика «вольного странствия» и апология естественности. Раджниш утверждает: «Христианство, индуизм, ислам — столбовые дороги: никакого риска, вы просто идете за другими, идете вместе с толпой. В Дао приходится идти одному, приходится быть одному. Дао уважает индивидуальность, но не общество. Дао уважает уникальное, но не толпу. Дао уважает свободу, но не конформизм. У Дао нет традиций. Дао — это бунт, величайший бунт из всех возможных»¹⁴⁹.

Даосизм, по его мнению, в отличие от всех остальных религиозно-философских традиций, наиболее близко подошел к пониманию дей-

¹⁴⁸ Ошо. Дао — Путь без пути : в 2 т. — М.: Нирвана, 2000. Т. 1. С. 66.

¹⁴⁹ Там же. С. 7.

ствительной сути вещей, к полноте переживания того, что в мире все едино и «так глубоко связано, что невозможно не коснуться звезд, дотронувшись до листа»¹⁵⁰. В даосизме Шри Раджнишу близка идея важности жизни в моменте «здесь-и-сейчас», «забывая о прошлом и не думая о будущем, поскольку ни того, ни другого не существует»¹⁵¹.

Другая религиозно-философская традиция, к которой обращается Шри Раджниш в своих дискурсах, — суфизм. Суфизму он посвящает такие серии бесед, как «Суфии — верность истине» (1977 г.), «Суфии: люди, пути. Беседы о суфизме» (1977 г.), «Истина суфиев. Священники и политики» (1978 г.), «Совершенный мастер. Мудрость песков» (1978 г.), «Унио мистика. Беседы по книге Хакима Санаи "Ограждённый Сад Истины"» (1978 г.) и др.

Раджниш высоко оценивает в суфизме его устремленность к поиску практических путей достижения единства с существованием. «Суфизм — это экспериментирование для достижения определенного переживания, — говорил он, — это путь не верования, но знания, переживания. <...> Переживание самого себя. Это не умствование ради умствования. У него имеется методология, которая приводит к самому грандиозному из всех переживаний — назовите его Богом, нирваной, мокшой, освобождением или чем хотите; это самое грандиозное из всех переживаний»¹⁵².

В своем описании предлагаемого суфизмом пути достижения подлинного бытия Шри Раджниш акцентирует внимание на его ориентации на самопознание человека, необходимости поиска Бога не где-либо за пределами мира, а в глубине собственной души. Шри Раджниш отмечает: «Суфизм — это не доктрина, а мастерство, метод внутреннего преобразования, алхимический способ превращения низшего в высшее,

¹⁵⁰ Ошо. Дао — Путь без пути : в 2 т. — М.: Нирвана, 2000. Т. 1. С. 18.

¹⁵¹ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 1, ч. 2. С. 108.

¹⁵² Ошо. Истина суфиев. Священники и политики — М.: Три Л, 1999. С. 31.

неблагородного металла в золото. <...> Он делает акцент на разрушении человеческой механистичности, на деавтоматизации человека, высвобождении в нем осознанности. Самовоспоминание — в этом вся его философия»¹⁵³. В другой беседе о суфизме он скажет: «Да, я говорю, что есть более высокое существо, живущее внутри вас. Вы являетесь полыми, и в самом внутреннем ядре вашего существа живет Бог»¹⁵⁴.

§ 3. Шри Раджниш и неоориенталистская религиозно-философская мысль

Шри Раджниш является одним из наиболее ярких представителей философии неоориентализма. В гуманитарной науке под неоориентализмом иногда понимают «религиозно-мистические секты и культуры восточного происхождения, получившие распространение в западных странах»¹⁵⁵. Такое понимание неоориентализма не учитывает его философские, социально-реформаторские и просветительские аспекты. Сущность неоориентализма заключается не только в использовании традиционных для востока концептов и понятий, но и в установке на активную практическую деятельность по преодолению различных форм духовной, экономической и социальной зависимости человека на основе радикального обновленного понимания традиционных религиозно-философских основ восточных обществ. «В конечном счете, — пишет Е.Г. Балагушкин, — новый ориентализм предназначается для разрешения проблем и противоречий современного индустриального общества с его оторванной от интересов народа политической элитой, бездушной технократией и массами приземленных,

¹⁵³ Ошо. Истина суфиев. Священники и политики — М.: Три Л, 1999. С. 143.

¹⁵⁴ Ошо. Совершенный мастер. Мудрость песков. Челябинск : Книга, 1994. С. 401.

¹⁵⁵ Балагушкин Е. Г. Проблемы морфологического анализа религий. — М.: РАН, 2003. С. 131.

"одномерных" потребителей»¹⁵⁶. При этом духовные лидеры этого движения предполагают, что задача неоориентализма состоит в «спасении» не только Востока, но и Запада. Особое значение в этом процессе отводится традиционной восточной философии и религии, различным духовным практикам, которые должны «приобщить верующего к божественной реальности, трактуемой начиная с общих абстракций и завершая чувственной мифологической картиной рая»¹⁵⁷.

Е.Г. Балагушкин отмечал, что если «в древних религиозных традициях Востока приобщение человека к божественной реальности на "пути спасения" понималось либо в качестве трансцендентального "перехода", либо не менее мистической "спиритуальной эволюции"», то «в новом ориентализме эти два варианта "пути спасения" слились в один, но главное в том, что обещанная цель спиритуального просветления человека должна быть достигнута незамедлительно, "здесь и сейчас"»¹⁵⁸.

С самого начала своего становления неоориенталистское движение было неоднородно по своему составу, целям, задачам и предлагаемым путем их решения. Исследователи выделяют несколько его направлений. Первое, наиболее значительное, связано с индуизмом: Международное общество сознания Кришны (кришнаизм), Общество трансцендентальной медитации Махариши Махеш йоги (ТМ), Сурат Шабд йога (Холософское общество), ашрамы «Прашанти Нилаям» и «Бриндаван», основанные Шри Сатья Саи Бабой, «Агни-йога», всевозможные тантрические и неотантрические объединения и др.). Второе по значимости направление опирается на буддийские представления, приспособленные к менталитету современного западного человека. Особое значение здесь отводится идеям дзен-буддизма в интерпретации Д.Т. Судзуки. Дзен по сути явился первой классической религией Востока, популяризация которого содействовала по-

¹⁵⁶ Балагушкин Е. Г. Проблемы морфологического анализа религий. — М.: РАН, 2003. С. 138.

¹⁵⁷ Там же. С. 152.

¹⁵⁸ Там же. С. 138.

следующему распространению других направлений буддизма и индуистских традиций. Третье направление неоориентализма берет свое начало в исламе. Оно сравнительно малочисленно и разрозненно (бехаизм, сабуд, куль Мехера Баба и суфизм)¹⁵⁹.

Для философии Шри Раджниша характерно то, что в ней достаточно органично соединяются различные, по-новому им интерпретируемые представления практически всей классической восточной религиозно-философской мысли: даосские, тантристские, буддийские, суфистские и др. Но первоначально становление его как мыслителя происходит в рамках одного конкретного направления – философии неоиндуизма.

Неоиндуизм можно определить как явление, свойственное всему современному периоду индийской философии, а в качестве наиболее содержательного подхода к его исследованию следует выделить системный метод, позволяющий выявить в нем различные направления.

Первое направление представлено политической мыслью Индии XX в. — так называемым «политическим неоиндуизмом». В.С. Костюченко отмечал: «Из всех видоизменений веданты, пожалуй, самое поразительное то, что произошло с ней в первые десятилетия XX в., когда окончательно оформился тот феномен, который Ауробиндо Гхосх метко назвал "политическим ведантизмом"»¹⁶⁰. Своим происхождением он обязан особому комплексу условий, сложившихся в Индии в первой половине XX в., в период национально-освободительной борьбы. Благодаря деятельности таких мыслителей и политических лидеров Индии, как Тилак, Шри Ауробиндо и М. Ганди традиционная религия оказалась вовлеченной в сферу политики. Апеллируя к религиозному чувству миллионов индийцев, индийским реформаторам удалось сплотить значительную массу населения в совместной антиколониальной борьбе. Махатма Ганди издал брашюру

¹⁵⁹ Балагушкин Е. Г. Проблемы морфологического анализа религий. — М.: РАН, 2003. С. 138.

¹⁶⁰ Костюченко В. С. Классическая веданта и неоведантизм. — М.: Мысль, 1983. С. 176.

«Хинду Сварадж», где суть декларируемого правительством лозунга «сварадж», то есть «своего правления» объяснял не просто как предоставление политической независимости стране, но и обретение Индией утраченной ею национальной специфики. В ее поисках Ганди обращается к классической древности своего рода утопии: патриархальному единству людей, возрождению морали религии, отказу от машинного производства, власти денег, погони за наслаждениями, эгоцентризма, аморализма и т.д.

Следует отметить, что утопические идеи, принимая различную форму и по-разному сочетаясь с теорией и практикой, в целом были свойственны политическому неоиндуизму. В.С. Костюченко отмечал: «У Ганди (и отчасти у раннего Ауробиндо) – крестьянский или "мелкобуржуазный" социализм. У позднего Ауробиндо (а отчасти уже у Тилака) выдвигается идеал примирения классов в рамках своего рода консервативного, или "буржуазного" социализма»¹⁶¹.

Безусловно, эти учения оказали огромное влияние на философскую и политическую мысль страны. Однако их дальнейшее развитие в уже независимой Индии пошло в русле националистических идей. Поскольку главной проблемой данного периода стала необходимость национального объединения, на первый план вышли политические и социальные организации, ставящие своей целью отстаивание идеи политической самостоятельности для Индии и идеологической свободы. Следует отметить, что национализм как в культурном, так и в политическом плане является естественным результатом борьбы за независимость. Именно представители политического направления неоиндуизма полагали, что борьба за реформы с приходом независимости не закончена и необходимо возрождение индусского духовного наследия, адаптированного к современному этапу политического и культурного развития страны. Именно в это переломное время то, что существовало ранее под лозунгами и мыслями отдельных мыслите-

¹⁶¹ Костюченко В. С. Классическая веданта и неоведантизм. — М.: Мысль, 1983. С. 195.

лей, борцов за независимость, стало формироваться в концепцию индусской нации. Необходимо отметить и то, что в рамках неоиндуистской волны сформировалось и такое радикальное направление, как индусский коммунализм, породивший, в частности, концепцию хиндуутвы В.Д. Саваркара (санскр. «индийскость»). Квинтэссенция этой теории состоит в том, что «Индия – божественная земля, где нация и все, связанное с ней, священно; ядро же этой доктрины составляет религия – индуизм»¹⁶². Теория хиндуутвы была связана и с деятельностью таких политических групп коммуналистского толка, как Раштрийя Свайямсопак Сигх (РСС, Союз добровольных слуг Родины), Бхаратия Джаната Парти (БДП, Партия индийского народа), индусские студенческие советы и др.¹⁶³.

К политизированному неоиндуизму Шри Раджниш относился скептически, что отмечалось и в исследовательской литературе, указывающей на то, что в Индии появляются религиозные деятели, «развернувшие настоящий бизнес вокруг модернизированного индуизма и придерживающиеся крайне ретроградских и реакционных представлений»¹⁶⁴. А.Д. Литман пишет: «Эти "духовные" бизнесмены – противники науки и самые ярые враги социализма. Раджниш, например, выпустил книжонку под броским названием "Остерегайтесь социализма", в которой откровенно защищает капитализм, объявляя его "системой, создающей богатство" и разъясняя, что под последним он разумеет прежде всего капитал, деньги»¹⁶⁵.

Второе направление неоиндуизма представлено просветительской мыслью Индии. Необходимо отметить, что с самого начала реформаторская тенденция системы индуизма теснейшим образом переплеталась с просветительской. Ознакомление с идеями европейской мысли накладыва-

¹⁶² Клюев Б. И. Политический индуизм // Древо индуизма. — М.: Восточная литература, 1999. С. 467.

¹⁶³ Смирнов М. Г. Идеология хиндуутвы и ее двойственность // Вестник Челябинского университета. Евразийство. Геополитика. 2004. № 1. С. 103. Сер. 10. Востоковедение.

¹⁶⁴ Литман А. Д. Современная индийская философия. — М.: Мысль, 1985. С. 236.

¹⁶⁵ Там же.

ло глубокий отпечаток на развитие современной индийской философии, по форме и содержанию пытающейся быть приближенной к европейской рациональности и современному научному прогрессу. Например, в ведийском каноне и в веданте такими мыслителями и общественными деятелями Индии, как Ауробиндо Гхош, Вивекананда, Дас, Свами Шивананда, Свами Ранганатхананда и Свами Джнанананда, были сделаны попытки найти современные космологические и космогонические представления, эйнштейновскую теорию относительности, методологические параллели и т.д. Так, теория относительности сопоставлялась с идеями веданты на том основании, что в обеих отрицается абсолютность времени и пространства. Веданта сближалась с наукой и своим стремлением выявить скрытое объективное единство за многообразием явлений. Например, ведическая наука Махариши рассматривает мир как сферу действия «Единого поля Природного Закона», являющегося субстанцией, источником всех законов природы, всех различных частиц материи, всех разнообразных полей и сил, действующих во Вселенной. По мнению Махариши, веданта, по сути, предваряет идеи квантовой теории Суперструн или «абсолютной теории всего»¹⁶⁶.

К данному направлению неоиндуизма следует отнести и религиозно-общественных деятелей, которые, не порывая с религией, посвятили себя служению сугубо светским, практическим делам. А.Д. Литман пишет: «Формально эта деятельность обосновывается с помощью традиционных религиозно-идеалистических положений, тем не менее, ее конкретное содержание приобретает большое общественное значение»¹⁶⁷. Примером здесь является деятельность Свами Юктананды и Института ценностной ориентации и просвещения по вопросам окружающей среды. А.Д. Литман отмечает: «Теоретический аспект деятельности Института ценностной ориентации связан с задачей внедрения в сознание людей таких духовно-

¹⁶⁶ Костюченко В. С. Классическая веданта и неоведантизм. — М.: Мысль, 1983. С. 202.

¹⁶⁷ Литман А. Д. Современная индийская философия. — М.: Мысль, 1985. С. 237.

нравственных ценностей, как честность, любовь, уважение, сотрудничество и т.п., с учетом их конкретного приложения в деле преодоления различных социальных анахронизмов, прежде всего, кастового неравенства, отвержения неприкасаемых и т.д.»¹⁶⁸.

Третье направление – это индуизм неогуру, принципиально отказавшихся от социально-политической деятельности для индивидуального поиска подлинного бытия и знания и обучения своих последователей на основе собственного опыта просветления различным путем достижения данного состояния. Именно эти неогуру являются основными представителями неоиндуизма на Западе, позиционируя себя в качестве воплощенного божества, аватары, предлагая человеку наиболее короткий путь к постижению Высшей реальности и самого себя¹⁶⁹.

Следует отметить, что упомянутые направления существовали не просто рядом, они неизбежно взаимодействовали, переплетались друг с другом. Творчество Шри Раджниша является ярким тому примером.

В гуманитарной науке принято считать Шри Раджниша одним из наиболее влиятельных неогуру современности. Он действительно берет на себя эту роль: наставляет ищущих на путь духовного самосовершенствования, предлагает различные техники и методы достижения состояния просветления, путешествует по стране, основывает ашрам в Индии, коммуну в США, посвящает в неосаньсу всех желающих, но сам при этом подчеркивает, что «подлинный Мастер – это Мастер самого себя»¹⁷⁰. Он утверждает: «Я не хочу быть причисляемым к индийским гуру, потому что я не индиец и потому что я не гуру»¹⁷¹. Шри Раджниш настаивает на том, что он обучает именно самостоятельному поиску истины, лишь помогая своим саньсинам найти наиболее подходящие пути ее достижения и реали-

¹⁶⁸ Там же.

¹⁶⁹ Смирнов М. Г. Философия Мадхава Садашива Голвалкара : дис. канд. филос. наук. Екатеринбург, 2002. С. 53.

¹⁷⁰ Ошо. Будда: пустота сердца. — М.: Единство, 1993. С. 220.

¹⁷¹ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 4, ч. 2. С. 268.

зации. Элизабет Вандерхилл, анализируя методы работы Шри Раджниша с аудиторией, утверждает, что Раджниш в своей практике сознательно пытается соединять две противоположные традиции индийского учительства: «Все его учение можно отнести к школе джнана (познание самого себя); однако сам он ведет себя как настоящий бхакти-гуру, обожествивший собственную личность и требующий от учеников беспрекословного повиновения»¹⁷².

Можно с полной уверенностью утверждать, что Шри Раджниш, взяв на себя роль гуру, просто учитывает веками складывающуюся в индийской культуре традицию духовного обучения (гуру-сева). Как отмечают Сьюзан Дж. Палмер и Арвинд Шарма, само его отношение к идеи гуру следует квалифицировать как синтез идей адвайта-веданты, для которой все двойственности, включая отношения гуру – ученик, относительны и иллюзорны, а также учения дзен, где Учитель – это «просто палец, указывающий на луну»¹⁷³.

Также нельзя не отметить, что Шри Раджниш, позиционирующий себя в качестве гуру, Ачары, просветленного «Бхагавана», огромное внимание уделял и рассмотрению фундаментальных общественно-политических проблем, принимал участие в политической жизни страны. Являясь, по оценке А.А. Ткачевой, самым «политизированным гуру»¹⁷⁴ Индии, он в своих выступлениях анализировал сущность и основные направления развития человеческого общества, наиболее влиятельные политические идеологии и соответствующие им практики и институты, выявлял источники основных проблем общественного устройства и развития и предлагал конкретные пути и способы решения этих проблем. Например, в цикле лекций «Бойся социализма» (Beware of socialism), прочитанных в

¹⁷² Вандерхилл Э. Мистики XX века: Энциклопедия. — М.: Миф, 1996. С. 423.

¹⁷³ Palmer Susan J., Sharma Arvind. The Rajneesh Papers. Studies a New Religious Movement. New Delhi : Motilal Banarsi Dass Publishers Private Limited, 1993. P. 16.

¹⁷⁴ Ткачева А. А. Индуистские мистические организации и диалог культур. — М.: Наука, 1989. С. 100.

апреле 1970 г. для индийской молодежи, оказавшейся после обретения Индией независимости между двумя лагерями, «социалистическим» и «капиталистическим», Шри Раджниш довольно четко обозначил свое отношение к общеполитической ситуации в стране и возможным путям ее развития. В этих дискурсах он выступил с резкой критикой социалистического строя — «маоистского», «демократического», «гандистского» —, а также практики социализма в СССР. «Социализм опасен, он уничтожает душу человека, — отмечал он. — Это целиком и полностью соответствует его духу — подавлять и уничтожать индивидуальность. <...> В истории культуры социализм стал самой мощной идеологией, противостоящей всему человеческому и всему божественному»¹⁷⁵. Выражая несогласие с идеями социализма, он, тем не менее, допускал мысль о возможности его построения в Индии. Но этот социализм, с его точки зрения, должен был быть закономерным и естественным результатом эволюции капитализма, к установлению которого на тот момент он и призывал индийское общество: «Прежде всего, необходимо понять, что социализм, каким бы он ни был, — это всего лишь дитя капитализма. Капитализм возник из феодализма, и если позволить ему развиваться, то в конечном итоге мы придем к социализму, а от социализма — к коммунизму и, наконец, к анархизму. Но для этого необходимо пройти весь путь развития»¹⁷⁶. Вся общественная жизнь Индии, по мнению Раджниша, переживает значительные трудности именно из-за отсутствия развитой капиталистической системы, порождающего тотальную бедность, все нарастающий разрыв между темпами ее развития и темпами развития других стран.

В своих дискурсах, говоря о причинах, поставивших его страну на грань катастрофы, Шри Раджниш особо критически оценил политику Махатма Ганди и его последователей. По его мнению, главная ошибка Ганди

¹⁷⁵ Bhagwan Shree Rajneesh. Beware of Socialism. Pune : Osho International Foundation, 1984. P. 146.

¹⁷⁶ Там же. Р. 146–147.

заключается в том, что он возвел бедность в ранг подлинной религиозной ценности вместо того, чтобы искать пути ее преодоления. Эта ошибка — результат его слабости как политика-реформатора. «Махатма Ганди подходит индийскому обществу, — говорил Шри Раджниш. — Толпа почитает его, ей льстит его преклонение перед нищетой и нищими. И он как политик обязан за неё следовать. Помните — в политике лидер всегда идет за толпой, без нее он никто. Он не может иметь своего мнения»¹⁷⁷.

Важно подчеркнуть и то, что Шри Раджниш, как и многие другие представители политизированного неоиндуизма, предложил свою собственную, во многом утопическую, теорию общественного устройства — так называемую «коммуну коммун», общество, свободное от всех культурных, цивилизационных, политических и религиозно-конфессиональных границ. Несомненно, что идеи Шри Раджниша в области философии политики импонировали прогрессивной индийской молодежи, настроенной крайне оппозиционно, а его программа ломки традиционных для общества социальных установок, политических институтов и мировоззренческих стереотипов впоследствии стала привлекать европейцев и американцев, преимущественно участников контркультурного движения.

Наконец, Шри Раджниша можно с полной уверенностью отнести к интеллектуальному направлению неоиндуизма. А.А. Ткачева отмечает, что его учение «демонстрировало попытку обосновать с помощью мистических положений индуизма отдельные элементы и концепции имеющих хождение на Западе идеологий, дабы приспособить их к социальному ориентированию некоторых слоев индийского общества, преимущественно молодежи»¹⁷⁸. Следует отметить, что Шри Раджниш был одинаково хорошо знаком с религиозно-философской литературой Востока и Запада, распространенными идеологиями, философскими и психологическими теори-

¹⁷⁷ Bhagwan Shree Rajneesh. Beware of Socialism. Pune : Osho International Foundation, 1984. P. 147.

¹⁷⁸ Ткачева А. А. Индуистские мистические организации и диалог культур. — М.: Наука, 1989. С. 94.

ями, следил за судьбой неоиндуистских организаций в Индии и за рубежом. В своих дискурсах он настаивал на преодолении веками существовавшего разрыва между восточной и западной традициями. Само его творчество представляет собой некий синтез восточной метафизики и философского рационализма Запада: «Нет необходимости Востоку быть Востоком и Западу — быть Западом, — говорил он. — Никто не должен быть только материальным или только духовным <...> тело и душа могут существовать вместе»¹⁷⁹. В ашраме Шри Раджниша существовали терапевтические группы, сочетающие в себе восточное понимание медитации и западную психотерапию. Созданная им динамическая медитация представляет собой синтез активных психотерапевтических практик Запада и созерцательно-пассивных восточных методов медитации: «Я хочу соединить Запад и Восток, — говорил Шри Раджниш об этой медитации. — Восток развивал медитативные методы. Запад медитацией не занимался, но разрабатывал методы психотерапевтические. Чтобы заинтересовать западного человека медитацией, чтобы приблизить восточное мышление к западному, нужно взять что-то у одного и что-то у другого. Нельзя опираться исключительно на восточное, непременно нужно включить и что-то западное»¹⁸⁰.

Одной из наиболее значимых идей Шри Раджниша в области сближения Востока и Запада является разработанный им проект идеальной коммуны, города Раджнишпурара, где, как предполагалось, сможет появиться новый человек, Homo Novus, или Зорба-Будда. Согласно Раджнишу, и Будда, и Зорба — половины. «Ни Будда не является целостным, ни Грек Зорба. Оба всего лишь половины, — говорил он. — Я люблю Зорбу, я люблю Будду. Но когда я смотрю в самое сердце Зорбы, я вижу, что чего-то не хватает: у него нет души. Когда я смотрю в Будду, я тоже замечаю отсутствие чего-то важного: у него нет тела. Я учу вас великой встрече:

¹⁷⁹ Ошо. Философия Перенис. Беседы о «Золотых стихах» Пифагора. — М.: Нирвана, 2002. С. 313.

¹⁸⁰ Ошо. Автобиография духовно неправильного мистика. СПб.: Весь, 2008. С. 221.

встрече Зорбы и Будды. Я учу Зорбе-Будде — новому синтезу. Встрече земли и неба, встрече видимого и невидимого, встрече всех противоположностей — мужчины и женщины, дня и ночи, зимы и лета, секса и просветленности»¹⁸¹.

В понимании Раджниша, Зорба — это символ наслаждения земными удовольствиями и высочайшего потенциала науки, техники и рациональности Запада, а Гаутама Будда — символ молчаливой безмятежности и величайшей мудрости Востока. Новый человек, с его точки зрения, должен сочетать в себе все эти черты. Однако сам проект Раджнишпурара не сводился только к созданию условий для появления нового человека. По замыслу Раджниша, город должен был быть примером того места, где люди живут свободно в единстве с природой, не насилия и не уничтожая ее. Несмотря на то, что коммуна Раджнишпурара была уничтожена властями США, идеи Шри Раджниша о единстве человека и природы и духовного самосовершенствования нашли свою практическую реализацию в основанном им ашраме в городе Пуна.

В творчестве Шри Раджниша обращает на себя внимание и то, что в своих дискурсах он достаточно часто анализирует деятельность других представителей современной индийской философии, причем всегда их критикуя. Шри Ауробиндо он, например, не считает просветленным: «Шри Ауробиндо — это странный случай. Он знает все о просветлении, но он не просветленный. Он один из величайших ученых этого столетия, гений, его знания огромны. Но осознавание у него нулевое»¹⁸². Путь Шри Ауробиндо, с его точки зрения, предельно рационален, логичен, это путь интеллектуала. «Шри Ауробиндо был большим интеллектуалом, гениальным философом-рационалистом, обладающим большим даром убеждения, — говорил он. — Он убедил множество людей, и это множество лю-

¹⁸¹ Ошо. Философия Переннис. Беседы о «Золотых стихах» Пифагора. — М.: Нирвана, 2002. С. 134.

¹⁸² Ошо. За пределами просветления. — М.: Нирвана, 1996. С. 293.

дей убедило его в том, что он просветленный»¹⁸³. Шри Раджниш критикует и идею Шри Ауробиндо о поиске правильной дисциплины или методологии, позволяющей человеку обрести физическое бессмертие: «Чтобы появился сверхчеловек, вначале надо создать состояние супраментальности, а для этого необходимо очистить свое тело. А он заявлял, что собирается стать бессмертным физически. До сих пор Махавира, Будда, Христос, Мухаммед все они говорили, что вечна душа. Ауробиндо же сказал: "Я собираюсь доказать, что только в вечном теле может быть вечная душа. Мое тело будет жить вечно, оно бессмертно"… Это просто абсурд»¹⁸⁴.

Критика Шри Раджниша была направлена и на такого религиозного деятеля и неогуру, как Р. Махариши. По мнению Раджниша, метод Махариши заключался в произнесении одной мантры, индивидуально данной каждому из его учеников на посвящение. Раджниш отмечал: «Махариши Махеш Йоги не выдает своей мантры, своего секрета открыто никому. Нет, это может передаваться только приватно. Причиной этого является то, что для христианина это должна быть Аве Мария, для индуза это должен быть Рама или Кришна, для мусульманина это должен быть кто-то еще, для иудея это должен быть кто-то еще. Публично вы не можете объявить свою мантру, так как Аве Мария не будет действовать на индуза; он не будет готов потратить зря десять минут на какую-то Аве Марию»¹⁸⁵. С его точки зрения, предлагаемый Махариши метод есть не более чем гипноз или самогипноз, позволяющий «после трансцендентальной скуки почувствовать себя отдохнувшим»¹⁸⁶. «Я встречал сотни его учеников, — говорил Раджниш о Махарише. — Они и близко не подошли к абсолютному переживанию»¹⁸⁷.

¹⁸³ Там же. С. 296.

¹⁸⁴ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 3, ч. 2. С. 11.

¹⁸⁵ Там же. С. 234.

¹⁸⁶ Там же. С. 234.

¹⁸⁷ Ошо. Синь-Синь-Мин: Книга ни о чем. — М.: София, 2004. С. 163.

В своих лекциях Ошо достаточно часто критикует учение Д. Кришнамурти. Для него Кришнамурти — это человек, вынужденный играть роль учителя. Он, с его точки зрения, как и Шри Ауробиндо, наиболее привлекателен для западного человека, поскольку «у него нет ничего для сердца; сплошной анализ, сплошное анатомирование»¹⁸⁸. «Вы рассказываете ему какую-нибудь проблему, а он в действительности ответа не дает: он просто ее разбирает, — говорил Раджниш. — И если вы слушаете с глубоким соучастием, с глубокой симпатией, будет вполне возможно, что через свой разбор он даст вам проблеск, не ответ, а проблеск — и это будет ваш проблеск»¹⁸⁹.

Иногда Раджниш был более откровенен и говорил о том, что его критика учений, идей и личностей Ауробиндо, Р. Махариши, Д. Кришнамурти и др., была одним из способов разрушения эго тех учеников-саньясинов, которые некогда следовали за ними: «Я сознательно задеваю ваше эго, потому что когда я говорю, что Ауробиндо не просветленный, я могу мгновенно почувствовать вашу реакцию. И дело вовсе не в Ауробиндо: просветленный он или не просветленный, кого это особо волнует? <...> Я буду создавать вам трудности всех видов так, чтобы если уж вы остались, вы действительно остались. Если уж вы решили со мной остаться, это будет настояще решение. Я буду с вами жестким. Шивананд, Рамана, Кришнамурти, Ауробиндо, наверно, были к вам слишком сострадательны, поэтому вы могли продолжить свои блуждания»¹⁹⁰.

Разнообразие и различие идей и учений религиозных деятелей, неогуру, мыслителей, дающее плодотворную почву для критики, обусловлено самой спецификой неоиндуизма, являющегося результатом реформации и модернизации индуизма, не имеющего, как известно, единой организации. Д.Е. Фурман: «Этот процесс может идти лишь в форме по-

¹⁸⁸ Ошо. Поиск. Беседы о десяти быках дзен. М : Весь, 2010. С. 76.

¹⁸⁹ Там же.

¹⁹⁰ Там же. С. 75.

явления разных, конкурирующих друг с другом учений, каждое из которых претендует на то, что именно оно и является общечеловеческой "сущностью" индуизма»¹⁹¹. Критикуя идеи и концепции других представителей культуры неоиндуизма, предлагая свою собственную онтологию, гносеологию, этику, идеал общественно-политического устройства, собственные методы достижения просветления, Раджниш следует этой обще-принятой неоиндуистской традиции.

§ 4. Шри Раджниш и европейская религиозно-философская традиция

Огромное влияние на формирование философии Шри Раджниша оказала западноевропейская философская и религиозная мысль. Учение Шри Раджниша возникает в Индии, но именно в той самой интеллигентской среде, которая была пронизана идеями европейской культуры. Профессор С.К. Саксена (Dr. S.K. Saxena), руководивший его магистерской программой, долгое время преподавал в университете США¹⁹², публиковался в престижном международном издании Мьюрхедской философской библиотеки в Лондоне (Muirhead Library Series of Philosophical works)¹⁹³, а ряд его монографий и статей посвящен таким западноевропейским философам, как Ф.Г. Брэдли, И. Кант и Г.В.Ф. Гегель¹⁹⁴.

Шри Раджниш был хорошо знаком с историей европейской философии: философией Сократа, христианства, Ф. Ницше, представителей экзистенциализма, философии психоанализа и др.

¹⁹¹ Фурман Д. Е. Дела и учения гуру Раджнеша // Вопросы философии. 1986. № 8. С. 115–116.

¹⁹² Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 1, ч. 1. С. 13.

¹⁹³ Sushil Kumar Saxena. URL: <http://www.dkprintworld.com/authorinformation.php?userId=5>, свободный. Заглавие с экрана. Яз. англ.

¹⁹⁴ Saxena S. K. Studies in the Metaphysics of Bradley. London : Allen & Unwin; New York : Humanities Press, 1967. P. 276; Kant. Aesthetical Theory and Some Indian Art. Kant Studien. 1978. Vol. II; Saxena S. K. Welter de Gruyter. Berlin & New York. P. 194–204; Saxena S. K. Hegel on the Sublime. Religious Studies. No. 10. P. 153–170. См. Sushil Kumar Saxena. URL: <http://www.dkprintworld.com/authorinformation.php?userId=5>, свободный. Заглавие с экрана. Яз. англ.

Для Шри Раджниша высшей задачей человека является его самопознание, посредством которого он достигает подлинного знания о мире. Полнота такого самопознания достигается на основе естественного и свободного саморазвития и самореализации человеком всей полноты его сущностных сил. Поэтому Шри Раджниш наибольшее внимание уделяет именно тем концепциям западноевропейской философии и культуры, в которых проблеме человека отводится главенствующая роль. Прежде всего, это касается философии Сократа.

Изучение дискурсов и эпизодов жизни Шри Раджниша показывает, что он нередко отождествлял себя с Сократом. «Мой бог, неужели вы не узнали меня? — говорил он в одном из своих интервью на острове Крит. — Я тот же самый человек, которого вы отравили двадцать пять столетий назад. Вы забыли меня, но я вас не забыл»¹⁹⁵.

Шри Раджниш считал Сократа вершиной античной философии, его привлекал метод его философствования, его диалектика и скептическое отношение к возможности создания завершенной философской картины мира. Шри Раджниш, как и Сократ, выбирает устную форму передачи своего жизненного опыта и абстрактного философского знания в форме своеобразного, методично направляемого к определенной цели диалога со своими учениками. «Есть некая красота в том, что передается устно, — говорил он. — Это что-то живое, в нем чувствуется присутствие Мастера... Это не просто размышления, не просто философия, а нечто реальное, экзистенциальное, пережитое на собственном опыте»¹⁹⁶.

Ирония Шри Раджниша как один из основных способов изложения мыслей во многом напоминает сократическую иронию, побуждающую человека на самостоятельный поиск истины. Общим для Раджниша и Сократа является то, что ироничность их способа философствования оказывается

¹⁹⁵ Ма Прем Шуньо. Алмазные дни с Ошо. Десять тысяч Будд. — М.: Нирвана, 2001. С. 125.

¹⁹⁶ Ошо. Тайна тайн: Беседы по трактату Лу-Цзы «Секреты Золотого Цветка». СПб.: Весь, 2007. С. 15.

предельно серьезной. «Мне приходится шутить, потому что я говорю о вещах таких тонких, таких глубоких и сложных, что вы просто уснете от скуки, если говорить о них напрямую, — утверждал Раджниш. — Вы не сможете ни выслушать меня, ни понять, останетесь глухими <...> Я могу излагать истины и напрямую. Но это так трудно... а вы начнете зевать... Лучше уж смеяться, чем уходить в дремоту»¹⁹⁷.

Особое значение в философии Сократа Шри Раджниш придает его учению о человеке. Он так же, как и Сократ, в процессе познания мира главную роль отводит человеку, идущему по пути самопознания. Он разделяет взгляды античного философа на проблему сущности человека, противоречий его жизни и познания, самой возможности достижения им подлинного знания. Шри Раджниш говорил: «Сократ может стать примером. Он может пробудить сознание у всего человечества»¹⁹⁸.

Сомнение так же, как и Сократу, служит Раджнишу предпосылкой для обращения человека к рефлексии над основаниями своего мышления и самой жизни. Для Шри Раджниша принцип «"я знаю только то, что я ничего не знаю" — это и есть начало дисциплины. Когда вы ничего не знаете, конечно, возникает огромное желание спрашивать, исследовать, познавать. И в тот момент, как вы начнете учиться, за этим неизбежно последует еще один фактор: что бы вы ни познали, это должно быть немедленно отброшено, иначе это превратится в знание, которое будет мешать дальнейшему познанию»¹⁹⁹.

В своей социально-политической теории Шри Раджниш использует некоторые идеи Сократа. Например, идею «меритократии», предполагающую, что высшие государственные посты должны занимать наиболее талантливые и достойные люди. Влияние политических воззрений античного философа можно заметить в отрицании Шри Раджнишем возможно-

¹⁹⁷ Ошо. Автобиография духовно неправильного мистика. СПб.: Весь, 2008. С. 43.

¹⁹⁸ Ошо. Мятеж, революция, религиозность. — М.: София, 2004. С. 56.

¹⁹⁹ Ошо. Гусь снаружи. — М.: Весь, 2007. С. 139.

сти создания эффективного общественного устройства, основанного на прямом и равном голосовании. «Вы же не выбираете доктора голосованием, — говорил Раджниш. — Например, два человека борются за право быть хирургом. Вы же не будете выбирать себе доктора только потому, что он хорошо говорит, хорошо смотрится по телевизору, даёт большие обещания. Но может оказаться, что он никогда не держал скальпель в руках.<...> Вы не сможете выбрать себе хорошего хирурга голосованием. Как вы можете выбирать президента голосованием? Как вы можете выбирать губернатора голосованием?»²⁰⁰.

Особое значение для Шри Раджниша имело христианство. Данной религиозно-философской традиции он посвящает такие дискурсы, как «Приходи следуй за мной. Беседы по притчам Иисуса (октябрь–декабрь, 1975 г.), «Горчичное зерно: Беседы об изречениях Иисуса из апокрифического Евангелия от Фомы» (август 1974 г.), «Мессия» (январь–февраль, 1987 г.), «Христианство: самый смертельный яд, и дзен: противоядие для всех ядов. Слова человека без слов» (январь, 1989 г.) и др.

Для Шри Раджниша оценка религии определяется тем, насколько она помогает человеку обрести осознанность и полноту жизненности, проявления его сущностных сил. Христианство, с его точки зрения, не только не способствует этому, но и создает препятствия: «Я говорю вам, что христианство — одна из самых поддельных религий в мире. Оно ни в каком смысле не помогает человечеству в поисках Истины. То редчайшее цветение Прозрения, которое происходило в его среде, случалось не благодаря нему, но несмотря на него!»²⁰¹.

Шри Раджниш критиковал все основные принципы христианского вероучения: теизм, креационизм, аскетизм, антропоцентризм, критически относился и к конкретным событиям христианской истории — непорочно-

²⁰⁰ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 1, ч. 1. С. 46.

²⁰¹ Ошо. Христианство и дзен. Язык существования. — М.: София, 2005. С. 48.

му зачатию, распятию и воскресению Иисуса Христа. Для Раджниша «основы христианства столь идиотичны, что никто не сможет разумно обосновать их»²⁰².

Теизм и креационизм он критикует, прежде всего, за то, что они предполагают существование трансцендентного Бога-творца, который однажды создает этот мир и далее внешним образом воздействует на все его материальные и духовные процессы. Сам человек оказывается в христианстве лишь объектом внешнего для него воздействия. Кроме того, он отделен онтологической дистанцией и от тварного мира, и от самого бога. Для Шри Раджниша такой подход предполагает отсутствие в человеке самостоятельного творческого начала. «Идея, что вы будете сотворены, делает вас вещью, отнимает ваше существо, вашу сущность, — объяснял он. — Вы можете быть живым существом только в том случае, если нет Бога»²⁰³. В дискурсах, посвященных притчам Иисуса, Шри Раджниш утверждал: «Сказать, что Бог есть Создатель — уже ложь <...> Мы говорим: "Бог есть Создатель". Но из-за этого выражения возникает много недоразумений. Когда он создал мир? Почему он не создал его раньше? Почему он создал его в тот момент, когда он его создал? Почему он создал его таким, каков он есть? Почему он не может его улучшить?»²⁰⁴.

В онтологии самого Шри Раджниша мир един, не разделен на имманентное и трансцендентное, в нем все имманентно, взаимосвязано и взаимозависимо друг от друга. Мир у него не сотворен извне неким Богом, он сам себя творит, развертывается из себя. Бог, по его мнению, есть творящая сила, а не Создатель: «Природа Бога есть творческая сила. Он всегда творил. А другого и быть не может. Мир может существовать только таким, какой он есть. Это единственно возможное»²⁰⁵. О Боге Шри Ра-

²⁰² Ошо. Мессия: комментарии к «Пророку» Калила Джебрана : в 2 т. — М.: София, 2011. Т. 2. С. 47.

²⁰³ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 1, ч. 1. С. 147.

²⁰⁴ Ошо. Приходи и следуй за мной : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 1. С. 10.

²⁰⁵ Там же. С. 10–11.

джниш предпочитает говорить как о существовании, живом, постоянно развивающемся, находящемся в непрерывном творческом процессе целом: «Существование — не творение, но творящееся. Нет того, что оно однажды начинается и однажды заканчивается. Оно продолжается и продолжается; это открытый процесс»²⁰⁶.

Критикуется Шри Раджнишем и концепция христианского антропоцентризма, утверждающего, что человек есть существо, сотворенное Богом по его образу и подобию.

Для Шри Раджниша существование едино и единственно, в нем «нет личности Бога, но есть потрясающая энергия — распространяющаяся, никогда не кончающаяся, расширяющаяся»²⁰⁷. Раджниш говорил, что «все, что существует в этой Вселенной — сын Целому, так должно быть»²⁰⁸. Существование именно в человеке приходит к предельно полному, ясному и отчетливому осознанию себя. Но при этом человек не рассматривается Шри Раджнишем как существо господствующее и подчиняющее себе природу. Отношения человека и бога, или существования, с его точки зрения, — это отношения органические: «Когда Иисус говорит, что все мы сыновья Божьи, это просто символ, аналогия <...> Он имеет в виду, что между Создателем и созданным отношения не механические, а органические. Они не похожи на отношения между механиком и созданной им машиной: механик не отец, он остается отчужденным, вне ее, обособленным. <...> Бог не может быть от вас обособлен. Он, как ваш отец, преданный вам, живущий через вас, заботящийся о вас, любящий вас, ищащий вас, любым способом создающий блаженный мир вокруг вас, так что вы можете достичь исполнения»²⁰⁹.

Влияние христианства на философию Шри Раджниша несомненно

²⁰⁶ Ошо. Мудрость Атиши. Беседы по семи искусствам тренировки ума Атиши. Челябинск : Книга, 1996. С. 281.

²⁰⁷ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 1, ч. 1. С. 145.

²⁰⁸ Ошо. Горчичное зерно: комментарий к пятому Евангелию от св. Фомы. — М.: София, 2006. С. 58.

²⁰⁹ Ошо. Горчичное зерно: комментарий к пятому Евангелию от св. Фомы. — М.: София, 2006. С. 59.

прослеживается в принятии им идеи ценности и смысла человеческой истории. Раджниш говорит об истории как о процессе восстановления человеком своего некогда утраченного естественного состояния, как о процессе последовательного возникновения и снятия исторических форм его бытия в мире.

Большое влияние на формирование философских взглядов Шри Раджниша оказал Ф. Ницше. Как отмечал сам Шри Раджниш, «возможно, Ф. Ницше — величайший философ, которого знал мир. Он велик также и в другом измерении, которого многие философы просто не осознавали: он прирожденный мистик»²¹⁰.

Творчеству Ницше он посвящает такие дискурсы, как «Заратустра: Путь восхождения», «Заратустра: Танцующий бог» и «Заратустра: Смеющийся пророк» (март — апрель 1987 г.).

Шри Раджниш разделял скептические взгляды немецкого философа в отношении религии и морали, а его учение о Новом человеке (*Homo Novus*), или Зорба-Будде, в некоторой степени сближает его с концепцией сверхчеловека Ф. Ницше. Он так же, как и Ф. Ницше, рассматривает будущего человека как всегда новую, свободную от ценностей и опыта прошлого индивидуальность. «Быть сверхчеловеком, — говорил он, — означает отбросить ум, отбросить идеологии, отбросить инстинкты, отбросить здравый смысл, полностью уйти за пределы всех своих представлений о человеке»²¹¹. При этом Шри Раджниш принципиально подчеркивает, что его «Зорба-Будда» отличен от сверхчеловека Ф. Ницше. «Я вполне намеренно отказался от слова "сверхчеловек", — говорит он. — Я называю будущего человека "новым человеком". В этом нет оттенка превосходства; это не унижает вас»²¹². Новый человек Шри Раджниша — это просто человек, осознающий живую целостность и единство реального мира, человек, ставший достаточно зрелым, чтобы постоянно выходить за пределы самого

²¹⁰ Ошо. Заратустра: танцующий Бог. — М.: Нирвана, 2006. С. 12.

²¹¹ Там же. С. 48.

²¹² Ошо. Заратустра: танцующий Бог. — М.: Нирвана, 2006. С. 52.

себя: «Сверхчеловек абсолютно укоренен в человеке, он вырастет из человека. Следовательно, сверхчеловек — не гипотеза, это необычайно значительное для человеческого роста прозрение, вызов, приглашение к паломничеству. Выходите из своей незначительности, уходите из своей посредственности, из своей ненависти, от своей зависти; и вы обнаружите, что превращаетесь в сверхчеловека. Сверхчеловек — не что иное как вы, очищенный, отточенный, исполненный, пользующийся своим разумом во всей его полноте»²¹³.

Особое внимание в дискурсах, посвященных произведениям Ф. Ницше, Шри Раджниш уделил вопросу религии. А.А. Грицанов отмечал: «При сопоставлении данных подходов Ницше и Ошо следует признать, что автор множества культурных провокаций из Индии в высшей степени удачно модернизировал антихристианский пафос ряда текстов гениального немца»²¹⁴. Шри Раджниш, так же, как и Ф. Ницше, в христианской морали видит лишь средство уравнять сильного, независимого от любых убеждений человека, и слабого, который боится прямо выразить свою волю к власти. Даже чувство сострадания, которое лежит в основе христианской морали, с точки зрения обоих мыслителей, имеет эгоистические основания.

Шри Раджниш считал, что своим знаменитым тезисом «Бог мертв» Ф. Ницше просто высказал то, что было в подсознании миллионов людей, он фактически освободил человека от оков рабства и тяжелой ноши, которой являлся для него Бог. Признавая справедливость слов Ницше, Шри Раджниш все же подчеркивал, что для него в утверждении немецкого философа о смерти Бога нет ничего антирелигиозного, он просто сообщает, что умер тот самый удобный Бог, которого создало само человечество. «Бог, каким видят его философы, определенно мертв, мертв навсегда. Церкви,

²¹³ Ошо. Заратустра: путь восхождения. — М.: Нирвана, 1996. С. 101.

²¹⁴ Грицанов А. А. Раджниш Ошо. Мн.: Книжный Дом, 2011. С. 248.

мечети, храмы пусты ... тот бог мертв, — говорил он. — Но настоящий Бог не мертв. Поэтому Ницше тоже не прав. Не прав также и Рассел, не прав Сартр. Настоящий Бог — сама Реальность, сама сущность, сама совокупность»²¹⁵.

Шри Раджниш, так же, как и Ф. Ницше, настаивал на необходимости переоценки всех ценностей, а в созидании и творчестве видел путь познания реальности. Именно в минуты творчества, по его мнению, человек становится един с Вселенной и реализует своею онтологическую задачу. Как для Шри Раджниша, так и для Ф. Ницше переоценка ценностей необходима еще и потому, что она является одним из путей преодоления экзистенциального кризиса, сопровождаемого утратой человеком своих духовных ориентиров.

Большое влияние на творчество Шри Раджниша оказала философия психоанализа, в частности концепции З. Фрейда, К.-Г. Юнга, В. Райха, гуманистическая и трансперсональная психология. Позиция Шри Раджниша относительно психоанализа представляет значительный интерес в силу того, что он сам претендует на создание новой концепции, которую называет «Третьей психологией» или «Психологией Будды». Отдавая должное всем существующим психоаналитическим теориям Запада, Шри Раджниш указывал на то, что все они имеют один существенный недостаток. С его точки зрения, психоанализ полезен, так как изучает больной и здоровый ум, рассматривает структуру человеческой психики, детерминанты поведения человека в различных ситуациях, его обусловленность социальным окружением, культурой, семейным воспитанием, детские психологические травмы и комплексы. Но при этом психоанализ, по его мнению, абсолютно не касается сущности человека. «Психоанализ не объясняет смысла жизни, не показывает ее значимости. Он не обеспечивает проникновения в подлинную сущность вещей, не выводит за пределы времени и смерти, — го-

²¹⁵ Ошо. Записки сумасшедшего. — М.: Три Л, 1998. С. 24–25.

ворил Раджниш. — В лучшем случае это просто полезное средство для тех, кто стали такими ненормальными, что уже не могут справиться с обыденной жизнью — не могут жить среди людей и работать, их психика расщеплена. Психотерапия приносит такому человеку определенную цельность — не полное единство, но лишь относительную спайку личности. Психоанализ снова связывает распавшееся в один пучок. Личность по-прежнему фрагментарна, ничто не сливается воедино, не рождается цельная душа. Человек становится не счастливым, а лишь чуть менее несчастным»²¹⁶.

Особое внимание Шри Раджниш акцентировал на анализе работы с сознательным умом как одном из основных методов психоаналитической философии: «Зигмунд Фрейд познакомил мир с психоанализом. Его корни — в анализе разума, и потому он ограничен рамками ума. Он ни на дюйм не выходит за границы ума. Наоборот, он погружается все глубже, копается в потаенных уголках разума, в подсознании, он пытается найти пути и средства, которые вернули бы разум к норме... Но одной только нормальности мало. Быть нормальным не так уж трудно — это просто нормальное восприятие жизни и умение ладить с ней»²¹⁷.

По мнению Шри Раджниша, психоанализ не изменяет главное — сознательный ум, который сам он рассматривает как набор шаблонов и привычных структур мысли: «Ум означает обусловленность... Каждая культура, каждое общество создает определенный тип ума. Ум — это побочный продукт общества. И пока ум существует, вы не можете проникнуть внутрь: вы не можете узнать, какова ваша истинная природа, что в действительности представляет собой ваше существование, ваше сознание»²¹⁸.

Ум, по его мнению, необходимо просто отбросить и войти в состояние не-ума, иначе он будет продолжать продуцировать ту же систему цен-

²¹⁶ Ошо. Автобиография духовно неправильного мистика. СПб.: Весь, 2008. С. 165.

²¹⁷ Там же. С. 165.

²¹⁸ Ошо. Новая алхимия. — М.: Весь, 2005. С. 225.

ностей, то же поведение и будет снова действовать по-старому, подавляя то, что неприемлемо с точки зрения общества и культуры. Шри Раджниш отмечает: «Общество, церковь, государство – все они очень довольны, если ты не изменяешь сознательного ума. Тогда ты можешь продолжать делать что угодно – все это игры, потому что ты не разрушишь старого, прошлого, традиционного… его корни находятся в сознательном уме. Общество образовывает сознательный ум и защищает это образование»²¹⁹.

Выход из этого состояния Шри Раджниш видел в том, чтобы проникнуть немного выше сознательного ума – в область сверхсознания. Психология Будды, по его мнению, и должна нацеливать человека на выход за пределы ума. Раджниш говорил: «…единственная возможность создать новый психоанализ – привнести в него сверхсознательное. Тогда сознательный ум ничего не может сделать. Сверхсознательный ум может освободить сознательный ум из его обусловленностей. Он может позволить бессознательному уму высвободить через сознательное все его подавляемое содержание. И чудо в том, что в то мгновение, когда ум лишается всех своих подавлений, он перестает быть темным, он больше не бессознателен. Теперь три части твоего ума — бессознательная, сознательная и сверхсознательная — стали одним целым. И доминирующим фактором останется сверхсознательное»²²⁰.

Особое значение в работе человека над собой Шри Раджниш придавал методам, разработанным В. Райхом. Общее звено, объединяющее Шри Раджниша и В. Райха — это работа над вскрытием телесных и психоэнергетических блоков, приобретенных человеком в результате освоения им норм и правил традиционной культуры. «Райх обнаружил, что любое умственное нарушение имеет свое отражение в теле, — говорил он. — В нем что-то затвердевает и мертвееет, и пока эта часть тела не освободится

²¹⁹ Ошо. Путь мистика. СПб.: Весь, 2005. С. 137.

²²⁰ Ошо. Путь мистика. СПб.: Весь, 2005. С. 137.

и блок не растворится, пока энергия в вашем теле снова не станет потоком, невозможно будет освободить ваш дух. Панцирь нужно отбросить, из заключения нужно вырваться»²²¹.

Следует отметить и то, что одной из заслуг психоанализа Шри Раджниш считал открытие эротической природы подсознания. Он утверждал, что одним из наиболее действенных методов духовной трансформации является высвобождение подавленной сексуальной энергии: «Наша жизненная энергия знает лишь один естественный, но животный выход, и этот выход — секс. Перекрыть этот канал — значит создать проблему»²²². Шри Раджниш говорил о необходимости трансформации сексуальной энергии, резко критикуя предлагаемые обществом направления ее сублимации, связанные с подавлением, насилиственным преобразованием вытесненных «низших энергий» (гнева, секса, жажды обладания) в различные виды духовной и культурной деятельности. Сублимация, по его мнению, оставляет человека тем же, сущностно не изменившимся, с теми же нетрансформированными «низшими энергиями». Шри Раджниш отмечал: «Существует два пути обретения осознанности — секс и медитация. Секс — это путь, который нам указала сама природа... Поэтому до тех пор, пока мы будем использовать естественный, природный способ, мы не поднимемся выше животных, просто не сможем... До тех пор, пока мы не поднимемся над сексом, до тех пор, пока мы не трансформируем его энергию, мы будем жить, подобно животным...»²²³.

Огромное влияние на философию Шри Раджниша оказал экзистенциализм, идеи которого достаточно близки его собственным философским взглядам. Поскольку и для самого Шри Раджниша «человек всегда в кризисе. Человек — это кризис постоянный. Он неслучаен, он существенен.

²²¹ Ошо. Когда туфли не жмут: беседы по историям даосского мистика Чжуан-цзы. — СПб.: Весь, 2009. — С. 134.

²²² Ошо. Секс имеет значение. От секса к сверхсознанию. — СПб.: Весь, 2008. — С. 81.

²²³ Ошо. Секс имеет значение. От секса к сверхсознанию. — СПб.: Весь, 2008. — С. 79.

Само бытие человека состоит из кризиса, отсюда тревога, напряжение, боль... Человек — это единственное животное, которое не рождается готовым, которое не рождается замкнутым, которое не рождается как вещь; которое рождается как процесс»²²⁴.

При рассмотрении экзистенциализма Шри Раджниша интересуют вопросы, связанные с сущностью человека, детерминантами его существования, природой и внутренней противоречивостью человеческой свободы, форм и способов достижения им подлинного бытия и критикой рационализма как основного метода познания истины.

Шри Раджниш соглашается с фундаментальным положением экзистенциализма, что «существование предшествует сущности». Как для Шри Раджниша, так и для экзистенциализма человеческая сущность не дана изначально, она формируется в процессе его индивидуального развития. «Существо должно быть создано; его еще нет. Вы должны создавать себя, вы должны находить способы и средства к тому, чтобы стать, чтобы быть, — говорил он. — Вы должны стать утробой для своего собственного существа, вы должны дать себе рождение. Физическое рождение не является истинным рождением; вы должны быть рождены вновь»²²⁵. Шри Раджниш утверждал: «В Индии я не был понят, потому что в Индии верили в течение десяти тысяч лет или больше, что самость — это последняя ценность»²²⁶.

Общим предметом размышления Шри Раджниша и представителей философии экзистенциализма является абсурдность мира и человеческого существования в нем.

Шри Раджниш критикует выдвигаемую философией экзистенциализма оценку бессмысленности и бесцельности человеческого существования. «Экзистенциалисты говорили, что жизнь — это ничего, кроме мук,

²²⁴ Ошо. Мудрость песков. Золотые самородки. — М.: Экструзит, 1993. — С. 393.

²²⁵ Ошо. Дхаммапада. Путь Будды. — М.: Нирвана, 1997. — С. 134.

²²⁶ Ошо. Будда: пустота сердца. — М.: Единство, 1993. — С. 13.

тревог, "ангста", у нее нет смысла... Экзистенциализм видит все в очень мрачных красках, это негативное приближение к существованию, — говорил он. — Слушая современных экзистенциалистов, человек может подумать, что единственный выход — это самоубийство»²²⁷. Для Шри Раджниша «жизнь не полна смысла и одновременно не лишена смысла»²²⁸. Этот вопрос сам по себе для него является бессмысленным, поскольку «существование намного глубже любого смысла»²²⁹. Он отчасти согласен с мнением Ж.-П. Сартра относительно необходимости осознания человеком бессмысленности и трагичности своего существования, но при этом показывает, что одного такого осознания недостаточно, необходимо движение дальше. «Сартр до сих пор цепляется за отрицательное, за "нет", — говорил Раджниш. — Нужен еще шаг, где отрицательное также исчезает, где отрицательность также отрицается. Отрицание отрицания становится абсолютно положительным. Отрицание отрицания — это полное "да"»²³⁰. Шри Раджниш говорил, что жизнь бессмысленна и полна тревог только потому, что человек не идет достаточно глубоко в свое существо. «Единственная необходимая перемена, — отмечал он, — это ваше движение от поверхности к центру вашего существа»²³¹.

Шри Раджниш объяснял это так: «На поверхности находится весь шум, так, как в океане: на поверхности очень много волн, но в глубинах абсолютная тишина. Чем глубже вы идете в океан, тем тише вокруг... абсолютная тишина. А достигая абсолютной тишины, вы начинаете смотреть на мир другими глазами... Тот же самый цветок розы стал так красив, что ему не нужно иметь какую-то цель; самой его красоты ему достаточно. Песня кукушки, может быть, не имеет смысла, но в ней есть красота, величие, которые проникают в самое сердце... Все вокруг вас начинает приоб-

²²⁷ Там же. С. 81.

²²⁸ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 3, ч. 1. С. 42.

²²⁹ Там же.

²³⁰ Ошо. Йога — поиск силы. — М.: Нирвана, 2000. С. 138.

²³¹ Ошо. Будда: пустота сердца. — М.: Единство, 1993. С. 82.

ретать другую форму, другой контекст»²³². В движении к этой глубине Шри Раджниш и видел суть экзистенциального подхода к жизни.

Большое влияние на Шри Раджниша, по мнению ряда исследователей, оказала и философия постмодернизма. А.С. Тимошук пишет: «Возможно, что Раджниш, еще преподавая в университете Джабалпур, напрямую познакомился с предтечами постмодернизма, и они оказали на него свое влияние»²³³. В качестве примера он приводит высказывания индийского философа: «Бог... создан Вашим воображением»²³⁴. «Истина – вне конкретных форм, установок, вербальных формулировок, практик, логики, а ее постижение осуществляется хаотическим, а не систематическим методом»²³⁵, «чем больше вы погружаетесь в язык, тем больше мертвым он вас делает... отбросьте все манtry, все техники. Позвольте существовать моментам без слов»²³⁶ и др. Общими чертами философии Шри Раджниша и постмодернизма А.С. Тимошук называет также эклектизм, свободное принятие разных элементов других учений, смешение стилей, наличие противоречий, антирациональность, антитрадиционность и др.²³⁷

Такое отношение к творчеству Шри Раджниша во многом производно от некоторого общего, существующего как на Западе, так и в России подхода к новым религиозным движениям XX в., предполагающего, что они представляют собой «эксплицитно церковный вариант постмодернистской религиозности»²³⁸. Кроме того, и сам Шри Раджниш эксцентричностью своих высказываний и практических действий делает проблематичной какую-либо иную интерпретацию своего творчества. Тем не менее, бо-

²³² Там же.

²³³ Тимошук А. С. Постмодернизм и неоиндуизм как единое пространство посткультуры // Ориентиры. 2011. Вып. 1. С. 111.

²³⁴ Ошо Раджниш. Психология эзотерического. Оккультные тайны. — М.: ИП Солдатов, 2010. С. 10.

²³⁵ Там же. С. 47.

²³⁶ Ошо Раджниш. Психология эзотерического. Оккультные тайны. — М.: ИП Солдатов, 2010. С. 18.

²³⁷ Тимошук А. С. Постмодернизм и неоиндуизм как единое пространство посткультуры // Ориентиры. Вып. 1. — М.: РАН, 2001. С. 105–112.

²³⁸ Разумовский Д. А. Метаморфозы постмодернистской церкви в интерьере «ретро-духовности» // Богослов. URL: // <http://www.bogoslov.ru/text/277615.html>, свободный. Заглавие с экрана. Яз. рус. (Дата обращения 4.04. 2012 г.).

лее внимательный подход к изучению его философии позволяет увидеть, что за противоречиями, парадоксами, шутками, анекдотами стоит абсолютная последовательность и дисциплина рационального мышления, по силе которого он не уступает крупнейшим мыслителям XX в.

В рассматриваемом вопросе о влиянии западноевропейской философской и религиозно-философской мысли на Шри Раджниша были рассмотрены христианство, философия Сократа, Ф. Ницше, психоанализа, экзистенциализма и постмодернизма. Это объясняется тем, что именно эти концепции были восприняты, критически переработаны Шри Раджнишем и нашли свое отражение в его философских построениях.

Подводя итоги первой главы, следует подчеркнуть, что в философском творчестве Шри Раджниша осуществлен один из крупнейших в XX в. теоретических синтезов различных направлений религиозной философии Востока и некоторых философских и религиозных систем Запада. Рассматривая различные культурные традиции, Шри Раджниш пытается указать на то единое, что их объединяет. По его мнению, они представляют собой лишь различные пути к одной и той же цели, а именно к достижению человеком его подлинного бытия. Именно то, насколько в них эта цель реализуется, и является для него главным критерием их оценки.

ГЛАВА 2

ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА ШРИ РАДЖНИША

§ 1. Онтология, гносеология, проблема сущности человека в философии Шри Раджниша

Философия Шри Раджниша представляет собой целостную многокомпонентную и многоаспектную диалектическую систему, состоящую из множества относительно автономных, но вместе с тем взаимосвязанных элементов, образующих определенное структурно-функциональное единство философских понятий, идей, образов, представлений, предлагаемых им практических путей и методов достижения человеком подлинного бытия и знания.

Воспоминания Шри Раджниша, события его биографии позволяют сделать вывод о том, что в своем основном содержании его философские взгляды складываются на самых ранних этапах его жизни. Школа, университет, самообразование, учителя различных индийских традиций лишь помогли ему найти внешние средства для выражения его понимания всеобщих законов бытия: «Я никогда ни за кем не следовал, и это дало мне очень много»,²³⁹ — говорил Раджниш.

Его глубинное переживание и философское понимание мира, раз сформировавшись уже в ранние годы его жизни, практически не изменялись в дальнейшем. Работы, которые разделены десятками лет, не отличаются по своим основным положениям. Меняются их внешние формы, язык, образы и понятия, методология работы с аудиторией, способы передачи своих идей, своего опыта понимания мира, но не суть этого опыта.

Философию Шри Раджниша можно определить как систему холистического натурализма, в которой мир понимается как единый саморазвивающийся процесс жизни и самопознания абсолюта или существования.

²³⁹ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 1, ч. 1. С. 31.

Натурализм Шри Раджниша заключается, прежде всего, в его постулировании абсолютной реальности мира, жизненная полнота которого скрыта от нас за пеленой «авидьи», то есть нашего социально и культурно детерминированного к нему отношения. Мир «не нереален; это сама браhma. Это высшая реальность, — говорил он. — Но мир, который вы создали посредством своего ума и памяти, в котором живете, который окружает вас подобно атмосфере <...> это ваша аура, и через нее вы смотрите на мир. Тогда все, на что вы смотрите, это не факт, это интерпретация»²⁴⁰.

Мир никем не создан, все основания его бытия, источники его реальности, энергии и порядка, самоорганизации, заложены в нем самом. Нет никакого бога вне мира, мир и есть бесконечная божественность. Существование не имеет ни начала, ни конца.

Холизм Шри Раджниша предполагает, что существование едино и целостно. Все элементы этого мира, по его утверждению, находятся в гармонии и взаимосвязи: «Мы все настолько взаимозависимы друг от друга, не только человек и другой человек, не только нация и другая нация, но деревья и человек, животные и деревья, птицы и солнце»²⁴¹.

К решению различных философских проблем Шри Раджниш подходит через онтологию, фундаментальным принципом которой является принцип единства и единственности существования. «Вселенная — это живой организм, органичное единство. В ней ничего не изолировано, все связано. Все, что далеко, связано с тем, что близко, нет ничего отдельного <...> Вся вселенная — это одно тело. Если у меня болит палец, это отражается на всем моем теле. Тело — это не отдельные конечности, все части тела соединены вместе <...> Если больной ум, все мое тело будет страдать.

²⁴⁰ Ошо. Йога — наука души. Беседы по сутрам Патанджали. — М.: Нирвана, 1997. С. 89.

²⁴¹ Ошо. Золотое будущее. — М.: Весь, 2010. С. 49.

Если все мое тело будет разваливаться на части, тогда ум себе места не найдет...»²⁴².

Существование для него — это жизнь во всей ее бесконечной многообразной полноте и истории, которая никогда не остается в прошлом, а постоянно актуализирует себя в настоящем. Полностью, totally, целиком мир существует, живет только в настоящем, на грани бытия и небытия, в процессе постоянного развития и самоотрицания собственной непосредственности, того, что уже есть. Это мир постоянного самоизменения, который «состоит из глаголов — не из существительных»²⁴³. Так, роза «не цветок поскольку она не прекратила "цветения"… Она еще цветет; это глагол, это течение. Назвав ее цветком, вы сделали ее существительным… Существительное — это человеческое изобретение, необходимое, но человеческое изобретение <…> Все находится в непрерывном, постоянном изменении; это непрерывность. Остановка, полная остановка, не наступает никогда. Она происходит только в языке»²⁴⁴.

Философское учение Шри Раджниша с полным основанием может быть названо «натуралистическим пантеизмом». Но с учетом того, что «божественность» для него исключительно вынужденная метафора для обозначения полноты и самодостаточности этого мира. Его философское учение абсолютно не является никакой эклектикой, оно вполне продумано, его ключевые интуиции глубоко пережиты, и их содержание ясно осознано. Обвинения в эклектизме возникают потому, что в своих работах Шри Раджнишу приходится выделять отдельные аспекты или элементы этого мира, что и создает впечатление того, что предлагаемые им в данный момент понятия, идеи, образы некритически заимствованы из разных источников и традиций и противоречат друг другу.

²⁴² Ошо. Скрытые тайны. СПб.: Весь, 2005. С. 247.

²⁴³ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 1, ч. 1. С. 51.

²⁴⁴ Там же.

В этом вечно изменяющемся, отрицающем и обновляющем себя мире границы между вещами зыбки и неустойчивы, в нем все связано со всем, и все переходит во все. Для Шри Раджниша только «когда вещи становятся бесформенными, плывущими, без границ, каждая вещь проникает в другую, вся вселенная становится единым целым, и только тогда она является вселенной, наполненной чудесами»²⁴⁵.

Это существование — равенство бытия всех составляющих его элементов, каждый из которых занимает в нем место, соответствующее его природе. «Я не верю в иерархию. Обезьяна — это обезьяна, человек — это человек. Никто не выше, и никто не ниже»,²⁴⁶ — говорил Шри Раджниш. Для него «все на свете равны, поскольку все мы — части органического целого. Различные образы и различные формы создают красоту, поскольку они создают разнообразие. Но в глубине, в корнях — одинаковые соки; это те же жизненные соки, что текут в растениях, которые становятся цветком, которые текут в вас и становятся Буддой»²⁴⁷.

Это принципиальная позиция Шри Раджниша, для которого в мире «ничто не является более ценным или менее ценным. Идея ценности привнесена умом, вами. Ничто не является красивым, ничто не является уродливым. Вещи такие, какие они есть. Они существуют в своей таковости»²⁴⁸.

Идея равенства всего сущего является одной из центральных для Раджниша. Опираясь на нее, он критикует, в частности, христианский антропоцентризм, рассматривающий человека как высшую ценность мира. В своей критике антропоцентризма Шри Раджниш опирается на тексты различных философских традиций Востока, например, даосизма с его идеей равенства всех вещей и ложности идеи какой-либо онтологической иерархии. Именно критика антропоцентризма является для Шри Раджниша од-

²⁴⁵ Ошо. Вигъян Бхайрав Тантра : в 4 т. — М.: ИП Солдатов, 2008. Т. 1. С. 13.

²⁴⁶ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 3, ч. 1. С. 171.

²⁴⁷ Ошо. Бог умер, и теперь лишь дзен — живая истина. — М.: Нирвана, 1998. С. 81.

²⁴⁸ Ошо. Йога — наука души. Беседы по сутрам Патанджали. — М.: Нирвана, 1997. С. 59.

ним из оснований его критики идеологии прав человека как фундамента общественной жизни и конкретной законодательной практики.

Существование — не просто бытие, для Шри Раджниша оно «по самой своей природе не что иное как сознание»²⁴⁹. Поэтому процесс жизни существования есть одновременно и процесс его самопознания. Жизнь и самопознание здесь тождественны.

Утверждая это, Шри Раджниш в своей системе предполагает, по сути, тождество онтологии и гносеологии, если не сказать бытия и мышления. Причем эта позиция не случайна, идея такого тождества является для него принципиальной, она постоянно проводится в его лекциях. Существование, проявляя себя, одновременно себя и познает. Мир объектов, создаваемых существованием, не иллюзорен, как в веданте, не есть превращенная и неистинная форма бытия абсолюта, лишь скрывающая его от нас. Любой объект есть индивидуальная, конечная реализация бесконечного, по природе своей открытая для мира и человека.

Высшими формами самопознания существования являются философия и медитация, в пределе — просветление.

На протяжении всей своей жизни Шри Раджниш критически относился к познавательным возможностям философии, указывая на то, что в ней существует целый ряд проблем, препятствующих ей стать подлинным знанием о мире. В своей гносеологии Шри Раджниш анализирует источники этих проблем, саму сущность философского знания, его возможности и пределы. Несомненно, что во многом этот анализ определяется опытом его преподавания в университетах, которые он до конца жизни считал центральными «распространения авидьи»²⁵⁰. Опираясь на этот опыт, Шри Раджниш весьма критически оценивает академическую философию. Для него «в современном философе нет никакой красоты по сравнению с Пифагором,

²⁴⁹ Ошо. Будда: пустота сердца. — М.: Единство, 1993. С. 181.

²⁵⁰ Ошо. Начало начал. Пульс абсолюта. — М.: Три Л, 1993. С. 262.

Буддой, Сократом, Лао-цзы, Заратустрой. Современный философ очень заряжен; он не что иное, как профессор философии. Его философия — не наслаждение его жизни, это не песня, это не музыка. Единственное, чем он занимается, — это лингвистический анализ. Современный философ — уродливое явление. Современная философия не содержит в себе философии жизни»²⁵¹.

Для Шри Раджниша философия сама по себе — «самая фальшивая вещь в бытии, и чем более философичными вы становитесь, тем менее вы живете. Тогда вы думаете о любви, но никогда не любите; тогда вы думаете о Боге, но никогда не становитесь божественными; тогда вы все говорите, и говорите, и говорите, — и вся ваша энергия тратится на слова. Нет даже единого мига на то, чтобы вступить в бытие»²⁵². Философия стремится выразить реальность в словах, понятиях, но реальность и слова о ней всегда различны.

Кроме того, философия для Шри Раджниша — это всегда определенная и конечная точка зрения: «Философия — это позиция по отношению к жизни. Позиция означает выбор, а выбор может быть только фрагментарным. Мистик никогда не выбирает, он смотрит на целое без всякого выбора со своей стороны, он не становится выбирающим»²⁵³.

Тем не менее, Шри Раджниш подчеркивает и позитивное значение философии, но только в том случае, когда она действует соответственно своему понятию, то есть проявляет себя именно как любовь к мудрости. Тогда философ становится «другом истины». Шри Раджниш даже предлагает новое название подлинной философии — «филоузия»: «Философия, чтобы ее можно было назвать философией, должна быть философией жизни. Философия, достойная своего имени, должна быть экзистенциальной,

²⁵¹ Ошо. Философия Переннис. Беседы о «Золотых стихах» Пифагора. — М.: Нирвана, 2002. С. 310.

²⁵² Ошо. Когда туфли не жмут: беседы по историям даосского мистика Чжуан-цзы. — СПб.: Весь, 2009. С. 137.

²⁵³ Там же. С. 123.

экспериментальной; она должна основываться на медитации, а не на доказательствах <...> Слово "философия" также стяжало дурную славу. Требуется новое слово. Теперь было бы лучше заменить слово "философия", например, словом "филоузия". Слово "узия" происходит от корня, означающего "сущность". "Филоузия" будет означать того, кто хочет проникнуть в сущность того, что есть, кто желает не просто думать об этом, но также испытать, убедиться, увидеть <...> Слово "философия" нужно вновь изменить — я предлагаю слово "филоузия": желание увидеть и испытать сущность того, что есть, не довольствуясь одними размышлениями о ней»²⁵⁴.

Но в целом, возможности философского познания мира, в котором всегда присутствует противоположность субъекта и объекта познания, весьма ограничены. Для Шри Раджниша «ни одна философия не может быть достаточно живой, и вряд ли вы сумеете найти кого-нибудь мертвее, чем философы»²⁵⁵.

Эта ограниченность связана еще и с тем, что философия принципиально теоретична, она не ставит перед собой задачу стать основой для действительного изменения человеком самого себя. Для изменения, которое позволит человеку достичь того, что Шри Раджниш называл «экзистенциальным видением», достигаемым в состоянии, когда человек полностью открыт миру и мир открывается ему.

Философия для Шри Раджниша только средство рационализации нашего судящего, оценивающего и сравнивающего, то есть рассудочного знания, она позволяет найти в этом опыте всеобщее, выразить его в системе понятий, передать сущность нашего опыта другим. Но она всегда остается в границах нашего мышления, она может решать только те проблемы, которые этим мышлением и созданы. Но проблемы, порождаемые самой жизнью, никакая философия не способна ни понять, ни разрешить. Само

²⁵⁴ Ошо. Философия Переннис. Беседы о «Золотых стихах» Пифагора. — М.: Нирвана, 2002. С. 164.

²⁵⁵ Ошо. Пустая лодка. — СПб.: ОВК, 1996. С. 90.

существование философии оказывается лишь формой нашего отчужденного существования, в котором мы вместо того, чтобы жить, начинаем думать.

Высшей формой познания Шри Раджниш считает медитацию. В медитации человек естественно или сознательно прекращает мыслить о вещах, например, о любви и смерти, и начинает их видеть, то есть totally переживать. Остановка мышления есть обязательное условие начала медитации. В медитации исчезает сама противоположность субъекта и объекта, рождается непосредственный контакт с существованием. Такой контакт предполагает и отбрасывание всего прошлого знания, поскольку для Шри Раджниша истина есть знание о том, что есть сейчас. Истина исторична, конкретна. Она всегда есть определенное экзистенциальное переживание встречи с бытием лицом к лицу. Именно в таком переживании существование достигает предельной глубины самораскрытия, жизни и осознания себя.

Но для Шри Раджниша истина бытия открывается в истине познания только человеку, живущему истинно человеческой жизнью. Здесь онтология и гносеология Шри Раджниша определяют специфику и конкретное содержание и противоречия его этики. Так, онтологический монизм предполагает признание равной позитивной ценности, смысла каждого элемента этого мира. Ценностные суждения, предполагающие сравнение и иерархию объектов, оказываются ложными. Поэтому, например, отрицается этический антропоцентризм, предполагающий оценку объектов с точки зрения их значимости для человека. Но понимание мира как истории проявления и самопознания существования позволяет Шри Раджнишу выстроить собственную систему критериев и оценок. Позитивную ценность для него имеет все, в чем выражается жизнь существования, все, что способствует полноте его проявления, высшая форма которого — самопознание. Мертвые, застывшие в инерции своего бытия, исчерпавшие свою жизнен-

ность элементы существования никакой ценности не имеют.

Такой подход реализуется Шри Раджнишем в его оценке моральных норм. Обычная мораль для него представляет собой систему фиксированных правил, форм, способов поддержания уже существующего общественного порядка на основе ограничения человеческой свободы, индивидуальности и естественности.

Такая мораль устраивает общество, которое всегда оценивает человека в зависимости от того, насколько точно им исполняются его нормы и предписания. Для общества «аморальная личность представляет проблему; но нравственный человек проблемы не составляет. Таким образом, общество решает свои проблемы, но человек остается спящим. Для него самого ничего не разрешилось; просто теперь он стал более удобным для общества <...> Безнравственный человек неудобен для общества, но он удобен для самого себя. Нравственный человек становится удобным для общества, но он становится неудобным для самого себя»²⁵⁶.

Автономии этики долженствования Шри Раджниш противопоставляет этику естественности и осознанности как основы реализации человеком его действительной онтологической задачи — познания мира и самопознания.

Шри Раджниш считал, что «реальной болезнью является не безнравственность; безнравственность является всего лишь симптомом. Болезнью является небдительность, немедитативность»²⁵⁷. Поэтому просветленный «не вносит в мир никакой морали; ни один настоящий мудрец никогда не принес в мир никакой морали. У настоящей мудрости всегда был один только голос: что бы вы ни делали, станьте более бдительными. В частной жизни или на людях — действуйте сознательно, поступайте сознательно»²⁵⁸. Шри Раджниш говорил: «Я не учу вас какой-либо морали. Я не говорю:

²⁵⁶ Ошо. Вигъян Бхайрав Тантра : в 4 т. — М.: ИП Солдатов, 2008. Т. 2. С. 38–39.

²⁵⁷ Там же. С. 60.

²⁵⁸ Ошо. Философия Переннис. Беседы о «Золотых стихах» Пифагора. — М.: Нирвана, 2002. С. 31.

"Это хорошее, это неправильное, это моральное, это аморальное". Я учу вас единственному критерию – осознанности»²⁵⁹. Для Шри Раджниша «в осознанности действия естественно правильны. Позвольте мне повторить: правильны естественно, — не потому, что вы стараетесь, чтобы они были правильными. Искусственная доброта поддельна; это притворство, лицемерие. Из осознанности рождается невинность, из осознанности рождаются правильные поступки – сами собой. Не нужно ничего в себе воспитывать, ничего не нужно в себе культивировать, ничего не нужно практиковать. Тогда в нравственности есть красота...»²⁶⁰.

Осознанность, считал Шри Раджниш, реализуется только на основе действительного понимания, переживания человеком органического единства и единственности существования, его ответственности перед собой и Вселенной здесь и сейчас, в данный момент, в этой жизни. Шри Раджниш утверждал: «Осознанность – это главный ключ. Он отпирает все замки существования. Осознанность означает, что ты живешь от мгновения к мгновению, бдительный, осознающий себя и все, что вокруг тебя происходит, в отклике, от мгновения к мгновению. Ты как зеркало, ты отражаешь – и отражаешь так totally, что какое бы действие ни родилось из этого отражения, оно будет правильным, потому что оно подходит к существованию и с ним гармонично»²⁶¹.

Именно поэтому человек осознанный, живущий в переживании живой взаимозависимости всего со всем, не может поступать безнравственно, причиняя страдание другому, нарушая таким образом органическое единство существования. «То, что можно сделать только в осознанности, — добродетель. Невозможно убить, если ты осознан; невозможно вообще никакое насилие, если ты осознан, — утверждал Шри Раджниш. — Невоз-

²⁵⁹ Ошо. Алмазная сутра. СПб.: Весь, 2007. С. 38.

²⁶⁰ Ошо. Философия Переннис. Беседы о «Золотых стихах» Пифагора. — М.: Нирвана, 2002. С. 31–32.

²⁶¹ Ошо. Осознанность. Ключ к жизни в равновесии. СПб.: Весь, 2002. С. 54.

можно насиливать, красть, мучить — все это невозможно, если есть осознанность»²⁶².

Основные принципы онтологии, гносеологии, этики Шри Раджниша последовательно реализуются в его философии человека. Для Шри Раджниша человек является важнейшей частью мира, и именно в нем наиболее полно реализуется процесс самопознания Абсолюта. «Ты разум существования; ты сознание существования; ты душа существования, — говорил Раджниш. — Ты часть этой бесконечной божественности, которая проявляется в тысячах формах»²⁶³. Самопознание и осознание человеком красоты, гармонии и полноты жизненности существования является его онтологической задачей, его сущностью, истинной природой. Тезис «осознанность — это ваше существование, сознание — это ваше существование»²⁶⁴ является ключевым в философии человека Шри Раджниша.

Проблема заключается в том, что человек в результате утраты своего непосредственного единства с существованием теряет способность осознавать целостность и единство реального мира и жить в соответствии с этим осознанием. Причиной этой утраты осознанности является некое исходное «событие», в котором живое единство мира и человека разрушается. Фактически в этом событии Шри Раджниш видел подобие библейского грехопадения и изгнания Адама и Евы из рая: «Они были изгнаны за то, что съели плод знания. Они были изгнаны за то, что стали умами и утратили сознание. Если ты становишься умом, ты теряешь сознание — ум означает сон, ум означает шум, ум означает механичность»²⁶⁵.

История человека и философия как часть ее есть объективация этого случившегося падения и одновременно средство его преодоления, достигаемого в ходе постоянного и последовательного возникновения и снятия

²⁶² Ошо. Не ум: цветы вечности. Таинство и поэзия запредельного. — М.: Либрис, 1995. С. 22.

²⁶³ Ошо. Любовь, свобода, одиночество: новый взгляд на отношения. — М.: АСТ, 2008. С. 28.

²⁶⁴ Ошо. Йога — наука души. Беседы по сутрам Патанджали. — М.: Нирвана, 1997. С. 51.

²⁶⁵ Ошо. Осознанность. Ключ к жизни в равновесии. СПб.: Весь, 2002. С. 12.

различных форм бытия человека. Предлагаемая Шри Раджнишем интерпретация истории предполагает ее трактовку как процесса восстановления человеческого в человеке. Человеку еще только предстоит свершиться и достичь состояния подлинного бытия, стать «тотальным», «полным человеком». «Человек рождается как потенциальная возможность. Он не является реальным – он только потенциальный, возможный <...> Он может стать чем-нибудь; он может достичь реализации своих потенциальных возможностей, а может и не достичь. Возможности могут быть использованы или не использованы. А природа не принуждает вас к реализации. Вы свободны. Вы можете выбрать путь реализации; вы можете выбрать путь бездействия. Человек рождается как семя»²⁶⁶.

Шри Раджниш выделяет и несколько исторически развивающихся форм адаптации человека к образовавшемуся онтологическому разрыву с существованием. Это эго, личность, индивидуальность, семья, культура, религия и политика. Данные формы бытия человека следует рассматривать в рамках двух взаимосвязанных аспектов: индивидуально-личностного (эго, личность и индивидуальность) и общественно-исторического (семья, религия и политика). Обращение к этим аспектам при рассмотрении философии человека Шри Раджниша позволяет наиболее широко охватить спектр обозначенных им проблем, возникающих на разных уровнях человеческого бытия, а также обнаружить их причины и пути преодоления.

Шри Раджниш рассматривает человека, прежде всего, в его индивидуально-личностном аспекте. Именно раскрытие человеком своей всеобъемлющей сущности и природной индивидуальности он считает важным условием достижения им осознанности, условием приобщения к универсальному, или Абсолюту. Только через индивидуальность человек способен проявить свою действительную природу, реализовать свои онтологические задачи. Самореализация человека, познание им своей сущности и раскрытие ее в

²⁶⁶ Ошо. Вигьян Бхайрав Тантра : в 4 т. — М.: ИП Солдатов, 2008. Т. 1. С. 93.

индивидуальности, по мнению Шри Раджниша, крайне трудна вследствие воздействия на него внешних, всеобщих, «механических» законов существования. Шри Раджниш считал, что она становится возможной только в результате постепенного развития и преодоления исторически развивающихся форм бытия человека в мире, а также создания условий естественного и свободного саморазвития и самореализации им всей полноты своих сущностных сил.

Первой исторически сложившейся формой бытия человека в мире является эго, особое состояние человека, природу которого можно свести к принципу «Это мое». Шри Раджниш указывает на особую роль эго в развитии человека, поскольку именно оно открывает ему возможность автономного, относительно независимого существования среди других людей. Эта возможность является одним из фундаментальных объективных условий становления человека как свободной индивидуальности. Но в результате появления и укрепления эго человек, изначально приходящий в этот мир абсолютно необусловленным, открытым и искренним, утрачивает непосредственную естественность своей человечности. В эго он закрывается от мира, и мир закрывается от него.

По мнению Шри Раджниша, в отдельном человеке эго целиком и полностью является результатом социального воздействия, опосредованного общественным и историческим контекстом. Шри Раджниш считал, что ребенок рождается невинным, не обусловленным многообразием ролей, функций и состояний. Приходящий в мир ребенок – «самая вершина чистоты, искренности, подлинности, восприимчивости и открытости для существования»²⁶⁷. Ребенок еще не знает кто он, так как не идентифицирует себя с образами, навязанными извне, он един с существованием. Для Раджниша «каждый ребенок, когда он рождается, знает истину, потому что его еще не загипнотизировали. У него нет желаний, он невинный, дев-

²⁶⁷ Ошо. Заратустра: танцующий Бог. — М.: Нирвана, 2006. С. 7.

ственний, не извращенный намерениями. Его внимание чистое, не сосредоточенное. Ребенок естественным образом медитирует. Он находится в состоянии, подобном самадхи»²⁶⁸.

Его это формируется и укрепляется постепенно, с того момента, как он становится объектом отношений других людей, которые начинают его формировать согласно своим представлениям о правильном и неправильном. Постепенно ребенок начинает идентифицировать себя с социальной ролью, статусом, гендером, принадлежностью к определенной нации, религии, культуре, политической системе и т.д. Он «забывает великую семью существования»²⁶⁹.

Рассматривая природу эго, Шри Раджниш выделяет в нем два взаимосвязанных аспекта его развития: «позитивный» и «негативный»²⁷⁰. Оба связаны с процессом становления «личности» как «наиболее очищенной формы "эго"»²⁷¹.

Первый, позитивный аспект – это собственно «личность». «Личность – это маска, не вы, — говорил Шри Раджниш. — Личность – это фальшивое лицо, которое нужно для того, чтобы показывать его другим»²⁷². Человек здесь осваивает огромное множество различных ролей, статусов, установок, с которыми, в конце концов, начинает себя отождествлять. Это притом, что никто, по мнению Раджниша, не рождается индуистом, мусульманином или парсом, человек рождается лишь для того, чтобы стать самим собой, стать просто человеком.

Негативная сторона эго синтезируется в процессе освоения простейших правил поведения, основанных на запрете. Вектор формирования личности здесь направлен не на reception и освоение различных ролей, статусов или установок, а на отрицание или подавление неприемлемых с точки зрения общества проявлений.

²⁶⁸ Ошо. Свет йоги. — М.: Нирвана, 2001. С. 156.

²⁶⁹ Ошо. Приходи и следуй за мной : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 2. С. 126.

²⁷⁰ Ошо. Мистическое единство. — М.: Нирвана, 1997. С. 28.

²⁷¹ Ошо. Свет йоги. — М.: Нирвана, 2001. С. 273.

²⁷² Ошо. Йога — наука души. Беседы по сутрам Патанджали. — М.: Нирвана, 1997. С. 52.

Шри Раджниш считал, что в сознании человека, таким образом, рождается внутренняя двойственность, разделение на то, что мы должны показывать другим, и на то, что нам необходимо скрывать. Непосредственность нашего восприятия и действия начинает определяться такими концептами, как грех и добродетель или добро и зло. Утрата этой непосредственности является основной причиной неудовлетворенности человека собой и своей жизнью.

С анализом сущности, истории это тесно связана «философия смерти» Шри Раджниша. С его точки зрения, страх смерти возникает именно из-за того, что человек, утрачивая жизненную связь с миром, всю полноту своего бытия сосредотачивает в себе, идентифицирует себя исключительно со своим «я». Для самого Шри Раджниша «смерть — это ложь. Смерти не существует; это одна из наиболее иллюзорных вещей, — говорил он. — Смерть — это тень другой лжи, имя этой другой лжи — это. Смерть — это тень этого. Оттого, что есть это, кажется, что смерть тоже есть»²⁷³.

Шри Раджниш утверждал, что для человека, достигшего способности осознавать целостность, единство и взаимозависимость реального мира, смерть не существует, поскольку «целое никогда не умирало, целое всегда было»²⁷⁴. Шри Раджниш сравнивал наш мир с океаном и говорил об этом так: «Океан никогда не умирает. Только рябь и волны приходят и уходят. Как только волна думает: "Я отдельна от океана", — у нее возникает огромное беспокойство. Тогда приходит смерть — рано или поздно <...> Но если волна знает: "Я не отдельна, как я могу умереть? Умереть — значит быть отдельной. Если я едина с океаном, волна я или нет, не имеет значения. То, что существует во мне — это океан. Он был до меня, будет после того, как меня не станет. На самом деле я никогда не приходила и никогда не уходила, это было просто проявлением Вселенной", — тогда смерть исчезает,

²⁷³Ошо. Мудрость Атиши. Беседы по семи искусствам тренировки ума Атиши. — Челябинск : Книга, 1996. С. 286.

²⁷⁴ Ошо. Суфии: люди пути. — М.: Нирвана, 2002. С. 224.

рождение исчезает»²⁷⁵.

Для Шри Раджниша жизнь и смерть не являются противоположностями, а представляют собой диалектическое единство: «Смерть не противоречит жизни, она не означает конец жизни, она лишь подводит жизнь к прекрасной вершине. Жизнь продолжается и после смерти. Она была до рождения, она продолжится и после смерти. Жизнь не ограничивается кратким промежутком между рождением и смертью; наоборот, рождение и смерть – это маленькие эпизоды в вечности жизни»²⁷⁶. С его точки зрения, смерть может противостоять только рождению, но не жизни.

Избавление человека от страха смерти Шри Раджниш считал одной из практических задач своей философии. Он говорил, что человек сможет принять смерть как факт своего бытия только тогда, когда осознает, что это не является его истинной природой. Для него «свобода от привязанности – это свобода от смерти. Свобода от привязанности позволяет войти во Вселенную и стать единым с ней. А это величайшее благословение, это высший экстаз, вне которого уже ничего нет»²⁷⁷.

Шри Раджниш утверждал и то, что «смерть возможна только тогда, когда вы сопротивляетесь», но «если вы отдали себя, смерть исчезает»²⁷⁸. Он умел человека через практики осознавания и медитации принятию смерти: «Если вы сумеете встретить смерть, то в самой этой встрече вы преодолеете смерть, вы узнаете, что в вас есть нечто выше смерти»²⁷⁹. Принятие человеком факта своей смертности позволяет ему, в том числе, и наиболее полно ощутить саму жизнь и научиться осознавать каждое ее мгновение как уникальное и бесконечно значимое событие. «Если вы делаете такое большое ударение на смерти, это помогает: люди начинают все более и более осознавать жизнь на контрастном фоне смерти, – говорил он,

²⁷⁵ Ошо. Суфий: люди пути. — М.: Нирвана, 2002. С. 224.

²⁷⁶ Ошо. Смерть — величайший обман. — М.: София : Гелиос, 2002. С. 63.

²⁷⁷ Там же. С. 63–64.

²⁷⁸ Ошо. Приходи и следуй за мной : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 2. С. 142.

²⁷⁹ Ошо. Дао – Путь без пути : в 2 т. — М.: Нирвана, 2000. Т. 1. С. 47.

— и когда вы напоминаете о смерти снова, снова и снова, вы помогаете людям пробудиться»²⁸⁰.

В связи с проблемой этого Шри Раджниш говорил и о ситуации тотального одиночества, преследующего человека на протяжении всей его жизни. Он различал два вида одиночества: негативное и позитивное.

Негативное — это состояние покинутости, брошенности: «Одиночество — негативное состояние; оно предельно пусто, оно печально»²⁸¹. Шри Раджниш обозначил его словом «одинокость» (англ. «loneliness») и объяснил, что «одинокость — это голод по другому. Вы лишены другого. Вы недостаточны в самом себе — вы пусты. Поэтому все хотят быть в толпе и опутывают себя всевозможными отношениями просто для того, чтобы обмануть себя, чтобы забыть о своем одиночестве»²⁸². Раджниш говорил, что ощущение покинутости и брошенности возникает из-за того, что существует это — «это хочет быть любимым, потому что ему нужна пища»²⁸³. Именно это окружает себя различными социальными отношениями, ему нужны брак, семья, дети, друзья, чтобы чувствовать себя нужным, чтобы преодолеть чувство своей неподлинности. Но какими бы ни были удовлетворительными отношения с другими людьми, человека все равно не покидает это экзистенциальное чувство одинокости, покинутости и брошенности, и он, как считал Раджниш, все равно рано или поздно приходит к осознанию бессмысленности поисков каких-либо внешних способов его преодоления.

Позитивное чувство одиночества Шри Раджниш определяет как уединение (англ. aloneness). В отличие от одинокости, уединение — это самодостаточность и готовность действовать самостоятельно. «Уединение — это положительное чувство, это чувство своего собственного существа и

²⁸⁰ Ошо. Дхаммапада. Путь Будды. — М.: Нирвана, 1997. С. 21.

²⁸¹ Ошо. Мудрость Атиши. Беседы по семи искусствам тренировки ума Атиши. Челябинск : Книга, 1996. С. 198.

²⁸² Ошо. Заратустра: танцующий Бог. — М.: Нирвана, 2006. С. 27.

²⁸³ Ошо. Любовь, свобода, одиночество: новый взгляд на отношения. — М.: АСТ, 2008. С. 35.

чувство, что вы самодостаточны – вам никто не нужен, – говорил он. – Одиночество – это болезнь сердца. Уединение – это исцеление»²⁸⁴.

По мнению Шри Раджниша, человеку для того, чтобы познать это позитивное чувство одиночества, необходимо, прежде всего, освободиться от влияния общества, культуры, религии, политики, всякого рода отношений, социальных обусловленностей, привязанностей, стереотипов поведения, различных ролей, иными словами, всего того, что относится к области функционирования этого. Тогда, как он считал, состояние одиночества будет переживаться как «радость бытия самим собой, радость того, что у вас есть собственное пространство, свой космос»²⁸⁵. В таком бытии, по мнению Шри Раджниша, человек приходит к пониманию того, что глубоко внутри он не одинок, а является частью целого мира, где все связано со всем, тогда его одиночество осознается как необходимый момент этого единства.

Следует подчеркнуть и то, что для Шри Раджниша одиночество и бытие с другими – это не взаимоисключающие состояния. Его отношение к ним диалектично. Шри Раджниш считал, что человек сможет в полной мере осознавать свое одиночество только тогда, когда он в полной мере будет способен переживать полноту отношений с другими. «Красиво быть одному, и так же красиво быть влюбленным, быть с людьми»²⁸⁶, – говорил он.

Шри Раджниш утверждал, что только когда в человеке есть способность к глубине собственного одиночества, для него возможны столь же глубокие отношения с другими людьми. В нем диалектически возникает потребность быть одному и наоборот. Для Шри Раджниша «любовь возникает из одиночества. Одиночество делает тебя переполненным, любовь принимает твои дары, – говорил Раджниш. – Любовь опустошает тебя, чтобы ты снова мог наполниться. Каждый раз, когда тебя опустошает лю-

²⁸⁴ Ошо. Зарагустра: танцующий Бог. — М.: Нирвана, 2006. С. 27.

²⁸⁵ Ошо. Любовь, свобода, одиночество: новый взгляд на отношения. — М.: АСТ, 2008. С. 34.

²⁸⁶ Ошо. Любовь, свобода, одиночество: новый взгляд на отношения. — М.: АСТ, 2008. С. 34.

бовь, есть одиночество, чтобы дать тебе питание, интегрировать тебя. И это ритмично»²⁸⁷.

По мнению Шри Раджниша, человеку необходима тяжелая, но вполне посильная работа с его эго, предполагающая последовательное освобождение от всего, что было извне вложено в него семьей, религией, культурой, идеологией, национальностью, самим человечеством с его антропоцентризмом. В терминологии Шри Раджниша этот процесс разотождествления человека называется «депрограммированием», в результате которого эго просто занимает надлежащее ему место. Человек больше не отождествляет себя с личностью: «его больше нет – в том смысле, что он есть, но впервые в новом качестве»²⁸⁸. При этом Раджниш считал, что человеку для того, чтобы отбросить эго, необходимо сначала его обрести. «Эго должно достичь своего пика, стать сильным, достичь целостности, – говорил он, – лишь тогда ты сможешь его растопить»²⁸⁹.

Шри Раджниш считал, что эго необходимо человеку, его наличие является одним из важнейших условий выживания в этом мире: «Если бы ребенок рождался без эго, он бы в скором времени умирал. Он не смог бы выжить, это было бы невозможно, — говорил он. — Ребенок растет с ростом своего эго. Поэтому мне кажется, что эго — естественная составляющая роста»²⁹⁰. Таким же естественным является и момент, когда человек осознает, что эго не является его истинной природой, его сущностью. Но такое осознание, по мнению Шри Раджниша, возможно только тогда, когда человек пройдет все стадии своего развития от утверждения и достижения предела своего эго до состояния абсолютной безэговости и единства с существованием. Шри Раджниш говорил об этом как об основном правиле жизни, подчиненной законам диалектики: «Жизнь диалектична. Ты созда-

²⁸⁷ Там же. С. 57.

²⁸⁸ Ошо. Дао – Путь без пути : в 2 т. — М.: Нирвана, 2000. Т. 2. С. 290.

²⁸⁹ Ошо. Книга Эго. — М.: София, 2005. С. 201.

²⁹⁰ Ошо. Книга Эго. — М.: София, 2005. С. 206.

ешь нечто, а она тебе говорит: разрушь. Родись, а жизнь тебе потом скажет: умри! Обрети, а она велит: утрать! <...> Будь вершиной, Эверестом этого, а потом превратись в бездну безэговости. Тогда ты познаешь и одно, и другое — иллюзорное и настоящее, майя и брахма»²⁹¹.

Шри Раджниш считал, что осознание человеком того факта, что его это — это необходимая, но неподлинная форма его бытия, поможет раскрыться его индивидуальности через ее безусловную открытость миру, доверие к нему: «Индивидуальность означает: человек, который действует как тотальность, как органическое целое»²⁹². Быть индивидуальностью, с точки зрения Раджниша, значит чувствовать свою сопричастность к существованию. «Индивидуальность дается существованием; личность навязывается обществом»²⁹³, — говорил Раджниш. Он считал, что человек индивидуален лишь в своей универсальности, а не в отдельности от других и мира в целом, поскольку эта отдельность относится к области функционирования этого и личности, и в ней невозможна реализация его сущности.

Объясняя свое собственное понимание сути слова «индивидуальность», он исходил из его буквального истолкования — «неделимый», «целостный»: «Запомните значение слова "индивидуальность" (англ. *individuality*) — тот, кто не разделен (англ. *indivisible*). Это корневое значение слова "индивидуальность"»²⁹⁴. «Индивидуальность — это человек, который не многие, не толпа, который не мультипсихичен; человек, достигший единства, человек, ставший кристаллизованным бытием»²⁹⁵.

Шри Раджниш объяснял, что человек с утвержденным и укрепленным это не тотален, не целостен, он разделен такими навязанными ему семьей, культурой и обществом противоречиями, как духовное — телесное, рациональное — эмоциональное, сознательное — бессознательное, субъективное

²⁹¹ Там же. С. 210.

²⁹² Ошо. Дхаммапада. Путь Будды. — М.: Нирвана, 1997. С. 114.

²⁹³ Ошо. Одно зерно сделает всю землю зеленою. Беседы по притчам дзен. — М.: София, 2000. С. 115.

²⁹⁴ Ошо. Философия Переннис. Беседы о «Золотых стихах» Пифагора. — М.: Нирвана, 2002. С. 257.

²⁹⁵ Ошо. Дхаммапада. Путь Будды. — М.: Нирвана, 1997. С. 113.

— объективное. «Абсурд доходит до такой степени, — говорил он, — что разделено даже само тело: нижняя часть тела является злом, верхняя — добром»²⁹⁶. Эта разделенность, по его мнению, является основной причиной неудовлетворенности человека собой и своей жизнью: «Это коренная причина человеческих страданий. Человек, разделенный в самом себе, останется в аду»²⁹⁷. Раджниш считал, что «человек — это органичное целое. И все, что Бог дал человеку, должно использоваться; ничто не должно отвергаться. Человек может стать оркестром; все, что нужно — это искусство создания гармонии внутри себя»²⁹⁸.

Понять специфику подхода Шри Раджниша к проблеме человека можно с помощью обоснованной Л. К. Кругловой концепции «сущностных сил» и связанных с нею концептов «антропологическая структура культуры» и «гармонический человек». Л. К. Круглова предлагает интерпретировать понятие «сущностные силы» через основные философские категории. Очевидно, что человек представляет собой единство материи и духа, объекта и субъекта, биологического и социального, индивидуального и универсального, духовность является единством эмоционального (сердца) и рационального (ума). Каждая из этих категорий обозначает сущностное свойство человека, находящееся в отношениях противоречия с другим, ему противоположным. Этот ансамбль сущностных сил, культивируемых на том или ином этапе социокультурного развития, и есть антропологическая структура культуры²⁹⁹. Принцип новой цивилизации, по мнению Л.К. Кругловой, должен заключаться в гармонизации всех сущностных сил человека, предполагающей дальнейшее развитие их разнообразия, с одной стороны,

²⁹⁶ Ошо. Вигъян Бхайрав Тантра : в 4 т. — М.: ИП Солдатов, 2008. Т. 2. С. 53.

²⁹⁷ Ошо. Философия Переннис. Беседы о «Золотых стихах» Пифагора. — М.: Нирвана, 2002. С. 342.

²⁹⁸ Там же. С. 343.

²⁹⁹ Круглова Л. К. Культурология. СПб.: СПГУВК, 2008. С. 82–108.

и укрепление единства внутри каждой из пар противоположностей — с другой³⁰⁰.

Шри Раджниш утверждал, что человеку для того, чтобы стать целостным, тотальным, прежде всего, необходимо обрести гармонию внутри себя. Самым важным условием для этого он считал естественное и свободное саморазвитие и самореализацию человеком всей полноты его сущностных сил. С его точки зрения, ничто в человеке не должно быть подавлено и подавляемо, но всему в человеке должно быть предоставлено соответствующее место.

Например, Шри Раджниш говорил о необходимой гармонии «духовного» и «материального», или «телесного»: «Человек должен быть и материальным, и духовным. Выбирать губительно. Нет необходимости выбирать; вы можете сочетать оба мира, вы должны сочетать оба мира; это ваше право по рождению»³⁰¹. По его глубокому убеждению, культура, в основе которой идея противоречия телесного и духовного в человеке, только препятствует действительному развитию человека. «Любое образование, которое не учит вас любить ваше тело, — говорил Раджниш, — не учит вас быть сострадательными к вашему телу, не учит вас, как открыть эту тайну, не сможет обучить вас, как открыть ваше собственное сознание»³⁰².

Появление нового человека, по мнению Шри Раджниша, также должно быть связано с гармонизацией в нем таких сущностных сил, как рациональное и эмоциональное, то есть с гармонизацией его способностей мыслить, сомневаться, критически оценивать окружающую действительность со способностями доверять, чувствовать и любить: «Когда вы научитесь искусству, как синхронизировать биения вашего сердца с работой вашего интеллекта, тогда весь секрет будет в ваших

³⁰⁰ Там же. С. 415.

³⁰¹ Ошо. Философия Переннис. Беседы о «Золотых стихах» Пифагора. — М.: Нирвана, 2002. С. 313.

³⁰² Ошо. Золотое будущее. — М.: Весь, 2010. С. 109.

руках, главный ключ к открытию всех тайн»³⁰³. Раджниш считал, что «ум должен быть воспитан логическим, рациональным образом. Но одновременно его следует обучать иррациональной, нелогической медитации. Следует воспитывать не только разум, но и эмоции»³⁰⁴. Математик, по его мнению, станет богаче, если обратится к миру искусства. Если его ум обладает свободой уходить от своего главного занятия и потом возвращаться к нему, он станет лучшим математиком <...> Вы начинаете иначе смотреть на вещи. И вся ваша перспектива становится богаче»³⁰⁵.

Особенно важным Шри Раджниш считал единство таких сущностных сил человека, как биологическое и социальное. Пока человек не научится правильно использовать данные ему природой естественные проявления его биологического начала, он не сможет создать действительно гармоничное и просто нормальное общество.

Важным условием для обретения осознанности является и гармонизация таких сущностных сил человека, как «общественное» и «личное». С точки зрения Шри Раджниша, естественным законом существования является то, что человек стремится к индивидуальному благополучию. Любовь к себе является основой общественного развития, поскольку только любящий себя может, перерастая эту любовь, любить других: «Человек, который любит себя, делает первый шаг к настоящей любви <...> Понять и полюбить самого себя – это первый шаг любви и ее первый опыт. Человек, который любит себя, уважает себя. А значит, любит и уважает других, потому что знает: другие — такие же, как и я»³⁰⁶. Только на основе любви и уважения себя и всех остальных, считал Раджниш,

³⁰³ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 3, ч. 1. С. 314.

³⁰⁴ Ошо Раджниш. Психология эзотерического. Оккультные тайны. — М.: ИП Солдатов, 2010. С. 254.

³⁰⁵ Там же. С. 253.

³⁰⁶ Ошо. Любовь, свобода, одиночество: новый взгляд на отношения. — М.: АСТ, 2008. С. 27.

возможно построение гармоничного и просто нормального общества свободных индивидуальностей.

Особое значение Шри Раджниш придавал гармонизации «субъектного» и «объектного» начал. Для него огромное значение имеет субъективность человека, связанная, в первую очередь, с его непосредственной индивидуальностью и стремлением к самореализации и раскрытию своей истинной природы, а также со способностью противостоять культуре, обществу и даже целому миру. При этом он подчеркивал, что человек не может быть независим от культуры и общества, поскольку без них он просто не выживет или не состоится как человек. Оторванные от культуры и общества дети сами не научатся говорить, читать, писать, думать и недалеко уйдут от животного состояния. Но вместе с этим человек не должен быть рабом заимствованных извне философий, религий, ценностей.

§ 2. Человек, история, общество в философии Шри Раджниша

Особое внимание в своей философии человека Шри Раджниш уделял историческим и социальным формам его бытия в мире: семья, брак, религия, политика. Причем Шри Раджниш, известный, прежде всего, как критик существующей культуры, выявляет и необходимое положительное содержание всех этих форм.

По его мнению, огромную роль в развитии человека играет семья. Положительное значение семьи для развития человека, считал Раджниш, заключается в том, что она на определенном этапе истории способствовала становлению свободы человека, выводя его за пределы жесткой регламентации родовых отношений. Именно с появлением семьи он освобождался от totalного диктата правил, традиций, социальных связей и обязательств: «Создание семьи было шагом вперед в то время, потому что она

делала вас частью маленькой единицы и предоставляла вам немного свободы»³⁰⁷. Шри Раджниш считал, что семья в определенный момент истории также становится преградой развития человека, причем здесь препятствием оказываются самые близкие человеку люди, искренне желающие ему блага. Семья лишь заменяет внешнюю родовую несвободу менее масштабной, но оттого не менее опасной для человека.

Раджниш признавал лишь функциональное значение семьи, при этом он призывал не абсолютизировать этическое содержание семейных отношений. Он, в частности, критиковал семью как институт воспитания детей, в котором родители считают детей «своими». По мнению самого Раджниша, ребенок онтологически не имеет к родителям никакого отношения. Он пришел в этот мир посредством родителей, но не для того, чтобы усваивать навязанные семьей и культурой искусственные правила, традиции и нормы, а лишь для того, чтобы самостоятельно реализовать свою собственную, данную ему существованием природу: «Сама идея о том, что дети — ваша собственность, неверна. Они рождены через вас, но они не принадлежат вам <...> Они должны жить, следуя самим себе — в свободе, в ответственности, в опасности, в сомнениях»³⁰⁸. Раджниш говорил: «Когда вы однажды поймете, что ваши дети не принадлежат вам, что они принадлежат существованию, а вы были лишь проходом, вы будете благодарны существованию за то, что оно выбрало вас в качестве прохода для нескольких прекрасных детей. Вы не должны препятствовать их росту, их возможностям. Вы не должны навязывать им себя»³⁰⁹.

Шри Раджниш критически относился и к браку, считая его не более чем формальным союзом, который сохраняется и поддерживается даже в тех случаях, когда любви больше нет. «Брак — это изобретение против при-

³⁰⁷ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 3, ч. 1. С. 29.

³⁰⁸ Ошо. Мудрость песков. Золотые самородки. — М.: Экструзит, 1993. С. 14.

³⁰⁹ Там же. С. 14–15.

роды»³¹⁰, — говорил он. — «Ведь за красивым словом "брак" стоит не что иное, как оковы, контракт, соглашение на всю жизнь. А всякий человек, понимающий жизнь, не может обещать на завтра, ибо кто знает, что будет завтра, на что оно будет похоже?»³¹¹.

По мнению Шри Раджниша, стремление к формальной фиксации своих отношений возникает из-за недоверия к собственным чувствам и чувствам другого, в основе которого лежит эгоизм и боязнь человека, что его могут разлюбить. Брак дает какую-то гарантию того, что даже если любовь умрет, отношения супругов сохранятся. «Брак нужен потому, что не хватает любви, — говорил он. Если любовь есть и достаточно глубока, брака не нужно. Какой смысл в браке? <...> Этого не нужно. Зачем идти в суд? Наверное, у тебя внутри есть какой-то страх, что твоя любовь не тотальна»³¹². Иногда Шри Раджниш высказывался крайне резко, называя брак «узаконенной проституцией»³¹³.

Шри Раджниш считал, что любовь — это «вольный ветерок; она приходит, уходит — вы не можете удержать ее. А если вы закроете все окна и все двери, чтобы удержать ветерок, то он уже не будет тем самым прохладным ветерком. Вскоре он станет несвежим, каким являются почти все супружества — несвежим, скучным»³¹⁴.

Шри Раджниш не отрицал и возможности существования долгих отношений: «Если ты остаешься верным любви, красивее всего оставаться с одним и тем же человеком, потому что близость растет. Но на девяносто девять процентов вероятно, что никакой любви нет; вы просто живете вместе»³¹⁵.

³¹⁰ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 3, ч. 1. С. 33.

³¹¹ Ошо. Заратустра. Смеющийся пророк. — М.: Нирвана, 2006. С. 210.

³¹² Ошо. Любовь, свобода, одиночество: новый взгляд на отношения. — М.: АСТ, 2008. С. 45.

³¹³ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 1, ч. 1. С. 85.

³¹⁴ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 4, ч. 1. С. 80.

³¹⁵ Ошо. Любовь, свобода, одиночество. Новый взгляд на отношения. — М.: Весь, 2004. С. 23.

Шри Раджниш выделял три основных уровня семейно-брачных отношений.

Первый — это физический, или уровень материи, телесности и просто быта, здесь нет любви как таковой. Шри Раджниш называл супружеские отношения, которые возникают на данном уровне, просто товарищескими: «Два человека живут вместе, спят вместе, едят вместе, бывают вместе: в боли, в удовольствии, в здоровье, в болезни, в заботе друг о друге. Это создает товарищеские отношения. И миллионы людей на земле думали, что эти товарищеские отношения и есть любовь»³¹⁶.

Шри Раджниш говорил, что общества и культуры, которые хотят внести стабильность в институт семьи, поддержать моногамию и не оставить шансов для изменений и разводов, вынуждены оставаться на данном уровне развития и поощрять заключение браков без любви. Положительное значение таких браков, по его мнению, заключается в том, что они ориентированы на прагматику долговременных и устойчивых отношений, в них нет любви, следовательно, нет опасности, что она может исчезнуть. Шри Раджниш утверждал, что люди могут прожить всю жизнь с одним и тем же человеком. В отличие от них, с точки зрения Раджниша, в браках, основанных на любви, неизбежны разводы, так как «любовь изменчива, сердце непостоянно, а тело стабильно, инертно»³¹⁷.

Но, несмотря на их положительное значение, заключающееся в создании действительно крепкой и стабильной семьи, Шри Раджниш резко критикует традиции таких браков. Основная причина его критики — это отсутствие у людей возможности для реализации своего творческого потенциала. Он считал, что такая семья является лишь составленной из двух половин-супругов целостностью, а не свободным союзом двух индивидуальностей. Шри Раджниш говорил о таких союзах: «Они разрушают инди-

³¹⁶ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 1, ч. 2. С. 123.

³¹⁷ Ошо. Секс имеет значение. От секса к сверхсознанию. СПб.: Весь, 2008. С. 132.

видуальность друг друга. И они надеются, что посредством разрушения друг друга их жизни станут удовлетворенными, наполненными. В действительности они становятся все более и более несчастными»³¹⁸.

Вторая форма семейно-брачных отношений — это уровень психологический. Раджниш говорил, что это «уровень ума, уровень сердца»³¹⁹. Шри Раджниш считал, что институт семьи и брака, созданный в последние двести лет на Западе, находится именно на данной стадии развития. Сохранить стабильность здесь крайне сложно, поскольку «ум непостоянен, сегодня ум хочет одного, завтра — другого. Он чего-то хочет утром, а вечером ему это уже совсем не нужно. И ваши чувства сейчас совершенно не те, что были минуту назад»³²⁰. Поэтому, с точки зрения Раджниша, семьи и браки, выросшие из встречи на психологическом уровне, чаще всего распадаются и заканчиваются разводом.

Третий — духовный, или экзистенциальный, уровень отношений. Мужчина и женщина, которые смогли встретиться на духовном уровне хотя бы однажды, считал Раджниш, оказываются связанными навсегда. Они становятся единым целым. На данной стадии отношения также стабильны, потому что «на уровне духа нет перемен <...> там все спокойно, уравновешено, там вечность»³²¹. Шри Раджниш утверждал, что когда человек открывает для себя такое высочайшее состояние любви, его жизнь обретает смысл: «Первое измерение создает оковы, второе дает свободу, третье уходит за пределы двух первых: это трансценденция всей двойственности. Тогда нет ни влюбленного, ни возлюбленного, есть лишь любовь. Это высочайшее состояние любви, и это цель жизни, которой нужно достичь»³²². Такая любовь «дает свободу, и любовь помогает другому быть самим или самой собой. Любовь — это очень парадоксальное явление. В одном

³¹⁸ Ошо. Жизнь, Любовь, Смех. — М.: Весь, 2009. С. 38.

³¹⁹ Ошо. Секс имеет значение. От секса к сверхсознанию. СПб.: Весь, 2008. С. 133.

³²⁰ Там же. С. 134.

³²¹ Там же. С. 135.

³²² Ошо. Любовь, свобода, одиночество: новый взгляд на отношения. — М.: АСТ, 2008. С. 41.

смысле она делает вас одной душой в двух телах; в другом — она дает каждому из вас индивидуальность, уникальность. Она помогает вам отбросить ваши небольшие "я", но также помогает и достичь высшего "я"»³²³.

Шри Раджниш говорил, что очень редки семьи, где человек действительно может свободно развиваться, где не было бы авторитарности и стремления к обладанию и подчинению друг друга, а отношения достигали бы третьего уровня развития. Он утверждал, что в большинстве случаев семья не имеет какого-либо положительного значения для духовного роста человека и раскрытия его индивидуальности. Кроме того, Раджниш считал, что именно семья в той форме, в какой она существует на данный момент, имеет в государстве особое значение как фундамента того общественного, идеологического и религиозного строя, которое оно поддерживает. Семейный человек, по его мнению, намного удобнее для государства, поскольку им легче управлять. Благодаря существованию семьи также стало возможным господство над массами групп политиков, преследующих исключительно свои прагматические цели — улучшения материального благополучия или укрепления собственного авторитета. Поэтому, с точки зрения Шри Раджниша, представители власти столь решительно отстаивают идею сохранения и закрепления института семьи и брака.

Шри Раджниш считал, что сейчас пришло время заменить семью коммуной, совершенно новой системой отношений, к которой уже готов современный человек. Коммуна, с его точки зрения, «это собрание свободных индивидуальностей — без насилия, без диктата, без требований — просто для поддержки и помощи»³²⁴. Шри Раджниш говорил, что «коммуна — это потрясающее духовное явление. Вы с людьми, и все же вы одни. Никто не нарушает вашей уединенности. Каждый уважает вашу

³²³Там же. С. 147.

³²⁴ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 2, ч. 2. С. 127.

уединенность. Вы со многими людьми, вы все вместе, но никто не пытается навязать вам никаких условий, никаких связей, никакого рабства»³²⁵.

С исчезновением семьи, прежде всего, произойдет смена типа организации всего общества, основанного на следовании устоявшимся социально-культурным стереотипам и традициям, на союз свободных людей, лишенный формальных институциональных признаков. В этом союзе решающее значение приобретет индивидуальное духовное развитие, изменится само отношение к мужчине и женщине, а родительская забота сведется к необходимому минимуму: «ребенок будет иметь отца и мать, но не будет под опекой родителей»³²⁶. Раджниш объяснял: «Если сотни людей живут вместе в коммуне, там будет много мужчин и много женщин; ребенок не будет привязанным и одержимым одним образцом поведения. Он может учиться у своего отца, он может учиться у своего дяди, он может учиться у всех мужчин в коммуне. Его душа будет шире»³²⁷.

Независимость, по его мнению, должна сохраняться и в любовных отношениях людей, проживающих в коммуне. «Нет речи ни о каком браке, и нет речи ни о каком разводе, — говорил Раджниш. — Если два человека хотят быть вместе, они могут быть вместе, и если однажды они больше не хотят быть вместе, все в полном порядке <...> Фактически, почему бы не прожить в одной жизни много жизней? Почему бы не сделать ее богаче? Почему мужчина должен цепляться за женщину, или женщина — цепляться за мужчину, если только они не счастливы друг с другом настолько, что хотят быть вместе всю жизнь?»³²⁸.

Лишь в коммуне, считал Раджниш, будет возможно появление нового человека, свободного от предрассудков, условностей и ложных идентификаций. «Я невероятно счастлив, когда вижу, как исчезает семья, потому

³²⁵ Там же. С. 131.

³²⁶ Там же. С. 30.

³²⁷ Ошо. О детях. — М.: Гелиос, 2002. С. 11.

³²⁸ Ошо. Любовь, свобода, одиночество: новый взгляд на отношения. — М.: АСТ, 2008. С. 63.

что я знаю: за ней уйдет и нация, — говорил он. — С ней уйдут так называемые религии... С исчезновением семьи исчезнет большинство психических заболеваний и большинство политических безумий»³²⁹.

Шри Раджниш указывает на то, что сейчас одним из наиболее значимых институтов укрепления семьи, препятствующих ее исчезновению, является религия. Религия сакрализует основы семьи, дает людям чувства обязанности и послушания, регламентирует семейно-брачные отношения, признавая лишь те из них, которые закреплены ею догматически и институционально. Религии, таким образом, определяют образ жизни семьи, закладывают и регулируют нормы ее поведения.

В дискурсах Шри Раджниша встречается огромное количество критических суждений по поводу религии. Например, он осуждает религию за то, что с помощью ее морально-этических правил и традиций брак сохраняется даже в тех случаях, когда совместная жизнь воспринимается самими его участниками как бессмысленная рутина. Иногда, говорил Раджниш, супруги даже начинают ненавидеть друг друга, но семья сохраняется.

Критикуя все ныне существующие религии, Шри Раджниш указывал на то, что посредством их человеку невозможно прийти к пониманию и знанию истины. С его точки зрения, религия не способна помочь человеку в реализации его индивидуальности, обретения подлинного бытия и просветления.

Рассматривая религию и деятельность религиозных деятелей, Шри Раджниш отмечал, что они действуют на людей, создавая у них ложные надежды на спасение или просветление, и затем эксплуатируя эти надежды для достижения исключительно своих прагматических целей. Священники и монахи, считал он, заинтересованы в распространении предрассудков и просто невежества, поскольку проповедуемые ими религиозные идеи яв-

³²⁹ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 3, ч. 1. С. 32.

ляются единственным источником их собственного процветания и благополучия.

Шри Раджниш утверждал, что практически все религии основаны на человеческом страхе смерти и его эксплуатации. Он говорил, что «Бог и смерть — два имени одного явления»³³⁰, и объяснял, что «люди просто боятся остаться одни. Они боятся смерти, которая приближается с каждым днем. Им нужен кто-то, кто защитит их от смерти. Это защита от вашего страха. Если страх исчезнет, окажется, что Бога нет»³³¹. Именно потому, что существует страх, считал он, для многих людей столь притягательным оказывается посещение церквей, монастырей, мечетей, храмов, гурудвар, исполнение религиозных обрядов, соблюдение постов, следование установленным традициям, нарушение которых, как предполагается, лишит их возможности последующего перевоплощения, достижения нирваны или спасения. Религии помогают человеку избавиться от страха смерти только благодаря вере человека в переход души в иnobытие, в зависимость между земной жизнью и жизнью потусторонней или в закольцованный череду последовательных реинкарнаций.

Шри Раджниш расценивал любую религию как слепое рабское повиновение извне навязанной идеологии, препятствующее развитию его самосознания. «Верующий верит, но не знает, потому что тому, кто знает, не нужно верить, — говорил он. — Человек, у которого есть хоть капля здравого смысла, не может быть верующим. Верят только слепые, тем, кто видит, не нужно верить. Только тот, кто знает себя, может по-настоящему распоряжаться своей жизнью. А жизнью верующего распоряжаются те, в кого он верует, неважно, люди это или идеи»³³².

Сферу религии Шри Раджниш критиковал и на том основании, что она принуждает человека действовать вопреки его естественной природе.

³³⁰ Ошо. Приходи и следуй за мной : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 3, С. 140.

³³¹ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 1, ч. 1. С. 17.

³³² Ошо. Философия Переннис. Беседы о «Золотых стихах» Пифагора. — М.: Нирвана, 2002. С. 163.

«Религии совершили величайшее преступление против человечества, — говорил он. — Они сделали человечество шизофреничным; всех людей они сделали расщепленными. И сделано это было очень хитрым и умным путем. Во-первых, людям сказали: "Вы не тело", — и второе: "Тело ваш враг"»³³³. Для Шри Раджниша «это звучит парадоксально, но это факт: все ваши религиозные учения — это барьер для религиозности»³³⁴.

Шри Раджниш указывал на существование двух типов религии. Первая это религия книг, теологов и священников. Именно данный тип религии он и критикует в своих дискурсах. Второй тип — это действительная религия, главная цель которой пробуждение в человеке его человечности, осознанности: «Она не теологична, она таинственна, мистична. И помните, что у индуистов одна теология, у мусульман — другая, у христиан — третья, но религия, мистическая религия, та же самая; она не может быть разной. И Будда, и Иисус, и Чжуан Цзы, и Лао-Цзы — все они одно и то же, ибо они не теологи. То, что они говорят, — не из головы, они просто изливают свои сердца. Они не логики, они поэты. Они не пользуются никакими писаниями, их не учили этому, они просто отзываются на потребность в вас»³³⁵.

Шри Раджниш говорил, что настоящая религия «состоит не из того, что куда-то ведет, направляет вас, но из того, что переносит вас в "здесь и сейчас", переносит, возвращает вас к целому, назад, туда, где вы на самом деле всегда пребывали и пребываете»³³⁶.

При этом Шри Раджниш не отрицал и положительное значение различных теологических концепций, утверждая, что и посредством них при должном отношении и искренности намерений можно приблизиться к ис-

³³³ Ошо. Заратустра: путь восхождения. — М.: Нирвана, 1996. С. 206.

³³⁴ Ошо. Будда: пустота сердца. — М.: Единство, 1993. С. 35.

³³⁵ Ошо. Пустая лодка. СПб.: ОВК, 1996. С. 51.

³³⁶ Там же. С. 77.

тине. Он считал, что человек может приблизиться к пониманию себя и мира двумя путями.

Первый путь — «*via negative*», путь отрицания или отказа от такого достижения, путь ожидания. Он заключается в том, чтобы быть просто восприимчивым, находиться в состоянии расслабленности и попустительства — «не воля, но отречение»³³⁷. На этом пути просветление может быть совершенно неожиданным, оно может случиться в любое мгновение и в любой ситуации. На этом пути — такие традиции, как буддизм и даосизм. Но это не просто путь вниз, это бросок в пропасть существования без цели. Это путь восстановления доверия к миру или существованию.

Второй путь — «*via affirmative*», или путь воли, утверждения, дисциплины. Здесь человеку необходимо сделать огромное усилие концентрации, чтобы приблизиться к Богу: «Путь утверждения значит путь усилия, великого усилия: тут стремишься к Богу, прикладываешь всемерные, крайние усилия, делаешь все возможное и невозможное, ставишь на карту всего себя»³³⁸. На этом пути используются рационально ориентированные методы, изнурительные практики работы с телом и сознанием, сложные настолько, что для их осуществления, как считал Шри Раджниш, необходимо время, и ждать результата приходится иногда не одну жизнь. Такой путь, по его мнению, предлагают пройти человеку христианство, индуизм, ислам и иудаизм, в наше время — Гурджиев и Рамакришна. Главная проблема этого пути — не его трудность, а изначальная направленность на достижение цели. Это «путь вверх».

Шри Раджниш считал, что оба пути могут привести к цели: «либо вы станете таким огромным, что окажетесь всем существованием, либо станете настолько ничтожным, что превратитесь в ноль... В одном случае "ты"

³³⁷ Ошо. Дао — Путь без пути : в 2 т. — М.: Нирвана, 2000. Т. 1. С. 104.

³³⁸ Там же. С. 181.

растворяется в "я"; в другом случае "я" растворяется в "ты"»³³⁹. Каждый сам для себя должен решить, какой путь ему подходит, хотя самому Шри Раджнишу, несомненно, импонирует первый путь. Поскольку он основан на раскрытии того, что уже и всегда есть, на этом пути нет агрессии, здесь нужно просто забыть о самом себе и вернуться к природному, естественному состоянию: «быть, как ветер; быть, как река, которая не знает, куда она течет, не заботясь, чем все это кончится»³⁴⁰. Кроме того, на втором пути существует серьезная опасность — это остающееся, подавленное это, как некая точка, не утратившая своей энергии.

Шри Раджниш считал, что любая религия проходит три стадии своего развития, и чем старше религия, тем меньше в ней энергии жизненности, способствующей духовному росту человека и раскрытию его индивидуальности.

Первая стадия развития — это рождение религии, ее детство: «когда религия рождается, это ее детство; тогда жив Учитель, все свежо, энергия течет от источника, струится аромат. Когда Будда, Лао-цзы, Иисус живы, религия находится в своем первом, детском, невинном состоянии — это детство»³⁴¹. Эта стадия по своей сути индивидуальна, революционна, жизненна; здесь нет какой-либо дисциплины, каких-либо священных писаний; истина воспринимается такой, какая она есть. На этой стадии сам Учитель — истина. Здесь Учитель не учит, он просто есть.

Затем вокруг Учителя, считал Шри Раджниш, начинают собираться люди. Наступает вторая стадия — стадия органической религии. Здесь еще существует непосредственная связь между учениками и Учителем; Учитель и живое общение с ним остаются, однако ученики, зачастую не понимая или не принимая многое из сказанного или сделанного Учителем, стараются перевести все это в приемлемые для них образы, интерпрета-

³³⁹ Ошо. Дао — Путь без пути : в 2 т. — М.: Нирвана, 2000. Т. 1. С. 285.

³⁴⁰ Там же. С. 28.

³⁴¹ Там же. С. 26.

ции, практики, создавая, таким образом, учение. «Вторая стадия из-за них не такая бунтарская, — говорил Раджниш, — из-за этих людей малопомалу возникает учение, возникает дисциплина. Учитель продолжает говорить о естественности, но ученики этого не понимают <...> "Просто будьте", — говорит Учитель; они спрашивают: "Как?". Их вопрос "как?" постепенно превращается в учение, они создают учение. Я бы сказал так: Учитель вносит естественность, ученики вносят учение»³⁴².

Третья стадия — стадия организованной религии, когда Учитель уходит, объективный жизненный центр исчезает, и система уже пытается существовать самостоятельно, для чего ей и необходимы церковь, догмы и теология. Но «без живого Учителя ни один метод, как бы прекрасен он ни был, не работает. В действительности, именно Учитель, его духовная сила — настоящая вещь, а не методы. При живом Учителе все работает; при мертвом ничто не работает»³⁴³.

Шри Раджниш говорил: «В первой стадии только один круг, теперь это семейство концентрических кругов, и круги эти становятся больше, больше, и чем они больше, тем меньше в них правды. Чем дальше окружности отходят от центра, тем дальше уходят они от истины, от свежести. Это становится знанием, учением, доктриной, но все меньше и меньше доходит сквозь все эти экраны»³⁴⁴.

Он считал, что сейчас практически все известные религии находятся на последней стадии своего развития, они мешают человеку быть мистиком, то есть уметь видеть то, что есть на самом деле. Шри Раджниш считал, что на данном этапе развития человечество уже способно избавиться от власти религий-институтов, которые давно и необратимо утратили первоначальную энергию жизненности. Шри Раджниш считал, что под-

³⁴² Ошо. Дао — Путь без пути : в 2 т. — М.: Нирвана, 2000. Т. 1. С. 27.

³⁴³ Ошо. Дао: Золотые ворота : в 2 т. — М.: Либрис, 1996. Т. 1. С. 63.

³⁴⁴ Ошо. Дао. Золотые Врата. Беседы о «Классике чистоты» Ко Суана : в 2 ч. — М.: Весь, 2011. Ч. 1. — С. 30.

линная религия в принципе не должна быть некой неизменной организацией. «Религия всегда нуждается в обновлении, — говорил он. — Религия всегда нуждается в том, чтобы в нее вливалась новая энергия, которая делает ее живой и текущей»³⁴⁵. Шри Раджниш утверждал, что если в мире и есть место религиозности, то только той, которая основана на любви и осознанности, «подлинная религиозность не нуждается ни в пророках, ни в спасителях, ни в церквях, ни в Римских Папах, ни в священниках, потому что такая религиозность происходит из сути человека, это цветение человеческого сердца»³⁴⁶.

По его мнению, наиболее заинтересованы в укреплении власти института религии политики, возводящие создание благоприятных условий для ее существования в ранг важнейшей государственной задачи. Раджниш говорил, что в действительности государство и все политические и социальные учреждения основываются на религиозных верованиях. Исторически так сложилось, что с новой религиозной идеей рождалась и новая форма общественной организации. Государство и религия заинтересованы в существовании друг друга. Религия в государстве является и эффективным средством влияния на массы: «политический деятель защищает священника, священник благословляет политического деятеля — и массы эксплуатируются»³⁴⁷.

Шри Раджниш критиковал государство за отсутствие в нем действительной возможности для человека быть самим собой, свободным и независимым. Он считал, что в любом современном государстве общество дробится на бесконечное множество страт, которые противостоят друг другу со своими мелкими интересами, предрассудками, и это их эгоистическое и враждебное отношение друг к другу позволяет политическим деятелям за-

³⁴⁵ Ошо. Философия Переннис. Беседы о «Золотых стихах» Пифагора. — М.: Нирвана, 2002. С. 221.

³⁴⁶ Ошо. Психология эзотерического. Крылья и корни: Беседы о дзен. — М.: Творческое кооперативное объединение АСТ, 1992. С. 53.

³⁴⁷ Ошо. Золотое будущее. — М.: Весь, 2010. С. 84.

крепляться на занимаемых позициях, манипулируя народными массами исключительно в своих интересах. Раджниш говорил: «Я против статус-кво. Я хочу изменить все общество, его структуру, хочу иметь бесклассовое общество, мир без границ, мир без наций»³⁴⁸.

При этом сам политик для Шри Раджниша — «это больной человек, психологически больной, духовно больной»³⁴⁹. Таковым его, по мнению Шри Раджниша, делает жажда власти, болезненное стремление обладать и подчинять своей воле. Именно наличие власти позволяет такому человеку почувствовать себя всесильным, значимым, удовлетворить свое «я». «Политик — это не что иное, как эгоист, — говорил он. — Внутри себя он чувствует пустоту — и боится этой пустоты. Он хочет быть кем-то, чтобы забыть о своей собственной пустоте. Власть дает ему шанс. Он может увидеть миллионы людей под своим башмаком. Он может убедить себя, что он не ничто, что он что-то особенное»³⁵⁰. Результатом такого болезненного стремления является, в частности, злоупотребление своими должностными привилегиями, коррупция, а также духовное и нравственное разложение общества.

Государство и предлагаемая им политика, с точки зрения Шри Раджниша, необходимы лишь для того, чтобы гарантировать каждому внешнюю свободу его саморазвития, они должны помочь человеку в создании материальных условий для индивидуального духовного роста, должно затем стать фундаментом для развития всех остальных сфер общества. Иными словами, государство обязано выступать гарантом ситуации, в которой «беспорядок будет предотвращен, а порядок не создан»³⁵¹.

В своих дискурсах Шри Раджниш критикует практически все известные политические идеологии и соответствующие им политические практи-

³⁴⁸ Ошо. Коммунизм и огонь Дзен, ветер Дзен. — М.: Сампо, 2004. С. 20.

³⁴⁹ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 2, ч. 1. С. 294.

³⁵⁰ Ошо. Библия Раджниша : в 4 т. — М.: Либрис, 1994. Т. 1, ч. 1. С. 103.

³⁵¹ Ошо. Дао. Три сокровища. — М.: Нирвана, 1994. С. 225.

ки и институты (социализм, коммунизм, фашизм, в поздний период своего творчества — западный либерализм, опирающийся на демократические политические институты), а также призывает к действию и изменению мира не посредством институциональных надстроек реформ, а только личностным усилием каждого отдельного человека.

Важно подчеркнуть, что Шри Раджниш был убежден в том, что человечество должно в конечном итоге уйти от необходимости существования каких-либо национальных государственных объединений. Для него «всякий, кто хоть немного понимает в человеческих делах, будет против государства, ибо государство — символ человеческого рабства»³⁵². Раджниш говорил, что государство в действительности не дает человеку возможности свободно развиваться, быть самими собой. «Кажется, что человек существует для всех этих видов вещей — демократия, социализм, фашизм, коммунизм, индуизм, христианство, буддизм, мусульманство, — говорил он. — В действительности должно быть наоборот — все, что существует, существует для человека; а если это идет против человека, это не должно существовать вообще»³⁵³.

Декларируемая современным государством борьба за права человека воспринималась Шри Раджнишем как абсолютное лицемерие, тотальная политическая манипуляция. В доказательство этого он приводил Всеобщую Декларацию прав человека, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. и обращенную ко всем государствам с призывом строить свою правовую систему таким образом, чтобы каждый человек в государстве имел гарантию защиты своих прав: «Декларация прав человека, в первую очередь, означает, что человечество все еще находится в различных состояниях рабства, — отмечал он. — Иначе не было бы необходимости в такой декларации. Сама эта необходимость указывает на то, что человека обма-

³⁵² Ошо. Заратустра: танцующий Бог. — М.: Нирвана, 2006. С. 227.

³⁵³ Ошо. Золотое будущее. — М.: Весь, 2010. С. 59.

нывали в течение тысячелетий»³⁵⁴. Шри Раджниш подвергает критике практически все ее положения. «Мое первое возражение против Всеобщей Декларации прав человека заключается в том, что права существуют только при наличии обязанностей. Обязанности — это корни, права — это цветы: невозможно иметь права без обязанностей»³⁵⁵. По его мнению, обязанность государства и других властных структур состоит в уважении, обеспечении и защите прав всех людей, а в итоге «этая декларация не соблюдается ни одним правительством, особенно правительством Америки, которое было автором этой резолюции»³⁵⁶.

Наблюдая за тем, как влиятельные страны явно игнорируют резолюции ООН, а современная политическая ситуация находится в предельно критическом состоянии, Шри Раджниш в 1984 г., в своем первом после трех лет молчания дискурсе предложил свою собственную теорию общественного устройства. В ней Шри Раджниш делает акцент не столько на внешних социально-политических преобразованиях, сколько на духовной самореализации человека, достижении им если и не просветления, то хотя бы просветленности и естественности, для чего необходимо освободиться от всех ложных идентификаций и вернуться к подавляемой репрессивным социумом человечности.

Политическая модель предлагаемого Шри Раджнишем государства — это классическое анархическое образование, где «общество — это только средство на службе индивидуальности, не наоборот»³⁵⁷.

Настаивая на тотальном изменении государственного устройства, Шри Раджниш, прежде всего, предлагал реформировать сам механизм выбора властных структур, поскольку основной проблемой, препятствующей созданию действительно человеческого совершенного общества, является

³⁵⁴ Ошо. Права человека будущего // Куб – электронная библиотека. URL: http://www.koob.ru/osh/o-prava_cheloveka_budushego, свободный. Заглавие с экрана. Яз. рус. (Дата обращения 4.04.2012).

³⁵⁵ Там же.

³⁵⁶ Там же.

³⁵⁷ Ошо. Заратустра: Танцующий Бог. — М.: Нирвана, 1996. С. 464.

не столько политический режим или система управления, сколько сам человек-политик и его болезненное стремление обладать и подчинять своей воле. Механизм выбора, который предлагает Шри Раджниш, напоминает известную конфуцианскую экзаменационную систему отбора чиновников на госслужбу. Он, явно имея в виду аргументы Сократа, отрицает возможность создания эффективного общественного устройства, основанного на прямом и равном голосовании.

По словам Шри Раджниша, как только произойдет реформа в электоральной системе, высшие государственные посты займут наиболее талантливые и достойные люди. Таких людей, по его мнению, можно будет найти при помощи выборов, сопровождаемых определенной системой цензов. Сами выборы Раджниш разделил на два уровня. На первом, муниципальном, принимать участие в голосовании могут лишь те, кто учится в высшем учебном заведении или закончил его: «Только тот, кто, по крайней мере, является студентом или имеет высшее образование, будет голосовать. Его возраст не имеет значения»³⁵⁸. С точки зрения Раджниша, баллотироваться на этом уровне может лишь тот, кто закончил вуз со степенью бакалавра, а степень магистра должна быть минимальной квалификацией для того, кто хочет выдвинуть свою кандидатуру в мэры города.

На втором, «государственном» (губернаторском, парламентском, президентском) уровне, избиратели должны иметь как минимум степень бакалавра, а кандидаты — степень магистра. С точки зрения Раджниша, чем выше степень, тем на больший пост сможет претендовать кандидат. «Для кабинета министров степень доктора наук с самой высшей оценкой будет просто необходима, — говорил он. — Министр юстиции и генеральный прокурор будут иметь, по крайней мере, степень доктора наук, не меньше, потому что они будут защищать закон и права граждан. Губернатором станет кандидат наук, доктор наук — и его докторская диссертация

³⁵⁸ Ошо. Золотое будущее. — М.: Весь, 2010. С. 58.

должна быть защищена на тему экономики или политики, и он должен будет обладать, по крайней мере, хотя бы одной почетной степенью доктора литературы или доктора искусств»³⁵⁹. Особо строгие требования, по мнению Раджниша, необходимо предъявлять к президенту и вице-президенту. Они должны иметь две докторские степени, из них одну по философии, а также по одной почетной степени доктора литературы или права. «Тогда, — говорил мыслитель, — путь "толпократии" может быть разрушен»³⁶⁰.

После того как данная реформа будет реализована и во главе передовых стран встанут наиболее достойные люди, по мнению Раджниша, необходимо будет созвать съезд из представителей интеллигенции этих стран для того, чтобы они написали первую всемирную конституцию — «Декларацию всего человечества». Данный документ, считал он, официально упразднит нации и политические границы между государствами, сделав их чисто функциональными организациями, а не отдельными державами. Под функциональной организацией он понимал такой тип государственного образования, который работает только по мелочам при крайней необходимости, подобно почте или железной дороге: «Под функциональной организацией я имею в виду нечто вроде железной дороги; там есть свой президент, но его никто не знает — нет необходимости знать»³⁶¹. «Правительство должно управлять железными дорогами и присматривать за почтой и тому подобными вещами. И правительство должно быть негативной силой, — отмечал Раджниш. — Когда я говорю "негативная сила", я хочу сказать, что правительство должно следить за тем, чтобы ни один человек не вмешивался в свободу и жизнь другого человека, вот и все. Правительство не должно навязывать людям никакие позитивные правила. Этого достаточно: каждому человеку позволено жить собственной жизнью, поступать по-своему, и никто не вмешивается. Если же кто-то вмешивается, тогда

³⁵⁹ Ошо. Золотое будущее. — М.: Весь, 2010. С. 59.

³⁶⁰ Там же. С. 59–60

³⁶¹ Ошо. Заратустра: Танцующий Бог. — М.: Нирвана, 1996. С. 209.

подключается государство, в ином случае оно это не делает»³⁶².

В будущем Шри Раджниш также предполагает преодоление всех культурных, цивилизационных, религиозно-конфессиональных границ и создание всемирной «коммуны коммун». Все ныне существующие государства, по его мнению, будут объединены в единое мировое сообщество, в так называемое «Всемирное правительство». С его образованием весь мир станет единым человечеством, армии будут распущены, религии упразднены, наука реформирована, а все освобожденные ресурсы будут направлены не на развитие военных технологий, а на решение экологических проблем, медлить с преодолением которых уже просто невозможно. Члены этого правительства из числа президентов и премьер-министров различных государств также выберут Всемирного Президента, которого Шри Раджниш видел человеком, чуждым профессиональной политике. Он, по его мнению, должен быть свободным от предрассудков, независимым и творческим человеком — поэтом, мистиком, ученым или художником.

Реализация этого утопического проекта предполагает реформирование системы образования. Поскольку существующая система образования, с точки зрения Шри Раджниша, направлена на воспитание только интеллектуала, знания которого недостаточно для целостного понимания мира и самого себя, он предлагал дополнить ее системой «депрограммирования». «Интеллект — это частичное усилие, — говорил он, — а для жизни нужно, чтобы вы были тотальны с ней, текли с ней, настолько едины с ней, чтобы вы не могли почувствовать, где заканчиваетесь вы и где начинается жизнь»³⁶³. «Депрограммирование», считал Шри Раджниш, будет направлено на деидентификацию обучающегося с тем, что вложили в него окружающие — религией, культурой, идеологией, системой воспитания и национальностью. Согласно Шри Раджнишу, заполнить возникшую после этой

³⁶² Ошо. Йога — сила духа. — М.: Нирвана, 2000. С. 267.

³⁶³ Ошо. Когда туфли не жмут: беседы по историям даосского мистика Чжуан-цзы. — СПб.: Весь, 2009. С. 120.

деидентификации пустоту помогут человеку занятия медитацией, а заменить все отброшенные идеологии — новое сознание, понимание действительной сути вещей, осознание взаимозависимости человека и окружающего его мира.

Шри Раджниш предлагал создание Всемирной Академии творческой науки, искусства и сознания. В ее основу он предлагал положить так называемый принцип трех «С»: «Первое "С" — сознание, второе — сострадание, третье — созидание, творчество»³⁶⁴. Он говорил о том, что Всемирная Академия творческой науки должна всесторонне развивать человека и должна иметь три основных направления: обучение медитации или пробуждению сознания, обучение искусствам и развитие науки. Наиболее важной задачей, как считал сам Шри Раджниш, должно стать создание методов, техник, путей для пробуждения человеческого сознания. Вместе с этим большое внимание, по его мнению, необходимо уделять физическому совершенствованию человека, поскольку «сознание не может быть против тела; это сознание постоянно находится в теле <...> они органическое целое»³⁶⁵. Шри Раджниш говорил: «Мир нуждается в totally новом виде образования, в корне которого будет лежать знакомство каждого с тишиной сердца — другими словами, с медитацией, — где каждый будет подготовлен к состраданию к своему телу. Потому что если вы не сострадательны к вашему собственному телу, вы не можете быть сострадательными ни к какому другому телу»³⁶⁶. Он утверждал, что «любое образование, которое не учит вас любить ваше тело, не учит вас быть сострадательными к вашему телу <...> не сможет обучить вас, как открыть ваше собственное сознание. Тело — это дверь, тело — это камень для перехода»³⁶⁷.

³⁶⁴ Ошо. Творчество. Высвобождение внутренних сил. Ключи к новой жизни. СПб.: Весь, 2002. С. 13.

³⁶⁵ Ошо. Золотое будущее. — М.: Весь, 2010. С. 52.

³⁶⁶ Ошо. Золотое будущее. — М.: Весь, 2010. С. 52.

³⁶⁷ Там же. С. 53.

Шри Раджниш считал, что пробужденное сознание может дать человеку новый импульс для творчества, создания большей красоты и комфорта в мире, именно поэтому он включил обучение искусству в одно из направлений своей Академии: «Искусство — это сознательное усилие, чтобы создать красоту, чтобы обнаружить красоту, сделать вашу жизнь более радостной, научить вас танцевать и праздновать»³⁶⁸. Шри Раджниш утверждал, что искусство может быть самой молитвенной и самой медитативной вещью в мире. «Если ты можешь заниматься любым искусством, музыкой, живописью, скульптурой, — говорил он, — если любое искусство охватывает твоё существо, это лучший способ молиться, лучший способ медитировать <...> Это мало-помалу приведет тебя, шаг за шагом, к Богу»³⁶⁹.

Третье направление Академии — это развитие науки. «Искусство может создавать красоту, наука может обнаружить объективную правду, а сознание может обнаружить субъективную реальность, — говорил Раджниш. — Эти три направления вместе могут сделать полной любую систему образования»³⁷⁰.

Шри Раджниш считал, что правильный вид образования научит людей жить осознанно и естественно, в моменте здесь и сейчас, с пониманием взаимосвязи и взаимозависимости всего со всем. Именно такое образование станет основой создания более совершенного общества.

Модель общественного устройства, которую Шри Раджниш рисует в своих «Видениях Золотого будущего», — это модель идеального государства, которая, как он считал, должна когда-нибудь осуществиться. Предвидя обвинения в утопизме, он утверждал, что сейчас ни у отдельных государств, ни у человечества как такового просто нет другого пути выхода из

³⁶⁸ Там же.

³⁶⁹ Ошо. Творчество. Высвобождение внутренних сил. Ключи к новой жизни. СПб.: Весь, 2002. С. 78.

³⁷⁰ Ошо. Золотое будущее. — М.: Весь, 2010. С. 53.

глобального кризиса. Или его план будет осуществлен, или человечество погибнет.

Следует особо подчеркнуть, что, критикуя государство, семью, религию, историю и философию, Шри Раджниш всегда подчеркивал их положительную ценность на определенных стадиях развития человека. Они также органично включены в единство его холистической философии. Но их польза может быть только пользой почвы, сквозь которую прорастает зерно человеческой осознанности. В данном случае все эти сферы жизни человека — это «не преграда; без этого слоя зерно не может давать ростки...»³⁷¹.

Подводя итоги второй главы, следует подчеркнуть, что Шри Раджниш — представитель во многом утопического контркультурного движения второй половины XX в., движения критики и надежды, веры, что что-то в мире можно изменить. Он считал, что в современном мире очень многое зависит исключительно от осознанности и усилия самого человека, и если он по-прежнему стремится сохранить ошибки и ложные представления прошлого, все человечество будет оставаться под угрозой тотального уничтожения. Только воспитание нового человека, способного к гармоничному и свободному проявлению всех своих сущностных сил, послужит основанием для построения нового общества.

³⁷¹ Ошо. Секс имеет значение. От секса к сверхсознанию. — СПб.: Весь, 2008. С. 122.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Шри Раджниш является одним из самых известных и противоречивых представителей неоориенталистской религиозной философии и духовной культуры XX в. Несмотря на то, что он оставил после себя огромную творческую и развивающуюся культуру живого и свободного общения, изучение его творчества еще только начинается. В научной литературе вопросы, связанные с изучением его взглядов, поднимаются эпизодически и, как правило, в контексте рассмотрения вопросов, связанных с развитием новых религиозных движений Востока и Запада. Сегодня Шри Раджниш рассматривается исключительно как гуру и основатель движения неосаньясы, и это притом, что его учение имеет вполне конкретное философское содержание. Шри Раджниш фактически создает свое собственное оригинальное философское учение, центральной идеей которого является проблема человека. Проведенное диссертационное исследование, прежде всего, дает возможность объективно и полно оценить основные положения, онтологию, гносеологию и этику Шри Раджниша и его философию человека.

Собранный и проанализированный в монографии материал позволяет сделать несколько основных выводов в отношении философских взглядов Шри Раджниша.

1. В философии Шри Раджниша осуществлен один из крупнейших в XX в. синтезов различных направлений религиозной философии Востока и некоторых философских и религиозных систем Запада. В его философской концепции органично соединяются и по-новому им интерпретируются представления религиозной философии джайнизма, йоги, тантры, адвайта-веданты, локаяты, буддизма, дзен, даосизма, суфизма, христианства, филосо-

фии Сократа, Ф. Ницше, психоанализа и экзистенциализма. В творчестве Шри Раджниша также осуществлен синтез различных направлений философии неоиндуизма, представителем которой он является.

В результате данного синтеза ему удается создать действительно уникальную многокомпонентную и многоаспектную диалектическую систему, состоящую из множества относительно автономных, но вместе с тем взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, образующих определенное диалектическое структурно-функциональное единство различных религиозно-философских концепций, методов и способов достижения человеком его подлинного бытия.

2. Философия Шри Раджниша представляет собой систему холистического натурализма, в которой мир понимается как единый саморазвивающийся процесс проявления жизни и самопознания Абсолюта, или существования. Натурализм заключается в постулировании Шри Раджнишем абсолютной реальности мира, жизненная полнота которого скрыта от нас за пеленой «авидьи», то есть нашего социально и культурно детерминированного к нему отношения, а холизм — в постулировании им идеи единства и целостности существования, все элементы которого, в том числе и человек, находятся в гармонии и взаимозависимости друг от друга.

3. Философия Шри Раджниша — довольно сложное и в то же время целостное построение, в котором он стремится развивать, прежде всего, свои собственные идеи, не боясь вступать в одностороннюю полемику с другими мыслителями. Эта полемика встроена в саму ткань его рассуждений, которые, будучи прежде всего позитивными формулировками тех или иных идей, всегда оказываются одновременно ответом на различные философские концепции. Знание Шри Раджнишем историко-философского материала, истории религии Востока и Запада довольно ярко характеризует его как философа, обладающего особой дисциплиной свободного мышления, по силе которого он не уступает крупнейшим мыслителям XX в.. В то

же время у Шри Раджниша следует отметить некоторую методологическую ограниченность, связанную, прежде всего, с его принципиальным интуитивизмом и прагматикой решаемых им задач. Подобная ограниченность ведет к появлению в его рассуждениях некоторых неверифицируемых положений, касающихся, в частности, проблемы просветления. Это делает достаточно спорным «научный» характер его учения, что нередко отмечалось его критиками.

4. В ходе изучения и анализа философии Шри Раджниша было установлено, что проблема человека понимается им как проблема утраты его непосредственного единства с существованием, в результате которого он теряет способность осознавать целостность и единство реального мира и жить в соответствии с этим осознанием. Причиной этой утраты осознанности является некая фундаментальная онтологическая катастрофа, в результате которой живое единство мира и человека разрушается. В диссертации было показано, что человек в философии Шри Раджниша является важнейшим элементом этого мира, поскольку именно в нем наиболее полно реализуется процесс самопознания Абсолюта. Самопознание и осознание человеком красоты, гармонии и полноты жизненности существования является его онтологической задачей, его сущностью, истинной природой. Полнота такого самопознания достигается на основе естественного и свободного саморазвития и самореализации человеком всей полноты его сущностных сил.

5. В результате проведенного исследования были проанализированы основные исторически развивающиеся формы бытия человека в ситуации утраты его изначального единства с существованием, постоянное и последовательное снятие которых одновременно является движением к восстановлению этого единства. Это эго, семья, государство, политика и религия. При этом Шри Раджниш, известный, прежде всего, как критик существующих общественных институтов, выявляет и необходимое положительное

содержание этих исторических и культурных форм бытия человека в мире.

Особо стоит отметить оптимистический характер рассуждений Шри Раджниша относительно возможных перспектив подлинно человеческого существования здесь, в этом мире. Этот оптимизм определяется сущностью самой онтологии Шри Раджниша, предлагающей понимание мира как необходимого процесса самопроявления и самопознания существования.

Подводя итог, заметим, что философская система Шри Раджниша в целом и его учение о человеке в частности является уникальным явлением в истории мировой философии. Ее изучение может стать одним из путей более полного понимания форм постановки и способов решения проблемы человека в философской науке. Анализ специфических черт учения о человеке в философии неоориентализма с учетом материалов, связанных с философией человека Шри Раджниша, также может стать объектом дальнейших исследований.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Балагушкин Е. Г.* Критика современных нетрадиционных религий / Е. Г. Балагушкин. — М.: Изд-во Московского ун-та, 1984. — 288 с.
2. *Балагушкин Е. Г.* Проблемы морфологического анализа религий / Е. Г. Балагушкин. — М.: РАН, 2003. — 218 с.
3. *Баркер А.* Новые религиозные движения. Практическое введение: пер. с англ. / А. Баркер. — СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 1997. — 282 с.
4. *Бороздин Э. К.* Наедине с Ошо / Э. К. Бороздин. — М.: Фолиум, 2002. — 192 с.
5. *Бродов В. В.* Индийская философия нового времени / В. В. Бродов. — М.: МГУ, 1967. — 284 с.
6. Вандерхилл Э. Мистики XX века: энцикл.: пер. с англ. / Э. Вандерхилл. — М.: Миф, 1996. — 522 с.
7. *Васильев Л. С.* История религий Востока / Л. С. Васильев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1988. — 416 с.
8. *Васильев Л. С.* История Востока: в 2 т. / Л. С. Васильев. — М.: Высш. шк., 1994. — Т. 1. — 495 с.; Т. 2. — 495 с.
9. Великие мыслители Востока / под ред. Яна П. Мак-Грила. — М.: Крон-пресс, 1999. — 656 с.
10. *Гофман О. Р.* Ошо: Будда-хулиган, который «никогда не рождался и никогда не умирал» / О. Р. Гофман. — СПб.: Невский проспект, 2004. — 160 с.
11. *Грицанов А. А.* Раджниш Ошо / А. А. Грицанов. — Мн.: Книжный Дом, 2011. — 384 с.
12. *Гроф С.* За пределами мозга: пер. с англ. / С. Гроф. — М.: Изд-во Института трансперсональной психологии, 1993. — 504 с.

13. *Гроф С.* Путешествие в поисках себя: пер. с англ. / С. Гроф. — М.: Изд-во Ин-та трансперсональной психологии, 2008. — 352 с.

14. *Гуревич П. С.* Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культуры / П. С. Гуревич. — М.: Знание, 1985. — 65 с.

15. *Дворкин А. Л.* Введение в сектоведение / А. Л. Дворкин. — Н. Новгород: Изд-во Братства во имя Св. Великого князя Александра Невского, 1998. — 457 с.

16. *Добин А. В.* Раджниш и Сократ / А. В. Добин // Универсум платоновской мысли—VI: вопросы познания. Космос, Мастер, Судьба (космогония и космология в платонизме, «Тимеевская» традиция и античная физика): материалы VI Платоновской конф. — СПб., 1998. — С. 148–160.

17. *Добин А. В.* Проблема детства в творчестве Шри Раджниша / А. В. Добин // Культура как стратегический ресурс России: сб. ст. — СПб., 2011. — С. 58–63.

18. *Добин А. В.* Проблема человека в политической философии Шри Раджниша / А. В. Добин, А. С. Иванова (Сиргия), Е. М. Прошина // Личность. Культура. Общество. — 2011. — Т. XIII, вып. 4 (№ 67–68). — С. 231–236

19. *Добин А. В.* Раджниш и философия / А. В. Добин // Философские и духовные проблемы науки и общества: материалы III Санкт-Петербургской ассамблеи ученых и специалистов. — СПб., 1998. — С. 114–116.

20. *Добин А. В.* Раджниш: «эгография просветленного» / А. В. Добин // Проблемы развития человека и общества: сб. науч. тр. — СПб.: СПбИЭА, 2000. — С. 129–143.

21. *Добин А. В.* Теория «меритократии» Шри Раджниша / А. В. Добин // Человек, природа, общество: материалы 9-й конф. молодых ученых. — СПб.: СПбГУ, 1998. — С. 44–46.

22. *Добин А. В.* Шри Раджниш о миссии политики, политиков, «учителей» / А. В. Добин // ДПФ–2007: материалы круглого стола «Философия культуры и культурология: традиции и инновации». — СПб., 2008. — С. 119–124.

23. *Железнова Н. А.* Учение Кундакунды в философско-религиозной традиции джайнизма / Н. А. Железнова. — М.: Восточная литература, 2005. — 343 с.

24. *Иванова (Сиргия) А. С.* Неоиндуизм в современной культуре России: из истории «российской неосаньясы» / А. С. Иванова (Сиргия) // Социально-политические и культурные проблемы современности: сб. ст. / под ред. А. В. Головинова, Д. С. Петрова. — Алейск, Барнаул: «Сизиф», 2011. — Вып. 2. — С. 18–25.

25. *Иванова (Сиргия) А. С.* Неоиндуистские организации в современной культуре России (на примере движения неосаньясы) / А. С. Иванова (Сиргия) // Культура как стратегический ресурс России: сб. ст. — СПб., 2011. — С. 95–103.

26. *Иванова (Сиргия) А. С.* Проблема причинности в философии Шри Раджниша / А. С. Иванова (Сиргия) // Дни Петербургской философии–2009. «Диалог культур и культура диалога»: сб. ст. — СПб., 2010. — С. 122–128.

27. *Иванова (Сиргия) А. С.* Проблема человека и культуры в философии Шри Раджниша / А. С. Иванова (Сиргия) // В мире научных открытий. — Красноярск: Научно-инновационный центр, 2012. — № 4 (28) — С. 115–124. (Гуманитарные и общественные науки).

28. *Иванова (Сиргия) А. С.* Творчество Шри Раджниша как явление глобализации культуры / А. С. Иванова (Сиргия) // Глобализация и Патриотизм: материалы Междунар. науч.-практ. конф. ученых, аспирантов, студентов, 15 апреля 2010 г. — СПб., 2010. — С. 131–135.

29. *Иванова (Сиргия) А. С.* Шри Раджниш о традиции классического даосизма / А. С. Иванова (Сиргия) // Идеалы. Ценности. Нормы: VI Междунар. науч. конф. по востоковедению (Торчиновские чтения), 3–6 февраля 2010 г.: сб. ст. — СПб., 2010. — С. 174–180.

30. *Клюев Б. И.* Политический индуизм / Б. И. Клюев // Древо индуизма. — М.: Восточная литература, 1999. — С. 452–469.

31. *Клюев Б. И.* Раджниш и его поп-мистика / Б. И. Клюев // Новый мир. — 1986. — № 11. — С. 11–15.

32. *Клюев Б. И.* Кундалини-йога (от психотерапии к политическим спекуляциям) / Б. И. Клюев // Индуизм: традиции и современность. — М., 1985. — С. 201–216.

33. *Кнорре Б.* Раджнишизм — религия глобализации / Б. Кнорре // Сайт Лотоса. Системы Развития Человека. Современная Эзотерика. Боги-моги — [Электронный ресурс]. — Электрон. доп. — Режим доступа: <http://ezotera.ariom.ru/2007/08/27/radjnishism.html>, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.

34. *Комаров Э. Н.* Социально-политическое развитие независимой Индии / Э. Н. Комаров // Политическое развитие и общественная мысль Индии в Новое и Новейшее время. — М.: Наука, 1976. — С. 4–82.

35. *Костюченко В. С.* Интегральная веданта / В. С. Костюченко. — М.: Наука, 1970. — 192 с.

36. *Костюченко В. С.* Классическая веданта и неоведантизм / В. С. Костюченко. — М.: Мысль, 1983. — 272 с.

37. *Круглова Л. К.* Жизнеобеспечивающие функции культуры / Л. К. Круглова // Фундаментальные проблемы культурологии: в 4 т. — СПб.: Алетейя, 2008. — Т. 1: Теория культуры. — С. 330–344.

38. *Круглова Л. К.* Теория культуры как ответ на вызов современности: теоретический и практический потенциал антропологического принципа в философии культуры и культурологии /

Л. К. Круглова // *Философские науки*. — М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006. — С. 447–476.

39. *Круглова Л. К. Интегративная роль антропологического принципа в культурологии / Л. К. Круглова // Выбор метода. Изучение культуры в России 1990-х гг.: сб. ст. — М.: РГГУ, 2000. — С. 295–300.*

40. *Курганова И. Г. Религиозный скептицизм Раджниша Ошо / И. Г. Курганова // Науч. тр. Московского гуманитарного ун-та. — 2011. — С. 154–158.*

41. *Куценков А. А. Социальный индуизм / А. А. Куценков // Древо индуизма. — М.: Восточная литература, 1999. — С. 432–434.*

42. *Куценков А. А. Эволюция индийской касты / А. А. Куценков. — М.: Наука, 1983. — 326 с.*

43. *Лебедева Е. А. Творчество как высвобождение внутренних сил: Учение Бхагавана Шри Раджниша (Ошо) и дзэн-буддизм / Е. А. Лебедева // Уч. Зап. Комсомольского-на-Амуре гос. техн. ун-та. — 2010. — Т. 2, № 2. — С. 111–116.*

44. *Литман А. Д. Современная индийская философия / А. Д. Литман. — М.: Мысль, 1985. — 400 с.*

45. *Литман А. Д. Философия в независимой Индии: проблемы, противоречия, дискуссии / А. Д. Литман. — М.: Наука, 1988. — 264 с.*

46. *Литман А. Д. Философская мысль независимой Индии / А. Д. Литман. — М.: Наука, 1989. — 267 с.*

47. *Лысенко В. Г. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма / В. Г. Лысенко, А. А. Терентьев, В. К. Шохин. — М.: Восточная литература, 1994. — 383 с.*

48. *Ма Прем Шуньо. Алмазные дни с Ошо. Десять тысяч: пер. с англ. Будд / Ма Прем Шуньо. — М.: Нирвана, 2001. — 256 с.*

49. *Мастер Сия. Школа Ошо. Дзен-пробуждение / Мастер Сия. — М.: Амрита-Русь, 2009. — 400 с.*

50. *Мезенцева О. В.* Проблема деятельности человека в индийской философии Нового времени / О. В. Мезенцева // Бог — человек — общество в традиционных культурах Востока. — М.: Восточная литература, 1993. — С. 106–120.

51. *Митрохин Л. Н.* Религиозные «культы» в США / Л. Н. Митрохин. — М.: Знание, 1984. — 64 с.

52. *Орлова Л. В.* Ошо. Основные идеи, учения и теория / Л. В. Орлова. — М.: Харвест, 2006. — 160 с.

53. *Островская Е. П.* Категории буддийской культуры / Е. П. Островская. — СПб.: Петербургское востоковедение, 2000. — 320 с.

54. *Ошо Дхамапада.* Из хаоса рождаются звезды: пер. с англ. / Дхамапада Ошо. — М.: София, 1998. — 304 с.

55. *Ошо.* Истина суфиев. Священники и политики: пер. с англ. / Ошо. — М.: Три Л, 1999. — 320 с.

56. *Ошо Раджниси.* Психология эзотерического. Оккультные тайны: пер. с англ. / Раджниш Ошо. — М.: ИП Солдатов, 2010. — 288 с.

57. *Ошо.* Абсолютное Дао: беседы о трактате Лао-цзы «Дао Де Цзин»: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Весь, 2008. — 331 с.

58. *Ошо.* Автобиография духовно неправильного мистика: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Весь, 2008. — 368 с.

59. *Ошо.* Алмазная сутра: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Весь, 2007. — 320 с.

60. *Ошо.* Белый Лотос: Беседы о Мастере дзэн Бодхидхарме: пер. с англ. / Ошо. — М.: София, 2005. — 352 с.

61. *Ошо.* Библия Раджниша: в 4 т.: пер. с англ. / Ошо. — М.: Либрис, 1994. — Т. 1, ч. 1. — 380 с.; Т. 1, ч. 2. — 320 с.; Т. 2, ч. 1. — 304 с.; Т. 2, ч. 2. — 336 с.; Т. 3, ч. 1. — 384 с.; Т. 3, ч. 2. — 400 с.; Т. 4, ч. 1. — 382 с.; Т. 4, ч. 2. — 386 с.

62. *Ошо*. Бог умер, и теперь лишь дзен — живая истина: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 1998. — 304 с.

63. *Ошо*. Будда: пустота сердца: пер. с англ. / Ошо. — М.: Единство, 1993. — 160 с.

64. *Ошо*. Быть родителем нового ребенка, даря свободу, уважая границы, помогая рости: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Весь, 2006. — 168 с.

65. *Ошо*. В поисках чудского. Динамическая медитация: пер. с англ. / Ошо. — М.: София, 2008. — 253 с.

66. *Ошо*. Вигъян Бхайрав Тантра: в 4 т. : пер. с англ. / Ошо. — М.: ИП Солдатов, 2008. — Т. 1. — 288 с.; Т. 2. — 288 с.; Т. 3. — 288 с.; Т. 4. — 288 с.

67. *Ошо*. Внутренние война и мир: откровения из Бхагавадгиты: пер. с англ. / Ошо. — М.: АСТ: Астрель, 2007. — 417 с.

68. *Ошо*. Высшая доктрина: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 1998. — 304 с.

69. *Ошо*. Горчичное зерно: комментарий к пятому Евангелию от св. Фомы: пер. с англ. / Ошо. — М.: София, 2006. — 495 с.

70. *Ошо*. Гусь снаружи: пер. с англ. / Ошо. — М.: Весь, 2007. — 288 с.

71. *Ошо*. Дао — Путь без пути: в 2 т.: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 2000. — Т. 1. — 320 с.; Т. 2. — 304 с.

72. *Ошо*. Дао. Золотые Врата. Беседы о «Классике чистоты» Ко Суана: в 2 ч. : пер. с англ. / Ошо. — М.: Весь, 2011. — Ч. 1. — 272 с.; Ч. 2. — 256 с.

73. *Ошо*. Дао. Три сокровища: пер. с англ. / Ошо ; пер. с англ. — М.: Нирвана, 1994. — 384 с.

74. *Ошо*. Дзен: книга пустоты. Беседы о сутре Сосана «Верующий разум»: пер. с англ. / Ошо. — М.: Минстанкпрома, 1993. — 192 с.

75. *Ошо*. Диалоги с Мастером об истине, добре и красоте: пер. с англ. / Ошо. — М.: Весь, 2011. — 320 с.

76. *Ошо*. Духовный путеводитель: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 1996. — 349 с.

77. *Ошо*. Дхаммапада — величайшее из восстаний: пер. с англ. / Ошо. — М.: Три Л, 1998. — 288 с.

78. *Ошо*. Дхаммапада — вечная реальность: пер. с англ. / Ошо. — М.: Три Л, 1998. — 320 с.

79. *Ошо*. Дхаммапада. Путь Будды: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 1997. — 304 с.

80. *Ошо*. Дхаммапада: высшая истина: пер. с англ. / Ошо. — М.: Три Л, 1999. — 304 с.

81. *Ошо*. Евангелие Раджниша: Беседы по каноническим Евангелиям: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 2001. — 175 с.

82. *Ошо*. Жизнь, Любовь, Смех: пер. с англ. / Ошо. — М.: Весь, 2009. — 96 с.

83. *Ошо*. За пределами просветления: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 1996. — 224 с.

84. *Ошо*. Записки сумасшедшего: пер. с англ. / Ошо. — М.: Три Л, 1998. — 288 с.

85. *Ошо*. Заратустра. Смеющийся пророк: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 2006. — 304 с.

86. *Ошо*. Заратустра: путь восхождения: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 1996. — 352 с.

87. *Ошо*. Заратустра: танцующий Бог: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 2006. — 288 с.

88. *Ошо*. Зеркало просветления. Послание играющего духа: пер. с англ. / Ошо. — М.: Амрита-Русь, 2012. — 240 с.

89. *Ошо*. Золотое будущее: пер. с англ. / Ошо. — М.: Весь, 2010. — 224 с.

90. *Ошо*. Зрелость. Ответственность быть самим собой: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Весь, 2002. — 187 с.

91. *Ошо*. И здесь и сейчас: о жизни, смерти и прошлых воплощениях: пер. с англ. / Ошо. — М.: София, 2008. — 254 с.

92. *Ошо*. Интуиция. Знание за пределами логики: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Весь, 2002. — 185 с.

93. *Ошо*. Йога — наука души. Беседы по сутрам Патанджали: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 1997. — 415 с.

94. *Ошо*. Йога — поиск силы: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 2000. — 400 с.

95. *Ошо*. Йога — сила духа: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 2000. — 400 с.

96. *Ошо*. Киосан: истинный мастер дзэн / Ошо. — Киев: София, 2003. — 157 с.

97. *Ошо*. Книга Мудрости: пер. с англ. / Ошо ; пер. с англ. — М.: Нирвана, 1994. — 304 с.

98. *Ошо*. Книга Эго: пер. с англ. / Ошо. — М.: София, 2005. — 271 с.

99. *Ошо*. Книги, которые я любил: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 1998. — 224 с.

100. *Ошо*. Когда туфли не жмут: беседы по историям даосского мистика Чжуан-цзы: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Весь, 2009. — 334 с.

101. *Ошо*. Коммунизм и огонь дзен, ветер дзен: пер. с англ. / Ошо. — М.: Сампо, 2004. — 358 с.

102. *Ошо*. Ливень без туч: пер. с англ. / Ошо. — М.: София, 2003. — 350 с.

103. *Ошо*. Любовь и преданность: Индия — моя любовь: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 2000. — 336 с.

104. *Ошо*. Любовь, свобода, одиночество: новый взгляд на отношения: пер. с англ. / Ошо. — М.: АСТ, 2008. — 287 с.

105. *Ошо*. Манифест дзен: Бог мертв: пер. с англ. / Ошо. — М.: Солдатов, 2006. — 416 с.

106. *Ошо*. Манифест Дзен: свобода от себя: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Весь, 2009. — 367 с.

107. *Ошо*. Мастер: размышления о преображении интеллектуала в просветленного: пер. с англ. / Ошо. — М.: София, 2008. — 635 с.

108. *Ошо*. Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша: пер. с англ. / Ошо. — М., 2006. — 416 с.

109. *Ошо*. Медитация — искусство экстаза. Последний мудрец: пер. с англ. / Ошо. — М.: Три Л, 1993. — 416 с.

110. *Ошо*. Медитация: первая и последняя свобода: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Изд-во Чернышева, 1994. — 399 с.

111. *Ошо*. Мессия: Комментарии к «Пророку» Калила Джебрана: в 2 т.: пер. с англ. / Ошо. — М.: София, 2011. — Т. 1. — 512 с.; Т. 2. — 544 с.

112. *Ошо*. Миистическая теология. Беседы по «Миистической теологии» Дионисия Ареопагита: пер. с англ. / Ошо. — Челябинск: Книга, 1996. — 320 с.

113. *Ошо*. Миистический опыт: пер. с англ. / Ошо. — М.: София, 2001. — 335 с.

114. *Ошо*. Миистическое единство: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 1997. — 316 с.

115. *Ошо*. Мудрость Атиши. Беседы по семи искусствам тренировки ума Атиши: пер. с англ. / Ошо. — Челябинск: Книга, 1996. — 336 с.

116. *Ошо*. Мудрость песков. Золотые самородки: пер. с англ. / Ошо. — М.: Экструзит, 1993. — 250 с.

117. *Ошо*. Мятеж, революция, религиозность: пер. с англ. / Ошо. — М.: София, 2004. — 224 с.

118. *Ошо*. Начало начал. Пульс абсолюта: пер. с англ. / Ошо. — М.: Три Л, 1993. — 416 с.

119. *Ошо*. Не ум: цветы вечности. Таинство и поэзия запредельного: пер. с англ. / Ошо. — М.: Либрис, 1995. — 368 с.

120. *Ошо*. Неведомое путешествие. За пределы последнего табу: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Весь, 2003. — 284 с.

121. *Ошо*. Ни воды, ни луны. Тантра: высшее понимание: пер. с англ. / Ошо. — М.: Три Л, 1994. — 400 с.

122. *Ошо*. Нирвана — последний кошмар. Беседы об анекдотах дзен: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Весь, 2011. — 272 с.

123. *Ошо*. Нирвана: последний кошмар: Беседы по притчам Дзен; Путь любви: Беседы о песнях Кабира: пер. с англ. / Ошо. — Челябинск: Книга, 1994. — 399 с.

124. *Ошо*. Новая алхимия: пер. с англ. / Ошо. — М.: Весь, 2005. — 234 с.

125. *Ошо*. О детях: пер. с англ. / Ошо. — М.: Гелиос, 2002. — 255 с.

126. *Ошо*. О любви: пер. с англ. / Ошо. — М.: София, 2008. — 287 с.

127. *Ошо*. О мужчинах: пер. с англ. / Ошо. — М.: София, 2008. — 254 с.

128. *Ошо*. О чувствах: пер. с англ. / Ошо. — М.: София, 2008. — 282 с.

129. *Ошо*. Одно зерно сделает всю землю зеленою. Беседы по притчам дзен: пер. с англ. / Ошо. — М.: София. — 255 с.

130. *Ошо*. Опасно — Истина! Смелость принять непознаваемое: пер. с англ. / Ошо. — М.: София, 2012. — 320 с.

131. *Ошо*. Оранжевая книга. Измерения неведомого: пер. с англ. / Ошо. — М.: Макет, 1991. — 288 с.

132. *Ошо*. Осознанность. Ключ к жизни в равновесии: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Весь, 2002. — 212 с.

133. *Ошо*. Остановитесь и познайте. Ответы на вопросы искателей: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Весь, 2008. — 355 с.

134. *Ошо*. Подлинный человек. Чистое сердце Будды: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 2005. — 320 с.

135. *Ошо*. Поиск. Беседы о десяти быках дзен: пер. с англ. / Ошо. — М.: Весь, 2010. — 272 с.

136. *Ошо*. Права человека будущего: пер. с англ. / Ошо // Куб — электронная библиотека — [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Режим доступа: http://www.koob.ru/osh/o-prava_cheloveka_budushego, свободный. — Заглавие с экрана. — Яз. рус.

137. *Ошо*. Приходи и следуй за мной: в 4 т.: пер. с англ. / Ошо. — М.: Либрис, 1994. — Т. 1. — 304 с.; Т. 2. — 304 с.; Т. 3. — 388 с.; Т. 4. — 320 с.

138. *Ошо*. Проблески золотого детства: пер. с англ. / Ошо. — М.: Три Л, 1998. — 416 с.

139. *Ошо*. Психология эзотерического. Крылья и корни: Беседы о дзен: пер. с англ. / Ошо. — М.: АСТ, 1992. — 383 с.

140. *Ошо*. Пустая лодка: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: ОВК, 1996. — 387 с.

141. *Ошо*. Пустая лодка. Когда ботинки впору: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 2006. — 367 с.

142. *Ошо*. Путь мистика: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Весь, 2005. — 640 с.

143. *Ошо*. Раджниш. Оранжевая книга: Медитационные техники: пер. с англ. / Ошо. — М.: Макет, 1991. — 288 с.

144. *Ошо*. Разум: творческий отклик на сейчас: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Весь, 2004. — 223 с.

145. *Ошо*. Революция. Беседы по песням Кабира: пер. с англ. / Ошо. — М.: Гаятри, 2005. — 256 с.

146. *Ошо*. Свет йоги: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 2001. — 320 с.

147. *Ошо*. Свобода. Храбрость быть собой: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Весь, 2004. — 175 с.

148. *Ошо*. Секс имеет значение. От секса к сверхсознанию: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Весь, 2008. — 416 с.

149. *Ошо*. Семена мудрости: 120 писем: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Весь, 2009. — 206 с.

150. *Ошо*. Семь шагов к самадхи: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 2000. — 367 с.

151. *Ошо*. Синь-Синь-Мин: Книга ни о чем: пер. с англ. / Ошо. — М.: София, 2004. — 367 с.

152. *Ошо*. Скрытая гармония: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 2001. — 192 с.

153. *Ошо*. Словарь просветления: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Весь, 2007. — 555 с.

154. *Ошо*. Смерть — величайший обман: пер. с англ. / Ошо. — М.: София: Гелиос, 2002. — 205 с.

155. *Ошо*. Совершенный мастер. Мудрость песков: пер. с англ. / Ошо. — Челябинск: Книга, 1994. — 464 с.

156. *Ошо*. Станьте живыми. Открывая радость, отбрасывая чувство вины: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Весь, 2010. — 128 с.

157. *Ошо*. Суфии: верность истине: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 2002. — 320 с.

158. *Ошо*. Суфии: люди пути: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 2002. — 304 с.

159. *Ошо*. Тайна тайн: Беседы по трактату Лу-Цзы «Секреты Золотого цветка» : пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Весь, 2007. — 758 с.

160. *Ошо*. Тайное учение Кена Упанишады: пер. с англ. / Ошо. — М.: Сампо, 2003. — 351 с.

161. *Ошо*. Тантра. Высшее понимание: пер. с англ. / Ошо. — М.: Весь, 2010. — 320 с.

162. *Ошо*. Тантра. Энергия и экстаз: пер. с англ. / Ошо. — М.: Весь, 2007. — 224 с.

163. *Ошо*. Творчество. Высвобождение внутренних сил. Ключи к новой жизни: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Весь, 2002. — 192 с.

164. *Ошо*. Только золото: беседы по двенадцати избранным притчам великих духовных традиций мира: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Весь, 2007. — 345 с.

165. *Ошо*. Философия Переннис. Беседы о «Золотых стихах» Пифагора: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 2002. — 384 с.

166. *Ошо*. Храбрость: Радость жить рискуя: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: ДЕАН, 2001. — 221 с.

167. *Ошо*. Христианство и дзен. Язык существования: пер. с англ. / Ошо. — М.: София, 2005. — 304 с.

168. *Ошо*. Хякудзё: Эверест дзэн: пер. с англ. / Ошо. — М.: София, 2003. — 320 с.

169. *Ошо*. Чашка чая. 365 писем: пер. с англ. / Ошо. — СПб.: Весь, 2008. — 416 с.

170. *Ошо*. Это. Это. Тысячу раз это: Исан: в синем небе нет следов: пер. с англ. / Ошо. — М.: Нирвана, 2002. — 304 с.

171. *Пахомов С. В.* Антропология тантры: психосоматические аспекты / С. В. Пахомов // *Asiatica*: тр. по философии и культурам Востока. — СПб.: СПбГУ, 2005. — Вып. 1. — С. 87–103.

172. *Пахомов С. В.* Неотантризм в современной России / С. В. Пахомов // *Аюрведа — наука жизни*. — 2007. — № 1 (15). — С. 48–55.

173. *Пахомов С. В. Способы духовного поиска в индийских традициях* / С. В. Пахомов // Путь Востока. Проблема методов: материалы IV молодеж. науч. конф. по проблемам философии, религии, культуры Востока. — СПб.: С.-Петербург. филос. о-во, 2001. — Вып. 10. — С. 23–28. — Сер. “Symposium”.

174. *Радхакришнан С. Индийская философия*: в 2 т.: пер. с англ. / С. Радхакришнан. — М.: Миф, 1993. — Т. 1. — 623 с.; Т. 2. — 731 с.

175. *Разумовский Д. А. Метаморфозы постмодернистской церкви в интерьере «ретро-духовности»* / Д. А. Разумовский // Богослов — [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Режим доступа: <http://www.bogoslov.ru/text/277615.html>, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.

176. Религиозные традиции мира: в 2 т.: пер. с англ. — М.: КРОН-ПРЕСС, 1996. — Т. 2. — 640 с.

177. *Розин В. М. Эзотерический мир: Семантика сакрального текста* / В. М. Рогозин. — М.: Эдиториал УРСС, 2011. — 320 с.

178. *Рыбаков Р. Б. Буржуазная реформация индуизма* / Р. Б. Рыбаков. — М.: Наука, 1981. — 184 с.

179. *Рыбаков Р. Б. Основные черты буржуазной реформации индуизма* / Р. Б. Рыбаков // Религии и атеизм в Индии. — М.: Наука, 1973. — С. 125–168.

180. *Свами Сатья Ведант. Пробужденный*: пер. с англ. / Свами Сатья Ведант. — М.: Экструзит, 1994. — 151 с.

181. *Сиргия А. С. Проблема просветления в антропологии Шри Раджниша* / А. С. Сиргия // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики: в 2 ч. — Тамбов: Грамота, 2012. — № 6 (20). — Ч. 1. — С. 170–173.

182. *Сиргия А. С.* Проблема человека в философии Шри Раджниша / А. С. Сиргия // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики: в 2 ч. — Тамбов: Грамота, 2012. — № 4 (18). — Ч. 1. — С. 174–176.

183. *Смирнов М. Г.* Индуизм как системообразующий фактор индийской цивилизации. Система индуизма / М. Г. Смирнов // Уржумка. — 2000. — № 1 (6). — С. 85–96.

184. *Смирнов М. Г.* Идеология хиндуизма и ее двойственность / М. Г. Смирнов // Вестник Челябинского ун-та. — 2004. — № 1. — С. 96–111. — Сер. 10. Востоковедение. Евразийство. Геополитика.

185. *Смирнов М. Г.* Философия Мадхава Садашива Голвалкара: дис. ... канд. филос. наук / М. Г. Смирнов. — Екатеринбург, 2002. — 190 с.

186. *Тамамян Н. В.* Индуизм и неоиндуизм / Н. В. Тамамян, Ю. А. Катунин // Культура народов Причерноморья. — 2003. — № 38. — С. 182–188.

187. *Тимощук А. С.* Постмодернизм и неоиндуизм как единое пространство посткультуры / А. С. Тимощук // Ориентиры. — М.: ИФ РАН, 2001. — Вып. 1. — С. 109–112.

188. *Ткачева А. А.* Индуистские мистические организации и диалог культур / А. А. Ткачева. — М.: Наука, 1989. — 139 с.

189. *Ткачева А. А.* Новые религии Востока / А. А. Ткачева. — М.: Наука, 1991. — 216 с.

190. *Торчинов Е. А.* Парадигмы классической китайской философии в компаративистском аспекте / Е. А. Торчинов // Размышления о философии на перекрестке второго и третьего тысячелетий. — СПб.: С.-Петербург. филос. О-во, 2002. — Вып. 11. — С. 192–209. — Сер. «Мыслители».

191. *Торчинов Е. А.* Пути философии Востока и Запада: Познание за-пределного / Е. А. Торчинов. — СПб.: Азбука-классика, 2007. — 480 с.

192. *Торчинов Е. А. Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные состояния / Е. А. Торчинов.* — 4-е изд. — СПб.: Азбука-классика, 2007. — 544 с.

193. *Фаликов Б. З. Неоиндуизм и западная культура / Б. З. Фаликов.* — М.: Восточная литература, 1994. — 224 с.

194. *Фурман Д. Е. Дела и учения гуру Раджнеша / Д. Е. Фурман // Вопросы философии.* — 1986. — № 8. — С. 110–118.

195. *Чаттерджи С. Введение в индийскую философию: пер. с англ. / С. Чаттерджи, Д. Дата.* — М.: Селена, 1994. — 416 с.

196. *Чаттопадхьяя Д. Г. История индийской философии: пер. с англ. / Д. Г. Чаттопадхьяя.* — М.: Прогресс, 1966. — 328 с.

197. *Что такое просветление / под ред. Дж. Уайта.* — М.: Изд-во Трансперсонального ин-та, 1996. — 326 с.

198. *Шохин В. К. Первые философы Индии / В. К. Шохин.* — М.: Ладомир, 1997. — 301 с.

199. *Шрайман Ш. Убить дракона. Правда про Ошо / Ш. Шрайман // МЭФ «ИНТЕНТ» — [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Режим доступа: <http://www.fund-intent.ru/Document>Show/4507>, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.*

200. *Abbott C. Utopia and Bureaucracy: The Fall of Rajneeshpuram, Oregon / C. Abbott // The Pacific Historical Review.* — 1990. — № 59 (1). — Р. 77–103.

201. *Appleton S. Bhagwan Shree Rajneesh: The Most Dangerous Man Since Jesus Christ / S. Appleton.* — Cologne: Rebel Publishing House, 1988. — 78 pp.

202. *Arvind Swami Chaitanya. Our beloved Osho / Arvind Swami Chaitanya.* — Delhi: Diamond Pocket Books (P) Ltd., 2001. — 331 p.

203. *Aveling H. Osho Rajneesh and His Disciples: Some Western Perceptions / H. Aveling.* — Delhi: Motilal BanarsiDass, 1999. — 442 p.

204. *Basnet Chudamani*. Stagnation and the growth of the Rajneesh movement in Nepal: the new paradigm in a non-western context / Basnet Chudamani // A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of The University of Georgia in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of arts. — 2006.

205. *Belfrage S.* Flowers of Emptiness: Reflections on an Ashram / S. Belfrage. — N. Y: Doubleday, 1981. — 320 p.

206. *Bhagwan Shree Rajneesh*. Beware of Socialism / Bhagwan Shree Rajneesh. — Pune: Osho International Foundation, 1984. — 254 p.

207. *Calder C.* Osho, Bhagwan Rajneesh, and the Lost Truth / C. Calder // Home att — [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Режим доступа: <http://home.att.net/~meditation/>, свободный. Загл. с экрана. — Яз. англ.

208. *Carter L. F.* Charisma and Control in Rajneeshpuram: A Community without Shared Values / L. F. Carter. — Cambridge: Cambridge University Press, 1990. — 344 p.

209. *Carter L. F.* The “New Renunciates” of Bhagwan Shree Rajneesh: Observations and Identification of Problems of Interpreting New Religious Movements / L. F. Carter // Aveling. — 1999. — P. 175–218.

210. *Clarke R. O.* The Narcissistic Guru: A Profile of Bhagwan Shree Rajneesh / R. O. Clarke // Aveling. — 1999. — P. 55–89.

211. *Dharm P. S.* Bhawuk. Culture's influence on creativity: the case of Indian spirituality / Dharm P. S. Bhawuk // International Journal of Intercultural Relations. — 2003. — Vol. 27, is. 1. — P. 1–22.

212. *Evald P.* Osho: The bookman turned mystic / P. Evald. — Cologne: Rebel Publishing House, 1989. — 302 p.

213. *Flügel P.* Studies in Jaina history and culture: disputes and dialogues / P. Flügel. — Cologne: Rebel Publishing House, 1987. — 421 p.

214. *Forman J. (Maneesha)*. Bhagwan: The Buddha for the future / J. Forman (Maneesha). — Cologne: Rebel Publishing House, 1988. — 456 p.

215. *Forman J. (Maneesha)*. One Man Against the Whole / J. Forman (Maneesha). — Cologne: Rebel Publishing House, 1989. — 480 p.

216. *Forman J. (Maneesha)*. Twelve days that shook the World / J. Forman (Maneesha). — Cologne: Rebel Publishing House, 1989. — 518 p.

217. *Forsthoefel T. A.* Gurus in America / T. A. Forsthoefel, C. A. Humes. — N. Y: State University of New York Press, 2005. — 450 p.

218. *Fox J. M.* Osho Rajneesh — Studies in Contemporary Religion Series / J. M. Fox. — Salt Lake City: Signature Books, 2002. — 344 p.

219. *Gordon J. S.* The Golden Guru / J. S. Gordon. — Lexington, MA: The Stephen Greene Press, 1987. — 346 p.

220. *Heelas P.* The New Age Movement: Religion, Culture and Society in the Age of Postmodernity / P. Heelas. — Oxford: Wiley-Blackwell, 1996. — 250 p.

221. *Latkin C. A.* Seeing Red: A Social-Psychological Analysis / C. A. Latkin // Sociological Analysis. — 1992. — № 53 (3). — P. 257–271.

222. *Lewis J. R.* Controversial New Religions / J. R. Lewis, J. Aagaard. — N. Y.: Oxford University Press, 2005. — 203 p.

223. *Liselotte F.* The Satsang Network: A Growing Post-Osho Phenomenon / F. Liselotte // Nova Religio. — 2002. — Vol. 6, № 1. — P. 64–85.

224. *Ma Chetan Unmani.* Allah To Zen / Ma Chetan Unmani, Swami Chaitanya Keerti. — Delhi: Diamond Pocket Books (P) Ltd., 2000. — 208 p.

225. *Ma Dharam Jyoti.* One Hundred Tales For Ten Thousand Buddhas / Ma Dharam Jyoti. — Delhi: Diamond Pocket Books (P) Ltd., 2002. — 138 p.

226. *Mangalwadi Vishal.* The World of Gurus: A critical look at the philosophies of India's influential gurus and mystics / Vishal Mangalwadi. — New Delhi: Vikas Publishing House, 1977. — 267 p.

227. *Meredith G.* Bhagwan: The Most Godless Yet the Most Godly Man / G. Meredith. — Cologne: Rebel Publishing House, 1988. — 432 p.

228. *Mullah B.* Life as laughter: following Bhagwan Shree Rajneesh / B. Mullah. — Padstow: J. Press (Padstow) Ltd., 1983. — 203 p.

229. *Osho.* Dimensions Beyond the Known / Osho. — Cologne: Rebel Publishing House, 1989. — 200 p.

230. *Osho's Life.* An Anthology of Osho's life from his own books // Osho World. Vision of an enlightened Master — [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — Режим доступа: <http://oshoworld.com/biography/innercontent.asp?FileName=biography3/03-14-independence.txt>, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. англ.

231. *Palmer S. J.* Charisma and Abdication: A Study of the Leadership of Bhagwan Shree Rajneesh / S. J. Palmer // Sociological Analysis. — 1988. — Vol. 49, № 2. — P. 119—135.

232. *Palmer S. J.* The Rajneesh Papers. Studies a New Religious Movement / S. J. Palmer, A. Sharma. — New Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1993. — 188 p.

233. *Prasad Ram Chandra.* Rajneesh: The Mystic of Feeling / Prasad Ram Chandra. — Delhi: Motilal Banarsidass, 1978.

234. *Sam.* Life of Osho / Sam. — L.: Sannyas, 1990. — 70 p.

235. *Sarva Dharma Sammelan Smarika.* Taran Taran Samaj / Sarva Dharma Sammelan Smarika. — Jabalpur: LNBI, 1974. — 103 p.

236. *Swami Guan Bhed.* The rebellious enlightened master Osho: translation of abridged edition of “Ek fakkar messiah, Osho” published in Hindi in nine volumes / Swami Guan Bhed. — Delhi: Diamond Pocket Books (P) Ltd., 2006. — 606 p.

237. *Urban H. B.* Tantra: Sex, Secrecy, Politics, and Power in the Study of Religion / H. B. Urban. — Berkeley, CA: University of California Press, 2003. — 347 p.

238. *Urban H. B. Zorba* The Buddha: Capitalism, Charisma and the Cult of Bhagwan Shree Rajneesh / H. B. Urban // Religion. — 1996. — № 26 (2). — P. 161–182.

239. *Wallis R.* Religion as Fun? The Rajneesh Movement / R Wallis // Sociological Theory, Religion and Collective Action. — 1986. — P. 191–224.

Научное издание

Сиргия Анна Сергеевна

Добин Александр Васильевич

**ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ
ШРИ РАДЖНИША (ОШО)**

Монография

На обложке: рисунок Оши

Графический дизайн обложки: Кристина Эйнем

Подписано в печать с оригинал-макета автора 20.09.13

Сдано в производство 20.09.13

Формат 60×84 1/16 Усл.-печ. л. 8,72. Уч.-изд. л. 7,5.

Тираж 500 экз. Заказ № 110

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова
198035, Санкт-Петербург, ул. Двинская, 5/7

Отпечатано в типографии ФГБОУ ВПО ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова
198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, 2