

OSHO

ТАРО
ТРАНСФОРМАЦИИ

ОШО

Глубокие прозрения –
каждый день

УДК 159.9
ББК 86.39
096

Перевод с английского И. А. Юношевой (*Ma Prem Deera*)
Оформление обложки И. А. Новиковой

Ошо

096 Таро Трансформации. Глубокие прозрения — каждый день. — СПб.: ИГ «Весь», 2013. — 208 с.: ил. — (*Ошо. Подарочные издания*).

ISBN 978-5-9573-1949-8

Вообразите себя сидящим поздним вечером у костра и слушающим таинственные сказания предков — именно такую атмосферу подарит вам «Таро Трансформации».

Эти 60 красивейших карт иллюстрируют мудрые притчи великих традиций — таких как дзен-буддизм, тантра, дао, суфизм, христианский и иудейский мистицизм. Они легко отвечают на вопросы, на которые не могут ответить ни философия, ни наука, ни религия. Карты Ошо не расскажут вам о пророчествах и не предскажут судьбу, но они подарят что-то более важное: укажут на скрытый потенциал вашего «Я» и помогут понять, где искать его. Если вас трогает какая-то притча, если вы видите в героях этих сказаний себя, если с вами происходит то, что называют «озарение», когда внутри вас словно загорается тысяча лампочек — то трансформация уже началась.

Так что, если вы никуда не спешите — устраивайтесь поудобней и слушайте...

УДК 159.9
ББК 86.39

Тематика: Эзотерика/Эзотерические учения

OSHO является зарегистрированной торговой маркой и используется с разрешения Osho International Foundation; www.osho.com/trademarks

Все права защищены.

Публикуется на основе Соглашения с Osho International Foundation, Bahnhofstr/52, 8001 Zurich, Switzerland, www.osho.com

© Osho Neo Tarot, by Osho 1984, 1990 Osho International Foundation, Switzerland.
www.osho.com

© Иллюстрации на картах: Pujan

© Издание на русском языке, оформление. ОАО Издательская группа «Весь», 2013

ISBN 978-5-9573-1949-8

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	9
Использование карт	11
1. Не-ум. Высшее и невыразимое.	17
2. Единство. Гармония вне и внутри	20
3. Просветление. Почему Будда ждет у врат рая	23
4. Искренность. Как Бодхидхарма искал ученика	26
5. Решающий случай. Чийоно и ведро воды	29
6–7. Жадность / Преодоление жадности. Притча о честолюбии и спешке	32
8. Ученичество. Многочисленные учителя Джуннаида	35
9. Величайшее чудо. Об искушении духовных сил	40
10. Ценность. О достоинствах бесполезности	43
11. Признание. Мастер, садовник и гость	46
12. Вопросы. Профессор и его жажда ответов	49
13. Избавление от знания. Кошмарное видение Наропы	51
14. Подлинность. Миларепа и Лжеучитель	54

15. Бдительность. Внезапная смерть ученика Экидо	57
16. Имитация. Палец Гутея, указующий на единое	60
17. Чашка чая. Веки Бодхидхармы и происхождение чая	63
18. Медитация. С какой стороны зонта ты поставил свои башмаки?	65
19. Центрированность. Монах и проститутка	68
20. Эго. Женщина и переход через реку	71
21. Совесть. Мария Магдалена и дорогие благовония	74
22. Глупое сердце. Безумная мудрость Франциска Ассизского	77
23. Молитва. Любовь и закон Моисея	80
24. Злоупотребление властью. Как Вивекананда потерял свой ключ	83
25. Свет на пути. Философ, мистик и молния	86
26. Уникальность. За пределами превосходства и неполноценности	88
27. Нет худа без добра. Удачи и неудачи крестьянина	91
28. Принятие себя. Анютины глазки в королевском саду	94
29. Благодарность. Ночлег под открытым небом	97
30. То, что никогда не умирает. Безутешная мать и горчичное зерно	100
31. Отрешенность. Хакуин и младенец	103
32. Вне узкого круга семьи. «У меня нет матери...»	106

33. Обновление. Наследие Будды	109
34. Гнев. Монах с неукротимой вспыльчивостью	115
35. Самообладание. Секрет перстня	118
36–37. Врата ада / Врата рая. Гордость самурая	124
38. Трансмутация. Сердечная медитация Атиши	128
39. Энергия. Человек с ожерельем из пальцев	131
40. Целостность. «Принесите обычную иглу...»	137
41. Неудача. Секрет настоящего успеха	140
42. Беспокойство. Старушка в автобусе	143
43. Принятие желаемого за действительное. Притча о древе исполнения желаний	146
44. Желание. Волшебная миска для подаяний	149
45. Полнота жизни. Как Александр Македонский встретил Диогена	152
46. Поиск. Поиск дома Бога	155
47. Надежда. Заблудившиеся в джунглях	158
48. Испытания. Крестьянин и пшеничное поле	161
49. Любовь. Задание короля своим трем сыновьям	164
50. Сострадание. Иисус и менялы	167
51. Избавление от прошлого. «Пусть мертвые хоронят мертвых»	170

52. Раскаяние. Когда Шибли бросил розу.....	173
53. Игра. Вызов Кришны Арджуне	176
54. Однонаправленность. Сараха и лучница	179
55. Секс. Круг махамудры	182
56. Вера. Храмовый танец Миры	185
57. Разум. Рабийа и загадка о потерянной игле	188
58. Делание. На Алаха полагайся, а верблюда привязывай	194
59. Путешествие. «Даже если ты тысячу раз нарушил свой обет...»	197
60. Смех. Последний сюрприз китайского мистика	200
Об авторе	204
Ошо-центр медитации и отдыха	205

ПРЕДИСЛОВИЕ

Колоссально великолетие человека, познавшего все, что происходит внутри него, поскольку благодаря осознанию все ложное исчезает, а все истинное проявляется.

Только это и является радикальной трансформацией. Ее не в силах дать вам ни одна религия, ни один мессия. Это подарок, который вы сами должны себе сделать.

ОШО

Карты «Таро Трансформации» Ошо — это инструмент для познания себя. Каждая карта указывает путь обновления и преображения, и этот путь доступен всем осознающим свой скрытый потенциал. Каждая притча содержит бесценную мудрость, побуждающую искать и взращивать истину внутри себя, питая ее силой собственного осознания.

Источник этих карт и сопровождающего их текста — извечная истина, лежащая в основе всех великих мировых традиций мудрости. Рассказы об экстатическом пути суфиев изяшно переплетаются с житейскими притчами дзен, а страсть и любовь Иисуса дополняется чистотой и мудростью Будды. Глубокая истина этих традиций передана в простых рассказах и притчах, поэтому она проникает прямо в сердце. Мы с легкостью ее запоминаем и видим

ее проявление в событиях повседневной жизни: знакомясь с героями каждой истории, мы видим их печали и радости как отражения наших собственных переживаний. Постепенно мы начинаем выявлять все внутренние «должен» и «не должен», управлявшие нами до сих пор. Как только мы освобождаемся от этого бремени, в нас открывается внутреннее пространство, являющееся почвой для истинной трансформации.

«Таро Трансформации» Ошо можно использовать различными способами. Вы можете выбирать из колоды одну карту, читать сопровождающую ее притчу и размышлять над ней в течение дня. Кроме того, вы можете раскладывать несколько карт любым из предлагаемых в книге способов, чтобы найти ответ на тот или иной жизненный вопрос, волнующий вас в данный момент.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ

Изменение должно происходить в самом центре, а не на периферии. Смятение — удел периферии, глубоко внутри его нет. Вы подобны морю — пойдите и понаблюдайте за морем — волны шумят и плещутся лишь на поверхности. И чем глубже вы погружаетесь, тем больший покой обретаете. На самом дне моря нет ни смятения, ни волн.

Погрузитесь в глубины своего внутреннего моря, чтобы достичь твердыни покоя, чтобы достичь пространства, недостижимого для беспокойства. Оставайтесь в нем. Именно там начинается изменение, именно там начинается трансформация. Как только вы окажетесь там, вы станете сами себе господином.

О Ш О

Использование карт «Таро Трансформации» Ошо может быть одной из форм медитации. Гадание для себя или другого человека требует некоторой предварительной подготовки. Найдите тихое уединенное место, где вас никто не сможет побеспокоить. Тасуйте карты, расслабьтесь и постарайтесь освободить ум от всех предвзятых мнений, которые у вас могли возникнуть относительно ответа на ваш вопрос или поиска в решении про-

блемы. Отбросьте все прочие заботы, которые могут отвлечь ваше внимание от гадания. Как только почувствуете себя спокойными и расслабленными, разложите колоду веером и выберите одну или несколько карт.

Глядя на выбранные вами карты, помните, что слова — лишь указатели на более глубокий смысл и истину, содержащиеся в соответствующей истории или притче. Читая их, вы убедитесь, что даже «негативные» на первый взгляд слова указывают путь к трансформации и более глубокому пониманию самого себя. И, наконец, помните, что Ошо учил относиться ко всем аспектам внутреннего и внешнего поиска как к игре — легко и радостно. Он говорил: «Воспринимайте жизнь радостно, воспринимайте жизнь легко, воспринимайте жизнь расслабленно, не создавайте ненужных проблем. Девяносто девять процентов ваших проблем созданы вами самими, потому что вы слишком серьезно относитесь к жизни. Серьезность — вот основная причина проблем. Будьте игривыми и жизнерадостными, пусть жизнь бьет в вас ключом. Проживайте каждое мгновение так, будто оно последнее. Проживайте его интенсивно, пусть ваш факел горит с обеих сторон одновременно. Даже если он будет гореть всего лишь миг, этого достаточно. Одного мгновения интенсивной и тотальной жизни достаточно для того, чтобы почувствовать вкус вечности».

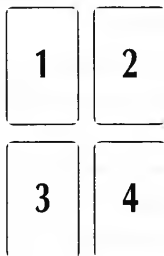
Вот несколько простых способов расклада карт для гадания.

1. Медитация на каждый день

Не задаваясь никаким определенным вопросом, выберите из колоды одну карту. Прочтите притчу и проникнитесь ею настолько, чтобы пронести ее с собой через весь день. В качестве напоминания можете носить карту с собой. Обращайте внимание на происходящие в течение дня события, которые могут быть связаны с идеей или пониманием, данными вам картой.

2. Определение отношений

Этот расклад можно использовать для того, чтобы вникнуть в суть отношений с другим человеком: с другом или подругой, с любимым человеком или партнером по бизнесу.

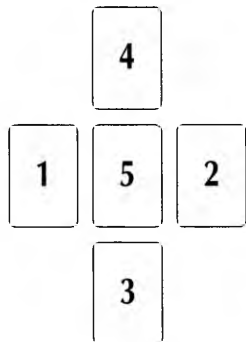

1. Первая карта означает вас и то, что вы привносите в отношения, или то, чему они вас могут научить.
2. Вторая карта символизирует другого человека и то, что он или она привносит в отношения.
3. Третья карта означает динамику развития отношений самих по себе, качество или особенность взаимодействий между вами.
4. Четвертая (последняя) карта указывает на суть отношений и является ключом к полному раскрытию их потенциала.

3. Внутреннее и Внешнее: простой крест

Ошо говорил о кресте как о символе внутренних и внешних аспектов бытия: горизонтальная линия символизирует время и события во внешнем мире, а вертикальная — рост и развитие от бессознательных привычек и предубеждений к осознанности. Этот расклад дает описание этих двух аспектов и их влияния на вашу жизнь в данный момент.

Выберите и разложите пять карт следующим образом:

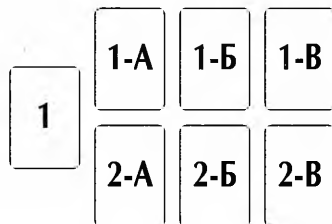
1. Первая карта помещается в начале горизонтальной линии и символизирует последние события и обстоятельства вашей жизни. Она может также означать внешние влияния, воздействующие на вас или вашу ситуацию, которые вы не вполне осознаете.
2. Вторая карта помещается в конце горизонтальной линии и означает либо направление развития внешних событий, либо внешние осознаваемые вами влияния.
3. Третья карта помещается в основание креста и означает внутреннее влияния или качества, которые вы не осознаете, — другими словами, семя трансформации, которое в данный момент готовится пустить корни внутри вас.

4. Четвертая карта помещается вверху и обозначает направление роста вашей внутренней осознанности или новых уровней понимания, которые в данный момент становятся вам доступными.
5. Последняя карта помещается в центр и дает ключ к объединению горизонтального и вертикального аспектов вашей жизни. Она может также символизировать внутреннее понимание, которого вам важнее всего достичь в данный момент.

4. Осознание без выбора

Этот расклад помогает понять все аспекты и внутренний потенциал двух вариантов, между которыми вы должны совершить свой выбор.

Примечание: первая карта, которую вы выбираете, должна оставаться лицевой стороной вниз до тех пор, пока не будут выбраны и рассмотрены все остальные карты.

1. Выберите одну карту и положите ее лицевой стороной вниз слева.
2. Выберите три карты для варианта «А» и положите их лицевой стороной вверх, как указано на рисунке.
3. Теперь выберите три карты для варианта «Б» и положите их лицевой стороной вверх.

Первая карта в каждой линии означает препятствия и благоприятные возможности, с которыми столкнется ваш ум, если вы выберете этот вариант. Она отвечает на вопрос: «Какое новое интеллектуальное понимание или интеллектуальное творчество станет мне доступно, если я выберу этот вариант?» Вторая карта означает эмоциональные влияния, возникающие в результате каждого решения — то есть то, что произойдет в мире чувств. Третья карта — карта «манифестации» — указывает на масштабные перемены в вашей жизни или в вашем понимании, которые могут произойти в результате выбора данного варианта.

Как только вы изучите все вероятные последствия обоих вариантов, переверните первую карту, чтоб ы проникнуть в суть того, что в данной ситуации может быть «выбором без выбора».

1. НЕ-УМ

ВЫСШЕЕ И НЕВЫРАЗИМОЕ

Состояние не-ума — это божественное состояние. Бог — не мысль, а переживание безмыслия. Бог — не содержание ума; Он есть взрыв, в результате которого ум лишается содержания. Бог — не объект, который можно увидеть; Он — сама способность видеть. Он — не нечто зримое, а сам зритель. Бог — не облака в небе, а безоблачное небо. Бог — это чистое небо.

Когда сознание не обращено на какой-либо объект, когда нет ничего, что можно видеть, о чем можно думать, когда вокруг лишь пустота, тогда человек достигает самого себя. Идти некуда, и человек растворяется в своем собственном источнике, и этот источник — Бог. Не-ум — это путь к Богу.

Ваша внутренняя сущность — это не что иное, как внутреннее небо. Небо пусто, но именно пустое небо содержит в себе все: солнце, луну, звезды, землю, планеты. Именно пустое небо вмещает все, что есть. Именно пустое небо является фоном для всего, что существует. Все приходит и уходит, небо же остается неизменным.

Внутри вас тоже существует пустое небо. Облака приходят и уходят, планеты рождаются и умирают, звезды возникают и исчезают, а внутреннее небо остается неизменным, нетронутым, неповрежденным и, как и прежде, чистым и сияющим. Мы называем это внутреннее небо *шакшин*, свидетель, — и именно оно является целью медитации.

Войдите внутрь себя, насладитесь внутренним небом. Помните: что бы вы ни видели, вы не являетесь тем, что вы видите. Вы можете видеть мысли, но вы — не мысли; вы можете видеть чувства, но вы — не чувства; вы можете видеть свои грезы, желания, воспоминания, фантазии, проекции, но вы — не они. Продолжайте устранять все, что вы видите. И тогда однажды наступит удивительный момент, самый важный момент в жизни, когда не останется больше ничего, что можно устранить. Все зримое исчезнет, и останется лишь зритель. Зритель — это пустое, чистое небо.

Знать это — значит быть бесстрашным; знать это — значит быть полным любви. Знать это — значит быть Богом и значит быть бессмертным.

Небо невозможно испачкать, на нем невозможно оставить следы или отметины. Мы можем провести черту по воде, но, едва мы сделаем это, она исчезнет, в то время как черта,

высеченная на камне, останется на тысячи лет. По небу вообще невозможно провести черту, поэтому не может быть и речи о ее исчезновении. Постарайтесь понять разницу. По небу невозможно провести черту — я могу водить пальцем по небу, но линии от этого на небе не останется, поэтому не возникает и вопроса о ее исчезновении.

Как только человек выходит за пределы ума, как только его сознание превосходит ум, он осознает, что на душе — точно так же, как на небе, — невозможно оставить отметины или начертить линии. Она вечно чиста, вечно просветленна, ей неведомо осквернение.

2. ЕДИНСТВО

ГАРМОНИЯ ВНЕ И ВНУТРИ

Человек живет, словно остров — отсюда все его несчастья. На протяжении веков человек пытался жить независимо от существования, что невозможно в силу самой природы существования. Человек не может быть ни зависимым, ни независимым. Существование — это состояние взаимозависимости: все зависит от всего. Нет иерархии, никто не выше и никто не ниже. Существование — это единство, это вечная любовная связь.

Только идея, что человек должен быть выше, лучше и особеннее, создает проблемы. Человек должен быть ничем! Человек должен раствориться во всем сущем. Когда мы избавляемся от всех преград, возникает единство, и это единство — благословение. Быть единым с целым — это все. Это истинная суть религиозности.

Гераклит сказал: «Если бы с людьми происходило то, чего они желают, от этого не было бы лучше. Пока не начнешь ожидать неожиданного, никогда не найдешь истины, ибо она является трудно находимой и трудно достижимой. Природа любит прятаться. Господь, чей оракул пребывает в Дельфах, не говорит и не прячется — он дает знаки».

У существования нет языка, поэтому если вы зависите от языка, вы не можете общаться с существованием. Существование — это тайна, его невозможно объяснить. Если вы его объясняете, вы его упускаете. Существование можно проживать, но не осмысливать. Оно больше похоже на поэзию, чем на философию. Существование — это знак, это дверь. Оно указывает, но не говорит. Умом постичь существование невозможно. Если вы думаете о нем — можете думать бесконечно, но вы никогда его не постигнете, поскольку именно мышление является преградой. Мышление — это личный мир, который принадлежит исключительно вам. Живя в нем, вы замыкаетесь, изолируетесь и заключаете себя в тюрьму. Перестав думать, вы исчезаете; вы перестаете быть замкнутыми. Вы открываетесь, становитесь пористыми, и существование проникает в вас, а вы проникаете в существование.

Учитесь слушать. Слушать — значит быть открытым, уязвимым, восприимчивым, но ни в коем случае не думающим. Мышление — это активное действие. Слушание — сама пассивность: вы уподобляетесь долине и воспринимаете, вы уподобляетесь лону и принимаете. Если вы умеете слушать, природа разговаривает с вами, но не посредством языка. Природа не использует слова. Как же она разговаривает? Как утверждал Гераклит, она использует знаки. Вот

цветок — знаком чего он является? Он молчит, но действительно ли он ничего не говорит? Он говорит многое, но не используя слова — его послание бессловесно.

Чтобы услышать бессловесное, вы сами должны стать бессловесными, поскольку только подобное может услышать подобное, только подобное может общаться с подобным.

Сидя возле цветка, не будьте человеком — будьте цветком. Сидя у дерева, не будьте человеком — будьте деревом. Купаясь в реке, не будьте человеком — будьте рекой. И тогда вам будет дано миллион знаков. И это не общение — это общность, это единение. Природа говорит, говорит тысячью способов, но не посредством языка.

3. ПРОСВЕТЛЕНИЕ

ПОЧЕМУ БУДДА ЖДЕТ У ВРАТ РАЯ

Чтобы вы ни делали, делайте это с глубоким осознанием, и тогда даже самое простое действие превратится в священнодействие. Приготовление пищи и уборка станут священными, превратятся в молитву. Важно не то, что вы делаете, — важно то, как вы это делаете. Вы можете мыть пол, как робот, механично; его надо мыть, и вы моете — в этом случае вы упускаете нечто прекрасное. Мытье пола могло бы стать великим переживанием — вы упускаете это переживание; пол моется, но нечто, что могло бы произойти внутри вас, не происходит. Если бы вы были осознанными, бдительными, тогда не только пол, но и вы сами подверглись бы глубокому очищению.

Мойте пол осознанно, излучая осознание. Работайте, сидите или ходите — но через все эти действия непрерывной нитью должно проходить осознание. Старайтесь освещать осознанием все больше и больше мгновений своей жизни. Пусть свеча осознания горит в каждом мгновении, в каждом действии. В конечном результате произойдет то, что и является просветлением. Совокупность всех мгновений, озаренных светом сознания, всех свечей, станет великим источником света.

Когда Гаутама Будда умер, он достиг врат рая. Эти врата открываются редко, раз в столетия, посетителей бывает мало, и когда кто-нибудь подходит к вратам, все обитатели рая празднуют это событие. Еще одно сознание расцвело, и существование стало гораздо богаче.

И вот врата открылись, и все просветленные, вошедшие в рай раньше — в буддизме нет Бога, божественными являются просветленные, поэтому существует столько богов, сколько просветленных, — собрались у врат с музыкой, песнями и танцами. Они хотели поприветствовать Гаутаму Будду, но, к их изумлению, он стоял спиной к вратам и его взор был обращен на далекий берег, оставшийся позади.

— Кого ты ждешь? — спросили они.

Говорят, что он ответил следующее:

— Я жду всех тех, кто остался там, всех тех, кто упорно идет по пути. Все они — мои попутчики. Можете закрыть врата — вам придется отложить празднование моего вхождения в рай, потому что я решил войти в него последним. Когда все остальные просветлеют и окажутся в раю, когда снаружи никого не останется, лишь тогда наступит мой черед войти в эти врата.

Разумеется, это всего лишь притча. Нам не дано решать, что делать после просветления. Как только человек достигает просветления, он входит во вселенский источник жизни. Это не вопрос нашего выбора или решения. Но в притче говорится, что Будда все еще ждет нас, даже после смерти. Эта притча возникла из ответа Будды на вопрос, что он будет делать в последний день перед своей смертью. Он сказал: «Я подожду вас».

Здесь Будда больше не может ждать — он и так прождал больше положенного ему срока. Он уже давно должен был уйти, но, видя ваши муки и страдания, задержался. Однако ему все труднее и труднее оставаться здесь. Ему придется покинуть вас — не по своей воле, — но он будет ждать вас на другом берегу. Будда дал обещание, что не войдет в рай: «Помните, ради вас я буду стоять там веками. Но поспешите, не подводите меня, не заставляйте меня ждать вас слишком долго».

4. ИСКРЕННОСТЬ КАК БОДХИДХАРМА ИСКАЛ УЧЕНИКА

Вы должны запомнить всего одну вещь: будьте истинными, будьте искренними сами с собой. Провозглашайте свою истину во что бы то ни стало. Даже если приходится рисковать жизнью, рискуйте, так как истина — это самое ценное, что у вас есть; истина — это настоящая жизнь.

Э то напомнило мне о Бодхидхарме, который принес дзен в Китай... Император лично прибыл на границу, чтобы его встретить, но Бодхидхарма сидел, отвернувшись от прибывшего к нему главы империи. Если бы на месте Бодхидхармы был кто-нибудь другой, император бы немедленно лишил его головы за такое нелюбезное поведение. Император воздвиг сотни храмов, изваял тысячи

статуй Будды. Тысяча ученых мужей непрерывно переводила слова Будды с пали на китайский, десять тысяч буддийских монахов содержались за счет императорской казны. Он сделал очень многое, чтобы Китай стал буддийской страной. Очевидно, он считал, что заслужил благодарность за свои деяния.

— Это все сделал я, — сказал император. — Как ты думаешь, какую награду я получу?

— Награду? Идиот! — воскликнул Бодхидхарма перед всем императорским двором, поскольку с императором прибыли все его придворные.

Воцарилась мертвая тишина.

— Ты попадешь прямо в ад! — сказал Бодхидхарма.

Император недоумевал.

— Я не понимаю, почему ты так сердишься, — сказал он.

Бодхидхарма ответил:

— Ты разрушаешь живое слово и кормишь ученых, которые ничем не в силах помочь развитию сознания твоего народа. И у тебя хватает смелости спрашивать, делаешь ли ты великое благое дело? Ты будешь гореть в аду!

Император подумал: «Как же мне выбраться из ловушки этого человека? Я попал в логово льва, и выбраться из него очень трудно...» Император отправился домой, а Бодхидхарма остался на горе возле самой границы Китая. Девять лет просидев в храме, глядя на стену, он заявил: «Разговаривать с непонимающими людьми — это все равно, что разговаривать со стенами. Но в разговоре со стеной есть, по крайней мере, одно утешение — это

все-таки стена. Я повернулся лицом лишь тогда, когда увижу, что пришел тот, кто достоин услышать живое слово».

Девять лет — долгий срок, но, в конце концов, однажды утром пришел один человек. Он сказал:

— Слушай, я именно тот, кого ты ждешь.

В знак доказательства он отрубил себе мечом руку, бросил ее на колени Бодхидхарме и сказал:

— Повернись ко мне, иначе я отрублю себе голову, и отвечать за это будешь ты!

Бодхидхарма немедленно повернулся и сказал:

— Довольно. Это достаточное доказательство того, что ты безумен как раз в той мере, которая мне и требовалась. Не нужно отрубать голову — мы должны ее использовать, ты будешь моим преемником.

Человек, отрубаящий себе руку лишь в знак искренности своего поиска... Бодхидхарма не сомневался, что, если он не повернется, тот отрубит себе голову. И на него ляжет тяжкий груз ответственности за убийство человека, причем прекрасного и отважного человека. Естественно, этот человек стал преемником Бодхидхармы.

Но что именно произошло между ними, никто не знает. Не было сказано ни слова — Бодхидхарма просто повернулся к нему, велел ему сесть и посмотрел в его глаза... Шел снег, вокруг стояла полная тишина. Не было задано ни одного вопроса, не было дано ни одного ответа. Но нечто все-таки произошло, иначе Бодхидхарма не сделал бы его своим учеником.

5. РЕШАЮЩИЙ СЛУЧАЙ Чийоно и ведро воды

Просветление вызывает не определенная последовательность причин. Ваш поиск, ваше страстное стремление, ваша готовность сделать все, что угодно, — все это создает вокруг вас атмосферу, в которой это великое событие становится возможным.

Многие годы училась монахиня Чийоно, но достичь просветления ей никак не удавалось. Однажды ночью она несла старое ведро, наполненное водой. Идя, она смотрела на полную луну, отражавшуюся в воде. Внезапно бамбуковые веревки, стягивающие ведро, лопнули, и оно развалилось на части. Вода вылилась, отражение луны исчезло — и Чийоно просветлела. Она написала такие стихи:

Как только ни пыталась сохранить
Я целостность ведра,
Надеясь, что бамбук не лопнет.
Дно выпало внезапно.
Нет воды, и нет луны в воде —
Лишь пустота в моей руке.

Просветление — это случай, это неожиданное происшествие, поскольку оно непредсказуемо. Им невозможно управлять, вы не в силах заставить его случиться. Но не поймите меня превратно. Когда я говорю, что просветление — это неожиданное происшествие, я не имею в виду, что вы вообще ничего не должны делать для того, чтобы оно случилось. Просветление происходит лишь с теми, кто многое ради него делал — но оно никогда не происходит из-за самих действий. Действия — это лишь причина создания определенного состояния, которое делает вас предрасположенными к просветлению, вот и все. Именно в этом и заключается смысл этой прекрасной истории.

Я должен рассказать вам еще кое-что о Чийоно. Она была очень красивой женщиной — когда она была молода, ее любви пытались добиться принцы и даже сам император. Но она отвергла их ухаживания, желая стать возлюбленной Бога. Она ходила из одного монастыря в другой с одной целью — стать монахиней. Но даже великие мастера отказывали ей — она была так красива, что из-за нее все монахи позабыли бы о Боге и обо всем на свете. Поэтому перед ней повсюду закрывали двери.

Что же сделала Чийоно? Не найдя иного выхода, она изуродовала себе лицо ожогами. И затем снова отправилась к одному мастеру, тот, увидев ее, даже не сразу понял, женщина перед ним или мужчина. Так Чийоно приняли в монастырь, и она стала монахиней. Сорок лет провела она в непрерывном обучении и медитации. И вдруг, однажды ночью... Она смотрела на луну, отражающуюся в ведре с водой. Внезапно ведро развалилось, вода вылилась, и луна исчезла — это и стало переломным моментом.

Всегда существует переломный момент, когда исчезает старое и появляется новое, когда вы словно заново рождаетесь на свет. Для Чийоно именно этот случай стал переломным моментом. Вода вдруг вылилась и луна исчезла. Чийоно посмотрела на небо и увидела — настоящая луна там. Внезапно она осознала, что все было отражением, иллюзией, поскольку воспринималось умом. Когда сломалось ведро, сломался и ум. Он был готов к этому. Все, что можно было сделать, было сделано. Она сделала все, что было в ее силах. Не осталось ничего несделанного, она была готова, она заслужила это. Это обыкновенное происшествие стало переломным моментом.

Дно выпало внезапно — это неожиданное происшествие.

Нет воды, и нет луны в воде —

Лишь пустота в руке моей.

Вот что такое просветление — в руке пустота, пусто все, нет никого, даже вас самих. Вы увидели истинное лицо дзен.

6-7. ЖАДНОСТЬ / ПРЕОДОЛЕНИЕ ЖАДНОСТИ

ПРИТЧА О ЧЕСТОЛЮБИИ И СПЕШКЕ

Когда люди становятся жадными, они начинают торопиться и непрерывно ищут способы увеличить свою скорость. Они постоянно куда-то бегут, думая, что жизнь кончается. Это те люди, которые говорят: «Время — деньги». Время — деньги? Деньги ограничены, время безгранично. Время — это не деньги, время — это вечность, оно всегда было и всегда будет. И вы всегда были и всегда будете здесь.

Поэтому избавьтесь от жадности и перестаньте беспокоиться о результате. Из-за своего нетерпения вы порой многое упускаете.

Я расскажу вам древнюю индусскую притчу... Великий святой Нарада направлялся в рай. Он был посредником между раем и землей, служа почтальоном и доставляя послания из этого мира в другой и обратно.

По дороге в рай Нарада встретил очень старого мудреца, сидевшего под деревом и твердившего мантру. Он повторял эту мантру на протяжении многих лет и многих жизней. Нарада спросил его:

— Не желаешь ли ты спросить о чем-нибудь? Не желаешь ли, чтобы я передал от тебя Богу какое-нибудь сообщение?

Старик открыл глаза и сказал:

— Спроси его лишь об одном: как долго мне еще ждать? Скажи ему, что я жду уже слишком долго. Я повторяю эту мантру многие жизни, сколько еще я должен это делать? Я устал от нее. Она мне надоела.

Рядом с древним стариком, под соседним деревом, стоял молодой человек с *эктарой* — это музыкальный инструмент с одной струной, — он играл на ней и танцевал. Нарада спросил его в шутку:

— Не хочешь ли ты тоже спросить, сколько тебе потребуется времени, чтобы достичь просветления?

Но молодой человек даже не потрудился ответить. Он продолжал танцевать. Нарада снова спросил:

— Я направляюсь к Богу. Ты хочешь ему что-нибудь передать?

Юноша рассмеялся и продолжил танцевать.

Спустя несколько дней Нарада вернулся и сказал старику:

— Бог сказал, что тебе придется ждать еще, по крайней мере, три жизни.

Старик так разозлился, что бросил на землю свои четки. Он был готов ударить Нараду!

— Что за вздор! — воскликнул он. — Я столько ждал и вел аскетический образ жизни: повторял мантру, постился, совершал всевозможные ритуалы. Я выполнил все требования. Три жизни — это несправедливо!

Юноша все еще радостно танцевал под деревом. Несмотря на свои опасения, Нарада все-таки подошел к нему и сказал:

— Хотя ты и не просил меня, из любопытства я все же задал вопрос о тебе. Когда Бог сказал, что старику придется ждать три жизни, я спросил о юноше, танцующем по соседству и играющем на своей *эктаре*. Он ответил: «Тому юноше придется ждать столько жизней, сколько листьев на дереве, под которым он танцует».

Начав танцевать еще быстрее, молодой человек воскликнул:

— Столько жизней, сколько листьев на этом дереве? Тогда ждать осталось совсем не долго, я почти у цели! По сравнению с тем, сколько деревьев растет по всей земле и сколько у них листьев, мое просветление уже близко. Спасибо тебе за то, что ты спросил Бога обо мне.

И юноша снова пустился в пляс. В притче говорится, что он тотчас, в тот самый миг, просветлел.

8. УЧЕНИЧЕСТВО

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ УЧИТЕЛЯ ДЖУННАИДА

Любая ситуация способна вас чему-нибудь научить. Все ситуации способны дать урок, вы должны лишь раскрыть его смысл, который не всегда лежит на поверхности. Для этого необходимо очень внимательно рассмотреть все аспекты происходящего.

Когда один из величайших мастеров суфизма, Джуннаид, умирал, к нему подошел его старший ученик и сказал:

— Мастер, ты покидаешь нас. Нас все время мучил один вопрос, но мы никак не могли отважиться задать его тебе. Кто был твоим мастером? Мы ни разу не слышали, чтобы ты о нем говорил.

Джуннаид открыл глаза и сказал:

— Мне будет очень трудно ответить на этот вопрос, поскольку я учился почти у всех, кого встречал на своем пути. Все существование было моим мастером. Я учился у каждого события, которое происходило в моей жизни. И я благодарен всему, что произошло со мной, так как именно уроки, которые я извлек из этого, помогли мне обрести истину.

Ради того, чтобы удовлетворить ваше любопытство, я приведу три примера. Первый: мне очень хотелось пить, и я пошел к реке, неся в руках свою миску для подаяний — единственную вещь, которой я обладал. Когда я дошел до реки, примчалась собака, прыгнула в воду и начала пить.

Я посмотрел на нее и выбросил свою миску, осознав ее бесполезность. Собака может обойтись без миски. Я тоже прыгнул в воду и выпил столько воды, сколько мне хотелось. Речная вода освежила все мое тело. Я несколько секунд посидел в реке и поблагодарил собаку, с глубоким почтением прикоснувшись к ее лапам, поскольку она преподавала мне урок. Я избавился от всего, чем обладал, оставалась лишь привязанность к миске для подаяний. Это была прекрасная миска, с очень красивой резьбой, и я всегда был начеку, опасаясь, что кто-нибудь может ее украсть. Даже ночью я клал миску под голову как подушку, чтобы никто не мог ее стянуть. Это была моя последняя привязанность — собака помогла от нее избавиться. Все просто: если собака может обойтись без миски, почему я, человек, не могу жить без нее? Так собака стала одним из моих мастеров.

Второй пример: я заблудился в лесу, а когда мне удалось добраться до ближайшей деревни, наступила полночь. Все крепко спали. Я бродил по деревне в надежде найти кого-нибудь, кто еще не спит, чтобы попроситься на ночлег, и, в конце концов, нашел одного человека. Я сказал ему:

— Похоже, лишь двое не спят в этой деревне: ты и я. Ты не мог бы приютить меня на ночь? Человек сказал:

— По твоему одеянию я вижу, что ты — суфийский монах...

Слово «суфий» происходит от «суф», что означает «шерсть», «шерстяное одеяние». На протяжении многих веков суфии носили шерстяные одеяния, отсюда и их название.

Человек сказал:

— Я вижу, что ты суфий, и мне стыдно вести тебя к себе домой. Я бы с удовольствием это сделал, но прежде я должен сказать тебе, кто я. Я — вор. Хочешь быть гостем вора?

Я задумался, а вор сказал:

— Слушай, хорошо, что я сказал тебе, кто я. Похоже, ты сомневаешься. Вор приглашает, но мистик колеблется, не зная, стоит ли входить в дом вора, как будто мистик слабее вора. Я не боюсь тебя. Хотя и следовало бы, ведь ты можешь изменить меня, ты можешь преобразить всю мою жизнь! Приглашая тебя, я подвергаю свою жизнь опасности, но я не боюсь. Добро пожаловать. Заходи в мой дом. Ешь, пей, спи, можешь оставаться столько, сколько пожелаешь. Я живу один, и моих доходов вполне хватит на двоих. Буду очень рад поболтать с тобой о великом. Но ты, кажется, колеблешься.

Я осознал, что это правда, и попросил прощения. Прикоснувшись к стопам вора, я сказал:

— Да, я еще очень слабо укоренен в своей сущности. Ты же действительно сильный человек, и я с радостью останусь у тебя и не только на одну ночь. Я тоже хочу стать сильнее!

— Пойдем! — сказал вор. Он накормил, напоил, уложил меня спать и сказал:

— А теперь мне пора. Я должен делать свое дело. Вернусь домой рано утром.

Рано утром вор вернулся, и я спросил его:

— Все прошло успешно?

Вор ответил:

— Сегодня нет, но посмотрим, что будет завтра.

И так продолжалось изо дня в день целый месяц: каждую ночь вор уходил и каждое утро возвращался с пустыми руками. Но он никогда не унывал и не злился. На его лице не было заметно ни тени неудачи, он всегда выглядел счастливым и говорил: «Ничего страшного. Я старался, как мог. Сегодня я ничего не добыл, но завтра я попытаюсь снова. И, бог даст, это случится завтра, раз не случилось сегодня».

Спустя месяц я ушел и в течение многих лет пытался постичь высшую истину, но мне это никак не удавалось. Каждый раз, когда я собирался все бросить, мне вспоминался вор, его улыбающееся лицо и слова: «Бог даст, и то, что не случилось сегодня, случится завтра».

— Я вспоминаю вора как одного из величайших моих мастеров. Без него я не стал бы тем, кто я есть.

И третий случай: я пришел в одну деревушку и увидел маленького мальчика, несущего зажженную свечу. Очевидно, он шел в местный храм, чтобы поставить там свечу на ночь.

Я спросил его:

— Скажи мне, откуда берется свет? Ты сам зажег свечу, стало быть, ты видел, как он появился. Что является источником света?

Рассмеявшись, мальчик сказал:

— Подожди!

Он задул свечу и сказал:

— Ты видел, как погас свет. Можешь сказать, куда он ушел? Если скажешь, куда он ушел, я скажу, откуда он пришел, потому что он ушел туда же. Он вернулся к своему источнику.

Джуннаид сказал:

— Я встречал многих великих философов, но никто из них не сказал таких прекрасных слов: «Он вернулся к своему источнику». Все в конечном итоге возвращается к своему источнику. Более того, ребенок заставил меня осознать мое собственное невежество. Я хотел пошутить над ребенком, а в результате пошутил сам над собой. Он показал мне, что задавать глупые вопросы — «Откуда взялся свет?» — неразумно. Свет приходит из ниоткуда, из ничто — и возвращается в никуда, в ничто.

Я прикоснулся к стопам ребенка. Ребенок растерялся. Он спросил: «Почему ты прикасаешься к моим стопам?» Я ответил ему: «Ты — мой мастер, ты мне кое-что показал. Ты преподал мне великий урок и помог постичь великую истину».

— С тех пор, — сказал Джуннаид, — я медитировал над ничто и постепенно начал входить в него. Скоро наступит момент, когда свеча погаснет и свет исчезнет. Но теперь я знаю, куда отправлюсь — я вернусь к своему источнику.

Я вспоминаю этого ребенка с благодарностью. Я до сих пор вижу, как он стоит передо мной и задувает свечу.

9. ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЧУДО ОБ ИСКУШЕНИИ ДУХОВНЫХ СИЛ

Сотворение чуда — это великое дело, но не величайшее. Сотворить чудо — значит все еще пребывать в мире эго. Истинному величию присуща простота, оно ничего не требует; оно настолько просто, что никогда ничего не пытается доказать.

Один человек пришел к Лин Чи и сказал:
— Мой мастер — великий медиум. Что ты скажешь о своем мастере? Что он умеет делать, какие чудеса он может сотворить?

Лин Чи спросил:

— А какие чудеса творит твой мастер?

Человек ответил:

— Однажды он велел мне пойти на другой берег реки и взять в руки лист бумаги. Река была очень широкой, почти одну милю шириной. Он встал на противоположном берегу и начал писать шариковой ручкой, и все, что он писал, появлялось на моей бумаге. Я видел это своими собственными глазами, я свидетель! Что умеет делать твой мастер?

— Когда он голоден, он ест, а когда хочет спать, спит, — ответил Лин Чи.

— О чем ты говоришь? Разве это чудеса? Все это делают!

— Никто этого не делает, — сказал Лин Чи. — Когда ты спишь, ты делаешь еще тысячу разных вещей. Когда ты ешь, ты думаешь о тысяче разных вещей. Когда мой мастер спит, он просто спит: не ерзает, не ворочается и даже не видит снов. В этот момент существует только сон и ничего больше. А когда он голоден, он ест. Он всегда есть, где бы он ни был.

Какой смысл в том, чтобы писать с одного берега реки на другой? Это просто глупо. Только глупцам это может быть интересно. В чем смысл?

Некто пришел к Рамакришне и сказал:

— Мой мастер — великий человек. Он может ходить по воде.

Рамакришна ответил:

— Какая глупость! Я могу обратиться к паромщику, и он доставит меня на тот берег всего за два пенса. Твой мастер — дурак! Пойди и передай ему, чтобы он не тратил свою жизнь на пустяки.

Но ум всегда жаждет большего. Ум — это и есть жажда, страстное желание. Думая о деньгах, он желает иметь больше денег, больше домов, больше респектабельности, больше полити-

ческой власти. Если вы обращаетесь к духовности, ум остается прежним, и вы жаждете иметь больше экстрасенсорных способностей, таких как телепатия, ясновидение и прочая чепуха. Но ум остается прежним — вы хотите большего. Старая игра продолжается...

Теперь вас интересует телепатия, ясновидение и другие экстрасенсорные способности: «Если ты умеешь это делать, я сумею сделать большее. Я смогу читать мысли людей на расстоянии многих тысяч миль».

Жизнь сама по себе — это чудо, но эго не готово принять этот факт. Оно хочет делать что-нибудь особенное, что-нибудь, чего больше никто не делает, что-нибудь экстраординарное.

10. ЦЕННОСТЬ О ДОСТОИНСТВАХ БЕСПОЛЕЗНОСТИ

Не беспокойтесь о выгоде. Лучше постоянно помните, что вы живете не для того, чтобы стать товаром. Вы здесь не для того, чтобы стать чем-то полезным, — это ниже вашего достоинства. Вы здесь не просто для того, чтобы становиться все более и более умелыми, — вы здесь для того, чтобы становиться более и более живыми. Вы здесь для того, чтобы становиться более и более разумными. Вы здесь для того, чтобы становиться более и более счастливыми, экстаично счастливыми.

Лао-цзы путешествовал со своими учениками, и однажды они пришли в лес, где сотни лесорубов рубили деревья для постройки огромного дворца. Они вырубили

почти весь лес, осталось лишь одно дерево — огромное дерево с тысячами веток. Оно было настолько велико, что в его тени могло укрыться десять тысяч человек. Лао-цзы попросил своих учеников пойти и узнать, почему это дерево еще не срубили, в то время как весь лес уже был вырублен и опустошен.

Ученики пошли и спросили лесорубов:

— Почему вы не срубили это дерево?

Лесорубы ответили:

— Это дерево абсолютно бесполезно. Из него ничего нельзя сделать, потому что все его ветви слишком узловаты. Нет ни одной прямой ветки. Из него нельзя сделать ни колонн, ни мебели. Его нельзя использовать даже в качестве топлива, потому что его дым очень опасен для глаз — от него можно даже ослепнуть. Это дерево абсолютно бесполезно. Вот почему мы его не срубили.

Ученики вернулись к Лао-цзы и передали ему слова лесорубов. Рассмеявшись, он сказал:

— Будьте такими, как это дерево. Если вы хотите выжить в этом мире, будьте как это дерево — абсолютно бесполезными. Тогда никто не причинит вам вреда. Если будете прямыми, вас срубят и вы станете мебелью в чьем-нибудь доме. Если будете красивыми, вас продадут на базаре, вы станете товаром. Будьте, как это дерево, — абсолютно бесполезными. И вам не причинят вреда. Вы вырастите большими и высокими, и тысячи людей смогут укрыться в вашей тени.

Логика Лао-цзы совершенно отлична от логики вашего ума. Он говорит: «Будьте последними. Живите в мире так, будто вас нет. Оставайтесь неизвестными. Не пытайтесь быть пер-

выми, не стремитесь к конкуренции, не старайтесь доказать свою ценность. В этом нет необходимости. Оставайтесь бесполезными и наслаждайтесь жизнью».

Конечно, он непрактичен. Но если вы поймете его, вы обнаружите, что он самый практичный человек, только на более глубоком уровне — ведь жизнь дана, чтобы ею наслаждаться и превращать ее в праздник; жизнь дана не для того, чтобы быть полезным товаром. Жизнь больше подобна поэзии, чем товару на рынке; она подобна стихам, песне, танцу.

Лао-цзы говорит, что если вы будете стараться быть очень умными и очень полезными, вас будут использовать. Если вы будете стараться быть практичными, вас будут эксплуатировать, так как мир не может оставить практичного человека в покое. Отбросьте все эти мысли. Если вы хотите быть поэмой, экстазом, забудьте о полезности. Оставайтесь верными себе.

11. ПРИЗНАНИЕ МАСТЕР, САДОВНИК И ГОСТЬ

Ум страстно желает быть экстраординарным. Эго жаждет и алчет признания своей особен-ности. Кто-то добивается этого посредством богатства, кто-то — посредством власти, по-литики, кто-то — посредством чудес, фоку-сов, но стремление, по сути, у всех одинаково: «Только бы не быть никем».

Однако чудо происходит тогда, когда вы принимаете тот факт, что вы — никто, когда вы остаетесь такими же обыкновенными, как все, когда вы не просите никакого признания, когда вы можете существовать так, будто вы не существуете. Чудо — это когда вас нет.

Эта история прекрасна, это одна из самых замечатель-ных дзенских притч, а Банкей — один из величайших мастеров и в то же время простой человек.

Однажды Банкей работал в саду. К нему пришел искатель, ищущий мастера, и спросил:

— Садовник, где мастер?

Рассмеявшись, Банкей сказал:

— Пройди в ту дверь и внутри увидишь мастера.

Гость обошел дом и вошел внутрь. Он увидел Банкея, сидящего на троне, и понял, что это тот же человек, который был садовником. Искатель воскликнул:

— Шутишь? А ну слезай с трона! Это кошунство, это неуважение к мастеру!

Банкей сошел с трона, сел на землю и сказал:

— Теперь тебе будет трудно. Ты не найдешь здесь мастера... потому что мастер — это я.

Искателю было трудно признать, что великий мастер может работать в саду, что он может быть простым человеком. Он ушел. Он не смог поверить, что этот человек был мастером, и упустил свой шанс.

Все боятся быть никем. Только исключительные и экстраординарные люди, такие как Гаутама Будда и Банкей, не боятся быть никем. Быть никем — это удивительное явление. Это одно из величайших переживаний в жизни — вы есть, и в то же время вас нет. Вы — просто чистое существование без имени, без адреса, без границ... Не грешник и не святой, не выше других и не ниже.

Люди боятся быть никем, поскольку при этом исчезает их личность, их имя, их слава, их респектабельность — все исчезает; отсюда и страх. Но смерть отнимет все это у них в лю-

бом случае. Мудрые люди сами позволяют всему этому исчезнуть. Тогда не остается ничего, что могла бы отнять смерть. Тогда исчезают все страхи, ведь смерть не может прийти к тому, у кого для нее ничего нет.

Смерть не может убить тех, кто является никем.

Как только вы почувствуете, что вы никто, вы тут же станете бессмертными. Переживание того, что вы никто, — это и есть нирвана, состояние ничто, абсолютная тишина, без эго, без личности, без лицемерия — одна лишь тишина... и стрекотание насекомых в ночи.

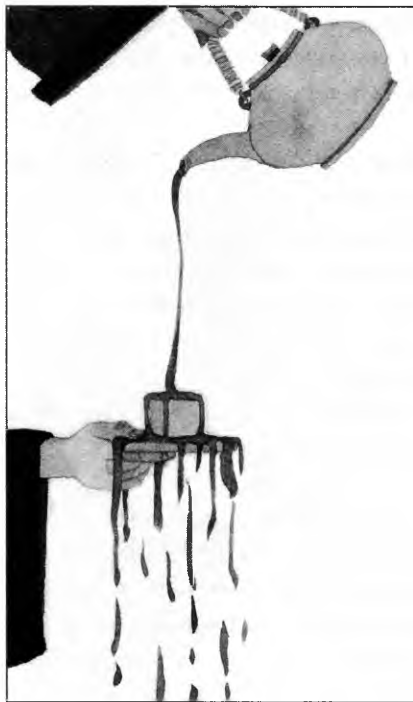
Вы есть, и в то же время вас нет.

Вы здесь в силу старой связи с телом — но посмотрите внутрь, и вы увидите, что вас нет. Эта абсолютная тишина и это чистое бытие — ваша истинная сущность, которую смерть не в силах уничтожить. Это ваша вечность, ваше бессмертие.

Нечего бояться. Нечего терять. И если вы думаете, что что-то потеряли — имя, респектабельность, славу, — поймите, что они ничего не стоят. Это игрушки, предназначенные для детей, а не для взрослых.

Вам пора стать взрослыми, вам пора созреть, вам пора просто быть.

Быть кем-то — это слишком мало. Чем больше вы становитесь кем-то, тем меньше вы становитесь самими собой; чем больше вы становитесь никем, тем больше проявляется ваша сущность. Станьте абсолютно никем, и вы сольетесь воедино с самим существованием.

12. ВОПРОСЫ ПРОФЕССОР И ЕГО ЖАЖДА ОТВЕТОВ

Тот, кто увлекается вопросами, сбивается с истинного пути и теряется в джунглях философии. Пусть вопросы приходят и уходят. Смотрите на рой вопросов как на людей, идущих по улице — нечего ни взять, ни отнять — откровенно, не вовлекаясь. Чем больше дистанция между вами и вопросами, тем лучше. Поскольку именно в этом промежутке возникает ответ.

Однажды к мастеру дзен Нан-ин приехал профессор философии и начал спрашивать о Боге, нирване, медитации и прочих вещах. Мастер молча выслушал этот поток вопросов и сказал:

— Вы выглядите усталым. Вы приехали издалека, поднялись на эту высокую гору. Позвольте вначале угостить вас чаем.

И мастер дзен принялся делать чай. Профессор ждал, продолжая внутренне бурлить вопросами. Когда самовар закипел и начал распространяться аромат чая, мастер сказал профессору:

— Подождите, не спешите. Кто знает? Возможно, само чаепитие сможет ответить на ваши вопросы... А возможно, ответы возникнут и раньше.

Профессор растерялся. Он подумал: «Все путешествие оказалось напрасным. Похоже, этот человек — сумасшедший. Как чаепитие сможет ответить на мой вопрос о Боге? Какой в нем смысл? Лучше убежать отсюда как можно быстрее». Но он действительно чувствовал себя усталым и подумал, что хорошо бы все-таки выпить чашечку чая, прежде чем спускаться с горы.

Мастер принес чайник, налил чай в чашку — и продолжал лить. Чашка переполнилась, чай начал выливаться на блюдце, а он все продолжал лить. Затем наполнилось и блюдце. Еще капля, и чай начал бы литься на пол, и тут профессор воскликнул:

— Остановитесь! Что вы делаете? Вы что, сошли с ума? Неужели вы не видите, что чашка полна? Неужели вы не видите, что и блюдце сейчас начнет переполняться?

Тогда мастер дзен сказал:

— Именно в такой ситуации вы и находитесь: ваш ум полон вопросов, и даже если бы я ответил, у вас не нашлось бы места для моего ответа. Но вы умный человек. Вы поняли, в чем дело: еще капля, и чай бы не влез ни в чашку, ни в блюдце, и полился бы на пол. Как только вы вошли в этот дом, ваши вопросы начали выливаться на пол и растекаться. Чашка — это ваше «Я», полное вопросов. Возвращайтесь домой, опустошите свою чашку и затем приезжайте снова. Вначале создайте в себе хотя бы немного свободного пространства.

13. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗНАНИЯ КОШМАРНОЕ ВИДЕНИЕ НАРОПЫ

Истина — это ваше собственное переживание, ваше собственное видение. Даже если я видел истину и расскажу вам о ней, как только я это сделаю, она станет для вас ложью. Для меня это истина, ко мне она пришла через мои собственные глаза. Это мое видение. Для вас она будет не вашим собственным, а заимствованным видением. Она будет убеждением, знанием, но не познанием. Она придет к вам через уши. И если вы начнете в нее верить, вы поверите лжи. Запомните: даже истина становится ложью, если она входит в ваше существо через неправильную дверь. Истина должна входить через парадный вход, через глаза. Истина — это видение. Ее необходимо видеть.

Наропа был великим ученым, знаменитым пандитом, у него было десять тысяч учеников. Однажды он сидел в окружении тысяч древнейших и редчайших писаний. И вдруг — должно быть от усталости — он заснул и увидел во сне очень старую, уродливую, ужасную старуху — ведьму. Ее уродство было таким жутким, что он весь задрожал. Старуха была настолько отвратительной, что ему захотелось убежать — но куда бежать, куда идти? Он был пойман и словно загипнотизирован старой ведьмой. Ее глаза притягивали, будто магниты.

— Что ты изучаешь? — спросила старуха.

— Философию, религию, эпистемологию, языки, грамматику, логику, — ответил он.

— Ты их понимаешь?

— Конечно... Да, я их понимаю, — ответил Наропа.

— Ты понимаешь слова или смысл? — не унималась старая ведьма.

Всю жизнь Наропе задавали тысячи вопросов — тысячи учеников постоянно его о чем-нибудь спрашивали, — но никто никогда у него спрашивал, что он понимает: слова или смысл. Пронзительные глаза старухи проникали в самую глубину его существа, и ей невозможно было солгать. Любому другому он бы сказал: «Конечно, я понимаю смысл», — но этой кошмарной старухе он был вынужден сказать правду.

— Я понимаю слова, — сказал он.

Старуха была счастлива. Она рассмеялась и пустилась в пляс, а ее уродство начало преобразаться — из глубин ее существа проступила тонкая красота. Подумав: «Я сделал ее такой счастливой. Почему бы не сделать ее еще более счастливой?», — Наропа добавил:

— Смысл я тоже понимаю.

Прекратив смеяться и танцевать, старуха начала рыдать, все ее уродство вернулось и стало в тысячу раз ужаснее. Наропа спросил ее:

— Почему ты рыдаешь? И почему ты смеялась и танцевала до этого?

Она ответила:

— Я была счастлива, потому что ты, такой великий ученый, сказал правду. А теперь я рыдаю оттого, что ты солгал мне. Мы оба знаем, что ты не понимаешь смысл.

Видение исчезло, а Наропа преобразился. Он оставил университет и больше ни разу в жизни не притронулся ни к одному писанию. Он избавился от всего своего знания. Он понял, что старуха была его собственной проекцией. Она была сущностью Наропы, которая стала уродливой из-за знания. Но стоило ему лишь осознать, что он не понимает смысл, и все уродство преобразилось в красоту.

Этот сон Наропы имеет очень большое значение. Пока вы не почувствуете, что знание бесполезно, вы никогда не начнете стремиться к мудрости. Вы будете носить фальшивую монету, считая ее сокровищем. Вы должны осознать, что знание — это фальшивая монета, это не познание, не понимание. В лучшем случае знание интеллектуально — слова понятны, но смысл не ясен.

14. ПОДЛИННОСТЬ МИЛАРЕПА И АЖЕУЧИТЕЛЬ

Истина — это не путь. Истина — это подлинность искателя.

Можно идти по любому пути. Если вы искренни и неподдельны, вы достигнете цели. Одни пути могут быть трудными, другие — легкими; одни пути утопают в зелени, другие пролегают через пустыни; с одних открывается прекрасный вид, другие совсем не радуют взор, но дело не в этом. Если вы искренни и честны, если вы подлинны, любой путь приведет вас к цели.

Итак, подлинность и есть путь. Не важно, по какому пути вы идете — если ваше стремление неподдельно, любой путь приведет к цели. Верно также и противоположное: не важно, по какому пути вы идете — если под-

линности нет, вы ничего не достигнете. Лишь ваша подлинность приведет вас домой. Пути сами по себе второстепенны. Самое главное — это быть подлинным, быть истинным.

О б одном великом мистике, Миларепе, рассказывают такую историю.

Когда он пришел к своему мастеру в Тибет, он был таким скромным, чистым и неподдельным в своих проявлениях, что остальные ученики начали ему завидовать. Было ясно, что он станет преемником. Естественно, в дело вмешалась политика, и они решили убить его.

Однажды они сказали Миларепе:

— Если ты действительно веришь в мастера, прыгни с горы. Если ты действительно веришь, если доверяешь, то ничего страшного с тобой не случится.

И Миларепа, не колеблясь ни секунды, прыгнул. Ученики бросились вниз... Высота горы была почти три тысячи футов. Они спустились вниз, ожидая увидеть искалеченный труп Миларепы, но тот, целый, невредимый и совершенно счастливый, сидел в позе лотоса. Открыв глаза, он сказал:

— Вы правы, вера защищает.

Ученики подумали, что его спас счастливый случай, и поэтому, когда однажды загорелся дом, они сказали ему:

— Если ты любишь своего мастера и доверяешь ему, ты сможешь войти в горящий дом.

Миларепа бросился, чтобы спасти оставшихся внутри дома женщину и ребенка. Ученики надеялись, что Миларепа погибнет в бушующем огне, но когда он вышел с женщиной и ребенком, они увидели, что он даже не обгорел. Он еще больше сиял, окрыленный верой...

Однажды ученикам нужно было переправиться через реку, и они сказали Миларепе:

— Тебе не нужна лодка. Твоя вера так велика, что ты сможешь пойти по воде.

И он пошел.

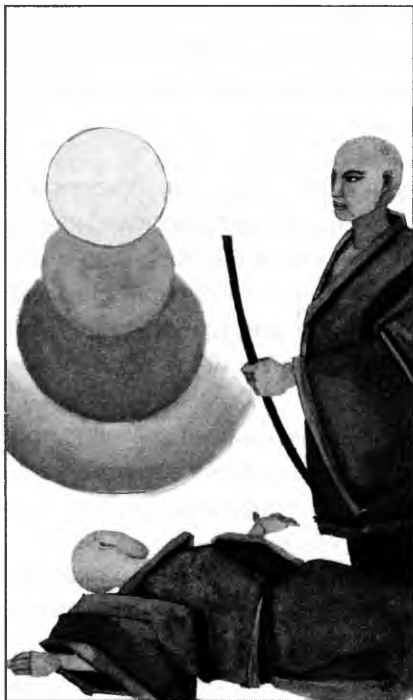
В это мгновение мастер впервые увидел его. Он не знал ни о том, что он прыгал в ущелье, ни о том, что он входил в горящий дом. Но на этот раз мастер тоже был на берегу и, увидев, как Миларепа идет по воде, воскликнул:

— Что ты делаешь? Это невозможно!

Миларепа ответил:

— Возможно! Я делаю это вашей силой.

Мастер подумал: «Раз мое имя и моя сила могут творить чудеса с этим невежественным, глупым юнцом, то... Ведь сам я никогда не пробовал ничего подобного». Он попробовал и... утонул. С тех пор о нем никто ничего не слышал.

15. БДИТЕЛЬНОСТЬ ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ УЧЕНИКА ЭКИДО

Будьте бдительны. Каждое мгновение необходимо воспринимать так, будто оно последнее. Ведь оно действительно может оказаться последним! Поэтому используйте его целиком и полностью. Выжимайте из него все соки. Именно в этой тотальности вы и будете бдительными.

Японский мастер Экидо был суровым учителем, и ученики боялись его.

Однажды один из его учеников бил в храмовый гонг, оповещая время, и пропустил один удар, засмотревшись на красивую девушку, проходившую мимо ворот.

Ученик не знал, что Экидо в этот момент стоял у него за спиной. Мастер ударил его своим посохом, от шока сердце ученика остановилось, и он умер.

Поскольку старинный обычай, согласно которому ученик отдает свою жизнь в распоряжение учителя, превратился в простую формальность, Экидо был осужден общественностью.

Но после этого происшествия у Экидо появилось десять просветленных последователей, а это необычайно много.

На первый взгляд может показаться, что мастер убил ученика. Но это не так. Ученик все равно бы умер — пришло его время. Мастер знал об этом, он просто использовал момент смерти для того, чтобы помочь ученику просветлеть. Об этом не говорится в истории, но именно так все и произошло. В противном случае мастер бы не стоял у него за спиной. Неужели у него не было более важных дел? Однако в данный момент для него действительно не было ничего более важного, поскольку этот ученик должен был умереть, и его смерть необходимо было использовать.

Эта история прекрасна и имеет глубокое значение. Ученик увидел красивую девушку, проходящую мимо, и вся его сознательность исчезла. Все его существо превратилось в желание — он захотел пойти за этой девушкой и овладеть ею. Всего мгновение тому назад он был осознан, и вот он уже совершенно утратил всякую бдительность и осознанность.

Он бил в гонг осознанно. Это часть медитации в дзенском монастыре — любые действия должны совершаться осознанно. Что бы ни делалось, оно должно освещаться светом сознания, и тогда открывается его истинная суть. Итак, в момент смерти ученик должен был быть бдительным и осознанным, но ум прибегнул к последней хитрости — появилась красивая девушка!

В тот момент, когда ученик утратил осознанность, мастер ударил его по голове. Экидо видел, как приближается невидимая смерть, и он ударил для того, чтобы вернуть ученику бдительность. Мастер стоял рядом, выжидая. Мастера всегда стоят рядом с учениками, физически или метафизически. А смерть человека — это одно из величайших событий. Мастер изо всех сил ударил ученика, его тело упало, но внутренне он стал осознанным. Он умер осознанно. А если вам удалось соединить смерть и осознанность, значит, вы достигли просветления.

16. ИМИТАЦИЯ

ПАЛЕЦ ГУТЕЯ, УКАЗУЮЩИЙ НА ЕДИНОЕ

Будьте верны себе, ибо ваша собственная истина может привести вас к высшей истине. Ничья другая истина не сможет стать вашей.

В вас содержится семя. Лишь в том случае, если это семя прорастет и превратится в дерево, вы достигнете цветения; только тогда вы испытаете экстаз и получите благословение. Но если вы будете следовать другим, это семя останется мертвым. Вы можете следовать всем идеалам мира и достичь в этом успеха, но вы будете чувствовать опустошенность, ибо ничто другое не в силах наполнить вас — только ваше собственное семя, ставшее деревом. Вы почувствуете истинное удовлетворение лишь тогда, когда расцветет ваша собственная истина — и ни секундой раньше.

Мастер дзен Гутей имел обыкновение поднимать палец, когда разъяснял какой-нибудь вопрос, связанный с дзен.

Один юный ученик начал подражать Мастеру, и когда кто-нибудь спрашивал его, чему учит мастер, мальчик поднимал палец.

Гутей услышал об этом и, увидев однажды, как ученик поднимает палец, схватил ученика за руку, выташил нож, отрезал палец и выбросил его.

Когда мальчик завыл от боли и побежал прочь, Гутей крикнул ему: «Стоп!»

Мальчик остановился, обернулся и сквозь слезы взглянул на мастера. Гутей поднял вверх свой палец. Мальчик хотел поднять вверх свой палец, но осознав, что его нет, поклонился и... просветлел.

Это очень странная история, и есть большая вероятность того, что вы ее неправильно поймете, потому что в жизни труднее всего понять поведение просветленного человека.

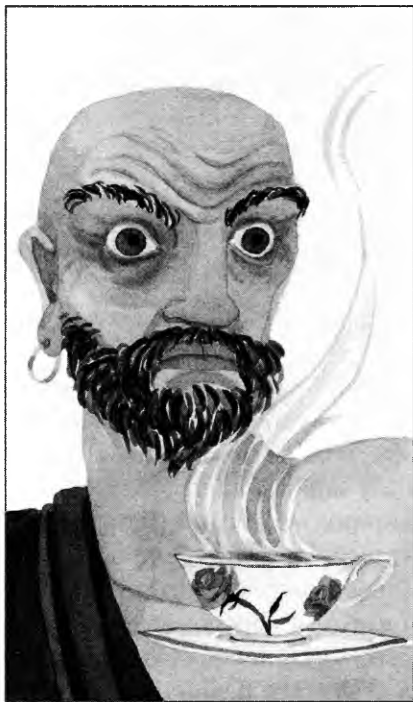
Мастера никогда ничего не делают просто так, даже палец не поднимают просто так... Гутей не всегда поднимал палец, а только тогда, когда разъяснял вопрос, касающийся дзен, — почему? Все ваши проблемы возникают оттого, что вы разделены на части, оттого, что в вас царит разлад, вы — хаос, а не гармония. Что такое медитация? Это не что иное, как возвращение к единству. Объяснения Гутея были второстепенными, самым главным был лишь поднятый палец. Тем самым он говорил: «Будьте едины! И все ваши проблемы разрешатся».

Мальчик начал ему подражать. Но подражание никуда не приводит. Подражание означает, что идеал приходит извне, это не есть нечто, исходящее изнутри. Внутри вас содержится семя; если вы имитируете других, семя останется мертвым.

Гутей был способен на глубочайшее сострадание. Только из сострадания можно быть таким жестоким — подражание должно быть безжалостно пресечено. Палец — лишь символ. Мальчика необходимо было шокировать, и страдание должно было проникнуть в самую глубину его существа. Чрезвычайно насыщенный момент осознания, величайший метод... Гутей крикнул: «Стоп!» В момент остановки боли больше не было.

Лишь в силу старой привычки, когда мастер поднял свой палец, мальчик поднял свой — которого не было. И впервые он осознал, что он — не тело, он — осознанность, сознание. Он — душа, а тело — лишь дом.

Вы — внутренний свет, не светильник, но пламя.

17. ЧАШКА ЧАЯ

Веки Бодхидхармы и происхождение чая

Осознанность появляется из чувствительности. Что бы вы ни делали, вы должны быть более чувствительными, чтобы даже такая тривиальная вещь, как чай... Есть ли что-нибудь тривиальнее чая? Может ли быть что-нибудь проще, чем чай? А монахи и мастера дзен сделали из этой самой обыкновенной вещи самую необыкновенную. Они соединили «это» и «то»... Чай и Бог стали единым целым. Пока чай не станет божественным, вы тоже не станете божественными, поскольку самое малое должно быть поднято до самого великого, обыкновенное должно быть поднято до необыкновенного, земля должна быть превращена в небо. Они должны соединиться, разрыв должен быть преодолен.

Чай был открыт Бодхидхармой, основателем дзен. Эта история прекрасна. Бодхидхарма медитировал девять лет, глядя на стену. Девять лет он непрерывно смотрел на стену — не удивительно, что иногда он начинал засыпать. Он постоянно боролся со сном — с метафизическим сном, с бессознательностью. Он хотел оставаться в сознании даже во сне. Он желал сделать сознание непрерывным, свет должен гореть день и ночь, круглые сутки. Вот что такое *дхьяна*, медитация, — это осознанность.

Однажды ночью Бодхидхарма почувствовал, что больше не в силах оставаться в состоянии бодрствования и начинает засыпать. И тогда он отрезал свои веки и выбросил их! Теперь он просто не мог закрыть глаза. Эта история прекрасна.

Чтобы обрести внутренние глаза, необходимо выбросить внешние. Именно такую цену необходимо заплатить.

Что произошло дальше? Спустя несколько дней он обнаружил, что веки, которые он бросил на землю, превратились в маленький побег. Этот побег вырос и стал кустиком чая. Именно поэтому когда вы пьете чай, в вас проникает частичка Бодхидхармы, и вы не можете заснуть. Бодхидхарма медитировал на горе под названием Та, именно поэтому чай называется чаем. Он получил свое название в честь горы, на которой Бодхидхарма медитировал девять лет. Это притча.

Когда мастер дзен говорит: «Выпей чашку чая», он тем самым говорит: «Попробуй Бодхидхарму на вкус. Выкинь из головы вопросы: существует Бог или нет, кто создал мир, где находится рай и где находится ад, в чем заключается теория кармы и перерождения». Когда мастер дзен говорит: «Забудь обо всем этом. Выпей чашку чая», — он хочет сказать: «Стань более осознанным, не забивай себе голову всякой чушью. Она тебе все равно не поможет».

18. МЕДИТАЦИЯ

С КАКОЙ СТОРОНЫ ЗОНТА
ТЫ ПОСТАВИЛ СВОИ
БАШМАКИ?

Делайте все житейские дела с расслабленным осознанием. Когда вы едите, ешьте тотально — жуите тотально, чувствуйте вкус тотально, чувствуйте запах тотально. Прикоснитесь к хлебу, почувствуйте его текстуру. Понюхайте хлеб, почувствуйте его аромат. Жуите его, позвольте ему раствориться в вашем существе, при этом оставайтесь осознанными — и вы войдете в медитацию, которая не будет чем-то отдельным от вашей жизни.

Каждый раз, когда медитация отделяется от вашей жизни, это значит, что что-то не так. Такая медитация отрекается от жизни. Вы начинаете думать о том, чтобы уйти в монастырь

или укрыться в гималайской пещере. Вам хочется убежать от жизни, поскольку она кажется вам отвлечением от медитации.

Жизнь — это не отвлечение, жизнь — это благоприятное условие для медитации.

Однажды к мастеру Иккью пришел ученик, который уже некоторое время делал практики. Шел дождь, и, входя в дом, он оставил свои башмаки и зонт снаружи. После того, как он выразил мастеру свое почтение, тот спросил его, с какой стороны башмаков он поставил свой зонт.

Что это за вопрос? Мастера не должны задавать такие глупые вопросы — они должны спрашивать о Боге, о подъеме кундалини, об открытии чакр, о возникновении вспышек света в голове. Надо спрашивать о великом — об эзотерических вещах. Однако Иккью задал обыкновенный вопрос. Ни один христианский святой, ни один джайнский монах, ни один индуистский свами не задал бы его. Такой вопрос может задать только тот, кто действительно пребывает с Буддой, в Будде — кто сам является буддой. Мастер спросил ученика, с какой стороны башмаков он поставил свой зонт. Какое отношение башмаки и зонт имеют к духовности?

Если бы вам задали подобный вопрос, вы бы почувствовали раздражение. Что за дурацкий вопрос?

Но в нем есть нечто невероятно ценное. Если бы мастер спросил о Боге, кундалини и чакрах, это была бы полная чушь, совершеннейшая бессмыслица. Но в этом вопросе есть смысл.

Ученик не смог вспомнить — кого волнует, где он ставит свои башмаки и с какой стороны он ставит свой зонт, с левой или с правой? Кого это волнует? Кто обращает внимание на зонты? Кто думает о башмаках? Кто настолько внимателен?

Но этого было достаточно — ученик не прошел испытание. Иккью сказал:

— Иди и медитируй еще семь лет.

— Семь лет? — воскликнул ученик. — Из-за такого незначительного промаха?

— Это не незначительный промах. Промахи не бывают ни незначительными, ни значительными — просто ты еще живешь не медитативно, вот и все. Возвращайся к себе, медитируй еще семь лет и затем снова приходи сюда.

Это очень важное наставление: будьте внимательны ко всему. Не разделяйте вещи на обыденные и духовные. Их обыденность или духовность зависит только от вас. Обращайте внимание, будьте внимательны, и все будет духовным. Если не будете обращать внимание, не будете внимательными, все будет недуховным.

Духовность привносится *вами*, это ваш дар миру. Когда мастер, подобный Иккью, прикасается к своему зонту, зонт божественен. Медитативная энергия алхимична. Она превращает неблагородный метал в золото, она превращает низшее в высшее. В высшем своем проявлении все божественно. Сам этот мир — рай, и это тело — будда.

19. ЦЕНТРИРОВАННОСТЬ МОНАХ И ПРОСТИТУТКА

Где бы вы ни были, старайтесь быть более центрированными, более бдительными, живите более осознанно. Никуда не нужно идти. Все, что должно произойти, должно произойти внутри вас, и это в ваших руках. Вы не марионетка, управляемая чужими руками. Вы — совершенно свободные индивидуальности. Если хотите оставаться в иллюзиях, можете пребывать в них на протяжении многих, многих жизней. Если решите вырваться из них, достаточно одного вашего решения в эту самую секунду.

Вы можете вырваться из всех своих иллюзий прямо сейчас.

Будда остановился в Ваишали, где жила Амрапали. Амрапали была проституткой. Во времена Будды в Индии существовал обычай, согласно которому самой

красивой женщине города не разрешалось выходить замуж, поскольку это привело бы к излишней ревности, к конфликтам и спорам. Поэтому самая красивая женщина должна была стать *нагарвадху* — женой всего города.

Это вовсе не было чем-то постыдным; напротив, таких женщин все уважали. Они не были обыкновенными проститутками. Их посещали лишь очень богатые мужчины, цари, принцы, генералы — высший слой общества.

Амрапали была очень красива. Однажды, стоя на террасе своего дома, она увидела молодого буддийского монаха. Она никогда ни в кого не влюблялась, а тут влюбилась с первого взгляда — монах был молод, но обладал удивительным качеством присутствия и был исполнен осознанности и благодати. Его походка... Амрапали выбежала на улицу и сказала:

— Через три дня начнется сезон дождей...

Буддийские монахи не путешествуют во время сезона дождей, который длится четыре месяца. Амрапали сказала:

— Я приглашаю тебя пожить в моем доме эти четыре месяца.

Молодой монах ответил:

— Я спрошу мастера. Если он разрешит мне, я приду к тебе.

Он пришел к Будде, прикоснулся к его стопам и все ему рассказал:

— Она предложила мне пожить в ее доме четыре месяца. Я сказал, что спрошу у мастера, и вот я здесь... Я готов сделать все, что ты мне велишь.

Будда посмотрел монаху в глаза и сказал:

— Поживи у нее.

Все были шокированы. Десять тысяч монахов... Все молчали, но в этом молчании чувствовался гнев и ревность. После того как молодой человек ушел жить к Амрапали, монахи каждый день сплетничали: «Весь город взбудоражен. Все говорят лишь об одном: буддийский монах живет у Амрапали».

Будда сказал:

— Замолчите. Я доверяю этому монаху. Я заглянул ему в глаза — в них не было желания. Если бы я сказал «нет», он бы ничего не почувствовал. Я сказал «да», и он пошел. Я верю в его осознанность, в его медитацию. Почему вы так встревожены и взволнованы?

Спустя четыре месяца молодой человек вернулся и прикоснулся к стопам Будды — с ним пришла Амрапали, облаченная в одежды буддийской монахини. Она тоже прикоснулась к стопам Будды и сказала:

— Я старалась из всех сил соблазнить твоего монаха, но в итоге он соблазнил меня. Он убедил меня своим присутствием и осознанностью, что настоящая жизнь здесь, у твоих ног.

— Теперь вы удовлетворены? — спросил Будда у всех собравшихся.

Если медитация глубока, если сознание ясно, то ничто не в силах их нарушить. Амрапали стала ученицей Будды и достигла просветления.

20. ЭГО ЖЕНЩИНА И ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ

Эго — это социальное явление, это общество, а не вы. Но оно дает вам определенную роль в обществе, определенное место в общественной иерархии. И если вы довольны своим эго, то упускаете возможность открытия настоящего «Я». Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что все несчастья приходят через эго? Оно не способно сделать вас счастливыми, оно может сделать вас лишь несчастными. Эго — это ад. Когда вы страдаете, постарайтесь понаблюдать и проанализировать свое страдание, и вы увидите, что причиной ему эго.

Однажды два буддийских монаха возвращались в свой монастырь и подошли к реке, намереваясь перейти ее вброд. Течение было очень сильным, так как река про-

текала по горной местности. У реки стояла молодая красивая девушка, ожидая кого-нибудь, кто помог бы ей перейти на тот берег. Она боялась войти в воду одна.

Один из монахов, разумеется, тот, что был постарше — раз он старше, он должен идти впереди, — подошел к реке первым. Игры эго: старшие монахи должны идти впереди, младшие — позади. Девушка попросила его:

— Вы не могли бы мне помочь? Возьмите меня за руку. Я боюсь, течение очень сильное, и здесь может быть глубоко.

Старый монах закрыл глаза — так велел поступать своим монахам Будда: если видите женщину, особенно красивую женщину, закрывайте глаза. Но что удивительно, вы должны вначале ее увидеть, а затем закрыть глаза; иначе как вы определите, женщина ли это, и красива ли она? Вы уже оказались подверженными ее влиянию, а теперь закрываете глаза! Итак, старый монах закрыл глаза и, ничего не ответив девушке, вошел в реку.

Затем подошел молодой монах. Девушке было страшно обращаться к нему с просьбой, но ей ничего не оставалось делать — солнце уже садилось, приближалась ночь. И она попросила его:

— Вы не могли бы взять меня за руку? Здесь глубоко, течение очень сильное... Я боюсь.

— Здесь действительно глубоко, — сказал молодой монах. — Если я просто возьму вас за руку, толку будет мало. Садитесь мне на плечи, и я перенесу вас на другую сторону.

Придя в монастырь, старый монах сказал молодому:

— Ты совершил грех, и я доложу, что ты не только прикоснулся к женщине, не только заговорил с ней, но и нес ее на плечах! Тебя выгонят из монастыря: ты не достоин быть монахом.

Молодой человек рассмеялся и сказал:

— Я снял девушку с плеч три мили тому назад, а ты, похоже, все еще несешь ее. Мы прошли три мили, а ты все еще думаешь об этом?

Итак, что произошло со старым монахом? Девушка была красива, и он упустил свой шанс. Он злится и ревнует. Им овладело сексуальное желание, в нем произошел разлад. Молодой монах абсолютно чист. Он перенес девушку через реку и оставил ее на другом берегу, вот и все, для него все закончилось.

Никогда не боритесь с жадностью, эго, гневом, ревностью и ненавистью — вы не в силах их убить, вы не способны их уничтожить и побороть. Все, что можно сделать, — это просто осознать их. Как только вы их осознаете, они исчезнут. Когда появляется свет, тьма исчезает.

21. СОВЕСТЬ

МАРИЯ МАГДАЛЕНА И ДОРОГИЕ БЛАГОВОНΙΑ

Общество постоянно говорит вам: «Это правильно, а то неправильно». Это говорит совесть. Она внедряется в вас и становится вашей неотъемлемой частью. Вы постоянно повторяете то, что она твердит. Она бесполезна, она не настоящая. Настоящим является ваше собственное сознание. Оно не носит в себе готовых ответов на вопрос: что правильно, а что неправильно. Оно освещает каждую возникающую ситуацию — и вы точно знаете, что делать.

Иисус пришел в гости к Марии Магдалене. Мария его беззаветно любила. Она вылила ему на ноги очень дорогие благовония — целую бутылку миро. Это

были очень редкие благовония, их можно было выгодно продать. Иуда немедленно запротестовал. Он воскликнул:

— Ты должен запретить людям делать такие глупости. Благовония вылиты зря, в то время как бедные голодают. Мы могли бы продать благовония и раздать деньги бедным.

Что ему ответил Иисус? Он сказал:

— Не беспокойся. Бедные и голодные будут всегда, а я скоро уйду. Ты всегда сможешь им служить — ни к чему торопиться, — а я уйду. Смотри на любовь, а не на дорогие благовония. Смотри на любовь Марии, на ее сердце.

С кем вы согласитесь? Иисус ведет себя как буржуа, Иуда же призывает к экономии. Иуда печется о бедных, а Иисус говорит: «Я скоро уйду, поэтому пусть ее сердце делает все, что пожелает, и не мешай ему своей философией». Обычно ум соглашается с Иудой. Кажется, что он совершенно прав. Он был культурным, образованным, утонченным и умным человеком. Но он предал Иисуса: он продал его за тридцать сребреников.

Когда же Иисуса распяли, Иудой овладело чувство вины. Так устроен хороший человек: он мучается от чувства вины и страдает от угрызений совести. Иуда покончил с собой. Он был хорошим человеком, у него была совесть. Но у него не было сознания.

Постарайтесь вникнуть в это различие. Совесть заимствована, она дана вам обществом; сознание — ваше собственное достижение. Общество учит вас тому, что правильно и что неправильно: «Делайте это, не делайте то». Оно дает вам мораль, свод законов, правила

игры — все это и составляет вашу совесть. Извне полиция, изнутри совесть — именно так вас контролирует общество.

У Иуды была совесть, у Иисуса — сознание. Иисуса больше интересовала любовь женщины, Марии Магдалены. Ее любовь была так глубока, что воспрепятствовать ей означало бы причинить женщине боль, она бы замкнулась. Омовение ног Иисуса благовониями — это лишь жест, посредством которого она говорила: «Это все, что у меня есть, это самое ценное, что у меня есть. Омыть ноги водой недостаточно, это слишком просто. Я хотела бы излить все мое сердце, все мое существо...»

Иуда был человеком совести, он посмотрел на благовония и сказал: «Они стоят много денег». Он был совершенно слеп к женщине и ее сердцу. Благовония материальны, любовь нематериальна. Но Иуда не мог видеть нематериальное. Для этого нужны глаза сознания.

22. ГЛУПОЕ СЕРДЦЕ БЕЗУМНАЯ МУДРОСТЬ ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО

У сердца своя логика, она непонятна уму. У сердца свой мир, и этот мир совершенно недоступен уму. Сердце выше и глубже ума, оно за пределами его досягаемости. Оно кажется ему глупым. Любовь всегда кажется глупой, потому что она не практична. Ум практичен. Он всему находит применение — в этом и заключается смысл практичности. Ум целеустремлен, он ориентирован на достижение цели, поэтому все превращает в средство, а любовь невозможно превратить в средство, в этом и проблема. Любовь не может быть средством, любовь — это цель.

В дураках всегда таится тонкая мудрость, а мудрецы всегда ведут себя, как дураки. В старину у всех великих правителей имелся при дворе шут. Мудрецов, советников, министров и премьер-министров у них было много, но шут всегда один. Почему? Потому что есть вещи, которые не доступны пониманию так называемых мудрецов и которые может понять лишь дурак. Дело в том, что хитрость и изворотливость так называемых мудрецов ограничивает их ум. Дурак же простодушен и открыт. Правитель нуждался в шуте, потому что довольно часто так называемые мудрецы боялись сказать то, что, как они полагали, могло вызвать его гнев. Шут никого не боялся и говорил все, что хотел, несмотря на последствия. Именно так и действует дурак — просто, не думая о результате. Умный человек всегда вначале думает о последствиях, а затем действует. Вначале думает, потом действует. Дурак действует сразу, он никогда не обдумывает заранее свои действия.

Когда человек постигает высшую истину, он не похож на этих мудрецов. И не может быть таковым. Он больше похож на дурака, чем на мудреца.

Когда святой Франциск просветлел, он начал называть себя «божьим дураком». Папа Римский был мудрым человеком, и когда святой Франциск пришел к нему на аудиенцию, даже он подумал, что Франциск сошел с ума. Папа Римский был умным, расчетливым, рассудительным — иначе он бы не стал папой. Чтобы стать папой римским, нужно быть политиком, дипломатом, нужно уметь бороться за первенство и не бояться идти по головам. Это политика... Папа римский — это политическая фигура. Религия играет для него либо второстепенную

роль, либо вообще никакой роли. Разве может религиозный человек агрессивно бороться за должность? Это может делать лишь политик.

Итак, святой Франциск пришел к Папе Римскому, и тот счел его сумасшедшим. Но деревья, птицы и рыбы думали иначе. Когда святой Франциск подходил к реке, рыбы подпрыгивали над водой, празднуя его приход. Тысячи людей были свидетелями этого явления — миллионы рыб одновременно подпрыгивали над водой, и из-за прыгающих рыб не было видно даже самой реки. Святой Франциск приходил, и рыбы были счастливы. Куда бы он ни шел, за ним повсюду следовали птицы; они подлетали, садились ему на ноги, на плечи, на колени. Они понимали этого безумца лучше, чем Папа Римский. Даже высохшие и умирающие деревья снова зеленели и начинали цвести, когда к ним подходил святой Франциск. Деревья прекрасно понимали, что этот дурак был не простым дураком — он был божьим дураком.

23. МОЛИТВА

ЛЮБОВЬ И ЗАКОН МОИСЕЯ

Позвольте вашим проявлениям быть живыми и спонтанными. Позвольте вашей собственной осознанности определять ваш образ жизни. Больше никому не позволяйте решать за вас. Позволять другим решать, какой должна быть ваша жизнь, — грех. Почему это грех? Потому что вас в такой жизни нет. Такая жизнь поверхностна и лицемерна.

Никого не спрашивайте, как молиться. Пусть это решает момент, истина момента должна быть вашей молитвой. А как только вы позволите истине момента овладеть вами, вы начнете расти и познаете удивительную красоту молитвы. Вы встанете на путь.

Однажды Моисей шел по лесу и увидел молящегося человека. Этот человек говорил такие абсурдные вещи, что Моисей был вынужден остановиться. То, что он услышал, было богохульством и кошунством. Человек говорил: «Боже, тебе, наверно, иногда бывает очень одиноко — я могу прийти и всегда быть с тобой, словно тень. Зачем страдать от одиночества, если у тебя есть я? Я не бесполезен: я могу тебя купать, выбирать вшей из твоих волос...»

Вшей?! Моисей не мог поверить своим ушам: о чем говорит этот человек? «Я буду готовить для тебя — всем нравится, как я готовлю. Я буду стелить для тебя постель и стирать твою одежду. Когда ты заболеешь, я буду ухаживать за тобой. Я буду тебе матерью, женой, слугой, рабом — я могу быть кем угодно. Только подскажи, как мне до тебя добраться...»

Моисей остановился и воскликнул:

— Что ты делаешь? С кем ты разговариваешь? Вши у Бога? Ему нужно купаться? Немедленно прекрати этот вздор! Это не молитва. Ты оскорбляешь Бога.

Посмотрев на Моисея, человек бросился ему в ноги:

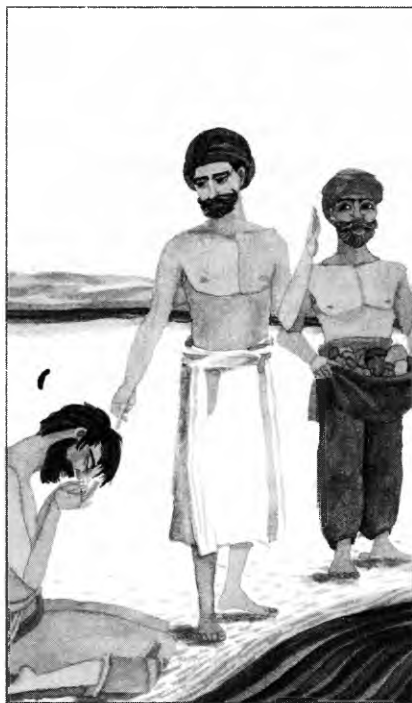
— Прости меня! Я безграмотный, невежественный человек. Я не умею молиться. Пожалуйста, научи меня!

Моисей научил его правильно молиться и был счастлив, что наставил беднягу на путь истинный. Довольный собой, удовлетворив свое эго, Моисей пошел дальше.

Когда он оказался один в лесу, раздался громовой голос с небес: «Моисей, я послал тебя в мир, чтобы ты приводил ко мне людей, чтобы ты воссоединял людей со мной, а не для

того, чтобы ты отвращал любящих меня. Только что именно это ты и сделал. Этот человек был мне ближе всех. Вернись и извинись перед ним. Возьми свою молитву обратно! Ты разрушил всю красоту его обращения ко мне. Он искренен и полон любви. Его любовь неподдельна. Что бы он ни говорил, он говорил это от сердца, его слова не были ритуалом. То, что ты дал ему, — всего лишь ритуал. Он будет повторять эту молитву, но она будет звучать лишь на его губах, она не будет исходить из его сущности».

24. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ВЛАСТЬЮ

КАК ВИВЕКАНАНДА ПОТЕРЯЛ СВОЙ КЛЮЧ

Единственное противоядие от злоупотребления психической властью — это любовь; в противном случае любая власть развращает. Это может быть богатство, престиж, политика или экстрасенсорные способности — не важно. Если вы чувствуете свою власть, но не испытываете любви в качестве противоядия, ваша власть станет катастрофой для других, проклятием; ибо власть ослепляет. Любовь открывает глаза, любовь промывает глаза, и восприятие становится ясным.

Вашраме Рамакришны в Дакшинешваре, в Калькутте, было много учеников, и Вивекананда был одним из самых умных. Среди учеников был также и очень про-

стой, бедный человек по имени Калу. Он был настолько верующим, религиозным и эмоциональным, что держал в своей комнате сотни статуй различных богов. Рано утром он совершал омовение в Ганге и начинал молиться всем своим богам — разумеется, всем нужно было молиться одинаково, чтобы никого не обидеть. Таким образом, на молитву у него уходил весь день, и все смеялись над ним: «Что ты делаешь? Достаточно молиться одному богу!»

Вивекананда больше всех потешался над Калу. Он говорил: «Ты глупец, ведь это просто камни! Ты тратишь свою жизнь впустую». Но Калу никого не слушал и продолжал поступать по-своему.

Однажды Рамакришна дал Вивекананде новый метод развития осознания и сказал: «Пойди в свою келью, закрой дверь и практикуй его». Когда Вивекананда достиг определенной стадии, он почувствовал себя настолько сильным, что ему в голову пришла мысль: «Если я сейчас про себя скажу: „Калу, возьми всех своих богов и выброси их в Ганг“, он сделает это».

Так он и поступил: сидя в своей келье, он сказал про себя: «Калу, собери всех своих богов и выброси их в Ганг».

Когда Калу, собрав всех своих богов в большой мешок, ташил их вниз по ступенькам, его догнал Рамакришна и спросил:

— Что ты делаешь?

Калу ответил:

— Внезапно я услышал голос — он, должно быть, принадлежал самому Богу, ведь в комнате больше никого не было. Он сказал: «Калу, собери всех своих богов и выброси их в Ганг». Голос был таким убедительным, что я не мог в нем усомниться.

— Пойдем, — сказал Рамакришна. — Отнеси своих богов обратно, и я покажу тебе, откуда пришел голос.

Он постучал в дверь Вивекананды. Вивекананда вышел, Рамакришна был очень зол на него. Он сказал:

— Вивекананда, этого я меньше всего ожидал от тебя. Я велел тебе осознавать, а не разрушать жизнь бедного человека. Он настолько простосердечен и полон любви, настолько прекрасен — как ты мог так поступить с ним? Отныне ты никогда больше не достигнешь такой силы.

Говорят, Вивекананда умер, так и не достигнув просветления. Он стал преемником Рамакришны, поскольку был прекрасным оратором, обладал определенной харизмой и силой воздействия на людей, но сам он умер бедным, ничего не знающим человеком. А все потому, что он чуть не погубил жизнь простосердечного человека — едва получив немного власти, он ее тут же использовал — но не во благо другого, а во вред.

25. СВЕТ НА ПУТИ

Философ, мистик и молния

Вспышка молнии не может постоянно освещать ваш путь, она не станет лампой в ваших руках; она лишь на миг озарит дорогу. Но это озарение бесценно — вы почувствуете твердость в ногах, воля станет сильнее, решимость достичь цели окрепнет. Вы увидели путь, вы знаете, что он есть, вы убедились, что не отклонились от цели. Вспышка молнии хоть на мновение, но показала вам путь, который вы должны пройти, и храм, являющийся целью вашего путешествия.

Однажды темной ночью философ и мистик заблудились в дремучем лесу, полном диких зверей. Внезапно началась гроза, грянул гром и сверкнула молния.

Философ посмотрел на небо, мистик — на тропу. В момент вспышки молнии тропа осветилась, и мистик увидел, куда надо идти. Философ же, посмотрев на молнию, начал размышлять о том, что случилось, и сбился с пути.

Вы заблудились в еще более дремучем лесу. И ночь гораздо темнее. Когда сверкает молния, смотрите на тропу.

Чжуан-цзы — молния, Будда — молния, я — молния. Не смотрите на меня, смотрите на тропу. Если вы смотрите на меня, вы упускаете свой шанс увидеть путь, потому что вспышка молнии мгновенна. Она длится всего миг — и момент, когда вечность проникает во время, случается крайне редко. Такой момент подобен молнии.

Если вы смотрите на молнию, если вы смотрите на будду — будда прекрасен, его лик очаровывает, его глаза притягивают словно магниты, — вы упускаете путь.

Смотрите на путь, забудьте о будде. Смотрите на путь и делайте что-нибудь — идите по этому пути, действуйте. Размышление не приведет вас к цели, только действие способно на это. Размышление происходит в голове, оно никогда не сможет охватить все ваше существо. Лишь когда вы действуете, вы целостны.

Проявите интерес к жизни! Только жизнь может быть настоящей. Перестаньте собирать информацию о медитации — медитируйте! Перестаньте собирать информацию о танце — о танце написаны целые энциклопедии, но они все совершенно бесполезны, если вы не танцуете.

Выбросьте все эти энциклопедии! Освободите себя от бремени знания и начните жить. И когда вы начнете жить, тогда обыкновенные вещи преобразятся и обретут необыкновенную красоту. Самые простые обычные действия — вся жизнь состоит из обычных простых действий — преобразятся и засияют, когда вы привнесете в них пламенную страстную любовь.

26. УНИКАЛЬНОСТЬ

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРЕВОСХОДСТВА И НЕПОЛНОЦЕННОСТИ

Каждый человек уникален. Никто не хуже и никто не лучше. Конечно, все люди разные. Но позвольте напомнить вам одну вещь, иначе вы неправильно меня поймете. Я не утверждаю, что все равны. Никто не лучше и никто не хуже, но в то же время люди не равны. Люди уникальны, сравнивать их друг с другом бессмысленно. Вы — это вы, я — это я. Я должен реализовать в жизни свой потенциал, вы — свой. Я должен раскрыть свою собственную сущность, вы — свою.

Когда чувство неполноценности исчезает, чувство превосходства тоже исчезает. Эти чувства не могут существовать друг без друга, они нераздельны. Че-

ловек, который считает себя в чем-то лучше других, глубоко внутри все еще чувствует себя неполноценным в чем-то другом. Человек, который считает себя хуже других в одной сфере, в глубине души желает стать лучше всех в другой. Неполноценность и превосходство — неразлучная пара; они всегда проявляются вместе, они неотделимы друг от друга.

Однажды один очень гордый самурай пришел к мастеру дзен. Самурай был знаменит и известен на всю страну, но, взглянув на мастера, увидев его красоту и почувствовав красоту момента, он вдруг ощутил себя неполноценным. Возможно, он пришел с неосознанным желанием доказать свое превосходство.

Он сказал мастеру:

— Почему я чувствую себя неполноценным? Всего минуту назад все было в порядке. Но как только я вошел в твой двор, я почувствовал себя неполноценным. Я никогда не ощущал ничего подобного. У меня дрожат руки. Я — воин, я не раз смотрел смерти в лицо, но я никогда не испытывал страха. Почему мне страшно сейчас?

Мастер ответил:

— Подожди. Когда все уйдут, я отвечу на твой вопрос.

Люди все приходили и приходили к мастеру, а самурай тем временем изнемогал от ожидания. К вечеру комната опустела, все ушли, и самурай сказал:

— Теперь наконец-то ты можешь мне ответить?

— Давай выйдем наружу, — предложил мастер.

Была ночь, полная луна только что появилась над горизонтом... Мастер сказал:

— Посмотри на эти деревья — это дерево поднимается высоко в небо, а это дерево совсем низкое. Они оба уже много лет растут бок о бок у моего окна, и с ними никогда не было никаких проблем. Низкое деревце никогда не говорило высокому: «Почему я чувствую себя неполноценным рядом с тобой?» Разве такое возможно? Это дерево низкое, то высокое, но я никогда не слышал, чтобы они роптали на свою судьбу.

— Это потому, что их нельзя сравнивать, — сказал самурай.

— Тогда тебе не нужно меня спрашивать, ты сам знаешь ответ, — сказал мастер.

Именно сравнение порождает превосходство и неполноценность. Когда вы не сравниваете, превосходство и неполноценность исчезают. Тогда вы просто есть. Маленький кустик или высокое дерево — не имеет значения; вы являетесь сами собой. Вы нужны. Травинка нужна точно так же, как самая большая звезда. Без травинки Бог был бы меньше, чем он есть. Кукование кукушки необходимо точно так же, как любой будда; мир стал бы беднее, если бы исчезла кукушка.

Только посмотрите вокруг. Все необходимо, и все составляет одно целое. Мир — это органическое единство: никто не выше и никто не ниже, никто не лучше и никто не хуже. Каждый уникален и не подлежит сравнению.

27. НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА Удачи и неудачи крестьянина

Единственная проблема с печалью, отчаянием, гневом, безнадежностью, тревогой, болью и несчастьем заключается в том, что вы хотите от них избавиться. Это единственная преграда.

Вам придется жить с ними. От них невозможно просто убежать. Они являются ситуацией, в которой жизнь должна складываться в одно целое и расти. Они являются вызовом, который вам бросает жизнь. Примите их. Это замаскированное благо.

Есть одна знаменитая даосская история...
У одного старого человека был очень красивый конь такой редкой породы, что даже императоры обращались

к нему с просьбой продать коня за любую цену, но этот человек всем отказывал. И вот однажды утром он обнаружил, что коня украли. Вся деревня собралась ему посочувствовать:

— Какое несчастье! Ты мог бы получить за него целое состояние — тебе предлагали огромные деньги. Но ты был упрям и глуп. И вот коня украли.

Старик рассмеялся и сказал:

— Не говорите глупостей! Скажите просто, что коня больше нет в конюшне. Поживем — увидим.

И вот спустя пятнадцать дней конь вернулся и не один — он привел с собой из леса дюжину диких коней. Снова собралась вся деревня:

— Старик был прав! Его конь вернулся и привел с собой двенадцать прекрасных коней. Теперь он может заработать столько денег, сколько захочет.

Они пришли к старику и сказали:

— Прости. Мы не смогли понять будущего, и нам неведомы пути Господни, но ты оказался пророчлив! Ты знал, что может произойти. Ты видишь будущее.

— Чепуха! Все, что я вижу, — это то, что конь вернулся и привел с собой двенадцать прекрасных коней. Никто не знает, что произойдет завтра.

На следующий день сын старика попытался оседлать нового коня, упал и сломал обе ноги. Снова собрались соседи:

— Никогда не знаешь, что будет завтра — ты прав. Удача обернулась бедой! Лучше бы конь вообще не вернулся. Теперь твой сын всю жизнь будет калекой.

— Не забегайте вперед! — сказал старик. — Подождите и посмотрите, что произойдет. Скажите просто, что мой сын сломал ноги — и все.

Спустя пятнадцать дней страна вступила в войну, и всех молодых людей деревни призвали в армию. Остался лишь сын старика, ставший калекой. Соседи сетовали:

— Наши сыновья ушли, а твой сын остался! Хоть он и калека, но он с тобой! Наши сыновья ушли воевать, враг гораздо сильнее — они все погибнут. И в старости некому будет о нас позаботиться, а у тебя есть сын, и, возможно, он еще поправится.

Но старик сказал:

— Просто скажите, что ваших сыновей призвали в армию, а моего — оставили, не делайте никакого вывода.

Просто констатируйте факты! Не считайте события проклятьем или благом. Не интерпретируйте их, и вы вдруг увидите, что они все прекрасны.

28. ПРИНЯТИЕ СЕБЯ АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ В КОРОЛЕВСКОМ САДУ

Улучшить себя невозможно. Я не утверждаю, что улучшения вообще не происходит, но вы не можете сами себя сделать лучше. Когда вы прекращаете улучшать себя, вас делает лучше сама жизнь. В этом расслаблении и принятии жизнь начинает вас лелеять и струиться в вас.

В мире никогда не было и не будет таких, как вы — вы уникальны, несравненны. Примите и полюбите себя, радуйтесь своей уникальности — и в этой радости вы начнете видеть уникальность и несравненную красоту других. Любовь возможна лишь тогда, когда есть глубокое принятие себя, других и мира. Принятие создает среду, в которой растет и расцветает любовь.

Однажды король пришел в свой сад и увидел увядшие и засыхающие деревья, кусты и цветы. Дуб сказал, что умирает, потому что не может быть таким же высоким, как сосна. Посмотрев на сосну, король обнаружил, что та засыхает, поскольку не может давать виноград, как виноградная лоза. А виноградная лоза увядала от неспособности цвести, как роза. И только анютины глазки цвели и были свежи, как обычно. Спросив о причине, король получил такой ответ:

— Я приняла как должное то, что, сажая меня, ты хотел именно анютины глазки. Если бы ты желал иметь дуб, виноград или розу, ты бы их и посадил. Поэтому я и решила, что раз ты посадил меня, я должна стараться быть тем, чем ты хочешь. Я не могу быть ничем иным, кроме себя самой, и я изо всех сил стараюсь быть собой.

Вы здесь, потому что существование нуждается в вас таких, какие вы есть. Иначе кто-нибудь другой был бы на вашем месте! Существование не помогло бы вам появиться на свет, оно не создало бы вас. Вы выполняете очень важную, необычайно значимую миссию — *быть собой*.

Если бы Бог хотел Будду, Он создал бы столько Будд, сколько пожелал. Но Он создал лишь одного Будду — этого достаточно, Он полностью удовлетворен. С тех пор Он не создавал ни еще одного Будду, ни еще одного Христа. Вместо них Он создал вас. Только подумайте об уважении, оказанном вам Вселенной! Выбрали вас, а не Будду, не Христа, не Кришну.

Нужны именно вы — вот в чем дело. Сейчас вы больше подходите. Они выполнили свою миссию, они подарили существованию свой аромат. Теперь вы должны подарить свой.

Однако моралисты, пуритане и священники своими бесконечными наставлениями сводят вас с ума. Они велят розе: «Стань лотосом». А лотосу говорят: «Что ты здесь делаешь? Ты должен стать другим цветком». Они доводят весь сад до безумия, и растения начинают увядать — потому что никто не способен быть кем-то другим.

Вот что случилось с человечеством. Все притворяются. Подлинность утеряна, истинность исчезла, все пытаются показать, что они являются кем-то другим. Только взгляните на себя: вы притворяетесь, что вы — это кто-то другой. Но вы можете быть только самими собой — вы никогда не сможете стать кем-то другим. Вы останетесь самими собой. Можете наслаждаться собой и расцветать — либо можете осуждать себя и чахнуть.

29. БЛАГОДАРНОСТЬ

НОЧЛЕГ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Как только вы сможете почувствовать благодарность как за боль, так и за удовольствие, не проводя между ними различия, не выбирая, просто чувствуя себя благодарным за все, что дано... Поскольку, если это дано Богом, оно непременно имеет на то причину. Оно нам может нравиться или не нравиться, но оно необходимо для нашего роста. Для роста нужны и зима, и лето. Как только эта идея проникнет в ваше сердце, каждое мгновение вашей жизни станет мгновением благодарности.

Пусть это станет вашей медитацией и молитвой: каждое мгновение благодарите Бога — за смех, за слезы, за все. И тогда вы увидите, как в вашем сердце начнет появляться необычайная тишина. Это блаженство.

Прежде всего, необходимо принять жизнь такой, какая она есть. Принимая ее, вы избавляетесь от желаний. Принимая жизнь такой, какая она есть, вы освобождаетесь от напряжения и неудовольствия. Принимая ее такой, какая она есть, вы начинаете чувствовать огромную радость — без всяких на то причин! Когда у радости есть причина, она не может долго длиться. Не имея причины, радость будет длиться вечно.

Это случай из жизни одной очень известной женщины дзен по имени Ренгетсу... Немногие женщины достигли вершин дзен. Ренгетсу — одна из них.

Однажды Ренгетсу странствовала и на закате пришла в одну деревню. Она начала проситься на ночлег, но жители деревни захлопывали перед ней двери. Они были против дзен. Дзен настолько революционен, настолько полон бунтарского духа, что его трудно принять. Приняв его, вы преобразитесь. Приняв его, вы пройдете сквозь огонь и больше никогда не будете прежними. Традиционалисты всегда были против всего истинного в религии. Традиция — это то, что является в религии неистинным. Жители деревни были, наверное, традиционными буддистами, они не позволили этой женщине остаться на ночь в деревне, они ее выгнали.

В холодную ночь бедная старая женщина оказалась без крыши над головой и без еды. Ей пришлось ночевать в поле под вишней. Было очень холодно, и она с трудом заснула. Кроме того, было опасно: вокруг было полно диких зверей. В полночь из-за холода она проснулась и увидела, как в ночном небе распустившиеся цветки вишни смеются туманной луне. Восхищенная красотой, она встала и низко поклонилась в сторону деревни со словами:

Благодаря их доброте,
Проявленной в отказе мне в ночлеге,
Я оказалась под цветами
В ночь этой туманной луны.

Ренгетсу исполнена благодарности. Она искренне благодарит людей, отказавших ей в ночлеге. Ведь в противном случае она спала бы под обыкновенной крышей и упустила бы это блаженство: эту цветущую вишню, шепчущуюся с туманной луной, эту удивительную ночную тишину. Она не сердится, она принимает. И не просто принимает, она радуется, она благодарна.

Человек становится буддой в тот самый момент, когда принимает все, что приносит ему жизнь, с благодарностью.

30. ТО, ЧТО НИКОГДА НЕ УМИРАЕТ БЕЗУТЕШНАЯ МАТЬ И ГОРЧИЧНОЕ ЗЕРНО

Каждое мгновение задавайтесь вопросом: будет ли у вас отнято смертью то, что вы копите? Если да, то о нем не стоит беспокоиться. Если нет, то ради него можно пожертвовать даже своей жизнью — потому что рано или поздно жизнь закончится. Прежде чем она закончится, постарайтесь найти то, что не умирает.

У одной женщины умер муж. Она была молода, и у нее был только один ребенок. Она хотела совершить сати — сжечь себя в погребальном костре мужа, — но мысль о ребенке удержала ее от такого шага. Она должна была жить ради него.

Но вскоре умер и ребенок, и этого вынести она не могла. Обезумев от горя, женщина расспрашивала людей: «Есть ли где-нибудь лекарь, способный оживить моего ребенка? Я жила лишь ради него, теперь моя жизнь утратила смысл».

Так случилось, что в этот момент в город пришел Будда, и люди сказали ей:

— Отнеси своего ребенка к Будде. Скажи ему, что ты жила только ради него, но он умер. Попроси его: «Великий просветленный, верни его к жизни! Пошади меня!»

Безутешная мать отправилась к Будде. Придя к нему, она положила мертвое тело ребенка к его ногам и взмолилась:

— Верни его к жизни! Тебе ведомы все тайны жизни, ты достиг вершины Сушего. Неужели ты не сотворишь маленькое чудо ради бедной женщины?

— Я сделаю это, но с одним условием, — сказал Будда.

— Я выполню любое условие.

— Обойди селение и принеси несколько горчичных зерен из дома, в котором никто никогда не умирал.

Женщина не поняла истинного смысла этого условия. Она пришла в один дом, и ей сказали: «Несколько горчичных зерен? Мы дадим тебе несколько воловых повозок горчичных зерен, если Будда сможет воскресить твоего сына. Но мы видели столько смертей в нашей семье...» Деревня была невелика, и вскоре женщина обошла все дома. Все были готовы дать ей сколько угодно горчичных зерен, но условие оказалось невыполнимым, поскольку не нашлось ни одной семьи, в которой бы никто не умирал.

К вечеру она поняла, что каждый, кто рождается, рано или поздно умирает, так зачем же возвращать ребенка к жизни? Он снова умрет. Лучше самой искать вечное — то, что никогда не рождается и никогда не умирает. Она вернулась с пустыми руками. Будда спросил:

— Где горчичные зерна?

Она рассмеялась. Утром она пришла к нему, рыдая, а сейчас смеялась:

— Ты обманул меня! Каждый, кто рождается, умирает. Во всем мире нет ни одной семьи, в которой бы никто никогда не умирал. Я больше не хочу, чтобы ты возвращал мое дитя к жизни. Это бессмысленно. Забудь о ребенке. Лучше посвети меня в искусство медитации, чтобы я смогла войти в мир бессмертия, где не бывает ни рождения, ни смерти.

Вот что я называю настоящим чудом — уничтожение проблемы на корню.

31. ОТРЕЩЕННОСТЬ ХАКУИН И МЛАДЕНЕЦ

Старайтесь прислушиваться к тому внутри себя, что остается неизменным, независимо от того, что происходит на периферии. Когда вас кто-то оскорбляет, сосредоточьтесь только на выслушивании его слов — больше ничего не делайте, не реагируйте, только слушайте. Он оскорбляет вас. И когда вас кто-то хвалит — просто слушайте. Оскорбление и похвала, уважение и неуважение — просто слушайте. На периферии будет возникать беспокойство. Наблюдайте это беспокойство, но не пытайтесь его изменить. Наблюдайте, оставаясь глубоко в центре. Смотрите из центра. У вас появится произвольная, спонтанная, естественная отрешенность. А как только у вас появится чувство этой естественной отрешенности, уже ничто не сможет вас потревожить.

В деревне, где жил великий мастер дзен Хакуин, одна девушка забеременела. Отец угрозами пытался у нее имя любовника, и, чтобы избежать наказания, она назвала Хакуина.

Отец больше ничего не сказал, но когда пришло время, и ребенок родился, он взял его и отнес к Хакуину.

— Кажется, это твой ребенок, — сказал он и осыпал мастера оскорблениями и насмешками за совершение постыдного поступка.

— Вот как? — только и сказал Хакуин и взял младенца на руки. С тех пор он повсюду носил с собой ребенка, заворачивая его в рукав своего рваного платья. В дождливые дни и в ненастные ночи он ходил по домам, прося молока. Многие ученики отвернулись и оставили Хакуина, считая его падшим. Хакуин не сказал ни слова.

Тем временем мать поняла, что больше не в силах выносить боль разлуки со своим ребенком. Она назвала имя настоящего отца. Ее отец бросился к Хакуину и пал ему в ноги, моля о прощении.

— Вот как, — сказал Хакуин и отдал ребенка.

Для обыкновенного человека то, что говорят другие, имеет огромное значение, поскольку у него нет ничего своего. Все, чем, по своему разумению, он является, есть лишь набор чужих мнений. Кто-то сказал: «Ты красив», — кто-то сказал: «Ты умен», — и он поверил и тому, и другому. Поэтому он живет в вечном страхе: он должен вести себя соответственно, чтобы не испортить репутацию и не утратить уважения других. Он боится общественного мнения, того, что скажут люди, потому что все, что он знает о себе, — это лишь мнение, высказанное другими.

Если эти люди возьмут свои слова обратно, он останется голым. И он не будет знать, какой он: уродливый или красивый, умный или глупый. У него нет ни малейшего, даже самого смутного, понятия о своей сущности; его самовосприятие полностью зависит от мнения других.

Но человеку, познавшему медитацию, не нужны мнения других людей. Он знает себя, поэтому ему безразлично, что о нем говорят другие. Даже если весь мир будет утверждать нечто противоречащее его собственному опыту, он лишь рассмеется. Это единственное, что он может сделать в ответ. Он ничего не предпримет, чтобы изменить мнение людей. Кто они такие? Они сами себя не знают, а пытаются навесить ярлык на него. Он отвергнет этот ярлык. Он просто скажет: «Кем бы я ни был, я — это я, и я буду собой».

32. ВНЕ УЗКОГО КРУГА СЕМЬИ

«У МЕНЯ НЕТ МАТЕРИ...»

Вы родились с колоссальными возможностями разума. Вы родились со светом внутри себя. Слушайте тихий внутренний голос, именно он будет вести вас по жизненному пути. Никто другой не способен вести вас, никто другой не может стать для вас образцом, потому что вы уникальны. Никогда не было и не будет никого, кто был бы точно таким, как вы. В этом ваше величие, ваше величие — вы неповторимы и незаменимы, вы — это вы и никто другой.

Иисус был еще совсем маленьким, когда отец с матерью взяли его с собой в большой храм на ежегодный праздник. Иисус потерялся в толпе, и только к ве-

черу родители смогли его найти. Он сидел среди ученых мужей и обсуждал с ними различные вопросы. Отец сказал ему:

— Иисус, что ты здесь делаешь? Мы беспокоились о тебе.

— Не беспокойтесь. Я занимался делом своего отца.

— Я твой отец. Каким делом ты занимался здесь? Ведь я плотник, — сказал его отец.

— Мой отец на небесах. Ты не мой отец, — ответил Иисус.

Рождаясь, ребенок должен покинуть тело своей матери, иначе он погибнет — он должен выйти из ее утробы. То же самое он должен сделать и на ментальном уровне. Однажды он должен выйти из лона своих родителей. Не только физически, но и ментально; и не только ментально, но и духовно. И когда, полностью порвав со своим прошлым, на свет появляется духовный ребенок, он впервые становится самим собой, он становится независимой сущностью и встает на свои собственные ноги. До этого он был лишь частью своей матери, или своего отца, или семьи — он никогда не был самим собой.

Что бы вы ни делали, о чем бы ни думали, что бы ни решали, смотрите: исходит ли это от вас или говорит кто-то другой? Вы удивитесь, узнав, кому на самом деле принадлежит звучащий в вас голос. Возможно, это голос вашей матери — вы услышите, что это она говорит в вас. Возможно, это голос вашего отца. Определить нетрудно. Голос записывается и остается в вашей памяти без изменений, произносящим именно те слова, которые произносил, когда вы впервые его услышали — слова совета, приказа, нравоучения, наставления.

Вы можете обнаружить в себе голоса многих людей: священника, учителей, друзей, соседей, родственников. Не нужно с ними бороться. Зная, что это не ваш, а чужой голос — кому бы он ни принадлежал, — вы не будете его слушать. Отныне, невзирая на последствия, вы решаете жить самостоятельно, вы принимаете решение взрослеть. Слишком долго вы были ребенком. Слишком долго зависели от других. Хватит слушать все эти голоса и подчиняться им. К чему они вас привели? К полному внутреннему разладу.

Итак, как только вы выясните, чей голос звучит в вас, скажите ему «до свидания». Человек, давший вам этот голос, не враг вам. Он не желал вам зла, но дело не в его намерении. Дело в том, что он навязал вам нечто, что не исходит из вашего внутреннего источника. А все привнесенное извне заключает вас в психологическое рабство. Только ваш собственный голос приведет вас к расцвету и свободе.

33. ОБНОВЛЕНИЕ НАСЛЕДИЕ Будды

Внутренний мир и покой возникает лишь тогда, когда нет прошлого и нет будущего. Будущее означает стремление, достижение, цели, честолюбивые замыслы, желанья. Вы не можете быть здесь и сейчас, вы всегда куда-то направлены, к чему-то стремитесь. Необходимо полностью присутствовать в настоящем, только тогда возможен внутренний покой. Тогда жизнь обновляется, поскольку она знает лишь одно время — настоящее. Прошое — это смерть; будущее — всего лишь проекция мертвого прошлого. Что вы можете думать о будущем? Вы думаете о нем в понятиях прошлого, исходя из того, что вы уже знаете, и проецируете это знание на будущее — естественно, в улучшенном виде. Будущее выглядит более привлекательным и красивым. Вы отбрасываете всю боль

и страдание, оставляя лишь удовольствия, но это все равно прошлое. Прошлого нет и будущего нет, есть только настоящее. Быть в настоящем — значит быть живым и цветущим; в этом и состоит обновление.

Буквально за день до того, как Гаутама Будда покинул свой дворец, чтобы отправиться на поиски истины, его жена родила ребенка. Это очень человечная, красивая история... Прежде чем уйти из дворца, Гаутама хотел хотя бы раз взглянуть на ребенка — символ его любви к жене. Когда он вошел в покои жены, жена спала, прикрыв ребенка одеялом. Гаутама хотел откинуть одеяло, чтобы увидеть лицо ребенка, осознавая, что, возможно, больше никогда не вернется.

Он отправлялся в неизвестность, рискуя всем — своим царством, женой, ребенком, собой — ради просветления, ради того, о чем лишь слышал как о возможности, реализованной до него несколькими искателями. Его, как и любого из вас, терзали сомнения, но пришел момент принятия решения. Он твердо решил уйти. Но человеческий ум, человеческая природа таковы... Он хотел хотя бы раз увидеть лицо своего новорожденного сына. Но опасался, что если откинет одеяло, Яшодхара, его жена, проснется и спросит: «Что ты делаешь среди ночи в моей комнате? Ты, кажется, собираешься уйти от нас?»

За воротами стояла колесница, все было готово к отъезду. Гаутама сказал возникшему: «Подожди минуту. Я лишь взгляну на своего сына. Возможно, я больше никогда не вернусь».

Но он так и не смог посмотреть на ребенка из опасения, что Яшодхара проснется, начнет плакать и причитать: «Куда ты уходишь? Что ты делаешь? Какое отречение? Какое просветление?» Женщины непредсказуемы — она может разбудить весь дворец! Придет отец, и тогда все пропало. Поэтому он просто ушел...

Спустя двенадцать лет, став просветленным, первым делом Будда решил вернуться во дворец, чтобы попросить прощения у отца, у жены и у сына, которому уже исполнилось двенадцать лет. Он знал, что они сердятся на него. Первым Будде встретился его отец — он был очень зол на сына и полчаса его отчитывал. Но затем он вдруг осознал, что, несмотря на его резкие слова, сын невозмутим, словно мраморная статуя, будто его ничто не задает. Когда отец посмотрел на него, Будда сказал:

— Именно этого я и желал. Пожалуйста, утри слезы. Посмотри на меня: я больше не тот мальчик, который покинул дворец. Твой сын давно умер. Я похож на него только внешне — у меня совершенно иное сознание. Посмотри.

— Я вижу, — сказал отец. — Полчаса я ругал тебя, а ты молчал. Это достаточное доказательство того, что ты изменился. Я помню, каким ты был вспыльчивым — ты бы не сдержался. Что с тобой случилось?

— Я расскажу тебе. Только позволь мне вначале увидеться с женой и ребенком. Они уже, наверное, слышали, что я вернулся, и ждут меня.

Увидев Будду, жена сказала:

— Я вижу, что ты преобразился. В течение всех этих двенадцати лет я страдала, но не из-за того, что ты ушел, а из-за того, что не сказал мне, что уходишь. Если бы ты сказал мне, что отправляешься на поиски истины, неужели ты думаешь, что я бы тебя не отпустила? Ты меня оскорбил и ранил своим недоверием. Именно эту рану носила я двенадцать лет. Я тоже принадлежу к касте воинов — неужели ты думаешь, что я так слаба, что плакала бы и кричала, пытаюсь остановить тебя? Все эти двенадцать лет я страдала лишь из-за того, что ты не доверился мне. Я бы не только позволила тебе уйти, но и сама бы вышла проводить тебя до колесницы. Вначале я хотела задать тебе один вопрос, который мучил меня все эти двенадцать лет... Ты определенно чего-то достиг. Ты уже не тот человек, который покинул дворец. Ты излучаешь иной свет, твое присутствие имеет совершенно иное качество, твои глаза чисты и ясны, словно безоблачное небо. Ты так красив... Ты всегда был красив, но нынешняя твоя красота не от мира сего. На тебя снизошла благодать. Мой вопрос таков: смог бы ты достичь всего этого здесь, во дворце? Является ли дворец препятствием для истины?

Это чрезвычайно глубокий вопрос, и Гаутама Будда был вынужден согласиться:

— Я мог бы достичь этого и здесь, но в тот момент я об этом даже не догадывался. Теперь я могу сказать, что мог бы достичь истины и во дворце. Для этого было необязательно идти в горы или еще куда-нибудь. Нужно было войти внутрь, а это можно сделать где угодно. Этот дворец вполне бы для этого подошел, как и любое другое место, но тогда я об этом не знал. Прости меня, дело не в том, что я не доверял тебе и твоей смелости. Дело в том,

что я сомневался в себе: если бы я увидел, что ты проснулась, и если бы я увидел ребенка, я мог бы подумать: «Что я делаю? Я покидаю беззаветно преданную и горячо любящую меня красавицу-жену. Я оставляю новорожденного сына... Если я должен оставить его, зачем я вообще породил его? Я бегу от ответственности».

А если бы проснулся мой отец, я бы точно не смог уйти. Дело не в том, что я не доверял тебе — на самом деле, я не доверял себе. Я знал, что колеблюсь, знал, что не полностью готов к отрешению. Одна часть меня говорила: «Что ты делаешь?», а другая: «Пора это сделать. Если ты не уйдешь сейчас, потом будет еще труднее. Отец собирается передать тебе корону. Став императором, ты не сможешь отречься».

Яшодхара сказала:

— Это единственный вопрос, который я хотела тебе задать, и я безмерно счастлива, что ты честно признался, что мог бы постичь истину и здесь, и где угодно. Твой сын — этот двенадцатилетний мальчик, что стоит рядом, — постоянно спрашивал о тебе, и мне приходилось говорить ему: «Подожди. Он вернется. Твой отец не может быть таким жестоким и бесчеловечным. Однажды он обязательно вернется. Возможно, то, что он ушел осознавать, потребует времени, но как только он осознает это, он вернется к нам. Вот твой сын. Скажи, что ты оставишь ему в наследство. Что ты можешь ему дать? Ты дал ему жизнь — что еще ты можешь дать?

У Будды не было ничего, кроме миски для подаяний. Он подозвал сына, которого звали Рахул, и вручил ему эту миску со словами:

— У меня ничего нет. Это единственное, чем я владею. Отныне вместо миски мне придется протягивать руки, чтобы просить и получать еду. Вручая тебе эту миску, я посвящаю тебя в саньясу. Это единственное обретенное мною сокровище, и я хочу, чтобы ты тоже его обрел.

Яшодхаре Будда сказал:

— Ты тоже готова стать членом моей коммуны саньясинов, — и посвятил ее.

Отец Будды, наблюдавший за всем происходящим, обратился к сыну:

— А как же я? Неужели ты не хочешь поделиться со своим старым отцом тем, что обрел? Смерть моя уже близка... Посвяти и меня.

Будда сказал:

— Я действительно пришел, чтобы забрать вас всех с собой, ибо величие обретенного мной превосходит это царство, я достиг вечного царства — царства, которое невозможно завоевать. Я пришел сюда, чтобы вы смогли почувствовать мое присутствие и мою реализацию и чтобы я смог убедить вас стать моими спутниками.

34. ГНЕВ

МОНАХ С НЕУКРОТИМОЙ ВСПЫЛЬЧИВОСТЬЮ

В следующий раз, когда почувствуете гнев, обегите вокруг дома семь раз, а затем сядьте под деревом и посмотрите, куда делся весь ваш гнев. Вы не подавили его, вы не сдержали его, не выплеснули его на другого человека...

Гнев — это рвота ума. Не нужно выплескивать ее на других. Побегайте или возьмите подушку и колотите ее до тех пор, пока не разожмутся стиснутые зубы и не расслабятся сжатые кулаки.

Для того чтобы трансформировать гнев, не надо его контролировать, его надо осознать. Гнев — это событие, это прекрасное явление; он подобен разряду электричества во время грозы.

Ученик дзен пришел к Банкею и сказал:

— Мастер, я страдаю от неукротимой вспыльчивости. Как я могу излечиться от нее?

— Покажи мне свою вспыльчивость, — сказал Банкей. — Очень любопытно на нее взглянуть.

— Сейчас у меня ее нет, — сказал ученик, — я не могу вам ее показать.

— Хорошо, покажи мне ее, когда она у тебя появится, — сказал Банкей.

— Но я не смогу показать вспыльчивость, когда она появится, — запротестовал ученик. —

Она возникает неожиданно, и, пока я дойду до вас, она, скорее всего, закончится.

— В таком случае, — заключил Банкей, — она не может быть частью твоей истинной природы. Если бы она была таковой, ты мог бы показать мне ее в любой момент. Ведь когда ты родился, у тебя ее не было — стало быть, она приходит к тебе извне. Предлагаю тебе следующее: каждый раз, когда она будет входить в тебя, бей себя палкой, пока она не выдержит и не убежит.

Даже когда гнев уже проявился, осознай его, и он исчезнет. Попробуйте! Прямо в разгар гнева, когда вы вне себя от ярости и готовы убить, осознай это — и вы почувствуете, что что-то изменилось: внутри повернулась какая-то шестеренка, что-то шелкнуло, и ваше внутреннее существо расслабилось. На то, чтобы расслабился внешний слой, может потребоваться еще время, но внутри все уже расслаблено. Телу понадобится еще немного времени, чтобы остыть, но глубоко внутри, в самом центре, вы спокойны.

Необходимо осознание, а не осуждение — благодаря осознанию трансформация произойдет сама по себе. Осознавая свой гнев, вы начинаете его понимать. Просто наблюдайте, без

суждений, без положительной или отрицательной оценки, просто смотрите на свое внутреннее небо. В нем сверкает молния — гнев, — вы разгорячены, вся ваша нервная система содрогается, по телу пробегает дрожь — это прекрасный момент, энергия активна, и вы с легкостью можете наблюдать ее. Когда она пассивна, ее невозможно наблюдать.

Закройте глаза и помедитируйте над энергией гнева. Не боритесь с ней, просто смотрите на то, что происходит: небо пронизано электричеством, ярко сверкает молния — это невероятно красиво. Лягте на землю и посмотрите на небо. Затем сделайте то же самое внутри себя.

Вас кто-то оскорбил, над вами посмеялись, вам кто-то что-то сказал — и вот грозовые тучи затянули ваше внутреннее небо, засверкала молния. Наблюдайте! Это прекрасное зрелище — оно может быть и ужасным, если вы не понимаете его. Это тайна, а если тайна не понятна, она вселяет страх. Но как только тайна становится понятной, она превращается в благодать, в подарок, потому что теперь у вас есть ключ, и с этим ключом вы — мастер.

35. САМООБЛАДАНИЕ СЕКРЕТ ПЕРСТНЯ

Думать: «Я есть ум» — это неосознанность.

Вы должны знать, что ум — всего лишь механизм — такой же, как и тело, — существующий автономно... Наступает ночь, приходит утро, но вы не отождествляете себя с ними. Вы не говорите: «Я — ночь»; вы не говорите: «Я — утро». Наступает ночь, приходит утро, утро сменяется днем, снова наступает ночь... Колесо вращается постоянно, но вы осознаете, что вы не являетесь ни ночью, ни утром, ни днем.

То же самое и в случае ума.

Приходит гнев, но вы забываетесь и становитесь гневом. Приходит жадность, вы забываетесь и становитесь жадностью. Приходит ненависть, вы забываетесь и становитесь ненавистью.

Осознанность — это наблюдение того, что ум наполняется жадностью, гневом, ненавистью

или похотью, а вы — лишь наблюдатель. В этом состоянии вы можете увидеть, как возникает жадность, как она становится огромной черной тучей, а затем рассеивается — но вас она не затрагивает. Как долго она может продолжаться? Ваша жадность кратковременна, ваш гнев кратковременен, ваша похоть кратковременна. Понаблюдайте — и вы удивитесь: они приходят и уходят, а вы остаетесь невозмутимыми и спокойными.

Самое главное — не забывать, что когда вам хорошо, когда вы в восторге, это состояние не будет длиться вечно. Проживайте настоящий момент настолько радостно и весело, насколько можете, но знайте, что он пришел и уйдет — он как легкий ветерок, который влетел в ваш дом, принес с собой аромат и свежесть, и который вылетит через другую дверь.

Это самое главное. Если вы захотите сделать моменты восторга постоянными, вы тут же их разрушите. Будьте благодарны, когда они приходят, и благодарите существование, когда они уходят. Оставайтесь открытыми. Так будет происходить не раз — не судите, не выбирайте.

Конечно, будут и моменты несчастья. Ну и что? Есть несчастные люди, у которых ни разу в жизни не было момента радости, — так что вам повезло. Даже будучи несчастными, помните, что страдание не вечно, оно тоже пройдет — не беспокойтесь и не переживайте. Подобно тому, как дни сменяют ночи, моменты радости сменяют моменты печали. Принимайте их как проявление двойственности природы, как естественный ход вещей.

Вы — наблюдатель: вы не становитесь ни счастьем, ни несчастьем. Счастье приходит и уходит, несчастье приходит и уходит. Постоянно и неизменно лишь одно — наблюдатель, свидетель. Постепенно все больше и больше обосновывайтесь в наблюдателе. Проходят дни, и приходят ночи... Проходят рождения, и приходят смерти... Проходят успехи, и приходят неудачи... Но если вы находитесь в наблюдателе — а это ваша единственная реальность, — все преходяще.

Всего на мгновение постарайтесь почувствовать то, что я говорю: станьте наблюдателем... Не привязывайтесь к моменту, если он прекрасен, и не торопите момент, если он ужасен. Перестаньте это делать. Именно так вы поступали уже многие жизни, но вас это ни к чему не привело и не приведет.

Единственный способ достичь беспредельности — это найти место, откуда вы можете наблюдать все преходящие явления, не отождествляясь с ними.

Я расскажу вам древнюю суфийскую притчу.

Однажды султан обратился к своим придворным мудрецам с такими словами: «Ювелиры делают для меня очень красивый перстень с самым роскошным бриллиантом на свете. Но я хочу, чтобы в перстне хранилось какое-нибудь наставление, которое могло бы мне помочь в минуты полного отчаяния. Оно должно быть очень коротким, чтобы его можно было уместить под бриллиантом».

Советники были настоящими мудрецами и великими учеными, они могли бы написать грандиозные трактаты. Но сочинить наставление, состоящее не более чем из двух-трех слов, кото-

рое могло бы помочь в моменты полного отчаяния... Они долго думали, листали свои книги, но так и не смогли найти ничего подходящего.

У султана был старый слуга, служивший некогда еще его отцу. Мать султана рано умерла, и о мальчике стал заботиться слуга, поэтому и отношение к нему было не как к слуге. Султан его безгранично уважал и почитал за отца.

Старик сказал:

— Я не мудрец, не ученый, но я знаю, что надо написать, потому что есть только одно наставление, способное помочь в трудную минуту. Твои советники не смогут его тебе дать, его может дать лишь мистик, достигший просветления. За всю свою долгую жизнь во дворце я повидал самых разных людей, и одним из них был мистик. Он гостил у твоего отца, и я был назначен ему в услужение. Уезжая, в знак благодарности за мою службу, он дал мне это наставление.

И слуга написал его на крошечном листке бумаги, сложил и отдал султану:

— Не читай, спрячь его в свой перстень. Прочти лишь тогда, когда все остальное будет бессильно помочь, когда не будет иного выхода.

И вскоре такой момент настал. Страну захватили, и султан потерял свое царство. Он вскочил на коня, намереваясь спастись бегством, но враги неотступно следовали за ним. Он был один; их — много. Внезапно тропа оборвалась — впереди была пропасть и верная смерть. Повернуть назад он тоже не мог, враг был совсем близко, он слышал стук конских копыт. Ни вперед, ни назад — выхода не было...

И тут султан вспомнил о перстне. Он открыл его и извлек листок бумаги, хранивший бесценное наставление. Оно гласило: «И это пройдет». Когда он прочел это послание, великий покой снизошел на него. «И это пройдет». И оно прошло.

Все проходит, ничто не вечно в этом мире. Преследовавшие султана враги, должно быть, сбились с пути и заблудились в лесу — он перестал слышать стук конских копыт.

Султан был бесконечно благодарен своему слуге и неизвестному мистiku. Эти слова совершили чудо. Он сложил листок бумаги, положил его обратно в перстень, снова собрал свою армию и отвоевал свое царство. В тот день, когда он вошел в столицу с победой, во всем городе царил праздник, музыка и танцы — султан был очень горд собой.

Старик-слуга шел возле колесницы. Он сказал:

— Сейчас тоже подходящий момент — прочти наставление.

— О чем ты? — удивился султан. — Я одержал победу, люди ее празднуют. Я не в отчаянии и не в безвыходной ситуации.

— Послушай, мистик сказал, что это наставление не только для безвыходных, но и для приятных ситуаций. Оно необходимо не только, когда ты побежден, но и когда ты одержал победу, не только когда ты последний, но и когда ты первый.

Султан открыл перстень и прочел: «И это пройдет», — и вдруг среди ликующей, празднующей и танцующей толпы он почувствовал тот же покой, то же умиротворение... Гордыня и эго исчезли.

Все проходит.

Он попросил своего старого слугу подняться на колесницу и сесть рядом с собой.

— Сказал ли мистик еще что-нибудь? Все проходит... Это наставление оказалось чрезвычайно полезным.

— Третье, что сказал мистик, это: «Помни, все проходит. Только ты остаешься; ты остаешься вечно как свидетель».

Все проходит, но вы остаетесь. Вы — реальность; все остальное — лишь сон. Есть прекрасные сны, есть кошмары... Не важно, какой сон вы видите: прекрасный или ужасный; важен только тот, кто видит этот сон. Этот зритель — единственная реальность.

36–37. ВРАТА АДА / ВРАТА РАЯ ГОРДОСТЬ САМУРАЯ

Рай и ад — это понятия не географические, а психологические, это ваша психология. Рай и ад существуют не после смерти, а здесь и сейчас. Врата открываются каждое мгновение, каждый миг вы оказываетесь то в раю, то в аду. Это вопрос, который решается каждую секунду. За одну секунду вы можете переместиться из ада в рай или из рая в ад.

Ад и рай находятся внутри вас. Их врата расположены рядом друг с другом: правой рукой вы можете открыть дверь в рай, левой — дверь в ад. Малейшее изменение ума, и ваше бытие трансформируется — из рая в ад и из ада в рай. Когда вы действуете бессознательно, неосознанно, вы в аду; когда вы сознательны, когда действуете осознанно, вы в раю.

Мастер дзен Хакуин — один из немногих, достигших полного расцвета сознания. Однажды к нему пришел великий воин, самурай, и спросил:

— Правда, что есть ад и рай? Если они существуют, где их врата? Как в них войти? Как мне избежать ада и попасть в рай?

Он был простым воином. Воины всегда просты, иначе они не смогли бы заниматься своим делом. Воин знает лишь две вещи: жизнь и смерть. Его жизнь всегда на кону, он постоянно рискует. Этот самурай был простым человеком, и он пришел не для того, чтобы изучать сложные доктрины. Он хотел знать, где находятся врата, чтобы избежать ада и попасть в рай.

И Хакуин ответил так, чтобы воин понял. Что сделал Хакуин? Он спросил:

— Кто ты?

— Я самурай, предводитель самураев. Даже император оказывает мне почести.

В Японии быть самураем чрезвычайно почетно. Быть самураем — значит владеть в совершенстве воин-

ским искусством и быть готовым без колебаний отдать свою жизнь. Для самурая жизнь и смерть — лишь игра.

— Ты самурай? Да ты больше похож на нищего, — рассмеялся Хакуин.

Гордость самурая была задета, его эго оскорблено. Он забыл, зачем пришел. Выхватив меч, он был готов убить Хакуина. Он забыл, что пришел к мастеру, чтобы спросить, где находятся врата в рай и врата в ад. Рассмеявшись, Хакуин сказал:

— Вот и врата в ад. Они открываются мечом, гневом и самолюбием.

Воин понял сразу: это врата ада. Он убрал меч в ножны.

— А вот врата в рай, — сказал Хакуин.

Ад и рай находятся внутри каждого из вас, их врата внутри вас. Когда вы действуете бессознательно, открываются врата в ад; когда вы бдительны и осознанны, открываются врата в рай.

Что произошло с самураем? Действовал ли он сознательно, когда едва не убил Хакуина? Осознавал ли он то, что делал? Осознавал ли он, зачем пришел? Вся его осознанность исчезла. Когда эго берет верх, вы не способны быть осознанными и бдительными. Эго — это наркотик, опьяняющее вещество, лишаящее сознания. Вы действуете, но действуете бессознательно, неосознанно. И каждый раз, когда ваше действие неосознанно, открываются врата в ад. Что бы вы ни делали, если вы не осознаете свои действия, открываются врата в ад. Самурай мгновенно стал осознанным. Внезапно, когда Хакуин сказал: «Вот врата в ад, и ты их уже открыл», — сама ситуация пробудила в нем осознание.

Еще секунда, и Хакуин лишился бы головы; еще мгновение, и он был бы мертв. Но Хакуин сказал: «Вот ворота в ад». Это не философский ответ. Ни один мастер не отвечает философски. Философия существует лишь для посредственных, непросветленных умов. Мастер дает не вербальный, а тотальный ответ. И не важно, что этот человек едва его не убил. «Я согласен даже на смерть, если она сделает тебя осознанным». Хакуин вел игру.

Вот что произошло с самураем: выхватив меч, он увидел прямо перед собой смеющееся лицо Хакуина и его улыбающиеся глаза, и замер — ворота в рай открылись. Он понял, что хотел сказать мастер, и меч отправился в ножны. Убирая меч в ножны, он был совершенно спокоен и умиротворен. Гнев исчез, энергия, бурлившая в гневе, превратилась в тишину. Если вдруг в разгар гнева вы пробудитесь, то ощутите покой, который вам никогда не доводилось ощущать прежде. Энергия двигалась и вдруг останавливается — наступает тишина. Вы мгновенно оказываетесь в своей внутренней сущности, и это перемещение настолько внезапно, что вы пробуждаетесь и становитесь осознанными. Это не медленное перемещение — оно настолько стремительно, что вы не можете остаться в бессознательном состоянии. Бессознательность возможна лишь в рутинных процессах, в медленных действиях — вы так медленно двигаетесь, что не можете почувствовать движение. Это было стремительное движение — резкий переход от деятельности к бездеятельности, от мысли к отсутствию мысли, от ума к не-уму. Пока меч входил в ножны, самурай все понял. И Хакуин сказал: «Вот так открываются ворота в рай». Тишина является воротами в рай. Внутренний покой — ворота в рай. Милосердие — ворота в рай. Любовь и сострадание — ворота в рай.

38. ТРАНСМУТАЦИЯ

СЕРДЕЧНАЯ МЕДИТАЦИЯ Атиши

Боль — это естественное явление; ее необходимо понять и принять. Обычно мы боимся боли и стараемся ее избегать. Именно поэтому большинство людей избегают жить сердцем и живут головой. Да, сердце действительно приносит боль, но только лишь потому, что способно давать наслаждение. Боль — это путь, по которому приходит наслаждение. Срадание — это дверь, через которую входит экстаз. Тот, кто понял это, воспринимает боль как благо. И качество боли немедленно меняется. Вы больше не противостоите ей, и она перестает быть болью, она становится другом, она превращается в очистительный огонь. Боль стано-

вится трансмутацией, процессом, в котором сгорает старое и возникает новое, ум исчезает, а сердце раскрывается. И тогда жизнь становится благословением.

Попробуйте медитативную практику Атиши.

Делая вдох — слушайте внимательно, это одна из величайших методик, — представьте, что вы вдыхаете страдания всего мира. Вы вдыхаете в себя всю тьму, весь негатив, весь ад, существующий в мире. Пусть ваше сердце впитает это.

Возможно, вы читали или слышали о так называемых позитивных мыслителях Запада. Они призывают к прямо противоположному — но они сами не знают, о чем говорят. Они говорят: «Выдыхая, выбрасывайте все свои страдания, весь негатив, а вдыхая, вбирайте в себя радость, позитив, счастье и веселье».

Метод Атиши прямо противоположен: вдыхайте беды и страдания всех существ мира — прошлого, настоящего и будущего. И выдыхайте всю свою радость, все свое блаженство, все свое благословение. Выдыхая, изливайте себя в существование. Это метод сострадания: выпивайте страдание и изливайте блаженство.

Вы удивитесь, когда начнете это делать. Как только вы примете в себя все страдание мира, оно перестанет быть страданием. Сердце немедленно трансформирует энергию страдания.

Сердце — это преобразующая сила: вы выпиваете страдание, оно преобразуется в блаженство, и вы изливаете его в мир.

Как только вы узнаете, что ваше сердце способно творить такое волшебство, такое чудо, вам захочется делать это снова и снова. Попробуйте. Это один из самых действенных методов — он прост и дает незамедлительные результаты. Сделайте это прямо сегодня, и вы увидите.

Таков подход Будды и его учеников. Атиша — продолжатель той же традиции, того же направления. Будда постоянно повторял своим ученикам: *«Ихи пассико!»* — «Придите и посмотрите!» Это научный подход. Буддизм — самая научная религия в мире, поэтому он получает все более и более широкое распространение в мире. По мере того как мир становится более разумным, влияние Будды увеличивается. Так и должно быть. Чем больше людей увлекается наукой, тем более привлекательным становится учение Будды. Будда может убедить научный ум, потому что говорит: «Экспериментируйте, испытывайте на своем опыте, и если почувствуете и убедитесь, поверьте. В противном случае не верьте».

Попробуйте этот прекрасный метод сострадания: вбирайте в себя страдание и изливайте радость.

39. ЭНЕРГИЯ

ЧЕЛОВЕК С ОЖЕРЕЛЬЕМ ИЗ ПАЛЬЦЕВ

либо вы обращаете свою энергию в творчество, либо она закисает и становится разрушительной. Энергия — опасная вещь; если она есть, ее следует направлять на творчество, иначе рано или поздно вы обнаружите, что она стала разрушительной. Поэтому ищите то, во что вы могли бы вложить свою энергию. Это может быть все, что угодно. Рисуйте, танцуйте, пойте или играйте на каком-нибудь музыкальном инструменте... Занятие может быть каким угодно. Главное — найти то, чему вы могли бы отдаться целиком.

Если вы можете отдаться игре на гитаре — хорошо! В тот момент, когда вы самозабвенно отдаетесь какому-либо занятию, ваша энергия

получает творческую реализацию. Если вы не можете отдаться живописи, пению, танцу, игре на гитаре или на флейте, энергия найдет иной способ выражения: гнев, ярость, агрессия.

Гаутама Будда посвятил в саньясу убийцу — и не простого убийцу. Рудольф Хесс — ничто по сравнению с ним. Его звали Ангулимала. «Ангулимала» означает «человек, который носит ожерелье из человеческих пальцев».

Ангулимала поклялся, что убьет тысячу человек. У каждой своей жертвы он отрезал по пальцу, чтобы помнить, сколько он уже убил, — таким образом, у него получилось целое ожерелье из пальцев. В ожерелье насчитывалось уже девятьсот девяносто девять пальцев — не хватало только одного. Причиной тому было закрытие дороги — по ней больше никто не ходил. Но Гаутама Будда пошел. Правитель поставил на дороге стражу, чтобы они не пускали путников, особенно чужестранцев, не знавших о том, что за холмами живет опасный убийца. Стражники сказали Будде:

— Не стоит идти по этой дороге. Там живет Ангулимала. Даже правителю не хватает смелости ездить по этой дороге. Этот Ангулимала — просто сумасшедший. Раньше к нему приходила его мать. Она была единственным человеком, который его иногда навещал. Так вот — даже она перестала ходить. В последний раз, когда она пришла, он сказал ей: «Не хватает всего одного пальца, и только потому, что ты моя мать, я тебя предупреждаю: если еще раз

придешь, живой тебе не уйти. Мне позарез нужен один палец. До сих пор я тебя не убивал, потому что мог убивать других людей, но теперь никто кроме тебя больше не ходит по этой дороге. Так что предупреждаю — придешь еще раз, пеняй на себя». С тех пор мать не ходит к нему. И тебе не стоит рисковать.

И знаете, что им ответил Будда? Он сказал:

— Если не я, то кто же? Может случиться лишь две вещи: либо я его изменю — и я не могу упустить такую возможность, — либо я обеспечу его пальцем и тем самым исполню его желание. Рано или поздно я все равно умру. Оттого что я отдам свою голову Ангулимале, будет хоть какая-то польза. Лучше умереть, исполнив чье-то желание и успокоив его ум, чем просто сгореть в погребальном костре. Либо он убьет меня, либо я его, но эта встреча должна произойти. Покажите мне дорогу.

Даже ближайшие ученики, неотступно следовавшие за Гаутамой Буддой и постоянно соперничавшие за то, чтобы находиться как можно ближе к нему, начали отставать. Вскоре между Буддой и его учениками образовалась дистанция в несколько миль. Ученики хотели увидеть, что произойдет, но подойти ближе боялись.

Ангулимала сидел на камне и следил за дорогой. Он не мог поверить своим глазам. К нему шел человек удивительной красоты и необыкновенного обаяния. Кто бы это мог быть? Он никогда не слышал о Гаутаме Будде, но даже его жестокое сердце смягчилось при виде этого человека. Было раннее утро, веял свежий ветерок, вставало солнце, пели птицы, распускались цветы — Будда приближался.

В конце концов, Ангулимала обнажил свой меч и крикнул:

— Стой!

Будда был лишь в нескольких футах от него, и Ангулимала сказал:

— Ни шагу вперед, иначе пеняй на себя. Видимо, ты не знаешь, кто я!

— А ты знаешь, кто ты? — спросил Будда.

— Это не имеет значения, — ответил Ангулимала. — Не место и не время обсуждать такие вещи. Твоя жизнь в опасности!

— Нет, это твоя жизнь в опасности.

— Я раньше думал, что я сумасшедший; но оказывается, сумасшедший — это ты. Тыходишь все ближе. Я не хочу убивать невинного человека. Ты выглядишь таким невинным и красивым — уходи. Я найду кого-нибудь другого. Я могу пождать, я не тороплюсь. Если я смог убить девятьсот девяносто девять человек, смогу убить и еще одного... Но не заставляй меня убивать тебя.

Будда подошел совсем близко, у Ангулималы задрожали руки. Этот человек был удивительно красив и невинен, словно ребенок. Ангулимала влюбился в него. Убив столько людей, Ангулимала никогда прежде не чувствовал такой слабости, он не знал, что такое любовь. Впервые в жизни его переполняла любовь. Возникло противоречие: рука держала меч, готовая убить этого человека, а сердце говорило: «Убери меч в ножны».

— Я готов, но почему у тебя дрожит рука? — сказал Будда. — Ты великий воин, тебя боятся даже всемогущие правители, а я простой нищий. У меня нет ничего, кроме миски для

подаваний. Можешь убить меня, и я буду рад, что, исполнив твое желание, моя смерть окажется такой же полезной, как и моя жизнь. Но прежде чем отрубить мне голову, я думаю, ты согласишься выполнить мое последнее желание.

Перед смертью даже самый заклятый враг готов выполнить последнее желание жертвы.

— Чего ты хочешь? — спросил Ангулимала.

— Отруби ветку этого цветущего дерева, — попросил Будда. — Ведь я больше никогда не увижу таких цветов. Я хочу посмотреть на них поближе, вдохнуть их аромат и насладиться их красотой и великолепием в лучах утреннего солнца.

Ангулимала отсек мечом ветку, усыпанную цветами, и протянул ее Будде, но Будда сказал:

— Это была лишь первая часть желания, вторая часть такова: верни эту ветку на дерево.

— Я с самого начала думал, что ты сумасшедший, — сказал Ангулимала. — Это безумное желание. Как можно вернуть отрубленную ветку на дерево?

— Если не можешь создавать, не имеешь права и разрушать. Если не способен давать жизнь, не имеешь права лишать жизни ни одно живое существо.

Наступил момент тишины и момент трансформации... Меч выпал из рук Ангулималы. Припав к стопам Гаутамы Будды, он воскликнул:

— Я не знаю, кто ты, но кем бы ты ни был, возьми меня в свой мир! Посвяти меня!

К тому времени подошли и последователи Будды. Они стояли вокруг, когда Ангулимала молил о посвящении. Кто-то из учеников вскричал:

— Не посвящай его, он — убийца!

— Если не я, то кто же? — снова сказал Будда. — Я люблю этого человека, мне нравится его смелость. Я вижу в нем огромные возможности: он в одиночку сражается против всего мира. Я хочу, чтобы со мной были именно такие люди — люди, которые могут противостоять всему миру. До сих пор он противостоял миру с мечом в руках, отныне он будет противостоять миру, вооруженный сознанием, которое гораздо острее любого меча. Я сказал вам, что убийство произойдет, но было неизвестно, кто из нас будет убит: я или Ангулимала. Теперь вы видите — убит Ангулимала. И кто я такой, чтобы судить?

40. ЦЕЛОСТНОСТЬ

«ПРИНЕСИТЕ
ОБЫЧНУЮ ИГЛУ...»

Человек — не остров, все мы части огромного континента. Мы разные, но различия не разделяют нас. Различия делают жизнь богаче — кто-то живет в Гималаях, кто-то — на звездах, кто-то — в розах. Кто-то из нас живет в летящей птице, кто-то — в зелени деревьев. Мы повсюду. Переживание этого как реальности полностью преобразует ваше отношение к жизни, оно преобразует каждое ваше действие, оно преобразует все ваше существо.

Рассказывают, что однажды к великому суфийскому мистику Фариду пришел султан. Он принес мистика в подарок золотые ножницы, усыпанные бесценными ред-

чайшими бриллиантами. Прикоснувшись к стопам Фарида, повелитель вручил ему свой дар. Фарид взял ножницы в руки, посмотрел на них и вернул султану со словами:

— Ваше величество, я вам очень благодарен за подарок. Ножницы прекрасны, но совершенно бесполезны для меня. Лучше бы вы подарили мне иглу. Ножницы мне не нужны, мне нужна игла.

— Не понимаю, — сказал султан. — Если тебе нужна игла, значит, понадобятся и ножницы.

— Я говорю метафорами, — ответил Фарид. — Ножницы мне не нужны, потому что они разрезают, разъединяют вещи. Мне нужна игла, так как она соединяет. Я учу любви. Все мое учение основано на любви, а любовь — это единение. Мне нужна игла, чтобы соединять людей. Ножницы бесполезны: они разъединяют. В следующий раз принесите обычную иглу.

Логика подобна ножницам: она разрезает, разделяет вещи на части. Ум — это призма. Проходя через призму, луч белого света разделяется на семь цветов. Все, что проходит через ум, становится двойственным. В действительности жизнь и смерть — это не жизнь-и-смерть, а жизнесмерть. Это должно быть одно слово, а не два, и оно должно быть даже без дефиса. Жизнесмерть — это единое явление. Любвененависть — это единое явление. Светотьма — это единое явление. Позитивонегатив — это единое явление. Но когда вы пропускаете это единое явление через ум, оно мгновенно разделяется на два отдельных явления. Жизнесмерть становится жизнью и смертью — они не только отделяются друг от друга, но и противопоставляются друг другу. Они становятся врагами. Теперь вы можете сколько угодно пытаться их соединить, но они не станут одним целым.

Киплинг прав: «Запад есть Запад, а Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». Логически это так. Как Восток может сойтись с Западом? Как Запад может сойтись с Востоком? Но экзистенциально это полная чепуха. Они сходятся повсюду. Например, вы находитесь в Индии. Это Восток или Запад? Если вы сравните Индию с Лондоном, это Восток, а если с Токио — это Запад. Что такое Восток и Запад? Восток и Запад сходятся в каждой точке, а Киплинг утверждает: «Вместе им не сойтись». Они сходятся повсюду. Нет ни одного места, где бы не сходились Восток и Запад, и нет ни одного человека, в котором не сходились бы Восток и Запад. Иначе и быть не может: они сходятся — это одна реальность, одно небо.

41. НЕУДАЧА

СЕКРЕТ НАСТОЯЩЕГО УСПЕХА

Утро есть утро, вечер есть вечер, вопроса о выборе не возникает. Перестаньте выбирать и обретете свободу: свобода возможна лишь в отсутствие выбора. Прекрасно и детство, и молодость, и старость, и смерть, поскольку вы неотделимы от целого, вы — лишь волна на поверхности океана.

Волна может возомнить себя индивидуальностью — тогда беда. Но волна никогда не воспринимает себя отдельно от океана, поэтому, когда океан зовет ее, она с готовностью и с радостью бросается в его объятия.

У Кабира есть песня:

Однажды я спросил возлюбленную,
Что внутри меня томится:
«К чему нам торопиться?»
Мы чувствуем, есть некий дух,
Что любит птиц, зверей и муравьев;
Возможно, им же осиянна
Была ты в лоне материнском.
Теперь ты сиротою бродишь.
Но правда в том, что ты сама
Решила отвернуться и одна
Во тьму кромешную шагнуть.
Теперь, запутавшись в других,
Не помнишь ты, что знала прежде,
И потому, так безнадежно обречен,
Любой твой шаг закончится провалом.

Все происходит тогда, когда оно должно произойти. Все неизбежно случается тогда, когда необходимо, чтобы оно случилось. Все хорошо — просто доверьтесь. Запомните разницу. Теологи говорят: «Поверьте в концепцию Бога». Мистики утверждают, что не нужно верить в концепцию Бога, нужно лишь чувствовать гармонию существования. Это не концепция и не вера: вы можете сами ее почувствовать, она повсюду. Она почти осязаема.

Как только вы понимаете, что едины с целым, возникает расслабление — вы отпускаете себя. Вам больше не нужно держать себя в руках, вы можете расслабиться. Нет нужды напрягаться, потому что нет личной цели, которой вы должны достичь. Вы плывете по течению жизни вместе с Богом. Цель Бога — ваша цель, его судьба — ваша судьба. У вас нет личной судьбы — личная судьба создает проблемы.

Разве вы не замечали этого в своей жизни? Все ваши начинания терпят неудачу. И вы никак не можете понять, в чем дело — вы думаете, что у вас ничего не получается, потому что вы делаете что-то не так. Вы предпринимаете еще одну попытку и снова терпите неудачу. Тогда вы решаете, что вам не хватает определенного умения, вы учитесь, обретаете его, и снова терпите неудачу. Тогда у вас возникает мысль: «Весь мир против меня», — или: «Это злой рок», или: «Я жертва людской зависти». Вы непрестанно ищите объяснения вашей неудачи, но так и не находите истинной причины.

Кабир говорит: «Неудача — это ты минус Бог». Это понимание Кабира. Неудача равна ты минус Бог, а успех равен ты плюс Бог. Успех в Боге и с Богом. Но помните, под «Богом» я подразумеваю не человека, сидящего на небесах, а космический дух. Почувствуйте космический дух, Дао, закон, который пронизывает все мироздание — из него вы родились и в него вы однажды вернетесь.

42. БЕСПОКОЙСТВО СТАРУШКА В АВТОБУСЕ

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что настоящее всегда радостно, всегда исполнено блаженства? Беспокойство и страдание порождаются либо тем, что вы хотели сделать в прошлом и не смогли, либо тем, что вы хотите сделать в будущем и не знаете, сможете ли. Вы когда-нибудь замечали, что в настоящем нет ни страдания, ни беспокойства? Именно поэтому ум беспокоит не настоящее, не само происходящее в данный момент, а тревога. В настоящем нет страдания. Настоящему неизвестны мучения; настоящее настолько коротко, что страдание не способно в него вместиться. В настоящее может вместиться лишь рай, но не ад. Ад слишком велик! Настоящее может быть только покоем, только счастьем.

Однажды одна старушка ехала на автобусе. Она очень беспокоилась и постоянно спрашивала, какая это остановка.

Пассажир, сидевший рядом, сказал:

— Успокойтесь, не надо так волноваться. Кондуктор исправно объявляет остановки, но если вы так беспокоитесь, я позову его, вы скажете ему, где вам надо выходить, и он вам заблаговременно напомнит, а вы сможете успокоиться!

Он позвал кондуктора, и старушка сказала:

— Пожалуйста, запомните, я не хочу пропустить свою остановку. Мне срочно нужно кое-куда добраться.

— Хорошо, — сказал кондуктор, — я и так объявляю все остановки, но я специально подойду к вам перед вашей остановкой и напомню, что вам выходить. Только успокойтесь и не волнуйтесь!

Дрожа и потев от напряжения, старушка сказала:

— Хорошо, запомните: я должна выйти на конечной.

Зачем волноваться, если вам ехать до конечной остановки? Разве можно ее пропустить? Пропустить ее невозможно!

Как только вы успокоитесь, как только вы расслабитесь, вы поймете, что существование уже движется в направлении вершин. А вы — его часть. Вам не нужно иметь отдельной цели. Это и есть расслабление: покой, отказ от личных целей, избавление от нацеленного на достиже-

ние ума и от эгоистических устремлений. И тогда жизнь становится тайной. Вы смотрите на нее с изумлением, а сердце переполняется благоговением.

Не нужно никем становиться — вы уже являетесь тем, кем нужно. Этому и учат все пробужденные: вы не должны ничего достигать, вам уже все дано. Это дар божий. Вы уже там, где должны быть, вы не можете быть где-то еще. Не нужно никуда идти, не надо ничего достигать. Раз идти некуда и достигать нечего — можно праздновать. Тогда нет ни спешки, ни беспокойства, ни тревоги, ни боли, ни страха оказаться неудачником. Потерпеть неудачу невозможно. Неудача невозможна в силу самой природы вещей, потому что в ней отсутствует понятие успеха.

43. ПРИНЯТИЕ ЖЕЛАЕМОГО ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИТЧА О ДРЕВЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

Ваши мысли творят вашу реальность — это одна из основных истин, которые необходимо усвоить. Все, что вы проживаете, создано вами самими. Сначала вы создаете ситуацию, потом проживаете ее и затем оказываетесь в ее ловушке, потому что не знаете, что источник всего находится в вас самих.

Однажды один человек путешествовал и случайно попал в рай. Согласно индусской концепции рая, в нем растут деревья исполнения желаний, *кальпатарус*. Нужно лишь сесть под таким деревом, загадать желание, и оно немедленно сбудется — между желанием и его ис-

полнением нет промежутка. Вы думаете, и ваша мысль немедленно становится вещью; мысль реализуется автоматически. Эти *кальпатарус* символизируют не что иное, как наш ум. Ум творит реальность своими мыслями.

Странник устал и заснул под деревом исполнения желаний. Проснувшись, он почувствовал сильный голод и произнес вслух: «Поесть бы...» И тотчас, откуда ни возьмись, перед ним появились изысканные блюда. Он не медля набросился на них, а наевшись, подумал: «Вот бы выпить...» В раю запретов нет — перед ним тут же появилось прекрасное вино.

Попивая вино и отдыхая в райской прохладе под сенью дерева, он начал размышлять: «Что происходит? Я сплю и вижу сон? Нет, это наверняка какие-то духи подшучивают надо мной». И тут же появились духи! Они были свирепыми, ужасными и отвратительными. Человек задрожал от страха, и у него промелькнула мысль: «Сейчас эти мерзкие твари меня убьют».

И они его убили.

Это древняя притча исполнена глубоким смыслом. Ваш ум — это дерево исполнения желаний: какая бы мысль ни пришла вам в голову, она рано или поздно реализуется. Иногда срок реализации так долг, что вы забываете, что когда-то сами пожелали этого. Мысль может реализоваться через несколько лет, а иногда через несколько жизней, поэтому вы и не можете определить источник. Но если заглянете в себя поглубже, вы увидите, что вас и всю вашу жизнь творят ваши собственные мысли. Они творят ваш ад и ваш рай, ваше горе и вашу ра-

дось. Каждый является волшебником, ткушим вокруг себя волшебный мир, пленником которого сам же потом и становится — паук попадает в свою собственную паутину.

Как только вы поймете это, все начнет меняться. Вы сможете играть и, если пожелаете, сможете превратить свой ад в рай — стоит лишь нарисовать его с другого ракурса. Но если вам дороги страдания, вы сможете и их создавать. Но вы не сможете жаловаться, зная, что это ваше собственное творение, вы не сможете переложить ответственность за свою жизнь на кого-то другого. Ответственность будет лежать только на вас.

Кроме этого, у вас появляется новая возможность: вы можете перестать творить свой мир. Не нужно создавать ни рая, ни ада, вообще не нужно ничего создавать. Творец может расслабиться и уйти в отставку.

Уход ума в отставку — это медитация.

44. ЖЕЛАНИЕ

ВОЛШЕБНАЯ МИСКА ДЛЯ ПОДАЯНИЙ

Когда вы чего-либо желаете, ваша радость зависит от предмета желания. Если у вас его отнимают, вы несчастны; если вам его дают, вы счастливы, но недолго. Это нужно понять. Когда желание исполняется, радость глится лишь мновение. Потом она покидает вас, потому что, как только вы получаете то, что хотели, ум начинает желать чего-то еще. Ум существует в желании, поэтому он никогда не оставит вас без желаний. Если у вас нет желаний, ум тотчас умирает. Именно в этом и заключается секрет медитации.

Однажды ранним утром нищий постучал в дверь императора. В этот момент император как раз выходил на утреннюю прогулку в свой прекрасный сад. В любой

другой момент нищему было бы очень трудно добиться встречи с императором. Сейчас же никто не мог ему помешать.

— Чего ты хочешь? — спросил император.

— Подумай хорошенько, прежде чем спрашивать! — ответил нищий.

Никогда раньше император не встречал такого храбреца. Он вел войны, одерживал победы и доказал, что нет никого более могущественного, чем он, — и вдруг какой-то нищий говорит ему: «Хорошенько подумай о том, что ты говоришь, вдруг ты не сможешь с этим справиться!»

— Не волнуйся, это моя забота. Можешь просить все, что пожелаешь, и твое желание будет исполнено! — сказал император.

— Видишь мою миску для подаваний? Наполни ее! Неважно чем, единственное условие — она должна стать полной. Ты все еще можешь отказаться, но если согласишься, то рискуешь.

Император рассмеялся. Подумаешь, миска для подаваний... И он еще угрожает? Император велел своему премьер-министру наполнить миску бриллиантами, чтобы этот нищий знал, с кем имеет дело. Нищий снова сказал:

— Подумай хорошенько!

Вскоре стало очевидно, что нищий был прав: как только бриллианты попадали в миску, они тут же исчезали. Молва об этом стала распространяться по столице со скоростью пожара, и вскоре тысячи горожан пришли посмотреть на происходящее. Когда драгоценные камни закончились, император сказал:

— Принесите все золото и серебро! Вызов брошен всему моему государству, всем моим владениям!

К вечеру все исчезло, и осталось лишь двое нищих, один из которых совсем недавно был императором.

— Прежде чем я попрошу у тебя прощения за то, что не послушал твоего предостережения, поведай мне, пожалуйста, секрет этой миски для подаяний, — сказал император.

— Никакого секрета нет, — ответил нищий. — Это человеческий череп, я лишь придал ему форму миски и отполировал. Что ни положишь в него, все исчезает.

У этой истории необычайно глубокий смысл. Задумывались ли вы когда-нибудь о своей миске для подаяний? Все исчезает — власть, престиж, уважение, богатство — все исчезает, а ваша миска просит еще и еще. И это «еще» уводит вас от *того, что есть!* Желание, стремление к чему-то уводит вас от настоящего момента.

В мире существует два типа людей. Первый тип составляет большинство: они гонятся за теньями, не выпуская из рук своих мисок для подаяния, пока не умрут. Второй тип — это меньшинство, одна миллионная часть: эти люди прекращают гонку, освобождаются от всех своих желаний, ничего не просят — и неожиданно находят все внутри себя.

45. ПОЛНОТА ЖИЗНИ

КАК АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ ВСТРЕТИЛ ДИОГЕНА

Тот, кто говорит: «Я жду благоприятной возможности», — обманывает, причем не кого-то, а самого себя. Эта возможность не появится завтра. Она уже есть и всегда была. Она была здесь даже тогда, когда вас еще не было. Существование — это и есть благоприятная возможность; быть — вот благоприятная возможность.

Не говорите: «Завтра я буду медитировать, завтра я буду любить, завтра я буду танцевать с существованием». Почему завтра? Завтра никогда не наступает. Почему не сейчас? Зачем откладывать? Откладывание — это уловка ума. Он заставляет вас надеяться, а возможность тем временем ускользает.

И, в конце концов, вы попадаете в тупик — наступает смерть, — и возможности больше не остается. Это происходило уже много раз в прошлом. Вы здесь не первый раз, вы рождались и умирали неоднократно. И каждый раз ум играл с вами одну и ту же злую шутку, а вы так ничему и не научились.

По дороге в Индию Александр Македонский встретил странного человека, Диогена. Было раннее зимнее утро, дул прохладный ветерок, а Диоген, голый, лежал на берегу реки и принимал солнечные ванны. Он был прекрасен. Когда прекрасна душа, человек и внешне удивительно красив.

У Диогена ничего не было, даже миски для подаяний, потому что однажды, когда он шел к реке со своей миской, чтобы набрать немного воды и утолить жажду, он увидел собаку, мчащуюся к воде. Собака прыгнула в воду и начала пить, а Диоген, рассмеявшись, сказал: «Эта собака преподала мне урок. Если она может обходиться без миски, неужели я не смогу?» Он выбросил свою миску, прыгнул, как собака, в воду и напился. С тех пор у него ничего нет. А собака, наверное, прониклась особым чувством к Диогену, они подружились и начали жить вместе.

Александр никогда раньше не видел человека такой необычайной красоты... Исполнившись благоговения, он обратился к нему:

— Господин...

Никогда в жизни он никому не говорил «Господин».

— Господин, я до глубины души потрясен вами, и я хотел бы что-нибудь для вас сделать. Чем я могу быть вам полезен?

— Отойди в сторону, ты заслоняешь мне солнце. Вот и все — ничего другого мне не нужно.

— Если у меня будет еще одна возможность прийти на землю, я попрошу Бога сделать меня Диогеном, а не Александром, — сказал Александр.

Диоген рассмеялся и сказал:

— А кто тебе мешает сделать это прямо сейчас? Ты можешь стать Диогеном. Куда ты направляешься? Уже несколько месяцев я вижу, как мимо меня проходят твои армии. Куда ты идешь? И зачем?

— Я направляюсь в Индию, чтобы завоевать весь мир.

— А что ты будешь делать потом?

— Потом я буду отдыхать.

Диоген снова рассмеялся:

— Безумец! Я уже отдыхаю, хоть и не завоевал весь мир. Не вижу в этом никакой необходимости. Кто тебе сказал, что ради отдыха нужно завоевать весь мир? Говорю тебе: если ты не начнешь отдыхать прямо сейчас, ты никогда этого не сделаешь. Ты никогда не сможешь завоевать весь мир, потому что всегда кто-то или что-то будет оставаться незавоеванным... А жизнь коротка, время быстротечно. Ты умрешь во время своего похода, все умирают на полпути.

И Александр действительно умер во время своего похода. Он умер, возвращаясь из Индии. В день смерти он вспомнил Диогена и думал лишь о нем. Александру ни разу в жизни так и не удалось отдохнуть, а Диоген отдыхал всю жизнь.

46. ПОИСК

Поиск дома Бога

Соберите все свое мужество и совершите прыжок. Вы продолжите свое существование, но совершенно иначе, чем прежде. Новый образ жизни будет сложно даже сопоставить со старым. Между ними не будет никакой связи. Старая жизнь была крошечной, маленькой, мелкой, а новая — необъятна. Из капли росы вы превратитесь в океан. Но даже капля росы, скользящая вниз по лепестку лотоса, на секунду замирает, дрожа от страха, и пытается удержаться еще немного, видя океан... Упав в океан, она исчезнет. Да, в некотором смысле она действительно исчезнет: исчезнет как капля росы. Но это не потеря. Капля станет океаном.

Все остальные океаны ограничены.

Безграничен лишь океан существования.

Я не раз рассказывал о прекрасной поэме Рабиндраната Тагора. На протяжении миллиона жизней поэт искал Бога. Иногда он видел его высоко в небе, у далекой звезды, и устремлялся к нему, но стоило ему добраться до этой звезды, как Бог оказывался уже в другом месте. Поэт был полон решимости отыскать дом Бога и упорно продолжал свой поиск, и — о чудо! — однажды он действительно пришел к дому, на двери которого было написано: «Дом Бога».

Можете представить его счастье, его радость! Он взбежал по ступенькам и собирался постучать в дверь, как вдруг его рука застыла. Он подумал: «А что, если это действительно дом Бога? Тогда мне конец, мой поиск закончен. Я слился воедино со своим поиском. Без поиска нет и меня. Если дверь откроется, и я увижу Бога, мне конец — поиск завершен. Что тогда?»

Задрожав от страха, он снял туфли и спустился вниз по красивым мраморным ступеням. Он боялся, что Бог может открыть дверь, хотя он еще и не постучал. Спустившись, он помчался прочь что было сил. Он думал, что бегал за Богом изо всех сил, но в тот момент он бежал еще быстрее и не оглядывался.

Поэма заканчивается так: «Я до сих пор ишу Бога. Я знаю, где находится его дом, но стараюсь обходить этот дом стороной и ишу его в других местах. Волнение мое велико, поиск труден, но в этом поиске я существую. Бог — это опасность, я буду уничтожен. Но теперь я не боюсь даже Бога, потому что знаю, где он живет. Поэтому, обходя его дом стороной, я продолжаю искать его по всей вселенной. Но в глубине души я знаю, что я ишу вовсе не Бога, — поиск мне нужен, чтобы питать мое эго».

Рабиндранат Тагор обычно не ассоциируется с религией. Но только глубоко религиозный человек с колоссальным опытом мог написать такую поэму. Это не просто поэзия, в ней сокрыта великая истина.

Таково положение вещей: блаженство не позволяет вам существовать, вы должны исчезнуть. Вот почему в мире так мало счастливых людей. Несчастье питает ваше эго — вот почему в мире так много несчастных людей. Все дело в эго.

За реализацию конечной истины необходимо заплатить определенную цену, и эта цена — не что иное, как избавление от эго. Итак, когда наступит такой момент, не раздумывайте. Исчезните, танцуйте; исчезните, смеясь; исчезните с песней на устах.

47. НАДЕЖДА ЗАБЛУДИВШИЕСЯ В ДЖУНГЛЯХ

Радость любви возможна, если вы познали радость одиночества, поскольку лишь тогда у вас есть, чем поделиться. В противном случае, встречаются двое нищих, которым нечего друг другу дать. Они не могут быть счастливы вместе. Они будут причинять друг другу страдания, потому что каждый из них будет надеяться, причем надеяться напрасно: «Другой осчастливит меня». Они не смогут осчастливить друг друга. Они оба слепы и не в силах помочь друг другу.

Однажды охотник заблудился в джунглях. За три дня он не встретил никого, кто мог бы подсказать ему дорогу. Три дня он провел без пищи и без сна. Вокруг

было полно змей, львов и других диких зверей, и он, страшась нападения, три дня просидел на дереве. Бедный охотник был в панике.

На четвертый день, рано утром, под деревом он вдруг увидел сидящего человека. Можете вообразить себе его радость. Он соскочил с дерева, обнял этого человека и воскликнул:

— Какая радость!

Другой тоже обнял его, и оба были безмерно счастливы. Затем они спросили друг друга, чему так радуются.

Первый ответил:

— Я заблудился и надеялся кого-нибудь встретить.

Другой сказал:

— Я тоже заблудился и надеялся кого-нибудь встретить. Но если мы оба заблудились, тогда радоваться глупо. Теперь мы будем блуждать вместе!

Так и происходит в вашей жизни: вы одиноки, другой одинок — вы встречаетесь. Вначале у вас медовый месяц: вы счастливы оттого, что встретили друг друга, оттого, что вы больше не одиноки. Но через три дня или, если вы достаточно умны, через три часа... Все зависит от того, насколько вы умны. Если вы глупы, понадобится больше времени, потому что вы ничему не учитесь. Умный человек поймет через три минуты... «Чего мы добиваемся? У нас ничего не получится. Другой так же одинок, как и я. Теперь два одиночества будут жить вместе. Две раны не могут исцелить друг друга».

Человек — не остров, мы все — части друг друга. Мы все части невидимого, но бесконечного континента. Наше существование безгранично.

Но это способен воспринять лишь тот, кто реализует себя, кто пребывает в такой безграничной любви к себе, что, будучи наедине с собой, может закрыть глаза и испытывать блаженство. Это и есть медитация.

Медитация — это блаженство одиночества. Но когда вы испытываете блаженство в одиночестве, вскоре его становится так много, что вы не можете удержать его в себе. Оно начинает переполнять вас и изливаться наружу. Изливаясь наружу, блаженство становится любовью. Так медитация способствует возникновению любви. Тот, кто не познал медитацию, никогда не познает любовь. Он может притворяться, что любит, но в действительности он не способен любить. Он лишь притворяется — ему нечего дать, он не переполняется.

Любить — значит делиться. Но чтобы чем-то делиться, нужно это иметь! Сначала должна случиться медитация. Медитация — это центр, любовь — периферия. Медитация — это пламя, любовь — его свет. Медитация — это цветок, любовь — его аромат.

48. ИСПЫТАНИЯ КРЕСТЬЯНИН И ПШЕНИЧНОЕ ПОЛЕ

Несчастье означает лишь то, что происходящее не соответствует вашим желаниям. Но происходящее никогда не будет соответствовать вашим желаниям, это невозможно. Происходящее может соответствовать только своей собственной природе.

Лао-цзы называет эту природу Дао. Будда называет ее Дхармой. Махавира определяет религию как «природу вещей». Ничего не поделаешь — огонь горяч, вода холодна. Мудрец — это тот человек, который принимает природу вещей и следует ей.

Когда вы следуете природе вещей, вы не отбрасываете тени. Несчастья нет. Тогда даже печаль сияет своей особой красотой. Это не значит, что печаль не возникает вообще — она

возникает, но не в качестве вашего врага. Она становится вашим другом, потому что вы видите ее необходимость. Вы способны видеть ее благодать, вы способны видеть, почему она появляется и зачем она нужна.

Есть одна древняя притча — должно быть, очень древняя, потому что в ней говорится о тех временах, когда Бог еще жил на земле. Однажды к Богу пришел старый крестьянин и сказал:

— Слушай, может, ты и Бог, может, ты и создал мир, но вот что я тебе скажу: ты не земледелец. Ты не знаешь даже самых элементарных основ земледелия. Ты должен еще кое-чему научиться.

— И что ты предлагаешь? — спросил Бог.

— Дай мне год, и пусть все идет так, как я хочу, и ты увидишь, что получится. От бедности не останется и следа!

Бог согласился и дал крестьянину один год. Естественно, тот просил самые лучшие условия: никакого грома, никаких сильных ветров, никакой опасности для посевов. Все было тихо и спокойно — крестьянин был счастлив. Пшеница росла очень высокой! Когда он хотел солнца, светило солнце; когда он хотел дождя, шел дождь, и дождь шел столько, сколько было нужно. В этот год все было идеально, математически правильно.

Но когда собрали урожай, зерен в колосьях не оказалось. Крестьянин был изумлен. Он спросил Бога:

— Что случилось? Что было не так?

— Пшеница оказалась бесплодной, потому что ты избегал всех неприятностей — не было ни трудностей, ни испытаний, ни конфликтов, ни трения. Борьба необходима. Необходимы бури, грозы и молнии: они пробуждают душу пшеницы.

Эта притча исполнена глубочайшего смысла. Если вы постоянно счастливы, счастье теряет весь свой смысл. Это то же самое, что писать белым мелом на белой стене. Прочитать написанное невозможно. Нужно писать на черной доске, только тогда надпись будет заметной. Ночь необходима точно так же, как и день. Дни печали так же важны, как и дни радости.

Вот что я называю пониманием. Как только понимание достигнуто, вы расслабляетесь. В этом расслаблении проявляется смирение. Вы говорите: «Да будет воля Твоя!» Вы говорите: «Делай все, что считаешь нужным. Если сегодня нужны тучи, пусть будут тучи. Не слушай меня, мое понимание ограничено. Что мне известно о жизни и ее тайнах? Не слушай меня! Твори Свою волю».

И постепенно, по мере понимания ритма жизни, ритма двойственности, ритма полярности, вы перестаете просить, вы перестаете выбирать.

В этом весь секрет. Живите со знанием этого секрета, и вы увидите удивительную красоту жизни, вы с изумлением обнаружите: «Насколько благословенна жизнь! Сколько благодати изливается на нас каждый миг!»

49. ЛЮБОВЬ

ЗАДАНИЕ КОРОЛЯ

СВОИМ ТРЕМ СЫНОВЬЯМ

Помните: семя не подвергается опасности. Что может угрожать семени? Оно полностью защищено. Росток же всегда в опасности, он очень раним. Семя подобно камню: оно покрыто твердой оболочкой. Росток беззащитен и должен преодолеть тысячи опасностей. И далеко не каждому ростку удастся достичь высоты, на которой он мог бы расцвести... Очень немногие люди достигают второй стадии, и очень немногие из них потом достигают третьей стадии — стадии цветения. Почему они не могут достичь ее? Из-за собственной жадности, из-за скупости, потому что они не хотят делиться, потому что в них нет любви.

Для того чтобы стать ростком, нужна смелость; для того чтобы стать цветком, нужна

любовь. Цветение означает, что дерево раскрывает свое сердце, свою душу, источает свой аромат и изливает себя в существование. Не оставайтесь семенем. Наберитесь смелости — смелости оставить эго, смелости оставить безопасность, смелости оставить надежность, смелости стать уязвимым.

У одного великого короля было три сына, и он хотел выбрать из них наследника. Задача оказалась не из легких: все сыновья были умны и бесстрашны. Кого же выбрать? Король обратился за советом к великому мудрецу, и тот подсказал ему решение.

Вернувшись домой, король созвал своих трех сыновей, дал каждому из них по мешку с семенами цветов и сказал, что отправляется в странствие. «Я буду странствовать несколько лет — два, три года, может быть, больше. А вам такое задание: когда я возвращусь, вы должны вернуть мне эти семена. Тот, кто лучше сохранит их, и станет моим наследником». И король отправился в странствие.

Первый сын запер семена в железный сундук — ведь когда отец вернется, он должен вернуть их ему в целости и сохранности.

Второй сын подумал: «Если я спрячу семена под замок, как это сделал мой брат, они погибнут. А мертвое семя — это не семя. Мой отец скажет: „Я дал тебе живые семена, они могли превратиться в прекрасные цветы, а эти семена мертвы, какой от них толк“. Поэтому он

пошел на базар, продал семена, а деньги оставил себе, решив: «Когда отец вернется, я пойду на базар, куплю новые и верну ему семена еще лучше прежних».

А третий сын пошел в сад и посеял там все семена. Через три года, когда отец вернулся, первый сын открыл сундук. Семена сгнили. Отец сказал:

— Что?! И это семена, которые я тебе дал? Те семена могли превратиться в цветы и испускать дивный аромат, а эти семена воняют. Это не мои семена!

Затем он направился ко второму сыну. Тот побежал на базар, купил семян, вернулся домой и сказал:

— Вот твои семена.

— Ты лучше своего старшего брата, — сказал отец, — но не настолько хорош, как я бы хотел.

Наконец, он отправился к третьему сыну. Он шел к нему с надеждой и страхом: «Что же он сделал?» Третий сын привел отца в сад, где повсюду цвели миллионы цветов, и сказал:

— Вот семена, которые ты мне дал. Как только они созреют, я соберу их и верну тебе.

— Ты мой наследник, — сказал король. — Именно так и нужно поступать с семенами.

50. СОСТРАДАНИЕ Иисус и менялы

Люди приходят ко мне и спрашивают: «Что правильно и что неправильно?» Я отвечаю: «Осознанность правильна, неосознанность неправильна». Я не называю действия правильными или неправильными. Я не утверждаю, что насилие — это всегда плохо. Иногда и насилие может быть во благо. Я не утверждаю, что любовь — это всегда хорошо. Иногда даже любовь может причинить вред. Можно любить не того человека, можно любить с неправильной целью. Кто-то любит свою страну. Это плохо, потому что национализм способен причинить много бед. Кто-то любит свою религию. Это плохо, потому что он может убивать иноверцев и сжигать их храмы. Ни любовь не может быть всегда правильной, ни гнев не может быть всегда неправильным.

Так что же правильно, а что нет? На мой взгляд, правильна осознанность. Если вы гне-

ваетесь осознанно, то даже гнев правилен. А если вы любите неосознанно, то даже любовь неправильна. Поэтому пусть качество осознанности присутствует в каждом вашем действии, в каждой мысли, даже в каждом сне. Пусть качество осознанности все больше и больше проникает в ваше существо. Наполнитесь осознанностью. И тогда любое ваше действие будет добродетелью. Тогда любой ваш поступок будет добром. Тогда все, что вы делаете, будет благом и для вас, и для мира, в котором вы живете.

Позвольте напомнить вам один эпизод из жизни Иисуса Христа. Он взял бич и вошел в великий храм Иерусалима. Бич в руках Иисуса? Вот что имеет в виду Будда, когда говорит: «На раненой руке не страшен яд». Да, Иисусу не страшен бич: он мог владеть бичом, не опасаясь, что бич овладеет им. Причиной тому сознание Иисуса: он всегда осознан.

Великий храм Иерусалима превратился в место сборища воров. В храме обосновались менялы, эксплуатирующие всю страну. Иисус один вошел в храм, опрокинул столы менял, разбросал их деньги и выгнал их из храма. Их было много, а Иисус один, но он был в ярости!

Для христиан это проблема: как объяснить такой поступок Иисуса? Ведь они утверждают, что Иисус был кротким, словно голубь, символ мира. Как же он мог взять в руки бич? Как он мог так разгневаться и разъяриться, что опрокинул столы менял и вышвырнул их из храма? Причем его ярость была сокрушительна и все сметала на своем пути, иначе его могли

бы схватить, ведь он был один. Он был подобен урагану — никто не мог ему противостоять. И священники, и торговцы — все выбежали из храма, крича: «Этот человек сошел с ума!»

Христиане избегают этой истории. Но нет необходимости ее избегать, если вы ее понимаете: Иисус невинен! Он не гневается, он проявляет сострадание. Он не совершает насилия, он не несет разрушение; он несет любовь. Бич в его руке — это бич в руках любви и сострадания.

Осознанный человек всегда действует осознанно, поэтому он не сожалеет о своих действиях, его действия тотальны. Красота тотального действия в том, что оно не создает кармы: оно ничего не создает, оно не оставляет следа. Словно вы пишете по воде: вы еще не успели дописать, а написанное уже исчезло. Именно по воде, даже не по песку, потому что написанное на песке может оставаться несколько часов, если нет ветра.

Если вы можете быть полностью осознанными, вам не страшен яд, можете держать его в руках — в ваших руках яд станет лекарством. В руках мудрецов яд превращается в лекарство, в руках дураков даже лекарство, даже нектар, становится ядом. Если источником вашего действия является невинность — не знание, а детская невинность, — вы никогда никому не причините вреда, потому что такое действие не оставляет следа. Вы остаетесь свободными от своих действий. Вы живете тотально, полной жизнью, но поступки не отягощают вас.

51. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПРОШЛОГО

«ПУСТЬ МЕРТВЫЕ
ХОРОНЯТ МЕРТВЫХ»

Наберитесь смелости — путешествие уже началось. Даже если вы повернете обратно, то не найдете прежний берег. Даже если вы вернетесь, старые игрушки больше не помогут; с ними покончено, вы знаете, что это всего лишь игрушки. Теперь необходимо отыскать истинное и исследовать его. Оно не очень далеко — оно внутри вас.

Человек, живущий прошлым, обречен на скуку, ощущение бессмысленности жизни и боль: «Что я здесь делаю? Почему я продолжаю жить? Что будет завтра? То же, что и сегодня? А то, что было сегодня, — это повто-

рение того, что было вчера?» Так в чем же смысл? Зачем влечить рутинное существование от колыбели до могилы?

Хорошо буйволам и ослам: они не помнят прошлого и не имеют ни малейшего понятия о будущем. Им не скучно, потому что для скуки необходимо хоть какое-то сознание, которое способно понимать, что вы уже делали это раньше, делаете это сейчас и будете делать это завтра, потому что вы не оставили в покое прошлого, не позволили ему умереть, вы сохраняете ему жизнь. С этой дилеммой каждый сталкивается в своей жизни, и единственное решение — дать прошлому умереть.

В жизни Иисуса была одна прекрасная история. Он пришел к озеру, было раннее утро, солнце еще не взошло, и один рыбак собирался закинуть в озеро свою сеть. Иисус положил ему руку на плечо и сказал:

— Как долго ты собираешься каждый день — утром, днем, вечером — ловить рыбу? Неужели ты думаешь, что в этом весь смысл жизни?

— Я никогда не задумывался об этом, — ответил рыбак, — но вот ты спросил, и я понял, что в жизни должно быть нечто большее.

— Если ты пойдешь со мной, я научу тебя, как ловить людей, а не рыбу.

Рыбак посмотрел Иисусу в глаза... Он увидел такую глубину, такую искренность, такую любовь, что не мог ему не поверить. От Иисуса исходила такая тишина, что ему невозможно было отказать. Рыбак бросил свою сеть в воду и пошел за Иисусом.

Когда они выходили из города, к ним подбежал человек и сказал рыбаку:

— Твой отец, который так долго болел, умер. Пospеши домой!

Рыбак попросил Иисуса:

— Дай мне три дня, чтобы я мог исполнить обязанности сына перед умершим отцом и совершить все необходимые ритуалы.

Запомните эту фразу. Иисус сказал рыбаку:

— Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, а ты иди за мной.

Что это значит? «Город полон мертвых людей, они позаботятся о твоём умершем отце. Ты там не нужен. Иди со мной».

Каждое мгновение что-то умирает. Не становитесь антикварами: оставьте в покое то, что уже умерло. Следуйте за жизнью, плывите в потоке жизни, живите тотально и интенсивно, и вы никогда не столкнетесь ни с одной дилеммой, ни с одной проблемой.

52. РАСКАЯНИЕ Когда Шибли БРОСИЛ РОЗУ

Если вы причинили кому-нибудь зло, пойдите к этому человеку. Будьте смиренны, попросите прощения. Только он может простить вас, и никто другой. И помните, слово «грех» означает забывчивость. Не забывайте и не повторяйте своей ошибки, иначе прощение теряет смысл. Отныне будьте осторожны, бдительны и осознанны — не делайте то же самое. Постарайтесь больше не совершать ту же ошибку. Вы должны принять решение больше так не поступать, тогда это будет настоящим раскаянием.

Если вы осознаете свою ответственность, раскаяние может стать очень глубоким внутренним переживанием. И тогда если вы раскаиваетесь — пусть даже из-за пустяка, — не

просто на словах, не поверхностно, если вы раскаиваетесь глубоко, всей душой, если все ваше существо трепещет, содрогается и плачет, если текут слезы не только из глаз, но из каждой клеточки вашего тела, то раскаяние может стать трансформацией.

В первые имя Шибли стало известно в тот момент, когда казнили Мансур аль-Хилладж. В прошлом многие люди — например, Иисус, — были убиты так называемыми верующими, но никого никогда не казнили так, как аль-Хилладжа. Вначале ему отрубили ноги — он все еще оставался живым, — затем отрезали руки. После чего ему отрезали язык, выкололи глаза — а он все еще оставался живым. В конце концов, его разрезали на части.

Какое же преступление совершил Мансур? Он сказал: «Ана-л-Хакк». Это значит: «Я — истина, я — Бог». Все пророки Упанишад утверждают: «Ахам Брахмасми» — «Я — Брахман, Высшее Я». Но мусульмане не могли этого допустить.

Мансур — один из величайших суфиев. Когда ему отрезали руки, он посмотрел на небо, обратился с молитвой к Богу и сказал: «Ты не сможешь обмануть меня! Я вижу тебя в каждом присутствующем здесь. Ты пытаешься обмануть меня? Ты пришел в виде убийцы? В виде врага? Но уверяю тебя, в какой бы форме ты ни явился, я узнаю тебя, потому что я узнал тебя в себе. Теперь меня невозможно обмануть».

Люди, насмехаясь над Мансуром, бросали в него камни и грязь, а Мансур улыбался. Но когда Шибли, друг и собрат аль-Хилладжа, стоявший до этого в стороне, бросил в него розу, Мансур заплакал. Кто-то спросил Мансура:

— В чем дело? В тебя бросают камни, ты смеешься. Ты что, сошел с ума? А Шибли бросил всего лишь розу. Почему ты плачешь?

— Люди, бросающие камни, не понимают, что делают, но Шибли понимает. Ему будет сложно получить прощение Бога, — ответил Мансур. — Другие будут прощены, так как поступают по незнанию, они не могут иначе. Они слепы. Но Шибли — это человек, который знает! Я плачу о нем. Он здесь единственный, кто совершает грех.

Это заявление Мансура полностью изменило Шибли. Он швырнул Коран, писания и сказал:

— Они не смогли заставить меня понять даже то, что все знание бесполезно. Теперь я буду искать истинное знание.

Позже, когда его спросили: «Почему ты бросил цветок?», — Шибли ответил: «Я боялся толпы. Если бы я ничего не бросил, люди подумали бы, что я единомышленник Мансура. У меня не хватило мужества ничего не бросить. Я бросил цветок — это был компромисс. Мансур был прав: он оплакивал мой страх, мою трусость».

Но Шибли полностью изменился. Он понял. Слезы Мансура стали для него трансформацией.

53. ИГРА ВЫЗОВ КРИШНЫ АРДЖУНЕ

Ваш ум постоянно играет. Вся ваша жизнь — лишь сон в пустой комнате. Во время медитации воспринимайте ум как резвящегося ребенка, который играет и прыгает от переизбытка энергии. Мысли прыгают, бегают — они играют, не относитесь к ним серьезно. Даже если пришла плохая мысль, не чувствуйте себя виноватыми. А если вас посетила великая, возвышенная мысль — служить человечеству и преобразить весь мир, построить рай на земле, — не тешьте свое эго, не думайте, что вы стали великими. Это лишь шалости ума. Иногда он опускается, иногда поднимается — это лишь избыточная энергия, принимающая различные формы и очертания.

Принцип игры должен быть применен ко всей вашей жизни. Чтобы вы ни делали, делайте это настолько тотально, чтобы результат не имел для вас никакого значения. Результат будет, он неминуем, но вы о нем не думаете — вы играете, вы наслаждаетесь.

Именно это имеет в виду Кришна — во время Махабхараты, великой войны, описанной в «Гите», — когда велит своему ученику Арджуне доверить будущее Богу: «Результат твоих деяний в руках Всевышнего, а ты просто делай». Это «простое делание» становится игрой. Арджуне трудно это понять, потому что если это всего лишь игра, то зачем убивать, зачем воевать? Но вся жизнь Кришны — это лишь игра; во всей истории человечества нет более не-серьезного человека. Вся его жизнь — игра, развлечение, спектакль. Он всем наслаждается и ни к чему не относится серьезно. Он наслаждается и ничуть не беспокоится о результате. Все, что случится, не имеет значения.

Арджуне трудно понять Кришну, потому что Арджуна расчетлив: он смотрит на все с точки зрения конечного результата. В начале «Гиты» он говорит: «Эта война абсурдна. Мои друзья и родственники воюют друг против друга. Кто бы ни победил, это будет поражением, потому что погибнут мои родственники и мои друзья. Даже если я одержу победу, она будет бессмысленна, потому что мне не с кем будет ее отпраздновать. Победа имеет значение лишь тогда, когда приносит радость друзьям, родственникам и семье. Но у меня никого не останется. С кем праздновать победу? С трупами? Кто ее оценит? Кто скажет: „Арджуна, ты совершил великий подвиг“? Поэтому и победа, и поражение для меня одинаково абсурдны. Вся эта война — полная чушь». Арджуна хочет отказаться от войны. Он совершенно серьезен, как любой расчетливый человек.

Место действия «Гиты» уникально. Война — самое серьезное дело. К ней нельзя относиться как к игре, поскольку речь идет о жизни, о миллионах жизней — нельзя воевать, играючи. А Кришна настаивает, что даже к войне надо относиться как к игре. Вы не должны думать о том, что случится в конце, вы находитесь здесь и сейчас. Вы просто воин, который играет. Не беспокойтесь о результате, потому что результат в руках Всевышнего. И дело даже не в том, действительно ли он в руках Всевышнего — главное, чтобы он не был в ваших руках, чтобы вы не ориентировались на него. Если вы будете ориентироваться на результат, ваша жизнь не сможет стать медитацией.

54. ОДНОНАПРАВЛЕННОСТЬ САРАХА И ЛУЧНИЦА

Ум настолько хитер, что может прятаться в обличье своей противоположности. Из тяги к роскоши он может стать аскетизмом, из материалиста — идеалистом, из мирского — духовным. Но ум есть ум — не важно, выступаете ли вы за мирскую жизнь или против нее, вы все равно остаетесь в плену ума. За и против — части ума.

Когда ум исчезает, возникает осознанность без выбора. Когда вы перестаете выбирать, когда вы перестаете быть за или против, вы оказываетесь посередине. Один выбор ведет налево, в одну крайность, другой — направо, в другую крайность. Если вы не выбираете, то оказываетесь прямо посередине. Это расслабление, это покой. Вы не выбираете, вы не заикливайтесь на чем-то одном, и в этом

состоянии незаикленности, осознанности без выбора, пробуждается мудрость, которая таилась глубоко внутри вас, которая спала в вашем существе. Вы становитесь светом для самих себя.

Сараха, основатель Тантры, был сыном очень образованного брамина, служашего при дворе царя Махапалы. Царь собирался отдать ему в жены свою дочь, но Сараха желал отречься от мира и стать саньясином. Царь пытался переубедить красивого и умного юношу, но Сараха все же настоял на своем и получил разрешение. Так он стал учеником Шри Кирти.

Первое, что велел ему Шри Кирти, было следующее: «Забудь „Веды“ и все свои знания — забудь всю эту чепуху». Это было трудно, но Сараха был готов на все. Минули годы, и постепенно он стер из своей памяти все, что знал, и достиг совершенства в медитации.

Однажды, во время медитации, у Сарахи случилось видение: он увидел сидящую на базарной площади женщину, которая должна была стать его истинным учителем. Сараха отправился на базар и нашел женщину из своего видения. Это была молодая, энергичная, искрящаяся жизнью женщина. Она вырезала древко стрелы и не смотрела по сторонам, будучи полностью поглощенной своим занятием. Он немедленно почувствовал в ее присутствии нечто необычное, нечто, с чем он никогда не встречался. Нечто удивительно свежее, нечто из самого источника. Когда стрела была готова, женщина закрыла один глаз, приняла необходимую позу и начала целиться в невидимую мишень.

И тут кое-то произошло: некое единение. Сараха никогда прежде так себя не чувствовал. В это мгновение ему открылось духовное значение того, что делала женщина: она не смотрела ни вправо, ни влево — только прямо, посередине.

Он впервые понял, что подразумевал Будда под пребыванием в середине: избегание оси. Вы можете передвигаться справа налево, слева направо, но вы будете раскачиваться словно маятник. Быть в середине означает, что маятник останавливается и не двигается ни в одну, ни в другую сторону. Тогда часы останавливаются, останавливается весь мир. Время исчезает, возникает состояние безвременья.

Сколько раз Сараха слышал об этом от Шри Кирти, читал об этом, размышлял, обсуждал с другими. Он теоретически знал, что быть в середине — это правильно. Но он впервые увидел это в действии: женщина не смотрела ни вправо, ни влево — ее взгляд был сфокусирован на середине.

Середина — это точка, где происходит трансформация. Подумайте об этом, поразмышляйте и наблюдайте в жизни.

55. СЕКС

КРУГ МАХАМУДРЫ

Секс содержит в себе великие тайны, и первая из них состоит в том, что радость возникает, когда исчезает секс. Если вы начнете медитировать, вы постигнете эту радость. И каждый раз, когда наступает этот момент радости, время тоже исчезает, а вместе с ним и ум. Это качества медитации.

На мой взгляд, первые проблески медитации в мире возникли в сексе; иначе и быть не может. Медитация вошла в жизнь через секс, потому что секс — это самый медитативный феномен. Если вы понимаете его, если углубляетесь в него, если не используете его как наркотик, он становится медитацией. И постепенно, по мере роста понимания, желание исчезает, и однажды наступает день великой

свободы, когда секс перестает вас преследовать. Если хотите, вы можете по-прежнему заниматься любовью, но потребности в этом нет. Вы просто делитесь своей любовью.

Когда двое любовников переживают глубокий сексуальный оргазм, они растворяются друг в друге, и женщина перестает быть женщиной, а мужчина — мужчиной. Они становятся единством инь и ян, проникая друг в друга, встречаясь внутри друг друга, растворяясь, забывая о своей индивидуальности. Именно поэтому любовь так прекрасна. Такое состояние глубокого оргазмического слияния называется *мудра*, а высшее состояние оргазмического слияния с единым целым — *махамудра*, великий оргазм.

Оргазм — это состояние, когда ваше тело больше не ощущается как материя, оно вибрирует как энергия, как электричество. Вибрация исходит из самых глубин, охватывая все тело целиком, и вы совершенно забываете, что оно материально. Тело становится электричеством — чем оно и является на самом деле. Современные физики говорят, что материи как таковой не существует, материя — лишь видимость; глубинная сущность всего — электричество. В момент оргазма вы достигаете самого глубокого слоя вашего тела, где уже нет материи, где существуют лишь волны энергии; вы становитесь танцующей, вибрирующей энергией. Границы исчезают — вы перестаете быть материальными, вы пульсируете. И ваша возлюбленная или ваш возлюбленный тоже пульсирует.

И постепенно, если вы любите друг друга и отдаетесь друг другу без остатка, вы отдаетесь этому моменту пульсации, вибрации, ощущения себя энергией, и вас это не пугает...

Состояние, когда тело теряет границы и становится как бы газообразным, когда материя тела испаряется и остается лишь тончайшая вибрирующая энергия, подобно смерти — тогда вы чувствуете себя так, будто вас нет. В это состояние можно войти только в глубокой любви. Любовь подобна смерти: умирает ваш материальный облик, умирает то, что вы считаете своим телом, вы умираете как тело и рождаетесь как энергия, энергия жизни.

В тот момент, когда муж и жена, или любовники, или партнеры, начинают вибрировать в едином ритме, когда их сердца и их тела сливаются воедино, когда они становятся гармоничным целым, происходит оргазм — и их больше не двое. Вот что означает символ инь и ян: инь переходит в ян, ян переходит в инь; мужчина переходит в женщину, женщина — в мужчину. Они становятся одним целым, единым кругом, и вибрируют, пульсируют вместе. Их сердца перестают существовать отдельно друг от друга, они бьются в унисон — возникает мелодия, гармония. Это величайшая музыка в мире, вся остальная музыка смолкает перед ней. Эта вибрация двоих как одного целого есть оргазм. А когда то же самое происходит не с другим человеком, а со всем существованием, — это *махамудра*, это великий оргазм.

56. ВЕРА

ХРАМОВЫЙ ТАНЕЦ МИРЫ

Вера — это способ слияния и растворения в существовании. Это не паломничество; это лишь утрата всех границ, которые отделяют вас от существования, это любовная связь.

Любовь — это слияние с другим человеком, это глубокая связь двух сердец, настолько глубокая, что оба сердца сливаются в едином танце гармонии. Сердца два, но гармония одна, музыка одна, танец один. Любовь — это то, что происходит между двумя людьми; любовь между человеком и всем существованием — это вера. Человек танцует в волнах океана, он танцует в листьях деревьев, трепещущих на ветру, он танцует со звездами. Его сердце откликается на благоухание цветов, на пение птиц, на тишину ночи.

Вера — это смерть личности. Вы добровольно отбрасываете то, что является в вас

смертным, и остается лишь бессмертное, вечное. И, естественно, бессмертное неотделимо от существования, ведь существование тоже бессмертно: оно длится вечно, не зная ни начала, ни конца.

Вера — это высшая форма любви.

Иисус сказал: «Бог есть любовь». Если бы это говорила женщина, она бы сказала: «Любовь — это Бог». Бог должен быть на втором месте, так как это ментальная гипотеза. Любовь же — это реальность, пульсирующая в каждом сердце.

Мы видели людей, подобных Мире... Лишь очень отважные женщины способны вырваться из-под гнета репрессивной общественной системы. Мире удалось это сделать, потому что она была принцессой. Но даже ее собственная семья хотела убить Миру за то, что она танцевала и пела на улице. Семья не могла с этим мириться. В Индии, в Раджастане, женщин часто угнетают. А красивая женщина, подобная Мире, танцующая на улице и поющая песни радости, — явление просто немыслимое.

Во Вриндаване, где некогда жил Кришна, был воздвигнут храм в его честь, и в него не допускалась ни одна женщина. Женщинам разрешалось только любоваться храмом снаружи и прикасаться к его ступеням. Они никогда не видели статуи Кришны, которая находилась внутри, так как настоятель храма непреклонно соблюдал обычай. Когда в городе появилась Мира, он испугался, что она нарушит обычай и войдет внутрь.

Чтобы не допустить этого, он поставил у ворот двух стражников с обнаженными мечами. Но когда появилась Мира — женщина редчайшей красоты и дивного благоухания, чей танец был несказанно прекрасен, а песня выражала невыразимое, — стражники забыли, зачем они стоят у ворот, и Мира, танцуя, беспрепятственно вошла в храм. В это время настоятель храма молился Кришне. Когда он увидел Миру, чаша с цветами выпала из его рук.

Он был вне себя от ярости:

— Ты нарушила древний обычай.

— Какой обычай? — спросила она.

— Женщинам вход запрещен.

И знаете, что ответила Мира? Вот это смелость... Она ответила:

— А как же ты вошел сюда? Ведь кроме единого, Всевышнего, возлюбленного, все остальные — женщины. Неужели ты думаешь, что в мире двое мужчин — ты и Всевышний?

Конечно, она была права. Женщина с открытым сердцем воспринимает существование как возлюбленного. А существование — это Всевышний.

57. РАЗУМ

РАБИИА И ЗАГАДКА О ПОТЕРЯННОЙ ИГЛЕ

Мы рождены, чтобы быть счастливыми, это наше право по рождению. Но люди настолько глупы, что не пользуются этим правом. Их больше интересует то, что принадлежит другим, и они охотятся за этим. Они никогда не смотрят внутрь, никогда не ищут в своем собственном доме.

Разумный человек начнет свой поиск со своего внутреннего существа — это его первый шаг. Ведь пока не знаешь, что внутри, как можно искать во всем мире? Мир огромен. И тот, кто заглядывает внутрь, находит то, что ищет, немедленно. Это не постепенный процесс, это внезапное явление, внезапное просветление.

Вот что рассказывают об одной женщине, о великом суфийском мистике Рабийе аль-Адавия.

Однажды вечером люди увидели, что Рабийя сидит на дороге и что-то ищет. Она была стара, у нее были слабые глаза, и она плохо видела. Поэтому соседи решили ей помочь.

— Что ты ищешь? — спросили они.

— Это неуместный вопрос, я просто ишу. Если можете мне помочь, помогите, — сказала Рабийя.

Соседи рассмеялись и сказали:

— Рабийя, ты что, сошла с ума? Ты говоришь, что наш вопрос неуместен, но если мы не знаем, что мы ищем, как же мы можем тебе помочь?

— Ладно, только ради того, чтобы удовлетворить ваше любопытство, я скажу вам: я ишу иглу.

Они начали ей помогать, но очень скоро поняли, что дорога огромна, а игла очень мала. И они спросили Рабийю:

— Скажи нам, пожалуйста, где именно ты ее потеряла? Укажи точное место. Иначе ее будет очень сложно найти. Здесь, на этой огромной дороге, мы можем искать ее вечно. Где ты ее потеряла?

— Вы снова задаете неуместный вопрос. Какое это имеет отношение к моему поиску?

— Ты точно сошла с ума! — воскликнули они.

— Ладно, только ради того, чтобы удовлетворить ваше любопытство, я отвечу: я потеряла ее дома.

- Тогда почему мы ищем здесь?
  - Потому что здесь есть свет, а в доме нет.
- Солнце садилось, и на дороге еще было светло.

Эта притча имеет очень глубокий смысл. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос: что вы ищете? Вы когда-нибудь пытались посредством глубокой медитации узнать, что именно вы ищете? Нет. Даже если в какие-то моменты, во сне например, у вас и возникает едва уловимое смутное представление о том, что вы ищете, оно никогда не становится ясным и четким. Вы так и не определили предмет своих поисков. Если вы попытаетесь это сделать, то чем больше будет определяться предмет, тем больше вы будете чувствовать, что искать его не нужно. Поиск может продолжаться только в состоянии неясности, в полусне: ничего не ясно, и вы просто ищете. Подстегиваемые внутренним импульсом, внутренней необходимостью, вы знаете лишь одно: надо искать. Но вы не знаете, что именно вы ищете.

А пока вы не знаете, что ищете, как вы можете это найти? Есть лишь смутное ощущение, и вы думаете: может быть, это деньги, власть, престиж, респектабельность? Но, посмотрев на богатых людей, на респектабельных людей и на людей, наделенных властью, вы видите: они тоже ищут. До конца своих дней они что-то упорно ищут. Итак, дело не в богатстве и не во власти. И поиск продолжается, несмотря на то, что у вас уже есть.

Вы ищете чего-то другого. Эти слова, ярлыки — деньги, власть, престиж — необходимы лишь для удовлетворения ума. Они нужны лишь для того, чтобы помочь вам почувствовать,

что вы что-то ищете. Это «что-то» все еще не определено, есть лишь смутное, едва уловимое ощущение.

Первое, что нужно сделать истинному искателю, который уже стал немного осознаннее и бдительнее, — это определить предмет поиска, дать ему четкую формулировку, вывести его на свет из дремлющего сознания, посмотреть ему в лицо. И тут же произойдет трансформация. Если вы начнете определять предмет вашего поиска, вы начнете терять интерес к поиску. Чем он определеннее, тем менее интересен. Как только предмет станет понятен, поиск исчезнет. Он существует лишь тогда, когда вы невнимательны.

Позвольте повторить: поиск существует лишь тогда, когда вы спите; поиск существует лишь тогда, когда вы неосознанны. Именно неосознанность порождает поиск.

Да, Рабийа права. Внутри нет света. И поскольку внутри нет света, нет сознания, вы, естественно, ищете снаружи — снаружи светлее.

Все наши органы чувств экстравертны. Глаза открываются наружу, руки протягиваются вовне, ноги идут по внешнему пространству, уши воспринимают внешние звуки и шумы. Все, что у вас есть, воспринимает внешнее; все ваши пять органов чувств направлены вовне. Вы начинаете искать там, где можете видеть, осязать, слышать — свет ваших органов чувств освещает только то, что снаружи. А искатель находится внутри.

Необходимо понять эту дихотомию. Искатель находится внутри, но из-за того, что свет есть лишь снаружи, он начинает искать снаружи, пытаясь найти во внешнем мире то, что сможет его удовлетворить.

Но так у вас ничего не получится. И никогда не получалось прежде. Это не может произойти в силу самой природы вещей — пока вы не найдете искателя, весь ваш поиск не имеет смысла. Пока вы не познаете себя, пока вы не познаете искателя, все ваши поиски будут тщетны. Как вы можете двигаться в правильном направлении, не зная искателя? Это невозможно. Нужно действовать по порядку.

Если поиск остановился, и вы внезапно осознали, что есть один-единственный вопрос, на который необходимо найти ответ — «Кто искатель? Что это за энергия, которая стремится к поиску? Кто я?», — происходит трансформация. Все ценности резко меняются. Вы начинаете двигаться внутрь.

Тогда Раббиа больше не сидит на дороге и не ищет иглу, которая потеряна где-то в темных уголках ее души. Как только вы начинаете двигаться внутрь... Вначале там очень темно — Раббиа права. Там очень, очень темно, потому что в течение многих жизней вы ни разу не заглядывали внутрь — ваш взгляд был устремлен только на внешний мир.

Если с улицы, где солнечно и светло, войти в дом, то вначале покажется, что там очень темно, потому что глаза привыкли к внешнему свету. Когда света много, зрачки сужаются. В темноте глаза должны расслабиться. Но если вы немного посидите, темнота начнет постепенно рассеиваться. Глаза привыкнут, и станет светлее.

Многие жизни вы провели снаружи под спящим солнцем, во внешнем мире, поэтому, когда вы входите внутрь, вы не знаете, как перенастроить свое зрение. Медитация — это не что иное, как перенастройка вашего зрения. И если вы продолжаете смотреть внутрь —

довольно долго, — постепенно вы начинаете различать внутри удивительный свет. Этот свет не агрессивен, он скорее подобен лунному, чем солнечному сиянию. Он не ярок, не ослепителен, не горяч. Внутренний свет прохладен, мягок и сострадателен, он проливается на душу как живительный бальзам.

Постепенно, привыкнув к внутреннему свету, вы поймете, что сами являетесь его источником. Искатель и есть искомое. Вы увидите, что сокровище находится внутри, и вся проблема была в том, что вы искали его снаружи. Вы искали его во внешнем мире, а оно всегда было здесь, внутри вас. Вы искали не там, вот и все.

58. ДЕЛАНИЕ

НА АЛЛАХА ПОЛАГАЙСЯ,
А ВЕРБЛЮДА ПРИВЯЗЫВАЙ

Такое случается каждый день: вы могли что-то сделать, но не сделали, и вы оправдываетесь, говоря, что если Богу угодно, чтобы это было сделано, он найдет другой способ это сделать. Или вы что-то делаете и ждете результата, а результата нет. Вы начинаете сердиться, будто вас обманули, будто Бог предал вас, будто он против вас, будто он несправедливо и предвзято к вам относится. Ум начинает жаловаться. Вы теряете веру.

Религиозный человек — это тот, кто продолжает делать все, что в его человеческих силах, но без напряжения. Все не так просто, потому что мы — лишь крошечные атомы огромной вселенной. Ничего не зависит лишь от одного моего действия, существуют ты-

сячи взаимопроникающих энергий. Результат определяет общая сумма энергий. Как я могу определить результат? Но если я вообще ничего не делаю, то могут произойти необратимые изменения. Я должен делать и в то же время я должен научиться не ждать результата. Тогда мои действия превращаются в молитву, в которой нет желания определенного результата. И тогда не возникает разочарования. Вера помогает избежать разочарования, а привязывание верблюда помогает остаться живым и энергичным.

Эта суфийская пословица указывает на человека третьего типа, на истинного человека, который знает, как делать и как не делать; который, когда нужно, может быть активным и может сказать «да», и который при необходимости может быть пассивным и может сказать «нет»; который осознанно бодрствует днем и крепко спит ночью; который знает, как вдыхать и как выдыхать; который знает, что такое равновесие.

«На Аллаха полагайся, а верблюда привязывай». Эта пословица произошла от одной притчи.

Однажды мастер путешествовал со своим учеником. Ученик должен был присматривать за верблюдом. Как-то ночью, усталые, они пришли в караван-сарай. Верблюда нужно было привязать, но ученик не стал себя утруждать и оставил его снаружи непривязанным. Вместо этого он помолился Аллаху и попросил его присмотреть за верблюдом, после чего заснул.

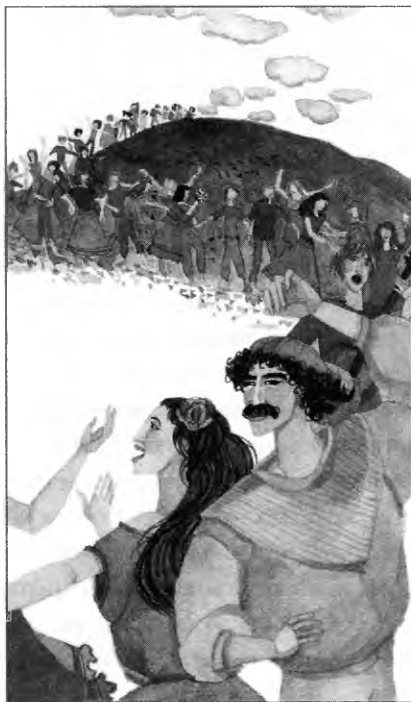
Утром обнаружилось, что верблюд исчез — либо его украли, либо он сам убежал, неизвестно. — Где верблюд? — спросил мастер.

— Не знаю, — ответил ученик. — Спроси у Аллаха. Я очень устал и попросил его при-
смотреть за верблюдом. Я не виноват, я очень внятно попросил его! Недоразумения быть не
может. Я сказал ему о верблюде не один, а три раза. Ты же сам все время учишь, что нуж-
но полагаться на Аллаха, вот я и положился. Так что не надо на меня так сердито смотреть.

— На Аллаха полагайся, а верблюда привязывай, ибо нет у Аллаха других рук, кроме твоих.

Если Аллах желает привязать верблюда, ему приходится использовать чьи-то руки, ведь у
него нет своих. А верблюд-то ваш! Поэтому самый простой и удобный способ — использо-
вать свои руки. Полагайтесь на Аллаха, не полагайтесь лишь на свои руки, иначе вы станете
слишком напряженными. Привяжите верблюда, а затем положитесь на Аллаха. Вы спросите:
«Зачем полагаться на Аллаха, если верблюд привязан? Ведь привязанного верблюда не укра-
дут». Вы должны делать все, что в ваших силах, но это не дает стопроцентного результата,
не дает гарантии. Поэтому вначале делайте все, что можете, а затем принимайте все, что бы
ни произошло. В этом и заключается смысл привязывания верблюда: делайте все возможное,
все, что в ваших силах, не снимайте с себя ответственности, а затем, что бы ни произо-
шло — плохое или вообще ничего, — положитесь на Аллаха. Он лучше знает. Может быть,
вам лучше путешествовать без верблюда.

Легко полагаться на Аллаха и быть ленивыми. И легко не полагаться на Аллаха и быть де-
ятельным. Достичь уровня человека третьего типа трудно — полагаться на Аллаха и при этом
оставаться деятельным. Но в этом случае вы — лишь инструмент, истинный делатель — Бог.
Вы — лишь инструмент в его руках.

59. ПУТЕШЕСТВИЕ

«ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ
ТЫСЯЧУ РАЗ НАРУШИЛ
СВОЙ ОБЕТ...»

Горе, страдания и несчастья не стоит воспринимать слишком серьезно, потому что чем серьезнее вы к ним относитесь, тем труднее от них избавиться. Зато чем более вы несерьезны... Ведь можно пережить страдания, пережить темную ночь с песней. А если можно пережить темную ночь, танцуя и распевая песни, то зачем зря себя мучить? Превратите свое путешествие, с начала и до конца, в веселое и радостное приключение.

У Мевлана Джалаладдина Руми, одного из величайших суфийских мастеров мира, есть удивительные стихи:

Приди, приди, кем бы ты ни был:
Верующий, странник, знаний искатель...
Это не важно.
Наш караван не знает уныния.
Приди, даже если тысячу раз ты нарушил
Клятву свою.
Приди, приди, все равно приди.

Запомните эти прекрасные слова: «Наш караван не знает уныния». Я могу сказать то же самое: наш караван не знает уныния, наш караван — это караван празднования, празднования жизни. Люди становятся религиозными из-за несчастья — это неправильный мотив. А если неправильно начало, неправильным будет и конец.

Становитесь религиозными исходя из радости, из переживания окружающей вас красоты, из удивительного дара жизни, преподнесенного вам Богом. Становитесь религиозными из благодарности. Ваши храмы, церкви, синагоги и гурудвары полны несчастных людей. Они превратили храмы в ад. Они пришли туда, потому что страдают. Они не знают Бога, их не интересует Бог; их не интересует истина, они не ищут. Они просто хотят, чтобы их успокоили и утешили. Поэтому они и ищут кого-нибудь, кто сможет дать им дешевые верования, чтобы заштопать свои жизни, скрыть свои раны, прикрыть свое несчастье. Они пришли в храмы в поисках фальшивого удовлетворения.

Наш караван не знает уныния. Это храм радости, песни, танца, музыки, творчества, любви и жизни.

Это не важно. Возможно, вы нарушили все правила: правила поведения, правила морали. На самом деле, любой отважный человек обязательно рано или поздно нарушает эти правила.

Я согласен с Мевланом Джалаладдином Руми, он говорит:

Приди, даже если тысячу раз ты нарушил клятву свою.

Разумные люди непременно и неоднократно нарушают свои клятвы, потому что жизнь постоянно меняется, возникают новые ситуации. А клятва дается под давлением — возможно, из страха ада, из жажды рая, из желания добиться уважения в обществе... Она не исходит из вашей сокровенной сущности. Когда клятва исходит из вашей внутренней сущности, она никогда не нарушается. Но тогда это и не клятва, это нечто естественное, такое же естественное, как дыхание.

Приди, приди, все равно приди!

Приветствуются все, все без исключения. Нет никаких требований.

Пришло время, когда необходимо восстать против всех традиционных религий.

Миру нужна религиозность, а не религия. Больше не нужны ни индуисты, ни христиане, ни мусульмане, нужны лишь чистые религиозные люди, люди, глубоко уважающие самих себя.

60. СМЕХ

ПОСЛЕДНИЙ СЮРПРИЗ КИТАЙСКОГО МИСТИКА

Смех вечен, жизнь вечна, празднование бесконечно. Актеры меняются, но спектакль продолжается. Волны меняются, но океан остается. Вы смеетесь, затем уходите — кто-то начинает смеяться вместо вас, — но смех продолжается. Вы празднуете, затем празднует кто-то другой, но празднование продолжается. Существование непрерывно. В нем не бывает прерывов и пауз. Смерть — это не конец, потому что всякая смерть открывает новую дверь, это начало. У жизни нет конца, у нее всегда есть новое начало, всегда есть воскрешение.

Если смените свою печаль на празднование, вы сможете сменить свою смерть на воскрешение. Учитесь этому искусству, пока есть время.

Я слышал историю о трех китайских мистиках. Сейчас никто не знает их имен, да никто и не знал никогда. Их называли «трое смеющихся святых», потому что они только и делали, что смеялись.

Эта троица была прекрасна: они хохотали так, что у них тряслись животы. Они смеялись так заразительно, что к ним присоединялись и другие. Бывало, весь базар хохотал до упаду. Всего пару секунд назад это было отвратительное место, где люди думали только о деньгах, — но приходили эти трое сумасшедших, и атмосфера базара менялась. Люди забывали о том, что пришли покупать и продавать. Алчность испарялась. На несколько мгновений открывался новый мир.

Святые путешествовали по всему Китаю, перемещаясь из города в город, из деревни в деревню, и помогали людям смеяться. Печальные, сердитые, жадные, ревнивые люди — рядом с ними начинали смеяться все. И многие сумели почувствовать суть смеха: смех способствует преображению.

И вот в какой-то деревне один из них умер. Жители деревни подумали:

«Теперь беда. Им не до смеха. Умер их друг, они будут рыдать».

Но когда они пришли к двоим оставшимся святым, те смеялись и праздновали смерть товарища. Жители деревни возмутились:

— Ну, это уже слишком. Когда человек умирает, смеяться и танцевать — кошунство.

— Мы всю жизнь смеялись вместе с ним. Как же еще нам проститься с другом? Мы должны смеяться, наслаждаться и праздновать. Это единственно возможное прощание с человеком,

который смеялся всю свою жизнь. Мы не чувствуем, что он мертв. Разве может умереть смех? Разве может умереть жизнь?

Тело следовало предать огню, и жители деревни сказали:

— Согласно ритуалу мы должны совершить омовение тела.

— Нет, наш друг сказал: «Не совершайте никаких ритуалов, не переодевайте меня и не оmyвайте, а возложите на погребальный костер, как есть». Мы должны выполнить его волю.

И затем произошло нечто невероятное. Когда тело возложили на костер, старик сыграл свою последнюю шутку. Он спрятал под одеждой множество фейерверков, и, как только огонь коснулся тела, они вспыхнули и взорвались тысячей разноцветных огней. Похороны превратились в праздник! Вся деревня начала смеяться. Двое веселых друзей пустились в пляс, а за ними и вся деревня. Это была не смерть, а новая жизнь.

Колоссально великолепие человека, познавшего все, что происходит внутри него, поскольку благодаря осознанию все ложное исчезает, а все истинное проявляется.

Только это и является радикальной трансформацией. Ее не в силах дать вам ни одна религия, ни один мессия. Это подарок, который вы сами должны себе сделать.

ОШО

Издательская группа

«ВЕСЬ» —

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

8 800 333 00 76

<http://www.vesbook.ru>

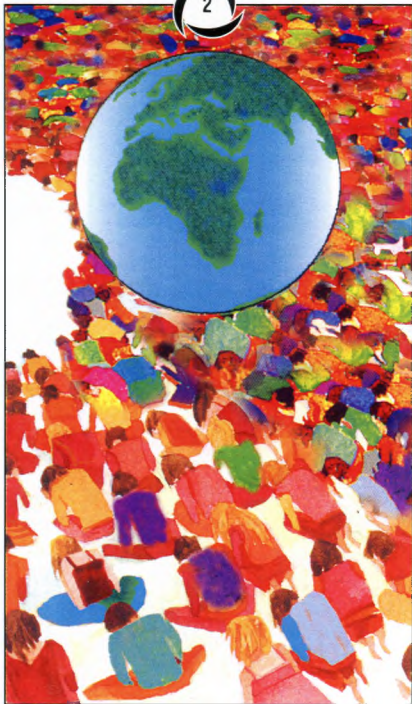
Глубокие прозрения –
каждый день

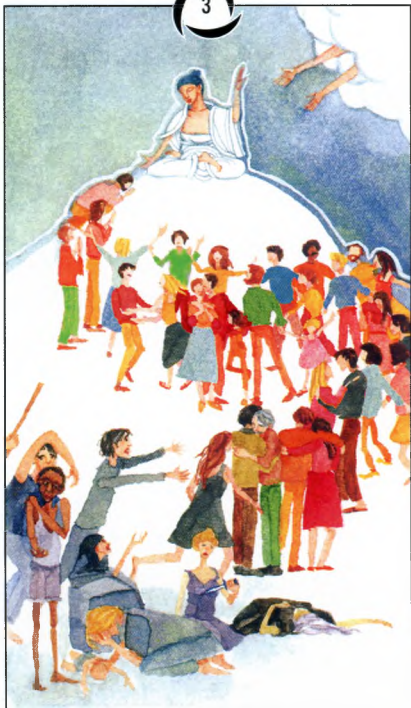
OSHO
—
ТАРО
ТРАНСФОРМАЦИИ
—
ОШО

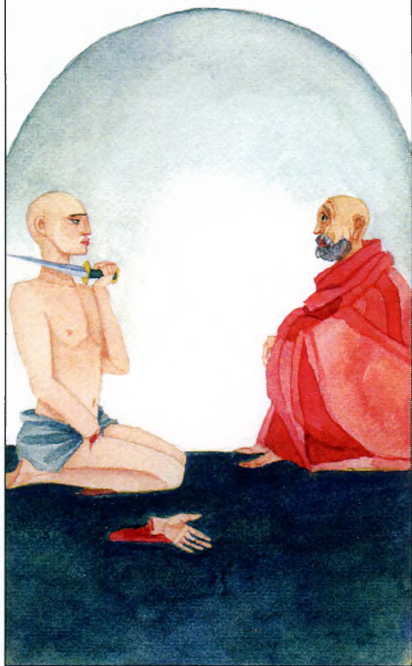
HE-YM

ЕДИНЕНИЕ

ПРОСВЕТЛЕНИЕ

ИСКРЕННОСТЬ

РЕШАЮЩИЙ СЛУЧАЙ

ЖАДНОСТЬ

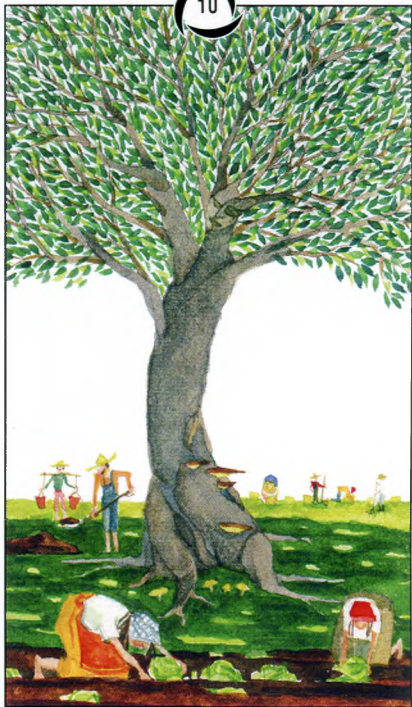
ПРЕОДОЛЕНИЕ ЖАДНОСТИ

УЧЕНИЧЕСТВО

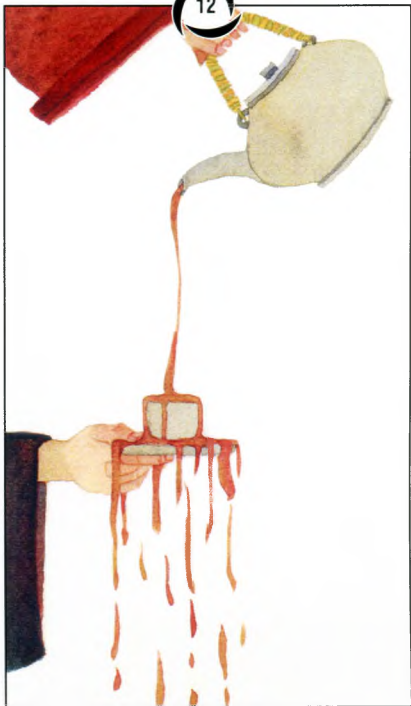
ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЧУДО

ЦЕННОСТЬ

ПРИЗНАНИЕ

ВОПРОСЫ

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗНАНИЯ

ПОДЛИННОСТЬ

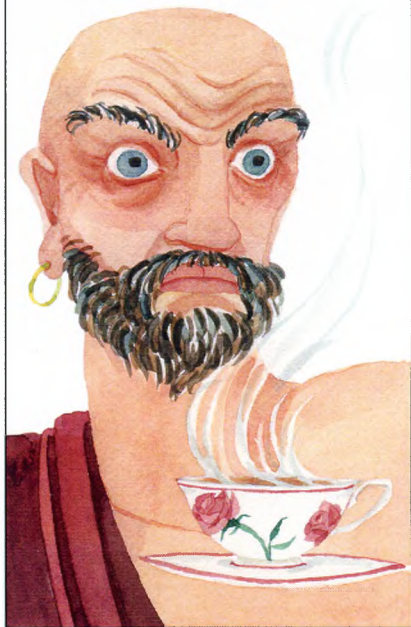

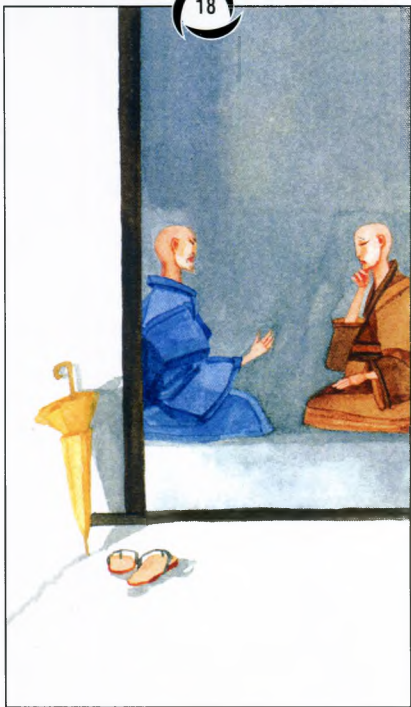
БДИТЕЛЬНОСТЬ

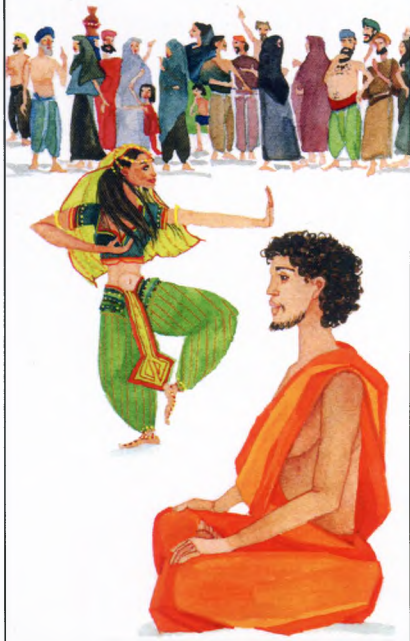
ИМИТАЦИЯ

ЧАШКА ЧАЯ

МЕДИТАЦИЯ

ЦЕНТРИРОВАННОСТЬ

СОВЕСТЬ

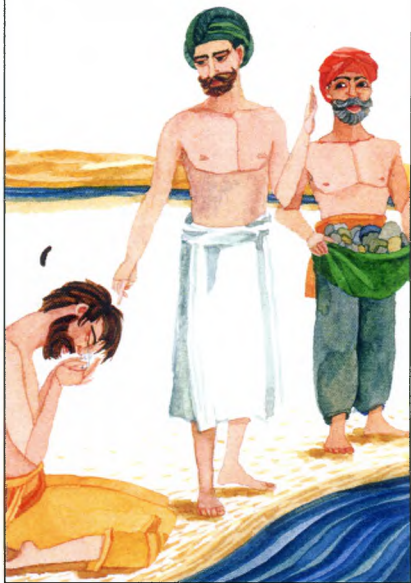

ГЛУПОЕ СЕРДЦЕ

МОЛИТВА

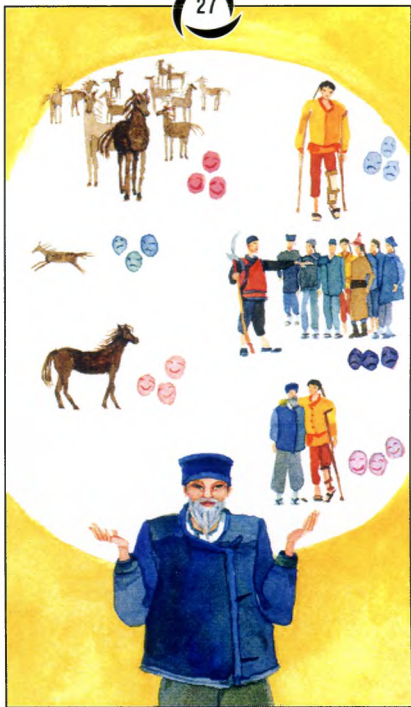
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ВЛАСТЬЮ

СВЕТ НА ПУТИ

УНИКАЛЬНОСТЬ

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

ПРИНЯТИЕ СЕБЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ТО, ЧТО НИКОГДА НЕ УМИРАЕТ

ОТРЕШЕННОСТЬ

ВНЕ УЗКОГО КРУГА СЕМЬИ

ОБНОВЛЕНИЕ

САМООБЛАДАНИЕ

ВРАТА АДА

ТРАНСМУТАЦИЯ

ЭНЕРГИЯ

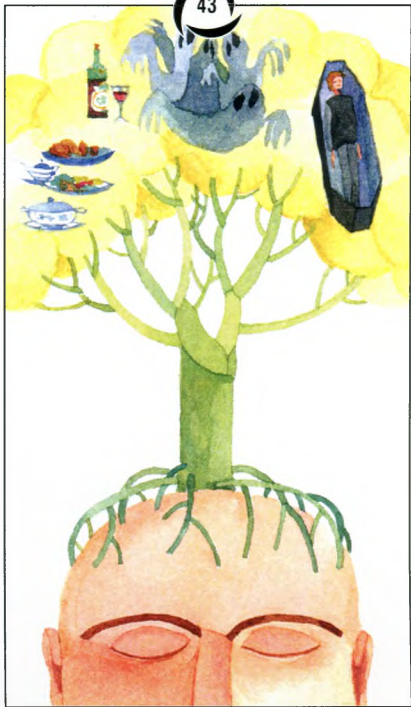
ЦЕЛОСТНОСТЬ

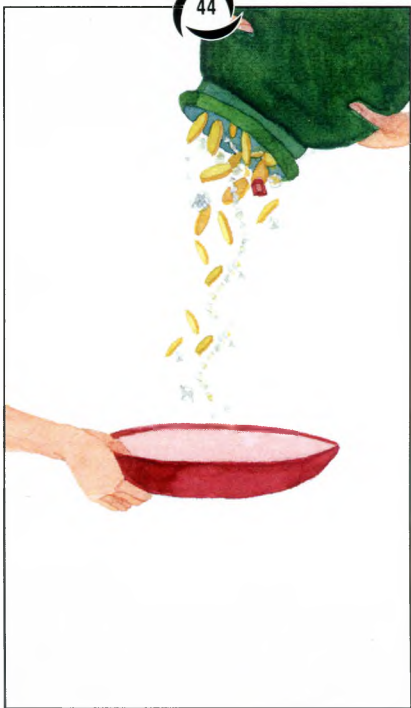
НЕУДАЧА

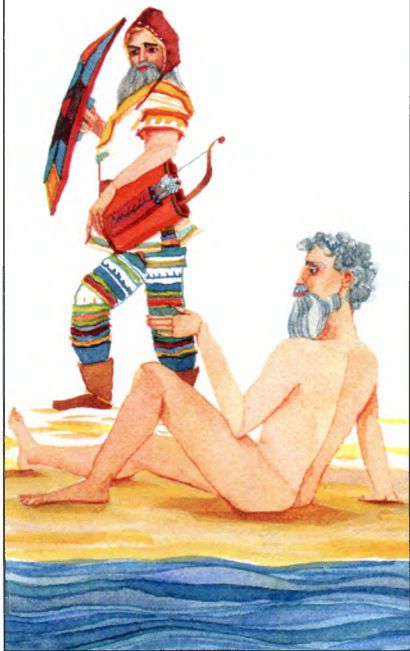
БЕСПОКОЙСТВО

ПРИНЯТИЕ ЖЕЛАЕМОГО ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

ЖЕЛАНИЕ

ПОЛНОТА ЖИЗНИ

ПОИСК

НАДЕЖДА

ИСПЫТАНИЯ

ЛЮБОВЬ

СОСТРАДАНИЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПРОШЛОГО

РАСКАЯНИЕ

ОДНОНАПРАВЛЕННОСТЬ

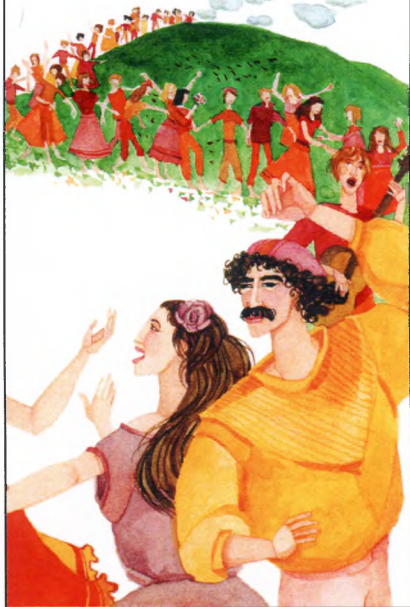

ДЕЛЕНИЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ

Слова — лишь указатели
на более глубокий смысл и истину.
Читая карту, вы убедитесь, что
даже «негативные», на первый
взгляд, слова указывают путь
к трансформации и более
глубокому пониманию самого себя.
И если вы выбираете карты
с искренним желанием измениться,
если вы открыты для общения
с мудростью прошлого —
то трансформация обязательно
случится...

Издательская группа

«ВЕСЬ» —

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

8 800 333 00 76

<http://www.vesbook.ru>

Глубокие прозрения –
каждый день

OSHO

ТАРО
ТРАНСФОРМАЦИИ

ОШО

Вообразите себя сидящим поздним вечером у костра и слушающим таинственные сказания предков — именно такую атмосферу подарит вам «Таро Трансформации».

Эти 60 красивейших карт иллюстрируют мудрые притчи великих традиций — таких как дзен-буддизм, тантра, дао, суфизм, христианский и иудейский мистицизм. Они легко отвечают на вопросы, на которые не могут ответить ни философия, ни наука, ни религия. Карты Ошо не расскажут вам о пророчествах и не предскажут судьбу, но они подарят что-то более важное: укажут на скрытый потенциал вашего «Я» и помогут понять, где искать его. Если вас трогает какая-то притча, если вы видите в героях этих сказаний себя, если с вами происходит то, что называют «озарение», когда внутри вас словно загорается тысяча лампочек, — то трансформация уже началась.

Так что если вы никуда не спешите, — устраивайтесь поудобней и слушайте...

Доступно в App Store

Издательская группа
«ВЕСЬ» —
ДОБРЫЕ ВЕСТИ
8 800 333 00 76
<http://www.vesbook.ru>

16+

