

мировой бестселлер **ОШО** мировой бестселлер

ОШО

О ЖИЗНИ,
СМЕРТИ И ЛЮБВИ
Дзэн-истории и кушетка Фрейда

СОСРІЯ

ОШНО

О ЖИЗНИ,
СМЕРТИ И ЛЮБВИ

УДК 141.339(520)
ББК 87.3
О-96

Перевод с английского Е. Мирошниченко

Ошо

О-96 О жизни, смерти и любви: Дзэн-истории и кушетка Фрейда / Перев. с англ. — М.: ООО Издательство «София», 2013. — 288 с.

ISBN 978-5-399-00447-1

Живи так ярко, как только можешь. Жги свечу своей жизни с обеих сторон. Жги изо всех сил... Если она догорит за секунду, хорошо, ты по меньшей мере будешь знать, что она собой представляет, ибо лишь то, что ярко, проникает в твою сущность.

У тебя есть текущий момент, вмести в него все свое существо. Живи ярко, тотально, целостно — и этот момент станет откровением. И если ты познаешь жизнь, то познаешь и смерть.

Каждый миг живи так, как будто это последний миг. А ведь никто не знает — он может действительно оказаться последним.

УДК 141.339(520)
ББК 87.3

Copyright © 1974, 2012 OSHO International Foundation, Switzerland.

www.osho.com/copyrights.

All rights reserved.

English title: And the Flowers Showered:

The Freudian Couch and Zen, by Osho

Эта книга представляет собой сборник выступлений Ошо под названием «And the Flowers Showered» перед живой аудиторией. Все выступления Ошо доступны в виде книг, а также оригинальных аудио- и видеозаписей.

Аудиозаписи и полный текст архива доступен на сайте: www.osho.com.

OSHO is a registered trademark of Osho International Foundation,
www.osho.com/trademarks

Website:

<http://OSHO.com/resort>

<http://OSHO.com/AllAboutOSHO>

<http://OSHO.com/shop>

<http://www.youtube.com/OSHO>

<http://www.oshobytes.blogspot.com>

<http://www.Twitter.com/OSHOtimes>

<http://www.facebook.com/pages/OSHO.International>

<http://www.flickr.com/photos/oshointernational>

OSHO International Foundation: www.osho.com/oshointernational,
oshointernational@oshointernational.com

ISBN 978-5-399-00447-1

© «София», 2013

© ООО Издательство «София», 2013

Содержание

Предисловие	6
<i>Глава 1.</i> Потенциал пустоты	7
<i>Глава 2.</i> Все знание заимствовано	30
<i>Глава 3.</i> То, что остается неизменным	55
<i>Глава 4.</i> Путь — прямо перед тобой	82
<i>Глава 5.</i> Смерть — не рядовое явление	109
<i>Глава 6.</i> Совершенный человек центрирован	136
<i>Глава 7.</i> Пусть решает момент	158
<i>Глава 8.</i> Философия ничего не решает	184
<i>Глава 9.</i> Иной способ бытия	206
<i>Глава 10.</i> У тебя перед носом	239
<i>Глава 11.</i> Не ум, не Будда, не вещи	262
Об авторе	285
Международный центр медитаций Ошо	286

ПОТЕНЦИАЛ ПУСТОТЫ

Субхути был одним из учеников Будды. Он сумел постичь потенциал пустоты — принять точку зрения, согласно которой не существует ничего, кроме взаимоотношений между субъектом и объектом.

Однажды, когда Субхути сидел под деревом в состоянии возвышенной пустоты, вокруг него на землю стали падать цветы.

— Мы возносим тебе хвалу за твои беседы о пустоте, — шепнули ему боги.

— Но ведь я ничего не говорил о пустоте, — изумился Субхути.

— Ты не говорил о пустоте, мы не слышали пустоты, — ответили боги. — Это и есть истинная пустота.

И свежераспустившиеся бутоны сыпались на Субхути дождем...

Да, так бывает. Это не метафора, это факт — так что не воспринимай этот рассказ в переносном смысле. Все это правда — буквально... ибо все мироздание испытывает счастье, блаженство, экстаз, когда одна индивидуальная душа достигает совершенства.

Мы — часть целого. И мы не безразличны целому. Как ребенок может быть безразличен матери — ее собственный ребенок? Это невозможно. Когда ребенок растет, вместе с ним растет и мать. Когда ребенок счастлив, вместе с ним счастлива и мать. Когда ребенок танцует, что-то в матери присоединяется к его танцу. Когда ребенок болен, больна и мать. Когда ребенок несчастен, несчастна мать... ибо это не два человека, а один. Их сердца бьются в едином ритме.

Целое — твоя мать. Целое к тебе не безразлично. Пусть эта истина проникнет в твое сердце как можно глубже, ибо уже одно только осознание этого — осознание того, что целое радуется за тебя, — радикально тебя изменит. Тогда ты уже не отчужден — ты не чужак здесь. Тогда ты

не бездомный бродяга, ибо здесь твой дом. Целое относится к тебе по-матерински — заботится, любит. Поэтому вполне естественно, что, когда человек становится буддой, когда он достигает наивысшей вершины, все мироздание пускается в пляс, все мироздание поет, все мироздание торжествует. Это правда — в буквальном смысле. И если ты думаешь, что речь идет о метафоре, то упускаешь самую суть.

Цветы падают дождем и продолжают падать — не оставиваясь. Те цветы, которые пролились дождем на Будду, сыплются до сих пор. Те цветы, которые пролились дождем на Субхути, сыплются до сих пор. Ты их не видишь не потому, что цветочный дождь закончился, но потому, что ты не способен его видеть. Мироздание непрестанно торжествует за всех состоявшихся некогда будд, за тех будд, что пробуждаются сейчас и пробудятся когда-то, — ведь для мироздания просто не существует прошлого, настоящего и будущего. Есть лишь непрерывность, есть вечность. Существует лишь сейчас, вечное сейчас.

Цветы до сих пор продолжают сыпаться дождем, но ты их не видишь. Если они сыплются не в твою честь, ты и не в состоянии увидеть их — но стоит увидеть, как они пролились дождем в честь тебя, и ты увидишь, что они всегда падали в честь каждого будды, в честь каждой просветленной души.

Итак, первое: мирозданию не безразлично, что с тобой происходит. Мироздание непрестанно молится о том, чтобы ты достиг совершенства. Фактически, ты — не что иное, как рука целого, протянувшаяся к вершине. Ты — волна, пущенная целым, чтобы прикоснуться к луне. Ты — цветок, распускающийся для того, чтобы целое могло наполниться ароматом через тебя.

Если ты сумеешь отринуть себя, цветы могут пролиться уже сегодня, сейчас же. Боги всегда готовы, их руки всегда полны цветов. Они просто смотрят и ждут. И всякий раз, когда кто-то становится Субхути — пустым, всякий раз, когда кто-то исчезает, с неба начинают сыпаться цветы.

Это один из фундаментальных фактов. Без него нет возможности для доверия; без него у тебя не было бы никакой возможности когда-либо дотянуться до истины. Если

целое не помогает, то у тебя нет ни малейшей возможности дотянуться — как ты дотянешься? А обычно наш ум думает в точности наоборот. Мы видим в целом врага, а не друга, и никогда — мать. Мы думаем, что целое хочет нас сокрушить. Мы смотрим на целое через двери смерти, а не через двери рождения. И нам видится, будто оно против нас, будто оно сражается с нами, мешает достигать целей и решать задачи, препятствует самореализации. В результате ты ведешь с ним постоянную войну. И чем больше ты сражаешься, тем больше находишь подтверждений своим заблуждениям — ведь когда ты ведешь битву, эта твоя битва отражается в целом.

Целое тебя поддерживает — помни об этом. Даже когда ты борешься, целое тебя поддерживает; и даже если ты не прав в своей борьбе, целое тебя поддерживает. Это вторая истина, которую нужно хорошо понять. Если ты ее не поймешь, тебе будет сложно двигаться вперед. Даже если ты сражаешься с целым, целое и в этом тебя поддерживает — потому что оно не может дать тебе ничего, кроме поддержки. Если ты все делаешь неправильно, целое все равно о тебе заботится. Если ты не прав, целое движется вместе с тобой. Ведь если ребенок делает что-то не так, мать не отворачивается от него. Если ребенок становится вором, если он заболевает — мать продолжает заботиться. Она не может дать ребенку яда. Если ребенок во всем не прав, если он совсем сбился с пути, мать будет за него молиться. В этом смысл притчи Христа о двух братьях.

Один из сыновей покинул отца — не просто покинул, но потребовал свою долю наследства, до копейки промотал ее, обнищал, стал игроком и пьяницей. Второй же сын оставался с отцом, вел вместе с ним хозяйство, работал в поле и в саду, всячески преумножал семейное достояние. Он помогал отцу во всем и был ему предан всей душой. Но вот до семьи дошли слухи, что второй брат обнищал — он просит подаяния на улице... и сердце отца обратилось к этому блудному сыну, и все его молитвы были о нем. Он совсем позабыл о сыне, который рядом, и думал лишь о том, который далеко. И ночами ему снился лишь этот ребенок, а не тот, что работал с ним плечом к плечу и был во всем послушен.

Однажды блудный сын вернулся домой — и отец устроил в его честь богатый пир. Когда послушный шел домой с поля, кто-то из соседей сказал ему:

— Посмотри, как несправедлив твой отец! Ты его любишь, о нем заботишься, верно служишь ему — ты остался с ним, всегда был покладист и честен, никогда не противился его воле, — но он ни разу не закатил пир в твою честь. А вот теперь пришел твой блудный брат, и для него зарезали самого жирного барашка. Он вернулся в нищенских лохмотьях — и в доме праздник!

Послушному сыну стало обидно — действительно, чепуха какая-то получается! Он очень рассердился и, войдя в дом, сразу же затеял разговор с отцом:

— Что ты делаешь? Не я ли служу тебе верой и правдой, но ты никогда не устраивал пир в мою честь! А что сделал мой брат? Промотал свою долю наследства, все проиграл и вернулся домой нищим.

— Все верно... — отвечал отец. — Поскольку ты рядом со мной и ты столь праведен и счастлив, мне нет нужды беспокоиться о тебе. Но молитвы мои всегда были о заблудшем — и моя любовь обращена к нему.

Иисус снова и снова рассказывал эту притчу ученикам. По Его словам, Бог может забыть о святых — ибо помнить о них нет нужды, — но Он не в силах забыть о грешниках. И если Он действительно отец... а я говорю вам, что Бог не отец, а мать, поскольку отцовство не столь глубокое явление, как материнство. Потому-то индуисты и называют Бога Матерью, ибо Бог — это и есть мать, материнство... И еще Иисус говорил: если, возвращаясь домой с пастбища, пастух обнаруживает, что одна из его овец потерялась, он оставляет все остальное стадо в лесу, в ночной тьме, и идет искать заблудшую овцу. А найдя ее, водружает себе на плечи и, торжествуя, несет домой — он счастлив, что нашел потерявшуюся овцу.

Когда такое происходит (а мы все — потерявшиеся овцы), когда находится заблудшая овца, пастух торжествует. С неба начинают сыпаться цветы.

На Востоке божества — не личности, а силы природы. Им придают человеческий облик просто для того, чтобы наделить их сердцем, теплом — представить более забот-

ливыми. Только поэтому индуисты и буддисты превратили природные силы в богов, и они правы! Когда Субхути достиг пустоты, боги устроили цветочный дождь. Тут заключен очень красивый смысл: с точки зрения индуистов и буддистов, Солнце — это бог и небо — бог; за каждым деревом стоит свой бог, свое божество. Воздух — бог и Земля — бог. У всего есть сердце — вот в чем истинный смысл. Ничто не остается к тебе равнодушным — вот в чем смысл. Когда ты достигаешь вершины, все вокруг торжествует. Солнце светит по-иному — меняется качество света.

Для невежественных все остается прежним. Солнце для них светит по-старому, ведь изменение очень тонко и ощутить его может лишь тот, кто пуст. Это не грубый процесс — это не в состоянии его зарегистрировать, ибо оно принадлежит очень грубому полю. Такого рода явления ощущаются лишь тогда, когда его нет, ведь они настолько тонки, что, присутствуя, ты их упускаешь. Само твое присутствие служит достаточно сильной помехой.

Когда человек становится достаточно пустым, качество солнечного света сразу изменяется. В нем появляется ответственная поэзия. Его тепло уже не просто тепло, оно превращается в любовь — это любовное тепло. Воздух становится иным, он немного дольше задерживается около тебя, он прикасается к тебе с большим чувством, как будто у него есть руки. Это совсем не такое прикосновение, как раньше, — теперь в нем есть чувственность. Дерево будет цвести — но не по-прежнему. Теперь цветы словно бы торопятся выпрыгнуть из бутонов.

Говорят, что, когда Будда шел через лес, на деревьях расцвели цветы даже не в сезон. Так и должно быть! Человек может ошибиться и не признать Будду — но может ли допустить такой промах дерево? У человека есть ум, уму свойственно заблуждаться — но как могут заблуждаться деревья? У них нет ума, и когда Будда входит в лес, они зацветают. Это естественно — так и должно быть! Это не чудо. Но возможно, ты не увидишь этих цветов, ведь они не физические. Эти цветы — чувства деревьев. Когда проходит Будда, дерево вибрирует по-другому, пульсирует по-другому — оно уже не такое, как прежде. В этом смысл. Целое заботится о тебе, целое — твоя мать.

Попробуй понять эту притчу — одну из лучших.
Субхути был одним из учеников Будды.

У Будды были тысячи учеников. Субхути — лишь один из них, в нем нет ничего особенного. На самом деле нам известно о нем очень мало — это единственная история о том человеке. У Будды были знаменитые ученики, великие, прославленные — ученые мужи, королевичи. В их подчинении были целые царства, но эти люди отреклись от власти и стали учениками Будды. То были люди с именем. Но на них не пролился дождь из цветов. Цветы выбрали Субхути, который был всего лишь *одним из учеников* — ничем не выдающимся.

Только в таком случае на тебя могут посыпаться цветы — ведь иначе ты становишься выдающейся личностью при Будде — и все упускаешь! От близости к Будде твое эго раздувается, ты начинаешь выстраивать иерархию. Ты говоришь: «Я не обычный ученик, во мне есть нечто особенное. Я рядом с самим Буддой. Другие ничего собой не представляют... толпа! А я не принадлежу толпе. У меня есть имя, есть исключительная личность. Я был кем-то еще до того, как пришел к Будде», — и ты остаешься *кем-то!*

На тот момент, когда Шарипутта пришел к Будде, у него было пять сотен своих учеников. Он был мастером. Конечно же, не просветленным мастером — он ничего не знал, но при этом думал, будто знает, потому что слыл большим ученым. Он знал все писания. Он с рождения был брахманом, причем очень талантливым брахманом — гениальным. С раннего детства он отличался исключительной памятью — мог запомнить все что угодно. Ему достаточно было всего один раз прочесть писание — и он уже помнил его наизусть. Этого человека знали по всей стране. Придя к Будде, он уже был *кем-то*. И это «кто-то» стало для него препятствием.

Кажется, боги исключительно иррациональны — они выбрали самого обычного ученика, Субхути, одного из толпы, в ком не было ничего особенного. Боги просто сошли с ума! Им следовало выбрать Шарипутту — именно он достоин избранности. Но не выбрали. Не выбрали и Ананду, двоюродного брата Будды, пребывавшего в его тени целых сорок лет — все сорок лет он ни на миг не

отлучался от Будды. Спал с ним в одной комнате, путешествовал вместе с Буддой, был неизменно рядом. Известнейший человек. Все истории, которые рассказывал людям Будда, он изначально посвящал Ананде. Он говорил: «Ананда, это произошло так-то и так-то... Ананда, однажды случилось то-то»... Ананда, Ананда, Ананда — он постоянно повторял его имя. Но боги сошли с ума: они выбрали Субхути, который вообще никто!

Помни, лишь *никто* принадлежит к избранным — ибо если ты в этом мире кто-то, то в ином мире ты никто. А если здесь ты никто, то в ином мире — кто-то. Ценности различаются. Здесь ценятся грубые вещи, там — тонкие. А наиболее тонкое состояние — самое тонкое — *не быть*. Субхути жил в толпе — никто даже не знал его имени, — и когда по общине разнеслась весть о том, что на него пролился цветочный дождь, все стали задаваться вопросом: «Да кто он такой, этот Субхути? Мы никогда о нем не слышали. Возможно, это произошло случайно? Может быть, боги избрали его по ошибке?» — ведь там было очень много людей, стоявших выше него в иерархии. Казалось бы, Субхути должен был стать последним. И это единственная дошедшая до нас история о Субхути.

Постарайся хорошенько понять это. Когда ты находишься около Великого Мастера, будь никем. Боги безумны — они выберут тебя лишь в том случае, если тебя нет. А если ты пытаешься быть, то чем больше тебе удастся быть кем-то, тем больше ты упускаешь. Именно это мы делаем в мире, и это же начинаем делать в присутствии будды. Ты стремишься к богатству. Почему? А потому, что богатство делает тебя *кем-то*. Ты жаждешь эрудиции, образованности, знаний. Почему? А потому, что, если ты обладаешь знаниями, у тебя есть чем гордиться.

Но так тебе не стать избранником богов. Боги выбирают по собственному принципу. Если ты слишком громко бьешь в свой барабан, богам незачем осыпать тебя цветами — ты сам себя почтил! Так что нет нужды. А когда ты перестаешь гордиться чем бы то ни было, вдруг тобой начинает гордиться все мироздание. Иисус говорит: «Кто первый в этом мире, будет последним в Царстве Божьем, а кто последний здесь, будет первым».

Случилось так, что в одном городке в один день умерли богач и нищий. Нищего звали Лазарь. Богач отправился напрямик в ад, а Лазарь — в рай. Взглянув наверх, богач увидел, что Лазарь сидит рядом с Богом, и тогда он возопил в Небеса:

— Должно быть, произошла ошибка. Это я должен быть там, а нищий Лазарь — здесь!

Рассмеявшись, Бог ответил:

— Кто был последним, станет первым, а кто был первым, станет последним. Ты достаточно долго наслаждался положением первого, теперь настал черед Лазаря.

Богачу стало очень жарко — еще бы, ведь в ту пору в аду еще не было кондиционеров — чудовищно жарко. Ему захотелось пить, а воды не было. Поэтому он снова возопил в Небеса:

— Боже, ну тогда хотя бы пусть Лазарь принесет мне немного воды. Пить очень хочется.

— На Земле Лазарю часто хотелось пить и он умирал у твоей двери, — отвечал Бог, — но ты ничего ему не дал. Он умирал от голода у твоей двери, а у тебя каждый день были пиры и много гостей, но твои слуги всегда гнали его от твоей двери, ведь к тебе были приглашены влиятельные люди — политики, дипломаты, богачи — и было бы неплохо, если бы они застали у твоей двери нищего. Твои слуги гнали его прочь... а ведь он был голоден, тогда как приглашенные к тебе гости обедались. Ты никогда даже и не взглянул на Лазаря. А теперь не сможешь, даже если бы захотел.

И тогда Лазарь рассмеялся.

Многие христиане видят в этой истории большую глубину — богатую пищу для размышлений. Она стала чем-то вроде дзэнского коана — христианские мистики по монастырям снова и снова задают себе вопрос, отчего же рассмеялся Лазарь.

А он рассмеялся над абсурдностью происходящего. Он никогда и не думал, что полное ничто вроде него — прокаженный, нищий — может когда-либо взойти на Небо. Он никогда не поверил бы, что так будет. Не смог бы он поверить и в другое: в то, что богач, самый состоятельный человек в городе, отправится в ад. Вот он и рассмеялся.

Лазарь смеется до сих пор. Станет он смеяться и тогда, когда умрешь ты: если ты *кто-то*, он рассмеется, потому что ты будешь низвергнут. Если ты никто — просто обычный человек, — он тоже рассмеется, потому что ты будешь принят.

Поскольку в этом мире существует эго, то и определение всех ценностей идет от эго. В ином мире, в ином измерении, определение ценностей идет от отсутствия эго. Поэтому Будда подчеркивал важность не-я, *анатты*. Он говорил: «Не верь даже в утверждение «Я есть душа», ибо это тоже может стать тонкой разновидностью эго. Не говори «ахам брахмасми» («я — Брахман, я — Высшее “Я”»). Даже этого не говори, ибо «я» очень коварно. Оно обведет тебя вокруг пальца. Оно обманывало тебя на протяжении множества жизней и склонно обманывать впредь. Просто говори: «Меня нет» — и оставайся в этом небытии, оставайся в этой ничтожности — опустошись, отринув свое “я”».

Нужно избавиться от «я». Как только «я» отброшено, у тебя больше нет недостатка ни в чем. Ты переполняешься, и на тебя дождем проливаются цветы.

Субхути был одним из учеников Будды.

Помни: «одним из».

Он сумел постичь потенциал пустоты.

Он был одним из многих, и именно это давало ему возможность постичь потенциал пустоты. Никто не говорил о нем, никто о нем ничего не знал. Он следовал за Буддой, пройдя вместе с ним множество дорог. Никто на него не обращал внимания — если бы Субхути умер, никто не заметил бы. Если бы он ушел, никто не спохватился бы — ведь никто и не знал, что этот человек здесь. Он учился — постепенно учился — быть никем, он познал потенциал пустоты.

В чем смысл всего этого? Дело в том, что чем в большей степени он становился не-сущностью, тем отчетливее ощущал близость Будды. Никто другой не осознавал происходящего. Будда осознавал. Все недоумевали, когда на Субхути пролился цветочный дождь, но для Будды в этом не было никакой неожиданности. Когда ему сказали, что с Субхути что-то происходит, Будда ответил: «Я этого

ждал. Такое могло произойти в любой момент, ведь он в достаточной мере стер себя — это могло случиться в любой день. Я не удивлен».

Он сумел постичь потенциал пустоты.

Благодаря тому что он был пуст! Тебе неизвестна сила пустоты. Тебе неизвестна сила полного внутреннего отсутствия. Тебе известна лишь нищета эго.

Но попробуй понять. Чувствовал ли ты себя по-настоящему сильным со своим эго? Со своим эго ты постоянно ощущаешь бессилие. Эго постоянно твердит тебе: «Расширь свою империю, чтобы быть сильным. Нет, этот дом не годится, нужен дом побольше. Нет, такой банковский счет тебя не устраивает, нужно увеличить свой счет. Нет, тебе пока еще недостаточно славы, нужно бы больше».

Эго всегда хочет больше. Почему? Если оно сильное, тогда почему оно постоянно просит больше? Сама по себе жажда большего говорит — показывает, — что эго чувствует себя бессильным. У тебя есть миллион рупий, и ты бессилён. Эго говорит: «Нет, одного миллиона мало, пусть у тебя будет десять миллионов рупий». А я утверждаю: с десятью миллионами ты будешь вдесятеро бессильнее, только и всего. Ведь и тогда эго тебе скажет: «Нет, этого мало...»

Эго ни в чем не находит удовлетворения. Во всем оно видит лишь подтверждения твоего бессилия, импотенции. Чем больше ты накапливаешь силы, тем более бессильным себя чувствуешь. Чем богаче становишься, тем более бедным себя считаешь. Чем здоровее ты, тем больше боишься смерти; чем моложе, тем более болезненно ощущаешь приближение старости. Противоположность совсем рядом, стоит проявить немного понимания, и ты увидишь, как она льнет к тебе. Чем ты прекраснее, тем острее ощущаешь внутреннее уродство.

Эго никогда не чувствует себя сильным. Оно лишь грезит о силе, думает о силе, размышляет о силе — но все это только грезы, не более. Эти грезы призваны скрыть твоё внутреннее бессилие. Однако грезы просто не в силах скрыть реальность. Что бы ты ни делал, через все бреши и щели то тут, то там, снова и снова проникает реальность, развеивая любые грезы.

Это — самая бессильная сущность в мире. Но никто этого не осознает, потому что это непрестанно продолжает требовать все большего и никогда не дает тебе возможности взглянуть на ситуацию. Оно толкает тебя все дальше и дальше куда-то — а ты этого даже не успеваешь осознать. Цель всегда где-то возле горизонта. Она так близка, и ты думаешь: «К вечеру я дойду».

Но вечер никогда не наступает; горизонт всегда остается на одном и том же расстоянии. Горизонт — всего лишь иллюзия, и все цели это — тоже иллюзии. Но они дают надежду, и тебя не покидает чувство: «Рано или поздно настанет день, когда я обрету силу». Прямо сейчас ты бессилен, импотентен, ущербен... но когда-нибудь в будущем — в надеждах, в грезах — ты обретешь силу. Тебе нужно осознавать, что ты то и дело грезишь наяву: ты становишься властелином мира или президентом Соединенных Штатов, и это доставляет тебе удовольствие. Все на тебя смотрят, ты становишься центром всеобщего внимания. Даже грезы эти возбуждают и опьяняют тебя. Таковы твои грезы, но реальность будет совершенно иной.

Так оно и получается у всех: твой потенциал оседает в грезах, а ты сам остаешься импотентом. Истина как раз в обратном: когда не ищешь, к тебе приходит; когда не просишь, тебе дается; когда не жаждешь, все здесь; когда не идешь к горизонту, вдруг осознаешь, что он всегда был твоим — просто ты никогда не проживал его. Он тут, в тебе, а ты ищешь вовне. Он внутри, а ты устремляешься наружу. Ты несешь в себе наивысшую силу, божественное начало — все это у тебя внутри. А ты шаршишь взглядом по сторонам, словно нищий.

Он сумел постичь потенциал пустоты.

Просто будь пустым, и тогда ты поймешь — других путей к пониманию просто нет. Если хочешь что-то понять, будь этим — иного способа не существует. Постарайся быть обычным человеком, никем, без имени, без личности, без претензий, без влияния на окружающих, без попыток властвовать, без желания владеть — просто будь не-сущностью. Испробуй это, и посмотри, насколько сильным ты можешь стать, насколько много в тебе может поместиться энергии, так что ты сможешь щедро делиться

ею с миром; ты преисполнишься блаженства и сможешь дарить его многим — миллионам. И чем больше ты отдаешь, тем богаче становишься. Чем больше ты делишься, тем больше прирастает твое достояние. Ты становишься потоком.

Он сумел постичь потенциал пустоты...

...просто потому, что он был никем...

...принять точку зрения, согласно которой не существует ничего, кроме взаимоотношений между субъектом и объектом.

Это одна из самых глубоких форм медитации, открытых Буддой. Он утверждает, что все существует лишь по отношению к чему-то, все относительно — нет ничего абсолютного и реального.

Например, ты беден, а я богат. Это абсолютное явление или относительное? Возможно, я беден в сравнении с кем-то другим. Даже нищий может быть богачом по отношению к другому нищему — есть нищие богачи и нищие бедняки. Богач в сравнении с еще более богатым человеком беден как церковная мышь. Вот ты беден — существует ли твоя бедность в реальности, или же она представляет собой относительное явление? Она относительна. Если тебя не с кем соотнести, то кто ты будешь — богач или бедняк?

Представь... вдруг все человечество пропадает и ты остаешься один на Земле — ты беден или богат? Ты будешь просто собой, не бедным и не богатым — с кем сравнивать? Материала для сравнения просто нет — ни Рокфеллера, ни неимущего бродяги. Будешь ли ты красив или уродлив, когда останешься один? Ни то, ни другое — ты будешь просто *собой*. Если не с кем сравнивать, как ты можешь быть красавцем или уродом? Так обстоят дела с красотой и уродством, богатством и бедностью и со всеми другими вещами. Будешь ли ты умным или глупым? Дураком или мудрецом? Ни тем, ни другим!

Вот Будда и говорит, что все вещи существуют лишь в соотношении друг с другом. Они не реальны. Они — только концепции. А мы так озабочены всеми этими вещами, которых нет. Ты так волнуешься, не уродлив ли ты. Ты так стараешься выглядеть красиво. Но твои тревоги порождены чем-то несуществующим.