

Чандра
Мохан Джени
(мастер Ошо)

МУДРОСТЬ ДАО

Учение Лао-Цзы
в контексте
восточной философии

Издательство "Велигор"
Москва 2025

УДК 133.52+141+339

ББК 86.42

М89

Чандра Мохан Джеин (мастер Ошо)

М89 МУДРОСТЬ ДАО. Учение Лао-Цзы в контексте восточной философии – М.: Издательство «Велигор», 2025. – 394 с.: ил.

ISBN 978-5-91742-586-3

Погрузитесь в мудрость древнего Китая. Чандра Мохан Джеин, известный в нашей стране как Просветленный мастер Ошо (Раджниш), комментирует бессмертное учение Лао-Цзы «Дао дэ цзин», раскрывая его глубочайшие смыслы и показывая путь к постижению истины, лежащей за пределами слов.

Узнайте, как жить в гармонии с Дао и обрести внутреннюю свободу, следуя наставлениям двух величайших мудрецов, древности и современности.

Беседы (The Way of Tao) проведены в 1971 году на хинди.

В прилагаемом к книге Практикуме вы познакомитесь с медитациями Мастера в стиле даосов, то есть выполняемыми в спокойной и неспешной манере.

Перевод Алексей Архипов

г. Москва, м. Кожуховская, ул. 6-я Кожуховская, дом 24, 1 этаж, офис №4

Тел: +7 (495) 784-06-61, +7 (985) 784-08-16.

E-mail: veligor97@gmail.com

Мы в социальных сетях:

<https://vk.com/veligor97>

Интернет-магазин: WWW.VELIGOR.RU

Интернет магазин для граждан других стран:

WWW.VELIGOR-BOOKS.COM

© Чандра Мохан Джеин (мастер Ошо), 2025

© Издательство «Велигор», 2025

ТОДЕРЖАНИЕ

глава 1. Вечное движение Дао	6
глава 2. Непостижимый поток.....	21
глава 3. Свобода от пристрастий	31
глава 4. Трансцендентное Дао	42
глава 5. Отказ от оценок	64
глава 6. Энергия диссонанса.....	78
глава 7. Созерцание мудрости	101
глава 8. Отсутствие привязанностей	116
глава 9. Яд честолюбия	132
глава 10. Единство тела и ума.....	162
глава 11. Иллюзия знания	176
глава 12. Предел бытия	197
глава 13. Разрушение эго	215
глава 14. Сердце пустоты	241
глава 15. Справедливость небес, земли и человека.....	258
глава 16. Гармония противоречий	275
глава 17. Воля небес.....	294
глава 18. Блаженство смирения.....	313
глава 19. Принцип Дао – путь воды	334

ПРАКТИКУМ.

Избранные медитации Мастера..... 354

Золотистый свет	354
В ожидании утренней зари.....	356
Радуйтесь восходящему солнцу	357
Танцуйте под музыку	358
Живите прямо сейчас	359
Внезапная остановка.....	360
То, что вы делаете, и есть медитация	361
Не будьте роботом	363
Чаепитие – тоже медитация	364
Просто спокойно сидите и ждите.....	365
Спонтанное исчезновение.....	366
«Отсеките» себе голову.....	367
Ум и не-ум	368
Записывайте свои мысли	369
Созерцайте небо.....	369
Наслаждайтесь благоуханием цветка	370
Установите связь с землей	371
Спокойно дышите, сохраняя спокойствие	372
Установите связь с деревом.....	373
Не ставьте себе задачи в медитации	374
Випассана.....	375
Полет в космосе.....	376
Улыбка внутри вас	378
Задзен.....	379

Созерцание	380
Внимайте миру	382
Энергетический столп	383
Танцуйте руками	383
Не стесняйтесь петь	385
Уподобьтесь полому бамбуку.....	386
Световая медитация.....	387
Зеркальная медитация.....	388
Постигайте природу Будды	389
Жизнь и смерть	390
Молитва.....	391
Любите.....	392

ГЛАВА 1.

ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДАО

Сказал Дао – не сказал ничего.

Промолчал о Дао – выразил пустоту.

Лао-Цзы – редчайшая душа, узревшая истину не в пыльных свитках, а в самом дыхании бытия. И он – один из тех, кто, испив нектар этого знания, возжелал поделиться его отблеском с миром. Но мудрец, дерзнувший заточить откровение в клетку слов, неминуемо познает горечь поражения. Ибо любая форма, принятая Истиной, есть лишь слабая тень ее бесформенного могущества.

Представьте художника, вознамерившегося кистью пленить небесную лазурь. Тщетны его усилия! Ибо полно никогда не вместит бескрайний свод, чья глубина непостижима, а границы теряются в вечности. Картина ограничена рамой, а за ее пределами – все та же бездна, которую она тщится отразить. Истина, облеченная в слова, подобна этому мертвому пейзажу. В нем нет ни трепетного полета птиц, ни животворящего восхода, ни мерцания звезд. Это лишь бледное подобие небес, лишенное самой жизни. Невозможно запечатлеть истинное небо. Главный парадокс для того, кто стремится выразить истину, заключается в том, что в миг ее воплощения она перестает быть собой, а становится лишь

丙午秋杪 梅道人筆法 青桐居士

отражением того, чем не является. Невысказанное – самое сокровенное, произнесенное – лишено значения. Именно с этой бездны начинается свой путь Лао-Цзы.

Дао... Слово, не имеющее двойника в языке смертных. Чтобы наша беседа принесла плоды, необходимо хотя бы попытаться прикоснуться к глубине его смысла. Дао многогранно, как сама жизнь. Чем глубже суть, тем шире спектр толкований; чем более многомерное явление, тем сложнее его постичь. Один из ликов Дао – «Путь». Но разве может Путь быть лишен направления? Что же это за дорога, имя которой – Дао? Этот путь подобен полету птицы в небе, не оставляющей следов. Другие пути прокладывают колею, облегчая шествие следующим. Дао – это путь, как у птицы в небе, где нет следов, по которым можно идти. Представьте себе девственный лес, где нет ни троп, ни указателей, где никто не может проложить дорогу за вас, где на каждом шагу совершается открытие. Тогда Дао – Путь. Но разве существует такой путь в привычном нам понимании? Можно ли в таком случае называть Дао путем?

Это лишь один отблеск Дао. Взглянем на Путь под другим углом. Путь – это то, что связывает нас с конечной целью, мост между «здесь» и «там». Но Дао – Путь иного рода. Когда мы странствуем по дороге и достигаем ее конца, между Путем и Целью возникает неразрывная связь. Цель – это завершение Пути, а дорога – первый шаг к ее достижению. Путь и Цель – две стороны одной медали. Дорога немыслима без Цели, а Цель – без Дороги. Но Дао – это Путь, не привязанный ни к какой конкретной Цели. Если Путь имеет Цель, то известно и расстояние до нее. Путник знает, сколько ему осталось до конца странствия. Но Дао – это Путь, где путник

достигает Цели, где бы он ни находился! Поэтому Дао не укладывается в привычное определение Пути. Это Путь, где мы достигаем конечной точки там, где мы есть. Возможно, мы странствуем уже миллионы жизней, но еще не достигли ее. Тогда Дао – это, как я уже сказал, Путь иного рода. Итак, одно из значений Дао – Путь, но Путь, сотканный из таинственных оттенков смысла.

Иногда Дао толкуют как религию, но это своеобразная религия – не свод догм, а всеобъемлющий принцип.

Дао – это наивысший закон, та незримая нить, что сплетает воедино мироздание, и в этом смысле оно – религия. Но как же далеко оно отстоит от привычных нам храмов индуизма, мечетей ислама, безмолвных медитаций буддизма или аскез джайнизма! Здесь религия – это абсолютный, вечный закон бытия.

Но всякий закон имеет предел. Дао же – закон без границ. Граница – это знак смерти, а жизнь, напротив, беспредельна. Ограниченность присуща лишь косным вещам, жизнь же – это нескончаемое расширение. Суть ее – в неутолимой жажде роста.

Живое семя прорастает, хрупкий росток тянется к солнцу и становится могучим деревом, а дерево вновь дарует миру семена и ростки. Там, где иссякает источник расширения, угасает и сама жизнь.

Потому-то в юном теле больше жизненной силы, чем в уставшем от времени старике: в нем дремлет океан нераскрытого потенциала. Дао – это не закон в привычном понимании, не подобие хрупким человеческим установлениям. Дао – это пульсирующая основа бесконечного расширения, вмещающая в себя Беспредельное и Безграничное. Нельзя просто назвать его религией.

Невозможно объять необъятное «Дао» одним словом. Любое определение – лишь бледная тень истины, ведь «Дао» – это бескрайность и всеобщность.

Слова ограничены двойственностью: ночь рождает день, свет – тьму, жизнь – смерть. Каждое высказывание оставляет за кадром нечто важное, тогда как жизнь – это неделимое единство, где противоположности сливаются в гармонии.

Жизнь едина, но наши попытки запечатлеть ее в словах всегда ущербны. Произнося «день», мы забываем о ночи, хотя и она – часть сущего. Любое утверждение о Дао, о Пути, о религии или ритуале – лишь осколок целого. Слово «порядок» подразумевает отсутствие хаоса, но разве хаос не является неотъемлемой частью жизни?

Творение рождается из хаоса и беспорядка. Без хаоса нет творчества. Если бы существовало только творение, оно никогда бы не завершилось, ибо для завершения необходимо погружение в хаос. Говоря о принципах, мы исключаем хаос, но он – часть бытия. Нельзя изгнать его из жизни, можно лишь обойти молчанием.

Когда мы произносим слово «ритуал», мы упускаем из виду хаос, таящийся внутри и за его пределами.

Не все в жизни подчиняется правилам, иначе она потеряла бы свой вкус. Самые глубокие переживания приходят неожиданно, без зова и причины. Нельзя сказать: «Я достиг просветления, совершая определенные действия». Скорее, можно лишь воскликнуть: «Я недостойн такой чести! Мои усилия не имеют отношения к твоему появлению! Как ты пришел? Я не искал тебя, но ты здесь!» Когда Божественное входит в жизнь, это всегда неожиданность, дар, не связанный с нашими деяниями.

В этой краткой сутре заключена великая мудрость. Главное – осознать, что следование цели, движение по предначертанному пути не приведет к желаемому. То, что мы ищем, уже пребывает внутри нас, неразрывно связанное с нашим существом. Если я стремлюсь встретиться с вами, мне нужен путь, но как найти путь к самому себе? Чем упорнее я ищу, тем дальше ухожу, блуждая в лабиринтах своих мыслей. Тот, кто отправляется в путешествие, чтобы найти себя, обречен на неудачу. Поиск истинного «я» требует отказа от всех путей, ибо ни один путь не приведет к самопознанию. Чтобы обрести себя, нужно оставить все дороги позади. Лишь тот, кто не идет, достигнет!

Истина Дао подобна реке, что вечно струится, но никогда не повторяется. Каждый шаг по Пути – это творение путника, отпечаток его души на ткани бытия.

Разве может тропа, проложенная стопами смертного, привести к вечному храму? Если бы местонахождение истины было известно, разве не пролегла бы к нему дорога, вымощенная знаниями? Но Путь рождается лишь тогда, когда виден горизонт цели. Зная ваш дом, я найду к нему дорогу, но как отыскать неведомое, если нет ни карты, ни звезды?

Путь, избранный нами, часто петляет сквозь заросли заблуждений, обрекая нас нести бремя страданий. Больной путник не прекратит свой путь, пока не излечится. Исцеленный же останавливается, ибо нашел то, что искал. Он больше не странник, он дома. Но тот, кто несет в себе болезнь, бежит от нее, и она преследует его, отравляя каждый глоток воздуха, каждый миг. Любая попытка бегства лишь множит страдания, создает новые иллюзии, как крути на воде от брошенного камня.

Вообразите человека, вошедшего в тихий пруд. Он взбаламучивает ил со дна, и чем яростнее его стремление очистить воду, тем мутнее она становится, поднимая вековую грязь на поверхность. Лао-Цзы, увидев это, изрек бы: «Оставь свои усилия, путник! То, что ты пытаешься очистить, лишь оскверняется, ибо источник муты – в тебе самом. Отойди от берега, дай воде успокоиться, позволь ей самой обрести прозрачность. Бездействие – вот истинное действие». Путь, ведомый недугом, никогда не приведет к исцелению.

Достижшие, очистившиеся, познавшие останавливаются. Нет более нужды в движении. Лишь неутолимые желания толкают нас в бесконечные странствия. Даже стремление к Божественному, даже жажда освобождения – это желания, и в них кроется зловоние. Где рождается желание, там ум оскверняется, становится напряженным и беспокойным. Страсть к цели, ожидание награды – вот корень одержимости, источник всех недугов.

Есть ли предел Пути? Существует ли такая дорога, где движение невозможно, где остается лишь безмятежное созерцание? Может ли Путь быть предназначен исключительно для пребывания на месте? Это звучит как парадокс, ибо дороги созданы для ходьбы, а не для бездействия! Но Дао, обозначающее Путь, постигается не в движении, а в остановке. Именно в этой тишине, в этом безмолвии человек достигает вершины своего странствия, обретает истинный Путь. Люди мечутся по дорогам материального мира, но не находят покоя, ибо эти дороги – лишь тени, фикции, не ведущие к истине.

Мы нарекаем все, что нас окружает. Это необходимо для общения, понимания, ориентации в мире. Без имен жизнь превращается в хаос. Но, давая имя, мы ограни-

чиваем предмет, сужаем его восприятие. Имя – это рамка, в которую мы заключаем безграничное. Представьте себе незнакомца, сидящего рядом с вами. Вы ничего не знаете о нем, его рука касается вашей, но вы не имеете никакого представления о его сущности. И тем не менее его существование дает океан возможностей. Затем вы спрашиваете его имя, и он отвечает.

Неустанные расспросы постепенно сжимают человеческую сущность до жалкого, предсказуемого эго. Это удобно, поскольку теперь можно манипулировать им, точно зная все его реакции. Человек становится понятным объектом, лишенным тайны. Все наши имена служат лишь практическим целям – мы даем имена, чтобы использовать, а не чтобы познавать.

Применимо ли это к Богу? Имя существует для запоминания и обращения. Безымянное имя – это парадокс, ибо суть имени – в его практическом применении. В конечном счете, имя – всего лишь ярлык, прикрепленный к бескрайнему.

Император попросил Бодхидхарму: «Расскажите мне о высшей истине».

Тот ответил: «Нет ничего высшего, нет и истины – только пустота».

Император удивился: «Кто же тогда говорит со мной?»

«Не знаю», – сказал Бодхидхарма.

«Как так?» – воскликнул правитель.

«Когда я знал – не знал ничего, – объяснил мастер. – Теперь же, познав, не могу даже назвать это знанием».

В безбрежном океане бытия Истинное, Непреходящее, словно горная вершина, возвышается вне досягаемости времени. Все, рожденное в танце минут и секунд, обречено раствориться в его объятиях. Даже мимолетное обращение к Божественному в суете настоящего не вырвет нас из плена времени, ибо Всевышний – незыблемая скала, а время – река вечных перемен.

Подобно путнику, ориентирующемуся по звездам, мы осознаем время лишь через призму перемен. Представьте себе комнату, где за целый год ничто не сдвинулось с места – время застыло бы в ней, словно в янтаре. И наоборот, чем стремительнее вихрь перемен, тем острее мы ощущаем бег времени, подобно лезвию бритвы. День кажется бесконечным в сравнении с ночью, ибо он наполнен калейдоскопом событий и ощущений.

Двадцать лет из шестидесяти мы проводим в объятиях Морфея, в царстве, где время теряет свою власть. Вообразите, что человек проспал столетие – он не заметил бы его течения, пока не столкнулся с лицом преобразившегося мира. Время открывается нам лишь через изменения, и чем они стремительнее, тем острее становится чувство его неумолимого бега.

В былые времена мир менялся с грацией черепахи, сын наследовал уклад жизни отца, словно священный ритуал. Но сегодня каждый восход солнца приносит с собой новую волну перемен, делая течение времени ощутимым, как никогда прежде. Однако истинная вечность, подобно лотосу, расцветает за пределами времени, в безмолвном царстве, где нет места переменам.

Даже произнося слово «время», мы тратим драгоценные мгновения. Будда, великий мудрец древности, напоминает: «Ты уже не тот, кто пришел час назад». Все во-

круг нас пребывает в вечном танце изменений – такова сама суть временного потока, неуловимого и непостижимого.

Спутник Бокудзю заметил: «Как быстро течет река!»

Мастер ответил: «Присмотрись – мост течет!»

Удивленный путник взглянул на Бокудзю, и тот добавил: «А теперь посмотри еще внимательнее – люди текут по мосту!»

Бог, Путь и Истина в самой своей сути незыблемы. Преобразись они хоть на миг, исчезнет их божественная природа. Истина, как путеводная звезда, сияет неизменно, вне зависимости от лабиринтов наших заблуждений. Лао-Цзы, мудрый старец, отбрасывает все костыли ума, ибо как облечь в слова то, чтоечно?

Его оружие – отрицание. Указание имеет два лика: утвердительный («Вот стена, гляди на нее!») и отрицательный, словно тень, отбрасываемая светом. На бранные предметы мы указываем пальцем, но на Бога – лишь сжимаем кулак, ибо Он – всепроникающее Присутствие. Этот жест – признание невыразимости, Бога невозможно заключить в рамки.

Но разве утолит такой ответ жажду ищущего? Если я сожму ладонь, провозглашая: «Он здесь!», вопрошающий может подумать, будто Бог заточен в моей руке. И тогда я вынужден отрицать: «Нет, не там!».

Каждый новый вопрос, касающийся местоположения («На востоке ли Он?», «На западе ли?»), потребует лишь отрицания, ибо любое утверждение о месте ограничивает Безграничное.

Путь отрицания («нет-нет») требует ангельского терпения: на каждый вопрос – лишь безмолвное «нет». Но когда иссякнут вопросы, когда ум, устав от поисков, умолкнет, само это отрицание станет вратами к пониманию: «Вот Оно!» – там, где бессильны слова, где рождается тишина, полная откровения.

Царь комаров решил поселиться в ухе слона.

«Я оказываю тебе честь!» – трижды объявил он.

Слон молчал, и комар принял это за согласие.

Шли годы, комары плодились, но места всем хватало.

Перед уходом царь комаров снова обратился к слону: «Я покидаю твое ухо!» Но ответа не последовало.

«Ты слышишь меня?» – закричал комар.

«Не знаю, когда ты пришел и когда уйдешь, – равнодушно ответил слон. – Делай что хочешь».

В тибетских землях бытует притча, рожденная в безмолвии гор. Человек появляется на свет, и тотчас же его ум принимается ткать полотно религий и философий, воздвигать алтари именам богов. Но Вселенная хранит молчание, как древний Будда, ибо ей чужды наши бранные измышления.

Слон, великан саванны, находит язык с комаром, крохой джунглей. Но между человеческим умом и самим Естеством Бытия не сыскать и этой тонкой нити. Мы возникаем, словно мимолетный узор на водной глади, и тут же растворяемся в небытии. И за этот краткий миг успеваем воздвигнуть башни учений и сплести густую паутину организаций, опутывая мир своими мыслями.