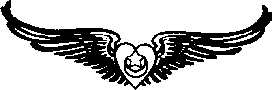

Хазрат Инайят Хан

ЦЕЛИТЕЛЬСТВО

«Сфера»

Москва, 2008

ББК 87.3

Х19

Перевод с английского

М.О. Авдейчик

Издательство благодарит

за помощь в подготовке перевода к печати:

Sufi Movement International and Esoteric School

Контактный адрес в России:

123001, Москва, а/я 102

E-mail: Новосибирск, puran@sibmail.ru
Москва, sufmos@yandex.ru

Хазрат Инайят Хан

Целительство. Сборник. — М.: Сфера, 2008. — ??? с. — Серия «Суфийское Послание».

ISBN 978-5-91269-013-6

© Издательство «Сфера», 2008

Хазрат Инайят Хан

ЦЕЛИТЕЛЬСТВО

Редактор

Сергей Москалев

Корректор

В. Бокарев

Технический редактор

С.Д. Фролов

Подписано в печать 15.03.08

Формат 84х1081/32. Гарнитура «Таймс».

Печать офсетная. Бумага офсетная.

Зак. . Тир. 1000

Издательство «Сфера»

123022, г. Москва, a/я 9

тел.: (495) 607-85-08

Е-mail: sfera@sfera.ru

http://www.sfera.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов

в типографии ГИПП «Вятка».

610044, г. Киров, ул. Московская, 122.

Оглавление

[ЗДОРОВЬЕ 7](#_Toc38782298)

[Глава 1 7](#_Toc38782299)

[Глава 2 8](#_Toc38782300)

[Глава 3 11](#_Toc38782301)

[Глава 4 13](#_Toc38782302)

[Глава 5 14](#_Toc38782303)

[Глава 6 17](#_Toc38782304)

[Глава 7 20](#_Toc38782305)

[Глава 8 22](#_Toc38782306)

[Глава 9 24](#_Toc38782307)

[Глава 10 26](#_Toc38782308)

[Глава 11 29](#_Toc38782309)

[Глава 12 31](#_Toc38782310)

[ЦЕЛИТЕЛЬСТВО 34](#_Toc38782311)

[Глава 1. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕЛИТЕЛЬСТВА 34](#_Toc38782312)

[Глава 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА БОЛЕЗНЕЙ 39](#_Toc38782313)

[Глава 3. РАЗВИТИЕ ЦЕЛИТЕЛЬСКОЙ СИЛЫ 44](#_Toc38782314)

[Глава 4. ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕЛИТЕЛЬСКОЙ СИЛЫ 49](#_Toc38782315)

[Глава 5. РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ ЦЕЛИТЕЛЬСТВА 54](#_Toc38782316)

[МИР УМА 59](#_Toc38782317)

[Глава 1 59](#_Toc38782318)

[Глава 2 61](#_Toc38782319)

[Глава 3 64](#_Toc38782320)

[Глава 4 66](#_Toc38782321)

[Глава 5 69](#_Toc38782322)

[Глава 6 71](#_Toc38782323)

[Глава 7 73](#_Toc38782324)

[Глава 8 75](#_Toc38782325)

[Глава 9 76](#_Toc38782326)

[Глава 10 80](#_Toc38782327)

[Глава 11 82](#_Toc38782328)

[Глава 12 84](#_Toc38782329)

[Глава 13 86](#_Toc38782330)

[Дополнение 89](#_Toc38782331)

[ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА МУЗЫКИ 89](#_Toc38782332)

[ЗДОРОВЬЕ 92](#_Toc38782333)

[ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 95](#_Toc38782334)

ЗДОРОВЬЕ

Глава 1

Болезнь — это дисгармония; физическая и умственная дисгармония действуют друг на друга. В чем причина дисгармонии? В отсутствии тона и ритма. Как это можно объяснить в физи­ческих терминах? Прана, или жизнь, или энергия — это тон; циркуляция, регулярность — это ритм, регулярность ритма в голове, пульсация и циркуляции крови в венах. В физических терминах отсутствие циркуляции означает застой; и отсутствие праны, или жизни, или энергии означает слабость. Эти два обстоятельства привлекают болезнь и являются причинами болезни. В ментальных терминах ритм — это действие ума, действует ли ум с гармонией в мыслях или с дисгармонией, является ли он сильным, твердым и устойчивым или слабым.

Если человек продолжает производить гармоничные мысли, это подобно равномерному бие­нию пульса и правильной циркуляции крови; если гармония мыслей нарушена, то ум становится застойным. Затем человек теряет память; в результате приходит депрессия, и он не видит ничего кроме темноты. Сомнение, подозрение, недоверие, все виды огорчений и отчаяния приходят, когда ум заблокирован таким образом. Прана ума поддерживается, когда ум мо­жет­ быть устойчив в гармоничных мыслях; ко­гда­ ум может уравновешивать свои мысли, то­гда его нельзя так легко взволновать, тогда со­мнения и замешательство не могут с легкостью подавить его. Будь то нервные болезни, или умствен­ный беспорядок, или физическая болезнь, в корне всех этих разных аспектов болезни одна причина, и эта причина — дисгар­мония.

Тело, которое однажды стало негармоничным, превращается во вместилище негармоничных влияний, негармоничных атомов. Оно поглощает их, не осознавая этого, и то же самое происходит с умом. Тело, которому недостает здоровья, более чувствительно к болезни, чем тело, которое совершенно здорово; и то же самое касается ума. Ум, в котором уже есть беспорядок, более чувствителен к каждому воздействию беспорядка, и таким образом движется от плохого к худшему. Ученые всех веков находили, что каждый элемент притягивает подобный элемент, и потому естественно, что болезнь должна притягивать болезнь. Проще говоря, дисгармония привлекает дисгармонию, тогда как гармония привлекает гармонию. Мы видим в повседневной жизни, что человек, который слаб физически, или чья жизнь не регулярна, всегда чувствителен к болезни, даже если с ним ничего не случается. Затем мы видим, что тот, кто часто мыслит негармонично, очень легко обижается, ему требуется немного, чтобы обидеться, незначительные причины то тут, то там заставляют его чувствовать раздражение, потому, что раздражение уже здесь, оно хочет лишь малого прикосно­вения, чтобы сделаться еще более глубоким раздражением.

Кроме того, гармония тела и ума зависит от внешней жизни человека, от пищи, которую он ест, от его образа жизни, от людей, которых он встречает, от работы, которую он делает, от климата, в котором живет. Несомненно, что в одних и тех же условиях один человек может быть болен, а другой будет в порядке. Причина в том, что один находится в гармонии с едой, которую ест, с погодой, в которой живет, с людьми, которых встречает, с обстоятельствами вокруг него. Другой человек восстает против еды, которую ест, против людей, которых встре­чает, против обстоятельств, которые окружают его, против погоды, в которой он должен жить. Это потому, что он негармоничен; и ощущает и испытывает сходные результаты от всего в жизни; беспорядок и болезнь — таков этот результат.

Эту идею очень хорошо демонстрирует метод, принятый современными врачами, метод прививки человеку того элемента, который дела­ет его больным. Нет лучшей демонстрации этой идеи, чем практика прививки. Это приводит человека в гармонию с тем, что против его природы. Если он поймет этот принцип, он сможет привить себе то, что не согласуется с ним, от чего он постоянно не защищен, и от чего нет возможности бежать. Дровосеки, как правило, не получают солнечного удара, моряки не часто простужаются. Причина этого в том, что первый сделал себя солнцеустойчивым, тогда как второй сделал себя водоустойчивым. Короче, первый урок здоровья — это понимание принципа, что болезнь — это ничто иное, как дисгармония, и что секрет здоровья находится в гармонии.

Глава 2

Беспорядок тона и нерегулярность в ритме являются основными причинами каждой болезни. Объяснение этого беспорядка тона таково, что есть определенный тон, которым дыхание вибрирует через все тело, через каждый канал тела; и этот тон, постоянно вибрирующий, это особый тон каждого человека. И когда мистики говорят, что каждый человек имеет свою ноту, это не обязательно фортепьянная нота, это нота, которая приходит как тон, как дыхание. Теперь, если человек не заботится о себе и по­з­­воляет себе быть под влиянием каждого порыва ветра, он поднимается и падает, как вода в море, волнуемая воздухом. Нормальное состояние — это быть способным выдерживать страх, радость, тревогу; не позволять каждому порыву ветра носить себя туда и сюда, подобно клочку бумаги, но выдержать все, и устоять перед всеми этими влияниями.

Кто-то может сказать, что если вода подвержена влияниям, то камень не подвержен. Человек не сотворен быть ни камнем, ни водой, он имеет все в себе, он плод всего творения, он должен показать свою эволюцию в равновесии. Человек, мгновенно радующийся или моментально впадающий в депрессию, меняющий настроения не может удержать тон, который дает равновесие и который является секретом здоровья. Лишь немногие знают, что не веселье и удовольствия дают человеку здоровье! Наоборот, социальная жизнь, какой мы ее знаем сегодня, такова, что веселье в течении одного дня может сделать человека больным на десять дней; такого рода жизнь не заботится о равновесии. Когда человек становится чувствительным к каждой малой вещи, мимо которой проходит, он изменяет ноту тона; она становится другой нотой, к которой его тело не привыкло; и это становится причиной болезни. Слишком сильное отчаяние или слишком огромная радость, всего, что слишком сильно нужно избегать, хотя есть характеры, кото­рые всегда ищут крайно­сти; им надо так много радости и развлечений, чтобы утомится от них, и затем у них наступает упадок сил с пе­чалью и отчаянием. У таких людей вы найдете непрерывные болезни. Если инструмент не настроен, если каждый, кто приходит, колотит по нему и трогает его руками, то инструмент будет не в порядке. Тело — это инструмент, наиболее священный инструмент, который Сам Господь создал для Своей божественной цели.

Если он настроен, и струнам не позволяют ослабевать, то инструмент становится средством для той гармонии, для которой Бог сотворил человека.

Как должен быть настроен этот инструмент? Прежде всего, жильные и проволочные струны требуют чистки. Легкие и вены тела, также, требуют чистки, это то, что держит их готовыми к работе. И как же нам следует чистить их? Заботой о диете, трезво­стью, правильным подходящим дыханием; потому что не только вода и земля используются для очищения, лучшее средство для очищения — это воздух и то свойство, которое есть в воздухе, свойство, которое мы вдыхаем, и, если мы знаем, как с помощью дыхания сохранять эти каналы чистыми, значит мы долж­ны знать, как сохранить здоровье. Именно это поддерживает тон, правильную ноту каждого человека настроенными. Когда человек вибрирует своей собственной нотой, которая соответствует его особой эволюции, тогда он является самим собой, тогда он настроен на ту высоту, для которой создан, высоту, на которой он должен быть и где он естественным образом чувствует себя удобно.

И теперь мы подходим к ритму: есть ритм пульсации, биение пульса в голове и сердце; и всякий раз, когда ритм этого биения нарушен, это причиняет болезнь, потому, что нарушает весь работающий механизм, порядок которого зависит от равномерности ритма. Если человек неожиданно услышит что-то, что причинит страх, ритм будет нарушен, пульсация изменится. Каждый потрясение, причиняемое человеку, ломает его ритм. Мы часто замечаем, что какой бы успешной ни была операция, она остав­ляет шрам даже на всю оставшуюся жизнь челове­ка. Однажды сломанный ритм очень труд­но исправить.

Если ритм потерян, его следует возвращать с величайшей мудростью, потому что резкая попытка вновь вернуть ритм может привести к еще большей его потере. Если ритм слишком медленный или слишком быстрый, то пытаясь привести его к нормальной скорости, человек может сломать ритм и, ломая ритм, может сломать себя. Это должен быть постепенный процесс, это должно делаться мудро. Если ритм слишком быстр, его нужно постепенно при­водить в правильное состояние; если он слишком медленный, его нужно постепенно делать быст­рее. Требуется терпение и стойкость, чтобы делать это. Например, тот кто умело настаивает скрипку, не один раз повернет колок и приведет ее в правильный тон, потому, что в один прием это невозможно, и он всегда рискует порвать струну. Какой бы маленькой ни была, разница в тоне, он все может поставить на свое место постепенной настройкой, таким образом сберегаются усилия и все выполняется. Мягкость, которой учат при помощи морали — это другое, но даже в действии и в движении мягкость также необходима. В каждом производимом движении, в каждом шаге должен быть ритм. Так вы найдете множество примеров, если посмотрите на то, какие неловкие движения делают люди; они не могут двигаться хорошо потому, что их ритм не правилен; вот почему продолжаются болезни. Возможно, в этих людях мы не заметим болезни, но все же. Фактиче­ски их движения, не находящиеся в ритме, держат их в беспорядке. Размеренность в привычках, в действиях, в отдыхе, в еде, в питье, в сидении, в ходьбе, во всем дает человеку ритм, который необходим, и который делает совершенной музыку жизни.

Когда ритм и тон в ребенке беспорядочны, лечение, которое может оказать мать, часто даже несо­знательно, врачи не могут оказать тысячи лет. Песня, спетая ею, пусть незначительная, приходит из самой глубины ее существа и приносит с собой целительную силу. Это излечивает ребенка моментально. Материнские покачивания и похлопывания гораздо полезнее для ребенка, чем любые лекарства, когда его ритм нарушен и его тон не хорош. Мать, даже не зная этого отчетливо, чувствует, как похлопать ребенка, когда он не в ритме, спеть ребенку, когда он не в тоне.

И когда мы подходим к умственной части нашего существа, этот механизм еще более нежен, чем наше тело. В нем тоже есть тон, и каждое существо имеет свой тон, соответствующий его собственной эволюции. И каждый чувствует себя здоровым, ко­гда вибрирует его собственный тон, но, если этот тон не соответствует его правильной высоте, тогда человек чувствует потерю комфорта и из этого может возникнуть любая болезнь. Каждое выраже­ние страсти, радости, злобы, страха, которое ломает­ постоянство этого тона, вредит здо­ровью человека. За мыслью есть чувство, и именно чувство поддерживает этот тон; тогда как мысль находится на поверхности. Для того, чтобы сохранить постоянство этого тона, у мисти­ков есть специальные практики. В прош­лом был обычай, когда вместо оргáна в церкви, четверо или пятеро человек держали один тон, пропевая его с сомкнутыми губами. Приехав из Индии, я был очень впечатлен, услышав это снова в церкви в России. Секрет продолжительного звона колоколов, практикуе­мого в церквях во все времена, даже до сих пор, не только в том, чтобы созывать людей; это была настройка их на свой тон, на мысль: «Есть тон внутри тебя, настрой себя на него!» Но если этой настройки нет, даже если человек выздоравливает от своей болезни, слабость остается. Внешнее лечение — не лечение, если человек не излечен умственно. Если дух не излечен, то остаются знаки болезни, а ритм ума сломан.

Когда ум человека работает со скоростью, ко­торая больше или меньше, чем следует, или если человек перепрыгивает с одной мысли на другую и таким образом приходит к обдумыванию тысячи вещей в пять минут, каким бы он ни был интеллектуалом, он не может быть нормален; или если он держит одну мысль и удерживает ее, вместо того, чтобы развиваться, он зацепится за свою депрессию, страхи, разочарования, и это сделает его больным. Нерегулярность ума — именно она причиняет умственное расстройство.

Я не имею в виду, что ритм ума одного человека должен быть подобен ритму другого. Нет, ритм каждого человека характерен для него самого. Однажды ученик, сопровождавший меня на прогулке, вопреки всей его любезности и удовольствию от нашей прогулки, через какое-то время почувствовал великое неудобство, потому что он не мог идти так медленно, как я. Будучи простым и откровенным человеком, он объяснил мне это. И в ответ я сказал: «Это величественная походка».

Причина была в том, что его ритм был другим. Он не мог чувствовать себя удобно в каком­-то другом ритме, ему нужно было бежать галопом, чтобы чувствовать себя удобно. И таким образом, можно ощущать, что доставляет удобство, и что создает неудобство во всем, что делается. Если человек не чувствует этого, это показывает, что он не внимателен к собственному существу. Мудрость — это понимание самого себя. Если человек может удерживать ритм своего ума, этого достаточно для сохранения здоровья.

Умственные болезни тоньше, чем физиче­ские. Хотя, до сих пор, умственные болезни до конца не исследованы, но в том, что имеется, мы обнаруживаем, что все физические болезни имеют с ними некоторую связь. Ум и тело стоят лицом к лицу. Тело отбрасывает свой порядок и беспорядок на ум; ум, в то же самое время, отражает свою гармонию и дисгармонию на тело. По этой причине вы найдете, что многие из тех, кто болен снаружи, также имеют какую-то болезнь в уме, и очень редко можно найти случай, когда человек болен умственно, и совершенно здоров физически.

Однажды мне случилось зайти в приют для душевнобольных в Нью-Йорке, и врач очень любезно выложил передо мной несколько черепов, показывая различные полости в мозгу и точки разложения, которые были причиной сумасшествия в жизни пациентов. Всегда есть знак этого в физическом теле; может ли это быть явное страдание или какое-то разрушение за ним, пока неизвестно. Я спросил его: «Я хотел бы узнать, углубление ли приносит безумие, или безумие производит углубление?» Его аргументы были за то, что углубление приносит безумие. Но это не всегда так, умственное расстройство не всегда причинено изъянами мозга; внутреннее бытие имеет большее влияние на физическое бытие, нежели физическое тело имеет на умственное существование. И все же не всегда ум приносит физическую болезнь; это бывает часто, но не всегда. Иногда болезнь с физического плана переходит на умственный план, а иногда болезнь идет с умственного плана — на физический. Есть много причин, но коротко, если и есть основная причина, то это отсутствие той музыки, которую мы называем порядком. Разве это не показывает, что чело­век — это музыка, что жизнь — это музыка? Для того, чтобы лучше исполнить свою партию, единственная вещь, которую мы можем сделать, это удерживать наши тон и ритм в правильном состоянии: в этом осуществление цели нашей жизни.

Глава 3

Движение — это жизнь, неподвижность — смерть; потому что в движении есть обозначение жизни, а в неподвижности мы видим знак смерти. Кто-то может спросить: если посмотреть на это с метафизической точки зрения, есть ли это непо­движность? Нет, но есть нечто, что мы называем неподвижностью, или же, по крайней мере отсутствием движения, которое ощущается нами в некоторой форме, видимой или слышимой, или в форме ощущений или вибраций. Движение, которое не ощутимо нами, мы называем неподвижностью; слово «жизнь» мы используем только в связи с ощутимым существованием, движение которого мы ощущаем. Поэтому, относительно нашего физического здоровья, движение — это принци­пиальная вещь, регуляция движения, его ритм в пульсации и циркуляции крови. В целом, причина смерти и разрушения прослеживается в отсутствии движения; все различные аспекты болезней происходят из-за закупорок. Любое разложение происходит из-за закупорки, а закупорка из-за недостатка движения. Есть части тела, где вены и нервы прилегают к коже, и где нет свободной циркуляции. Там возникают всевозможные болезни. Наружные болезни этого типа мы называем кожными; когда это действует внутренне, оно проявляется в форме определенной боли. Врачи могут показать нам тысячи различных причин, разных болезней, но одна и центральная причина каждой болезни и всех болезней — это недостаток движения, что фактически является недостатком жизни. Этот ме­ханизм тела создан работать с определенным ритмом и поддерживается непрекращающимися физическими движениями. Центром этого непрекращающегося потока является дыхание. Различные лекарства, которые человек находил во все века, часто приносили излечение от страданий на время, но они всегда не полно­стью излечивали, по причине, что болезни оста­вались неизученными. За всеми болезнями стоит причина некоторой нерегулярности, неестественной жизни относительно еды, питья, действия или отдыха.

Смерть — это изменение, которое приходит через неспособность тела удерживать то, что мы называем душой. Тело имеет определенное количество магнетизма, который является знаком его превосходного состояния. Когда, из-за болезни, тело, внезапно или постепенно, теряет этот магнетизм, силой которого удерживается душа, оно так сказать, беспомощно теряет хватку над тем, что удерживает; и эта потеря хватки известна нам, как смерть. В основном, это постепенный процесс. Сначала проявляются небольшая боль, небольшая болезнь, небольшой дискомфорт. Человек не обращает на них внимания, но со временем они вырастает в болезнь.

Очень часто болезни поддерживаются пациентами, которые не знают, что они поддерживают их, только неведением о своем состоянии, небрежностью по отношению к себе. Есть большое количество пациентов, которые теряют свое нормальное состояние, когда их осматривает доктор. Они не знают, что происходит с ними, от начала и до конца болезни. Как в прош­лые времена простодушные верующие доверяли священнику посылать их на небеса или в другое место, так же и теперь пациент отдает себя в руки доктора. Разве может проницательный наблюдатель представить себе, что кто-то другой обладает способностью узнать о нем настоль­ко же много, насколько он сам может узнать о себе, если захочет.

Является ли ошибкой не хотеть этого? Нет, это привычка. Это некоторый тип пренебрежения к себе, когда человек не думает о своем состоянии сам, и хочет, чтобы врач сказал ему, что с ним. Боль в нем самом, он может быть лучшим судьей в своей собственной жизни; он может сам найти причину своей болезни, потому что он лучше знает свою собственную жизнь.

Бесконечное множество душ сегодня живут таким­ образом, в неведении о собственном состоянии, в зависимости от кого-то, кто изучал медицинскую науку внешне. Даже врач не может правильно помочь человеку, если тот не знает ясно своего собственного состояния. Именно ясное знание человеком своих собственных недугов, предоставляет ему возможность дать врачу правильное понимание. Если не увидеть маленькую дырочку на ткани, то она очень скоро разойдется и станет большой дырой. Так же и со здоровьем. Если с человеком что-то неправильно, а он пренебрегает этим, погруженный в жизнь как она есть, то таким образом он поз­воляет, чтобы ему становилось все хуже и хуже с каждым днем, приближая посредством этого смерть, которой в другом случае можно избежать.

Вопрос в том, правильно ли, будет думать о своем теле и о состоянии своего здоровья. Это может продолжаться до тех пор, пока человек не станет одержимым сам собой. Если он думает о своем здоровье слишком много, он становится одержимым этим, это работает против него. Это конечно неправильно, потому, что не помогает ему. Если он сожалеет о себе и говорит: «Ох, как я болен, как это ужасно. Будет ли мне когда-нибудь лучше?» — тогда впечатления становятся как топливо для огня, он питает свою болезнь мыслями о ней. С другой стороны, если человек становится настолько небрежен к себе, что говорит: «О, это не имеет значения, это всего лишь иллюзия», он будет не готов удержать эту мысль, когда боль усиливается. Заботиться о себе так же необходимо, как и забыть о своей болезни. Что касается болезни, она приходит к человеку, как вор входит в дом — тихо. Вор делает свое дело, ничего не зная о жильцах, и он крадет у них лучшие сокровища. Если человек защищается от этого, это правильно до тех пор, пока он не поселяется в своей болезни навсегда.

Кто-то может спросить: «Стоит ли продолжать жить? Почему бы ни закончить эту жизнь? Что будет после?» Но это ненормальные мысли. Человек с нормальным телом и умом не будет думать таким образом. Когда эта ненормальная мысль растет, она развивается в безумие, которое стало причиной для многих людей совершить самоубийство. Естественно желание каждой души — жить, иметь в жизни прекрасное здоровье, сделать лучшим свой приход в этот мир. Ни Богу, ни душе не нравится желать смерти, потому что смерть не принадлежит душе. Этот вид волнения, восстания, которое поднимается в уме человека, который говорит: «Я предпочитаю смерть жизни». Иметь желание жить и жить жизнью страдания тоже не слишком мудрая мысль. И если во всем считаться с мудростью, то человек должен не жалеть усилий, для приближения к надлежащему состоянию здоровья.

Глава 4

В прошлые времена люди приписывали причину каждой болезни духам. У каждого вида болезни был дух, и они верили, что определенный дух приносит эту болезнь. Целители совершали попытки излечить каждого пациента, который к ним приходил с подобной болезнью, и они были успешны в этом. Сегодня этот дух имеет материальное проявление, потому, что врачи теперь заявляют, что корень всех болезней, это бактерии, микробы. Каждый день новое открытие представляет их взору новый микроб. И если новый микроб открывать каждый день до конца света, будет открыто бесконечное число микробов, и будет неисчислимое количество болезней. И в конце концов будет трудно найти хотя бы одного здорового человека, потому что всегда будут какие-либо микробы; если это будет не какая-то старая болезнь, то вновь открытая. Так, как этот мир, мир бесчисленных жизней, он всегда будет представлять бесчисленные жизни; каждая жизнь, имеющая свою силу, конструктивную или разрушительную, покажет эту силу даже в микробе; и так открытие микробов болезней будет продолжаться с увеличением числа новых болезней, потому что предотвратить существование микробов не всегда во власти человека. Иногда он может убить их, но часто обнаружит, что каждый разрушенный микроб произведет взамен намного большее количество микробов. Что такое жизнь? Каждый атом ее — живой, назовите его лучом или электроном, бактерией или микробом.

Люди в старину думали, что это были духи, живые существа, поскольку не было науки, которая сегодня различает эти духи в форме микробов. Однако, древние целители проявляли большое умение в борьбе с болезнями, потому что видели не только внешнюю форму, но и дух микроба. Разрушая микроб, они разрушали не только внешнего, но и внутреннего микроба, в форме духа микроба, или бактерии. И наиболее интересно, что для того, чтобы изгнать дух, который как они думали, овладевал пациентом, они возжигали или клали перед ним определенные лекарства, которые исполь­зуют даже сейчас, убедившись в их разрушительном действии на болезнетворной бактерии.

Каждая мера, предпринимаемая врачами, для того, чтобы предотвратить проникновение микробов болезней, несмотря на весь успех, будет великой неудачей. Ведь даже если действующие микробы разрушены, они существуют, их виды существуют где-нибудь. Помимо того, тело, ставшее однажды жилищем определенного микроба, становится вместилищем подобного микроба. Если врач разрушает микроб болезни в теле индивидуума, это не значит, что он разрушает его во всей вселенной. Эту проблему, поэтому, нужно рассмотреть и с другой точки зрения: все, что существует в объективном мире, имеет жизнь, и наиболее важную часть существования в субъективном мире. И эта часть, которая существует в субъективном мире, удерживается верой пациента. Пока пациент верит, что он болен, он питает ту часть болезни, которая находится в субъективном мире. Даже если микробы болезни в его теле были разрушены, не один, а тысячу раз, они будут созданы здесь вновь, потому что источник, из которого микробы вырастают, — в вере больного, а не в его теле, также, как источ­ник всего сотворенного — внутри, а не снаружи.

Внешнее лечение многих таких болезней, похоже на срезание стебля растения, когда корень остается в земле. Так как корень болезни находится в субъективной части человече­ского существа, для того, чтобы убрать эту болезнь, человек должен вырвать корень, убрав веру в болезнь, даже прежде, чем внешний микроб будет разрушен. Болезнетворный микроб не может существовать без силы, без дыхания, которое он получает из субъективной части нашего существа, и если источник его питания однаж­ды будет разрушен, тогда, определенно произойдет излечение.

Очень немногие люди могут удерживать мысль, но многие удерживаемы мыслью. Если будет подвластна такая простая вещь, как удерживание мыслей, то будет подвластна вся жизнь. Если человеку однажды пришло в голову: «Я болен», и это было подтверждено врачом, тогда его вера поливается, подобно растению, затем, постоянное отражение этого, падая на его болезнь, подобно солнцу, позволяет растению болезни расти, и поэтому, не будет преувеличением сказать, что сознательно или бессознательно, пациент является садовником своей собственной болезни.

Кто-то может спросить: «Правильно ли не беспокоиться о микробах? Если врач обнаружил их и предоставил нам доказательства, нужно ли нам в них верить?» Вам не может помочь вера, если вы зашли так далеко, что дали возможность врачу вам их показать. Вы помогли врачу поверить в них, и теперь вы удивляетесь, в то, что сами в них верите. Тут ничего не поделаешь с верой в то, что было вам показано, с тем, что перед вами. Несомненно, если вы подниметесь над этим, то вы прикоснетесь к истине, потому, что, если вы подниметесь над фактом, вы прикоснетесь к реальности. Разве это не означает вводить себя в заблуждение, отрицая факты? Не может быть большего заблуждения, когда человек уже в заблуждении. Факты сами по себе есть за­блуждение. Возвышение над заблуждением позволяет человеку прикоснуться к реальности. Насколько мозг запутан фактами, настолько он будет все больше поглощаться с каждым днем головоломкой жизни, делая ее еще более запутанной, чем раньше. Именно поэтому, Мастер учил: «Ищите прежде Царствие Божие». Это значит: «Сначала поднимитесь над фактами; в свете, который обретете там, направленным на факты, вы увидите их ясно».

Это вовсе не значит, что нужно закрыть глаза на факты. Это только значит: «Сначала смотрите наверх, и когда ваши глаза однажды зарядятся божественным светом, тогда вы, бросив взгляд на мир фактов, будете иметь более ясное видение, видение реальности». Если вы отрицаете факт болезни — это не отсутствие чест­ности; это не лицемерие, если вы отрицаете это для себя в первую очередь. Это только помощь, потому, что есть много вещей в жизни, которые существуют, потому, что они поддерживаются нашим признанием их существования. Введенные в заблуждение внешне появившимися фактами, вы удерживаете их в своих мыслях как веру. Но отрицая эти факты, вы искореняете их, потому, что они не могут существовать, когда лишены питания, в котором они зависят от вас.

Глава 5

Это не означает, что факт существования микробов нужно совсем игнорировать, потому что невозможно игнорировать то, что видишь, также это не значит, что открытие микробов не должно использоваться врачами, давая им возможность лучше заниматься пациентом. И в то же самое время, человек может быть слишком чувствителен к микробам, он может преувеличивать идею микробов, делая идею больше, чем реальность. Но один человек будет восприимчив к этим микробам и будет иметь тенденцию стать их жертвой, тогда как другой человек усвоит эти микробы, тем самым разрушив их. Другими словами, один разрушается микробами, а другой их разрушает. Сказано, что заразные болезни передаются посредством перехода микробов от одного человека к другому через дыхание, через воздух, через все, но не всегда дело в микробах, очень часто это впечатление. Когда человек видит, что его друг простудился и думает «Я боюсь, что могу заразиться», то он, конечно, подхватит эту болезнь, потому, что болезнь впечатлила его. Совсем не обязательно, что микробы простуды должны перейти от чело­века к человеку через дыхание; впечатление, полученное человеком, может создать их, потому, что за всем сотворенным есть эта сила. Часто мы видим, что чем больше человек боится чего-то, тем больше этим преследуем, по­тому, что бессознательно он концентрируется на этом.

Есть микробы и нечистоты, но есть также и элементы, очищающие от них. Такие пять элементов как земля, вода, огонь, воздух и эфир, как сказано мистиками, не только создают микробы, но и разрушают их, если только человек знает, как использовать эти пять элементов для очищения своего тела и также своего ума. Как необходимы солнце и вода для роста растений, также необходимы эти пять элементов для сохранения прекрасного здоровья человека. Эти пять элементов он вдыхает в соответствии со способностью его дыхания. Но, дыханием, каждый человек привлекает не одинаковые свойства; потому, что каждый привлекает посредством дыхания элементы, соответствующие его собственной конституции. Один привлекает своим дыханием боль­ше элемента огня, другой больше элемента воды, а третий привлекает больше элемента земли. Иногда человек получает элемент, который ему не требуется. Помимо этого, солнечные потоки имеют величайшую целительную силу. Человек, знающий, как дышать наилучшим образом, привлекающий солнечные потоки в свое тело, может содержать свое тело свободным от всякого рода нечистоты. Микробы разрушения не смогут существовать, если солнечные потоки смогут прикасаться к каждой части внутри тела, и это делается посредством дыхания. Те места на земле, которые скрыты от солн­ца, которых не касает­ся воздух, становятся влажными, там создаются различные мельчайшие жизни, зарождаются микробы разрушения, и воздух этого места­ становится плотным. Если это правда, тогда тело, также, нуждается в солнце и воздухе. Легкие, кишечник, вены и каналы тела нуждаются в солнце и воздухе, и принимают их внутрь с помощью совершенного дыхания; и даже ум извлекает пользу из этого, потому, что ум тоже состоит из пяти элементов в их тонком состоянии.

Отдых и покой, также как движение и действие, должны иметь определенное равновесие, определенный ритм. Если нет равновесия между активностью и отдыхом, то дыхание не защищено. Наша огромная ошибка в том, что при каждом малом недомогании, первое, о чем мы думаем, это о докторе. Мы никогда не остановимся, чтобы подумать: «Может быть, причина во мне самом? Не был ли я слишком активен или слишком ленив? Не был ли я слишком не­осторожен с диетой или со сном? Вдохнул ли я все элементы, необходимые для работы механизма тела и ума?» Опасаясь каждой болезни, человек сразу бежит к доктору. До тех пор, пока болезнь не встанет пред ним, он не беспокоится, что она растет внутри незаметно для него. Она может продолжать расти внутри долгое время, годами; человек, поглощенный своей внешней деятельностью, никогда не думает, что предоставляет в собственном теле жилище своим худшим врагам. Очень часто болезнь появляется из-за пренебрежения.

Есть также и другие, слишком сильно озабоченные этим, они ни о чем не думают, кроме болезни. Первый вопрос для них: «Как мне поправиться?» Размышляя о своем заболевании, они дают вид топлива огню болезни, своими мыслями поддерживая ее горение; они не знают, что этим неосознанным усилием, болезнь сохраняется живой. Для того, чтобы сохранить здоровье в превосходном состоянии, человек должен держать равновесие меду телом и умом, между деятельностью и отдыхом, и это — психологический взгляд на здоровье, который помогает больше, чем любые лекарства.

Я помню, как навещал пациентку, более двадцати лет страдающую болезнью и потерявшую всякую надежду на какое-либо улучшение. Несколько врачей консультировали ее, были испробованы много разных способов лечения. Я предложил ей делать простую вещь — я не учил ее никаким специальным практикам, кроме небольшой обычной практики утром и вечером. И к великому удивлению домашних, она начала двигать руками и ногами, что даже было невозможно представить; и то, что пациентка, так долго бывшая в постели может делать это, дало им великую надежду. И для нее самой это тоже было большим сюрпризом. Я пришел проведать их через несколько дней и спросил: «Есть ли прогресс у пациентки?» Они сказали: «Очень хорошо. Мы бы никогда не поверили, что она сможет двигать руками и ногами; это удивительно. Но мы не можем заставить ее поверить, что теперь, после двадцати лет страданий, она может поправиться. Эта болезнь произвела на нее глубокое впечатление, и она думает, что для нее болезнь естественна, и что быть в порядке — это мечты и иллюзия».

Это дало мне идею, что когда человек живет в определенном состоянии долгое время, это состояние становится его другом бессознательно. Он не знает этого, он может думать, что хочет избавиться от этого состояния, и все же есть некая часть в его существе, которая удерживает болезнь в том же виде.

Однажды, помня эту особенность человече­ской природы, я спросил женщину, которую привели ко мне для излечения от одержимости, как долго у нее эта одержимость. Она объяснила мне, как ужасна была эта одержимость, как ужасна была ее жизнь. Я слушал это полчаса, все, что она говорила против одержимости, но помня этот удивительный аспект человеческой природы, я спросил ее: «Вы, действительно хотите сказать, что желаете избавиться от этого духа? Если бы у меня был подобный дух, я стал бы удерживать его. После стольких лет, что он был у вас, это будет несправедливым и очень жестоким по отношению к этому духу. Если бы он не заботился о вас, он не оставался бы с вами все эти годы. Разве просто в этом мире для личности оставаться так долго с кем-либо? Этот дух самый преданный». Тогда она сказала: «Я действительно не хочу избавиться от него». Мне было очень забавно наблюдать, как этот человек хочет симпатии и помо­щи и не хочет отказаться от духа. Это был не человек, одержимый духом, а дух одержимый человеком.

Психические натуры наиболее склонны к болезням, поскольку они наиболее восприимчивы к плотным вибрациям, и особенно те, кто склонен к спиритическим сеансам. Их тела становятся настолько чувствительными к любому типу болезней, и к одержимости, так как в действительности они подготовили себя к приглашению в свой собственный дух любого другого духа.

Глава 6

По мере развития медицинской науки в современном мире, различные болезни и недомогания все более классифицируются. Каждому недомоганию было дано определенное название, и таким образом, даже если человек имеет только легкое недомогание, после исследования врачом, врач дает этому название. Его жалоба может быть мала, как кротовый холмик, но она превращается в гору. Нет более велико­го несчастья, чем услы­шать от доктора, что чело­век подхватил болезнь, которая опасна и имя которой ужасающе. Что происходит далее? Это имя, будучи запечатлено в сердце человека, создает подобный элемент и, в конце концов, человек видит, как происходит именно то, о чем говорил ему доктор. Точно также впечатление, которое слова предсказателя оказывают на человека, в большинстве случаях, приводит к осуществлению пророчества, в конце концов. Предсказатель не всегда святой, он не всегда ясновидящий, который видит то, о чем он заявляет; он может быть лишь человеком воображения. Но он сказал нечто, и это впечатление осталось с человеком. И, наконец, он осознает, что это произошло. Затем возникает то впечатление, которое производит врач, уполномоченный медицинским учреждением, кому человек немедленно оказывает доверие, даже если врач и ошибся в обнаружении действительной болезни. Ведь среди сотни врачей, едва ли есть один, у которого есть понимание действительной природы и характера заболевания, и из ста пациентов врач, возможно, только одному правильно назовет природу и характер недомогания. Таким образом, для человека очень опасно в начале его заболевания быть под впечатлением правильных или ошибочных замечаний, делаемых врачом о его болезни. Среди древних людей, только врачи знали имена болезней, но врачам не позволялось говорить пациенту, какое­ недомогание он имеет, потому, что с психологиче­ской точки зрения это было бы ошибкой. И это была не только медицинская наука, но к этому была привязана и психо­логия.

Я видел бессчетное количество случаев, когда приходящие ко мне люди были напуганы тем, что сказал им врач. Возможно, то, что было с ними, не имело значения, или же было лишь небольшой болезнью; возможно, они не совсем поняли, что это, но они были этим напуганы. И если пациент впечатлителен, то у него есть большой простор для фантазии. Все, что неправильно, он относит к тому, что он услышал от врача, он связывает любое состояние в своей жизни с этим определенным замечанием. В жизни,

которой­ мы живем, в мире, в котором многое нужно делать, много ответственности, которая лежит на нас дома и вне его, с борьбой, которая отражается на нас так как мы живем в этом мире, мы естественно имеем физические спады и подъемы. Иногда человек устает, иногда ему необходим отдых, иногда он должен поститься, на другой день у него нет склонности к еде. Если он приписывает все эти незначительные вещи болез­ни, о которой однажды говорил врач, он определенно усиливает болезнь. Поскольку корень болезни находится в уме, если этот корень поливается все время мыслями и ощущениями, то болезнь в конце концов осуществится.

Если мы посмотрим на мир хирургии, несомненно, делаются удивительные операции, и человечество ощущает великую помощь от хирургических операций, но они все еще остаются экс­периментальными, и возможно, должно пройти столетие, чтобы хирургия дошла до своей зрелости. Сейчас она во младенчестве. Первый импульс хирурга — рассматривать случай с одной лишь точки зрения, и думать, что в этом случае может помочь хирургия. У него нет других мыслей, нет времени подумать, что есть другая возможность. Если это мудрый хирург, то он говорит обнадеживающие слова, даже зная, что это эксперимент. Он имеет дело с челове­ком, а не с куском дерева или камня, из которого можно вырезать и гравировать на нем. Это человек с чувствами, это душа, которая испытывает жизнь которой­ мы живем, в мире, в котором многое нужно делать, много ответственности, которая лежит на нас дома и вне его, с борьбой, которая отражается на нас так как мы живем в этом мире, мы естественно имеем физические спады и подъемы. Иногда человек устает, иногда ему необходим отдых, иногда он должен поститься, на другой день у него нет склонности к еде. Если он приписывает все эти незначительные вещи болез­ни, о которой однажды говорил врач, он определенно усиливает болезнь. Поскольку корень болезни находится в уме, если этот корень поливается все время мыслями и ощущениями, то болезнь в конце концов осуществится.

Если мы посмотрим на мир хирургии, несомненно, делаются удивительные операции, и человечество ощущает великую помощь от хирургических операций, но они все еще остаются экс­периментальными, и возможно, должно пройти столетие, чтобы хирургия дошла до своей зрелости. Сейчас она во младенчестве. Первый импульс хирурга — рассматривать случай с одной лишь точки зрения, и думать, что в этом случае может помочь хирургия. У него нет других мыслей, нет времени подумать, что есть другая возможность. Если это мудрый хирург, то он говорит обнадеживающие слова, даже зная, что это эксперимент. Он имеет дело с челове­ком, а не с куском дерева или камня, из которого можно вырезать и гравировать на нем. Это человек с чувствами, это душа, которая испытывает жизнь каждым атомом, душа, не предназначенная для ножа. Сейчас этот человек проходит через некий опыт, страх смерти, предпочитая жизнь смерти. Часто то, что считалось неправильным до операции, после нее находят правильным. Несомненно, что-то ошибочное произошло, и поэтому, произведена операция. И операция — это не что-то конечное; есть нечто, действующее на нервы, а затем и на дух человека, и затем, опять же, — это реакция на его жизнь. Разве мы не видим, что после операции вся жизнь человека несет ее отпечаток? Было причинено определенное напряжение нервов, определенное расстройство духа. Забота хирурга продолжается только до тех пор, пока не покажется, что пациенту станет хорошо, внешне хорошо, а что же с последействием этого на дух человека, его ум, какова будет его дальнейшая реакция на жизнь? Хирург не всегда понимает это, не заботится об этом.

Лечение означает абсолютное лечение, внутри и снаружи. Но это не значит, что хирургии нет места в схеме жизни. Это наиболее важная часть мира медицины, и в то же самое время ее следует избегать, когда это возможно; человек не должен легко за­прыгивать в нее. Молодой человек, сильный и энергичный думает: «Ну и что? Я могу через это пройти». Но сделанное однажды оставляет отпечаток на целую жизнь. У человека есть наследство в виде интуиции, и именно интуиция является основой любой науки. В наше время, когда наука трактуется, как изучение книг, пропадает та часть, в которой должна быть представлена интуиция. Если бы в медицинском мире было представлено интуи­тивное развитие, если бы многие доктора занимались поиском лекарств, при помощи которых можно избежать операций, несомненно, была бы выполнен величайший труд. Забавно, что одно время, когда операции аппендицита стали известны в Соединенных Штатах, стало модным среди богатых людей делать их, потому, что было приятно провести несколько дней дома. И тогда врачи стали выбирать пациентов на операцию среди тех, кто намеревался побыть дома несколько дней и отдохнуть. Все спрашивали: «Вы сделали ее?» «Да, сделал». Это было похоже на игру.

Другая тема — это использование лекарств. Каждый врач, после опыта длинной в жизнь, обнаружит, что он часто прописывал лекарства людям, и хотя ему могло казаться, что он вылечил их на какое-то время, и все же он не был действительно успешен. Последствия от лекарств иногда так истощающи, и беспорядок, который они производят в мозге и уме так велик, что они могут развалить жизнь человека. Я видел многих людей, которые после лекарственного лечения их заболевания, привыкнув однажды к лекарствам, сделали свое тело неким вместилищем для лекарств. Они жили на лекарствах и не могли жить без них. Для того, чтобы переваривать пищу, они должны были что-нибудь употребить, для того, чтобы спать нужно было что-то еще, для того, чтобы чувствовать бодрость, они должны были принять лекарство. Теперь, когда такие естественные вещи, как переваривание пищи, веселье и бодрость, удобный сон, которые являются естественным благословением, зависят от чего-то внешнего, от материальных вещей, как может такой человек быть назван здоровым? Для того, чтобы чувствовать себя лучше сегодня, они принимают лекарства и, затем, завтра им становится хуже.

Когда мы полагаем, что человеческое тело — это инструмент, созданный Богом для Своего опыта, то, какой ошибкой будет позволить этому телу, из-за наркотиков и лекарств, стать неподходящим для использования Божественным Духом. Это не значит, что лекарства никогда не нужны. Лекарства занимают свое место; даже наркотики, когда есть в них необходимость. Но, когда наркотики используется при мелочах, которые могут быть вылечены другими средствами, в конце концов здоровье выскальзывает из рук, и даже наркотики не могут дать человеку покой. Лучшие лекарства — это чистая диета, питательная пища, свежий воздух, регулярность в действии и отдыхе, ясность мыслей, чистота в чувствах и доверие к Совершенносущему, с которым мы связаны и чьим выражением мы являемся. Это сущность здоровья. Чем более мы это осо­знаем, тем больше сохраняем свое здоровье.

Я знаю человека, которого обследовал доктор и сказал, что он умрет в течении трех месяцев. Нет сомнения в том, что, если бы этот человек был впечатлительным, он принял бы это впечатление. Но он пришел ко мне и сказал: «Что за вздор! Умереть в течении трех месяцев! Я не собираюсь умирать даже в течении трехсот лет». И, к нашему великому удивлению, через три месяца умер доктор, и этот человек принес мне эту новость! Мы должны научиться уважать человеческое существо и осознать, что человеческая душа выше рождения и смерти, что в человече­ской душе находится божественный дух, и все болезни, боль и страдания — это только его проверка и испытание. Он выше их, и мы должны попытаться поднять его над болезнью.

За всем есть движение, вибрация. Вибрация — причина определенного движения частиц материи. Мы чувствуем вибрации, они осознаются нашими чувствами, как определенные движения частичек материи, но вибрации сами по себе — это движение. И, поэтому, сила слова больше, чем любое лекарство, любые другие средства и операции, потому, что слово производит определенные вибрации в нашем теле, в атмосфере, в нашем окружении, принося посредством этого такое излечение, которое ничто больше не может принести. Когда мы видим здорового человека и человека, страдающего от какой-нибудь болезни, и мы думаем о состоянии их пульса и циркуляции крови, тогда мы видим, что за всем этим есть движение, есть вибрация, которая продолжается. В одном человеке вибрации в правильном состоянии — и он здоров, в другом они в неправильном состоянии, поэтому он болен.

В Америке был врач, которому случилось задуматься над этим. Разница только в том, что, когда ученый думает о таких вещах, даже если они приходят интуитивно, он гонится за ними, проходя от подножья горы по направлению к вершине. Но очень трудно взобраться на гору, и часто до того, как он поднимется на гору, его жизнь заканчивается. Этот врач теперь уже умер. У него была очень хорошая идея. И хотя он не подошел к ее тайне, все же, как идея, она вдохновила многих врачей в Соединенных Штатах, а также в мире, и произвела великое волнение в медицинском мире. Но, как говорят мистики, «ищите прежде Царствие Небесное… и остальное приложится». Это другой путь. Это не восхождение от основания к вершине, которое так трудно, а это такое восхождение, когда сперва до­стигается вершина, и тогда все становится проще. Для того, кто на вершине горы, намного проще сверху передвигаться туда, куда он хочет. Это не требует много энергии, не притягивает его вниз. Авиценна, великий врач древности, на открытиях которого основана медицинская наука, был Суфием, который сидел в медитации и использовал интуицию, выписывая рецепты. Только позже врачи открыли ве­ликие сокровища, которые этот человек дал медицин­ской науке, и была написана книга, объясняющая идеи Авиценны на современном языке.

Глава 7

Большинство физических и умственных болезней происходят из-за истощения нервов. Не все знают в какой степени использовать нервную силу в повсе­дневной жизни, и в какой степени ее контролировать. Очень часто хороший человек, добрый, любящий, нежный отдает свою энергию по первому зову с любой стороны, и таким образом, постоянно отдавая энергию, в конце концов обнаруживает свои нервы расстроенными и истощенными. И, впоследствии, тот же человек, который был так добр и вежлив, не может поддерживать все это далее, потому, что когда фонд энергии растрачен, уже нет контроля, нет выдержки, нет терпения, чтобы принимать все проще. И тогда человек, который раньше был хорошим и добрым становится раздражительным и беспокойным, он утомлен и с отвращением относится ко всему. Очень часто это можно назвать злоупотреблением добротой, потому что не всегда нужно давать ответы запросам повседневной жизни, именно уравновешенное состояние человече­ского тела и ума удовлетворительно отвечает требованию жизни. Иногда у человека появляется искуше­ние расточать свою энергию, что-то делая или постоянно разговаривая. И эта страсть может вырасти до такой степени, что даже, ко­гда человек потерял большую часть этой энергии, он будет снова нахо­дить удовлетворение, отдавая ее еще больше. В присутствии такого человека, другие будут чувствовать истощение, потому что у него не осталось энергии, он пытается отдать то малое, что имеет, и раздражение и напряжение падает на других и делает их тоже нервными.

Слабость нервов — это не только причина физических заболеваний, она, также, ведет к безумию. Есть одна принципиальная причина физических болезней, так же, как и умственных: переутомленные нервы, истощенные нервы. И тот человек, чьи нервы истощены, вопреки всем добродетелям и доброте, доброжелательности и желанию делать правильные вещи, будет делать то, что окажется ошибочно, к его собственному удивлению, потому что он потерял самодисциплину. Его высшие идеалы не пригодны для него, поскольку он не держит себя в руках. Его квалификация, его знания, его положение, его мораль — все окажется тщетным в отсутствии нервной силы, которая сохраняет человека здоровым и способным делать все, что ему надлежит делать в мире.

Отсутствие трезвости — также причина нерв­ного истощения, поскольку алкоголь и все опья­няющие средства расходуют энергию нер­вов, поедают энергию нервов. Могут спросить, почему человек наслаждается ими, и опять же ответ таков, что это страсть, что есть нечто, производящее опьянение на время, возбуждающее нервы, позволяющее человеку в этот момент чувствовать себя, так сказать, более бодрым. Но он зависит от чего-то внешнего, и последствия наступают, когда эффект опьянения проходит. После этого человек чувствует удвоенную слабость и расстройство, чем до того, и ему нужно вдвое больше наркотика или алкоголя для того, чтобы, хоть на несколько часов он мог почувствовать себя таким же бодрым, как раньше. И он продолжает до тех пор, пока он не потеряет власти над умом и телом, и он не станет рабом того, что он принимает. Такой человек чувствует, что он живет, только в этот момент, в другое время он чувствует себя несчаст­ным. Это становится его миром, его небе­сами, его раем, его жизнью. Все виды излишней страсти и гнева, все виды чувственной жизни и ее радости грабят человека, его энергию, силу и жизненность нервов.

Между тем, каждое воздействие голоса, слова, пения создано нервной силой, весь секрет магнетизма — в нервах. Весь секрет успеха популярного человека, популярной личности на сцене или в концертном зале, в его нервной силе, успех юриста, адвоката в суде — в их нервной силе. Всегда можно обнаружить, что хороший адвокат, сделавший себе имя, имеет эту силу, и она яв­ляется магнетизмом. Поэтому знак человека, здорового физически и умственно, в том, что он развил то влияние, которое выражено нервной силой, и оно оказывает свое влияние на все.

Сила дает человеку больше силы, слабость является причиной большей слабости. Правильное состояние нервов дает возможность убеждать. Человек с истощенными нервами, даже если он прав, не может выразить этого, потому что за этим нет силы. Если даже он прав, он будет в замешательстве, что ему делать. У него нет сил двигаться вперед, отстаивать свою правоту.

Известная сегодня система содержания пациен­тов в больницах, в психиатрических клиниках делает их похожими на пленников болезни. Атмосфера места и сама мысль о пребывании в госпитале за­ставляют их чувствовать себя больными, то же самое­ и с пребыванием в психиатрических больницах. Каким бы действенным ни было лечение, это производит на человека впечатление, что он не в своем уме, что что-то не то с его умом, и вся атмосфера внушает то же самое. Между тем, было бы добрее со стороны общества и со стороны семьи, если бы в трудное время пациентов можно было поручить заботам друзей или родственников. Это помогло бы больше, чем помещение их в место, в котором они не могут думать ни о чем, кроме болезни. Я сам видел множество

случаев, когда родственники и друзья присматривали за больным, и это помогало больным намного больше, чем уход за ними в госпитале.

Кто-то может сказать, что лечение требует особого места для подобных случаев, где, помимо врача, есть все остальное для присмотра за больными, и что только в больших городах имеется возможность присматривать за подобными больными. Да это правда, и человек не может помочь, если это трудная ситуация и тем не менее, там, где можно помочь, нужно попытаться помочь.

Нервные болезни очень часто лечат при помощи лекарств. Но нет ни одного лекарства в мире, которое приносило бы пользу нервам, поскольку нервы наиболее естественная часть нашего существа. Они являются частью нашего существа, которая связана с физическим миром и с ментальным миром. Это центральная часть существа человека и нет лучшего лекарства для нервов, нежели природа. Жизнь отдох­новения и покоя, тишина, правильное дыхание, необходи­мое питание и тот, кто с мудростью будет лечить пациента. Пациента можно лечить, понимая законы окружающей среды и климатических влияний, понимая, как люди влияют на данного па­циента.

Нервная энергия — это род батареи для всего механизма ума и тела. Поэтому для механизма ума необходима отчетливость работы механизма нервов, и хорошая работа механизма нер­вов дает нам возможность сделать понятными наши мысли для нас самих, или удерживать мысль, или воображать, или думать, или за­поминать. А когда нервная система не чиста, невозможно удерживать что-то в уме, постигать что-либо умом или удерживать мысль, тогда начинают проявляться различные состояния умственного расстройства. Йоги называют нерв­ную систему, находящуюся внутри нашего тела центрами. Различные центры являются точками нервной системы, центрами, посредством которых человек предчувствует, чувствует и пристально наблюдает.

Возникает вопрос, где и как получить нерв­ную энергию. Наши тело и ум являются батареями такой энергии, они ее производят, мы сами являемся этой силой. Магнетизм человека значительно больше, чем что-либо в мире. Ни драгоценности, ни цветы, ни фрукты, ничто в мире не имеет такой магичности, как чело­век, который знает, как удерживать ее, как содержать себя в таком состоянии. Потому что, несмотря на научные открытия радия, электронов и всего разнообразия атомов, нет в мире ни одного атома, излучающего более, чем атомы, из которых состоит человеческое тело, атомы, не только привлекательные для человеческого глаза, но привлекающие все творение к человеку. Лошадь служит человеку, верблюд носит поклажу, тигр покоряется человеку, слоны ходят­ по его приказу. Но когда человек теряет свой правильный дух, тогда это становится похоже на утрату соли, как сказано в Библии: «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем возвратишь ей соленость?» Когда человек владеет собственным телом, собственным духом, он излучает более, чем что-либо еще, и тогда нет ничего такого, что могло бы дать ему больше духа. Он сам по себе дух.

Глава 8

Человек часто желает знать, до какой степени дух имеет власть над материей, а ответ в том, что, поскольку, материя является результатом духа, дух имеет полную власть над материей. Кто-то становится пессимистом после неудачных попыток исцелять силой мысли себя самого и других. Тогда он начинает думать, что дух не может помочь, что нужно что-то извне. Это ни на мгновение не означает, что нечто извне не производит действия, но дух, тем не менее, имеет все силы исцелить человека от любой болезни. Несомненно, для того, чтобы исцелять любую болезнь, дух должен достичь такого высокого состояния, чтобы иметь возможность делать это в совершенстве. В наше время человек думает, что дух рождается материей. Изучая биологию, он начинает понимать, что первой была материя, затем она развивалась до тех пор, пока не получился человек, и потом, внезапно, проявилась, как разум, как человече­ский разум, но согласно мистикам, всё является игрой разума. В скале, дереве, растении, животном и человеке разум развивался сам по себе, и через человека пришел к своей чистой сущности. Именно это достижение этой чистой сущности, делает человека осознающим свой источник.

«Христианская Наука» учит, что материя не суще­ствует. Даже если это не объясняется во всей полноте, тем не менее, есть одна жизнь, и то что мы называем материей и духом — просто различные аспекты этого. Мы должны осо­знать, что есть одна жизнь и все это дух, даже материя — это преходящее состояние духа. И дух разумен, он сам и есть разум, и кроме того, он могуществен и свободен от смерти и разрушения. Он способен давать свою жизнь даже плотной субстанции, которая была создана из самой себя, и которая является материей. Поэтому, не выразить словами до какой степени мысль, чувство и отношение помогают человеку исцелиться.

Чувство, проходящее по нервным каналам, венам и полостям — божественная кровь, которая совершенна, полна, чиста и очень сильно помогает человеку. Другими словами, что есть болезнь? Болезнь — это дисгармония. Если дисгармония вызывает болезнь или неудачу, то гармония приносит исцеление. Если человек сможет гармонизировать собственную жизнь, любым способом, во всякой форме, определенно, он получит совершенную гармонию, и это также­ проявится как излечение болезни. Несомненно, печаль причина всех болезней, потому что она делает негармоничными и ум, и тело, и тогда человек может легко подхватить болезнь. Для меня воистину храбр человек, говорящий: «Что случилось, то случилось, я поднимусь над тем, через что мне придется пройти, и то, что случится я встречу мужественно». Если кто-то хочет быть печальным, то существует множество вещей, которые сделают его печальным. Не нужно ждать причины, чтобы начать лить слезы, в любой момент можно начать это делать, если есть такая склонность. Человек не должен искать неудачи. Неудачи легко найти везде, если начать их искать, и многие бессо­знательно так поступают. Есть множество болезней, но безнадежность — это наихудшая болез­нь. Когда человек потерял надежду, его болезнь невозможно излечить. Надежда — это часть разума, надежда — это сила разума. Если разум работает против всех расстройств, будь то физические, умственные или моральные расстройства, определенно исцеление будет до­стигнуто.

Мистики всегда знали и практиковали самым совершенным образом идею, о которой обычно говорят в упрощенной форме — идею, что от повторения самому себе: «Я чувствую себя хорошо, мне лучше, мне лучше», человеку становится лучше. Многие не видят в этом смысла, но вы увидите, что самые материа­листические люди, со временем, осознают истинность того, что именно настрой ума, стремление исцелиться, желание подняться над болезнью, склонность бороться с расстройствами, могут помочь сохранению здоровья.

Есть разница между верой и мыслью. Один может сказать: «Я каждый день думаю, что я должен выздороветь, но это не приходит». Да, мысли — это одно, а вера — другое. Если вы сравните мысль и веру, то первая — автоматична, а вторая — более живая. И когда человек говорит: «Я думаю, или я практикую каждый день, но я не получаю никакой пользы», это значит всего лишь, что он практикует одно, а верит в другое. Он практикует: «Я должен вы­здороветь», а верит: «Я болен». Возможно, это бессознательная вера, но это вера: «Меня это не вылечит. Я буду продолжать болеть». И хотя он может повторять тысячу раз в день «Я выздоровею, я выздоровею», все же он в это не верит.

Когда ребенок болеет, ему можно помочь полезной мыслью. Иногда материнская исцеляющая мысль, симпатия матери работает более успешно, чем любое лекарство, даваемое ребенку. Это является доказательством целительской силы. Есть бессчетное число случаев, в которых можно наблюдать, когда осознанно, или даже неосознанно, желание матери о выздоровлении ребенка становится исцеляющим влиянием. Если мать обеспокоена и озабочена ребенком, несомненно, это даст противоположный результат, потому, что мать бессознательно удерживает болезнь в своих мыслях о ребенке.

Способ, которым мистические целители проводят удивительные исцеления, находится за пределами постижения. То, что может сделать сила мысли видно в их работе. Несомненно, если человек сам является помехой целитель­ским влияниям, тогда даже целитель не может правильно провести свою работу. Но если человек имеет правильный настрой, если он верит, что дух обладает всеми силами для исцеления, определенно, он может быть исцелен. Мистики доказали своими жизнями, что не только их сила может целить, но что даже смерть встает перед ними, как послушный слуга. Смерть для них — это не констебль, который арестовывает и заби­рает человека, когда пришло время, смерть для них — это носильщик, несущий их багаж во время путешествия. Но не только целительство, даже лекарства не принесут никакой пользы пессимисту. Если он не верит в это, то это не имеет силы для него.

Если вера делает даже силу лекарства совершенной, то насколько больше она сделает, если человек верит во власть духа над материей. Обычно случается так, что человек даже не знает, существует ли дух. Очень часто человек желает узнать, есть ли дух, потому, что он знает лишь материю. Однажды, во время плавания на корабле, ко мне подошел молодой итальянец и сказал: «Я верю лишь в вечную материю». Я ответил: «Ваше верование не сильно отличается от моего». Он был весьма удивлен, услышав от священника (он думал, что я священник) подобную вещь. Он спросил: «Какова ваша вера?» Я ответил: «То, что вы называете вечной материей, я называю вечным духом. Вы называете материей то, что я назы­ваю духом. Что это означает? Лишь только разницу в словах. Это лишь Единый Вечный». С этого момента он очень заинтересовался, хотя до этого сильно боялся.

Секрет целительства состоит в том, чтобы возвыситься силой веры над ограничениями этого мира многообразия, чтобы можно было коснуться силой разума единства всего Сущего. Именно там человек становится заряженным всемогущей силой, и именно силой этого до­стижения он становится способным помогать самому себе и другим в их боли и страдании. Воистину, дух имеет все силы.

Глава 9

Идея называть определенные болезни неизлечимыми является величайшей ошибкой, которую сегодня совершает человек. В действительности, он не получил лекарства для исцеления этих болезней и поэтому называет их неизлечимыми. Но, называя определенную болезнь неизлечимой, он лишает пациента надежды, не только относительно человеческой помощи, но также относительно помощи, которую тот мог бы получить свыше. Поэтому, заставить живое существо верить, что для него нет исцеления, — неправильная идея. Если источник и цель совершенны, тогда достижение совершенства возможно, и поскольку, здоровье есть совершенство, его можно достичь. Вся сила в духе. Каждый имеет силу в той степени, в которой он близок к духу, но каждый имеет искру этого духа в себе. И каждый должен знать, что он несет ответственность за свое собственное здоровье, как целитель самого себя, и это его роль по отношению к самому себе, а не только ответственность врача или целителя. Но, в то же самое время, он должен быть готов исполнить для само­го себя роль врача и целителя. Первое, на что нужно посмотреть: каковы обстоятельства, чего не хватает, что с ним случилось и как исцелиться. Если он не может сделать это достаточно хорошо, он может попросить другого человека помочь ему, но сначала он должен этого захотеть.

Является ли целительство гипнозом желательным методом? Сейчас хирурги используют эфир, для того, чтобы производить операции. И хотя это вредно для пациента, в тоже время это необходимо. И если таким образом человеку помогают, если это необходимо, это можно разрешить. Каждый человек, конечно, должен быть способен позаботиться о себе посредством молитвы, медитации, молчания, взращиванием веры в совершенное здоровье и искоренением веры в болезнь.

Лечение при помощи магнетизма — это иное дело. У него другой способ назначения. Есть предписания, даваемые врачом; определенное лекарство прописывается, чтобы действовать или реагировать на определенные состояния. Таким образом, сила жизненной энергии дается в определенной форме для того, чтобы паци­ент получил недостающее. Это не обязательно объективное лекарство, но оно так же внешнее.

Нет неисцелимых болезней. И мы совершаем грех против совершенства Божественного Бытия, когда мы оставляем надежду на излечение человека, поскольку для этого совершенства нет ничего невозможного, все возможно. Когда мы смотрим на это ограниченным рассудком, мы делаем божественное совершенство маленьким, таким же малым, как мы, но в действительно­сти, бескрайность, величие всемогущей силы находится за пределами нашего понимания, и ограничивая его, мы совершали бы ошибку. Обычно происходит так, что в случае, который называют неизлечимой болезнью, именно впечатление, произведенное на пациента знанием и чувством, что его болезнь не может быть излечена, становится корнем его болезни, и таким образом, болезнь укореняется в веровании пациен­та. Тогда ни лекарства, ни помощь не могут­ ее искоренить. Лучшее лечение, которое целитель и врач могут дать пациенту состоит в том, чтобы сначала дать ему веру, что он может быть исцелен, тогда лекарство или целительское лечение, какой бы метод не использовался, вылечит его.

Мы слышали истории о врачах античных времен, о мистиках и мыслителях, которые определяли болезнь просто глядя на человека. Это происходит посредством интуиции, и, если люди в прошедшие века были искусны в этом, это не означает, что душа потеряла это качество. Даже сегодня, если кто-то разовьет это качество, он с первого взгляда сможет обнаружить все неправильное в теле человека, в уме, в духе, во всем. Поскольку внешнее выражение говорит нам о внутреннем состоянии, любое расстройство в духе, в уме или в теле отчетливо проявляется внешне. Главное — это развитие этой способности для того, чтобы читать и обнаруживать такие расстройства. Когда эта способность развивается немного далее, это дает возможность также узнавать о причинах, стоящих за каждой болезнью человека, будь то умственная или физиче­ская причина. А когда эта способность развивается еще далее, можно обнаружить наилучший способ, лучшее лекарство для лечения этого человека. Авиценна, великий мистик Персии был врачом и целителем в одно и то же время. Мистик — это целитель по натуре, но достижение внешнего знания позволяет ему использовать эту способность в целительской работе лучшим образом.

Что должен делать человек, для того, чтобы развить эти способности, обнаружить, есть ли они у него? Подобно тому, как механизм требует каждодневного завода или музыкальный инстру­мент требует настройки, так и каждый человек, какими бы ни были его жизнь и занятия, требует настройки каждый день. А что это за настройка? Эта настройка — гармонизация каждого действия механизма тела, гармонизация пульса, биения в голове и в сердце, циркуляции крови. Это можно сделать правильным методом расслабления. Когда однажды это сделано, следующим шагом будет гармонизация состо­яния ума. Ум постоянно блуждает, он не находится под контролем воли, он не может реагировать моментально, он беспокоен и такой ум нужно гармонизировать. Сначала он гармонизируется при помощи воли. Когда устанавливается гармония между волей и умом, затем между телом и умом, и таким образом контролируемые и гармонизируемые, они становятся одним гармоничным механизмом, работающим автоматически. Простое приведение ума и тела в порядок позволяет каждой способности показывать себя во всей полноте и проявляться. Как только человек начинает обозревать жизнь более пристально, постигать жизнь более полно, тогда, восприятие становится острее и познавательная способность развивается.

Несомненно, чем больше человек развивается, тем большего проникновения в жизнь предметов и существ он достигает. Первая необходимая вещь — это понимать состояние собственного тела, физическое здоровье, умственное состояние, и когда человек лучше начинает понимать свое состояние, он начинает видеть состояние другого человека. Затем интуиция рождается и становится активной. По мере того, как человек развивает интуицию, он начинает видеть боли и страдания людей, и если его симпатия возрастает и становится обширнее, его взгляд становится более проницательным, и он начинает замечать причину, стоящую за недомоганием. Если он пойдет еще дальше по пути интуиции, он начнет также видеть, какое лекарство было бы лучшим для страдающего.

В дальнейшем появляются знаки, которые видит мудрец, внешние знаки, которые объясняют фундаментальные принципы здоровья. Каждый человек представляет собой солнце, его сердце, его дух, его тело — все в нем; и здесь, как в случае с солнцем, есть восход и закат. Есть склонность в теле, которая тянет его к земле, что иллю­стрируется нам закатом, так как душа тянет себя к цели. Есть другая тенденция, подобная восходу и она состоит в том, что тело имеет естественную склонность поднимать себя. Кажется, что земля не притягивает тело, а что-то свыше притягивает его — это знак восхода. И это не зависит от возраста, это зависит от состояния гармонии, установленной между духом и телом. Мистик обычно знает, умрет ли человек в ближайшие три года, еще проще для него узнать умрет­ ли человек в течение года. Помимо внутреннего духа, даже тенденция, склонность тела показывает все эти знаки.

Глава 10

Есть различные взгляды на болезнь. Кто-то смотрит на болезнь, как на наказание свыше, другой смотрит на нее, как на наказание за его собственные злодеяния. Но есть другой способ смотреть на болезнь — то, что она приходит от прошлой кармы, и что необходимо платить за карму болезнью, за поступки совершенные в прошлом. Я видел пациентов, проходящих через болезнь с мыслями, что это долг прошлого, который нужно оплатить, подобно тому, как вернуть долг. Если мы посмотрим на это критично, мы обнаружим, что тот, кто думает о Боге, совершающим наказание человека, определенно видит Бога в суровом свете, делая Его жестоким Судьей вместо самого милосердного и сострадательного Отца и Матери, двоих в одном. Если земные мать и отец не хотели бы причинить боль и страдания своему дитя, трудно помыслить, что Бог, чья милость и сострадание бесконечно больше, чем у земных родителей, мог бы послать болезнь человеку, как наказа­ние за его поступки. Кажется, более разумным, когда человек говорит, что болезнь вызвана его собственными действиями. Но это не всегда истинно. Это истинно не в каждом случае. Очень часто самые невинные и лучшие души, которые не имеют ничего, кроме хороших желаний и добрых мыслей оказываются среди страдающих.

Думая, что это долг прошлой жизни, человек получает идею фатализма о том, что есть определенные страдания, через которые он должен пройти, что нет иного пути, и поэтому, он должен терпеливо выносить что-то весьма нежелательное. Я видел молодого человека, страдавшего от болезни, который с большим удовлетворением сказал мне на мой совет о необходимости что-то делать с его здоровьем: «Я верю, что это долг прошлого, который мне нужно оплатить. Я просто его выплачиваю». С точки зрения бизнеса это весьма справедливо, но с точки зрения духовного человека нужно смотреть на это по-другому. То, чего человек не желает себе — это не для него, это не его участь. В каждой душе есть сила Всемогущего, есть искра божественного света, есть дух Творца и поэтому, все, что человек желает, принадлежит ему по праву рождения. Естественно, душа не желает болеть, до тех пор, пока она не потеряла равновесие. Если бы душа знала о силе своей естественной склонно­сти наслаждаться здоровьем, она ощущала бы здоровье в жизни вместо тех трудностей, которые предоставляют нам жизненные обстоятельства.

Кто-то может удивиться, почему болезнь не следует понимать, как волю Бога. А если это не так, как тогда быть со смертью? Смерть отличается от болезни, потому, что болезнь хуже смерти. Жало смерти пронзает мгновенно; идея того, что человек покидает свое окружение — одномоментное горькое переживание и не более того, но болезнь — это неполноценность, а она нежелательна. Является ли ошибкой позволить человеку, много страдавшему, умереть или нужно использовать искусственные средства чтобы поддерживать его жизнь? Это не разумно, чтобы доктор, или родственник, или кто-либо убивал бы человека, сильно страдающего от болезни, для того, чтобы избавить его от боли; потому что природа мудра, каждое мгновение, проживаемое на этом физическом плане, имеет свое назначение. Мы люди слишком ограничены, чтобы судить и решить положить конец чей-то жизни и страданию. Мы должны постараться уменьшить страдания человека и сделать все, что в нашей власти, чтобы человек чувствовал себя лучше. Но использование искусственных средств, чтобы удерживать кого-либо живым несколько часов или дней неправильно, потому что это идет против мудрости природы и божественного плана. Это также плохо, как убить человека. В человеке есть тенденция, всегда идти дальше, чем он мог бы, вот почему человек совершает ошибку.

Может ли астрология помочь найти причину болезни? Рекомендуется ли такой метод? Да, астрология может найти причину болезни, если это правильная астрология, но это не рекомендуется для человека, ищущего состояний, в которых он беспомощен. В случаях, которые благоприятны, она работает на пользу и это правильно, но когда она не благоприятна, она работает во вред. Например, астролог говорит кому-то: «На протяжении трех лет ты будешь болеть и в конце умрешь». Тот человек заболевает и умирает через три года. Почему мы должны зависеть от таких вещей? Почему бы нам не зависеть от божественной жизни и света, которые в нас? Почему не сказать себе — жизнь живет, а смерть умирает? Может быть нам лучше надеяться на лучшее, а не смотреть на худшее и не ожидать его прихода? Кто-то может сказать: для того, чтобы быть готовым встретиться с худшим, мы должны смотреть на темную сторону. Но, глядя на темную сторону, мы фокусируем свой дух на ней, и таким образом вовлекаем себя в различного рода неяснос­ти, вместо того, чтобы подняться над этим и искать свет, надеясь, что лучшее придет. Таким образом человек подготавливает себя ко встрече с плохим, если бы оно и пришло.

Несомненно, человек очень часто сам является причиной расстройств своего физического механизма. Именно это расстройство он называет болезнью, физической или умственной. Иногда его пренебрежение, иногда неуравновешенное состояние его ума или тела являются причиной. Иногда обстоятельства вокруг него причиняют болезнь. Тем не менее, иметь паническое отношение к болезни неправильно. Несомненно, лучше всего смотреть на болезнь, от которой человек излечился, как на тяжелое испытание, на пройденную им проверку, оставшуюся у него за спиной. Нужно думать, что так было лучше, и теперь он очищен, он извлек урок из болезни, стал намного умнее и внимательнее к себе и другим, испытав подобное. Думать: «То, через что я прошел, мне придется постоянно нести» — это неправильное отношение. Отношение должно быть таковым: «Нет, это не моя участь, я не буду иметь это, я не должен этого иметь. Я должен подняться над этим, я должен забыть. Я должен делать все, что в моих силах, чтобы преодолеть это посредством мысли, чувства, веры, добрых поступков, развития, понимания, целительства, любым способом». Здесь не должно быть ограничений.

Иногда человек говорит: «Я верю только в целительство, я не хочу касаться медицины, она материальна», это также неправильно. Иногда человек говорит: «Я верю только в медицину, у меня нет веры в целительство», и опять-таки это неверно. Чтобы развиваться к совершенному здоровью, чтобы производить лечение, человек должен целить себя сам с утра до вечера, он должен думать: «Каждый луч солн­ца лечит меня, воздух исцеляет меня, пища, которую я принимаю, оказывает действие на меня, с каждым вдохом я вдыхаю что-то исцеляющее, очищающее, приносящее мне совершенное здоровье». Относясь к лечению, к здоровью, к совершенной жизни с надеждой, человек возносится над нарушениями, которые суть не что иное, как дисгармоничное состояние ума и тела, и делает себя более приспособленным к выполнению своего жизненного назначения.

Это не эгоистично думать о здоровье. Несомненно, это нежелательно думать все время о своей болезни, печалиться о ней, быть слишком обеспокоенным ею. Но заботиться о своем здоровье — наиболее религиозный поступок, потому, что именно здоровье тела и ума дает возможность служить Богу и ближнему, тем самым достигая цель жизни. Нужно думать: «Я пришел из совершенного источника, и я предназначен для совершенной цели. И свет Совершенного Сущего зажжен в моей душе. Я живу, двигаюсь и имею свое бытие в Боге, и ничто в мире в прошлом и в настоящем не имеет силы коснуться меня, когда я поднимаюсь над всем». Именно эта мысль вознесет человека над влияниями дисгармонии и беспорядка и приведет человека к наслаждению величайшим блаженством жизни, чем и является здоровье.

Глава 11

Есть высказывание на Востоке, что от одной болезни нет лекарства, и она называется Вахм, что означает воображение. В каждой болезни воображение играет свою роль. Чем больше воображение, тем больше становится болезнь. Но, помимо болезни, в любой незначительной вещи в жизни, воображение производит вред, преувеличение и делает эту вещь трудно выносимой. Нередко, мы видим человека, чувствующего усталость прежде, чем он приступил к работе, от одной лишь мысли о ней. И когда мы работаем, эта воображаемая усталость возрастает еще больше, и еще до того, как работа будет закончена, человек чувствует себя опустошенным. Мы часто видим, как директор фабрики устает за два часа работы больше, чем рабочий, который, возможно, работал целый день на станке. Управляющий садом устает больше, чем садовник, который работал на земле целый день. Очень часто человек на публике устает намного больше, чем певец, который пропел целиком вечернюю программу. И прежде, чем пройти множество миль, человек может устать, лишь думая об этом. Воображение всегда начинает, а болезнь следует за ним.

Воображение — это автоматическая работа ума. Можно натренировать воображение, тренируя мысль. Мы должны освободить мысли от воображения. То­гда приходит развитие ума, показывающее себя, подобно развитию мускулов физи­ческого тела, где каждый мускул отчетлив, если человек управляет своим телом. Также, каждая мысль становится отчетливой и ясной, прежде, чем она будет выражена. Таким образом воображение развивается и тренируется.

Без сомнения, тот, кто сможет контролировать свое воображение, сможет управлять собой, и сможет возвыситься над болезнью. Меня всегда удивляло, женщины, читавшие лекции; когда до лекции оставалось пятнадцать дней, она уже начинала беспокоиться. По мере проявления беспокойства, приходила какая-нибудь болезнь, появлялись доктора, обследующие ее, и так далее. Ко­гда наступал день лекции, эта леди была почти без сил. Целители приходили ее осматривать, оккультисты давали ей советы, астрологи составляли ее гороскоп, для того, чтобы сказать ей, что лекция будет успешна, и все это прежде, чем она успевала подготовиться, пойти и прочитать эту лекцию. И это не редкость, очень часто мы обнаруживаем, как кто-то преувеличивает усталость, смущение, боль и трудности, делает гору из кротового холмика, не зная об этом. Если сказать об этом человеку, он не примет этого, не допустит этого и, в то же самое время, это так. Из ста человек, страдающих от определенной болезни, вы обнаружите девяносто девять, которых можно было бы вылечить, если бы их воображение позволило бы им вылечиться.

У детей боль возрастает с воображением, и поэтому, тот, кто понимает это, может остановить боль ребенка быстрее, чем любое лекарство, поскольку дитя отзывчиво на внушение. Взрослому человеку, которого воображение держит в руках, и не дает освободиться, трудно помочь, но ребенку можно помочь в одно мгновение. Ребенок может кричать от боли и мгновенно, если вы сможете остановить его воображение, вы сможете вылечить его. Страх заболеть приходит ко многим, даже перед тем, как они почувствуют боль, если врач сказал им, что с ними что-то не так. Врач мог ошибиться и, тем не менее, страх боли, которая ожидается, образует место для болезни. Что касается умственно помешанных, вообра­жение является основной причиной, стоящей за их болезнью.

Это не значит, что нужно пренебрегать болезнью детей. Это другое дело. Человек не должен пренебрегать болезнью ребенка или собственными недомоганиями, потому, что это не всегда воображение. Но в то же самое время воображение играет великую роль. Для чело­века лучше анализировать, до какой степени воображение играет роль в его недомогании. Он может анализировать это, пытаясь забыть свою боль, забыть полно­стью, по пытаться отбросить факты, стоящие перед ним как доказательства болезни. Когда человек способен сделать это до такой степени, тогда он будет способен осознать, как много в нем болезни и как много воображения. Он также сможет наблюдать следующий феномен: как только он отделит воображение от своей болезни, он лишит болезнь пищи, которая поддерживает ее и, возможно, от такого голодания болезнь умрет. Нельзя пренебрегать болезнями ребенка и в то же самое время, не нужно их преувеличивать, не нужно слишком много думать­ о них, потому, что воображение дает оживляющий эффект, воображение может создать болезнь­ в человеке, у которого ее нет. И было бы великой ошибкой со стороны родителей беспокоиться о здоровье детей, когда в этом нетнеоб­ходимости.

Тело заключает в себе нервную систему, которая является основным механизмом физического тела и этот механизм значительно более отзывчив к воображению, нежели плоть, кости или кожа. Нервы моментально отвечают на мысль — ни кожа, ни плоть, ни кости — они лишь принимают участие во влиянии, приходящем от нервов. Нервная система стоит между физическим и умственным аспектом нашего существа. Поэтому, как наше воображение может стать причиной болезни и поддерживать болезнь, так же воображение может излечить болезнь человека. Как только болезнь излечена посредством воображения, то что остается от этой болезни в теле, лишается поддержки, из-за которой она существует, и поэтому, естественно, она умирает. Я часто проводил опыт с человеком, жалующимся на тяжелую головную боль. Я просил его петь, и под конец он обнару­живал, что излечился. Все, что отделяет ум от вообража­емой болезни, отсекает бутафорию, которая поддерживает болезнь, и тогда болезнь уже не может стоять на собственных ногах. Здесь должно быть что-то поддерживающее ее, и это воображение.

Самосожаление — наихудший враг человека. И хотя иногда оно дает нежное ощущение в сердце, говоря: «О, какой я бедный», хотя успокоительно слышать от кого-нибудь: «О, как мне грустно, что ты не здоров», и все же, я бы думал, что лучше со стороны другого человека было услышать с симпатией такое: «Я так счастлив видеть, что тебе уже лучше». Для того, чтобы создать это нежное чувство не нужно болеть, нужно всего лишь быть благодарным. Мы никогда не можем быть слишком благодарными, если бы мы только могли оценить привилегии жизни здесь, бесконечные дары свыше, о которых мы никогда не думаем, и никогда не ценим. Если мы подумаем о них с благодарностью, естественным образом мы почувствуем нежность. А такую нежность стоит иметь.

Животное более отзывчиво по природе, нежели человек. И природа помогает животному забыть о болезни, больше, чем человеку, потому, что человек не отзывчив к природе. У каждого человека есть свой маленький мир, он может быть таким маленьким, как кукольный домик, и в таком мире он живет. Он не осознает широту мира, не осознает вселенную, он просто живет в своем маленьком мире и это все, что он знает, что он осознает, что его интересует. И поэтому, если его мир полон несчастья, болезни и неудач, он не может выбраться оттуда, потому, что создал подобие ракушки, как водные твари создают раковины, чтобы жить в них. Мир не держит страдания для него, он сам для себя создал раковину страдания и ему нравится прятаться в этой раковине. Поскольку он создал ее, он любит жить в ней, это его дом, будь то раковина порочности, несчастья, доброты, благочестия, — чего бы то ни было.

Человек очень часто концентрируется на своей болезни, потому что, есть внешние несомненные знаки болезни. Но ум обладает такой великой силой, что если имеется один знак болезни, ум видит тысячи знаков болезни. Например, как только вы начинаете думать, что друг вами недоволен, все, что он делает, хорошее или плохое, кажется вам неправильным, а если вы думаете, что друг вас любит и добр к вам, все что он делает, кажется поддерживающим вашу мысль.

Когда человек начинает думать, что он под влиянием несчастливой звезды, обо всем, что случается, хорошем или плохом, он будет думать: «Все это несет мне неудачу, кажется, что неудача идет отовсюду». Даже о хорошей вещи человек будет думать, что она плохая, потому, что он смотрит на нее таким образом. А когда он живет с мыслью, что удача идет к нему, все, что приходит, имеет форму удачи.

Чем больше мы изучаем этот вопрос, тем больше обнаруживаем, что наш ум — повелитель жизни, и мы становимся наследниками Царства Божия, как только мы осознаем силу мысли и концентрации в нашей жизни. Именно из-за отсутствия этого знания, человек не ценит ту божественную искру, кото­рая в нем самом, и не осо­знавая ее, он опускается ниже и ниже до тех пор, пока не достигнет глубину глубин. Как только он осознает это, он начнет уважать самого себя; и именно уважающий себя человек уважает другого, тот, кто помогает самому себе, может помочь другому, тот, кто смог поднять себя, сможет взять к высотам другого. Как только мы обнаружили лекарство для лечения болезни, происходящей от воображения, тогда не будет другой болезни, с которой мы не сможем справиться и превозмочь ее. Нам нужно лишь осознать источник совершенства в нас самих.

Глава 12

Размеренная жизнь, чистая диета, хороший сон, равновесие между деятельностью и отдыхом, правильное дыхание — все это помогает здоровью; но лучшим лекарством для исцеления себя от всех болезней и немощей является вера. Многие думают, что они верят, но есть немного тех, кто по-настоящему верят. Верование многих, как мне доводилось слышать таково: «Я верю, да укрепит Бог мою веру». Это утверждение, которое не имеет смысла. Если человек говорит: «Я верю», это не значит, что он верит, потому, что верование в своем совершенном виде становится верой. А что Иисус Христос говорил о вере? Он говорил: «Вера движет горами». Несомненно, священник говорит о вере в церковь, начетчик о вере в Книгу, но все это не является истинным смыслом веры. Вера — это кульминация верования, и когда она достигает определенной степени, она будет расти подобно растению. Когда верование полно, оно превращается в веру. Во всех случаях исцеление приносит вера, даже внезапное исцеление, какой бы ни была природа и характер данного случая. Вера ускоряет обстоятельства и насколько велика вера, настолько быстро время излечения. Без веры даже лекарство не может помочь. Ни одно лечение не даст хороших результатов, при недостатке веры. Вера — это первое лекарство, все остальное приходит по­сле. Все наши неудачи, печали, разочарования, сложности в жизни — все это причиняется недостатком верования. Болезнь означает недостаток верования. За и свыше всех свидетельств болезни мы видим знак отсутствия веры, если бы человек верил, то определенно там бы не было места для болезни. Но болезнь занимает место веро­вания. Человек не может не верить в то, во что он верит­. Болезнь становится верованием человека — вот откуда появляются все трудности. Когда человек говорит: «Я борюсь против своей болезни», это значит: «Мое воображение борется с моим верованием». Он утверждает: «Я борюсь против своей болезни», что означает — он сам в себе устанавливает болезнь. Он борется против того, существование чего он сам утвердил. В своем веровании он отдает первое место болезни, на второе он ставит вооб­ражение об исцелении этой болезни. Таким образом, сила, при помощи которой он желает удалить болезнь, значительно меньше силы, которая в нем уже утвердилась посредством болезни. Он борется против того, существование чего он сам же и утверждает.

Есть люди, которые считают, что они нико­гда не впадут в ошибку веруя, в то на что у них нет доказательств, и они считают, что это очень умно. А ко­гда мы ищем в мире доказательств, мы находим один обманчивый покров под другим. И так человек движется, зондируя глубины жизни, от одной иллюзии к другой, так нико­гда и не постигая истину. Как мы можем полагаться на доказательства, которые являются предметом изменения? Поэтому, если здесь есть на что положиться, так это на верование. Это не доказательство дает человеку веру; если бы доказательство давало веру, верование не было бы длительным, пото­му что доказательства не прочны. Именно верование, которое стоит над доказательствами, в конце концов возвышается до веры. Такие люди как Баязид, которого многие считали «витающим в облаках», своими жизнями доказали, что значит вера. Баязид шел паломником в Мекку. Дервиш сидел на его пути. Желая­ оказать уважение духовному человеку, он подошел к нему и сел, дабы получить благословение. Дервиш спросил его: «Куда ты идешь?» Баязид ответил: «Я иду в Мекку». «По делам?» Баязид был потрясен: «Нет в паломничество!». «В паломничество? А что дела­ют во время паломничества?» Баязид ответил: «Паломники ходят вокруг святого камня Каабы». И дервиш сказал: «Тебе не нужно идти так далеко в паломничество, если ты обойдешь несколько кругов вокруг меня, твое паломничество будет совершено». Баязид сказал: «Я верю в это!» Он обошел вокруг этого чело­века и вернулся домой. И когда люди спрашивали его: «Совершил ли ты паломничество к Каабе?» Он отвечал: «Да я совершил паломничество к живой Каабе».

Верование — это не воображение, это чудо само по себе, верование созидает. Например, человек верит в то, что он сможет получить определенное количество сантимов за один франк, и каждый верит в это, потому что есть доказательство. И за ним не нужно далеко ходить, достаточно дойти до банка, чтобы в этом удостовериться. Но верование затруднительно, когда нет доказательств. Это подобно тому, как строить замок в воздухе, но тогда этот замок становится раем. Если человек верит в то, чего не существует, верование сделает это существующим. Если есть обстоятельства, в которые кто-то верит, даже если они не существуют, они будут созданы. Разница между умом верующего и неверующего состоит в том, что ум верующего подобен факе­лу, а ум неверующего подобен свету, укрытому тем что, не позволяет распро­странять этот свет.

Очень часто человек боится потерять здравый смысл. Он скорее хотел бы быть обыкновенным, нежели необыкновенным. Он боится потерять себя, но он не знает, что потерять себя значить обрести себя. Человек может говорить: «Думать об этих вещах — это как ходить по воздуху». Но если бы не было воздуха, то что бы с нами стало? Воздух — субстанция, в которой мы живем, более важная для нас, неже­ли еда, которую мы едим и вода, которую мы пьем. Верование, поэтому, является пищей верующего, это питание его веры. Именно верой он живет­, а не едой и водой.

Вера настолько священна, что ее нельзя передать, она должна быть открыта в себе самом, но в мире нет никого без веры, она лишь укрыта. А что закрывает ее? Разновидность пессимистического взгляда на жизнь. Есть люди, которые пессимистичны внешне, есть другие, которые пессимистичны неосознанно, они сами не знают, что они пессимисты. Человек может сражаться со всем миром, но он не может бороть­ся со своим «я», он не может разбить собственные сомнения, а тот, кто сможет развеять эти облака, выполнит величайшую в мире вещь.

Достигается ли вера упорством в веровании? Небес­ное не может быть достигнуто настой­чиво­стью, оно является милостью Бога. Не требуется настой­чивости в просьбах к Богу о милости, в верова­нии в милость Божию, нужно открыть себя милости Божией, поверив в нее. Именно это усиливает верование, превращая его в веру. Все что принадлежит земле, чего-то стоит нам, в большей или меньшей степени, когда мы это приобретаем. Есть только одна вещь которая ничего не стоит, потому что мы не можем заплатить ее цену — и это милость Бога. Мы не можем заплатить за это ни в какой форме, никаким способом, ни нашей добротой, ни нашим благочестием, ни нашими великими качествами, ни нашими достоинствами или добродетелями — ничем. Сколько стоит наша доброта? Доброта всей нашей жизни не больше капли воды в сравнении с морем. Мы, люди, слишком бедны, чтобы заплатить за милость­ Божию и приобрести ее, она лишь дается нам.

Бог есть любовь. Чего мы ожидаем от любви? Милости. Милость Божия есть любовь Божия, любовь Божия проявляется в бесчисленных благословениях, благословениях известных и неизвестных нам. Люди живут на земле в своих ракушках, в основном не осознавая всех привилегий жизни, и поэтому, они неблагодарны по отношению к Подателю их. Для того, чтобы увидеть милость Божию человек должен открыть глаза, поднять голову над маленьким миром­, который он создает вокруг себя, и посмотреть вокруг, вверх и вниз, направо и налево, вперед и назад — милость Божия достигает его повсюду в изобилии. Если он попытается благодарить, он может благодарить тысячу лет и этого будет недостаточно. Но если человек смотрит в свою маленькую ракушку, он не обнару­жит милости Божией. Он везде найдет несчастья, трудности, сложности, несправедливость, жестокосердие, безобразие, холодность мира. Потому что, когда человек смотрит вниз он видит грязь, но, когда он смотрит вверх, он видит прекрасные звезды и планеты. Это зависит лишь от того, куда смотрит человек, вверх или вниз. Что такое этот смертный мир? Что такое физическое существование? Что такое жизнь перемен? Если не ради веры, то для чего все это? Все что меняется, все, что ненадежно, — подвержено разрушению. Поэтому, не только ради истины, но ради самой жизни, человек должен найти доверие к себе, развить его, взрастить его, позволить ему расти каждое мгновение жизни, чтобы оно превратилась в веру. Именно эта вера является тайной жизни, секретом спасения.

ЦЕЛИТЕЛЬСТВО

Глава 1. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЦЕЛИТЕЛЬСТВА

Равновесие

Здоровье зависит от равновесия между деятель­ностью и покоем пяти чувств: зрения, обоняния, слуха, вкуса и осязания; и каждое чувство, в нормальном здоровом состоянии должно быть способно выражать себя и отзываться. Чувствам нужно больше времени для покоя, чем для деятельности; мистики уходят в затворничество именно для того, чтобы дать отдохнуть чувствам, которые у каждого различны. Каждое мгновение своего бодрствования чело­век проходит в деятельности чувств, отчасти намеренно, отчасти ненамеренно. Например, глаза смотрят намеренно, возможно сто раз в день, но девять сотен раз они смотрят ненамеренно. Это демонстрирует бесполезную трату энергии в обычной челове­ческой жизни.

Для того, чтобы развить целительскую силу, чело­век должен регулировать и контролировать чувства, управляя их деятельностью и покоем, и это, в соединении с духовной мыслью, превращает силу ума в божественную силу. Человек может исцелять одной лишь силой ума, но результат будет ограничен, но чело­век обладающий божественной силой может при ее помощи обрести неограниченный результат.

От состояния здоровья человека зависит, насколько сильно может он быть деятельным, и сколько отдыха ему необходимо, нет общего правила для всех. Нормальное количество деятельности стимулирует и усиливает тело. Поэтому физические упражнения даны для физического развития, упражнения в концентрации и изучении даны для развития и покоя ума. Согласно физическому закону день естествен для деятельности, а ночь для отдыха, и если об этом не заботиться, то это естественно рабо­тает против здоровья. Нет необходимости отдыхать после каждого небольшого усилия, но уровень равновесия должен поддерживаться, поэтому благоразумно отдыхать, не позволяя отдыху развиваться в лень.

Дыхание

Дыхание — это принципиальная и основная сила, которая может помогать в целительстве. Существует безмолвное целительство, целительство при помощи сосредоточения взгляда, удерживания болезненного места пальцами, растирания, при помощи проведения руками над болезненным местом, касаясь его или без касания, но за всеми этими различными способами действует одна сила — сила дыхания. Эта сила может­ быть развита дыхательными практиками, и когда дыхание развито настолько, что это создает атмосферу вокруг целителя, тогда само присутствие целителя исцеляет.

Сила дыхания может быть развита физиче­скими упражнениями, ритмическими упраж­нениями дыхания, чистой жизнью и концен­трацией.

Сила целительства увеличивается, в том случае, если целитель использует силу каналов, таких как кончики пальцев или глаза. В глазах больше силы, чем в кончиках пальцев. Они утонченнее, и сила, которая проявляется через них, лучезарна, тогда как в кончиках пальцев она не так лучиста. Но кроме силы целительства необходимо иметь ясное представление о том, как распознать недомогание другого человека и как наилучшим образом его ис­целить.

Исцеление кончиками пальцев

Гигиена — это первое, что нужно учитывать в исцелении кончиками пальцев. Руки после занятия любой работой, или если на них осталась какая-либо жидкость, должны быть вымыты перед­ целительством. Целитель должен быть в первую очередь осведомлен о гигиенических правилах содержания своего тела, так же, как и своей одежды в чистоте и опрятности, особенно во время исцеления он должен быть абсолютно свободен от всего, что негигиенично. Рукава во время целительства должны быть закатаны, ногти чисты и коротко острижены. После целительства нужно потрясти руками, чтобы стряхнуть любые мелкие атомы, или даже вибрации, для того, чтобы яд, принятый от больного места пациента не был возвращен ему снова.

Бывают случаи, когда чувствительность тела умерщвлена болью и боль ушла вглубь пораженной части тела. В таких случаях волнообразные движения руками или прикосновения недостаточны, необходимо растирание. Когда имеют дело с последствиями от ядов при укусе пчелой или скорпионом, от укуса змеи или любого другого ядовитого животного, показаны просто мягкое прикосновение или постукивание по пораженному участку. Если боль намного сильнее, нет необходимости в прикосновении, нужно просто волнообразно поводить руками рядом с пораженной частью. В случае укуса бешеной собаки следует положить немного лайма, в смеси с водой на медную монету и привязать ее на ту часть, которую касались зубы, и остальной пораженный участок должен быть исцеляем прикосновением и постукиванием по нему кониками пальцев. Укусы комаров и мошек могут быть излечены наложением прокипяченного и охлажденного сливочного масла, и затем волнообразными движениями рук над болезненной частью. Розовая вода может быть использована от укусов разного вида, в случаях сильного воспаления.

Распознавание болезни

Работа целителя по распознанию болезни более тонка, чем само целительство; так в целительстве необхо­дима сила, но для распознания болезни, ее природы, ее причины, ее секрета, психическая сила бесполезна, здесь нужно вдохновение, и целитель без этого — неполноценный целитель. Пациент в основном не знает настоящей причины, природы и секрета своего недомогания. Он и не должен знать, так как пациент знает действие яда, но не его причину, природу и секрет. Целитель должен распознать недомогание пациента по его лицу, выражению, голо­су, работе и движению — все это о многом ему говорит. Иногда целитель должен искать причину, подробно расспрашивая пациента о его боли и условиях его жизни, узнавая о настрое и склонностях пациен­та.

Секрет болезни может быть распознан также наблюдением за тем, что желает пациент из еды и одежды, и в каком окружении он предпочитает быть, как он относится к друзьям и врагам, каков его выбор в сладостях и вкусах и какие цвета его привлекают. Например, человеку с недомоганием, происходящим от меланхолии, будет нравиться фиолетовый. Тот, кто потерял контроль над своими страстями, будет демон­стрировать склонность к страсти, и ему, в основном, будет нравиться красный. Человек, с недостатком жизненности, который имеет склонность к пустоте, будет иметь тенденцию к белому, а человек, прошедший через печаль, горюющий о чем-то и этим ослабивший свое сердце, будет иметь склонность к черному.

Так же обстоит дело со сладким и острым; па­циент, проявляющий склонность к сладкому, демонстрирует слабость сердца и через это общую слабость, пациент, склонный к острому, таким образом демонстрирует недостаток циркуляции.

Многое можно постичь не только по склонностям пациента, но также наблюдая за его лицом и чертами лица, ибо таким образом можно прочесть больше, чем любым другим методом. Черты лица говорят об основных характерис­тиках человека, и поэтому, можно увидеть слабость, которая может быть источником его недомо­гания, и основное выражение лица показывает мысль, стоящую за недомоганием. Так как ум — причина всех причин, целитель распознает корень недомогания, как только коснется ума пациента. Истинно сказано, что лицо человека — это зеркало его сердца.

Основная причина каждой болезни

С мистической точки зрения есть один главный корень, который может быть назван общей причиной, и из которого происходят все болезни — это беспорядок ритма. Ученые заявляют, что расстройство нервов — причина всех умственных болезней и их действие на тело, производит в нем различные заболевания. Рели­гиозные люди изучают концен­трацию и медитацию, сидя в молитвенном настрое. Мудрость, скрытая за этим, состоит в том, чтобы привести деятельность ума и тела в нормальное состояние. Поскольку природа деятельности — становиться более деятельной каждый момент, именно деятельность сама по себе производит энергию, и следствием этого будет, что, производя энергию таким образом, собственная энергия деятельности выбрасывает ее же из нормального ритма.

Подобное можно увидеть в горении пламени. Действие незначительно в начале, но с каждым мгновением активность горения возрастает и в конце концов достигает предела в своей наибольшей скорости. И начальная скорость, сравниваемая со скоростью в конце, докажет, что именно возрастающая скорость огня приводит его к кульминационной точке, когда он поглощает сам себя. В человеческой природе мы видим ту же тенденцию. Когда говорящий имеет склонность говорить все быстрее и быстрее, до тех пор, пока скорость не возрастет настолько, что он начнет терять некоторые слова в предложениях, вопреки собственному желанию. Также и в ходьбе — скорость возрастает с каждым шагом до тех пор, пока человек не обнаружит себя уже бегущим. То же самое происходит и с воображением, и иногда человек наблюдает это в пульсации тела и циркуляции крови. Неконтролируемое возрастание скорости, во всех ее аспектах, стремится к кульминации, и в случае неуравновешенности, достигает кульминации в разрушительных результатах. Целитель без этого знания — слепой целитель, который не знает причину болезней; его целительство — это случайность. Но тот, кто знает об этом — больше чем врач и больше чем целитель. Он сможет контролировать свою деятельность и, достижение этой силы контроля даст ему возможность контролировать деятельность других, для того, чтобы удерживать ее в нормальном состоянии, которое и есть истинное здоровье ума и тела.

Причина усталости

Усталость — проявляется из-за трех причин: потеря энергии — это главная причина, и, кроме того — чрезмерная деятельность ума и тела. Человек в основном знает об усталости, возникающей из-за излишка телесной деятельности, но нельзя пренебрегать тем фактом, что чрезмерная деятельность ума, также причиняет усталость.

Деятельность, которая особенно причиняет усталость — это беспокойство, страх, тревога и боль. Существует, однако, умственная причина, которая не очевидна — это мысль об усталости. Среди сотни усталых людей, вы обнаружите в девяноста случаях этот особый вид усталости. Ко­гда человек думает: «Я устал», сама мысль создает чувство усталости, поддерживаемое мысленно, и рассудок выдвигает тысячу дово­дов, согласно которым, как кажется, появилась уста­лость. Некоторые думают, что присутствие людей вообще или нескольких людей, или присутствие определенного человека утомляет их. Есть такие­, кто думают, что их энергия, их жизнь поедается некоторыми людьми, кто-то думает, что определенные действия забирают их энергию. Кто-то думает, что сила отнимается у них их каждодневными обязанностями в жизни или работой, которую им приходится делать, такой работой, как пение, разговоры, телесная или умственная работа, и конечно же, то о чем они думают, в том они и испытывают.

Воистину, несомненно и то, что каждый вид деятельности должен отбирать часть энергии, больше или меньше. Но своими мыслями человек увеличивает потерю, сохраняя энергию и экономно используя ее, он в значительной степени ее сберегает. И существует один путь — путь духовный, на котором человек может отдавать энергию в деятельности, в которой необходимо ее отдавать, и все же, может поглощать больше энергии, от жизни внутри, снаружи, во­круг и около него, нежели он теряет. Именно по этой причине религия дает концепцию Бога Всемогущего. Те, кто считает, что Он далеко, в небесах, пребывают далеко от Него, но те, кто понял значение учения Библии, что «мы живем и движемся, и имеем бытие в Боге» чувствуют Его всегда на своей стороне. Если осознание богатства дает человеку возможность чувствовать себя богатым, осознание силы дает чувство силы, насколько сильнее и богаче должен чувствовать себя тот, кто действительно Богоосознающий.

Равновесие

Целителю часто встречаются пациенты, чьи недомогания могут отличаться, и все же они будут происходить из-за недостатка равновесия. Для любого человека труднее всего удерживать равновесие в жизни. Долгое время целитель преуспевал в лечении пациента только тем, что показывал ему некоторые практики, при помощи которых он может достичь равновесия. Это, вместе с целительством, приносило наиболее желаемый эффект. Равновесие достигается различными путями даже в обычных действиях, во время сидения, лежания, стояния и ходьбы; стоять можно, распределяя вес на обе ноги, сидеть со скрещенными ногами, или на пятках, так, чтобы каждая несла равную часть веса тела, также можно стоять на коленях, ходить ритмично с равномерным усилием, прилагаемым к движению обеих рук. Регулярностью еды и питья, работы и отдыха, сна и бодрствования, человек так же достигает равновесия. Первое, что целитель должен учитывать во время лечения пациента — это то, что он должен привести его в равновесие.

Боль

У боли два источника: ум и тело. Иногда она причиняется умом и удерживается телом, а иногда причиняется телом и удерживается умом. Если бы человек был отстраненным или не принимал боль, внушенную другой частью его существа, боли бы не существовало, а если бы и существовала, то она бы исчезла. Тело, будучи слугой ума, никогда не может отказаться нести боль, данную умом, не имея своей собственной воли. Только ум может отказаться нести ее, если он был натренирован делать это.

Доктрина, которой придерживаются некоторые люди, что не существует такой вещи, как боль, очень помогает в тренировке ума, хотя ее истинность может быть под вопросом. То, что нет такой вещи как боль может быть истиной только в том смысле, что все в этом мире иллюзия, что боль не существует сама по себе, не существует в реально­сти, по сравнению с основной реальностью. Но когда человек говорит, что только боли не существует, но что радость существует, и существуют все другие вещи, он ошибается.

Среди суфиев дервиши пытаются стать неподдающимися боли, нанося себе жестокие повреждения, хлеща себя по оголенным рукам, или подрезая мускулы тела, или прокалывая тело ножом, или вынимая глаза из глазниц и возвращая их на место, это я видел сам. Таким образом они открывают истину и дают ее думающему миру — что ум может отказаться принимать телесную боль, и, делая так, чувствовать телесную боль намного меньше, чем это могло бы быть в другом случае. Когда ум идет дальше и принимает телесную боль, из страха или самосожаления, он взращивает боль и делает ее намного сильнее, чем она могла бы быть. Пропорция, которую страх или самосожаление добавляют к боли, составляет девяносто пять процентов. И первое, что целитель должен сделать в лечении пациента, страдающего от боли — это стереть боль с поверхности его ума внушением, а также своей целительской силой. В отсутствии поддержки частью ума, тело должно отказаться от боли, потому, что у него нет силы удерживать ее больше без помощи ума.

Исцеление лекарствами

Очень часто случается, что целитель или верящий в целительство доходят до такой крайности, что они не допускают лечения лекарствами. В действительности, мысль о назначении доктором лекарства, и мысль о повторяющемся принятии лекарства, по несколько раз в день, независимо от его медицин­ского влияния, психологически полезно, и целители Востока учитывают это, в определенной степени, также испол­няя и роль доктора. С их целительской силой, духовной, психической и магнетиче­ской, с их гипнотическим внушением, с их месмерическим влиянием, они давали пациенту что-нибудь съесть или выпить в форме лекарства. Иногда они давали ему на хранение амулет, иногда магнетизированную воду.

Идея в том, что человек более сознает объективный мир и его деятельность, чем любой другой план существования, и через еду и питье, или удерживание и обладание определенной вещью, впечатление в нем становится более реаль­ным. Мысль целителя, которая должна успоко­ить ум, часто встречает препятствие, когда внешние чувства пациента не полностью отзываются на это, но когда пациент съест или выпьет что-то, или попробует что-то, или чувствует что-либо положенным или прикоснувшимся к его больному месту, чувства становятся средством для мысли целителя, чтобы до­стичь ума пациента.

Знание физических средств наиболее существенно для целителя, для каждой психической операции требуется средства, и через ясные и отзывчивые средства любая психическая работа встретит успех.

Глава 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА БОЛЕЗНЕЙ

Причины болезней

Психологическую природу болезней можно объяснить в нескольких словах, как недостаток жизни, либо недостаток вещества в теле, или тем, что излишек материи не оставляет простора для духа и также впечатление от боли, которое удерживает ум. Боль не всегда бывает физической. У нее физическая причина, но, как только ум познал дискомфорт, он из-за опасения удерживает его; это и называют болью.

Причиной болезни часто бывает недостаток ритма, будь то в мыслях и чувствах, в дыхании, в действии, или в повседневной жизни. Например, бодрствование ночью, когда есть привычка спать, изменение времени обеда, или дремота в то время, когда человек не привык спать, непривычные действия выбивают его из ритма.

Люди, привыкшие злиться или ссориться, будут больны, если им не будет поз­волено делать это. В Индии рассказывали о человеке, не умеющем хранить тайну, и вынужденном молчать, который в конце концов заболел, и которому доктор прописал открыть эту тайну. Все это выражает ритм, каждая привычка формирует ритм.

Боязнь подхватить болезнь — это тоже причина заболевания. Есть люди, которые удивляются, если они заболевают, и пытаются обнаружить, что с ними не так. Есть и такие, кто наслаждается самосожалением или симпатией других. Они привлекают болезнь. Некоторые развлекаются болезнью, когда они до определенной степени нездоровы. Они желают, чтобы с ними обращались, как с пациентами, или же пытаются побездельничать. Делая так, ум естественно удерживает болезнь дольше, поскольку ему поз­волено это.

Есть множество других причин у болезней. Среди них наиболее неудачно впечатление: «У меня неизлечимая болезнь», потому, что это впечатление намного хуже самой болезни. В действительности, душа каждой индивидуальности, здоровой или больной, чиста от какой бы то ни было боли или болезни, и она постоянно исцеляет ум и тело, и, если бы не ум и тело, которые производят болезни, человек был бы всегда здоров. Это естественно быть здоровым, а все болезни, боль и дискомфорт — неестественны.

Магнетическая сила

Здоровье и ума и тела зависит от магнетиче­ской силы, которая может в метафизических терминах быть названа силой влечения в элементах и атомах. Это может быть проиллюстрировано тем, как рассыпанные зерна риса, соединяются, привлекаясь друг к другу; и это та сила, что притянула их и образовала определенную форму. И ум, и тело, оба созданы из атомов. Первый — из ментальных атомов, вто­рой — из физических атомов, и сила, собирающая и создающая из них тело или ум человека — это магне­тическая сила.

Недостаток этой силы — причина всей боли, дискомфорта, болезней, в то время как развитие этой силы сохраняет здоровье тела и ума. Посредством физичес­ких практик эта сила развивается в теле, и через умственные упраж­нения та же сила улучшается в уме. Обычно обнару­живают, что больной теряет свой магнетизм до определенной степени. Здоровый че­ловек часто старается избежать присутствия больного. Это естественно, потому, что это магнетизм личности привлекает людей, а именно отсутствие его вызывает отталкивание. Это также объясняет причину привлекательности юности и детства, хотя в детстве этот магнетизм не полностью развит. Недостаток его чувствуется с возрастом по той же самой причине.

В суфийских терминах этот магнетизм называется «Кувват-е-Макнатис»; и он зарождается из каждого атома, физического или умственного. Его можно назвать силой или энергией. Это богатство; и как один человек может наслаждаться богатством долгое время, если он заботится о нем, так другой может потратить его, бездумно следуя своим фантазиям, так же поступает человек и со своим магнетизмом. Либо он привлекает других, либо он привлечен другими. В одном случае он богатеет, в другом теряет. Человек любого развития, любого характера, в любых условиях жизни, нуждается в этом магнетизме больше, чем в чем-нибудь другом; потому, что здоровье, величайший из всех даров в жизни, зависит в большой степени от этого магнетизма.

Дыхание

На санскрите дыхание называется Прана, что означает жизнь. Именно эта прана дает жизнь не только самому человеку, но и другим людям также. Иногда присутствие кого-то наполняет вас жизнью, тогда, как присутствие другого, так сказать, отнимает у вас вашу жизнь. Человек чувствует усталость, депрессию и что его «съедает» присутствие одной личности, то­гда, как присутствие другого человека добавляет силы, жизни и энергии. Все это объясняется дыханием. Тот, у кого больше жизни, дает жизнь, в то время как тот, у кого ее меньше, берет у того, у кого ее больше. Но существует, также, и обратный процесс. Быва­ет, что сильнейший забирает остаток жизни слабого, а иногда слабый сам отдает свою жизнь сильному. Тот, кто забирает, фактически, поглощает жизнь других. В присутствии такой личности, даже цветы вянут­ быстрее и растения засыхают.

Множество смертей произошло и много жизней сохранено посредством феномена дыхания. Поэтому для целителя нет более великого источника исцеления. Он может посылать свое дыхание на пораженную часть пациента с той же легкостью, как он бросает взгляд на болезненную часть. Даже еда и объекты, магнетизированные дыханием целителя, несут в себе силу исцеления. Если прикосновение оставляет определенные отпечатки пальцев, в виде пота, на вещах, почему бы дыханию, которое является самой сущностью жизни, живущему в объекте и дающему объекту большую часть жизни, не произвести в нем действие, которое исцеляло бы сильнее лекарств?

Когда дыхание развито и очищено, целителю даже нет необходимости производить усилие, посылая свое дыхание на пациента, ибо атмосфера, которую создает его дыхание, само присутствие целителя приносит излечение, потому, что вся атмосфера заряжается его магнетизмом.

Безумие

Без сомнения, есть множество физических причин различных видов безумия, но пристальное изучение этого предмета доказывает, что безумие в большей степени относится к ментальным причинам. Некоторый недостаток равновесия, причиненный напряженностью, или излишек определенных мыслей и чувств обнаруживается, как корень всех причин безумия. Врач оказывается не в состоянии лечить­ такие случаи, особенно тот врач, который прослеживает причину безумия в ее внешнем проявлении и в физическом теле. У каждой причины есть внешнее проявление, и тем не менее, ошибочно было бы принимать проявление за причину. Ни общая медицина, ни даже хирургические операции или любые внешние средства не могут широко использоваться. Лечить безумие — это в большей степени работа целителя, чем врача.

Как любое заболевание, безумие легче лечится в ранней стадии, и это, опять же, работа цели­теля — распознать знаки безумия в начальном периоде, поскольку часто такие знаки не замет­ны в человеке, или же их упускают, как «нечто забавное» или «странное». Первый шаг к излечению безумия — это добраться до корня заболевания посредством установления связи с этим человеком. Как только удает­ся коснуться корня заболевания, наступает большое облегчение, даже до начала лечения. По природе, безумие — болезнь ума, и сила мысли единственное средство от этой болезни.

Потеря памяти, смущение, замешательство, быстрые смены настроения и страсть — все это признаки начинающегося безумия. Безумие наследуется по семейной линии, но оно также может прослеживаться в некоторых слабостях и пороках, среди которых пьянство и пристрастие к наркотикам, неестественные привычки, слишком много беспокойств, тревоги и потакание меланхолическим мыслям, развивающимся в естестве; все эти вещи причиняют безумие.

Работа целителя состоит в том, чтобы сначала обнару­жить начальный признак безумия, и это потеря памяти. Она причиняется слабостью ума. Ум не обладает достаточной силой двигать вперед мысль, вверенную ему приказом воли. Это то, что может быть названо потерей памяти, и это следует лечить и исцелять в самом начале. Начальная стадия обозначена чрезмерной активностью ума, которая приводит к бессмысленной злобе или страсти. Затем, когда наваждение проходит, наступает раскаяние. Это следует прекращать в самом начале. Угры­зения совести, страх последствий, склонность к сомнениям — все эти вещи, как топливо для огня безумия. Чистая, благодарная, похвальная жизнь, постоянная мысль о достойных вещах и уклонение от порицаемых вещей, людей и состояний — все это помогает держать зародыш безумия в отдалении.

Дух

Есть часть нашей жизни, которая единственно может быть названа жизнью, нет другого более подходящего имени для нее, и англий­ская фраза «собери себя воедино» означает, что нужно наладить работу этой части жизни. Она может быть названа духом­, эта часть содержит в себе одновременно разум­ и силу. Она является разумом, потому, что любую часть тела и ума, в которых она находится, она делает чувствительной, и силой, потому, что какой бы части тела и ума она ни коснулась, она усиливает эту часть.

В спортивных играх, когда люди прыгают с большой высоты, что оберегает их от повреждений? Именно этот дух, и это потому, что они привыкли призывать этот дух себе на помощь. И когда люди бросают мячи друг в друга, и даже в боксе, тот кто принимает удар, пробуждает этот дух в той части, которая принимает удар. Спортсмен не знает, что есть этот дух, хотя ищет убежища в нем. Мистик понимает это посредством медитации, а также изучения метафизики. Ко­гда человек пробуждается от глубокого сна, первая вещь, которая проходит через его ум к его телу, это склонность к потягиванию и сокращению, скручиванию и вращению, постепенному открытию глаз — это и есть тот самый дух, который пробуждается и, так сказать, распространяется.

Овладение этим духом излечивает болезни, преодолевает возраст, даже смерть побеждает. Когда этого духа недостаточно, то недостаточно энергии, разумности, радости, отсутствует покой, а когда есть этот дух, то есть надежда, есть радость, есть покой, потому, что природа этого духа — держать в исправности это тело «атомов и вибраций». Комфорт — в этом удержании, и дискомфорт, когда духа недостаточно, чтобы сохранять тело в исправности. Таким образом, недостаток духа является причиной множества болезней. Развив этот дух в себе, целитель может отдавать часть его другим, и это становится лучшим источником целительства.

Источник болезней

В основном, каждая болезнь возникает в уме, даже если человек подхватывает инфекционную болезнь. Это не значит, что всегда должно быть только из-за порочности ума, если бы это было так, то хорошие люди никогда бы не болели. И все же нельзя пренебрегать тем, что некая слабость ума тем или иным способом позволяет болезни войти. Кроме того, пренебрежение, не досмотр, нерегулярность умственная и физическая, также приносят болезни. Жизнь и смерть — это две силы, конструктивная и де­структивная, и между ними продолжается борьба. Бывает время, когда одна из сил побеждает, и успех этой силы означает либо улучшение здоровья, либо болезнь и смерть. Тело должно быть готово и приспособлено сражаться в этой битве, но ум играет еще большую роль в этом спектакле, и когда ум оказывается не в состоянии исполнять эту роль, тело со всем своим здоровьем неспособно сохранить здоровье. Но если ум способен удерживать здоровье, то тело в значительной степени подчиняется ему. Однако, гармония тела и ума необходима, чтобы сражаться в битве жизни.

Действие пищи

Секрет природы состоит в том, что жизнь живет за счет жизни, так все хищные животные живут, питаясь плотью других животных, иногда, собственного вида. Это показывает, что жизнь поддерживает их тела тем же элементом, из которого они сделаны. Человеческое тело сделано из пищи, которую он ест, и согласно жизни в пище, которую он ест, развивается его жизнь. Маленькие насекомые, которые, живут в цветах, создают красоту цветка в своем теле. Насекомые, которые питаются листьями, иногда становятся зелеными и красивыми, как листья, но насекомые, живущие на земле и в грязи, имеют подобное им тело. Это учит тому, что человеческое тело зависит от пищи, которую он ест. Каждое повреж­дение в овощах, которые он ест, и любая болезнь­ животного, чье мясо он использует, все оказывает свое воздействие на здоровье человека. Брамины, будучи самыми склонными к науке и философии людьми в мире, всегда учитывали это, и всегда можно встретить среди браминов умных людей и людей с высочайшими качествами ума. На западе, хотя там постоянно происходят открытия и ведутся дискуссии о гигиене жизни, не обращают внимания на такую важную вещь, как уважение к пище, это можно объяснить в двух словах, как недостаток домашней жизни. Многие питаются в общественных местах, где нет возможности особым образом это учитывать. Есть еще, кроме того, различия в животной пище, которую ест человек. Некоторые животные чисты, другие нет, и их мясо соответственно различно. Это имеет большое влияние на здоровье и ум челове­ка.

На вопрос, как ум взаимодействует с телесной пищей, можно ответить следующим образом: как алкогольные напитки действуют на ум, так и каждый атом пищи оказывает определенное действие. Существует три вида пищи: сатва, которая питает спокойствие и мир, раджас, который стимулирует работу и движение, и тамас, который производит сон, лень и беспорядок.

Целитель должен быть внимателен ко всем этим видам пищи и ее действию, для того, чтобы предписывать ее пациенту, и смотреть, не является ли пища причиной болезни, как бывает в большинстве случаев, и содержать себя в таком состоянии, чтобы быть готовым успешно исцелять.

Самоконтроль

Есть множество людей, про которых можно сказать, что они обладают нервным темпераментом. Это люди, имеющие склонность если идти, то идти быс­тро, если работать, то работать со спешкой, если гово­рить, то торопливо, так торопливо, что они проглатывают слова, и этим смущают слушателя. Это люди, чье настроение возникает внезапно, и кто склонен к смеху или легко переходит к плачу. Это состоя­ние приносит некий вид удовольствия, но ослабляет человека и отбирает у него самоконтроль, и, наконец, приводит к нервным заболеваниям. Это начина­ется как потворство своим желаниям в поступках и заканчивается слабо­стью. Множество душевных заболеваний порождаются этим негативным состоянием ума и тела. С детства бывает склонность к подобному, особенно среди детей нервного темперамента, и если он может быть сдерживаем в это время, это даст надежный результат. Нет болезни хуже, чем возрастающая слабость нервов, которая есть отсутствие самоконтроля, потому что жизнь не имеет ценности, когда контроль над собой потерян.

Существо человека

Существо человека состоит не только из материи, в его существе также есть дух. Как бы хорошо не было сложено тело, и даже если этот механизм в исправном состоянии, всегда будет чего-то недоставать. Поэтому физическое тело поддерживается материальной пищей и питьем, дыхание — воздухом, ум — мыслями, воображением, впечатлениями. Но это не все — есть еще нечто кроме ума и тела, чем человек обладает в своем существе, и это его дух, который есть свет, божественный свет. И по этой причине сияние солнца дает человеку ощущение света, но не только солнечный свет нужен душе. Человеческая душа — как планета, и как планета освещена солнцем, так дух человека освещен светом Бога. Если этого нет, то каким бы здоровым и радост­ным не выглядел человек, он не по-настоящему здоров. Он должен иметь некоторое соприкосновение духовное, некую открытость сердца, которая позволит свету войти в него, свету Бога.

Глава 3. РАЗВИТИЕ ЦЕЛИТЕЛЬСКОЙ СИЛЫ

Дыхание

Дыхание — это принципиальная сила, необходимая в целительстве. Все возможные проявления магнетического потока, проходящего через кончики пальцев, через взгляд, через поры в коже являются косвенным проявлением дыхания. Сила дыхания дает магнетическую силу во всех этих различных аспектах. Слабость дыхания — это причина слабости ума и тела, а сила дыхания — сила их обоих. Человек не может потерять энергию и магнетизм, если его дыхание полно энергии. Поэтому прежде развития других средств целительства следует развить силу дыхания.

Есть два пути для развития силы дыхания: один путь — это его расширение, другой путь — его уси­ление. После этого дыханием нужно овладеть так, чтобы оно могло быть направляемо в любую часть собственного тела по желанию, и впоследствии, им нужно овладеть так, чтобы оно могло быть направляемо в любую сторону, на любой уровень, вверх, вниз, напра­во или налево. Когда человек становится мастером цели, он способен попасть в мишень в любой точке, таким же образом он может повелевать дыханием.

В Индии есть йоги, которые могут, силой своего дыхания, гасить свет на некотором расстоянии; и даже чудо Тансена, который, как известно, зажигал свечи силой своего пения, когда исполнял дипак, было ничем иным, как силой дыхания в его полном развитии.

Очищение

Наука всегда признавала, и значимость этого все возрастает - важность чистоты вокруг пациента и со стороны врача; различные вещи, которые используются, дезинфицируются в случае многих болезней. Целитель, который имеет дело в большей степени с умом, должен поэтому осознавать, насколько важно учитывать чистоту ума, также, как и тела, для исполь­зования. Несомненно, что, изучая природу вещей, очень трудно сказать, какая вещь чиста, какая нет. Но один из путей понимания таков, что каждая вещь сама в себе чиста, и когда другой элемент примешан к ней, ее чистота загрязнена. Глубокое размышление в этом направлении открыло бы обширное поле для мыслителя.

Другой путь понимания чистоты и нечистоты состоит в том, что только одно сохраняет все вещи в чистоте — это жизнь, и когда жизнь уходит из них, они не чисты. И наконец, третий способ смотреть на это: смерть — это нечистота вещей, но разрушение — это их чистота. Это также открывает широкий горизонт понимания для наблюдательных учеников жизни.

Вкратце, для целителя необходимо соблюдение гигиенических законов жизни и оберегание себя от заражения микробами болезней от пациентов, которых он лечит. Кроме того, ему следует избегать всех мыслей горечи, безволия, гнева, раздражения, зависти, следует очищать свой ум от всякой злобы и плохих намерений, и, так сказать, купаться в преданности Богу, так, что его сердце может стать пропитанным милостью и состраданием. Исцеляет не только сила ума, но и чистота ума. Ум, свободный от нечестности, обмана, предательства, один способен выделять силу, здоровую и чистую по своей природе, которая может дать пациенту новую жизнь и избавить его от всякой боли.

Ритм

Развитие целительской силы зависит от развития дыхания. Дыхание может быть развито очищением, продолжительностью, расширением и ритмом.

Есть три различных вида ритма и дыхания: ритм, который не различим во время вдоха и выдоха, ритм, в котором можно различить два отчетливых колебания вдоха и выдоха, и уравновешенность дыхания. Те, кто не управляет своим дыханием, находятся под влиянием этих трех ритмов, их здоровье, их настроение и их состояние в жизни. Но те, кто управляют дыханием могут установить свое дыхание в любом из этих ритмов, и когда достигнуто мастерство, целитель имеет ключ, которым заводятся любые часы. В действительности, каждая болезнь означает некое нарушение ритма. Как доктор определяет закупорку, как корень болезней, так для суфия закупорка означает недостаток ритма, который может быть в циркуляции, в дыхании, в движении или отды­хе. Врач, для того, чтобы обнаружить болезнь, исследует пульс, биение сердца и состояние легких. Это само по себе доказывает, что ритм — это хранитель здоровья, и когда что-то не в порядке со здоровьем, ритм так или иначе будет неправилен, также как, когда тиканье часов выбивается из ритма, часы идут слишком быстро или слишком медленно и не показывают точного времени.

Поэтому целитель прежде всего должен до­стичь в себе правильного ритма, так он сможет контролировать механизм тела другого человека. В Индии есть обычай хлопать в ладоши или щелкать пальцами, когда кто-нибудь зевает. Идея этого в том, что зевота — признак падения ритма, это значит, что тело пришло в медленный ритм, когда человек ощущает склонность ко сну, и хлопок в ладоши и щелчок пальцами восстанавливает пульсацию другого человека в тот ритм, в каком он был прежде. Это как бы встряхивание дремлющего человека, для того, чтобы привести механизм его тела в надлежащее рабочее состояние. Когда целитель способен регулировать свой собственный ритм, он становится способным сделать правильным ритм другого человека. Требуется великое знание и вдохновение, связанное с природой человеческого ума и тела, и цели­тель, знающий, как работать с этим, подобен дирижеру оркестра. Он поддерживает регулярность в здоровье каждого, кого он лечит, подобно дирижеру, удерживающему ритм каждого музыканта, играющего в оркестре.

Сила дыхания

Именно сила дыхания исцеляет тело и ум, поскольку дыхание — это жизнь, и через дыхание жизнь может быть передана уму и телу другого челове­ка. Дыхание — это также нить, протянутая через­ человеческие существа, соединяющая их в единую жизнь. Если бы это было не так, чувства никогда не смогли бы постичь внеш­ний мир. Поэтому все, что человек видит, обоняет, чувствует, пробует на вкус и слышит, все проходит через канал дыхания, и поэтому нет лекарства, которое имело бы такое же влияние на пациента, как дыхание. Слабое дыхание чувствительно ко всем заразным болезням, и целитель со слабым дыханием может подхватить болезнь от пациента за один сеанс лечения, вот поче­му сила дыхания наиболее существенная вещь, необходимая прежде того, как он попытается исцелять.

Сила дыхания может быть развита в двух направлениях: в объеме и длительности, что делает его усиленным и протяженным. Опасно пытаться исцелять до того, как целитель полно­стью будет уверен в силе своего дыхания в обоих этих направлениях. Развитие силы дыхания ощущается, и он знает, когда он готов использовать его в целительстве.

Общая причина всех болезней

Вся боль, дискомфорт, болезни, распад и разрушение любого типа — это недостаток жизни. Слово «жизнь», которым мы пользуемся в повседневной речи — это имя, обозначающее результат двух энергий, работающих гармонично, из которых одна — это постоянная жизнь духа, другая — это жизнь, которую обеспечивает материя. Это негативная и позитивная энергия. Это сила внутренней жизни, которая привлекает внешнюю жизнь, и опять же, это сила внешней жизни, которая зацеплена за внутреннюю жизнь. Таким образом взаимное действие их обеих поддерживает горящее пламя жизни, и недостаток любой из этих энергий становится причиной болезней.

Существуют пять тел, посредством которых душа испытывает жизнь, физическое тело, самое беднейшее из всех, так как оно рождено материей, вскормлено материей привлекается к материи, находит свою жизнь в материи и возвращается к материи. Поскольку оно востребует материю для своего существо­вания, то материя востребует его в конце. Это требование назы­вается болезнью или смертью, когда тело теряет свою силу. Оно причиняется по­терей нерв­ной энергии, которая, так сказать, стягивает вместе и сохраняет плоть, кости, кровь, не только невредимыми, но и активными и жизненными. Именно ослабление нервов их истощением или недостатком питания, из-за отсутствия отдыха или потери энергии каким-либо способом, является причиной всех болезней.

Таким образом, целительство может быть названо дарующим жизнь той части, которой нужна жизнь, или телу в целом. Материалист верит, что человек, как бы он ни ослаб, может быть спасен и возвращен к жизни инъекциями чужой крови в его тело. Если это успешная мера, насколько же более может сила мысли, жизни, которая сильнее, чем материя производить жизнь в другом человеке. И даже тонкая сущность физического тела целителя может передаваться через атмосферу процессом возвышения земли к воде, воды к огню, огня к воздуху, воздуха к эфиру, посылая тончайшие атомы физиче­ской энергии и укрепляя вибрации умственной энергии того, кому это необходимо. Различие между медициной и целительством такова, как если бы вместо того, чтобы послать вещь железной дорогой, послать ее по воздуху самолетом.

Кто-то может спросить, стоит ли ослаблять себя, отдавая часть своей жизни другому. Нет сомнения в том, что не стоит бедняку отдавать свой последний пенни тому, кто голодает, это стоит делать только богатому — использовать свои богатства для удобства и счастья тех, кто в этом нуждается. Духовный целитель богат божественной силой и его сила не уменьшается, если он ее отдает. Поэтому материальное целительство неудачно. Как бы успешно оно не вы­глядело, оно слабее, по сравнению с духовным целительством, потому, что духовный целитель имеет силу Бога на своей стороне.

Развитие силы в кончиках пальцев

Человеческая форма может быть названа материализованным светом, символом которого в мистицизме является пятиконечная звезда, где голова, руки и ноги образуют пять точек. Природа света — распространять лучи, и так как человеческая форма создана из света — Нур — руки и ноги, пальцы рук и ног, органы чувств и волосы — все представляет лучи. Знание об этом свете можно увидеть в восточном обычае благословлять, касаясь головы кончиками пальцев, и в целовании руки, или в прикосно­вении к ступням, потому, что пальцы на руках и но­гах­ — источник излучения.

Целитель поэтому развивает силу кончиков пальцев. Так же как, направляя дыхание в определенным способом через тело и рот, он может производить определенную ноту определенной высоты, таким образом направляя энергию через кончики пальцев и развивая магнетическую силу кончиков пальцев, он развивает силу целительства. Моисей был известен, как обладающий светом из ладоней, который поэты называют Йад-э-байза (байза — значит яйцо, ладонь, имеющая форму яйца). Зороастра всегда рисуют с горящим пламенем в руках. И то и другое наводит на мысль об излучении, о батарее, которая может быть развита в человеческой руке. Когда сила развита в ладони, она изливается из кончиков пальцев и расходится, направляемая волей. То­гда магнетическими пассами и прикосновением к болезненной части целитель в состоянии лечить болезни.

Сила присутствия

Целитель должен понять, что само его присутствие должно излучать целительскую силу, и для того, чтобы делать это, целителю следует иметь избыток жизни, силы и магнетизма. В первую очередь, тело должно быть здорово, очищено и чисто, так, чтобы этот физический магнетизм мог приносить пользу, также необходима чистота ума, равно как и симпатия к паци­енту, желание лечить его, независимо от выгоды. Душа говорит больше через атмо­сферу, другими словами — атмосфера рассказывает о том, что говорит душа. Развитие души вызывается духовным процессом и духовной жизнью. Поэтому, развитие ума, тела и души необходимо для того, чтобы достичь исцеляющей силы и присутствия.

Сила ума

Сила концентрации — в первую очередь не обходима для развития целительской силы. Целитель должен быть готов устойчиво удерживать мысль об исцелении пациента, всякий раз, ко­гда он его лечит. Концентрация очень трудна, но если она выпол­нена, то нет ничего такого, что невозможно выполнить. Бесполезно пытаться лечить пациента каким-либо способом, как бы он ни был успешен и хорош, если нет силы концентрации. Работа ума при целительстве более важна, чем что-либо еще, потому, что сила ума воздействует на материю, и материя, которая веками была непослушным слугой духа, всегда восстает против контроля в царстве минералов, в растительном царстве, и даже в царстве животных. Несомненно, что ум может контролировать материю, и делать с ней все, что захочет. Но ко­гда ум ослабевает, обслуживая материю, он теряет власть над ней. Если бы это было не так, каждый человек смог бы исцеляться сам, контролируя материю, не было бы нужды в целителе. Собственная сила человека имеет на него большее влияние, чем сила другого, так же как никто не испытывает к другим такую сильную симпатию, как к самому себе. Природа ума — ускользать от хватки человека. Концентрация — практика, которая дает уму, который, так сказать, укрепляет свои пальцы, возможность удерживать то, что он может удерживать. Другой секрет ума в том, что даже силой концентрации, ум не удерживает то, что не интересно, и именно симпатия в уме стимулирует удерживающую силу ума. Поэтому, никто не сможет быть успешным целителем, до тех пор, пока его симпатия не выступит вперед с распростертыми руками, для того чтобы поднять пациента из его боли.

Сила концентрации

Прежде чем пытаться исцелить кого-либо, человек должен развить в себе силу концентрации. Концентрация целителя должна быть настоль­ко развита, чтобы, не только сидя в медитации с закрытыми глазами, но даже с открытыми глазами он мог бы визуали­зировать желаемый объект, ему нужно быть способным крепко удерживать картину, которую создал­ его ум, вопреки всему, что может оказаться перед его глазами. В целительстве необходимо знать какую картину нужно удерживать в уме. Если целителю случится удерживать картину раны, он поможет ране развиваться, вместо того, чтобы исцелить ее. Так же, если он думает о боли, она может продлиться с большей интенсивностью с помощью его мыслей. Излечение — вот то, что ему нужно удерживать в уме, вот та желаемая вещь, о которой он должен думать, а не о состоянии. Во всех аспектах жизни следует помнить об этом правиле, так что даже в беде человек не должен думать о беде, а в болезни он должен забыть о болезни. Человек часто продлевает жизненные страдания, питая их мыслями. Целитель должен от начала до конца удерживать мысли об исцелении и ни о чем другом.

Передача силы на расстояние

Дальнейшее развитие целительской силы дает возможность посылать силу на расстояние. Ни суша, ни море не могут быть препятствием для передачи силы посредством ума. Научные открытия, такие, как беспроволочный телеграф, доказывают, что посредством применения инструментов, мысли могут передаваться на расстояние, но мистики всегда понимали и практиковали в значительной степени передачу мыслей на расстояние. Так как основная идея мистика — служение человечеству любовью и добротой, он естественно не чувствует склонности доказывать миру величие своей силы или же использовать свою силу для какой-либо мирской цели, кроме целительства.

Индуистский метафизический термин Нада Брахма, обозначающий Звук Бога, объясняет секрет жизни, что звук есть движение, и поэтому ничто не происходит, до тех пор, пока, не сдвинуто некоей силой, за этим. Как для внешних действий необходимо физическое движение, так же и для умственных действий должно быть произведено движение ума. Голос одного человека может достичь противоположного конца комнаты, а голос другого может достичь другого конца улицы; так же и с силой ума. Как необходимо развивать силу голоса практикой, так же необходимо развивать и практиковать силу ума, но следует помнить, что при этом всегда необходим дар целительства. Одаренный человек может развиваться сильнее и быстрее, чем человек неодаренный.

Три вещи необходимы, чтобы послать мысль на расстояние: первая — вера в теорию, вторая — уверенность в себе, означающая веру в собственную силу, третье — сила концентрации. Как бы ни была велика сила концентрации, без уверенности в себе она бесполезна, и уверенность в себе без веры в теорию бессильна. Целительство на расстоянии — это последняя ступень, к которой целитель приходит после длительного целительского опыта. Пытаясь сделать это в начале, он естественно потерпит неудачу. Работа дает опыт, а опыт дает уверенность. А вера становится крепче, когда она основана на опыте и усилена уверенностью.

Глава 4. ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕЛИТЕЛЬСКОЙ СИЛЫ

Целительство при помощи амулетов

Великая сила скрыта в тайне повторения священного слова, но еще большая сила присутствует в написанном священном слове, потому, что время, за­трачиваемое на аккуратное написание священного слова, возможно в пять или десять раз превышает время, которое тратится на его повторение. Кроме того, действие завершает силу мысли лучше, чем речь. В написании священного имени есть завершенность мысли, которая даже более сильна, чем произнесенное слово. Но когда человек подумал, почувствовал, произнес и написал, он развил мысль в четыре стадии и сделал ее сильной. Суфии, поэтому, дают амулеты тем верующим, кто, по их мнению, верят в целительскую силу амулетов. Они называют этот амулет *Тавиз*. Пациент держит его при себе день и ночь и соединяет свои мысли с мыслями цели­теля, и чувствует каждый момент, что он исцеляется.

В Индии амулеты помещают в серебряные или золотые пластины, или гравируют их на камне или металле. И сам факт обладания чем-то в виде амулета, имеющего исцеляющее влияние на него, становится такой помощью для верующего, что он чувствует, как будто каждый момент дня и ночи целитель находится рядом с ним, и что он исцеляется.

Как дар ничего не значит без дарителя, так и амулет ничто без личности, которая дает уверенность пациенту. Поэтому, амулет, написанный обычным человеком, не имеет эффекта. Личность того, кто пишет амулет должна впечатлять: его благочестие, его духовность, его любовь, его доброта — все должно помочь сделать амулет таким, чтобы он был ценным и эффективным.

Магнетизированная вода

Вода — наиболее отзывчивая субстанция, она принимает цвет и воздействие от всего. Магнетизм, который исходит из кончиков пальцев, проникает во все, что целитель держит в руках, и таким образом вода может быть заряжена этим электричеством более, чем любая другая субстанция. Опять же, исцеляющее дыхание достаточно сильно, чтобы добавить жизненности в каждую субстанцию, дающую жизнь. Вода, как наиболее бодрящая субстанция, особо оживляется дыханием.

Среди древних индуистов существовал обычай, который наблюдается даже теперь - давать гостю воду, как благословение. Брамин, как правило, сперва преподносит воду своему гостю, что означает не только утоление жажды, а скорее подобно передаче жизни гостю. Персы называли воду «Аб-э Хайят», и во многих стихах можно найти это слово. Среди суфиев, повсюду на Востоке, есть обычай, когда шейх дает кусок хлеба или стакан воды, моло­ка, сиропа или сливок, или же плод, или же что-то из сладостей, и это принимается, как нечто, исцеляющее тело и ум. Несомненно, это не только эффект­ дыхания и прикосновения, это еще и сила мысли, которая скрыта, как душа в субстанции, являющейся ее телом.

Целительство посредством дыхания

Целитель должен в первую очередь знать, что дыхание есть сама жизнь, дыхание — податель жизни, дыхание — то, что приносит жизнь. Человек может жить без пищи некоторое время, но он не сможет прожить без дыхания даже нескольких минут. Это показывает, что питание, которое дыхание приносит в жизнь человека наиболее велико и наиболее важно, чем любое другое питание на земле. Каждый атом человеческого тела излучает, но если тело — это пламя, то дыхание — огонь, и как пламя принадлежит огню, так и тело принадлежит дыханию. Пока дыхание пребывает в теле, тело живет, а когда оно покидает тело, тело мертво, потому, что дыхание является его красотой, силой и сложным механизмом. Вот почему воздействие дыхания святого может магнетизировать воду, хлеб, молоко или вино, фрукты или цветок.

Духовно развитое дыхание будет оказывать целительский эффект на любую болезненную часть, на которую оно попадает. Если человек знает, как направлять дыхание, нет лучшего процесса, чем целительство при помощи дыхания, и во всех различных методах целительства, главное это дыхание, пока в этом дыхании сокрыт поток жизни.

Целительство магнетическими пассами

Все писания объясняют тем или иным способом, что жизнь похожа на свет. В мусульман­ском писании используется слово «Нур», в веданте — это называется «Чайтанья». Природа этого света выражать себя в определенном направлении и это объясняет наличие в нашей форме передней и задней части тела. В тоже самое время существует тенденция света к распространению. Это можно увидеть в тенденции к распространению у пламени и воды, воздух выказывает ту же тенденцию, а также земля и все на земле. Глубокое изучение каждой формы покажет, что природа жизни — это распространение в четырех направлениях, например, на север, юг, восток и запад, или к голове, к ногам, направо и налево.

Жизнь и свет имеют свой центр в центре каждой формы, но выражают себя через направления, в которых они распространяются. Поэтому, сила руки была показана в символике древних. Индуисты изображали божественные воплощения с четырьмя руками, которые обозначали две руки ума и две руки тела, и когда эти четыре руки работают вместе, работа выполняется полностью. Это показывает, что в целительстве руки наиболее важны. Физиче­ские руки нужны, чтобы помочь рукам ума, и когда мысль направлена из ума через руку, ее сила удваивается и ее выражение становится полнее.

Каждый атом человеческого существа, умственный или физический, излучает и посылает свои лучи наружу, все это — жизнь сама по себе и дает жизнь. Все болезни — это отсутствие жизни, и они требуют жизни для исцеления. Сила электричества была открыта учеными, и они верят, что она исцеляет болезни, когда используется с этой целью, но мистик столетия назад открыл силу этого скрытого электричества, которое есть жизнь ума и жизнь тела, и он верит и знает, что применение его в целительстве наиболее благотворно. Существуют раздражения, раны и болезненные места, которые очень чувствительны к прикосновению. В таких случаях применяют целительство магнетиче­скими пассами, другими словами, волнообразными движениями рук над пораженной частью; и таким образом это дает возможность целить и приводит к успешному излечению.

Целительство прикосновением

Каждый атом человеческого тела в действительности излучающий, живой и мощный по сравнению с другими объектами, травами или лекарствами. Лишь одним фактом своего существования живое тело, помимо того, что оно является тончайшим и наиболее совершенным по сравнению с другими живыми телами, имеет великую силу. Поэтому, рукопожатие, разговор с человеком и прикосновение к нему производят определенный эффект. В Индии, когда борец идет на борцовский поединок, и когда возвращается, учитель похлопывает его по спине, говоря: «Браво, орел!» (Шабаз). Это действительно прибавляет ему силу, храбрость и мощь, которую он не имел бы. Люди, дружески разговаривая, обсуждая что-то и споря, берут за руку другого человека, что приносит лучшее взаимопонимание. Мать моментально убирает дискомфорт и бес­покойство ребенка, похлопывая его. Поэтому массаж помогает, когда есть боль, и все же это лечение бедно, по сравнению с целительством, потому, что целитель действует силой ума через свои пальцы, так же, как музыкант воспроизводит свои чувства на скрипке. Может ли каждый чело­век воспроизвести на скрипке тот же тон, который может произвести эксперт? Не только постановка пальца на определенное место ин­струмента, а также чувство сердца музыканта, проявленное через кончики пальцев, производит живой тон. То же самое и с прикосновением духовного целителя.

Целительство взглядом

Глаз — наиболее удивительный и могущественный фактор в теле, который передает другому удовольствие и неудовольствие, радость или печаль, любовь или ненависть без единого сказанного слова. Это пока­зывает, что глаз — наиболее отзывчивый инструмент, при помощи которого ум выражает мысли и чувства. Иногда в собрании людей, двое только лишь глянут друг на друга, и между ними возникает договоренность. И двое могут так пристально посмотреть друг на друга, что эффект от взгляда будет намного хуже, чем от стрельбы, это опять же доказывает, что и вода, и огонь могут проявиться либо к разрушению, либо к вдохновению. Для целителя, поэтому, нет лучшего средства, чем глаза, чтобы посылать мысль об исцелении, и нет лучшего средства для получения этих мыслей пациентом, чем его собственные глаза. Целитель может посылать целительскую силу посредством взгляда на болезненную часть тела, но еще более полезно, ко­гда он посылает свою силу непо­средственно в глаза пациента. Так же, как существует связь между умом и глазами це­лителя, посылающего силу, она существует и между глазами и умом пациента, получающего ее. Медицина может затрагивать физическое тело, но мысли могут затронуть ум, в котором часто есть корни каждой болезни. И внушение, которое сильный целитель дает пациенту, до­стигает его сердца и разрушает зародыш бо­лезни.

Глаза не каждого человека способны к целительству. Проникающий взгляд и спокойствие глаз, а так же сила взгляда и способность нацели­ваться — вот что необходимо. Все это развивается определенными упраж­нениями, однако же некоторые глаза имеют естественную способность для этой цели. Также, концентрация ума, которая дает силу, необходима в це­ли­тельстве, ибо сила ума, направляемая взглядом, дает успешный результат.

Целительство внушением

Существует пять элементов, составляющих существо человека: земля, вода, огонь, воздух и эфир. Воздух представляет голос, который до­стигает эфира, и это означает, что голос простирается дальше, чем что-либо еще в мире. Он затрагивает глубины человеческого сердца. Поэтому музыка — это живое чудо. Ничто не может заставить трепетать человече­ское сердце от начала и до конца так, как это делает звук. Это объясняет, почему внушение намного сильнее и наиболее успешно в целительстве, чем любое другое лечение.

В Индии, где каждодневная жизнь людей основана на психических законах, они очень забо­тятся о том, чтобы, разговаривая с другим человеком, не произвести плохое воздействие на его физическое, умственное и духовное «я». Целитель, который силой зикра развил целительскую силу своего голоса, запечатлевает на сердце пациента свое слово вместе с силой своего сердца.

Целитель должен быть искренним в своем внушении, потому, что вся сила в искренности. Он должен так же быть уверен в себе, у него должна быть развита психическая сила, но превыше всего этого он должен быть хорошим человеком, чтобы к нему не приходили временами мысли униженности или какого-либо смущения. Его мысли, чувства и действия должны удовлетворять его совесть, если это не так, то любой дискомфорт, неудовлетворенность, страх или сожаление ослабляют его силу. Тогда он не долго будет способен к целительству, как бы он ни был обучен и силен. Когда целитель считает, что он исцеляет, его сила мала, как капля; когда он считает, что исцеляет Бог, и вследствие этой мысли забывает свое собственное «я», и осознает только «Я» Бога, тогда его сила становится широка, как океан.

Целительство посредством присутствия

Теплота существует в огне, а еще бóльшая теплота есть в чувстве. Присутствие человека с теплыми чувствами может создавать атмосферу тепла, а присутствие человека с холодным сердцем может заморозить. Несомненно, теплота сердца не единственное качество, которое необ­ходимо целителю, он должен иметь силу исцелять, помимо концентрации и желания исцелять. И в то же самое время, известно другое имя Христа — Мессия. Мессия на Востоке — значит «целитель», а для Мессии сила любви — это первое качество, любовь в форме симпатии. Один человек симпатизирует другому, возможно, думая так: «Он мой родственник, друг или знакомый», — но, когда симпатия развита в полнейшей степени, человек начинает видеть «Я» в каждом человеке, как «себя», и боль каждого он начинает чувствовать, как свою собственную.

Это знак истинного Мессии. Как он может исцелять раны сердец детей земли и облегчать их боли и страдания, которыми наполнена жизнь, если симпатия не проснулась до такой степени, что он чувствует боль другого даже раньше своей собственной боли? Каждый целитель, имеющий духовное стремление, должен развить искру огня сердца Мессии, и тогда, даже до того, как он начнет лечить кого-либо, одно его присутствие будет исцелять. Когда ребенок болеет, мать прижимает его к себе с желанием, чтобы ему стало лучше, с болью в своем сердце о страдании своего ребенка. С этого момента она становится целителем; ее прикосновение, ее слово, ее взгляд делают больше, чем медицина или любое другое лекарство. Когда это материнское качество развито в целителе, тогда он исцеляет, не ожидая ничего взамен, кроме счастья видеть душу, освобожденной от боли, он становится целителем, который может исцелять лишь одним своим присутствием.

Целительство посредством молитвы

Молитва прекрасное средство исцеления себя и других, поскольку одна концентрация, без мысли о Боге, бессильна, именно божественный идеал укрепляет целительскую силу, придает ей живой дух. Поэтому у духовного целителя больше надежды на успех, чем у материального. Так как материальный целитель направляет свою собственную мысль, какой бы сильной она ни была, она ограничена его собственной личностью, но духовный целитель, который в мыслях о Боге и Его божественной силе забывает себя, имеет намного больший успех. Не имеет значения, какую форму молитвы он использует, смиренная молитва в любой форме даст благой результат.

Молитва в действительности — это созерцание Божественного присутствия, которое является силой и источником всего Творения, это принятие себя, как «ничто» пред Ним и представление своего желания Всемогущему. Потому, естественно, результат должен быть несравненно большим, хотя это зависит от ожидания каждого человека.

В первую очередь, тот, кто молится об излечении другого, будет благословен, потому, что добрая воля и любовь, из которых возникает молитва, неизбежно принесет ему благословение. Так же, молитва для собственного исцеления не будет эгоистичной, она делает молящегося подходящим инструментом для того, чтобы он был более полезным в схеме жизни. С другой стороны, пренебрежение своим здоровьем очень часто является преступлением. Молит­ва Богу в мыслях, возможно, лучше, чем произносимая, но нужно помнить, что произнесение делает ее кон­кретной, и поэтому мысль вместе с речью делает молитву более эффективной, чем только мысленную. Слова без мысли — тщетное повторение.

Целительство на расстоянии

Когда целитель успешно практикует определенное время, тогда следующим шагом в этой линии будет исцеление пациента на расстоянии. Метод целительства на расстоянии совершенно отличается от целительства в присутствии пациента. В удаленном целительстве необходима одна только сила мысли, и те, кто привык использовать магнетизм кончиков пальцев, глаз, прикосновения, найдут трудным направлять силу мысли без внешнего канала. Также, когда пациента нет рядом, начинающий, первое время желает знать, дойдет ли его мысленная сила до пациента, также, трудно удерживать в мыслях пациента, который отсутствует.

Мастерство фикра помогает целителю удерживать мысль о пациенте пред своим умом, и именно фикр помогает исцелять на расстоянии. Дыхание, так сказать, электрический поток, который может быть присоединен куда угодно; расстояние не имеет значения. Поток дыхания, организованный таким образом, приводит эфирные волны пространства в движение, и в соответствии с магнетической силой цели­теля, пространство между целителем и пациен­том наполняется струящимся потоком целительной, силы. Несомненно, духовная эволюция — это первое, что необходимо, без нее, сила ума целителя, какой­ бы крепкой она ни была, слаба для достижения цели.

Под духовным развитием подразумевается Богоосознание. Есть верующий, которого можно назвать благочестивым, но именно Богоосо­знающий становится духовным. Вера и понимание, что «меня нет, есть лишь Бог», дает силу целителю исцелять на расстоянии. Также, осо­знание этого дает ему веру, что его мысль может преодолеть любое расстояние, потому, что знание о всепроникающем Боге дает ему понимание, что Абсолют — это жизнь сама в себе. И даже пространство, которое ничего не значит для обычного человека — есть все, фактически Абсолют и есть жизнь всего.

Глава 5. РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ ЦЕЛИТЕЛЬСТВА

Происхождение целительства

Осознанно или неосознанно, каждое существо способно исцелять себя и других. Этот инстинкт является врожденным у насекомых, птиц и зверей, так же, как и у человека. Все они находят свое собственное лекарство и исцеляют себя и друг друга различными путями. В древности врачи и целители много учились лечить болезни у животных. Это показывает, что естественная интуиция проявлена в низших созданиях, так же, как и в высших. Сегодняшним ученым, поэтому, не следует с гордостью утверждать, что они изобретатели химических лекарств, а нужно скромно склонять головы в молитве, видя, что каждый атом вселенной осознавая свои болезни, добывает средства к восстановлению внутри или вне себя. Другими словами, лекарства не были открыты врачами, а интуитивно обнаруживались в Сотворенном, когда в них возникала необходимость.

Излишек созданных людьми искусственных лекарств привел к возрастанию болезней. Они — в основ­ном, принадлежность современного искусственного образа жизни, так отличающегося от естественной жизни древних, которая осмеяна сегодня так называемой цивилизацией. Сего­дня роскошь и потребности жизни существуют за счет принесения в жертву истинного здоровья и удобства.

Целительство без лекарств и медикаментов — наиболее естественный метод, хотя абсолютное пренебрежение ими неблагоразумно. Бывают случаи, в которых также допустимы хирургические инструменты, но только при абсолютной необходимости. Если лошадь может двигать вагон, зачем нужно исполь­зовать двигатель? Таким же образом, если болезнь можно излечить простым лекарством, не следует использовать силу ума, она может быть использована в более серьезном случае. Если каждое расстройство будет исцеляться при помощи ума, тогда зачем созданы все лекарства и травы? С другой стороны, болезни, которые проще поддаются умственному излечению, не следует полностью лечить материальными лекарствами, потому, что сначала их корень­ должен быть исцелен. Так много пациентов, временно выздоровевших с помощью медицины, опять становятся больны, и в таких случаях це­лительство особенно необходимо. К великому сожалению, в прошлом веке такая важная вещь, как целитель­ство производилась людьми, часто с очень материалистичным умом, которые не понимали психологию целительства, делая его профессией и тем самым дискредитируя его.

Самоисцеление более желательно, чем исцеление другими. В первом случае укрепляется воля, во втором она ослабевает. Многие думают, что гипно­тическая и психическая сила могут сами по себе исцелять. Но они не осознают, что целитель должен, сначала, исцелить себя практикой строгой нравственности от низших до высших фаз существования. Он должен очиститься Иманом, то есть верой. Только после этого он может претендовать на то, чтобы быть целителем.

Есть пять видов болезней, причиняемых многочисленными расстройствами на различных планах существования. Некоторые болезни физического плана приобретаются извне, тогда как другие возникают изнутри. Есть несколько предполагаемых причин, но в действительно­сти, истинная причина болезни — слабость, тогда как причина здоровья — сила. Это не означает только физическую слабость­ или силу, но слабость и силу на всех планах существования. Деятельность будет причиной всего, что называется жизнь, ее противоположность приносит смерть, первое производится циркуляцией, последнее — застоем. Циркуляция приносит жизнь, тогда как застой — смерть.

Современные ученые преподносят лечение электричеством как сравнительно недавнее изобретение и заявляют, что оно очень успешно при всех болезнях. Целительство — это, также, лечение электричеством, которое давалось на разных планах жизни веками. Каждое существо имеет естественный дар целительства в большей или меньшей степени, но он может быть развит. Физические и ментальные способности должны быть открыты таким образом, чтобы электрические вибрации были способны действовать на всех планах существования. Физические вибрации зависят от чистоты и энергии тела, и они могут проецироваться через утонченные части тела, такие, как пальцы рук, кончики пальцев, ступни ног, щеки, темя, ухо, губы, нос и глаза. Тончайшими из всех будут глаза, они используются в большей степени, чем другие органы, поскольку через них могут выходить электрические лучи. Нос — тоже важная часть, потому, что это канал дыхания. Уши могут работать, ко­гда целитель духовно продвинут, и вибрации могут также передаваться через кончики пальцев.

Восточная традиция прикасаться глазами к святым рукам или ступням мудреца — не только выражение смирения, она имеет еще большее значение. Это символизирует исцеление от святых рук или ног, которые освещают верующего. Мудрецы, благословляющие эти стремящиеся души, кладя руки им на головы, вдохновляют их, посылая лучи своей силы через кон­чики пальцев. Целуя руки или ноги святого, восточные люди имеют в виду то же самое. Таким же образом забота матери исцеляет дитя от всех его болей и успокаивает его перед сном. Возложением рук на плечи даются храбрость и утешение, вибрации при этом действии дают новую жизнь и смелость.

Физическое целительство

Пациент может быть исцелен, только, если у него есть достаточно веры в силу целительства и доверие к целителю. В случае самоисцеления наиболее необходимы доверие к себе, сила дыхания и концентрация. Есть знаменитая история о Шамсе Табризском, Шиве Персии, который был, однажды, с уважением приглашен священниками тех дней, чтобы оживить коронованного принца, который скоропостижно скончался во сне. Шах, его отец, издал указ, что если есть истина в религии, то его сын должен быть оживлен молитвой, в обратном случае, все мечети будут разрушены, а все муллы обезглавлены. Для того, чтобы сохранить многие жизни, Шамс Табризский дал согласие на их просьбу и пришел к мертвому телу принца. Сначала он сказал телу принца: «Кун ба Исми Аллах» (Пробудись по зову Господа). Мертвое тело не двинулось. Затем, он как заклинание, воскликнул: «Кун ба Исми» (Пробудись по моему­ приказу). После этого внушения принц немедленно поднялся. Далее в истории говорится о том, что эта короткая команда, хотя вернула принца к жизни, повлекла за собой обвинение Шамса Табризского в том, что он провозгласил себя Богом, за что, согласно религиозному закону, он был приговорен к жестокому наказанию. Он с радостью подчинился наказанию, чтобы сохранить религию неповрежденной, так как она была единственным средством возвысить многих.

Из этого мы понимаем, что Шамс Табриз­ский, свое первое внушение произнес традиционно, моля Бога, как третье лицо, что не произвело ни малейшего эффекта на мертвое тело; но в своей следующей команде, он потерял свое индивидуальное «я» из своего сознания, и почувствовал себя целостным Бытием Бога. Эта история разъясняет, что целитель должен быть уверен в своем единении с Богом, и в продолжении времени исцеления, он должен без сомнения чувствовать силу Всемогущего, работающую через него, абсолютно потеряв мысли о своем индивидуальном «я».

Электрическая батарея, которая исцеляет, заряжается тремя способами: при помощи контроля дыхания, укрепления воли и при помощи поглощения электричества сфер.

Для того, чтобы работала эта целительская батарея, наиболее существенно, чтобы глаза могли передавать электричество. Для начала, они должны быть излечены от нервозности, этого состояния постоянной подвижности, к которой они склонны с рождения. Глаза естественно устают и ослабевают из-за того, что им предназначено реагировать с утра и до вечера, на все, что привлекает их внимание. Це­литель, для того, чтобы пользоваться ими в целительстве, должен сначала натренировать их в устойчивости.

Электричество, тончайшие вибрации космоса, можно поглощать постукивая пальцами, и таким же образом, можно отдавать его, производя медленные пассы кончиками пальцев в пространстве над пораженной частью тела пациента. Иногда помогают пассы близко к телу, иногда легкое прикосновение к болезненной части. Это зависит от интенсивности боли, испытываемой пациентом и от необходимого количества электричества. Совершенно необходимо каждый раз, после того, когда пальцы проходят около пораженной части, потрясти ими, для того, чтобы стряхнуть яды, собранные там, другими словами, микробы, оставшиеся на пальцах, должны быть сброшены. Благоразумно будет потрясти пальцами над огнем, чтобы микробы не упали на пол, а также, воскурить благовоние в комнате. Некоторые целители используют павлиньи перья, чтобы сметать все эти микробы.

Целитель может проверить свою силу, почувствовав электрический поток, текущий через его пальцы, когда он потряхивает ими. Целитель, даже играя на инструменте, может музыкой исцелять слушателей. Если он дарит что-то с добрым пожеланием, это приносит удачу, и, если он напишет слово, оно становится амулетом, целитель сам для себя является исцеляющим, и целительство хранит его от смерти и несчастья.

Умственное целительство

Умственное целительство исполняется посредством внушения. Во многих случаях родители бывают первыми целителями, когда они передают свои мысли ребенку, хмуря брови или пристально глядя на него. Даже животных можно тренировать таким образом.

Есть многие болезни человеческого ума, производимые осознанием себя. Они бессознательно развиваются. Это любовь к похвале и лести, нетерпимость к оскорблению, раздражительность, слепое увлечение, ревность, злоба, страсть, жадность, кроме того, стремление к алкоголю и наркотикам. Для того, чтобы лечить­ такие болезни, целитель должен прекрасно управлять собой, иначе, его собственные недостатки будут удерживать пациента. Одна пожилая женщина однажды попросила святого Пророка поговорить с ее сыном, который тратил все заработанные за день деньги на финики, оставляя ее без средств. Пророк обещал исполнить ее просьбу через пять недель. В назначенный день мальчика привели к Пророку, который очень дружелюбно сказал: «Ты такой чувствительный юноша, что должен помнить, что твоя мать вынесла много лишений ради тебя, отдавая все заработанные деньги, чтобы вырастить тебя, и теперь, когда она так стара, а ты для нее опора, ты проматываешь деньги на финики. Разве это правильно? Я надеюсь, что милостью и милосердием Аллаха, ты бросишь эту привычку». Мальчик слушал очень внимательно и извлек пользу из того, что услышал. Но ученики Пророка были удивлены и спросили, почему этот разговор был задержан на тридцать пять дней. Святой Пророк объяснил: «Я сам люблю финики, и я чувствовал, что я был бы не прав, советуя юноше воздерживаться от них, до тех пор, пока я сам не отказался от них на пять недель». Целителю нравов, никогда, ни на единый момент не следует пытаться лечить другого от слабости, которой он привержен сам.

Духовное целительство

Духовное целительство остается высшим по своей природе, чем любой предыдущий метод. Оно может производиться как отдельной личностью, так и группой людей. В этом случае сердце целителя может­ посылать наружу свои чувства и вибрации, и в зависимости от их интен­сивности происходит исцеление. В духовном удаленном целительстве, желание распространяет свои лучи и достигает пациента, где бы он ни находился, излечивая его без присутствия целителя. Концентрация нескольких людей, объединенных вместе, работает еще прекраснее.

Сила целителя зависит от теплоты его сердца. Преданные, силой концентрации, своей чистотой жизни и своей божественной любовью, становятся прекрасными целителями; каждая их слеза и вздох становятся источником исцеления для них самих и для окружающих. Преданность — это огонь, в котором сгорают все слабости, и преданный становится просветленным внутри, и радость преданного и его боль невозможно сравнить ни с какой иной радостью жизни. Духовное целительство не требует фиксации взгляда, прикосновения пальцев или силы дыхания, но таваджо (добрый взгляд) или дова (хорошая мысль) духовного целителя служат цели.

Абстрактное целительство

МИР УМА

Глава 1

Мир разума в определении суфийских поэтов называется Aйна Хана, что означает Дворец Зеркал. О феноменах, происходящих во Дворце Зеркал известно очень немного. Не только среди людей, но также в низшем творении можно обнаружить феномен отражения. Удивительно, каким образом бактерии, черви и насекомые, живущие за счет других маленьких жизней, добывают и привлекают свою еду. Фактически, их ум отражается в этих других жизнях, которые затем становятся их пищей. Ученый говорит, что у животных нет ума. До определенной степени это верно. Они действительно не имеют того, что ученый называет умом в соответствии с его терминологией. Но согласно мистику тот же самый ум, что в человеке, в меньшей степени может быть обнаружен у низших созданий. У них есть ум, но не настолько ясный, и поэтому, сравнивая, кто-то может сказать, что это тоже самое что не иметь ума. Но в то же время для мистика, называющего ум зеркалом, оно может быть и не столь ясным, но все же это зеркало.

Дружба, враждебность, сражения, проис­ходящие между птицами и зверями, их спа­ривание, имеют место не как мысль или воображение, но как отражение одного зеркала в другом. Что это показывает? Это показывает, что язык низшего творения более естествен, нежели язык, созданный человеком и человек далеко ушел от естественного, интуитивного способа выражения. Вы можете спросить любого наезд­ника о той радости, которую приносит ему верховая езда, он считает ее значительнее и лучше, других видов спорта или развлечений. Он будет не в состоянии объяснить причину этого, а причина лежит в феномене отражения — когда его мысль попадает на разум лошади, два ума фокусируются друг на друге и тогда лошадь знает, куда хочет двигаться наездник. И чем больше симпатия между ним и лошадью, тем сильнее радость от езды. По­сле верховой езды, вместо ощущения усталости, возникает возвышенное состояние; радость преобладает над усталостью. И чем больше связь между умом лошади и умом наездника, тем большую радость он получает, да и лошадь тоже, она начинает чувствовать симпатию одновременно с наездником.

Есть история об одном арабском всаднике, павшем на поле брани. Не было никого, чтобы позаботиться о его теле; и его конь стоял рядом три дня, без пищи, на палящем солнце, пока не пришли люди и не обнаружили тело. Конь охра­нял тело хозяина от стервятников. Известна история пса, который выл трое суток после смерти своей подруги, и погиб к концу третьего дня. Именно при помощи отражения они общались друг с другом.

Часто можно увидеть, как в цирке замечательно работают лошади и другие животные, согласно командам, которые им дают. Это работа их ума? Они научились этому? Нет, они не учили этого и дело не в их уме. В то же самое мгновение, когда человек стоит там с кнутом, отражение его разума попадает в ум животных. Буду­чи оставлены одни, они не будут работать, они не будут думать об этом. Причина в следующем, как говорится в Коране, человек был создан венцом творения. Это означает, что все существа, окружающие человека, большие и маленькие, привлекаются его магнетизмом; они все привлекаются им, они все взирают на него, как на представителя Божественного, они бессознательно понимают это и этому подчиняются. Слоны в Бирме работают в лесах, перетаскивая бревна: именно мысль человека, который их тренирует отражается в них и это заставляет их работать. При детальном изучении подобных процессов можно обнаружить, что здесь имеет место не дрессировка, а отражение; то, о чем человек думает в своем уме, животные делают — они, так сказать, становятся руками и ногами их хозяина. Мысль соединяет два существа в единое целое; есть стихи на персидском языке о том, что, когда два сердца становятся одним, они могут проложить дорогу через горы. Отношения могут быть установлены между чело­веком и животным, но трудно установить подобное единство между людьми.

Вспомним историю о Данииле, вошедшем в пещеру со львами, которые мгновенно были усмирены. Он их сделал такими? Нет. В сердце Даниила был мир и покой, именно это отразилось во львах и заставило их успокоиться. Его покой стал их покоем, и поэтому они стали спокойными. Можно спросить, после того, как Даниил покинул пещеру со львами, остались ли они такими же? Вряд ли, хотя это не значит, что там ничего не осталось, предрасположенность львов осталась, и как только Даниил вышел из пещеры, во львах опять пробудилась склонность быть львами. Очень часто птицы и звери пред­упреждают о смерти в доме. Можно предположить, что они откуда-то узнают об этом или у них есть ум, способный об этом думать. Состояние отражается в них. Состояние умирающего человека, мысли, окружающие его, состояние космоса в это время, все окружающее отражается в умах птиц. Они знают нечто, они начинают выражать свои чувства, и становятся предвестниками приближающейся смерти. Могут ли животные проецировать свои мысли и чувства на человека? Может ли человек отражать чувства животного? Да, иногда люди, любящие своих домашних животных, чувствуют их боль без видимой причины. Животное не может объяснить свою боль, но люди чувствуют, как животное страдает. Кроме того, самое удивительное, то что на фермах можно увидеть пастухов, отражающих чувства животных; они издают звуки, поют или танцуют так, что это напоминает звуки животных и их движения, показывая многие характерные черты животных.

Самое интересное — наблюдать, как феномен отражения между животным и человеком, проявляется для взора того, кто внимательно наблюдает. И это объясняет нам, что язык — это лишь внешнее средство общения друг с другом, но естественный язык — это отражение возникающее, которое проецируется и отражается от одного к другому. Это универсальный язык, и как только язык этот понят, человек может общаться не только с людьми, но даже с низшим творением. Когда рассказывают, что святые в древние времена разговаривали со зверями и птицами, это не фантазия, а истина. Но только, они не говорили с ними на языке нашей повседневной жизни; они говорили на том естественном языке, на котором общаются между собой все души.

Более того, вспомним бои быков, которые происходят в Испании и бои слонов, известные в Индии. В лесах слоны сражаются не так часто, это отражение разума зрителей, они желают сражения между слонами, дают толчок их воинственным качествам и это желание отражается в животных, склоняя их к драке, как только их освобождают. Тысячи людей, наблюдающих этот вид спорта, ожидают от них сражения, и это ожидание многих умов, отражаясь в бедных животных, дает им силу и желание драться. Считается, что заклинатели змей выманивают их из нор, играя на флейте. Да, флейта звучит, но это не всегда музыка, это ум заклинателя отражается в уме змеи и выманивает ее из норы. Музыка становится лишь посредником или предлогом.

Есть люди, знающие магию выдворения мух из дома или из сада; было установлено, что в определенное время дня можно выгнать из дома всех мух. Это ум человека, отражается в их маленьких, незначительных умах. Сила воздействия на ум насекомого — доказательство силы, а не странность. Вне всякого сомнения, человеческий разум несравнимо больше по силе и концентрации и, естественно, человек проецирует свою мысль на объект, который он для этого выбирает. Но из тех, кто может это делать, лишь единицы знают, как сфокусировать свой ум. Если человек выгоняет из какого­-то места мух, это не значит, что он в своем уме имеет элемент мухи, просто он может сфокусировать свой ум на мухах, что другой человек не в состоянии сделать, так как личность может вообще и не иметь такой мысли. Другой человек даже не представляет, что подобное может произойти; и поскольку, он не верит в это, он не может сконцентрировать свой ум. И даже если он отразил что-то в качестве эксперимента, ему не удастся выгнать мух. Сила воли развивается фокусированием какой-либо мысли на определенном объекте концентрации. И поэтому при помощи силы воли, можно развить эту конкретную способность лучше, чем какую-то другую. Например, те кто играют в оркестре на духовых инструментах, естественно разви­вают при игре силу выдувания, и они смогут сыграть на деревянных инструментах — на кларнете или на флейте, но в то же время, если они когда-то практиковались играть на трубе, они будут играть на ней лучше, чем на флейте; потому что, хотя выдувание присутствует в обоих случаях, они привыкли именно к определенному инструменту. Также и с концентрацией. Например, если, проходя мимо банка, за­клинатель змей со всей силой, привлекающей змей, решит привлечь богатство, то он не сможет этого сделать. Он умеет привлекать змей, но не умеет привлекать богатство. В то же самое время, как только сила воли разовьется во всех направлениях, она сможет использоваться во всем, что человек делает.

Бывают ситуации, когда лошади дают ответ на сложнейшую арифметическую задачу, хотя ответа не знает даже тот, кто задает ее. Это есть отражение разума дрессировщика, проецируемое на ум лошади. Поскольку лошадь не способна производить математические вычисления, нельзя объяснить подобный эпизод иначе. Это своего рода медиумический процесс, в котором математическая идея проецируется на ум лошади. Возможно, даже, что это неизвестно и человеку, создающему такую ситуацию, но сами его усилия, как таковые, заставить лошадь зани­маться арифметикой дают успех. Сила прое­цирования может возрастать и развиваться путем увеличения силы воли. Она может развиваться посредством воли мысли и чувства. Так многому мы можем научиться в малом, которое открывает нам величайший секрет жизни, если бы только наши глаза были открыты, и мы стремились бы наблюдать феномены.

Глава 2

Феномены отражения различаются по своему естеству и свойствам, особенно по причине разной природы в различных личностях. В первую очередь, личность, чья мысль отра­жается в сердце другого, может иметь конкретную форму в своей мысли, может быть способен удерживать ее в виде образа или картины. И в этом случае отражение ложится на сердце другого человека ясно. Но если ум настолько слаб, что не может должным образом удерживать мысль, тогда мысль движется, и ум не может отразить разум другого должным образом. Если разум человека не в хорошем состоянии, тогда картина в нем не слишком ясна. Если разум человека неясен, если он выведен из равновесия, или если он слишком активен, тогда такой разум не может полностью передавать отражение.

Ум подобен озеру. Если дует ветер и вода волнуется, отражение будет не ясным, но, когда вода спокойна — отражение четкое. То же самое происходит с умом. Ум, который спокоен, способен получать отражение. Сильный ум способен создавать мысль, картину, удерживать мысль, он может проецировать мысль за пределы любых ограничений, находящихся в уме и мешающих ему.

Отражает ли сердце ум или ум отражает серд­це? Прежде всего нужно знать, что ум — это поверхность сердца, а сердце — глубина ума. Поэтому ум и сердце — это одно и то же. И если вы называете это зеркалом, то ум — это поверхность зеркала, а сердце его глубина; и в таком же зеркале отражается все. «Зеркало» — очень хорошее слово, потому что оно применимо и к уму, и к сердцу. Если отражение происходит от поверхности сердца, оно касается поверхности; если оно идет из глубины сердца, оно достигает глубины. Это подобно голосу неискреннего человека — он идет с поверхно­сти и достигает ушей. Голос искреннего человека идет из глубины и достигает глубины. То, что идет из глубины, достигает глубины, а то, что идет с поверхности, остается на поверхности. Ничто не может­ разделить два ума, которые сфокусированы друг на друге. Тот, у кого любящее сердце и нежные чувства, не будет отрицать, что две родственные души общаются друг с другом. Расстояние не препятствие для этого феномена. Разве мы не видели во время прошедшей войны, что женская половина солдатских семей: их матери, жены, дети были связаны со своими родными, сражающимися на фронте, и чувствовали их состояния и знали, когда солдат был ранен или убит? Многие могут сказать, что это именно мысль передавалась. Но в то же время, даже вибрация мысли на значительной глубине становится картиной, образом. Мысль, определенный образ, определенная картина отражается, потому что она как в зеркале отразилась на нем, и другой человек чувствует это моментально. Отражение их не похоже на разговор. В разговоре каждое слово все больше раскрывает идею и таким образом идея постепенно проявляется. Но при отражении идея целиком отражается мгновенно, потому что вся идея существует там в форме картины и она, как в зеркале отражается в уме, который ее получает.

Эта теория открывает нам тайну, связи жизни и смерти. Идея одержимости может быть объяснена таким образом, что отражение мысли кого-то, находящегося на другой стороне, захваченное живым существом на земле, приводит к одержимости. Часто случается, когда молодой анархист убивает кого-то, то в конце концов обнаруживается, что между ним и человеком которого он убил не было великой вражды. Тайна, скрывающаяся за этим, состоит в том, что враг убитого, находясь в другом месте, спроецировал свою мысль в пассивный ум молодого человека, который из-за своего энтузиазма и силы почувствовал склонность убить кого-то, сам не зная причины этого. Особенно часто можно найти подобные примеры среди анархистов. Вследствие крайности их точек зрения, сердце у них находится в состоянии восприимчивости, они могут получать хорошее отражение или плохое отражение, и действовать соответственно.

Возможно ли, личности, живущей на земле проецировать свою мысль на тех, кто находится по другую сторону? Каждая религия учит этому, но интеллектуальное развитие нашего времени не позволяет принять это полностью. Например, сейчас среди индийцев есть обычай предлагать умершему все, что он любил при жизни в форме цветов и красок, в форме природного окружения: реки, потока, горы, дерева. Из всего, что любил дорогой им человек, они делают подношение для него.

Среди некоторых народов есть обычай готовить вкусные блюда, возжигать благовония, подготавливая цветы и ароматы. Затем, после подношения умершему, они часто используют это сами для себя. Каким бы странным не казалось, что они пользуются этим, именно их переживание отражается, и поэтому они вправе воспользоваться подношением, хотя оно и предлагалось умершим, так как именно через них умершие его получают; они являются посредниками в этом подношении. Это единственный способ, которым они могут подношение передать.

Это учит другой идее, что оплакивающие своих близких определенно продолжают передавать ушедшим свою боль; то есть вместо того, чтобы из этого мира отражать лучшие чувства умершим, они накапливают свою боль, поднося ее им. Самое мудрое, что можно сделать для тех, кто ушел, это проецировать мысли радости и счастья, любви, красоты, мира и покоя. Именно таким образом можно самым наилучшим способом помочь умершим. Кто-то может спросить: можно ли повлиять на душу, ушедшую из этого мира до такой степени, чтобы заставить ее произвести особое воздействие на ум другого человека, живущего на земле? Это возможно в теории, но зачем беспокоить духов? Если вы способны влиять на духа, то почему бы напрямую не подействовать на человека, живущего на земле.

В настоящее время, когда материализм преобладает и возрастает, лишь некоторые признают случаи одержания. Очень часто одержимых отправляют в клинику для душевно больных, где они получают лекарства или другое лечение, врачи думают, что что-то не в порядке с мозгом, умом, или что-то случилось с нервами. Но в большинстве случаев, это не так; это всего лишь результат. Как только человек становится одержим, естественно он теряет свой ритм, свой тон, и поэтому перестает чувствовать сам себя, он чувствует себя странно. Продолжительный дискомфорт вызывает беспорядок в его нервной системе, вызывая тем самым разные болезни. Но в корне этого лежит одержимость.

Одержимость может быть вызвана не только умершим, но также и живым человеком. Только в первом случае это называется одержимо­стью, а во втором случае это называется впечатлением. Но, в общем, происходит вот что — души, которые привязаны к земле, направленные к земле, являются ее защитниками или вдохновителями. Любовь этих вдохновителей и защитников земли изливается потоком. Без сомнения, этот поток может достигать отдельных личностей, но в то же время он в основном направлен на большинство людей. Поэтому, это не может быть отнесено к тому, что мы называем одержимостью; это можно назвать благословением. Но другие души, привязанные к земле, отражают этот поток по причине своего желания, и какой бы великой эта причина ни была, это несовершенство, потому что оно огра­ничивает. Однако созидание — это феномен, при котором каждый индивидуум должен обладать свободой, на которую он имеет право. Ко­гда он лишается этой свободы из-за одержимости, как бы много ему ни помогали, этот человек остается в ограниченном состоянии. Более того, в дальнейшем возможно, инте­рес к такого рода одержимости станет еще больше, и, если одержимого исцелить от его одержимости, он перестанет осознавать сам себя. Он чувствует, что есть какая-то жизнь, которой он жил долгое время и которую у него отобрали.

Склонность к автоматическому письму исходит из медиумической направленности. Человек, который имеет медиумическую направленность, вполне естественно склонен к автоматическому письму. Причина в том, что через автоматиче­ское письмо, он начинает чувствовать связь, он образует связь с душами, плавающими в воздухе. Неважно с какой душой он контактирует, от какой­ души он начинает получать отражение; затем­ он начинает записывать это на бумаге. Есть те, кто, однажды заинтересовавшись какой-либо душой, находящейся на другой стороне, фокусируют свое внимание на этой душе. Потом, когда установлена некая связь, то естественно и днем, и ночью, и во многих других обстоятельствах эта связь присутствует. Но в такой игре есть своя опасность, интересно начинать, но потом трудно избавиться от этого.

Известна история, когда человек настолько основательно погрузился в общение с духами, что они не покидали его ни на минуту. Это были словно непрерывные телефонные звонки в течение дня. Но самое любопытное в том, что он привык жить с ними, а еще более любопытно то, что он говорил: «Вы мне не нужны. Уходите прочь». Но они приходили вновь. День и ночь продолжались мучения бедняги, «телефонные звонки» истязали его. Он ничем не мог защититься, он сделал себя открытым для них, он сфокусировался на другом мире, и уже не мог закрыть двери.

Кроме того, это колоссальное напряжение нервов, так как нервы должны быть утончены, чтобы наладить подобное общение. Интуитивные центры тела состоят из тонких нервов, более тонких, чем можно себе представить. Они не материя, они не дух; они находятся посередине. И как только эти тонкие нервы становятся чувствительными, тогда открывается связь с другой стороной. Но трудность в том, что более плотные вибрации земли слишком грубы для нервов, и они не в состоянии отвечать требованиям этого плотного материального мира. Нер­вы становятся слишком тонкими. И в результате возникает нервное заболевание.

Именно для пользы некоторых медиумов, которые были использованы великими исследователями спиритизма, я выказывал свое неодобрение этого направления, — не как недоверие, или как нечто достойное осмеяния, а лишь на благо тех простаков, которых используют, и чьи жизни были разрушены для того, чтобы кто-то мог раскрыть какие-то тайны. И какую же тайну они раскрывают в результате? Никакой. Вовсе не зритель откроет для себя секрет пьесы, а только сам исполнитель. В этом вся радость. Если они хотят приобрести опыт, они должны приобретать его сами и отвечать за последствия. Но такой путь использования молодых, неопытных, медиумических личностей и извлечение собственной выгоды ценой их разрушения, не принесет ни благодати, ни знаний, кото­рых они ищут. Короче, связь между живыми существами, связь между живыми и душами, покинувшими землю, состоит в отражении, которое зависит от силы и ясности ума.

Глава 3

Мысль можно сравнить с движущейся картиной, спроецированной на занавес. Это не одна картина, а несколько частей этой картины, которые меняясь каждое мгновение, составляют картину. Также и с мыслью. Не всегда и не всем удается удержать картину в своем уме. Как правило, человек создает картину, дополняя ее. Другими словами, мысленный образ состоит из частей, и когда мысль завершена, части сходятся, образуя единую картину. Именно в соответствии с этой теорией мистики создали мантра-шастру, науку о психологическом феномене слов, которую суфии называют «вазифа», так как для концентрации мысли в уме одного ее удержания недостаточно. Во-первых, это невозможно для каждого человека. Лишь некоторые люди могут удерживать мысль в виде образа. И если есть какая-то возможность завершения мысли, то это можно сделать лишь повторением, по той причине восточное искусство, также проявляет подобную направленность. Если бордюр на стене создан из роз, то именно роза повторя­ется двадцать тысяч раз, чтобы образ совершенной розы складывался в результате одного брошенного взгляда. Если перед человеком множество предметов, невозможно удержать один объект в мысли. Поэтому наилучший способ, принятый мистиками для созерцания — повторение слова, внушающего определенную мысль, того слова, которое вызывает образ опре­деленной идеи при его повторении. Однако, для этой цели недостаточно только повторения. Для того, чтобы выгравировать на камне определенный знак, недостаточно линии, проведенной карандашом, нужно вырезать ее в камне. Итак, для того, чтобы произвести настоящее запечатление идеи, и глубоко выграви­ровать ее в подсознательном уме, гравировка необходима. Это достигается повторением слова, внушающего определенную идею. Ни одно повторение не проходит даром. Каждое повторение не только дополняет, но и углубляет, дела­ет значительно более ясным впечатление, производимое на подсознательный ум.

Помимо мистического процесса можно, встретить людей, которые в повседневной жизни, возможно, повторяют в своем уме мысль боли, ненависти, тоски, разочарования, восхищения, любви, не осознавая ту работу, которая совершается при этом в них самих. И все же, глубокое впечатление от этого производится в глубине их сердца и начинает проецироваться на каждого человека, с которым они встречаются. Невозможно избежать притяжения к любящему человеку, поэтому мы бессознательно притягиваемся к любящей личности. Невозможно закрыть глаза на чувство ненависти, исходящее от кого-либо, невозможно не замечать боль, исходящую от кого-либо, поскольку боль выгравирована в его сердце.

Это и есть феномен отражения, отражения одного ума в другом. Есть люди, которые могут сидеть вместе, работать вместе, прожить вместе всю жизнь, и тем не менее они могут быть закрыты друг для друга. И это тоже отражение. Если сердце одного закрыто, его влияние за­крывает сердце другого. Человек с закрытым сердцем будет закрывать сердца других, куда бы он ни приходил. Даже самый любящий будет чувствовать двери закрытого сердца, к величайшему своему сожалению, не понимая, что случилось. Это бессознательный феномен.

Поэтому удовольствие и неудовольствие, влюбленность и раздражение, гармония и возбужденность, все чувствуется, когда встречаются два человека, не говоря ни слова друг другу. Именно слова скрывают реальность. Если бы не слова, феномен в стране зеркал был бы таким­, что вся вселенная казалась бы ничем иным, как дворцом зеркал, в котором одно зеркало отражает другое. Если мы не видим, это не значит, что мы не можем увидеть. Это только значит, что глаза наши не всегда открыты, и мы остаемся в неведении о состояниях. Если это верно, то в мире нет ничего, что человек мог бы спрятать. Как сказано в Коране, в судный день твои ладони и твои стопы дадут свидетельство твоих деяний. Но каждое мгновение дня — судный день. Нам не нужно ждать судного дня, чтобы увидеть этот феномен. Мы видим это, мы это переживаем всегда, хотя и не уделяем этому достаточного внимания. Когда мы имеем доброе чувство, расположение к кому-либо, или раздражение, или возбуждение, антагонизм, полное отрицание, это невозможно скрыть от другого. Для нас достаточно знать сокровенную истину, абсолютную истину всей вселенной, что Источник — Единый, цель — Единый, жизнь — Единый, а множества — это только его покровы.

Глава 4

Впечатление, которое производится на разум, имеет совершенно иной характер по сравнению с впечатлением, которое производится на предметы. Человек живет и потому созидает. Что бы ни производило впечатление на его разум, он не просто, как камень, удерживает впечатления, а тоже производит их несколько раз в мгновение, таким образом удерживая живое впечатление, и именно жизнь впечатления удерживается в разуме и становится слышимой для сердца. И именно поэтому все мы в большей или меньшей степени чувствуем мысли или чувства другого, его удовольствие или неудо­вольствие, радость или разочарование, поскольку они снова и снова повторяются в его уме.

Впечатления в уме не стоят неподвижно как картина. Феномен памяти состоит в том, что создается все, что удерживается в памяти, не только вибрациями, которые удерживает память, но и ответными вибрациями, и формами, возникающими в ответ на это. Например, у человека в уме есть глубокое впечатление от страха. В результате ум работает, производя объект собственного страха. Страх создается в воображении, во сне, в состоянии бодрствования. Легко понять, что он создается во сне, но как это происходит в состоянии бодрствования? Все, что окружает человека, его друзья, его враги, состояния, окружающая среда — все это принимает форму, которая будет пугать ум, удерживающий в себе страх. Как восхитителен план ума! Ум сам для себя вопрос, и сам ответ. Поэтому несчастье особенно притяги­вается теми, кто боится несчастья, разочарование приходит к тем, кто ожидает разочарования, неудачи вызываются удерживанием впечатления неудач. Часто люди говорят: «У меня ничего не получится, у меня ничего не получится. Все что я делаю, идет неправильно, в этом что-то ошибочное». И очень хорошо, что есть звезды и, таким­ образом они могут приписать свои не­счастья звездам. Но по правде говоря, несчастья принадлежат им, именно они удерживают эти несчастья в своем уме.

Когда человек постоянно думает: «Все случится неправильно; ничего хорошего не произойдет» — падение неизбежно. Тогда даже если все звезды небес благоприятствуют, даже и тогда этот человек столкнется с поражением. Таким образом, человек сам творец своих со­стояний, и своей судьбы. Многие не видят перспективы в своей жизни. Неужели весь мир и вся вселенная настолько бедны, что не могут снабдить их всем, в чем они нуждаются? Да, всего в изобилии, но, постоянно думая, что выхода нет, человек укрепляется в своих мыслях и приходит в отчаяние.

Когда человек думает или чувствует, он в то же самое время распространяет то, о чем думает или чувствует, подобно аромату. Он создает вокруг себя атмосферу, которая это выражает. И эта атмосфера не только передает другому его мысли и чувства, но и дает ему ответ. Например, человек, выходящий из дома, думает: «Я непременно попаду в автомобильную аварию» и, возможно, проецирует эту мысль на некоего водителя. Мысль поражает водителя и когда человек приближается к машине, происходит несчастный случай. И так же с его успехом. А когда он выходит в мир со словами: «В делах, я думаю, у меня будет все в порядке», он привлекает все необходимое для того, чтобы все прошло успешно.

Одна девушка разучила новую театральную арию, слова в которой были «Как внезапно может измениться судьба». Эта ария настолько понравилась ей, что она непрерывно пела ее, расхаживая по дому, она напевала и проговаривала слова. Ну и каков же был результат? Она посмотрела вниз с балкона своего дома, упала с него и разбилась. Те, кто знали ее, говорили, что она была особенно счастлива за три дня до того, как она начала петь эту песню. Император Джафар Делийский из династии Моголов был великим поэтом, поэтом высочайшего уровня, таким изысканным в выра­жениях, таким мастером слова, его воображение было так прекрасно и утонченно. Его поэзия была ничем иным, как удивительной картиной, произведением искусства, и таким был он сам. Естественно, что художник, поэт интересуется больше трагедией, чем комедией; и однажды этот поэт стал писать трагедию. И каковы же были последствия? После того как книга была закончена, началась трагедия в его жизни. Он пал, и вся его жизнь стала повто­рением той самой трагедии. Жизнь повторила те стихи, которые он когда-то написал. Иногда предостережения о несчастном случае достигают людей подобным образом. Но иногда так же и предсказатели судьбы говорят вам то, что должно с вами случиться. Несчастный случай, болезнь и тому подоб­ные вещи. В жизни одного это осуществляется, а в жизни другого нет. И вы всегда обнару­жите, что в жизни одного, кто был впечатлителен, это осуществилось, ибо он принял близко к сердцу, что нечто должно случиться. Поэтому особенно в Индии, где астрология развивается уже тысячи лет и жизнь людей зависит от нее, есть поговорка: «Никогда не советуйся с глупым астрологом. Он может быть хорошим астрологом, но, если он глуп, никогда не со­ветуйся с ним. Он скажет то, что тебя впечатлит». И если этого не понять, что произойдет? А то, что один человек скажет в шутку другому, например: «Не ходи туда, тебя убьют». Он ничего не предполагает на этот счет, это шутка. Но он не задумывается, что это произведет впечатление, которое может вызвать смерть другого человека.

Если предостережение о несчастном случае исходит действительно из мысли другого человека, можем ли мы избежать опасности, используя силу наших мыслей, чтобы противодействовать мыслям другого? Да мы можем, если знаем, как это делать. Для этого есть практика отрицания. Кроме самоотрицания мы опять приходим к работе, выполняемой суфийским методом отказа даже от мысли и впечатления, прихода которых мы не хотим. Это значит не разрешать нашему разуму становиться запятнанным теми впечатлениями, которых мы не хотим, и это помогает нам избежать их. Мы должны возвыситься над каждым впечатлением, что против нас. Единственное, что необходимо — это обучиться науке действовать мудро по отношению к другим. Предположим мы поднялись над этим, или нас это не волнует, или мы не верим в это, и все еще мы можем приносить вред другим. Если бы мы были заботливы и совестливы по поводу впечатления, которое мы оказываем на окружающих, это произвело бы огромные изменения в жизни наших друзей.

Могут спросить, почему используется молитва, если в наших собственных силах иметь успех или неудачу. От нас зависит произносить молитву или не произносить молитву; это наша работа. Молитва — определенный вид работы. Мы ее выполняем, а если мы не выполняем ее, то молитвы не будет. Молитва из глубины и молитва с поверхности — это две разные молитвы. Можно делать то, что Христос называет «тщетным повторением», просто повторять молитвы, не фиксируя ум на смысле молитвы. Если глубина чьего-то сердца услышала молитву, Бог тоже услышал ее, поскольку Бог слышит через уши человека. Когда человек молится, через его же собственные уши Бог слышит это. Человек не способный так глубоко молиться, может постигать молитву на практике. Например, человек не способный провести прямую линию, проводя ее сотни, тысячи раз, приучится делать это. Так же и с молитвой.

Можно изменить состояние ума человека, который повторяет одно и то же отражение снова и снова, придав ему совершенно другое направление, такое направление, которое заинтересует его больше.

Что мы должны в первую очередь выполнить в жизни — это очистить отражения, идущие из нашего сердца, отражения, которые мешают нашему пути. Однажды бизнесмен пришел ко мне и сказал: «Знаете, я не могу понять. Мне часто не везет, я вечно проигрываю, я не могу понять почему я проигрываю. Я ходил к спиритам, я ходил к ясновидящим, я ходил к людям, составляющим гороскопы. Один говорит одно, другие другое, и теперь я не могу понять, что же правильно». И я сказал ему: «Правильное и неправильное внутри тебя самого. Слушайте сами себя. Найдите, узнайте, что происходит в вашем разуме. Нет ли у вас воспоминания о поражении или потере? Это как постоянно продолжающийся голос в вашем сердце. Астрологи скажут, что это что-то вокруг вас, спириты скажут, что за этим стоят привидения или духи, но на самом деле (привидения там могут быть, а могут и не быть) это голос вашего сердца, говорящий: «Ты проиграл, ты проиграл, ты проиграл». Вы можете его успокоить, заставить замолчать? Как только вы освободитесь от этого отражения, все с вами будет хорошо». Он спросил? «Что я должен сделать? Как я могу это сделать?» Я сказал: «Решительность. Обещайте, что с этого момента вы ни одной мысли не посвятите прошлым поражениям. Прошлое это прошлое. Настоящее это настоящее. Идите вперед с надеждой и отвагой, всё будет хорошо».

Вы всегда обнаружите тех, кто говорит: «У меня все идет не так». Слышен некий голос, и это их собственная неудачливость говорит с ними. Как только они будут в состоянии заставить этот голос замолчать, все неудачи закончатся, перевернется новая страница в книге жизни, и они могут смотреть вперед с еще большей отвагой, с еще большей надеждой. Тот храбр, кто перед лицом множества неприятностей встанет и скажет: «Теперь я не собираюсь проигрывать, поражение было лишь подготовкой к успеху». Это правильный дух.

Как может кто-то стереть все бесчисленные картинки, которые ему мешают? Весь ход суфийского метода состоит в том, чтобы сделать фотопластинку ума чистой. Это может быть сделано практикой концентрации. Лошади не придут из леса, если вы позовете их, они не пойдут шагом, даже если вы захотите, чтобы они так ходили, потому что они не тренированны. То же самое с мыслями и воображением, они расхаживают в уме без упряжи и без поводьев. И если взять их в руки, это будет подобно дрессировщику в цирке, который командует лошади подойти, и лошадь подходит, и потом он велит ей идти шагом, и она идет, он велит лошади бежать, и она бежит, остановиться— и она останавливается. Работа с мыслями — это почти работа циркача, это первый урок и самый важный урок в суфийской работе, это основа всего мистицизма и практики философии, когда вы в состоянии перемещать ваши мысли как вы того желаете. Когда вы хотите думать о розе, лилия не должна приходить в ваши мысли, когда вы думаете о лошади, перед вами не должен появляться слон, вы должны воздерживаться от этого. Это учит человека создавать мысль и удерживать ее, и изгонять мысль, которая для вас нежелательна. Таким способом вы становитесь властителем ваших мыслей, вы тренируете их, вы контролируете их и потому вы используете их себе на благо.

Не доказывает ли это существование страны зеркал? Страны зеркал — живого феномена, живого потому что зеркала живые. Не только проецирование и отражение имеет место в зеркалах, но и феномен творения, — так что все проецируется, отражается и создается в одно и то же время, материализуясь, раньше или позже. Именно в этом суфии находят секрет мастерства. В том, что кроме всех идей о судьбе, земных и небесных влияний есть еще и творче­ская сила человека, которая работает. Возможно, в одном человеке, творческая способность его существа задействована в работе на один процент, а другие девяносто девять процентов задействованы механической частью его существа. В другом человеке, который более развит, девяносто девять процентов творческой силы работают, и, возможно один процент — это механическая часть его существа. Именно механическая часть существа человека подвержена обстоятельствам, окружению, и является беспомощной, тогда как творческая часть существа человека созидательна и производит феномены, и именно в этом аспекте может быть обнаружена божественная сущность.

Глава 5

Феномен отражения состоит в том, что каждое действие, каждая мысль отражается в ком-то и там начинает свою работу. Производится нечто, дающее направление в жизни человека, то, что становится батареей, которая находится за всем, что он делает, батареей силы и мысли. Есть поговорка: истинная сущность человека говорит о нем больше, чем он сам. Это показывает, что в феномене отражения каждый человек как бы выставлен напоказ всем зеркалам, и нет ничего скрытого в мире. Всё, о чем человек молчит, отражается в нём. И поэтому нет секретов.

Слова Соломона «под солнцем» справедливы как для ночей, так и для дня. Настоящее солнце — это разум, и свет этого солнца — все зеркала, которые являются человеческими сердцами, отражающими все, что выставлено перед­ ними без всяких усилий со стороны чело­века. Именно по этой причине желание человека, если это настоящее желание, рано или поздно осуществляется, оно отражается и через это отражение оно становится живым. Это отражение дает желанию жизнь. Поскольку оно существует не в мертвом зеркале, оно существует в живом зеркале, которое есть человеческое сердце. Здесь нечему удивляться, как например, если хозяин дома хочет съесть рыбу, у повара должно появляться желание принести ее. Это естественно. Нечему удивляться, если у вас есть мысль о друге, и друг неожиданно появляется, приходит навестить вас в тот момент, когда вы собираетесь заняться чем-нибудь еще. Внешне это неожиданно, но внутренне это определено, поскольку ваше отражение поднимаясь в разуме вашего друга создает условия для встречи.

Однажды меня спросили: «Встретим ли мы тех, кто нас окружает в этой жизни, после смерти?» И я ответил: «Да, мы встретим после смерти всех, кого мы любили и кого ненавидели». Вопрошающий был удовлетворен первой частью ответа, но сильно раздосадован второй. И тогда я объяснил: «Вы думаете о двух личностях — о том, кого вы любите больше всех, и о том, кого вы сильнее всех ненавидите. Вы не можете перестать думать о них. Так же как можно молиться о друге или проклинать врага, и при этом одинаково часто думать об обоих. И самая удивительная вещь, что тех, кого вы любите или кого ненавидите в жизни, вы неожиданно встречаете без всякого намерения с вашей стороны, вы привлекаете их». Человек спросил: «Что же мы должны делать?» И я ответил: «Самое лучшее — перестать ненавидеть кого-либо, а только любить. Это единственный выход из всего этого. Как только вы простите всех тех, кого вы ненавидите, вы избавитесь от них, и тогда у вас не будет причины ненавидеть их, вы их просто забудете».

Именно это отражение мы видим в успехах или неудачах делах. Когда один человек идет по делу к другому, он отражает. Если неудача в его уме, он отражает неудачу в другом человеке. Все, что вокруг него будет причиной его неудачи. Если человек идет с успехом в своем сознании, он отражает успех в сердцах всех, кого встречает, и ничего кроме успеха быть не может. Поэтому те, кто захвачены идеей неудачи, получают неудачи, а те, кто удерживает в себе впечатление об успехе, достигают его. Из истории мы знаем, что были герои, короли, генералы, у которых успех следовал за успе­хом, и есть множество примеров, которые можно обнаружить в нашей повседневной жизни, когда у людей неудача следует за неудачей, и нет им конца. Все, к чему они прикасаются, разбивается вдребезги. Почему? Потому что разрушение здесь, оно в них самих, оно лишь отражается в тех вещах, которых они касаются.

Великий поэт Индостана Амир сказал: «Мои глаза, в вас свет Совершенного, а вы не можете видеть. И это не недостаток света в вас, это только потому, что на вас лежит покров». Человек, желая видеть свет, постоянно ищет ясного видения и однако он закрывает свои глаза, тот взгляд божественного света в нем, закрывая свое собственное сердце. Ни­кто не может никого научить, и никто не может овладеть этой силой ясного видения. Человек, по природе своей, — провидец. Когда он не видит — вот это удивительно. Провидцы видят не только отдельную личность, когда эта личность предстает перед ними; они способны видеть, если десять тысяч человек сидят перед ними, всех вместе, множество и каждую личность в отдельности. Причина этого состоит в том, что чем больше становится зеркало, тем больше отражений оно вмещает в себя и поэтому в одном человеке может отражаться множество, в одно и то же время, множество сердец, душ, умов и всего остального. Без сомнения, это начинается с отражения одного, но по мере того, как сердце расширяется, оно начинает воспринимать отражение множества.

Именно в этом сокрыта тайна духовной иерархии — это всего лишь расширение сердца. Разве мы не видим в нашей повседневной жизни, как люди говорят: «Да, я могу любить того, кого я люблю, но остальных я не выношу»? Это всего лишь ограниченность сердца. Другой человек говорит: «Да я люблю моих друзей, тех с кем я чувствую себя как дома, и чувствую связь, но не с незнакомыми людьми. Я не могу их любить, пред ними я закрыт». И он действительно закрыт для незнакомцев. Он может быть любящим человекам, но в присутствии незнакомцев его любовь закрыта. И в пропорции, когда сердце становится все более свободным от этого ограничения, естественно оно становится больше, поскольку вместимость его сердца, как поэт Асаф сказал в своих стихах, невообразимо велика. Асаф говорит, что, если бы сердце человека было расширено, оно могло бы вместить в себе всю вселенную, как каплю океан. Сердце может быть так велико, что может удерживать всю вселенную — всю! И сердце может удерживать всё, может видеть отражение всего, поскольку весь процесс эволюции заключается в том, чтобы становиться больше. Становиться больше означает становиться более свободным от ограничений. И результат такого состо­яния в том, что видение становится яснее.

Как умы множества людей могут быть отражены в сердце? Таким же образом как фотография группы людей может быть напечатана на фотографической пластинке. Там может быть толпа и фотопластинка отразит всех; если она не может отразить всех — она недостаточно велика. Сердце способно, как и фотопластинка, запечатлевать отражение; если оно не может сделать этого — оно ограниченно, оно слишком маленькое. Вся жизнь — это абсолютный разум, это страна зеркал, в которой все отражается. Если мы глубоко подумаем об этом, мы найдем, что даже при дневном свете мы закрыли наши глаза и спим.

Глава 6

Сердце, которое называется зеркалом в суфийской терминологии, выполняет два различных вида деятельности. Все что отражается в сердце, остается не только отражением, но становится творческой силой, производящей феномены той же самой природы. Например, сердце, которое удерживает в себе и отражает розу, будет повсюду находить розы. Розы будут притягиваться к этому сердцу, розы будут производиться из него и для него. И по мере того, как это отражение становиться сильнее, сердце начинает создавать феномен роз. Сердце, которое удерживает и отражает рану, повсюду находит раны, будет притягивать раны, будет только творить раны. Такова суть феномена отражения.

Очень часто у людей есть предрассудки о приходе в дом удачливого или неудачливого человека. Удачливые люди приносят удачу, и неудачники приносят неудачу. Что это значит? Все дело лишь в том, что тот, кто отражает неуда­чи, он же и создает их. Куда бы он ни пришел, он производит неудачу в своем окружении. Хозяйка рассказывала мудрецу: «С тех пор, как эта служанка появилась в моем доме, бьются стаканы и блюдца, все вещи портятся и разрушаются». Мудрец смог увидеть причину всего этого. Он сказал: «Пока она будет оставаться в вашем доме, это будет продолжаться!»

Мы часто обнаруживаем, что человек входящий в бизнес, или производственную контору, даже если у него немного средств, но при этом он владеет собой, с того момента как он присоединяется к этому бизнесу и производству, там с каждым днем успех будет становиться все больше и больше.

Чем больше мы думаем об этом феномене, тем больше обнаруживаем, что есть нечто, что отражается в нашем уме, мы отражаем это на внешнюю жизнь. С какой бы сферой ни соприкоснулось наше сердце, оно наполнит её подобным отражением. Наилучшим объяснением слова «отражения» может быть проецирование картины из волшебного фонаря на занавесь, эта завеса отражает картину, которую волшебный фонарь отбрасывает на нее. И таким образом вся жизнь наполнена отражениями. С утра до вечера мы подвержены отражениям. Общение с беспокойным человеком дает беспокойство. Этот человек может не разговаривать с нами, но поскольку он беспокоен, наше сердце отражает это. И также контакт с радостным человеком заставляет нас отражать радость. Это продолжается с нами в течение всего дня, но мы этого не знаем.

Иногда человек, которого мы отражаем исчезает из виду, но мы продолжаем отражать его. Это причина, по которой мы иногда причиняем вред, смеемся или плачем. Это все из-за отраже­ния. Человек, чье сердце отражает радость, куда бы он ни пришел, будет делать людей­ счастливыми, опечаленные, обеспокоенные, разочарованные, те у кого разбито сердце, все начинают чувствовать жизнь, пища будет даваться их душам, поскольку этот человек отра­жает радость. А тот, кто отражает боль и депрессию, то же самое будет распространять на свое окружение, и будет приносить боль и печаль другим. А жизнь такова, что в ней нет конца боли, печали и беспокойству. И что нам нужно, так это те души, которые будут отражать радость для того, чтобы освободить обеспокоенных, печальных и больных.

И наконец, есть другой аспект отражения, он состоит в следующем: о чем человек думает — тем он и становится. Происходит отождествление с этим, и поэтому предмет, который на­ходится в чьих-то мыслях, становится его собственностью и его качеством.

Человек, наблюдавший этот феномен отражения, однажды пошел навестить королевского лакея. Когда он вошел в дом лакея, он был очень удивлен, узнав, что все там было устроено по образцу дворца. То, каким образом лакей вошел, как он ввел его в дом, как пригласил его сесть, каждый жест, каждое слово было королевским. Что же это было? Находясь целыми днями в присутствии короля, он отражал короля. Ребенок, впечатленный солдатами с детства, действует как солдат, когда он вырастает, он становится солдатом. Это качество солдата развивается в нем. Ребенок, который думает о художнике, был впечатлен этим художником, его искусством, его личностью, и это отражение растет в нем. По мере того, как он взрослеет, это качество художника тоже развивается в нем, и он превращается в художника. Когда вы читаете истории о великих поэтах, философах, музыкантах, разве у них есть качества приобретенные, только посредством обучения, посредством практики, дара, который в них? Очень часто это происходит от впечатления, которое они получили от кого-то, которое постепенно развивалось в их сердце, производя в их душе качества, принадлежащие тому, кто их впечатлил.

В мировой истории существует бесчисленное множество примеров, но особенно в духовной работе, работе, которая не может быть завершена обучением на протяжении всей жизни, не может быть закончена медитацией в уединении в течение ста лет. Пытаться достичь духовных знаний только знанием или медитацией подобно тому, как заявлять: «Я создам язык в течение своей жизни», но ни один человек не сумел создать­ совершенного языка за свою жизнь, именно традиция создает язык, требуются века, чтобы народ развил язык. Это не может быть сделано одним человеком; это каждому необходимо унаследовать, получить. И именно в отражении человек развивает качества, принадлежащие тому объекту, который он удерживает в мыслях. Можно обнаружить примеры в мире людей, которые, удерживая мысль, создали на этом физическом плане ее проявление и ее феномен. Причина феномена состоит не только в том, что это есть картина, создающаяся в зеркале, но в том, что именно отражение в серд­це — есть самая сильная вещь. Это есть сама жизнь, и она созидательна. Поэтому, тот, кто понял секрет отражения, понял тайну жизни.

Является ли отражение сознательным действием со стороны отражающего или оно работает бессознательно? Оно работает двумя способами, иногда как сознательное действие со стороны отражающего, но всегда оно работает подсознательно. Вот, например, человек с благоче­стивым умом, хорошими мыслями, мирным духом; его дух — это то, что пытаются отражать другие. Это то, что отражается в тех, кто входит в общение с ним, и они уносят это с собой. Некоторые впитывают и удерживают это, а другие теряют. Но идея состоит в сле­дующем: когда человек не осознает, какое отраже­ние нужно удерживать, а с каким расстаться, тогда он, возможно, будет удерживать отражение грусти или печали, и все полученные им нежелательные отражения он будет удерживать внутри. И поэтому человек должен знать, что вся жизнь — это жизнь отражений. С утра до вечера мы получаем отражения, как от близких и дорогих нам, так и от тех, кто не любит и ненавидит нас. А также от тех, кто ушел на другую сторону. Мы постоянно открыты для отражения.

Могут спросить: «Хорошо ли это, получать отражения?» Но вы не можете их не получать. Вы можете считать это хорошим, или плохим, но оно таково. Если наше сердце чисто, мы получаем это сознательно, и отражение отчетливо. Если сердце нечисто, мы получаем отражение бессознательно, и оно нечеткое, но мы не можем не получать его. Например, есть гонг и есть кусок дерева, и то, и другое получает вибрации, но одно способно издавать звук и будет резонировать, а другое не будет. Но в то же время и то и другое подвергается одинаковому воздействию. Если сердце достаточно чистое, чтобы получать отражение полно и ясно, то каждый для себя выбирает, какое оставить и какое отбросить.

Глава 7

Ясное видение зависит от чистого сердца, открытого для отражения. Джелалуддин Руми начал свою поэму «Маснави» словами о зеркальном качестве сердца, а также словами о том, что это зеркальное качество иногда исчезает, когда сердце покрывает нечто вроде ржавчины. И потом он продолжает, говоря нам, что, очищая сердце от этих ржавчины, человек делает зеркало сердца чистым для получения отражения. Говоря о науке телепатии мой Муршид однажды сказал: «Это отражение. Если твое сердце чисто, то ты просто должен уметь сфокусировать его и больше тебе ничего не нужно. Это зеркало, и все, что находится перед ним, будет отражено в нем».

Поэтому неудивительно, что провидцы видят душу каждого человека так ясно, как открытое письмо; поскольку это естество взгляда. Если взгляд совершенен, он должен видеть все, чтобы перед ним ни находилось, он не может не видеть. Это не взгляд желает видеть, это естественно — если глаза открыты, то все что перед ними находится, отражается в них. Поэтому провидец не может не видеть душу другого человека, при этом постигая все мысли и чувства этого человека. Если он сделает усилие, чтобы сделать это, это не будет правильно. Сердце — личные апартаменты души, никто не может вторгаться без разрешения в чьи-либо частные владения, ни у кого нет права пытаться узнавать мысли и чувства другого человека. Но подобно тому как глаза не могут не видеть то, что находится перед ними, так же и сердце, как только оно отчищено от ржавчины, начинает видеть также как видят глаза.

Но глаза видят на определенное расстояние и не дальше. Измерение, находящееся перед нашими глазами одно, но перед сердцем человека открывается иное измерение, таково наше серд­це. Тогда как глаза видят поверхность, серд­це видит всю глубину человека. Никогда поэтому не думайте, что настоящий мистик не видит человеческую жизнь, не думайте, что мистик не в состоянии разглядеть определенные стороны в природе человека, нет, он видит все, если только его сердце чисто.

Но тогда возникает вопрос, что это за ржавчина, из чего она? Эта ржавчина создана плотностью самого ума, плотная часть, которая поднимается на поверхность и поэтому покрывает сердце, закрывая в то же самое время его зеркальное качество. Сердце покрывается смущением, страхом, депрессией, всеми видами волнения, что нарушают ритм его механизма. Если здоровье тела зависит от его тона и ритма, также и здоровье сердца зависит от регулярности его тона и ритма, человек может быть добродетелен в своих поступках, чист в помыслах, добрых чувствах. В то же время, если у него есть взлеты и падения, то не удерживается правильный ритм. И тогда он не может­ ясно видеть отраженное; даже если зеркало чисто, но, если при этом разум постоянно движется, отражение размывается, и отражение не может ясно себя проявить.

Однажды подумав об этом, мы начинаем понимать, каким замечательным инструментом для постижения жизни и для полного ее проживания является человеческая личность. Если бы существовало зеркало, способное показывать состояние мысли и чувства каждого человека, даже при стоимости в миллион долларов, на него был бы большой спрос. Человек, который изобрел бы и создал такое зеркало несомненно получил бы огромное число заказов, ценою­ в миллионы долларов, а ведь в действительности человек обладает таким зеркалом, но не осознает этого. Он не верит в него. Мало того, он это отрицает. И поскольку, он в это не верит, он лучше потратит эти огромные деньги и купит зеркало, вместо того, чтобы пытаться и развивать вещь, в которую он не верит. Он не верит сам в себя: и если он не верит в себя, он не верит и в Бога. Его вера в Бога в большей степени поверхностна. Бесчисленные души, верящие в Бога, но все же не знающие существует ли он в действительности, верят лишь потому, что другие верят в Бога. У них нет доказательства, и они живут всю жизнь без доказательств веры в Бога. И нет другого способа найти доказательство существования Бога, кроме одного — познакомиться с самим собой, пережить феномены, которые находится внутри каждого. Но величайший феномен, который человек может испытать — это его сердце. Разве может быть в жизни что-либо интереснее и ценнее, мысли о том, что вы можете посвятить свою жизнь и стать инструментом познания, всего, что есть в человеке, того что перед вами, природы, характера, состояний, его прошлого, настоящего и будущего, его сильных и слабых сторон? Ничто в мире не может быть более интересным и более ценным, нежели подняться на этот уровень, прочувствовать и испытать все это. Это ценнее богатства, власти, положения, всего в мире. И это достигается бесплатно, даже без тяжкого труда, которым человек добывает себе средства к жизни. Если мы подумаем об этом, мы почувствуем, что человек, жаждущий воды, стоит рядом с потоком. То, почему человек испытывает жажду, находится внутри его самого. И то, что не дает ему подойти, это недостаток веры в самого себя, в Истину, в Бога.

Люди стараются изучить внешнюю жизнь. Но для изучения взгляд — это первое дело. Этот внешний взгляд может показывать поверхность вещей и только во внутреннем взгляде есть поиски души. Наука, как мы знаем, по­строена на изучении того, что сделано из вещей­, которые видны, которые на поверхности, и поэтому такое изучение не полно. Такое изучение может быть завершено видением внутренней сути вещей. Начало появления науки можно проследить как результат интуиции. Древние врачи обычно исследовали повадки диких животных, таких как медведи и другие, которые разыскивали различные травы, когда им нужно было исцеляться от каких-то болезней, поскольку их интуиция была ясной. Врачи жили уединенной медитативной жизнью, они жили чистой жизнью. И от этого они получали озарение, и из этого озарения они узнавали, что нужно применять, чтобы излечить ту или иную болезнь. Та наука, которую мы имеем сегодня, позаимствована из того, что было им известно, хотя это и не назы­валось наукой в те времена. То, что мы называем наукой, является наследием древних людей, но она имела свое начало в интуиции, и когда ученые в наше время открывают что-то новое, что-то замечательное, они опять же обязаны не внешним исследованиям, а ин­туиции. И если это верно, то свойства интуиции следует развивать, сердце следует делать чище, и даже если человек не является духовной личностью, и он действительно человек науки, он может улучшить свои изучения и практическую жизнь.

Глава 8

Душа подобна гусенице. Как гусеница отражает всю красоту цветов, которые она видит вокруг себя и превращается в бабочку, также и душа. В мире ангелов она отражает ангельскую красоту, проявляя себя в форме ангела. Попадая в мир джиннов, она отражает качества джиннов, покрывая себя таким образом формой джинна. Попадая в мир людей, она отражает человеческие качества, проявляясь посредством этого в форме человека. Если гусеница, впечатлившись одной или несколькими формами листь­ев и цветков отражает их, она становится ими. Очень часто мы видим, что гусеница имеет окраску окружающей ее природы, листьев, цветов и всего, что рядом с ней. Она становится всем этим, она не несет в себе признаков цветов, или форм отдаленных деревьев, с ко­торыми она не соприкасается. Таково состояние души. Она заимствует качества, цвет и аромат всего того, с чем вступает в контакт. Отражая их, со временем она становится тем, что от­ражает.

Это доказывает нам, что зеркальное свойство, показываемое сердцем, проявляется в ду­ше не только на земле, но оно видимо с самого начала ее путешествия к проявлению. Поэтому и неволя, и свобода души содержится в ней самой. Великий персидский поэт Кудси сказал: «Это Ты становишься пленником, и Ты же становишься свободным от этого плена». Обе эти вещи: плен в этом теле из глины и освобож­дение от этой плотности земли, душа несет в себе, и она несет их в себе в соответствии с одним­ законом и это закон отражения. Существует множество разных идей, догм и предположений, высказанных различными мудрыми людьми, относительно прихода души на землю, также, как и возвращения души обратно. Но для мыслящих душ, какими бы разными ни были их концепции относительно божественного закона природы, не могут ни на мгновение отрицать этот основной закон, работающий как самый­ мощный фактор в путешествии души к проявлению и в возвращении ее к своей цели.

Поэтому естественно мистик думает: «Что прошло, то прошло. Что сделано, то сделано. Я не беспокоюсь об этом. Чем я озабочен, так это как сделать настоящий момент таким, каким я хотел бы, чтоб он был, и провести дорогу, кото­рая с легкостью поведет меня к моему будущему предназначению». На этом принципе основан весь мистицизм. Суфии мало заботятся о том, что произошло с ними вчера. Да, если знания вчерашнего дня находятся в связи с дела­ми сегодняшнего, если эти знания могут помочь сделать жизнь лучше, только в этом случае он обращается к прошлому, но не ради самого прошлого. Как сказал Омар Хайям:

Завтра? Что значит завтра? Я могу быть

Собой со вчерашними семью тысячами лет.

Это означает «Если я жил семь тысяч лет в прошлом, что значит для меня сегодня?»

Величайшая проблема, с которой сталкивается человек «Сегодня, сейчас — как я могу сделать жизнь лучше для себя и для других?» Если он занят этой наукой, не будет ни одного момента, потраченного зря. Это займет всю его жизнь, как сделать настоящее самым лучшим, и в конце концов именно этот настоящий момент повторяется и именно настоящий момент образует будущее.

Кроме того, именно наука об отражении, изучение и практика её приводит человека к до­сти­жению, которого ищет любая душа. Как сказала персидская поэтесса Зебунниса: «Если ты думаешь о цветущей розе, ты станешь розой, если ты думаешь о рыдающем соловье, ты станешь соловьем. Это тайна жизни. Если ты думаешь о Божественном духе, ты отразишь Его и ты станешь Им».

Почему ни один комар не превратился в бабочку; ведь он тоже обитает среди красивых цветов и растений? Ответ таков — комару не интересно слушать, ему интересно говорить. Он не учится, он учит, поэтому все остается как есть. Гусеница, напротив, молчалива. Она молча медитирует, двигается плавно, сидит тихо и медитирует, вот почему в конце она превращается в бабочку.

Могут спросить: «Почему одна душа отражает свойства убийцы, а другая — святого; будут ли обе в равной степени божественны?» Подобно тому, как гусеница, которая сперва отражает, а потом становится тем, что она отражает, так и с убийцей и святым. Таким образом убийца отражает убийцу, потому что он постепенно настраивает себя на это отражение. Стараясь стереть в своем сердце симпатию, доброту, мягкость, стараясь быть слепым к этим аспектам своего существа, пытаясь причинить вред и ранить другого, он постепенно развивается в этом направлении. И очень часто молодой убийца отражает чью-либо мысль, как на этом свете, так и на том. Часто оказывается, что арестованные анархисты — довольно невинные люди, не имеющие вражды к человеку, которого они убили. Произошло лишь отражение на их ум, спроецированное со стороны того, кто на самом деле был врагом, а этот анархист становится лишь инструментом. Но могут спросить: «А разве не несет он ответственности за это?» Ответ — да, поскольку он готовил свой ум для этого отраже­ния.

Глава 9

Существует множество учений, доктрин, предположений, идей, о жизни после смерти, но если есть что-либо могущее объяснить природу и характер жизни после смерти, то это одно слово — «отражение». С какой бы точки зрения ни посмотреть всё это одна вещь — отра­жение, как с точки зрения того, кто верит в ад и рай после смерти, так и с точки зрения того, кто верит в реинкарнацию, которая по­следует после смерти. Поскольку нет одного места, подобного городу, который был бы построен для тех, кто совершал только хорошие деяния, так чтобы все праведные люди оказались в одном городе, называемом небесами или раем — тогда как нет и другого города для тех, кто был бы осужден.

Прежде всего каждый человек имеет собственный способ смотреть на жизнь, в соот­ветствии с его отношением к жизни, в соответствии с его взглядом на жизнь и существует его жизнь после смерти. И поэтому рай одного человека не может быть раем для другого, так же как и ад одного не может быть адом для другого. Поскольку у разных людей есть различные идеалы, поэтому у каждого человека существует его собственный особенный мир. И что есть этот мир? Этот мир — его дух. А что этот мир содержит? Он содержит в себе все, что содержит в себе дух.

Душа подобна фотографической пластинке. Фотографическая пластинка может содержать в себе отражение одного человека, или она может содержать в себе отражение группы, или взгляд на тысячу душ. Она в состоянии разместить в себе отражение всего мира, расположенного перед ней. Такова душа.

Иногда спрашивают: «Что такое потусторонний мир?» Потусторонний мир каждого человека представляет собой то, что содержит его душа. Если его душа содержит рай, то его потусторонний мир представляет собой рай. Если его душа содержит что-то другое, то и будущая жизнь будет такова. Но тогда могут спросить: «Разве не душа приходит посредством перево­площения?» Да, душа, определенно душа приходит. Но какая душа, которая душа? Душа, кото­рая несет в себе отражение. Именно это отраже­ние и является перевоплощением. Кто-то может спросить: «Разве это не делает все нереальным, подобно игре теней?» Но разве это не так? Если это не игра теней, то что же? Если человек находит реальное в нереальном, и если это успокаивает его, он может успокаивать себя этим несколько дней. Но нереальность — это нереальность. Нереальность никогда не будет до конца удовлетворять, потому что удовлетворение лежит в знании Истины. Пока нереальное удовлетворяет кого-то до такой степени, что он считает это реальным, он может продолжать думать таким образом. Но необходимо сказать, что в конце оно никогда не окажется реальным. Для того, чтобы избежать будущего разочарования человек должен обнаружить это при жизни, если человек способен понять и усвоить окончательную Истину.

Какие состояния испытывает душа в условиях ада или рая в жизни после смерти? Состояние души таково, что она окружена тем, что она накопила. Как сказал Христос: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше»; и то, что душа ценит в этой жизни, то и станет будущим души.

Какова разница между этими двумя несхожими идеями, одной, состоящей в том, что душа идет в колесо перевоплощения, переходя от одного к другому, и другой, состоящей в том, что после смерти душа подвергается испытаниям ада или рая, и именно таким образом она движется к Богу? Единственная разница состоит в двух различных взглядах на эту определенную душу. Тот, кто называет личность душой, видит, что личность переходит из одного состояния в другое, что личность, однажды увиденная кем-то, не перестает существовать в мире, а повторяется со своими отражениями многократно одно за другим. И когда человек видит личность как душу, тогда это называется цепью перевоплощений одного за другим. Другой человек, рассматривающий душу, как независимую от личности, рассматривает личности как одеяние души, но не саму душу, затем видит действительное состояние того луча Божественного Разума, который приходит в этот мир в виде души. Он видит его, проецирующимся вовне и уходящим внутрь. Он понимает это проецирование как проявление и уход как возвращение к цели.

Могут спросить: «Разве ничего не остается от души, продолжающей путь?» Душа, движущаяся к цели, конечно, оставляет нечто позади. Когда тело остается в земле, что-то происходит с этим телом. Если тело съедено животным, то животное становится одним целым с этим телом, и если насекомые съедают тело, то таким образом оно проявляется через них. Таким образом посредством тела достигается некоторый результат. Но в то же самое время мы не считаем тело этим самым человеком. Мы говорим: это было тело того человека, тот человек нас покинул. И поэтому мы не берем в расчет это тело. Но если мы изучим и проанализируем различные состояния, которые проходит тело, то мы обнаружим, что оно становится пищей для различных существ и разных объектов, удобрением для цветов и фруктов, и прямо или косвенно оно достигает зверей и птиц. Кроме того, маленькие организмы, которые созданы из него, разносимые ветром, разносятся далеко и вдыхаются многими, и поглощаются через дыхание или воду многими существами. Если мы рассмотрим это таким образом, то обнаружим, что ничего из того, что было однажды рождено, не исчезает бесследно, оно лишь изменяется; и это изменение помещает его в новую жизнь. Поэтому смерть тела — не что иное, как иллюзия для глаз, а за этой иллюзией стоит нечто, способствующее продолжению жизни.

Присутствует ли индивидуальный луч в каждой душе, или возможно присутствие нескольких душ в одном луче, нечто подобное групповой душе? Даже обычная индивидуальность содер­жит в себе некую иллюзию. Например, человек думает, что его тело отделено от кого-то еще. Он говорит, что его тело есть признак индиви­дуальности. И в то же время каждый атом его тела имеет индивидуальную и не­повторимую жизнь, каждая клетка крови имеет свою неповторимую жизнь, имеет свою болезнь, имеет свою смерть и рождение. Очень интересно отметить при исследовании крови, что каждая кровяная клетка является живым существом, что она может умереть, заболеть, и что она также может стать причиной смерти других кровяных клеток. Вне сомнения, что покров тела скрывает это от наших глаз. И, насколько мы можем видеть, это тело индивидуально. Но сколько индивидуальностей скрываются в нас самих?

Кроме того, семья представляет собой своего рода некую индивидуальную значимость, страна, нация имеет индивидуальные внешние качества, земля, планета тоже своего рода индивидуальность. И так же, как клетка тела, являет­ся частью тела. Мы все составляем часть страны, мы составляем часть мира, и планета составляет часть космоса.

Что такое индивидуальность? Существует лишь одна Индивидуальность, и все остальное, даже если оно на мгновение кажется индивидуальностью, мы можем назвать индивидуально­стью, если мы видим это таковым. И если мы больше не видим ее таковой, то больше и не называем ее так. Когда мы видим сущность, стоящую отдельно, исключительную, отделенную, мы называем ее индивидуальностью. Но именно благодаря нашим глазам мы видим ее отделенной. Есть время, когда мы не видим ее как отдельную сущность, мы видим ее связанной со всем, что существует. Поэтому, естественно, суфий, после пристального рассмотрения жизни, приходит к идее существования одной Индивидуальности, и он видит все сущее отражающееся в этой Индивидуальности. И в направлении этой идеи мы и должны развиваться.

Теперь мы подошли к тому, что мы называем миром ума и личности. Личность — это картина, которую душа отражает, для того чтобы проявиться согласно замыслу. Это нечто, подобное налету на душе. Например, человек пустился в путешествие, по пути он попадает в снегопад, весь покрывается снегом, потом он приходит в место, где сухо, в то же время, он приносит снег на себе. То же самое касается и проявленной души. Проявляющаяся душа приносит на себе отражение личности. Это та самая личность кото­рая теперь проектирует ее судьбу в физиче­ском мире, которая теперь выстраивает ее образ в физическом мире. Поэтому, если нужно дать название чему-то, что душа уже принесла, можно дать его. Но душа по изначальному происхождению не начинается с личности, она начинается как божественный луч.

Могут спросить: «Тогда выражение “старая душа” неверно, поскольку душа нова?» На самом деле происходит то, что вместо того, чтобы сказать «старая личность» говорят «старая душа». Но мы всегда должны понимать под этим «старую личность», потому что как мы знаем, душа одета личностью, которую мы обычно называем душой. И в этом смысле можно сказать «старая душа», на самом деле это «старая личность».

Личность — это еще один покров души. Она развивается так же, как тело. Личность также имеет налет одного или нескольких странников идущих от источника и пребывающих к проявлению, показывающих в то же самое время одну личность, поскольку эта та же самая личность. Гусеница является представителем цветка, дерева, растения, поглощаемого ею. Гусеница — это перевоплощение того, что она поглощает, и вместе с тем, гусеница сама по себе — это сущность, известная нам, такой какая она есть. Личность представляет собой завершенного человека, определенно поглощающего то, что он отражает, другими словами, то, что он вбирает в себя, то что было спроецировано на него, то что заимствует. И именно такую личность можно объявить перевоплощением.

То, что случается с телом после смерти, отличается от того, что случается с личностью, продолжающей существовать. Тело, будучи субстанцией, съедается и поглощается, но личность, буду­чи отражением, отражается в мире ума. Поэто­му, как отражение личности на фотопластинке не отнимает у человека его существования, также и отражение, падающее с одной души на другую, не отнимает душу у этой личности. Личность продолжает свое путешествие к цели в соответствии с необходимым процессом. Именно отражение, строит другую личность по тому же замыслу известному как перевоплощение. Появляется вопрос, существует ли связь между этими двумя схожими личностями. Конечно, подобное притягивает подобное. Если на плане джиннов между двумя душами устанавливается связь симпатии, она продолжает существовать. Таким обра­зом, естественно, что дух Шекспира продолжает вдохновлять личность Шекспира на земле. На вопрос может ли быть более одного перево­площения одной и той же личности в то же самое­ время, можно ответить: да, личность может иметь много изображений, потому может быть много отражений одной личности, проявленных на земле.

Могут спросить: «Является ли личность чувствами и мыслями, которые продолжаются в жизни после смерти?» Да, это так, конечно, но также можно посмотреть на это и под другим углом. Есть две точки зрения: одна состоит в том, что тело остается с нами на протяжении всего жизненного пути, и другая — что отрезанием волос или ногтей мы отделяем часть наше­го тела. Эта часть, которая отрезается, не теряется и не разрушается, но мы не задумываемся, куда она девается и что с ней происходит. И так же с каждой мыслью и с каждым чувством. Иногда мысли становятся элементалями. Они становятся живыми существами, они становятся живыми созданиями. Они могут работать на вас и против вас. И если это правда, то это то же, что и с другими частями тела. Ино­гда людей ранит на войне, отрывает руки, пальцы. Человек не думает о той части, которая оторвалась, но ведь эта часть используется природой, эта часть где-то существует. Мир — это место, где ничего не теряется, оно только изменяется. Палец или нога, будучи отрезаны, продолжают существовать. И то же происходит с тем, что отделяется от ума. Оно уходит в сферы и продолжает свою жизнь. И если родители осознают, что их дети живут после них, продолжая их жизнь, так и каждая мысль, и чувство продолжают жить в сфере ума. Но в то же время, потеряв палец или ногу, мы продолжаем жить, также мысль или чувство продолжают жить как живые индивидуальности. Человек не теряет своей индивидуальности после смерти, эта личность и создает его будущую жизнь.

Но когда мы приближаемся к вопросу о душе, у которой тело было покровом, и личность была покровом, к душе, которая есть сама божественный луч, когда мы под лучом понимаем душу, это трудно постичь умом. Но если интуиция, вдохновение позволяют разуму постичь это отчетливо, он видит душу, но не личность, не тело, но душу, независимую сущность саму по себе, как ангела, джинна. И даже душу, проходящую через эти состояния, и прибывающую к своему истоку, который является единственной целью, находящееся в глубине его сердца. Новый луч вызывает к жизни каждое перевоплощение, поскольку действие не в том, чтобы выйти вовне и вернуться с полпути, и опять снова выйти. Действие души подобно действию дыхания. Оно полностью входит и выходит полностью. Каждое дыхание должно коснуться самых глубин существа для того, чтобы он мог существовать, поскольку жизнь невозможна до тех пор, пока существо человека не будет заряжаться каждое мгновение сокровенным духом. Каждое дыхание, совершаемое человеком, касается глубины его духа, и это было бы невозможным для всякого жить, если бы дыхание не касалось самой глубины его жизни. Поэтому, хотя мы думаем, что питание или пища, или какие-то внешние вещи поддерживают жизнь в нас, в действительности это жизнь Бога, которую мы получаем в каждое мгновение с каждым дыханием.

Как говорит провидец: «Все проявленное перед нашими глазами — это лишь игра теней; она продолжается ночью и к утру заканчивается». Могут спросить: «Если это условие, то что же остается делать нам?» Считая это все нереальным, мы не придем ни к чему, но в то же время считая всё это реальным, мы остаемся в нереальном и не открываем наши глаза на реаль­ность. Идея поэтому состоит в том, чтобы извлечь все лучшее из этой жизни, которая нереальна, и в то же время, обеими руками держаться за знание реальности, это единственное спасение, здесь мы находим наше освобождение. Ибо истина вдохновенна и только истина спасет.

Глава 10

В настоящее время в мировой эволюции уделяется мало внимания тому что мы называем врожденными качествами. Это отчасти потому, что недостает индивидуального развития, отчасти потому, что материализм возрастает с каждым днем все больше и больше. Если речь идет о покупке собаки, о приобретении лошади, то думают об их предках, потому что это связано с ценностью собаки или лошади в связи с их происхождением. Но в случае с человеком есть склонность забывать об этом. По прошествии времени этому уделяется все меньше внимания. Без сомнения, здесь есть свои преимущества. Тем не менее остается тот факт, что качества предков с обеих сторон проявляются в ребенке. Поэтому то, что наследует ребенок от своих родителей и от прародителей, строит его жизнь и карьеру, являясь основанием его жизни. И если этот фундамент слабый, а на нем возведено большое здание, этот фундамент в конце концов окажется недостаточно прочным, чтобы удержать это здание. И если на хорошем фундаменте возведено здание, вы всегда можете быть уверены, что оно в безопасности.

Как это проявляется в ребенке? Да, если ребе­нок похож на одного из родителей, или родственников с материнской или с отцовской стороны, то причина видима. Но что касается ума ребенка, есть склонность забывать о том откуда появляются умственные качества. Но нужно понимать, что тело есть выражение души, и, если тело выражает родителей или предков, ум также представляет их, поскольку тело является результатом сущности ума. Кроме того, образ, который ребенок проявляет от своих родителей или предков не физический, а ментальный. Если ментальный образ внешне проявляется в лице ребенка, конечно же качества родителей и его предков также отражаются и в уме ребенка.

Как насчет тех качеств, которые проявлены в ребенке, и которые весьма отличаются от качеств, наследуемых от родителей или предков? Во-первых, человек очень мало знает о своей генеалогии, лишь настолько, насколько он может ее отследить. Лишь немногие люди знают более пяти поколений своей семьи. А ребенок может наследовать качества предков шестого или седьмого поколения, которые неизвестны семье, и они могут проявляться в очень кон­кретных формах. Другой способ, которым душа наследует качества, не принадлежащие родителям или предкам, — это отражение, которое душа приносит с собой, прежде чем появиться на этом физическом плане. Те качества могут быть гораздо более яркими в жизни души, чем те качества, которые унаследованы от родителей или предков, и именно поэтому иногда встречаются герои, короли, поэты, генералы, великие политики, рождающиеся в самых обычных семьях. И поэтому нельзя проследить, чтобы подобное знание, обнаруживалось у их предшественников или у их родителей. Тем не менее, он может быть представителем Шекспира или Александра Македонского, из более высоких сфер, но у него все еще есть особенности в теле и в уме, наследуемые от родителей и предков, которые также остаются как отражения, упавшие на его душу.

Какие качества значительнее в душе, качества предков и родителей, или качества, которые душа приносит с собой из более высоких сфер? В глубине души находятся те качества, которые она приносит с собой, на поверхности находятся качества, которые дают ей предки. Если это врожденное качество значительнее, оно может проявиться и на поверхности, перекрывая качества, которые передают родители и предки. Но если это качество недостаточно развито, тогда внешние качества, которые проявлены на поверхности будут основными качествами, показывающими характеристики этого человека.

Почему часто бывает, что ребенок очень похож­ на мать лицом, а на отца характером? Существует множество психологических причин. Вкратце можно сказать, что ребенок — это результат отражения обоих, и отца, и матери. Лицо ребенка зависит, в той или иной степени от точности отражений, а также в той или иной степени от восприятия отражений.

Выбирает ли душа своих родителей осознанно и намеренно? Да, в соответствии со своей осознанностью в этот момент. Она может сознательно войти в пылающий огонь, но, тем не менее, она не осознает результатов этого, осо­знание приходит к ней позже.

Ответственны ли дети за грехи своих родителей? Совершенно нет. Но предположим, ребенок имеет право наследовать богатство отца; если это так, он наследует также все долги, которые его отец навлек на себя и должен будет заплатить их.

Те дети, которые живут отдельно от своих родителей и воспитываются духовными наставниками, свободны ли они от влияния роди­телей, чьи качества недостаточно хороши? Духовное влияние безгранично. Оно может дать любой желаемый результат, оно может превратить шип в цветок, поскольку все эти влияния родителей, предков, или внутренние влияния, которые душа приносит с собой — все это отражения, тени. Истинное есть в глубине каждой души, высокой или низкой. И если настоящая душа встречается с этими детьми, или если они приходят в соприкосновение с настоящей душой, то эта истинная душа рано или поздно проникнет через все отражения, которые покрывают настоящее, существующее в каждой душе. Вот для чего Христос постоянно указывал человечеству на Отцовство Бога — чтобы увидеть Отца в Боге, и таким образом наследовать качества Бога, которые велики и превосходны, царственны и благородны, и божественны, и которыми не обладает никто в мире из тех, кого мы можем встретить на пути. Суфии называют все эти качества Вахлак Аллах, что означает «манеры Бога» или «божественные манеры». Искателю истины, поклоннику Божию нужно только верить в Отца, и это есть Бог. Не только верить, но также знать, и осознавать Единственного и наследовать от совершенного Источника, совершенствуя при помощи этого жизнь, и такое наследование и называется божественным.

Глава 11

Душа наследует качества от родителей и предков, а также качества, которые приносятся ею из более высоких сфер. Но душа также наследует качества учителя, особенно в духовной культуре, хотя от разных учителей наследуется определенные качества. Когда ребенок ходит в начальную школу, там он учится у учителя, не только по книгам, но через дух самого учителя. Очень часто можно обнаружить в школе, куда дети ходят учиться, что влияние определенного учителя производит большое впечатление на их характер и на их развитие. Поскольку духовное водительство не обязательно учеба, учение, которое приходит от учителя к ученику в форме отражения. Это обучение называется у суфиев словом *таваджо*. Конечно человек учится по книгам, но что может быть выучено от духа, от души, изучается из живого источника. Например, мысль, прочитанная в книге, не достигает той глубины, которой она достигает, будучи произнесенной вслух, но высказанная учителем, она идет еще дальше. Слушание учителя есть прямое отражение, поскольку учитель говорит не только словами, но даже молчанием, которое является еще большим отражением. Иногда слова, написанные тем же самым учителем на бумаге, если они пришли из глубины, также оставляют отражение; но, если те же самые­ слова произносятся учителем, это отражение будет еще значительнее. Когда Рабиндранат Тагор сам читал свои стихи, это было в двадцать раз более действенно. Например, слова Руми в «Маснави» до сих пор имеют живое очарование. Прошло много времени с тех пор, как мастер ушел, но слова, поднявшиеся из его души и их действие настолько велики, что, когда читают слова Руми, они проникают прямо в душу. Именно поэтому мистики обычно дают имена своим ученикам. Это отражение не просто подобно движущейся картинке на занавеске, но это отражение, падающее на душу, является продуктивным, созидательным и живым. От сказанного слова впечатление сильнее, потому что сказанное слово озаряет, вдохновляет; тогда как то же самое слово, прочитанное в книге, не имеет такого влияния.

Я помню услышанную в первый раз в жизни фразу, которая произвела такое живое впечатление на меня, что я не мог забыть ее несколько недель. И каждый раз, размышление над этой фразой, приносило мне новый свет. И ко­гда я слышал эту фразу, казалось, что она была произнесена моей собственной душой, что моя душа знала ее, что она не была чем-то новым, но была самой родной и близкой для меня. Это была строфа, куплет; звучала она, как обращение пузырька к морю: «Хотя я пузырек, а Ты — море, и все же я и Ты ничем не отличаемся». И эта единственная фраза вошла в мое сердце подобно семени, брошенному в плодородную поч­ву, и с того самого момента, оно все растет, и каждый раз, когда я думаю о ней, она приносит мне новое отражение. Я часто ощущал, что мюрид, прочитав об определенной идее, об учении в книге четыре или пять раз, начинал понимать значение этого более полно, когда я сам говорил ему это. Произнесенное один раз было для него более полезно, чем чтение о той же самой идее пятьдесят раз. Буквы на бумаге иногда достигают только глаз, но слово, идущее из души, достигает душу. Поэтому то, что постигается феноменом отражения, имеет гораздо большее значение, чем то, что постигается в других формах, особенно по духовной линии.

Однажды в Калькутте происходила рели­гиозная конференция, и представители всех мистических школ были приглашены на этот конгресс. Шанкарачарья был ведущим представителем брахманизма, присутствующим там. После впечатляющей лекции Шанкарачарья пожелал посидеть в молчании, но у части аудитории появилось желание задать вопросы. Шанкарачарья попросил одного из учеников ответить на вопросы. Что это был за ученик? Это был некто, который даже не считался учеником Шанкарачарьи, это был человек, просто прислуживавший ему, который готовил обед или убирал комнату, поддерживая порядок. Таким образом попросили не известных людей, а именно этого человека. Никто даже не знал о его существовании. Он никогда не делал ничего подобного в своей жизни, его попросили встать, не думая о том, способен он дать ответ или нет, но ответы, которые он давал на каждый­ вопрос, были такими, как если бы Шанкарачарья отвечал на них. Ученики Шанкарачарьи были полны восхищения и смущены одновременно, поскольку никогда не видели этого человека среди них. Именно это признается суфиями как таваджо *—* отражение. Это был не ученик, это говорил сам учитель.

Отражение приходит от учителя также и на расстоянии, расстояние не имеет значения. Ученик, который близок своему учителю, даже находясь на другом конце земного шара, ближе, чем тот, кто, не близок учителю, хотя все время находится при нем, хотя на пути духовного развития встреча на физическом плане часто необходима и контакт ценен. Это подобно заводу часов.

Возможно кто-то говорит, отражая сам не понимая того, что он говорит. Но в то же самое время отражение в уме это не отражение на фотографической пластинке. Отражение на фотографической пластинке остается, но не живет, а отражение в уме живет и поэтому оно созидательно. Да, это правда, что оно не совсем живое, но оно помогает человеку производить внутри себя подобные вещи.

Это подводит нас к вопросу о медиумизме. Иногда люди могут петь песни, которые абсолютно не принадлежат им, которые они нико­гда не разучивали, которые они никогда не знали­. В Бомбее жила молодая девушка, не знающая персидского языка, но бывали времена, когда она начинала говорить по-персидски. И персидский ее был настолько хорош, что знатоки персидского языка приходили и беседовали с ней. Они обсуждали с ней вопросы метафизики, и она всегда твердо настаивала на своих доводах, что очень сильно впечатляло их. А ино­гда, в другое время, она не знала персидского. В большинстве случаев то же самое происходит с поэтами, особенно с поэтами мистиками. Они пишут иногда о вещах, которые сами не знают. Иногда они могут объяснить или лучше понять свою поэзию десять лет спустя. Друг одного такого поэта-мистика написал поэму используя термины известные лишь высоким посвященным. Мистик был очень сильно удивлен и спросил его: «Что ты под этим подразумеваешь?» И именно тогда поэт осознал, что он не знал, что эта часть означала. Но поэт не может быть великим поэтом, если он по природе своей не медиум, поскольку внутри у него Совершенный Источник и отражение, приходящее изнутри более совершенно, чем то, чему можно научиться здесь.

Однако то, что называется цепью Муршидов, или учителей, означает передачу божественного знания от одной души к другой, а от той души к следующей и так далее — и это также отражение. Сокровища, которые не могут быть получены медитациями или изучением, достигаются отражением. Без всякого сомнения, изучение помогает понять это. Медитация лучше подготавливает сердце к принятию отражения. Но чудо, которое производит отражение ума, гораздо значительнее, чем любое до­стижение, произведенное изучением в духовной линии. Можно обнаружить удивительный опыт и переживания в древних школах мистицизма, среди суфиев, йогов и буддистов. Знание, которое было дано, возможно, четыре тыся­чи лет назад, объяснялось лучше и более ясным языком, и оно хранит красоту и характеристики всей традиции. Красота мистического знания состоит в том, что, какая бы школа его не представляла, и в какой бы части света оно ни находилось, центральной темой этого знания является Истина, всегда одна и та же. Люди, получившие знания в различных областях жизни, отличаются в способах выражения. Они могут спорить об этом, они могут не соглашаться по ряду вопросов, но те, кто коснулись окончательной Исти­ны, достигали одной и той же Истины. Внешнее и внутреннее развитие, эволюция или инволюция, ничего ни убавляет, ничего не добавляет к этому. Истина такая как она есть. И постигается она лучше всего путем отражения.

Глава 12

Все, что изучается и выражается в повсе­дневной жизни, изучается способом отражения и это может быть хорошо исследовано, если обратить внимание на жизнь растущего человека, на его способ сидеть, на походку, на речь, это все приходит из отражения. Впечатления, которые падают на его сердце, он схватывает и выражает в своей собственной манере, движении и способе выражения. Для внимательных родителей не составит труда понять, как ребенок внезапно меняет манеру поведения, неожиданно получает склонность к определенному слову, взятому им откуда-то, внезапно меняет весь образ поведения. И есть молодые люди, в чьих жизнях вы можете заметить изменения каждый день — изменения в голосе, слове и движении. Даже он сам не подозревает откуда это могло прийти и тем не менее, это откуда-то приходит. Голос, слово или движение, ма­нера или отношение, которое впечатлило его серд­це, меняет его повседневную жизнь. Несомненно, чем человек, становится старше, тем меньше он меняется, поскольку наступает время для того, чтобы собранные впечатления, проявились во всем, что он говорит и делает. Но особенно впечатлителен ребенок или подросток, и все, что они выражают — это то, что они схватывают от окружающих.

На Востоке есть обычай, что никто не до­пускается посмотреть на новорожденного кроме тех, кто считается близкими в семье, и чье влияние считается допустимым, вдохновляющим и хорошим влиянием. Замечено, что очень часто ребенок наследует качества приемной матери, не только физические элементы, но также и умственные качества. И все чаще и чаще подтверждается, что иногда качества приемной матери сильнее выражены в ребенке, чем качества его собственной матери. Это не значит, что ребенок не обладает качествами своей матери в большей степени, чем качествами приемной матери. Единственно, что качества его приемной матери находятся на поверхности, поэтому сильнее выражены. Лишь немногие знают или думают насколько велико влияние няни, воспитателя, оказываемое на растущего ребенка. Именно качества няни и ее способности развиваются в ребенке несознательно. И в нашей теперешней искусственной жизни родители, которые так пренебрегают своими детьми, что всецело отдают их в руки другого человека, не знают, чего они лишают ребенка. Они лишают ребенка влияния собственных родителей, которое было бы наиболее желательно, хотя, несомненно, в некоторых случаях влияние гувер­нантки лучше, чем влияние родителей. Тем не менее, ребенок глубже принимает впечатления и отражения, когда эти впечатления впервые падают на него в детстве, будь то от его приемной матери или они наследуется от няни или гувернантки, которые за ним ухаживают.

Получаем ли мы отражение только если мы любим и восхищаемся или в другом случае мы также их получаем? Мы получаем оба эти вида отражения, и от того, кого мы любим, и от того, кого ненавидим. Но можно сказать, что во втором случае это называется отвращение, но отвращение приходит после того, как мы уже получили отражение. Прежде, чем мы увидим безобразное, это безобразное сначала отразится в наших глазах. Ум подобен глазу. Мы говорим: «Это безобразно». Но прежде, чем мы скажем: «Это безобразно», — безобразное уже отразилось в наших глазах. Можно открыть себя прекрасным отражениям, будучи повелителем во всем, что мы делаем, повелевая своей жизнью, а это приходит из самодисциплины. Как бы высоко человек ни поднимался и развивался, если нет контроля, то у него не будет доверия к собственной эволюции; доверие к своей эволюции есть лишь у того, кто развивается намеренно. Он развивается потому, что он желает развиться, и это есть его господство над самим собой. Поэтому доверие заключено в господстве.

Например, некий адепт, сидел в корабле с обычным человеком, и тот человек сказал: «О, как ужасен шум, который мы постоянно слышим. Он разрывает мои нервы на куски. Ужасно, ужасно, ужасно! День и ночь приходится слышать этот шум. Он сводит меня с ума». А адепт сказал: «Я не слышал его до тех пор, пока вы мне не напомнили о нем. Я слышу, когда хочу этого, и не слышу, когда я этого не хочу». Вот в чем идея. Оба обладают чувством слуха, но у одного есть способность откры­ть и закрыть это чувство, а у другого двери его чувства слуха постоянно открыты, он не может закрыть их.

Теперь мы подошли к жизни великих лично­стей на земле. Самые великие души, поэты, музыканты, писатели, композиторы, изобретатели, имели влияние некой личности на них. Они поддерживают это сознательно или бессо­знательно, до тех пор, пока это не вырастет и не разовьется в великую личность. Это отражение становится как семечко, и оно приносит цветы и фрукты в соответствии со своей природой и характером. Розы вырастают в окружении роз, а чертополох там, где растет чертополох. Тени великих личностей порождают великие личности. Для чего все это? Это все отражение, весь фено­мен состоит из отражений, и поэтому ценное отражение, принесет еще более ценные результаты.

Отражение великой личности может также достичь человека через его собственную работу, например, если это поэт или художник. В такие времена, когда он выполняет величайшую из всех своих работ, и эта работа может поразить его настолько, что он сам не может понять, как вообще она была сделана.

В случае со святыми Индии, такими как Кришна, Рама и Махадева, известными как аватары или воплощения божественных личностей, как это происходит? В них отражается Божественная Личность. Бесчисленные великие аватары, о которых мы читаем в индуистской традиции, проявлялись как такое отражение. Как это происходило в случаях с личностями подобными Христу, которые мы находим среди святых древних времен? Это Христос проявлялся в их сердцах. Вдохновение двенадцати апостолов Святым Духом, снизошедшим на них, — что это было? Было ли это отражение самого Христа?

Можно не ходить далеко за подтверждениями и доказательствами. Халифы пророка Мухаммеда: Омар, Садык, Али, Усман, проявили в своих характерах, в своем естестве аромат жизни пророка. И когда мы подходим к линии великих Муршидов среди суфиев, мы видим отражение Шамса Табризского в его мюриде Джелалуддине Руми, авторе «Маснави». И особенно в школе Чишти, хорошо известной с древних времен школе суфизма, мы встречаем более десятка великих личностей в разные времена, подтверждающих, что они являются образцами душ, победивших мир божественным качеством своих личностей.

В нашем повседневном опыте каждое маленькое изменение, которое мы обнаруживаем в себе, в наших мыслях и чувствах, в наших словах и движениях, также было бессознательно схвачено от кого-то еще. Наиболее разумные личности — это личности, наиболее живые, наиболее восприимчивые к отражению. И если этот человек оказывается более духовным, то­гда он получает отражение с обеих сторон, как с Земли, так и с другой стороны. Вы найдете в нем изменения каждый день и каждое мгновение, и каждое изменение — это феномен отражения.

Человек, в ненормальном негативном со­стоянии, также получает отражение из внутреннего мира. В больнице для душевнобольных можно найти случаи медиумов. Они медиумы, а врачи не могут понять этого и называют это некото­рым видом галлюцинации. Но в дейст­вительности это медиумические души, которые открыты к разным отражениям со всех сторон. И как говорил Омар Хайям:

Толщина волоса отделяет ложь от истины.

Такая же условленность между нормальным и ненормальным, она подобна толщине волоса. Это та же способность, то же самое состояние духа, которое может одного сделать просвет ленным, а при небольшом изменении может сделать человека безумным.

Кто-то может спросить: разве нет определенных черт в характере каждого человека, которые он сохраняет всю свою жизнь, несмотря на все отражения, которые постоянно его меняют? Никто не владеет собственными характеристиками, хотя каждый думает: «У меня есть определенный характер», и каждому приятно го­ворить об этом. Никто не может сделать это своей принадлежностью. Душа приходит чистая от всех этих вещей, она приобретает их по пути. Но то, что вчера принадлежало человеку, мы считаем его характером, а то, что он демон­стрирует сегодня, мы считаем, заимствованным от кого-либо еще. Поэтому лучший способ познания того, что нам принадлежит — это знать, что все что нами познанное принадлежит нам.

Глава 13

Осознает ли Бог все творение помимо того, что он осознает каждое отдельное существо? Это может быть объяснено следующим образом: каждая часть тела осознает боль, если она страдает от укуса или от чего-то еще, но в то же самое время не только эта отдельная часть осо­знает ее. Все сознание человека разделяет эту боль. Это означает, что все сознание человека также переживает ту же боль, которую переживает часть тела. Иногда болезнь одной части тела воздействует на все тело. Несомненно, что часть тела, пораженная болезнью, может проявлять признак болезни, хотя другие части тела могут не проявлять признаков болезни. Хотя в некотором смысле они подвергаются воздействию и страдают от этого. Если Бог есть все и во всем, тогда он не только испытывает жизнь во всех формах и во всех сущностях в отдельности, но также и коллективно, как болезнь одного органа переживается всем телом. Мы видим, что наша жизнь полна впечатлений, которые мы получаем сознательно или бессо­знательно, и из них мы получаем либо пользу, либо вред. Из этого мы можем научиться — что в наших силах — получать или отвергать отражения, мы должны стать повелителями жизни. И теперь вопрос, как научиться этому, как мы можем научиться получать те впечатления, которые благоприятны, и отвергать те, которые нам нежелательны. В первую очередь, самое главное — это сделать сердце живым сердцем, путем очищения его от всех нежелательных впечатлений, делая его чистым от фиксированных мыслей и верований, и затем давая ему жизнь. Эта жизнь внутри него и есть любовь. Когда сердце подготовлено таким образом, путем концентрации мы учимся фокусировать его, поскольку не все знают, как фокусировать сердце, чтобы получать определенные отражения. Поэт, музыкант, писатель, мыслитель бессознательно фокусирует свой ум на работе того, кто жил до него, и фокусируя свой ум на работе великой личности он вступает в контакт с этой личностью, и получает пользу от этого, большинстве случаев не осознавая, в чем здесь секрет. Молодой композитор может думать о Бахе, Бетховене или Вагнере, фокусируя свой ум на этом. Он производит определенную работу, и он получает, не зная этого, отражение от духа Вагнера или Бетховена, что является великой помощью в его работе; и он выражает в своей работе отражение, которое получил. Но это учит нас тому, что по мере продвижения по пути духовного развития, мы поднимаемся на уровень, когда мы в состоянии фокусировать наш ум и наше сердце на Боге. И тогда, мы получаем отражение не только одной личности, но отражение всех личностей, и тогда мы видим это не в форме капли, но в форме океана. Мы способны получить совершенное отражение, когда мы фокусируем свое сердце на Боге.

Почему среди простых и неграмотных людей мы обнаруживаем веру в Бога, когда среди самых интеллектуальных людей нам видится ее недостаток? Ответ таков, что у интеллектуалов есть своя причина для этого. Они не поверят, если не увидят. И если предписывались такие методы, в древних религиях и верованиях, как поклонение Богу посредством поклонения Солнцу, священному дереву, священному животному, или поклонение Богу перед гробницей, алтарем или изображением какого-то идеала, интеллектуал бы сегодня сказал: «Это то, что я сам сделал, это то, что мне уже известно». Это объект, это не личность, и в такой ситуации интеллектуальный человек кажется потерянным. Неинтеллектуальные люди имеют свою собственную веру в Бога они в ней и остаются. Они не идут дальше, и они не получат выгоды от такой веры.

Но процесс, который мудрец избирает для себя в поисках истины, это сначала идеализировать Бога, а потом осуществить или осознать Бога. Другими словами, сначала создайте Бога, и Бог создаст вас. Как вы читали в «Гайян»: «Сделайте Бога реальностью, и Бог сделает вас истиной». Есть одна сказка. Жила одна художница; она был полностью предана своему искусству. Ничто в мире больше ее не привлекало. У нее была маленькая студия, и когда бы ни возникала свободная минута, первая мысль ее была пойти в эту студию и работать над скульптурой, которую она создавала. Люди недоумевали по этому поводу, поскольку не каждый может быть предан одной идее до такой степени. На время человек заинтересовывается искусством, через некоторое время чем-то другим, одно время он занят дома, потом он отправляется в театр. Но она же была другой. Каждый день она ходила в свою студию и проводила большую часть времени в работе над скульптурой. Только работа составляла всю ее жизнь. И когда работа была закончена, она стала чувствовать свое притяжение к ней, к той красоте, кото­рой было посвящено столько времени. Красота стала открываться ее взору, и она начала общаться с этой красотой. Для нее это была больше не скульптура, это было живое существо. В тот момент, когда скульптура была закончена, она не могла поверить своим глазам, что это было ее произведение. Она забыла о работе, которая была вложена в эту скульптуру, о времени, которое отняла эта работа, о мыслях и об энтузиазме. Она была полностью поглощена этой красотой. Остальной мир не существовал для нее, эта красота затмевала собой все. Она ни на минуту не могла поверить, что скульп­тура была неживой. Она видела там лишь живую красоту, более живую, чем все на свете, вдохновляющую и оживляющую. Она чувствовала возвышенность в красоте этой скульптуры. И это чувство так переполнило ее, что он упала на колени перед скульптурой, перед совершенным видением красоты, со всем смирением просила скульптуру заговорить с ней, забывая, что это ее работа, скульптура, которую создала она сама. И поскольку Бог находится во всех вещах и во всех существах, поскольку Бог сам и есть красота, и поскольку Бог отвечает отовсюду, как только сердце готово услышать этот ответ, и поскольку Бог готов общаться с душой, которая пробуждена красотой Бога, голос ответил из этой скульптуры: «Если ты любишь меня, есть одно-единственное условие — принять эту чашу с ядом из моих рук. Если ты хочешь, чтобы я ожила, ты больше не будешь жить. Ты согласна с этим?» «Да, — ответила она, — Ты есть красота, ты — возлюбленный, ты тот, кому я отдавала все мои мысли, мое восхищение, поклонение; даже мою жизнь я готова отдать тебе». «Тогда выпей эту чашу яда, — сказала статуя, — чтоб тебя не стало». Для нее было сладостно чувствовать: «Теперь я свободна от этого бытия, останется эта красота, красота, которой я поклонялась и восхищалась. Мне больше не нужно быть здесь». Она приняла эту чашу яда и упала замертво. Статуя подняла ее и поцело­вала, дав ей свою собственную жизнь, жизнь красоты, жизнь духовности, жизнь, которая постоянна и вечна.

Эта история — аллегория поклонения Богу. Сперва был создан Бог, а художники, которые создали Бога, были пророками, учителями, которые приходили время от времени. Они были художниками, создававшими Бога. Когда мир был недостаточно развит, Бог был создан из камня. Когда мир развился несколько больше, они придали ему слова. В восхвалениях Бога, они изобразили образ Бога и дали человечеству высшую концепцию Бога, воздвигнув трон для него. Вместо того, чтобы делать его из камня, они создали его в сердце человека. Когда это отражение Бога, которое есть красота, величие и превосходство, полностью отражается в человеке, тогда он естественно фокусируется на Боге. Благодаря этому феномену, из сердца, поклоняющегося поднимаются любовь и свет, красота и сила, принадлежащие Богу. И именно поэтому Бога взыскуют в боголюбивых.

Дополнение

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА МУЗЫКИ

Из книги «Мистицизм звука»

Идея об исцелении через искусство музыки в действительности принадлежит к начальной стадии развития человека; концом этого пути является достижение, продвижение посредством музыки или, как это называется в веданте, — самадхи. В первую очередь, если мы посмотрим, что является основой всех лекарств, используемых для исцеления, если мы спросим, что в них есть такого, что исцеляет, то мы обнаружим, что это различные элементы, составляющие наше физическое существо. Такие элементы присутствуют в этих лекарствах, и то, что отсутствует в нас, берется из них, то есть эффект, который должен быть произведен в нашем теле, производится ими. Вибрация, необходимая для нашего здоровья, создается в теле их силой; а ритм, необходимый для выздоровления, вызывается приведением циркуляции крови к определенной скорости. Из этого мы узнаем, что здоровье есть состояние совершенного ритма и тона.

А что есть музыка? Музыка есть ритм и тон. Когда здоровье не в порядке, это значит, что музыка не в порядке. Поэтому, когда музыка в нас неправильна, необходима помощь гармонии и ритма, чтобы привести нас в состояние гармонии и ритма. Этот способ исцеления может быть изучен и понят посредством изучения музыки собственной жизни, изучения ритма пульса, ритма биения сердца и головы. Врачи, чувствительные к ритму, определяют состояние пациента, наблюдая ритм пульса, сердцебиения, ритм циркуляции крови. И чтобы определить действительный недуг, врач, со всем его материалистическим знанием, должен полагаться на свою интуицию и на использование своих музыкальных способностей.

В древние времена, и даже теперь на Востоке, мы обнаруживаем две основные медицинские школы. Одна пришла из древней греческой школы через Персию; другая происходит из веданты и основана на мистицизме. А что лежит в основе мистицизма? Это закон вибрации. Хорошее здоровье происходит из понимания природы заболевания по ритму и тону, которые могут ощущаться в человеческом теле, и из управления телом посредством ритма и тона, в соответствии с пониманием их пропорций. Кроме того, мы можем посмотреть на это по-другому. Каждая болезнь представляется имеющей свою особую причину, но в действительности все болезни происходят из одного основания, одной причины, одного условия: это отсутствие жизни, недостаток жизни. Жизнь есть здоровье. Ее отсутствие есть болезнь, достигающая высшей точки в том, что мы зовем смертью. Жизнь в своей физической форме, как она воспринимается в физических сферах, на санскрите называется праной. Эта жизнь поддерживается едой или лекарством; то есть тело подготавливается определенной едой или лекарством к тому, чтобы оно могло быть в состоянии дышать само в этой жизни, для того, чтобы оно могло находиться в лучшем здравии или могло испытывать совершенное здоровье. Но эта прана, которая также означает дыхание, центральное дыхание, притягивает из космоса различные элементы, присутствующие там, так же, как все травы, растения, цветы и фрукты притягивают из космоса тот элемент, их которого состоят; и все эти элементы притягиваются дыханием. Поэтому мистики, будь они из Греции, Персии или Индии, всегда принимали за основу духовного развития культуру дыхания, науку дыхания.

Даже сейчас на Востоке вы увидите целителей, магнетизирующих воду, пищу или атмосферу. В чем секрет этого магнетизма? В их дыхании. Это влияние их дыхания на пищу или еду. У религиозных людей Индии существует обычай, когда что-то вроде причастия, символа, дается святым человеком тому, кто страдает; и это очень помогает. Сила дыхания этих целителей столь сбалансирована, столь чиста и развита, что притягивает все элементы, все, что можно получить из трав, цветов или фруктов, и даже больше. Поэтому их дыхание может добиться в тысячу раз большего, чем лекарство. На Востоке существуют целители, которые шепчут некие духов­ные слова; но что есть шепот? Это также дыхание; дыхание со словами, направленными через него. В Дели был один врач, который, в основном, использовал этот тип целительной силы при лечении пациентов, и однажды его скептически настроенный друг пришел проконсультироваться с ним. Врач прошептал несколько священных слов перед пациентом и сказал: «Теперь ты можешь идти». Но скептик сказал, что не понимает, как такой метод может поправить его здоровье, и тогда врач сделал нечто необычное для себя: он стал оскорблять пациента, говоря с ним очень жестко. Скептик, конечно, разозлился и закричал: «Как можешь ты, врач, говорить такие слова?» Врач сказал: «Мне тяжело это делать, но я сделал это лишь для того, чтобы доказать тебе что-то. Если мои слова могут сделать тебя злым и больным, то они могут и излечить тебя. Если слова могут сделать человека больным и несчастным, то они имеют силу также сгармонизировать его и привести в хорошее состояние».

Что есть музыка? Согласно мыслителям древней Индии, существуют три аспекта музыки: пение, игра на инструменте и танец. Все три представляют ритм, и все три представляют тон, в той или иной форме. А каков эффект музыки? Воздействие музыки состоит в регулировании ритма человека и настройке его на музыку, которая исполняется. Что за секрет заключается в музыке, которая привлекает всех тех, кто слушает ее? Это создаваемый ритм. Это тон музыки, который настраивает душу и поднимает ее над депрессией и отчаянием повседневной жизни в этом мире. И если кто-то знает, какой ритм необходим для конкретного индивидуума в беде и отчаянии, какой нужен тон, до какой высоты должна быть поднята душа этого человека, тогда он может исцелить его посредством музыки.

Могут спросить: если музыка является ритмом, то почему так часто музыканты темпераментны, эмоциональны, и их легко потревожить? Но разве не красиво иметь небольшой темперамент? Жизнь не музыкальна, если в ней нет темперамента. Человек, который не сердится хотя бы изредка, не живет. Это по-человече­ски, — иметь все виды небольших недостатков; радость заключается в их преодолении. Музыка не есть только печаль; существуют высшие октавы и низшие октавы. Музыка есть все, музыка включает в себя все; вот почему музыка даже выше, чем небеса.

В Индии было время, когда музыка очень сильно использовалась для целительства. Она применялась для исцеления ума, характера и души, потому что именно здоровье души приносит здоровье физическому телу. Но исцеление физического тела не всегда помогает душе. Вот почему материалистическая медицинская наука хотя иногда и может принести пользу, но не полностью удовлетворяет нужды пациента. Под этим я не имею в виду, что внешнее лечение бесполезно. В этом мире нет ничего бесполезного, если мы только знаем, как извлечь пользу из этого. Все вещи в этом мире необходимы, все вещи имеют свою пользу и применение, если только мы знаем, как использовать их правильно. Но если выздоровление вызывается внешне, в то время как внутри болезнь остается, то рано или поздно болезнь, похороненная в теле, опять выйдет наружу и покажет себя.

Однажды я встретил женщину, которая сказала, что была у многих врачей по причине неврита. На какое-то время она выздоравливала, но недуг всегда возвращался, и она попросила меня о чем-нибудь, что бы могло помочь ей. Я спросил ее: «Есть ли в мире кто-то, кого вы не любите, кого вы ненавидите или чьи действия тревожат ваш ум?» Она сказала: «Да, есть много людей­, которых я не люблю, и особенно одного человека я не могу простить». «Хорошо, — сказал я, — вот неврит, вот корень болезни. Внешне это боль в теле; внутренне это коренится в сердце». Часто причина болезни внутри, хотя, без сомнения, многие вещи вызваны внешне. Ни одно правило не охватит всего.

Несомненно, что по мере того, как изменились в мире вещи и материализм распространился по всему миру, это повлияло не только на Запад, но и на Восток также. Использование музыки для духовного достижения и исцеления души, преобладающее в древние времена, не обнаруживается сейчас в той же мере. Из музыки сделали времяпрепровождение, средство забы­вания Бога, вместо осознания Его. А ведь именно то, как человек использует вещи, образует их недостатки и достоинства. Однако воспоминание о древнем способе врачевания музыкой остается среди бедняков Индии. Там есть целители, играющие на особых инструментах, и люди приходят к ним за излечением. Игрой­ на этом инструменте они пробуждают в человеке некое особое чувство, которое охла­дело в нем, и это глубокое чувство, когда-то похоро­ненное, начинает выходить наружу. В действительности, это древний способ психоанализа. Музыка помогает пациенту полностью выразить скрытое влияние, имевшее место, такой способ помогает многим, и им не приходится идти к врачу. Но, без сомнения, это грубый, незрелый способ целительства.

Однажды магараджа из Бароды, услышав, что исцеление может быть достигнуто через музыку, организовал концерты в некоторых больницах, но забавным результатом этого было то, что все больные начали кричать: «Ради Бога, тише! Уходите!» Это была не та музыка, что могла утешить их. Она только заставляла страдать их сильнее; она была подобна камню вместо хлеба. Для того, чтобы давать исцеление через музыку, человек должен научиться тому, что требуется, чего желают. В первую очередь, он должен вы­учить, чем является недуг: каких элементов не хватает, каково его символическое значение, какое ментальное отношение стоит за болезнью. Тогда, после тщательного изучения, он может принести много добра пациенту с помощью музыки. Даже если бы музыка не использовалась как рецепт, предназначенный для определенной болезни, то сила болезни, пребывающая в сердце человека, может быть уменьшена с помощью возвышения его сердца, изменения его мысли. Болезнь приносит, скорее, мысль о болезни, чем сама болезнь. Существование болезни в теле может быть названо тенью той истинной болезни, которую человек держит в уме. С помощью музыки ум может стать столь возвышенным, что поднимается над мыслью о болезни; тогда болезнь забывается.

Вы спросите: «Какой тип музыки может вылечить человека? Это пение, игра или музыка для танцев?» Пение наиболее могущественно, потому что оно живое. Это прана. Голос есть сама жизнь. Несомненно, именно жизнь действует через инструмент при прикосновении к нему; но в пении это непосредственная жизнь, дыхание, трогающее сердце слушателя. Однако, за этим голосом должно быть сердце, заряженное как батарея тем, что необходимо. А чем оно должно быть заряжено? Тем, что мы называем любовью и симпатией, величайшей из существующих сил. Человек, который материалистичен, который сражается за себя с утра до вечера, кто ищет своей собственной выгоды, кто находится в беде или в горечи, кто находится посреди конфликта, не может исцелять. Целитель должен быть свободен; свободен для сочувствия, свободен для любви к своим ближним даже больше, чем к себе. Что учит этой любви? Где можно научиться ей? Где можно обрести ее? Ключом к этому элементу любви является Бог. И когда мы смотрим на современную жизнь со всем ее прогрессом, чего в ней не хватает? Бога. Бог является ключом к этому неограниченному изобилию любви, которое находится в сердце человека.

Однажды одна очень благочестивая и добродушная горничная не смогла ответить на стук в дверь так быстро, как следовало бы, и посетительница, ждущая у двери, стала очень нетерпеливой и сварливо говорила с ней. Когда ее спросили, что случилось, служанка была совсем не расстроена; она улыбнулась и сказала: «Да, эта леди очень сердилась на меня». А когда ее спросили, знает ли она, какова же причина, сделавшая эту леди сердитой, служанка с совершенной невинностью ответила: «Причина? Отсутствие Бога!» Прекрасный ответ. Где не хватает Бога, там нет любви. Где бы ни была любовь, там есть Бог. Если мы понимаем правильно, боль и страдания вызывает нехватка жизни. Что есть жизнь? Это любовь. А что есть любовь? Это Бог. В чем нуждается каждый человек, в чем нуждается мир? В Боге. Все, что нам требуется до­стичь, все, что нам требуется обрести, чтобы благословить наши жизни музыкой, любовью, гармонией, наукой правильной настройки, благой жизнью, есть Бог. В этом центральная тема всего добра, или блага.

ЗДОРОВЬЕ

Здоровье находится в порядке в результате регулярной работы механизма физического тела. Нормальная работа физического тела зависит от погоды, питания, равновесия между активно­стью и отдыхом и состояния ума.

Многие полагают, что это какая-либо деформация тела — искривление позвоночника или впадина в мозгу — действует на ум; но мало кто сознает, что как раз ум часто вызывает сбои в деятельности позвоночника или мозга, делая их больными. Расхожая точка зрения состоит в том, что болезнь — это физическое нарушение и вылечить ее можно с помощью материальных средств. Существует обратная позиция, которой придерживаются те, кто мыслит глубже и, кто говорит, что, если не обращать внимания на болезнь, если убедить больного в том, что он здоров, тот может поправиться. Конечно, эта точка зрения является преувеличением, когда некоторые люди уверяют, что болезнь — не более чем иллюзия, не имеющая собственного существования; но и общепринятую позицию можно также преувеличить, полагая, что единственным средством лечения являются лекарства и что ум не оказывает никакого влияния на болезнь.

Оба эти человека — и тот, кто смотрит на это с обычной точки зрения и тот, кто делает это более глубоко, найдут аргументы как «за», так и «против» этих идей. Иные заявляют даже, что людям верующим не следует прикасаться к лекарствам, а другие настаивают на том, что болезнь столь же реальна, как и здоровье. Не будь болезни, нетрудно было бы и боль объявить иллюзией, но, когда человек страдает, ему очень трудно назвать это иллюзией.

Если меня спросят, кто более подвержен болезни — духовный или материальный человек — отвечу, что духовный человек, пренебрегающий физическими законами, так же подвержен болезни, как и материальный человек, делающий те же самые вещи. Без сомнения, чело­век духовной направленности в меньшей степени рискует заболеть, так как его дух стал гармоничным посредством духовности; он создает гармонию и излучает ее. Такой человек держится в царстве природы, будучи сонастроен с Бесконечным. Однако жизнь одухотворенной личности среди мирской круговерти подобна жизни рыбы на суше. Рыба — порождение воды; ее пропитание, ее радость, ее счастье — в воде. Душа духовного человека создана для уединения; ее радость и счастье — в уединении. Духовный человек, за­брошенный судьбой в центр мира, чувствует себя не на своем месте, а непрерывное раздражающее воздействие окружения и постоянное воздействие впечатлений, которые беспокоят его тонкие чувства, делает его более подверженным болезни, в отличие от тех, кто прокладывает себе дорогу через мир­скую толпу и уже не заме­чает толчков и ударов внешней среды.

Душа духовного человека согласно восточным воззрениям — душа древняя. Даже в юном, духовно одаренном человеке проявляется природа зрелости; но в то же самое время духовность вечно молода. Духовный человек способен радоваться всему, понимать все, наслаждаться всеми веща­ми в их полноте. Поэтому, если кто-то скажет, что духовный человек подобен старцу — это правда, и, если он скажет, что духовный человек подобен юноше — это также правда.

В наши дни люди утратили всякое представление о настоящем здоровье, ибо современный стандарт здоровья ниже здоровья подлинно­го. Быть здоровым не значит быть только мус­кулистым, быть по-настоящему здоровым озна­чает уметь радоваться жизни и ценить жизнь. Быть здоровым означает быть глубокомысленным человеком. Тот, кто может глубоко чувствовать, являет знак здоровья. Нет ни чего удивительного в болезни материального человека и ничего особенного в неважном самочувствии человека духовного. Первый заболевает от того, что потерял свой ритм, а второй — потому, что не смог приспособиться к чуждому для него ритму жизни. Человек, будь он духовным или материальным, вынужден жить в гуще мира и, поневоле разделяя состояния каждого, близкого или далекого, он подвергается влияниям всего вокруг, как желательным, так и нежелательным. Невозможно закрыть глаза, невозможно закрыть сердце от впечатлений, которые непрерывно падают на человека. Лучшее, что тут можно сделать, это остерегаться всего, что причиняет нерегулярность, дисгармонию, беспорядок, смиряясь с тем, через что приходится идти; иметь отвагу преодолеть все, что мешает на пути к здоровью и совершенству.

Суфий полагает, что совершенство жизни лежит в совершенствовании себя не только духовно, но и во всех различных аспектах жизни. Человек, не способный заниматься своими жизненными нуждами, определенно несведущ в настоящей жизненной свободе.

Как против каждой болезни есть средство, так и всякое бедствие сменяется периодом восстановления. Всякое усилие по восстановлению или созиданию гармоничных условий — выраженное в любой форме и даже совсем маленькое — многого стоит. Но самое главное, что нам следует постичь, это религию всех религий и философию всех философий, которая есть самопознание. Мы не могли бы понимать внешнюю жизнь, если бы не понимали самих себя. Именно познание своего «Я» дает нам знание о мире.

Что есть здоровье? Здоровье — это порядок. А что такое порядок? Порядок — это музыка. Где есть ритм, упорядоченность, согласованность, там — гармония и симпатия; поэтому здоровье ума и здоровье тела зависят от сохранения той гармонии и удержания той симпатии, которые существуют в уме и теле. Жизнь в мире, особенно если жить среди толпы, испытывает наше терпение каждое мгновение дня; в таких условиях особенно трудно сохранить гармо­нию и мир, являющиеся корнем всякого счастья. Жизнь озна­чает борьбу с друзьями и сражения с врагами, она все время дает и отнимает, и уберечь от разрушения симпатию и гармонию, которые дарят нам здоровье и счастье, очень трудно.

Все учение и знания приобретаются; но умение жить — это божественное искусство, которое че­ловек унаследовал. Хотя, поглощенный внешним обучением, он забыл его, все же это искусство известно его душе. Это его существо, глубочайшее знание его сердца. Никакой прогресс, в любом направлении, не даст человеку удовлетворения, которого жаждет его душа, за исключением божественного искусства — искусства бытия, путешествия его души. Для того чтобы помочь переустройству мира, необходима и возможна одна вещь — это изучение искусства бытия, чтобы стать примером, прежде чем пытаться служить человечеству.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

Аб-э Хайят (*перс.* ab-e-hayat) — вода жизни или бессмертия, духовная беседа, божественная любовь. Предполагается, что вода жизни скрыта в самой северной темной части земли. Тот, кто найдет эту воду и выпьет её, станет бессмертным. Персы считает, что именно эту воду бессмертия тщетно искал Александр Македонский. Тогда как Хизр, пророк, нашел это место и именно поэтому он стал бессмертным.

Айна**Хана** (*араб.*) *—* зеркальный зал, суфии так называют физический и ментальный мир, окружающий нас, где поступки и настроения множатся и распространяются.

Аллах (*араб*.) — так называют Бога мусульмане и египетские христиане.

Амир Хосров Дехлеви (1253—1325) *—* индийский поэт, ученый, музыкант, суфий. Тюрк по происхождению. Писал на персид­ском языке, урду и хинди. Пять лирических диванов: «Дар юности» (1272), «Полнота совершенства» (1293) и др., Пять поэм («Хамсе»). Литературоведческие и историче­ские труды.

Асаф Низам (1866—1911) — титул, в основном даваемый визирям, псевдоним Мира Махебуба Али Хана, девятого Низама Хайдерабадского.

Ахлак Аллах *(араб.* akhla*)* —манеры или поведение Бога, Божественные манеры.

Вазифа *(араб.)* — буквально «пенсия, даваемая человеку за прошлую службу», ежедневное задание или поклонение; у суфиев название определенного суфийского упражнения.

Вахм (*араб.*) — воображение, фантазия, мрачное предчувствие, сомнение.

Веданта *(санскр.)* — мистическая философская система, которая выросла из усилий многих поколений мудрецов истолковать сокровенный смысл «Упанишад» (древних трактатов о происхождении Вселенной, природе и сущности Божества, связи духа и материи, природе человеческой Души и Эго).

Дипак (*санскр*.) — музыкальная рага исполняемая вечером, у суфиев божественный луч спроецированный на проявление.

Дова, **или** Дуа (*араб.*) — взывание, благословение, молитва, добрая мысль. Мусульмане используют этот термин для обозначения молитвы. По преданию Пророк Мухаммад, сказал, что «Дуа — сама сущность вероисповедания».

Зебунниса (*перс.* Zeb-un-Nissa) — (встречается написание Зебунниса, Зебуннисса, Зебуннисо) (1637—1702) была старшей дочерью Могольского императора Аурангзеба. Известна как изысканный поэт, писала на фарси под псевдонимом Макфи (Скрытая). Она была последовательницей суфийского пути и философии, следы которой явственно проглядывают в ее поэзии.

Зикр *(zikr — урду, dhikr — араб.)* — букв. «поминание», мантра, произнесение вслух молитв и божественных имен; у суфиев — это и название определенного упражнения.

Иман(*араб.*) — вера, убежденность.

Йад-э-байза (*араб.*) — «белая рука», рука Моисея, по преданию сияющая подобно солнцу.

Карма (*санскр.*) *—* букв. «действие», «работа», «деяние». Одно из основных понятий индийской религии (индуизма, буддизма, джайнизма) и философии, дополняющее понятие сансары. Кармой считается результат и ритм прошлых действий и поступков, она определяет характер нового рождения человека или его перевоплощения. Иногда карма рассматривается как влияние совершенных действий на характер настоящего и последующего существования.

Кришна (*санскр.*)— аватар, сын Дэваки и племянник Кансы, индийского царя, который, ища Кришну среди пастухов овец и коров, укрывших его, убил тысячи новорожденных младенцев. Повесть о зачатии, рождении и детстве Кришны — точный прототип истории Нового Завета (по индийскому «Сказанию о Кришне»).

Кувват-е-Макнатис (*араб.*) — сила магнетизма.

Кудси Мешхеди — Ходжа Мохаммад Джан Кудси. Уроженец иранского города Мешхед. Приехав в Индию, присоединился ко двору Могольского императора Шах Джахана (1628-58). Есть сказание, что Шах Джахан приказал взвесить поэта и выдать ему столько же золота, в качестве награды за его поэтическое совершенство. Рассказывают анекдот, что однажды Кудси присутствовал на уроке литературы и услышал, как ученик, читающий его стихотворение наизусть, переделал одно из двустиший. Кудси тут же согласился с исправлением и принял его, оценив живой ум ученика. После смерти в 1642 году был похоронен в Кашмире на «Горе поэтов» (Mazar e Shura).

Мантра-шастра *(санскр.)* — инструкция, правило, теория, научное исследование по работе с мантрами (молитвами).

Махадева *(санскр.* mahadeva, великий Бог*)* — это имя употребляется по отношению к богу Шиве.

Моисей *—* в Библии предводитель израильских племен, призванный богом Яхве вывести израильтян из египетско­го рабства сквозь расступившиеся воды «Чермного» (Крас­ного) моря; на горе Синай Бог дал Моисею скрижали с «10 заповедями». У иудеев, христиан и мусульман Моисей — пророк.

Нада Брахма *(санскр.)* — Бог-вибрация, Превосходный Сущий в деперсонализированной форме Абсолюта.

Нур (*арабск.*) — свет, сияние. Один из пяти элементов. Ан-Нур — одно из 99 имен Бога.

Прана *(санскр.)* — жизненная энергия, жизнь, дыхание жизни. У суфиев — основное, или центральное, дыхание, жизнь и ее физическая форма как ощущаемое в физических сферах дыхание, проявленное внешне.

Омар Хайям (ок. 1048—после 1122) — персидский поэт-суфий, математик, астроном и философ. Всемирно известные философские четверостишия — рубаи проникнуты жизнелюбием и тайным мистическим смыслом.

Раджас *(санскр.)* — «свойство загрязненности», страсти и активности, одна из трех гун, или делений, во взаимоотношениях материи и природы, представляющая форму и изменчивость.

Рама — герой Рамаяны, один из индуистских богов. Седьмое воплощение бога Вишну.

Руми *—* полное имя Джелал-уд-дин Руми («Рум» — так называлась Малая Азия), а Руми означает «человек из Малой Азии». В Турции он известен под именем Мевляна (наш Мастер). Родился в Балхе в 1205 г., большую часть своей жизни прожил в Конье (Турция). По образованию он был правовед и не интересовался суфизмом до тех пор, пока не встретил своего будущего учителя Шамса Табризского в 1240 г. После чего он становится знаменитым суфием и поэтом. Он написал сборник притч в стихах «Маснави», затем «Диван» («Диван Шамса Табризского»). Он является основателем ордена Мевлеви — «Танцующих дервишей». Покинул плотный мир в 1273 году.

Сатва *(санскр.)* — чистота, доброта, одна из трех гун (сатва, раджас и тамас), или трех подразделений природы. Высшее и более совершенное проявление материи и духа.

Таваджо (*араб.*) — склонность, внимание, применение, забота, расположение. В суфийской традиции — концентрация учителя на ученике, важное средство для создания духовного расположения в ученике (мюриде).

Тавиз (*араб.*) — амулет, магическая формула, написанная на бумаге и носимая в одежде или специальном футляре.

Тамас *(санскр.)* — качество тьмы, «загрязненности» и инертности; также качество невежества. Это низшая из трех гун.

Тансен — 1) известный музыкант при дворе императора Акбара. Родился и похоронен в Гвалиоре; 2) титул, данный Хазрат Инайят Хану Низамом Хайдерабад­ским; 3) имя пьесы Хазрат Инайят Хана, опубликованной в журнале «Sufi» за 1916 год.

Фикр (*араб.*) — мысль, отражение, у суфиев упражнение, используемое для очищения ума.

Халиф *(араб.)* — заместитель, наместник, преемник, духовный и светский глава мусульманской общины.

Хафиз Ширази — *(Гафиз, Хафез*, наст. имя Шамседдин Мохаммед) (ок. 1325—1389 или 1390) выдающийся персидский поэт, мастер газели. Получил полное богословское образование и прославился как «хафиз» (человек, знающий Коран наизусть). «Диван» Хафиза, состоящий в основном из газелей, проникнут гедони­стическими и бунтарскими мотивами, часто облеченными в форму суфийских поучений.

Чайтанья(*санскр.*) — осознанность, разумность. У Инайят Хана Дух, или Свет Бога.

Шабаз — царский сокол, королевская птица, королевский символ, мужское имя.

Шанкарачарья — индийский философ, жил в 780—820 гг. Стремился построить духовный взгляд на жизнь на рациональном основании. Один из приверженцев *адвайты, недвойственности* в философии. Эта концепция очень близка индийским суфиям.