

Мурат Яган

ДРЕВНЕЕ УЧЕНИЕ КЯБЗА
Основы кавказского суфизма

Под редакцией Якуба ибн Юсуфа
Редакция русского текста и послесловие
Вячеслава Чирикба

Абхазское общество Кябза
Аҟәа 2014 – Сухум

ББК 84 (5Абх) 6-5
Я 27

Мурат Яган

Древнее учение Кябза. Основы кавказского суфизма. Под редакцией Якуба ибн Юсуфа.

Редактор русского издания и автор послесловия Вячеслав Чирикба. Перевод с английского Владимира Бабкова.

Абхазское общество Кябза благодарит Канадское Общество Кябза (Kebzeh Foundation, Vernon, Canada) и компанию «Аквафон» (Сухум, Абхазия) за финансовое содействие при переводе и публикации этой книги.

Абхазское общество Кябза благодарит старейшину Общества Кябза Мурата Ягана† за разрешение перевести и опубликовать данную книгу, а также личного ассистента Мурата Ягана, госпожу Шэррон Аллен и всех членов Канадского общества Кябза, без помощи которых публикация этой книги была бы невозможной.

На обложке использована фотография Тенгиза Тарба из цикла «Горная Абхазия».

Все права защищены. Ни одна из частей настоящего издания и все издание в целом не могут быть использованы для переиздания в коммерческих целях без письменного согласия Абхазского Общества Кябза

Copyright © Абхазское Общество Кябза, 2015

*ДЛЯ ВСЕХ ПРИОБЩЕННЫХ К ИСТОЧНИКУ,
И ДЛЯ ВСЕХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ*

ДРУГИЕ РАБОТЫ МУРАТА ЯГАНА

I Come From Behind Kaf Mountain. The Spiritual Autobiography of Murat Yagan [Я пришел из-за гор Кавказа. Духовная автобиография Мурата Ягана]. Edited by Patricia Johnston and Joan McIntyre. Putney, Vermont: Threshold Books, 1984.

The Abkhasian Book of Longevity and Well-Being [Абхазская книга долгожительства и благополучия]. Vernon, 1984.

The Esoteric Path. An Interview with Murat Yagan by Ya'qub ibn Yusuf [Эзотерический путь. Интервью Якуба ибн Юсуфа с Муратом Яганом]. // Gnosis Magazine, 1988, p. 16-20.

The Caucasian Book of Longevity and Well-Being [Кавказская книга долгожительства и благополучия]. Threshold Books, 1988.

Der Mann aus dem Kaukasus. Die Autobiographie eines Sufis. Interlaken, Schweiz: Ansata-Verlag, 1990 (немецкий перевод книги М. Ягана I Come From Behind Kaf Mountain).

Sufism and the Source [Суфизм и источник]. // Gnosis Magazine, 1994, p. 41-47.

Ahmusta Kebzeh. Tradition of the Elect. Glossary of the Teaching [Аамста Кябза. Традиция избранных. Глоссарий учения]. Vernon: Kebzeh Publications, 1994.

Morning Wake-up Exercises [Утренние упражнения побудки тела]. Ed. by Mary Anne Kingsmill. Kebzeh Publications, 1994.

Abkhazian for English Speaking People [Абхазский язык для англоязычных людей]. Vernon B.C. Canada, 1994 (ms/рукопись).

Transformation and the Seven Ways to Knowledge [Трансформация и семь путей познания]. Kebzeh Teaching Series. I. R.J. Maddess, Ph.D. as received from Murat Yagan. Vernon: Kebzeh Publications, 1995.

Kanaat and Abundant Life [Канаат и изобильная жизнь]. Kebzeh Teaching Series. II. R.J. Maddess, Ph.D. as received from Murat Yagan. Vernon: Kebzeh Publications, 1995.

The Teachings of Kebzeh. Essentials of Sufism from the Caucasus Mountains [Учение Кябза. Основы суфизма из Кавказских гор]. Edited by Ya'qub ibn Yusuf. Vernon: Kebzeh Publications, 1995.

Master Desire [Ведущее желание]. Kebzeh Teaching Series. III. R.J. Maddess, Ph.D. as received from Murat Yagan. Vernon: Kebzeh Publications, 1996.

I Come From Behind Kaf Mountain. The Spiritual Autobiography of Murat Yagan. Vernon: Kebzeh Publications, 1997 (второе издание).

Building Up a Kebzeh Community [Созидание сообщества Кябза]. Vernon: Kebzeh Publications, 1998.

Ahmusta Kebzeh. Tradition of the Elite. Glossary of the Teaching. Reviewed once more by Murat Yagan. 6 November [Аамста Кябза. Традиция элиты. Глоссарий учения. Еще раз пересмотрено Муратом Яганом. 6 ноября]. Vernon: Kebzeh Publications, 1998.

The Abkhazian Book of Longevity and Well-Being. Vernon: Kebzeh Publications, 1999 (пересмотренное и дополненное издание).

Psyche, Love and Will. A Journey to Infinite Abundance with Murat Yagan [Психе, любовь и воля. Путешествие в бесконечное изобилие с Муратом Яганом]. Kebzeh Teaching

Series. IV. Compiled and annotated by R.J. Maddess, Ph.D. Vernon: Kebzeh Publications, 2000.

Мурат Яган. «Я пришел из-за гор Кавказа». Духовная автобиография Мурата Ягана. Краснодар: Советская Кубань, 2002 (русский перевод книги I Come From Behind Kaf Mountain. Переводчик: В. Бабков, редактор русского издания и автор послесловия: В. Чирикба).

Murat Yağan'ın Spiritüel Otobiyografisi. Kaf Dağı'nın Ardından Geliyorum. İstanbul: Tley Yainları, 2002 (турецкий перевод книги М. Ягана I Come From Behind Kaf Mountain).

Murat Yağan. Kebze Toplumu. Kebze Üzerine. İstanbul: Tley Yayınları, 2002 (турецкий перевод книги М. Ягана The Teachings of Kebzeh).

Ahmsta Kebzeh: The Science of Universal Awe. Volume I [Аамста Кябза: Наука всеобщего благоговения. Том I]. Vernon: Kebzeh Publications, 2003.

Сара сааит Кавказ шьханхытцынтә. Мурат Иаған идоухатә биография. Акәа: Ацсны ахэынтқарра акьыцхь аоны, 2003 (абхазский перевод книги М. Ягана I Come From Behind Kaf Mountain).

The Essence of Sufism in the Light of Kebzeh, the Tradition of the Caucasus Mountains [Сущность суфизма в свете Кябза, традиции Кавказских гор]. Edited by Ya'qub ibn Yusuf. Kebzeh Foundation and Kebzeh Foundation (U.S.) Inc. Kebzeh Publications, 2009.

Murat Yagan. El Libro Abjasio de la Longevidad y el Bienestar. Editorial: Kebzeh Argentina, 2013 (испанский перевод книги М. Ягана The Abkhazian Book of Longevity and Well-Being).

Μουρατ Γαυκαν. Μακροζωία και Ευημερία. Σύμφωνα με την Αμπχαζιανή Παράδοση του Καυκάσου. Перевод: Stratis Papanagiотου, Εκδόσεις Μεταμόρφωση, 2013 (греческий перевод книги М. Ягана The Abkhazian Book of Longevity and Well-Being).

Ahmsta Kebzeh: The Science of Universal Awe. Volume II [Аамста Кябза: Наука всеобщего благоговения. Том II]. Vernon: Kebzeh Publications, 2013.

Книга о кавказском долголетии и благополучии. Перевод с английского и редакция Заура Жанэ. Майкоп: ООО Качество, 2015. (русский перевод книги The Abkhazian Book of Longevity and Well-Being).

Ahmsta Kebzeh: La Tradición Esotérica De Las Montañas Del Cáucaso : Volumen 1. Kebzeh Argentina, 2015, 400 с.

ПЕРЕВОДЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ МУРАТОМ ЯГАНОМ

General Musa Kundukhov'un Anıları. Çeviren Murat Yağan, Kafkas Kültür Dernekleri Yayını, İstanbul, 1978. [Мемуары генерала Мусы Кундухова. Перевод на турецкий Мурата Ягана].

Gaïbi, The Gathering. The Mystical Poetry of a Sufi Master of Melâmet. Translated by Murat Yagan with Diane Wilson. Vernon: Kebzeh Publications, 1994 [Гаиби. Собрание. Перевод Мурата Ягана в сотрудничестве с Дианой Уилсон].

I Wrapped myself in flesh and bones and I appeared as Yunus. Translations of Yunus Emre by Murat Yagan. Vernon: Kebzeh Publications, 1998. [Я облачил себя в плоть и кости и явился как Юнус. Переводы Юнуса Эмре Мурата Ягана].

ПРЕДИСЛОВИЕ

Традиция устной передачи знаний, существовавшая в седой древности, жива и теперь, причем не только в изолированных и отсталых уголках земного шара. В 1978 году на западе Канады начал складываться круг единомышленников, с благодарностью воспринимающих мудрость, которой устно делится с ними Мурат Яган. Источником этой мудрости Мурат называет Аамста Кябза эзотерическое учение¹ горцев Кавказа, которое зародилось около двадцати шести тысяч лет назад. С точки зрения последователей Кябза, известные нам религии например, те, основоположниками которых считаются Авраам, Моисей, Иисус и Мухаммад, являются всего лишь более поздними адаптациями этого древнего учения. Перелистав страницы этой книги, вы найдете в ней примеры, позаимствованные не только из старинных кавказских преданий, но и из таких более молодых мировоззренческих систем, как христианство, турецкий суфизм и физика двадцатого века. Все эти учения говорят нам о тесной внутренней связи между человеческим и Божественным, не знающей тех искусственных противоречий, которые так мешают западной цивилизации, противоречий не только между религиями, но и между физическим и духовным, породивших размежевание науки, религии и искусства.

¹ *Эзотерика* — учение о скрытой мистической сути объектов мира и человека (Ред.).

Хотя истоки этой мудрости следует искать в далеком прошлом, сейчас она воплотилась в очень юном учении, которое до сих пор передавалось в основном устным путем, в западной версии Кябза.

Приехав в Ванкувер летом 1985 года, я встретился с тем, что было для меня совершенно ново, с кругом учеников, увлеченно трудящихся в едином порыве. Хотя каждый член нашего кружка подчинялся общему центру, это не мешало ему быть уникальным рефлектором сознания и духа всего сущего.

К этому времени беседы с господином Муратом велись уже несколько лет, а их магнитофонные записи понемногу перепечатывались на машинке. Однако учение Кябза по-прежнему оставалось устным. Пользуясь особой терминологией, люди вели между собой постоянный диалог, основанный на доверии и взаимопонимании. В дополнение к учебным занятиям они собирались вместе, чтобы возносить коллективные молитвы и выполнять некоторые духовные упражнения. Уровень учебных и деловых встреч, на которых мне тогда довелось присутствовать, показался мне чрезвычайно высоким. Раньше в поисках практических способов установления связи с Божественным я всегда обращался к учениям, укорененным в других землях и эпохах: сначала к иудаизму хасидов, а потом к тибетскому буддизму, преданиям американских индейцев и исламскому суфизму. Здесь же я столкнулся с манифестацией Святого Духа в современном мире, открывающей возможность той самой непосредственной связи с Богом, по которой так тосковала моя душа.

Мне хотелось бы подчеркнуть, что эта книга представляет собой компиляцию из записей бесед, которые живой наставник вел со своими учениками на протяжении шестнадцати лет. Она обязана своим появлени-

ем на свет искусству сохбета так именуется в суфизме дружеская беседа с определенной целью. Многие из этих бесед протекали на общих собраниях группы, а некоторые велись в менее официальной обстановке например, за завтраком или даже в автомобиле, за рулем которого сидел Мурат.

Хотя в этой книге идет речь о цельной системе знаний, я хочу подчеркнуть, что в нее вошли только специально отобранные материалы. Решив сосредоточить внимание на тех сторонах учения Кябза, которые связаны с суфизмом, я был вынужден обойти молчанием многие важные темы в том числе вопросы секса и сексуальности, брака и воспитания детей, общения между людьми и завоевания авторитета, от которых, безусловно, не в меньшей степени зависит наша полноценная жизнь на земле. Этим социальным темам было посвящено множество бесед между Муратом и его учениками. Они затронуты в небольшом сочинении Мурата под названием «Абхазская книга долгожительства и здоровья» (The Abkhazian Book of Longevity and Well-Being).

Но даже духовные основы учения Кябза изложены в этой книге далеко не полностью. В частности, я не включил в нее упражнения по развитию Внутреннего Тела. Как и в любом эзотерическом учении, в Кябза имеется информация технического характера, которую удобнее всего передавать напрямую тем, кто готов ею воспользоваться, ученикам, стремящимся постигнуть это учение с помощью своих товарищей, единомышленников и под руководством наставника. Кое-какие стороны учения не отражены в книге потому, что они все еще находятся на стадии разработки. Однако я убежден, что даже в своем настоящем виде эта книга способна принести немалую пользу людям, занятым

изучением других мировоззренческих систем или созданием своей собственной.

Учение Кябза ставит перед своими последователями мистическую задачу. Они не должны отвергать интеллект, но должны заставить его дойти до самых пределов своих возможностей, дабы открыть доступ к более глубоким уровням познания. О том, как это происходит, подробно рассказывается в настоящей книге. Но любое представление об этом процессе, которое может сложиться у читателя, будет отличаться от того, с чем он столкнулся бы, попытавшись взяться за дело самостоятельно. Как и в самом учении Кябза, многие конкретные вопросы или идеи рассматриваются в этой книге с различных точек зрения с целью достижения своего рода кумулятивного эффекта. Иной читатель, возможно, удивится, обнаружив в ней кажущиеся противоречия, но не стоит забывать, что мы предлагаем вашему вниманию не стройную систему взглядов, а внутренне органичное учение. Мы не стремимся ответить на все мыслимые вопросы наша цель состоит в том, чтобы научить желающих ставить их перед собой, а потом искать ответы своими силами.

Именно Мурат первым предложил развить темы, которые легли в основу этой книги. Его учение опирается на знания, полученные от кавказских и суфийских наставников, а также приобретенные им благодаря собственному опыту и духовному общению, которое он поддерживает в последние годы (если вас интересует то, как складывались взгляды Мурата, я рекомендую вам прочесть его автобиографию²). Но представленные

² *Murat Yagan. I Come From Behind Kaf Mountain. The Spiritual Autobiography of Murat Yagan. Edited by Patricia Johnston and Joan McIntyre. Threshold Books: Putney, Vermont, 1984. Русский перевод: Мурат Яган. Я пришел из-за гор Кавказа. Краснодар: Советская Кубань, 2002 (Ред.).*

здесь сведения существуют не в вакууме. Форма, в которую Мурат облакает свои мысли, определяется вопросами и реакцией окружающих его учеников. Если бы не мы, учение Кябза не приняло бы такого вида, в каком оно изложено здесь. Я хотел бы выразить свою признательность всем, кто задавал вопросы, вошедшие в эту книгу, и выступает в ней под одним общим именем «Ученик». Наибольшую пользу Кябза приносит тем, кто ищет в этом учении ответ на свои собственные вопросы.

Хотя в эту книгу вошел ряд бесед с Муратом, которые провел, записал и обработал я сам, мне хотелось бы поблагодарить за помощь всех, без кого ее создание было бы невозможно. На протяжении многих лет Сюзан Мернз неустанно трудилась, руководя обработкой и каталогизацией бесед и сохбетов Мурата. Ей помогали многие другие, в том числе Патрисия Джонстон, Мэри-Энн Кингсмилл, Джоан Макинтайр, Вирджиния Роудз, Лола Свенсон и Кэти Страб.

Я хотел бы сказать спасибо и своему издателю Мэри-Энн Кингсмилл именно ее усилия позволили выйти в свет этой и другим книгам из серии Kebzeh Publications. Хочу поблагодарить Кабира Хелмински за то, что он познакомил меня с Муратом Яганом и доктором Аланом Грантом, который стал моим первым наставником в учении Кябза. Огромной благодарности заслуживают и другие мои наставники доктор Ральф Мэддесс и Грег Кемп, живые проводники мудрости Мурата. Я благодарю нашего Старейшину, самого Мурата Ягана, за то, что он никогда не отказывал в своей помощи всем начинающим последователям Кябза. Нет слов, которые могли бы в полной мере выразить мое восхищение Муратом, его очаровательной женой Мэйзи и всей верنونской группой: в течение многих лет они с неизменным ра-

душием отворяли свои дома и сердца перед многими пытливыми искателями истины, включая и меня. Также я выражаю признательность группам Кябза, сложившимся в Ванкувере и Виннипеге. Особую благодарность следует принести Джею Кинни, редактору журнала Gnosis, опубликовавшему фрагменты этой книги в своем зимнем выпуске 1993 года.

Иногда груз ответственности, связанный с написанием книги о духовном учении, кажется мне непомерно тяжелым. В эти минуты я напоминаю себе, что вся священная литература мира содержит лишь следы прошлых впечатлений от непосредственного контакта с Божественным. Так пусть же это учение Кябза останется скромным комментарием и намеком на ту бесконечную Книгу Книг, которую еще только предстоит открыть не на небесах, а в самой глубине человеческой души.

Я надеюсь, что в этой книге нашли отражение живость и сила тех устных бесед, отзвук которых она призвана сохранить. Позвольте мне выразить надежду и на то, что для вас, читатель, она станет не только развлечением, но и настоящим подспорьем в трудном и ответственном деле познания самого себя.

Якуб ибн Юсуф

*Иерусалим, Израиль
1994 г.*

ОТ АВТОРА

Мне хотелось бы буквально в нескольких словах выразить свою искреннюю благодарность господину Якубу ибн Юсуфу за его кропотливый труд по составлению и редактированию этой книги.

Когда я встретился с ним впервые это произошло в 1984 году в Патни, в американском штате Вермонт, мне сразу бросилась в глаза его исключительная восприимчивость и открытость всем несущим свет учениям (хотя он получил основательное и крайне консервативное воспитание в еврейской среде), а поскольку в учении Кябза восприимчивость считается самым красноречивым признаком высокого ума, мой новый знакомый произвел на меня очень сильное впечатление. К тому времени он был уже до известной степени знаком с суфизмом и благодаря этому не чувствовал себя скованным рамками ортодоксальности.

В течение последующих лет он с помощью моей скромной персоны неустанно постигал учение Кябза, к которому проявил врожденную склонность, и это упорство не замедлило принести свои плоды. Одним из них стала книга, которую вы теперь держите в руках.

Не стоит говорить, что работа над таким материалом требует не только литературного мастерства, но и определенных достижений в области учения, о котором идет речь. Я уверен, что читатель заметит и оценит все это и что наша книга доставит ему удовольствие, сопряженное с пользой.

Мурат Яган

*Вернон, Британская Колумбия
1994 г.*

ААМСТА КЯБЗА

ДРЕВНЕЕ ДУХОВНОЕ УЧЕНИЕ КАВКАЗСКИХ ГОР

В 1984 году вышло мое небольшое сочинение о долголети и здоровье, которыми, как известно всему миру, отличаются многие обитатели Кавказа. В нем я подчеркивал, что этими достижениями кавказцы в значительной мере обязаны духовному учению, занимающему в их жизни очень важное место. Там же я попытался вкратце описать основы этого учения.

Аамста Кябза,¹ известное другим жителям Старого Света под именем «кавказской йоги», это оригинальное учение кавказских горцев, которых европейцы называют черкесами. До недавних пор его традиции сохранялись по большей части в высокогорных районах Кавказа и стали увядать в начале двадцатого века в результате российской экспансии в эти края. Сегодня кое-где уцелели лишь едва заметные следы этих традиций, и встреча с пожилым человеком, который знает о них не понаслышке, может считаться крупной удачей. Это учение превратилось в отмирающий ан-

¹ Абх. *аамста* 'аристократ', 'аристократический', *а-кя́абз(а)* 'обычай', 'традиция' (Ред.).

тропологический феномен и готово занять место в кругу музейных редкостей.

Случилось так, что я один из тех немногих кавказских старейшин, которых до известной степени воспитали в этих традициях и которые в настоящее время еще живы. В последние три-четыре десятилетия на Западе возрос интерес к древним духовным учениям, в каком бы уголке мира они ни существовали, а поскольку вокруг меня сложилась группа пытливых и любознательных людей, я стал понемногу делиться с ними тем, что знал сам. Это началось в 1975 году. С тех пор у нас накопилось около пяти тысяч страниц с записями бесед, семинаров, практикумов и вечерних занятий. Недавно мои товарищи официально зарегистрировали некоммерческую организацию, названную ими Канадским фондом Кябза. Они основали свое издательство, решив взяться за возрождение и распространение учения Кябза и не дать ему погибнуть в неизвестности сейчас, когда мир так нуждается в умении пробуждать и реализовывать тот внутренний потенциал, без которого люди не могут вести полноценную жизнь на планете, понемногу истощающей свои ресурсы.

Эта книга знакомит читателя с основами Аамста Кябза. Для полного изложения одной только интеллектуальной части этого учения понадобилось бы множество толстых томов. Что же касается прикладных дисциплин, ими необходимо заниматься лично, как при освоении любой науки, основанной на опыте. Никто не научится плавать, играть на музыкальном инструменте или ездить на велосипеде, если будет ограничиваться изучением теоретических

принципов этих видов деятельности, не пытаясь самостоятельно применить их на практике.

Аамста Кябза наука, которая учит людей жить полноценной и изобильной жизнью, использовать все данные им от природы возможности в полном объеме и в комплексе, как единое целое. Ее создателями следует считать черкесов, но за последнее тысячелетие она не раз оказывала влияние на жителей всего Кавказа.

Черкесы общее название девятнадцати народностей (не считая мелких племен), к одной из которых, а именно абхамам, принадлежу и я. Хотя Аамста Кябза является достоянием всех черкесов в равной мере и принципы этого учения повсюду одинаковы, у разных народностей оно приняло немного разную форму, что связано в первую очередь с высотой места их обитания над уровнем моря: в дальних горных районах оно сохранилось в виде, близком к первоначальному, чуть отступив от него там, где мирской суеты на протяжении последних тысячелетий было больше. Поскольку языки кавказских народностей также отличаются друг от друга, отдельные понятия и варианты изложения тем, которыми я пользуюсь, соответствуют родной для меня абхазской версии учения. В более узком смысле я обращаюсь к сказаниям высокогорного племени абазов, потому что в моих жилах течет именно их кровь.

Итак, если говорить абсолютно точно, я абхазец из племени абазов, обитающих в районе Кавказа под названием Ащхара, между горами Эльбрус и Казбек.

Как в теоретическом, так и в практическом отношении учение Кябза содержит в себе три уровня. В

порядке перечисления от низшего к высшему это Алейшва, Кябза и Аамста Кябза.

Алейшва (этикет). На этом уровне регулируются правила поведения в обществе, которые можно объединить под общим названием этикета. Это привычки и манеры, которые проявляются в личных взаимоотношениях людей и во всех сферах повседневной жизни: работе, выборе одежды, верховой езде, приветствиях и знакомствах, а также ритуальные правила, касающиеся свадеб, похорон, визитов по особым случаям и так далее. В известном смысле можно сказать, что алейшва учит благовоспитанности.

Кябза (традиции, социальные понятия и законы). Поднимаясь на этот уровень, человек приобретает знания, необходимые для грамотного руководства и администрирования. Поскольку на Кавказе общество было устроено по феодальному принципу, в нем существовала строгая социальная иерархия, подразумевающая деление на пять основных каст, или категорий: правителей, администраторов, аристократов, простых людей и рабов.

Вторая категория сверху, администраторы, выполняет указания правителей. Именно для представителей этого слоя и создана дисциплина Кябза. В ней заключаются все сведения, необходимые для того, чтобы люди, принадлежащие к этому слою, как можно эффективнее выполняли свои управленческие задачи.

Третья категория сверху, аристократы, представляет собой ту среду, откуда в случае нужды избираются новые администраторы и правители.

Обучение в двух этих категориях ведется как путем преподавания чистой теории, так и с помощью упражнений по ее применению на деле. Семья и общество, в которых ребенок находится с самого своего рождения, дают ему все, что нужно для полноценной жизни, взросления и получения образования. Единая система ценностей и понятий является самым лучшим учителем и тренером из всех возможных. Все сообщество с его домашним укладом, трапезами, полевыми работами, собраниями и танцевальными вечерами, спортивными площадками, состязаниями по верховой езде, соревнованиями по боевым искусствам, ремесленными мастерскими, беседами у костра, охотничьими экспедициями, праздниками, тостами, свадьбами, похоронами и всеми остальными видами социальной деятельности становится для подрастающего ребенка одной гигантской, необъятной классной комнатой.

Обучение и развитие практических навыков продолжаются и тогда, когда человек начинает трудиться на благо общества и растет дальше под руководством все того же вездесущего «учителя».

Аамста Кябза (комплекс традиций для элиты). Эту часть Кябза западные исследователи еще в начале пятнадцатого века нарекли «кавказской йогой». Теоретическое и практическое обучение Аамста Кябза было уделом только детей правящего класса и лишь в исключительных случаях доставалось тем, кто считался готовым (по уровню своего эволюционного развития) принять его, причем это подтверждение готовности должно было поступить от самого Источника учения.

Хотя в рамках краткого введения в Кябза невозможно изложить его в деталях поэтому я и воздержался от них, описывая два первых уровня этого учения, мне хотелось бы немного подробнее остановиться на описании Аамста Кябза, чтобы дать читателю более ясное представление о ее сути.

Аамста Кябза это наука, позволяющая человеку подняться на такой уровень, где он мог бы обнаружить в себе и использовать все способности, данные ему от природы, во всей их неограниченной мощи. Каждый, кто занимается ею правильным образом и под руководством правильного наставника, может достичь определенных уровней развития, зависящих от его врожденной одаренности, старания и упорства, и подойти гораздо ближе к тому, чтобы сделать свою жизнь на нашей планете по-настоящему богатой и изобильной.

Жизнь в нашей Вселенной возникла как отражение творческой силы, которая служит источником всего и существует без начала и без конца. Это сила, электромагнитная по своей природе и обладающая собственным разумом и волей. Вследствие своей электромагнитной природы она проявляется в виде вибраций. Каждому существу и форме жизни соответствует особая, характерная только для них вибрация конкретной частоты и длины волны; эта вибрация одновременно находит свое определение в Космическом Сознании и воплощение в материальной Вселенной и при этом остается постоянной.

Эта творческая сила электромагнитного характера находит связь и вступает в отношения со всеми существующими объектами при помощи феномена, электрохимического по своей природе (ДНК).

Когда объект возникает из небытия, имея определенную вибрацию, потенциально способную привести его к самовыражению, он вступает в Мир Творения и начинает свой эволюционный цикл. Каждый объект, появившийся в сотворенном мире, развивается до тех пор, пока, в конце концов, не сольется в единое целое с тем самым источником, из которого он возник. Эволюция происходит в двух сферах существования: 1) Материальной Сфере и 2) Ментальной Сфере. Сначала она завершается в материальном плане за относительно короткое время, а именно за два-три миллиона лет, после чего наступает ментальная фаза эволюции, продолжающаяся до тех пор, пока объект не соединится с Космическим Сознанием, или, говоря немного иначе, с Космическим Разумом, и не обретет сознание Абсолютного Существа, имеющего свою собственную ВОЛЮ.

Такой цикл эволюции проходит все, что существует на свете, но с этого момента я буду рассматривать только человека под словом «человек» я понимаю человеческое существо любого пола, мужчину или женщину, и далее уже не стану об этом напоминать.

Человек завершил свою материальную эволюцию примерно миллион лет тому назад. Его развитие в материальном отношении сопровождалось и ментальным развитием, но около миллиона лет назад процесс эволюции человеческого тела к его высшей материальной манифестации закончился, и с тех пор развивается только его сознание.

Говоря о Космическом Сознании, мы по определению говорим о бесконечности, а из того, что конечной целью эволюции человеческого сознания явля-

ется Космическое Сознание (оно же сознание Христа), следует, что у человеческого сознания нет границ. Именно таков смысл слов о предназначении человека в первой главе Послания Апостола Павла к Ефесянам в Новом Завете (Еф 1, 3-12).

Закончив свою эволюцию, человеческое тело стало идеальнымместилищем для Космического Сознания; нервная система человека стала обителью этого Сознания, его мастерской, его учебной аудиторией и творческой студией, и оно может быть обнаружено и отражено, если человек сумеет подняться на необходимый для этого духовный и культурный уровень. Именно для того, чтобы поднять человека на этот уровень, и предназначена дисциплина Аамста Кябза.

С практической стороны Аамста Кябза состоит из обширных комплексов физических и духовных упражнений, целью которых является развитие человеческой нервной системы и превращение ее в более удобное обиталище для сознания. Конечно, при ознакомительном описании этой системы мы не можем изложить ее содержание во всех деталях. Достаточно будет сказать, что Аамста Кябза прикладная наука грандиозного значения, а постичь и освоить ее можно, только посвятив себя этому целиком и полностью.

Очень часто и практически повсеместно мне задают в связи с этим один и тот же вопрос, а именно: является ли Аамста Кябза религией? Пожалуй, имеет смысл ответить на него сразу же, на тот случай, если он возникнет и у вас. Ответ таков: нет, Аамста Кябза не является религией и не вмешивается в дела какой-либо из существующих религий. Это прикладная наука, которая учит человека в полной мере использо-

вать все данные ему от природы способности в их применении к жизни. Но религии могут быть созданы на основе Аамста Кябза.

Сейчас наблюдается рост интереса к учению Кябза, и я обнаружил, что люди чаще всего задают вопрос об истоках этого учения. Думаю, здесь будет уместно попытаться как можно более понятно и доходчиво объяснить, откуда оно берет свое начало.

Подлинный источник Аамста Кябза может быть открыт и постигнут только человеком, который в результате духовного роста в течение многих поколений поднялся на такой уровень развития, что ему стал доступен контакт с Космическим Сознанием, позволяющий слиться с ним в единое целое, а это и есть самый высший предел духовной эволюции homo sapiens. Другими словами, об источнике Аамста Кябза нельзя рассказать словами, но его может найти каждый, кто с помощью овладения этой наукой поднимется до уровня Совершенного Человека. Следовательно, источник Аамста Кябза кроется в Совершенном Человеке.

Цепь сопряженных друг с другом событий позволяет проследить корни Аамста Кябза до Кавказских гор таким образом:

Благодаря новым археологическим, антропологическим и геологическим находкам с каждым днем становится все более вероятным, что когда-то в прошлом скорее всего, от пятидесяти до шестидесяти тысяч лет назад, произошло глобальное потрясение, которое мы называем Всемирным (или Ноевым) потопом.

Ежедневно исследователи находят новые подтверждения гипотезе о том, что Ноев ковчег причалил к горе Арарат, расположенной в относительно бесплодном районе поблизости от Кавказских гор.

Поскольку Кавказ с его горами, долинами, реками и климатом, меняющимся от тропического до высокогорного, представляет собой ближайшее к Арарату место, пригодное для выживания, возрождение всей планеты и человечества вместе с ней должно было начаться именно там. В результате это эволюционное достижение в его материальном и духовном аспектах появилось там и уже оттуда распространилось в другие края. Вот почему мы обнаруживаем одно и то же учение, по крайней мере, его основные черты, во всех духовных учениях, какие только есть на Земле, тогда как в своей первоначальной форме оно возникло на Кавказе. Последний росток этого учения протянулся из его колыбели в десятом веке и, внедрившись в структуру ислама, принял форму суфизма.

Я полагаю, что дальнейшее обсуждение Аамста Кябза с необходимостью затронуло бы конкретную теорию и практику этого учения, что не укладывается в рамки введения. Но я всегда готов ответить желающим на любые вопросы, на каком бы уровне знакомства с этим учением они ни возникали.

Примечание: текст этого эссе был почти дословно опубликован в виде брошюры под заглавием «Введение в Аамста Кябза, древнее духовное учение Кавказских гор» (Introduction to Ahmusta Kebzeh, Ancient Spiritual

Discipline of Caucasus Mountains, Kebzeh Publications, 1992).

ВВЕДЕНИЕ

ИСТОЧНИК УЧЕНИЯ

Мои корни находятся в таком далеком и неприметном уголке мира, что большинство жителей Запада не знает его названия. Если вы спросите о моей национальности, я отвечу вам, что я канадец. Если вы скажете: «Я спрашиваю вас не о гражданской принадлежности, а об этнической», то я отвечу, что я кавказец. Если после этого вы скажете: «Я тоже кавказец»², я поясню: «Вы правы, но под словом «кавказец» вы понимаете человека с белой кожей. А я называю себя кавказцем потому, что мои предки обитатели Кавказских гор».

Говоря более определенно, моя родина носит имя Абхазия. Она простирается на восток от Черного моря до высокогорных районов Кавказа. Сегодня в автономной республике Абхазия проживает около 400 000 человек, и при этом некоторые части прежней Абхазии находятся в пределах республик Грузия и Кабардино-Балкария. Возможно, вы слышали название «Абхазия» в сводках новостей в связи с недавними политическими волнениями в этом регионе. А может быть, вам доводилось читать в журналах или слышать по телевизору об удивительном долголетии и крепком здоровье абхазцев и других кавказских долгожи-

² На Западе, особенно в Америке, *кавказцами* иногда называют всех представителей белой расы (в соответствии с гипотезой о том, что предки белых европейцев жили на Кавказе) (Ред.).

телей. Возможно, вы слышали что-нибудь о нашем питании и образе жизни или о нашей репутации прекрасных любовников и конокрадов. Но вы наверняка почти ничего не слышали о мистическом учении Аамста Кябза и о его связи с Источником в Кавказских горах.

Я не хочу обсуждать здесь вопросы религии. Если какие-нибудь из моих слов покажутся вам противоречащими чьим-то религиозным убеждениям, это всего лишь непреднамеренная случайность. Свет есть во всех религиях. Но сегодняшние религии это по большей части социальные институты, в которых многие, может быть, действительно нуждаются. Я не пророк и не ученый. По профессии я обычный плотник. Мое имя, Мурат, означает «поиск». Если вам угодно, можете считать меня искателем. На девяносто процентов благодаря своему происхождению и на десять тем поискам, которые я веду в течение многих лет, мне довелось испытать ряд необычайных внутренних переживаний. Целью моих поисков было только освобождение от смятения. Я не искал духовного совершенства. Я попросту не знал, что это такое. Не искал я и сверхъестественных сил, и тем более спасения души. Я не пытался ни спасти себя от адских мук, ни заслужить награду в раю. Мой интерес к духовным проблемам не был порожден тем, что ими интересовались моя жена или мои друзья. Причина моих поисков была проста: я запутался и хотел найти выход из тупика.

Мне очень трудно формулировать свои мысли на английском, потому что это не мой родной язык. Я не уверен, что владею им достаточно хорошо для того, чтобы выражать с его помощью духовные идеи. В качестве проводника духовных учений английский язык всего лишь детский лепет, которому только пятьсот лет от роду. Впервые его применили в духовной сфере при переводе Библии в эпоху короля Якова. Его нельзя поставить рядом с такими языками, как древнееврейский, арабский, санскрит и даже турецкий хотя последний возник примерно в то же время, что и английский, он с самого начала нашел себе гораздо более утонченное применение в стихах некоторых поэтов-дервишей. И конечно, английский не выдерживает сравнения с таким древним языком, как мой родной абхазский. Однако у английского есть одно замечательное достоинство это его гибкость, способность ассимилировать вклады других языков и культур. Я думаю, что английский может стать одним из самых выразительных языков в духовной сфере, да и в любой другой, если только жители этого материка проявят к ней достаточный интерес и станут заниматься ею всерьез.

СУФИЗМ

В последние десятилетия суфизм стал хорошо известен многим искателям истины на Западе. Поэтому я попытаюсь познакомить вас с древним абхазским

учением Аамста Кябза, пользуясь для начала терминами суфизма. Под словом «суфизм» часто понимают мистические течения ислама, однако это учение существовало задолго до того, как пророк Мухаммад основал мусульманскую религию.

Самым любопытным из духовных учений, появившихся в этом столетии на Западе под именем суфизма, мне представляется труд человека по фамилии Гурджиев.³ У него на родине, в Грузии это страна, граничащая с Абхазией с юга, его звали Гурджи-заде. Если вы станете изучать работы Гурджиева, то увидите, что его интерес обращен к чему-то не слишком определенному я буду называть этот объект Источником. Что же такое Источник? Эту тему я хотел бы обсудить подробнее.

Я обнаружил, что очень немногие, даже среди знатоков эзотерических учений, способны понять сочинения Гурджиева например, его книгу «Рассказы Вельзевула своему внуку», написанную «особым» языком, и даже «Встречи с замечательными людьми», хотя ее язык и изложенные в ней истории довольно просты. Однако эти работы так занимательны, что люди часто увлекаются ими и упускают из виду суть учения. Сбитые с толку, читатели начинают винить в этом себя или Гурджиева и, в конце концов, обращаются к сочинениям учеников Гурджиева или тех его бывших учеников, которые разошлись с ним и осно-

³ Гурджиев, Георгий Иванович (1866 или 1877-1949) – русский философ-мистик (Ред.).

вали свои собственные учения. К несчастью, большинство этих трудов еще менее понятно! Работы Дж.Г. Беннетта⁴ кажутся яснее других, но если вы вчитаетесь в них повнимательнее, то обнаружите, что Гурджиев очень мало повлиял на Беннетта, хотя сам Беннетт и утверждал, что многому у него научился. Они познакомились в Турции после первой мировой войны. Оба свободно говорили по-турецки а это самый лучший язык для тех, кто хочет разобраться в основах суфизма, и имели много общих интересов. Но сочинения Джона Беннетта, основанные на его личном опыте, более полезны для читателя, чем те, которые он писал, опираясь на учение Гурджиева.

Сегодня в Северной Америке есть несколько суфийских наставников, которые не являются последователями Гурджиева или его интерпретаторов, зато более или менее непосредственно связаны с тарикатами, или орденами, исламского суфизма. Их учения зачастую более понятны, носят более религиозную окраску и к тому же более эмоциональны. Суфийские учения настолько разнообразны, что любопытному легко в них запутаться. Так что же такое суфизм по своей сути? Если мне удастся помочь вам лучше понять это, если мне удастся приоткрыть окно, в которое вы сможете заглянуть, я буду считать свою задачу выполненной. Образно выражаясь, я расскажу вам о самых главных ингредиентах, которые надо иметь,

⁴ *Беннетт, Джон Годолфин* (1897-1974) британский математик, исследователь и писатель (Ред.).

чтобы сделать вино. Эти ингредиенты необходимы, но вы должны понимать, что за одну ночь вино не делается. Вам нужно проявить терпение и дожидаться, пока оно перебродит.

Суфизм это процесс. Говоря конкретнее, это процесс пробуждения и развития дремлющих в человеке сил с божественного соизволения и под божественным руководством. Суфизм не стиль жизни и не религия. В определенных условиях вы можете грабить банки и при этом быть суфием. Единственное, что в нем есть от религии, это то, что он протекает с божественного соизволения и под божественным руководством. Если божественной благодати и руководства нет, вы все равно можете пробудить дремлющие в вас силы, но тогда вы станете не суфием, а оккультистом.

Вот в чем заключается суть суфизма. Каждый суфий реалист в том смысле, что он строит свое отношение к вещам на основе их подлинной сущности. Связь суфийского процесса трансформации со словом «суфизм» сравнительно недавнее изобретение. Арабское слово тасаввуф, означающее «путь чистоты» или «путь сущности», впервые стали использовать только в десятом-одиннадцатом веках. Именно из этого арабского термина и возникло слово «суфизм». Исламские суфийские братства дают нам примеры самого эффективного применения этого процесса за последнее тысячелетие. Отношения «наставник ученик» и участие в жизни сообщества

два условия, без которых невозможно включиться в этот процесс и совершенствоваться с его помощью.

Прежде чем эта практика возникла в исламе, она существовала и в других религиях. Первым историческим деятелем, применившим ее в условиях человеческого общества, может считаться Авраам, который жил примерно четыре тысячи лет назад. Авраам стал первым избранником Источника вне определенных закрытых кругов в отдаленных уголках мира. Но то, с чего он снял завесу тайны, было снова спрятано под этой завесой некоторыми его последователями. Время от времени завеса снова приоткрывалась иногда меньше, иногда больше. Великими открывателями этой завесы были пророки Моисей, Иисус и Мухаммад. Иисуса, который не преследовал цели основать религию, я считаю величайшим суфием всех времен и народов. Но все, что эти люди сделали для раскрытия того, что в ту пору называлось «тайнами», на самом деле речь здесь идет не о чем ином, как о познании истины, было снова окутано туманом благодаря усилиям религиозных лидеров и богословов.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ КЯБЗА

Истоки этого учения кроются в той далекой эпохе, когда произошло событие, известное нам под названием Всемирного потопа. Одни считают, что это случилось восемь тысяч лет назад, другие что с тех пор

миновало уже двенадцать тысяч лет. Согласно выводам современной науки, с начала человеческой истории было несколько ледниковых периодов и в конце каждого такого периода мир испытывал глобальное потрясение. Каким именно из этих потрясений был Всемирный потоп, я не знаю. Но у черкесов есть старинные песни, по которым можно понять, что придумавшие их люди знали о подобных вещах не меньше, чем сегодняшние геологи. Существуют очень древние черкесские сказания, которые пережили Всемирный потоп и позже отразились в греческой мифологии. В качестве примеров можно назвать мифы о Прометее, а также о Ясоне и золотом руне. Мне известны многие древнейшие легенды о «героях», или нартах, потому что мои предки жили в Кавказских горах, и я владею их языком.

По легендам, сказаниям и народным песням кавказских горцев можно заключить, что возраст Источника, о котором я говорю, составляет не меньше двадцати шести тысяч лет. Согласно этим легендам, на Земле есть три места, где людям удалось пережить Всемирный потоп. Одно из них горный массив Гиндукуш, расположенный поблизости от Гималаев, второе находится в южноамериканских Андах, а третье, самое древнее, Кавказские горы. Обитатели трех этих районов и сыграли главную роль в духовном развитии всего человечества.

Область, которая называется Кавказом, состоит из системы Кавказских гор и их окрестностей. Люди, появившиеся здесь десятки тысяч лет тому назад, мало-помалу распространились с гор в предгорья, а потом и на равнины. Сегодня этот регион, получивший на-

звание Большого Кавказа, обладает протяженностью в две-три сотни миль. Входящие в него районы называют по-разному: Северный Кавказ, Закавказье, Южный Кавказ, Восточный Кавказ и Западный Кавказ. С течением времени некоторые возникшие здесь народы покинули свою родину и переселились в другие края. Примерно восемь или девять тысяч лет назад несколько волн этих переселенцев направились в Месопотамию. Там они основали месопотамскую цивилизацию сначала это были эламиты, а потом аккадцы, шумеры и ассирийцы. Свидетельством этих миграций является то, что от эламитов остались записи на языке, напоминающем абхазский, на котором до сих пор говорят мои соплеменники, тогда как аккадский язык похож на язык другой кавказской народности, убыхов, шумерский на язык шапсугов, а ассирийский на кабардинский.

Везде, куда бы они ни приходили, кавказцы побеждали другие народы и правили ими, приобретая новые обычаи и осваивая новые традиции. Их образ жизни менялся в соответствии с требованиями времени. Есть мнение, что египетские фараоны не были одной крови со своими подчиненными, а произошли от черкесов. Один ученый предположил, что имя Авраам также черкесского происхождения⁵. В Библии говорится, что сначала пророка звали Абрам. Это имя можно разделить на древнееврейские слоги, означа-

⁵ Владеющие турецким языком могут обратиться к небольшой книге Омера Бююка: *Ömer Büyüka, Hazreti İbrahim'le Awubla ve Kafkaslılar. Kadıkoy, Turkey, 1975.*

ющие «великий» (рам) и «отец» (аб). Но на абхазском языке, гораздо более древнем, чем иврит, аб тоже означает «отец» или «вождь», тогда как ра значит «группа», а ма показывает принадлежность. Таким образом, с абхазского имя Абрам можно перевести как «вождь группы» или «отец племени». Хотя в Библии Авраам изображен выходцем из Месопотамии, в его имени содержится намек на то, что его далекими предками могли быть уроженцы Кавказских гор.

Процесс эволюции человека, начавшийся в Кавказских горах, породил учение, которое сегодня известно нам под названием Аамста Кябза. По мере оформления этого учения обнаружилось, что понять его могут не все. В результате люди, способные продвинуться в его освоении дальше других, образовали особую группу. Под давлением обстоятельств эта группа превратилась в четко выраженную элиту. Ее члены не отделились от народа, а были выдвинуты на руководящие посты в кавказских племенах и волевыми признание свое особое положение. Из них образовался слой племенной аристократии.

По-абхазски слово кябза означает «традиция», «путь» или «учение». Аамста Кябза значит «традиция благородных, утонченных, выдающихся людей, представителей элиты» иначе говоря, тех, кто умеет в полной мере реализовать свои природные способности и пользуется ими в повседневной жизни. Таким образом, Аамста Кябза можно считать эзотерическим учением, но можно также назвать и Знанием Искус-

ства Жизни. Хотя это знание впервые оформилось в узких кругах элиты среди обитателей Кавказских гор, нет никаких причин думать, что люди, воспитанные в этой традиции, считали себя единственными на всем свете обладателями Истины. Уровень их вовлеченности в жизнь разных культур на протяжении всей человеческой истории убедительно показывает, что они не противостояли учениям, носящим другие названия, а уважали и поддерживали их.

Особенности учения Аамста Кябза и тот факт, что оно сохранялось в течение многих веков, связаны в первую очередь с географическим положением Кавказских гор. Кавказ довольно суровый горный край. Однако, в отличие от Гималаев, люди селились там не потому, что хотели спрятаться от общества себе подобных. Поколения, избравшие Кавказ местом своего обитания, просто решили, что он лучше всего подходит для развития человечества. И с самого зарождения человеческой жизни на нашей планете вплоть до девятнадцатого века сердце Кавказских гор оставалось недосягаемым для внешних захватчиков. Никому из великих завоевателей ни Александру Македонскому, ни гунну Аттиле, ни Чингисхану, ни Тамерлану, ни туркам из Османской империи, не удалось проникнуть вглубь Кавказа. Александр Македонский мечтал перевезти с Кавказа в Грецию золотое руно, поскольку греки считали, что его оставили там их предки-кавказцы. Но он не сумел выполнить эту задачу.

Хотя учение Аамста Кябза продолжало существовать в Кавказских горах в своем традиционном виде, многие жители Кавказа приняли христианство, когда оно впервые появилось в этих местах в четвертом веке. В восьмом веке многие другие кавказцы приняли ислам. В семнадцатом веке, в царствование Петра Первого, начались вторжения на Кавказ Российской империи. Но до появления современной артиллерии этот край оставался неуязвимым для захватчиков. Затем, в девятнадцатом веке, русским, наконец, удалось покорить Кавказ, что нанесло огромный вред всему населению нашей планеты. После того, как русские победили имама Шамиля это случилось в 1864 году, многие обитатели Кавказа стали покидать свою родину. Второй крупный исход был вызван тем, что в годы Первой мировой войны боевой арсенал человечества обогатился самолетами. У тех, кто вынуждал кавказцев эмигрировать, были свои стратегические и экономические цели, но в действительности они атаковали не что иное, как человеческую историю.

Однако и сейчас на Кавказе живут люди, даже превосходящие по своим достоинствам тех, кто его покинул. Некоторые районы Кавказа до сих пор остаются непокоренными. Если вы прочтете книгу «Встречи с замечательными людьми», то узнаете, что случилось с Гурджиевым, когда он организовал экспедицию с намерением отыскать Источник. Дойдя до определенного места, исследователи оказываются в

тупике. Они знают, что какой-то путь дальше должен существовать, но не могут его найти. Разражается буря или землю вдруг окутывает тьма, как будто вдруг наступает ночь, и экспедиция останавливается. Так вот, даже теперь в Кавказских горах есть уголки, доступные только избранным. Туда можно проникнуть лишь с дозволения Источника. Но вот в чем парадокс: чтобы найти Источник, человеку вовсе не обязательно попасть к нему физически он может посетить его или, наоборот, удостоиться его посещения при помощи других средств.

ИНИЦИАЦИЯ ИСТОЧНИКОМ

Упоминания о мистическом Источнике в Кавказских горах можно найти в литературе зороастрийцев и представителей других древних религий. Там и сям в исламской суфийской литературе встречаются упоминания о горе Каф, что означает Qafqaz, то есть Кавказские горы. Однако вместо того, чтобы анализировать народные предания, религиозные учения и исторические данные, можно прибегнуть к другому способу получения знаний об Источнике к способу непосредственного контакта. В наше время Гурджиев снискал себе самую большую известность как человек, которому удалось близко подойти к контакту с Источником. Он был прекрасным человеком, искренним в своих стремлениях, но слишком суетливым,

слишком шумным и слишком эгоцентричным не эгоистичным, а именно эгоцентричным. Из-за этого ему было трудно поддерживать контакт с Источником вот почему его работы и работы многих его последователей часто кажутся такими невнятными. Пока вы не достигнете стадии фана осознания своей ничтожности, вам ничто не откроется. Чтобы стать способным к восприятию знаний от адептов Источника, вам необходимы три качества: первое терпение, второе терпение и третье терпение. К этому можно добавить и четвертое способность довольствоваться самыми простыми и будничными вещами, не ожидая ничего эффектного и захватывающего и не рассчитывая получить все немедленно. Это очень трудно.

У черкесских народов инициация Источником традиционно производилась в рамках особой аристократической системы. Поэтому учение, распространенное во внутренних кругах абхазского общества, и получило имя Аамста Кябза, то есть «традиция элиты». Жителям Запада это, наверное, покажется предосудительным, но кандидатами на роль племенных лидеров не только политических, но и духовных, всегда становились только представители ограниченного числа аристократических родов. Из этих родов их отбирали в соответствии с личными заслугами. Таким образом, к особому обучению допускались те, кто имел, во-первых, благородное происхождение и, во-вторых, высокие заслуги. Юноша из благородной семьи получал возможность начать это обучение,

когда достигал возраста в двадцать четыре года, а затем продолжал его, если делал успехи. Если оказывалось, что он не способен воспринять то, чему его учат, или не хочет продолжать обучение, его освобождали. Так было принято у моего народа. В исключительных случаях учеником мог стать и тот, кому еще не исполнилось двадцати четырех. Например, если умирал какой-нибудь знаменитый предводитель, имеющий сына, последнему могли предоставить шанс занять освободившееся место, даже если он был еще ребенком. Моя семья добровольно переехала в Турцию, и сложилось так, что меня отдали в это обучение очень рано, прежде чем я получил возможность от него отказаться.

Однако есть и другой способ, с помощью которого любой человек в любой стране может оказаться напрямую избран Источником, это происходит благодаря его заслугам и из-за того, что это необходимо всей планете. Таким избранником был Авраам. Обитатели диких вершин Кавказских гор выбрали Авраама, поручив его инициацию Мелхиседеку. И после Авраама за пределами Кавказа было множество людей, которые стали избранниками и удостоились инициации.

Самым плодотворным в этом отношении был период примерно за сто лет до пришествия Чингисхана, принесшего человечеству столько бедствий. В то время суфийский процесс проник в религию ислама как нечто более глубокое, чем откровения пророка Мухаммада. Те, кто воспринял это учение, были извест-

ны под именем хвайяган, или «учителя мудрости». Хорошо известно, что в начале одиннадцатого века суфий по имени Юсуф Хамадани укрепил орден Хвайяган, хотя его основы были заложены примерно на сто лет раньше. Этот суфий был родом из Хамадана города, расположенного на северо-западе нынешнего Ирана. Учение ордена Хвайяган опиралось на учения центральноазиатского шаманизма, имеющие отношение к развитию внутренних способностей человека. Эти учения гораздо старше ислама, который появился лишь в седьмом веке. Именно через посредство этих учений Хвайяган был связан с Источником в Кавказских горах, и именно благодаря этим учениям члены ордена сумели расшифровать эзотерический смысл Корана. Вы можете найти много сведений об Учителях Мудрости в книгах Джона Беннета и кое-что в книгах Гурджиева. Многое из того, что вошло в северные разновидности суфизма, включая учение Гурджиева о Четвертом Пути, основано на учении ордена Хвайяган.

Затем, около семисот лет назад, суфизм в той форме, какую он принял в исламе, заметно изменился: Мевлана Джалаладдин Руми основал орден Мевлеви, больше известный под названием ордена Кружащихся Дервишей. В отличие от других суфийских орденов, Мевлеви не прослеживал свое происхождение от круга пророка Мухаммада. Странствующего дервиша, благодаря которому Руми пережил преображение и стал избранником, звали Шамс-и Табризи, что означает «солнце Тебриза». Тебриз, как и Хамадан, это город на северо-западе Ирана, к югу от Кавказских

гор. Но Шамс не был персиянином. Он был посланником Источника, получившим задание провести инициацию одного-единственного человека, который затем будет служить точкой контакта Источника со всем человечеством. Подобно Мелхиседеку, за тысячи лет до этого сыгравшему ту же роль для Авраама, Шамс должен был установить связь Мевланы с Божественным началом.

Сохранилась чудесная история о том, как они встретились. Руми был знаменитым богословом в медресе турецкого города Конья. Как-то раз он прогуливался по саду со своим главным трудом под мышкой, в окружении почтительных учеников. Вдруг с той стороны, где лежали равнины центральной Анатолии, прискакал верхом безумного вида дервиш в изодранном рубище. Дервиш спешил, выхватил у Руми из-под мышки его рукопись и швырнул ее в ближайший фонтан. Потом он посмотрел на Руми и сказал: «Если хочешь, я достану ее обратно совершенно сухой!» Мевлана посмотрел на этого оборванного незнакомца, понял, кто он такой и что предлагает, и ответил одним словом: «Нет».

Затем Шамс и Мевлана удалились, дабы созерцать друг в друге божественную Любовь, которая находит свое отражение на всех уровнях творения от минералов и растений до уровней бытия животных, людей и ангелов.

Сегодня на свете есть много людей с искренними, чистыми и благородными намерениями, пытающихся помочь своим собратьям понять суть процесса, на-

зываемого суфизмом. Но при всей чистоте своих намерений эти люди далеко не всегда достигают успеха. Никаких человеческих знаний самих по себе недостаточно для понимания этого процесса, если человек не может войти в контакт с Источником; некоторым же удается войти в первоначальный контакт, однако затем он иногда прерывается. На определенной стадии учение становится весьма хрупким. С ним надо обращаться очень бережно. Его можно испортить, как ребенок портит игрушку, когда неосторожно ломает ее с целью посмотреть, что у нее внутри.

Обычно людям кажется, что человек, наделенный даром контакта с Источником, обладает какими-то особыми достоинствами. Это не так. Я не могу подобрать подходящие слова и мне остается только сказать, что этот контакт возникает случайно. Строго говоря, это даже не награда за заслуги. Просто что-то вдруг появляется и развивается, приобретая форму канала. Ни один человек не может сложить вместе все необходимое, будь он хоть семи пядей во лбу. Это не зависит ни от знаний, ни от достоинств и случается по воле провидения, на первый взгляд совершенно беспричинно и непредсказуемо. А потом такой человек становится самым покорным слугой общества. Все признание и все привилегии, которые выпадают на его долю, как происходило в древности у абхазских племен, нужны только для того, чтобы помочь ему выполнить свой долг.

НОВАЯ ЭРА

До недавних пор суфийский процесс трансформации совершался и поддерживался в руслах религий и в первую очередь ислама. Затем, в начале двадцатого века, в западной науке забрезжил новый рассвет. Труды таких ученых, как Эйнштейн, Бор, Гейзенберг и другие, довели позитивную науку их предшественников Паскаля, Декарта и Ньютона до рубежа, на котором ей пришлось считаться с понятием, известным под названием четвертого измерения. Наука была вынуждена признать, что наблюдатель любого явления влияет на то, что он наблюдает. В результате детерминизм позитивной науки уступил место вероятности. Точность предсказаний этой новой науки, учитывающей четвертое измерение, оказалась пропорциональна степени совершенства наблюдателя. Вплоть до двадцатого века наука целиком опиралась на логические рассуждения, математические выкладки и свидетельства пяти органов чувств и только теперь позитивной науке пришлось обратить свое внимание на иные сферы сознания, которые мы можем назвать подсознанием.

Таким образом, мы вступили в Новую Эру, на просторах которой путь к мистическому знанию можно искать не в религии, а в науке. Здесь я хотел бы уточнить, что я понимаю под мистицизмом. Мистицизм это свойственная только представителям человеческого рода способность испытывать переживания, имеющие отношение к прямому контакту с Богом, то есть высшей реальностью, или являющиеся результатом такого контакта, причем эти переживания испы-

тываются не при помощи обычных чувств и не осознаются непосредственно разумом, а становятся возможными благодаря развитию тончайшей восприимчивости в самых сокровенных тайниках подсознания.

О наступившей недавно Новой Эре говорят в очень расплывчатых понятиях. Главное отличие этой Новой Эры от всех прежних заключается в том, что она дала почву для союза позитивной науки с мистицизмом. Сейчас мы как бы гуляем на свадьбе мистицизма и науки. Им еще предстоит отправиться на брачное ложе и произвести потомство пока этого не случилось, но рано или поздно случится.

Именно в свете этих перемен, связанных с Новой Эрой, я и хочу рассказать вам о нашей древней традиции. Оригинальное учение Аамста Кябза, порожденное Источником и ведущее к нему, стало фундаментом для многих более поздних суфийских учений. Многие из этих учений сейчас уже неприменимы на Западе. Я постараюсь изложить основные принципы Кябза так, чтобы вы смогли понять их для начала чисто интеллектуально. Конечно, никакая книга не сможет дать вам все необходимое для процесса трансформации. Самый эффективный путь приобретения знаний такого рода состоит в том, чтобы вступить в сообщество единомышленников и прибегнуть к помощи наставника, хорошо владеющего навыками практического применения этих знаний. Тогда, сделавшись более совершенным отражателем той искорки Творческой Силы, которую вы носите в себе, вы постепенно сумеете овладеть мудростью Кябза.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИСКАНИЯ ДЕРВИША

Кто такие дервиши? Слово «дервиш» означает «порог». Дервиш стоит на пороге двери между рабством и свободой, и эта дверь распахнута перед ним. Дервиш это тот, кто ищет глубинный смысл во всем, что встречается в жизни, и ведет себя соответствующим образом, никогда не доверяя поверхностным впечатлениям. Дервиш это истинный слуга.

За всем, что нам известно, скрывается причина, которой мы не знаем. Если я спрошу вас, откуда вы появились на свет, вы, наверное, ответите, что вас родила мать.

«А откуда появилась ваша мать?»

«От своей матери».

«А откуда появилась ее мать?»

«От своей матери».

Но как бы далеко назад вы ни проследили свою родословную, обязательно наступит момент, когда вам придется сказать: «Не знаю». Это «не знаю» можно считать одним из имен Бога. Какими бы обширными ни были наши знания, за их пределами всегда останется некий «икс» неведомое начало, из которого все происходит. Человек верующий скажет, что это Начало существует, что оно создало нас и от него мы получаем все необходимое. Затем он может удовлетвориться тем, что станет восхвалять Бога. Однако

дервишу этого мало он не станет восхвалять Бога только потому, что ему рассказали о нем другие. Он скажет: «Давайте найдем его!» То, что следует за этими словами, и называется исканиями дервиша.

Поскольку существует проявление Начала, очевидно, что где-то должно существовать и оно само. Поскольку его проявление находится перед нами, естественно начать поиски именно с него. Представьте себе, что вы сидите в комнате, где царит крошечная тьма. Потом вы вдруг замечаете на полу крошечное пятнышко света. Увидев на полу это пятнышко, вы сделаете вывод, что где-то должна быть дырка в двери, или в окне, или в потолке. И если вам удастся расположить свой глаз там, куда падает луч, вы увидите свет, проникающий в комнату снаружи. Луч приведет вас к источнику света. Если дырок будет сотня, то вы увидите сотню световых пятнышек. Но это не значит, что они порождены сотней разных источников. Пусть даже таких пятнышек будет много миллионов, сам свет все равно будет один и тот же. И если вы закроете одну дырочку и откроете другую, это не будет означать, что свет из первой дырочки переместился во вторую, просто новое световое пятнышко появится от того же источника, что и прежде.

Цель исканий дервиша состоит в том, чтобы найти ту начальную точку, откуда распространяется свет. Если бы я говорил с вами до Второй мировой войны, мне было бы труднее объяснить то, что я хочу объяснить, поскольку тогда самые мощные бомбы были

одновременно и самыми большими. Но теперь, в ядерном веке, легко понять, что самый мощный источник может быть самым маленьким по размеру. Современная физика имеет дело с чрезвычайно маленькими объектами, но ей еще предстоит найти ту бесконечно малую точку, которая дает начало всему остальному.

Но пока вы смотрите на луч сбоку, вы не поймете, откуда он возник. Чтобы увидеть, откуда исходит свет, нужно поместить свой глаз туда, где находится световое пятнышко. Это и стремится сделать дервиш. Когда мы сами окажемся в световой точке, у нас будет возможность проследить свет по лучу до самого его начала. На языке исламского суфизма это называется переходом от макама «фана» к макаму «баха»⁶. Другими словами, это означает достижение предела нашего конечного существования и переход в ту обитель, где начинается наше бессмертное, вечное существование. Но вообще-то само наше существование при этом не меняется. Меняется другое наше отношение к миру.

Ученик: Можно задать вопрос? Почему необходимо путешествие вверх по лучу? Разве тот, кто стоит на земле в точке, куда падает свет, отделен от этого света в большей степени, чем тот, кто продвинулся по лучу вверх?

Мурат: Световая точка это часть целого. На самом

⁶ *Макам* – духовное состояние («стоянка») на пути самосовершенствования; *фана* – растворение индивидуального бытия в Боге; *баха* – пребывание в Боге после растворения в нем, «вечная жизнь».

деле вы не можете разделить точку, луч и его источник. Они вместе составляют единое целое.

Ученик: Так значит, если вы стоите в световой точке, вы стоите в целом! Но мне кажется, что, находясь в точке, вы можете отражать свет и освещать им комнату, а поднимаясь по лучу, вы не сделаете свет больше. Разве увеличить точку, осветив, таким образом, большую часть комнаты, не лучше, чем путешествовать вверх по лучу?

Мурат: Я говорю о «точке», о «пятнышке» только ради объяснения. Если вы забудете о «точке» и возьмете в пример себя, вам станет ясно, что вы можете сделать только одно а именно, постараться быть самим собой. Точка это всего лишь материальное свидетельство того, что существует источник света. И показать этот свет вы можете, только став самим собой. Однако полностью стать самим собой вам мешает привязанность к вашему материальному носителю.

Вы не что иное, как отражение Бога, или Сущности. На земле вы воплощены в телесной оболочке, которая служит вам носителем. К сожалению, мы прочно привязаны к своим носителям. Когда мы видим себя на фотографии или замечаем свое отражение в зеркале, мы чувствуем эту привязанность. Однако при желании вы можете научиться ее ослаблять. Если вы по-настоящему станете самим собой, то сможете переноситься в любую точку между вами и вашей истинной сущностью. Это и есть цель, которую пресле-

дуют желающие освоить наше учение: они хотят подняться по лучу до самого источника света. Это достигается с помощью илм-и таухид⁷, или «Знания Союза», которое в турецком суфизме позднее получило название илм-и меламет. Много из того, что я говорю, было тайнами суфийского учения на протяжении сотен лет. Пока я просто рассказываю вам об этих тайнах, но не все можно передать словами. Если у вас нет желания достичь цели, о которой я сказал, вам ни к чему пускаться в это путешествие.

РАБОТА ЧИЛЛЕ

Чтобы достичь источника света, дервиш должен выполнить работу, которая называется чилле буквально это означает «испытание». Чтобы подчеркнуть важность этой работы, говорили, что она занимает тысячу и один день. В действительности она может занять больше или меньше времени, но традиционно дервишам полагалось проходить это испытание в текке, духовной обители, в течение трех лет. Сначала дервиша вполне могли отправить на кухню чистить картошку, и все три года он был лишен обычной, условной любви, хотя его и окружала безусловная любовь. В этой практике очень мало явного поощрения наоборот, она скорее обескураживает, чем поощряет ученика. И все-таки настоящий дервиш не

⁷ *Илм* – знание, *таухид* – единение с Богом, принцип единства бытия.

слишком огорчался даже в том случае, если для достижения результата ему приходилось трудиться дольше трех лет.

Срок, который требуется для выполнения чилле, зависит от наследственности. Причина этого лежит в законах генетики, открытых Грегором Менделем. Если человек наследует свои гены от предка, совершившего духовную работу, то ему передается по наследству и тот уровень, которого достиг этот предок. У каждого, по крайней мере, теоретически, есть возможность завершить духовное путешествие прежде, чем кончится его земной век. Однако не все мы начинаем с одного и того же рубежа каждый из нас как бы получает эстафетную палочку из рук своих предков.

Это путешествие ведет нас от самосознания к слиянию с Богом и осознанию Бога. Человек движется по пути самосовершенствования шаг за шагом, достигая поочередно пяти уровней, или «стоянок», которые называются Спасение, Освящение, Оправдание, Союз и Завершение. На уровне Спасения человек поступает под защиту светоносца, а на уровне Оправдания становятся оправданными все его действия. Когда вы достигнете этого уровня, все ваши поступки будут благотворными для других и гармонирующими с остальным миром вы преодолеете границу, за которой ваши действия будут оправданы не внешними законами, а изнутри.

Как в суфийском текке, так и при обучении Кябза выполняются определенные действия, имеющие це-

лью создание общности, резонанса, коллективного духа. Для подготовки почвы необходима интеллектуальная работа каждого, но нельзя обойтись и без отправления коллективных обрядов в той или иной форме. Однако самыми характерными для работы чилле являются своеобразные практические упражнения. Цель этих упражнений состоит в том, чтобы активизировать отклик нервной системы на особые вибрации. Например, при работе с цветами польза извлекается не из самих цветов, а из вибраций, которые их создают. С помощью различных методов мы стремимся к тому, чтобы отшлифовать рефлекторы нашей нервной системы и превратить их из подобия песчинок с морского берега в подобие бриллиантов. И крупинка кремния, и осколок стекла, и бриллиант все они отражают солнечный свет. Но мы стараемся преобразовать себя из кремния в стекло, из угля в алмаз, чтобы стать более совершенными отражателями. Это процесс, который называется увеличением чувствительности.

Все мы уже в какой-то степени отражаем свет космической энергии. Эта энергия отражается в особых узлах (nests), или центрах рефлексии, которые находятся в нервной системе человека. Активация этих узлов может быть произведена разными способами, и один из этих способов состоит в том, чтобы довести себя до полного изнеможения. При прохождении чилле всякое упражнение и всякое действие выполняется с максимальной концентрацией до изнеможе-

ния. И когда эта точка изнеможения достигается и преодолевается, происходит нечто а именно, преобразование. Благодаря этому преобразению мы обретаем контроль и власть над нашим материальным носителем, в котором совершается работа.

БЛАГОДАТЬ И БАРАКА

Чтобы процесс самосовершенствования протекал успешно, дервишу важно находиться под покровительством божественной благодати. Если мы пользуемся ее особым покровительством, для нас становится возможным достижение самой высокой степени рефлексии, которое называется барака⁸. Это слово происходит от слова «барк», означающего «молния». Благодать выполняет защитную функцию, но функция бараки активная.

Впервые ощутив на себе благодать, вы вступаете в новую область восприятия. Вместо того чтобы пользоваться интеллектом, вы открываете себя всему остальному миру посредством любви. Именно благодать мостит дорогу к бараке. Достигнув бараки, вы обрываете силу. Прежде благодать давала вам осознание деятельности Святого Духа, а теперь барака превращает вас в орудие Святого Духа. Подобно молнии, она обжигает. Но если вы сумеете превратить себя в громоотвод, то барака подарит вам свободу. Суть

⁸ *Барака* – святость, добродетель как духовная сила, духовная энергия наставника.

здесь не в том, чтобы иметь громоотвод, а в том, чтобы стать им. Тогда вы, возможно, обнаружите, что стали человеком, о котором Мевлана говорил так: «Будь тем, кто, войдя в комнату, случайно направляется прямо к тому, кому он нужен».

Юнус Эмре жил примерно в то же время, что и Мевлана Джалаладдин Руми. Его считали неграмотным селянином, но он писал стихи, которые позже легли в основу современной турецкой литературы. История о том, как Юнус стал дервишем, начинается с того, как жители его деревни отправили его в город Хаджи Бекташ Вели. Этот город был создан последователями великого суфийского шейха той поры по имени Хаджи Бекташ Вели и назван в его честь. Он существует в Турции и по сей день.

В то время в округе царил голод, но было известно, что у дервишей Хаджи Бекташ Вели всегда довольно еды. Деревенские жители послали Юнуса к этому шейху, чтобы он попросил у него хлеба.

Сам же Хаджи Бекташ Вели заранее отдал стражникам городских ворот такое распоряжение: если появится юноша, которого зовут Юнус, они должны предложить ему на выбор хлеб или бараку. Юнус приехал на телеге, запряженной быками. Когда ему предложили то, что велел предложить шейх, он решил взять хлеб, потому что именно за ним его и послали. Он вообще не знал, что такое барака. Однако на обратном пути его стали мучить сомнения.

«Они сразу дали мне хлеба, даже упрашивать не пришлось. Может быть, я что-то упустил. Возможно,

надо было выбрать бараку. Это наверняка что-то более ценное, чем хлеб...» В конце концов, Юнус решил вернуться. Но люди у ворот сказали ему, чтобы он сначала отвез хлеб своим землякам, а потом, если хочет, вернулся за баракой. Но он должен оставить дома все свои вещи и, уж конечно, телегу!

«Ага, подумал Юнус на обратном пути в деревню, если для бараки не нужна телега, значит, это что-то не очень большое. Но при этом она все равно может быть очень ценной. Наверное, это что-нибудь маленькое и сравнительно легкое, как драгоценные камни».

Когда он вернулся опять, на сей раз уже без телеги, его проводили прямо к Хаджи Бекташ Вели, который сердечно обнял его, как родного.

«Однако, сказал он с ноткой сожаления в голосе, боюсь, что мне нечего тебе дать. Когда ты отказался от моей бараки, я взял твою долю и отдал ее Таптуку Эмре. Теперь я могу посоветовать тебе только одно: попробуй разыскать Таптука Эмре, вдруг он не откажется поделиться с тобой своей баракой. Но это зависит только от него».

Юнус отправился искать Таптука Эмре. Спустя некоторое время он нашел его в текке у реки. И Юнус целиком посвятил себя служению Таптуку Эмре, даже взяв себе его второе имя, Эмре.

Когда Юнус прослужил своему шейху семь лет, Таптук призвал его к себе и сказал, что ему пора идти в мир и учить других. Юнус расстроился. У него не

было желаниа идти в мир, и он не знал, чему мог бы научить других. Ему казалось, что он вообще ничего не знает. Он только и умел что говорить «эйваллах», то есть «да будет так все от Бога». И вот, сказав: «Эйваллах!», он подчинился приказу своего шейха и отправился навстречу судьбе.

Так начались скитания Юнуса. Приходя в очередную деревню, он рассказывал ее жителям о своем шейхе и о том, что помнил из его речей. Люди толпами собирались послушать Юнуса, а потом угощали его и давали ему приют на ночь. В один прекрасный день, шагая по сельской дороге, он увидел двух странников, которые шли ему навстречу. По их одежде можно было догадаться, что это дервиши, но ученики другого шейха. Они тепло приветствовали его и сказали: «Слушай, брат! Мы бродим по свету, как два молотка без рукояток. Похоже, что и ты молоток без рукоятки, так почему бы нам не объединиться и не отправиться путешествовать вместе?»

Юнус очень обрадовался. Раньше он чувствовал себя одиноким, а теперь его пригласили к себе в компанию такие же дервиши! Они все еще брели по дороге в открытом поле, когда наступил вечер. Тогда его новые друзья сказали: «Вот отличное местечко. Устроим здесь привал!» Но Юнус подумал про себя: «До чего же глупые эти дервиши! Что нам здесь делать? Здесь нет ни еды, ни воды, ни укрытия, а поблизости не видно ни деревни, ни хотя бы какого-нибудь отдельного домика». Тут один из дервишей отвер-

нулся и стал молиться. И вдруг перед ними появилась прекрасная еда вкусный суп и каравай свежего хлеба. Они вознесли благодарность небесам, поели и легли спать на обочине.

На следующее утро они двинулись дальше. Никто и словом не обмолвился о том, что случилось вчера. Когда наступили сумерки, им снова пришлось остановиться на ночлег вдали от всякого жилья. На этот раз тот дервиш, который молился накануне, повернулся к своему товарищу и сказал: «Теперь твоя очередь, брат». Второй дервиш прочел молитву, и перед ними опять появилась такая же еда. Тут Юнус забеспокоился. Что будет завтра? Но они не обсуждали подобные темы. Они вообще говорили очень мало и до сих пор даже не представились друг другу по имени.

На следующий вечер, как нетрудно догадаться, они вновь очутились в такой же ситуации. Вокруг не было видно никаких признаков жилья, когда оба дервиша повернулись к Юнусу и сказали: «Теперь твоя очередь, брат! Молись, потому что нам пора ужинать».

Что было делать бедному Юнусу? Он отошел в сторону и сказал Богу: «Послушай, Господи! Ты знаешь, и я знаю, что я ничто. Да, я не умею молитвой добывать еду. Но я ведь пришел сюда не из пустоты. Меня отправил путешествовать мой шейх человек, которого Ты возлюбил. Так что, пожалуйста, не дай имени Таптука Эмре опозориться перед этими добрыми братьями, которые вымолили у тебя щедрую трапезу, и пошли нам достойный ужин».

И тут перед ними явилась снедь да какая! Это была не пища бродяг, а трапеза, достойная самого царя. Изумленные дервиши попросили Юнуса: «Скажи нам, брат, чьим именем ты молился?» Но Юнус ответил, что не скажет, пока они первые не откроют имя, которое называли в своих молитвах.

«Что ж, это не секрет. Знаешь ты шейха, которого зовут Таптук Эмре?»

«Да, знаю».

«Так вот, мы слышали, что у него есть ученик Юнус, достигший высокой степени совершенства. Мы всегда молимся его именем и никогда ни в чем не нуждаемся!»

«ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ»

Теперь, рассказав вам, кто такие дервиши и как ими становятся, я хочу немного поговорить об очень опасной ловушке, известной нам по истории религии. В нее попадали многие люди, включая дервишей: найдя путь, который оказывался продуктивным для них самих, они начинали ошибочно считать его единственным, ведущим к истине. «Мой путь единственно верный, а все прочие никуда не годятся» эта мысль стала источником огромного количества бед, из-за нее в истории человечества разразилось множество войн и были пролиты целые моря крови.

Насколько я понимаю, главным толчком для развития христианства, превратившим его в великую

религию, был тот простой факт, что Святой Петр пришел в дом Корнилия и окрестил его обитателей, таким образом, передав Христово послание язычникам. Этот его поступок сурово осудили другие ученики Христа в Иерусалиме. Когда они спросили Петра, зачем он это сделал, Петр ответил: «Я видел, что на них сошел Святой Дух, в точности так же, как и на нас. Если Бог одарил их, как нас, то кто же я, чтобы воспрепятствовать Богу?»

Именно благодаря этому случаю христианство и стало мировой религией. Многие заповеди, подобные христианским, можно найти в учении Моисея и в иудаизме, но там их общественное распространение было ограничено. Иудаизм стал закрытой религией, а христианство, в свою очередь, впало в догматизм, потеряв из-за этого немалую часть своей динамической силы. Конечно, Кябза не религия. Однако угодить в ловушку исключительности и догматизма очень легко, и мы, последователи Кябза, должны быть настороже, чтобы с нами этого не случилось.

ГЛАВА ВТОРАЯ

АМАРДЖЯ, ИЛИ БОГ ВНУТРИ

Важнейшее место в учении Кябза принадлежит поклонению перед высшими силами. Ему обязаны своим зарождением на Земле все разнообразные манифестации суфийской мудрости. Потребность людей в поклонении чаще всего обретает выход в молитве. Но перед тем, кто ищет знаний и истины, рано или поздно встает вопрос: а что же такое молитва?

Все мы приходим из религиозных обществ, в которых существовала молитвенная практика. Если не молились наши родители, значит, молились их родители или родители их родителей. Виды молитвенной практики и верования, которые за ней стоят, весьма разнообразны и многочисленны. Но если мы хотим понять, что означает поклонение высшим силам согласно учению Кябза, нам придется начать с процесса избавления от ранее приобретенных знаний.

Или в связи с нашей религиозной традицией, или из-за наших социальных привычек мы обычно представляем себе Бога как существующего где-то на небесах. Это подтверждает, например, широко известная молитва «Отче наш», которая начинается со слов «Отче наш, иже еси на небесех», или «Отец наш, который есть на небе». «На небе» означает где-то наверху или вовне. Еще одно значение слова «небо» рай. Иногда под небесным понимают еще и духовное либо

связанное со Святым Духом, либо вообще принадлежащее к духовной сфере. Возможно, если бы основным значением слова «небо» было «Дух», мы были бы менее склонны к заблуждению. Одна из важных особенностей учения Иисуса, которое может рассматриваться как новый завет, заключенный между человеком и Богом, состоит в том, что оно предлагает нам понимать слово «небо» как «Дух».

Когда мы начинаем постигать смысл поклонения высшим силам, наше представление о Боге меняется. Тогда мы начинаем понимать, что Бога един и находится внутри, а не вовне. Мы понимаем Бога как Совокупность и Сущность всего, что нас окружает. На свете нет ничего, кроме Бога, и во всем, что существует, есть Бог. Но даже если мы поймем эту мысль разумом, нам нужно еще внедрить ее в свое подсознание только тогда мы освободимся от власти идеи «Бога на небесах».

Когда у нас возникает желание молиться, мы по привычке вспоминаем, что Бог, которому мы собираемся возносить молитву, должен находиться где-то наверху, или вовне. Поразмыслив, мы иногда пытаемся спустить его вниз, на землю. Но этого недостаточно. Мы должны делать это бездумно! Нам следует полностью забыть о старом, привычном представлении. Оно ошибочно, и мы должны вырвать его из себя с корнем, а не просто отказаться от него путем рациональных рассуждений. Этот процесс забывания старого очень труден. Он требует больших усилий и не-

дюжинного терпения. Мы должны создать внутри себя вакуум, выбросив все навязанные нам знания без остатка, только тогда мы сможем наполниться божественной Истиной. Это чрезвычайно сложная задача. Но если нам удастся ее выполнить, то мы увидим в самих себе важнейшую часть Целого Бога, объемлющего собой весь космос. Я уподобил бы Целого Бога персику. Я не беру в пример дыню, потому что у дыни много семечек.

Есть Сущность безразмерная точка, из которой все происходит. Трактровка вопроса о сотворении мира в учении Кябза расходится с той историей, которая изложена в Книге Бытия. Бог ничего не «сотворял», но все произошло из Бога, потому что Он есть. Сам факт существования Бога стал причиной возникновения всего сущего. Эта божественная Сущность имеется во всем, что нас окружает. Она является глубочайшей сердцевиной всего. Если бы все вокруг не свидетельствовало о Боге, было бы невозможно сказать, что Бог существует.

Согласно суфийскому учению, о Божественном свидетельствует все, что только есть на Земле, однако королями и королевами среди этих свидетелей являются люди. В исламском суфизме описываются девять «имен», или атрибутов, Бога в их число входят справедливость, сострадание, красота и истина. Бог подобен тайнику, в котором хранятся неограниченные запасы золота. Но пока это золото не будет пущено в оборот, оно не имеет ценности. Само по

себе оно ни на что не способно. Все мы слышали поговорку, что пути Господни неисповедимы, но это неверно. Бог не ведет себя необычно, потому что Он вообще никак себя не ведет. Богу нечем Себя проявить, пока его атрибуты не будут активированы в свидетелях творения и в первую очередь в представителях человеческого рода.

Бог не вмешивается в человеческую жизнь. Бог делает только одно, а именно существует. После сказанного становится понятно, почему так важно, что мы есть. Пока мы не осознаём самого этого факта, у Бога нет возможности явить Себя Себе. Не будь нас, не было бы и всего мира. Поэтому каждый из нас имеет полное право сказать: «Бога нет, если нет меня». Мы с Богом взаимозависимы: «Без меня Бог скрыт; без Бога нет меня».

На абхазском языке у Бога есть два имени. Одно из них Анцва, что буквально означает «матери». Это подчеркивает, что Бог всеобъемлющее Начало всего сущего. Другое имя, которое по-абхазски произносится как Амарджя, а на других черкесских языках как Марджя, имеет единственное значение: «Бог внутри». Насколько мне известно, это слово, общее для всех черкесских языков, единственное во всех языках мира, которое значит не больше и не меньше, чем «Бог внутри».

Возможно, придет время, когда и вы научитесь обращать свой призыв к этому Марджя внутри вас, подобно тому абхазскому пастуху, который восклицает:

«Хай, Амарджя!» и после этого спокойно поднимает десятипудовый камень. Если вы сумеете достичь этого в течение своей земной жизни, то станете счастливы. Вы избавитесь от страха и обретете свободу.

УТРАТА НАИВНОСТИ

Чтобы установить такую связь с Богом, о которой шла речь, и внедрить ее в свое подсознание, необходимо время. Мы не можем добиться этого только с помощью работы ума нам нужно постичь это на собственном опыте. Решив эту трудную задачу, мы утратим наивность, которая прежде была нам так дорога. Действительно, когда Иисус выполнял роль Пророка, имея целью распространить свое учение как можно шире, он сказал: «Никто не войдет в Царствие Небесное, пока не станет простым и наивным, как дитя». Он говорил это всем без исключения и самым обычным людям, и тем, кто, подобно Никодиму, был слишком сильно привязан к религиозному учению в его традиционной форме. Иными словами, детское отношение к миру позволит вам войти в Царствие Божие, но если вы на этом и остановитесь, то постигнете только половину учения Иисуса.

Своему близкому окружению Иисус преподавал и другие истины, идущие дальше детского отношения к миру. К несчастью а может быть, и к счастью, пока мы живем на земле, у нас остаются наши эго, которые не позволяют нам всю жизнь сохранять наивность

ребенка. Наши эго могут стать нашими слугами и помощниками в деле добывания пропуска в вечную жизнь, который принадлежат нам по праву наследования. Однако они могут стать и нашими врагами. Это тонкая граница, которая превращается в метафорический «прямой путь» искателя истины.

Обретя дар, которым является знание о Боге внутри, мы можем вступить в период, когда будем испытывать трудности при молитве. Мы пытаемся молиться, но нам мешает растерянность: если вне меня Бога нет, то кому же я должен возносить молитвы, перед кем преклоняться? Это важное распутье. Мы не избавимся от недоумения, пока не поймем, что все наши действия направлены от нас самих к нам же самим. Зейнеб Хатун, современная женщина-дервиш из Турции, выразила это в прекрасных стихах:

Я фонтан, Ты моя вода,
Я теку от Тебя к Тебе.
Я око, Ты мой свет,
Я смотрю из Тебя на Тебя.
Ты не справа от меня и не слева,
Ты моя нога и моя рука.
Я путница, Ты моя дорога,
Я иду от Тебя к Тебе.

Бог внутри вас, и вы храм Божий. Где вы найдете Бога, если сначала не отыщете его внутри себя? Вознося молитву, вы говорите с самим собой. Но при

этом вы обращаетесь не к своему рациональному сознанию и не к своему интеллекту, а к чему-то гораздо более глубокому, способному откликнуться на ваш призыв.

Вы обращаете свою молитву от себя к себе, потому что если бы внутри вас уже не хранилось это скрытое сокровище, то вам бы и в голову не пришло пускаться на его поиски. Вот что имел в виду пророк Мухаммад, когда говорил в одном из хадисов кудси: «Я был кладом, мечтающим, чтобы меня нашли». С самого начала творения все создавалось ради одной-единственной цели сделать это скрытое сокровище явным. И теперь оно существует в форме «я» внутри вас.

Большой ошибкой в этот момент было бы сказать: «У меня есть сила», потому что если вы не знаете, как привести эту силу в действие, как питать ее, как с ней обращаться, то вы не имеете силы. Если бы вместо «У меня есть сила» вы сказали: «У моего «я» есть сила», то вам стало бы понятно, что вам нужно обратиться с просьбой к своему «я». На этом этапе вы должны воспринимать свое «я» как нечто отдельное, чтобы активировать его и добиться от него отклика.

Так что же такое молитва? Согласно Кябза, молитва это средство пробуждения и мобилизации способностей вашего подсознательного с помощью сознательной мысли и произнесенного слова. Молясь, вы используете силы своей мысли и речи для того, чтобы активизировать свое Высшее Я.

Позвольте мне привести одну очень простую иллюстрацию. Если вы когда-нибудь смотрели по теле-

визору Олимпийские игры, то вы, наверное, заметили, что каждый штангист перед попыткой взять вес сначала собирается с духом, настраивает себя. В этот момент у него такой вид, как будто он молится. Прежде чем взяться за штангу, он закрывает глаза и концентрирует свою энергию. Этот человек знает: у него достаточно сил, чтобы поднять штангу, но их хватает в обрез. Поэтому ему необходимо сосредоточиться. Подобно армии, он мобилизует все свои силы перед решающей атакой. Так и в молитве: чтобы мобилизоваться, «я» внутри нас нуждается в том, чтобы мы обратили на него внимание, поощрили его, сосредоточились на нем.

Достигнув понимания того, что Бог скрывается внутри нас, мы приходим к осознанию своего места в бытии, которое на языке Кябза и исламского суфизма именуется «обителью». Совершенно неожиданно нас охватывает радость избалованного ребенка, единственного наследника богатых и щедрых родителей! Это дар. Это знак, показывающий уровень наших достижений. Наша утрата способности молиться Богу, находящемуся вне нас, признак того, что мы научились видеть внутренним оком, своим подсознанием. Было бы очень плохо, если бы мы застряли на этой стадии до конца жизни, но то, что мы достигли ее, хорошо. Это признак надежды.

Потеряв способность молиться на низшем уровне, вы минуете эту стадию, чтобы подняться на более высокий уровень. Раньше ваша вера была слепой вы

были ребенком в плену у религии. Теперь, чтобы пробудить «Я» внутри вас, вы должны пройти через период, когда ваши молитвы будут казаться скучными, бесплодными и безжизненными, потому что вы утратили свою детскую наивность. Вам нужно приложить усилия, чтобы активировать ваше настоящее «Я», подлинное и глубокое. Оно и есть сущность Истины.

ЗНАНИЕ О БОЛЬШЕМ

Рано или поздно у вас неизбежно возникнет ощущение, что вы делаете недостаточно. На этой стадии вам придется себя ободрять. Не нужно опускать руки. Вы должны постоянно повторять себе: «У меня все идет хорошо, и я знаю, что способен на большее». Вместо того чтобы говорить «но», лучше говорить «и». В слове «но» имеется негативный оттенок, и поэтому его не стоит употреблять.

Однако в вашей любви к самому себе есть некий «тормозящий» элемент, который может сыграть роль помехи. Например, исцелить себя труднее, чем другого человека, нуждающегося в помощи, и я обнаружил, что мне легче исцелить себя, если я знаю, что это нужно кому-то другому, кого я люблю. Чтобы провести исцеление, мне нужна любовь, а любовь, которую я питаю к другим, безгранична, в то время как у любви, которую я питаю к самому себе, есть предел.

Хотя в своем саморазвитии вы можете достигнуть определенного уровня, это еще не значит, что вам по

силам сделать все, чего бы вы ни захотели. Здесь вы можете столкнуться с некоторыми трудностями. Они были и у меня, и у Мевланы, и даже у пророка Мухаммада. Но, судя по истории, которую Шамс-и Табризи поведал о Мухаммаде и Баязиде-и Бистами, Баязид был счастливым. Он с этими трудностями не столкнулся.

Как-то раз Мевлана Джалаладдин Руми в компании своих учеников ехал верхом по рынку, где торговали сахаром, и ему повстречался Шамс-и Табризи. Шамс схватил его лошадь под уздцы и спросил: «Скажи мне, о Мевлана, кто более велик: пророк Мухаммад, да пребудет на нем мир и благословение, или Баязид-и Бистами?»

«Конечно, пророк Мухаммад!»

«Но как это возможно? Баязид вместо того, чтобы говорить: «Слава Аллаху!», сказал: «Слава Мне!», а Мухаммад сам признавался: «Мы не знаем Тебя так, как должны знать». Почему же ты говоришь, что Мухаммад более велик?»

Это был не тривиальный вопрос. На первый взгляд, простой дервиш Баязид не мог равняться с великим пророком Мухаммадом, однако его слова свидетельствовали о том, какой высоты он достиг. И все же Мевлана нашел ответ на вопрос Шамса. Он сказал: «Баязид отведал лишь крошечную капельку меда и охмелел от его сладости, а пророк Мухаммад вкусил много подобных капель, каждая слаще предыдущей, и знал: те, что ждут его впереди, будут еще слаще».

Иными словами, то, что Баязид достиг вершины Божественной Горы, справедливо. Но когда Мухаммад поднялся на эту вершину, он увидел, что за ней висится еще одна, а за той еще и еще. Мухаммад жаждал большего не потому, что был беден, а потому, что стремился к более высоким достижениям.

Вполне понятно, что Баязид удовлетворился одной-единственной каплей меда, но, хотя по этой истории может показаться, что он был совершенно умиротворен, на самом деле это не так. Достигнув того, чего он достиг, Баязид-и Бистами лишился сна и, став на какой-то стадии подобным животному, оставался таким до конца своей жизни. Хотел бы я пусть даже только на одну сотую уподобиться Баязиду-и Бистами! Обладая большим лукавством, Шамс-и Табризи ухватился за ту идею, которую Баязид выразил своими словами, чтобы с ее помощью пробудить Мевлану. Как рассказывают члены ордена Мевлеви, Шамса так поразили ответ Мевланы, что он прямо там же, на месте, упал в обморок.

На самом деле все было еще серьезнее: в тот миг Шамс умер! Он выполнил свою задачу поднять Мевлану на такую высоту, с которой он сможет узреть бесконечное величие Бога. Это было необходимо Мевлане, чтобы он смог служить Точкой Контакта для всего человечества. Когда Шамс выполнил свою миссию, ему уже больше нечего было делать в этом мире. Поскольку он не был человеком, цепляющимся за существование в этом мире, он просто умер. Но Мевла-

на бросился к его телу и силой своей глубокой любви вернул Шамса обратно к жизни. Конечно, все мы многим обязаны той любви, которую Мевлана так щедро изливал на Шамса-и Табризи. Без нее мы лишились бы многих великих стихов, написанных Руми, и того света, которым они озаряют истинный Путь.

Ученик: Когда Шамс-и Табризи задал свой вопрос, одарил ли он Мевлану баракой, чтобы Мевлана мог постичь разницу в достижениях Баязида и пророка Мухаммада?

Мурат: До известной степени да. Уже до своей встречи с Мевланой Шамс знал, что он будет готов принять бараку, поскольку его, Шамса, послали к Мевлане. И, увидев его, он понял, что это и есть тот, к кому он послан.

Это игра, прекрасная и тонкая игра. Она похожа на любовные игры между людьми, достигшими определенного уровня в своем саморазвитии. И все, что при этом делается, делается также и ради обучения всего человечества и остается с ним на века. Есть много вещей, которые трудно объяснить. Но если вы задумаетесь о миссии этих людей, о той вести, которую они должны были передать, вы поймете, почему они поступали именно так, а не иначе.

Например, если вы почитаете Новый Завет, то увидите, что толпа много раз хотела побить Иисуса камнями, но он избегал ее. Под конец жизни Иисуса кто-то спросил его: «Если ты можешь исцелять больных и даже воскрешать мертвых, почему бы тебе самому не

освободиться из плена?» Неужели вы думаете, что Иисус был на такое не способен? Но раньше, когда ему угрожала смерть, он избегал ее, потому что еще не выполнил своей миссии. Тогда он еще не передал людям того, что должен был передать. А когда ему пришло время уходить, он обязательно должен был уйти так, чтобы впечатление от этого осталось надолго.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

УТРАТА СЛЕПОЙ ВЕРЫ

Ученик: В результате своего воспитания я представлял себе Бога определенным образом. Раньше, во время молитвы, я чувствовал свою связь с чем-то, существующим вовне и притягивающим меня. А теперь у меня такое чувство, будто я сам мешаю тому, к чему обращаюсь со своими просьбами. Говоря вашими словами, я потерял свою прежнюю слепую веру и уже не могу обращаться к чему-то вне меня. Однако я не могу обращаться и к тому, что внутри меня, по крайней мере, мои молитвы утратили прежний пыл. Я пытаюсь найти разумный способ установить истинную связь с высшими силами, но Бог стал для меня чем-то совершенно непонятным.

Мурат: Что ж, вы должны набраться терпения и искать дальше. Думаете, если я просто скажу вам, что такое Бог, это решит вашу проблему? Если ваша рука или нога отказывается действовать правильно, и вы принимаете меры, чтобы восстановить ее функции с помощью операции или лекарств, у вас не будет возможности пользоваться этой конечностью, пока она не восстановится. Раньше вы жаловались, что эта часть вашего организма не служит вам полноценно, а теперь, пока продолжается курс лечения, вы и вовсе не сможете ею пользоваться. Может быть, ее придет-

ся поместить в гипс или наложить повязку. Но спустя какое-то время она снова вернется к работе.

В каждом человеке есть нечто, стремящееся куда-то, трепещущее, как птица в клетке. Не надо теряться и впадать в отчаяние вместо этого вы должны смотреть вперед с надеждой, терпением и улыбкой, зная, что когда-нибудь вернете потерянное и сможете пользоваться им иначе, чем раньше. Если вы утратили веру, то непосредственно после этого у вас ничего не остается. Отправляйтесь на поиски. И тогда вы либо разочаруетесь и опустите руки, либо если готовите себя к тому, чтобы наполниться чем-то новым, должны будете ждать до тех пор, пока оно не проснется внутри вас.

В нашу эпоху через это испытание приходится пройти каждому кому-то раньше, кому-то позже. Очень трудно сохранить слепую веру. Даже истинную веру, которую Святой Павел понимал как веру, подкрепленную знанием, достаточно трудно найти и сохранить. Так что же такое вера? Это особая форма надежды, которая открывает душу человека навстречу благодати.

По утрам, вставляя ключ в замок зажигания вашей машины, вы надеетесь, что она заведется. Обычно вы бываете настолько уверены в этом, что просто садитесь и включаете зажигание. Это не слепая вера, а вера, подкрепленная знанием о том, как работает механизм машины. Иногда он не срабатывает, и, если такое случается много раз, некоторые люди говорят:

«Я потерял веру в свою машину!» Однако работает ваша машина или нет это вопрос не веры, а механики.

В зависимости от степени простодушия, искренности и наивности каждого отдельного человека слепая вера может быть укоренена в нем более или менее глубоко. Однако она была уязвима даже в прошлом и особенно уязвима сегодня. Если вам удастся сохранить слепую веру до конца своих дней, вы проживете жизнь счастливо, но гарантировать, что эта вера останется при вас, не может никто. Вашей бабушке было легче сохранить некоторые свои убеждения, чем вам, а вашим детям и внукам, скорее всего, будет еще труднее сохранять слепую веру во что бы то ни было. Поэтому нам нельзя на нее рассчитывать. Вы никогда не услышите от последователя Кябза, что вера это плохо, что надо от нее избавиться. Напротив, ценность веры очень велика. Но вопрос в том, как ее обрести? Как установить надежную связь между собой и Богом?

ВЕРА С ГОРЧИЧНОЕ ЗЕРНО

Значение веры усиленно подчеркивалось во всех трех авраамических религиях, и, тем не менее, существует явление, которое лучше всего назвать «кризисом веры». Когда Иисус спускался с горы Преображения в сопровождении трех своих апостолов, остальные его ученики были заняты тем, что исцеляли стражду-

щих. Вдруг в толпе вспыхнули волнения. Один человек привел к апостолам своего сына-эпилептика, и, хотя Иисус разрешил им возносить молитвы, чтобы исцелять больных, оказалось, что они не в силах вылечить этого мальчика.

Когда его отец увидел Иисуса, он подбежал к нему и сказал: «Учитель! Я привел к твоим ученикам моего сына, одержимого бесом, но они не смогли исцелить его!» Первой реакцией Иисуса были слова: «О род неверный и развращенный, доколе мне еще терпеть вас?» Потом он сказал: «Веди его сюда», и исцелил мальчика.

Его апостолы спросили: «Почему же нам не удалось его вылечить? Ведь ты наделил нас своей властью, и мы уже исцелили множество людей».

Иисус ответил: «Это потому, что у вас мало веры, а такие болезни требуют усиленных молитв и постов».

Главным в ответе Иисуса было то, что если бы его ученики имели достаточно веры, они смогли бы исцелить мальчика. Тогда апостолы Иисуса переживали переходный период в своем отношении к вере. Они еще только начинали познавать нечто гораздо более существенное, чем все их прежние знания, а именно, Бога внутри человека, то есть связь, соотношения и взаимодействие между «Отцом» и «сыном». В то время это была для них новая идея, новое учение и из-за того, что они перестали быть религиозными в старом смысле, они утратили свою веру.

Именно это подразумевал Иисус, когда говорил: «...если бы у вас была вера с горчичное зерно». Гор-

чичное зерно мало, зато оно целое. Это не половинка чего-то другого. В нем есть все необходимое для того, чтобы произвести на свет горчичный куст и саму горчицу. Это цельная, неделимая сущность. Так что в первую очередь Иисус подчеркнул, что веры у его учеников не хватает. Если бы ее у них было достаточно, они стали бы хорошими врачевателями. У них не осталось иного выбора, кроме как расти дальше до того уровня, на котором они должны были осознать, что едины с Отцом и являются сонаследниками Иисуса, и только потом снова браться за исцеление больных.

Если даже апостолам Иисуса пришлось пережить период, во время которого их молитвы потеряли силу, то стоит ли удивляться, когда это случается с вами? Здесь нет никакого повода для уныния. В вас происходит процесс, очень напоминающий брожение.

Одно я могу сказать совершенно точно: после того, как вы потеряли свою слепую веру и пустились на поиски новой, восстановление слепой веры уже невозможно. С нею покончено; стрела, вложенная в лук, уже спущена. Теперь вам остаются лишь «молитвы и посты», или то, что на языке основоположников Четвертого Пути Беннетта и Гурджиева называется Работой. Здесь нет ничего необычного. На этой дороге вас может подстергать только одна ловушка разочарование и отказ от дальнейших поисков.

Если вы действительно можете отказаться от них и жить растительной жизнью, не испытывая никаких

тревог, я скажу вам: поздравляю! На мой взгляд, это не принадлежит к тем достижениям, к которым стоит стремиться, но я все-таки принесу вам свои поздравления. Маловероятно, что вы навсегда останетесь пассивным. Позже вы вполне можете решить, что не уловили чего-то важного, и тогда время, протекшее с тех пор, как вы бросили свои поиски, окажется потерянными. Если вы отложите эти поиски, скажем, на десять лет, то эстафетная гонка, в которой вы участвуете, прервется на те же десять лет, и только после этой задержки вы снова побежите вперед с эстафетной палочкой, чтобы передать ее следующему бегуну. И если вы сейчас сойдете с дистанции из-за разочарования, то очень может быть, что после возобновления поисков вы снова испытаете то же самое разочарование. Многие пытаются заглушить его с помощью разных вредных привычек, а порой оно приводит к психосоматическим заболеваниям. Но рано или поздно все понимают, что у них нет другого выбора, кроме как дать своей вере спокойно созреть.

Меня воспитали в русле традиционного ислама. Уже подростком я однажды пришел к своей матери, которая была дервишем, и заявил, что больше не верю в Бога. Хорошо зная мать, я ожидал, что она меня ударит, но ее ответ застал меня врасплох. Она сказала: «Если ты можешь отвергнуть Бога и жить дальше, ни о чем не волнуясь, это прекрасно. Это большое достижение. Но неужели ты думаешь, что сможешь остаться равнодушным? Если ты увидишь, что кто-то, кем ты глубоко восхищаешься, верит в Бога и следует его заповедям, разве это не заденет

тебя за живое? Не пойми меня неправильно, добавила она. Я не хочу сказать, что если тот, кем ты восхищаешься, верит в Бога, то ты тоже обязан в него верить. Но разве это не посеет в твоей неверующей душе хотя бы крупицу сомнения?»

Я подумал о ее словах и решил, что я знаю таких людей. И тогда меня действительно поражало, что они верят в Бога. «Как может такой сильный и умный человек, на счету которого столько блестящих достижений, верить в нечто абсолютно неосязаемое?» удивлялся я. Потом мать спросила меня, а знаю ли я, что это такое Бог, которого я так решительно отвергаю? И ободрила меня, предложив искать его: «Ищи везде. Ищи в мечетях, в церквах, на базаре, в веселых домах... где угодно, но ищи!»

Вот почему я говорю, что сначала вы окажетесь в сухой, бесплодной пустыне. Обретение веры требует времени. И вы всегда должны быть довольны если не удовлетворены, то хотя бы довольны тем, что вы делаете. Не думайте, будто вы все время пасетесь на одном и том же пастбище, никуда не продвигаясь. Не сравнивайте себя с другими. Просто говорите себе: «Я все делаю хорошо и могу делать еще лучше». Вот какой должна быть ваша позиция.

Конечно, многие пытаются вернуть былое могущество слепой веры этим занимаются и миссионеры, и официальные священники. Но оно уже не вернется. Время слепой веры прошло давным-давно, еще до пришествия Иисуса. И теперь, в Новую Эру, наши надежды лежат совсем в другой области.

ЖАЛО ВО ПЛОТИ СВЯТОГО ПАВЛА

Иисус принес человечеству весть, которая должна была остаться с ним и развиваться дальше, но его собственные ученики, апостолы, исказили ее. Старую лошадь привели обратно, чтобы снова хлестать ее кнутом. На некоторое время ранняя церковь вернулась к тому, что было в лучшие периоды прошлого, вроде эпохи Моисея, и то, что принес Иисус, потерялось в суматохе. Есть такая турецкая поговорка: «Если барабанщик пукнет, никто не заметит». Вот и голоса Иисуса никто не расслышал. Именно поэтому вместо того, чтобы сделать свою весть понятной, подобно другим пророкам, которые упрощали свою весть до уровня понимания большинства, Иисус стремился поднять большинство до уровня своего истинного учения.

Убедившись, что это невозможно, великие религиозные деятели в том числе Святой Павел решили все-таки упростить благую весть настолько, чтобы люди смогли ее понять. Если вы внимательно прочтете письма Павла к Тимофею, то поймете, что он хотел сделать. В своих Посланиях он откровенно говорит: «Мне приходится питать вас молоком, потому что вы еще не готовы для твердой пищи»⁹. Сам Святой Павел не был невежественным. Он знал, что проповедовал Иисус. К сожалению, он хотел достигнуть чего-то в пределах своей земной жизни. Он хотел дать людям

⁹ 1 Кор, 3, 2.

то, что они смогли бы переварить, чтобы он сам увидел плоды своих трудов. Иисус так не поступал. Он говорил: «Я покажу все как есть, и, если это не будет понято сейчас, я передам свою весть лучшим представителям человечества. Позже ее смогут понять все». Иисусу было не важно, сколько времени это займет.

Таким образом, Святой Павел хотел еще при своей жизни укоренить на земле христианство во всей его мощи. И, тем не менее, он упоминает о «жале» в своей плоти. Некоторые думают, что он страдал от какой-то болезни, но что такое ничтожная хворь по сравнению с «жалом» в боку? Святой Павел был не из тех, кто придает большое значение физическим недугам. Он сетовал на «жалю» совсем по другой причине. Он просто не мог передать то, что хотел передать: люди не могли воспринять эту весть, и ему приходилось по-прежнему держать ее в себе. Христианские проповеди Святого Павла потеряли свою силу давным-давно. К сожалению, люди все еще отчаянно пытаются возродить павлианское христианство, однако в Новую Эру это уже невозможно. Вы все равно должны претерпеть родовые муки, чтобы постигнуть суть учения Иисуса и прийти к пониманию Единого. На это нужно время.

Не надо думать, что мои слова обращены против веры. Я на сто процентов согласен с Иисусом, когда он говорит: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно, то сможете двигать горы». Но как добыть эту

веру и сохранить ее? Сейчас на дворе другая эпоха. Нам, людям, остался один-единственный путь: пробудить в себе наши скрытые человеческие способности, сделать нашу плоть более достойным носителем знания с помощью и под руководством божественной благодати. Люди ищут парапсихологических и харизматических подвигов, дабы изумлять ими себя и других. В харизме нет ничего плохого, если она питается правильным «топливом». Но если вы с головой погрузитесь в оккультизм, то станете всего лишь очередным Симоном Волхвом. То, что произошло с ним, описано в книге Деяний глава восьмая, стихи с девятого по двадцать четвертый.

Ученик: Как вы считаете, могут ли последователи таких религий, как римский католицизм, совершить этот переход от слепой веры к вере, подкрепленной знанием, и остаться в системе своей церкви, или эти идеи требуют таких перемен, что воспринявшие их люди уже не способны сохранить прежние убеждения и остаться со своей церковью?

Мурат: Я думаю, что они способны остаться при своей церкви, если достаточно созреют для того, чтобы понимать, как обстоят дела. Иногда я и сам захожу в римско-католическую церковь или, например, в церковь пятидесятников и в таких случаях всегда охотно участвую в службе вместе с теми, кто сидит рядом. Я на сто процентов единоклубен с этими людьми. Я верю во все, во что верят они, но у меня другой уровень понимания. С социальной точки зрения ради

детей, которых мы воспитываем, ради общего братства люди могут продолжать заниматься тем же, что и прежде, если только они по-настоящему возмужали. Если от обычной церкви есть польза, нет причины чувствовать себя отчужденным от нее. Я не чувствую себя отчужденным в церкви, хотя порой завидую искренности того, кто сидит рядом со мной.

Ученик: Допустим, я преподаю искусство в католической школе, где от большинства преподавателей требуют, чтобы они учили религии. Как вы считаете, могу я отсеивать истину и давать ее своим ученикам вместо того, чтобы просто твердить им догмы?

Мурат: Если вы не охвачены тем, что обычно называется «миссионерским пылом», то вам удастся преподавать естественно. Но если вас снедает миссионерский пыл, вы можете потерпеть неудачу. Вспомните о том, как успешно проповедовал Святой Павел. Думаете, если вы будете учить их так, как они хотят, при том, что у вас самих другое понимание, вы будете чем-нибудь отличаться от Святого Павла? Ведь он вел себя точно так же. Он говорил, что кормит людей молоком, потому что они не в силах усвоить твердую пищу. Именно поэтому у него и появилось «жало во плоти». Вам грозит одна беда: если вы не сумеете умолчать о том, что хотите сказать, и предложите своим ученикам твердую пищу, которую они не смогут переварить, то получится, что они лишились даже молока. Если такое случится, это будет ваша ошибка. А если вы будете честно соблю-

дать предписания, которые вам предлагают, то дела у вас пойдут отлично.

Представьте себе, что опытный шофер сел в машину, за рулем которой находится новичок, недавно научившийся водить. Опытный шофер, скорее всего, будет нервничать рядом с новичком. Почему? Потому что тот еще недостаточно созрел как водитель: хоть он и умеет водить, практика этого дела еще не вошла в его плоть и кровь, как у того, кто провел за рулем уже несколько лет. Поэтому опытный шофер будет сидеть как на иголках и невольно напрягать ногу в те моменты, когда новичок должен нажимать на тормоз. Так что, если вы попали примерно в такое же положение, не расстраивайтесь возможно, вы сделаете ошибку, но это все равно будет полезным опытом. Я порекомендовал бы вам оставаться на этой работе, пока вы следите за собой и держите себя в руках. Тогда вас не будет раздражать показная пышность службы в римско-католической церкви, если вам доведется там присутствовать. У людей есть эмоциональная потребность в таких зрелищах.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СМЫСЛ ПОКЛОНЕНИЯ

Поклонение это не обязанность. Люди отправляют обряды не для того, чтобы ублажить какую-то высшую силу. Это не долг, который нужно выплачивать. С помощью таких обрядов поклонения, как молитва, люди удовлетворяют свою естественную потребность, смутное стремление, тягу к чему-то высшему. Это стремление не порождается любовью, но питается и усиливается ею. Чем больше мы любим, тем сильнее нам хочется молиться.

Тяга к поклонению чисто человеческая черта, потому что только человек обладает волей и умеет любить сознательно и не ставя никаких условий. Порой может показаться, что и животные «молятся» на нас, но такое их отношение, как правило, имеет причину ожидания выгоды, смешанное с любовью. Мы же молимся не потому, что хотим кому-то угодить, будь то Бог или высшая сила под другим именем. Отправляя обряды, мы удовлетворяем свою собственную жажду, свою собственную потребность.

Только освободившись от того, что мы знали о молитве раньше, мы сможем постичь истинный смысл поклонения. Тогда он даст нам все, что мы способны от него получить. Этот дар не секрет, и понять его нетрудно. Это богатая, изобильная жизнь. Именно для того, чтобы подарить ее нам, и пришел на землю Ии-

сус. Он не говорил: «Я пришел, чтобы спасти вас от преисподней». В Библии есть два места, где Иисус заявляет о своей миссии. В одном из них он говорит: «Не нарушить пришел я, но исполнить»¹⁰, а в другом: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком»¹¹. Это очень просто и ясно, и за этим не кроется ничего другого. Мы молимся не ради того, чтобы попасть в рай, и не ради спасения души. Истина в том, что нам завещана изобильная жизнь, не ограниченная только земной жизнью.

Желание поклоняться чему-то появляется не в младенчестве. Оно возникает лишь тогда, когда сознание человека развивается до определенного уровня. Обычно это происходит в возрасте от трех до пяти лет. До возникновения этой потребности поведение ребенка напоминает поведение животного. Он может испытывать любовь, надежду и доверие, но у него нет тяги к чему-то высшему.

Суть поклонения очень трудно выразить словами. Она проявляется в разных формах, но не совпадает ни с одной из них. В учении Кябза поклонение (или преклонение, что одно и то же) определяется как «проявление любви и уважения к высшей духовной силе». Люди, у которых нет идеи единого Бога, находят для себя другие воплощения могущества например, резные фигурки идолов и поклоняются им. Ребенок, сознание которого еще замусорено, может

¹⁰Мф., 5, 17.

¹¹Ин, 10, 10.

преклоняться перед своим отцом или матерью, старшим братом или старшей сестрой. Став постарше, такие дети иногда начинают преклоняться перед людьми, достигшими блестящих успехов в каких-нибудь областях, и делают из них своих «идолов». Нам не нужно специально обучаться этой тяге к поклонению она у нас врожденная. Постепенно люди привыкают к отправлению конкретных обрядов в зависимости от их религиозной традиции, но само стремление поклоняться чему-то присуще нам от природы.

На простейшем уровне суть поклонения полнее всего проявилась в религиях, ведущих свое происхождение от Авраама, в иудаизме, христианстве и исламе, где утверждается существование единого и невидимого Бога. Эпоха Авраама знаменует собой тот поворот в истории человечества, когда впервые возникли религии, практикующие поклонение невидимому Богу в отличие от видимых богов в форме идолов, которым люди поклонялись с самого начала. Таким образом, задолго до возникновения суфизма изначальные принципы Кябза нашли свое выражение в авраамических религиях.

Объект поклонения в Кябза неделим и невидим так же невидим, как электричество. Однако этот объект поклонения можно назвать не только невидимым, но и видимым. Различие между невидимым Богом авраамических религий и одновременно видимым и невидимым Богом в Кябза такое же, как различие между попыткой доказать, что электриче-

ство существует, и демонстрацией с помощью простой электрической лампочки, что ток и вправду течет; это различие между абстрактной верой в существование высшей силы и знанием о том, как ее использовать.

ЛЮБОВЬ И ЭГО

Иисус дал нам очень точный адрес Бога. Он сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»¹². Мы встречаемся с Господом лицом к лицу, когда собираемся вместе во имя Его вся суть здесь в том, чтобы знать, как любить друг друга. «Возлюбите друг друга, как Я возлюбил вас»¹³ вот единственная заповедь. Вступая на территорию любви, мы выходим на космические просторы, потому что любовь космическое явление, а индивидуален только разум.

Нашей помехой на этой стадии могут быть, и часто становятся, наши эго. В нас есть нечто, стремящееся выделиться из общей массы, как лист, который в поисках свободы пытается отделить себя от дерева. Эго воплощение самодовольства интеллекта. Именно оно удерживает нас в разлуке с Богом, мешает нам увидеть нашу внутреннюю связь с Ним, увидеть Его в наших братьях и сестрах и убедиться в том, что все мы храмы одного Бога. И из всех наших чувств и способностей только любовь может обуздать эго и пре-

¹² Мф., 18, 20.

¹³ Ин, 15, 12.

вратить его из нашего властелина в слугу, а это значит, что только любовь способна дать нам ответы на все вопросы. Как сказал Святой Иаков, «если у кого недостает мудрости, пусть просит у Бога»¹⁴.

Наша задача состоит не в том, чтобы убить эго, а в том, чтобы преобразовать его. Пытаясь убить эго, мы получим разве что уксус, но преобразуя его, мы будем получать вино все более хорошего качества. Нам необходимо научиться извлекать выгоду из силы, разумности, цепкости и выносливости нашего эго. Каждый недостаток можно превратить в божественное преимущество и использовать во благо. Итак, мы должны приручить свое эго, помочь нашему врагу стать нашим спасителем, облагородив его любовью. После того как руда добыта и очищена, она превращается в нечто иное в тот самый золотой материал, из которого можно сделать золотой браслет; так и наше эго, преобразованное под влиянием любви, становится нашим драгоценным Сокровищем.

Когда двое или трое собираются во имя Божье, их сводит вместе общая любовь к одному и тому же любви к прекрасной сущности, именуемой словом «Бог». Когда наша встреча продиктована бескорыстной, братской любовью друг к другу, мы объединяем наши души тончайшие слои нашего сознания с тем, чем проникнуто все космическое бытие, а это и есть любовь. При этом мы перекидываем мостик от нашего бытия к бытию на космическом уровне, налажива-

¹⁴ Иак, 1, 5.

ем связь с космосом. Любовь это космическое электромагнитное поле, среда, в которой все существует. Это матрица всего бытия. Она вокруг и внутри нас, она пронизывает наш организм. Мы погружены в нее полностью, с головы до пят. Это наша опора и смысл нашего существования.

В групповой молитве больше любви и живительной силы, чем во всех других разновидностях молитвы. Когда люди собираются вместе, чтобы помолиться, вибрации отдельных личностей объединяются в форме волн. Это как с камешками, которые бросают в воду: если волны, бегущие от центра, встретятся, их гребень может стать выше вдвое, втрое и вчетверо. Если члены группы испытывают искреннюю любовь, их вибрации никогда не погасят друг друга. Всякий раз они образуют более глубокую впадину лишь затем, чтобы после этого взмыть еще выше. Наше единственное препятствие, единственная помеха, порождается нашим разумом. Мы должны не противиться союзу, а стремиться к нему с открытой душой. Покопившись и ослабив узду интеллекта, мы можем под влиянием нашего единения осознать, что сами являемся Богом.

Мы можем сказать: «Остановитесь и познайте, что Я Бог»¹⁵. Если мы познаем это «Я» внутри себя, то таким образом познаем все. В Первом послании Иоанна (4,4) говорится «вы от Бога», и дальше: «Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире». Некоторые считают,

¹⁵ Пс, 45, 11.

что «тот, кто в мире» это Антихрист, но на самом деле это значит: «Христос, который находится внутри вас, еще более велик, чем Христос, который находится во внешнем мире». В каждом из нас есть нечто более великое, чем вся Вселенная, всезнающее, всемогущее и вездесущее. Это наше Вечное Я.

ГРУППОВАЯ МОЛИТВА

Когда несколько человек сходятся вместе, это порождает особый дух собрания или психологическую атмосферу, которая отнюдь не является простой суммой индивидуальных энергий, мыслей и чувств, а представляет собой нечто совершенно другое. Это сумма всех индивидуальных энергий плюс энергия, порожденная их взаимным усилением благодаря так называемому «эффекту синергии». Группа способна на такие деяния, какие не под силу ни одному из ее членов в отдельности. Она способна совершить такое, о чем каждый отдельный ее член не может и помыслить. Это могут быть как подлинные достижения, так и агрессивные, разрушительные действия. Группа может превратиться в толпу, напасть на человека и разорвать его, точно стая волков. Но, собравшись вместе во имя благой цели, группа может творить настоящие чудеса. Когда группа собирается ради поклонения и молитвы, ее молитва приобретает огромную силу.

Все, что нам нужно, кроется внутри нас. Все силы, необходимые нам для решения повседневных проблем семейной и общественной жизни, для удовлетворения таких материальных нужд, как потребность в еде, одежде и крыше над головой, все наше мужество, все наши способности, все наше умение прячется внутри нас и ждет оно дремлет, оно тлеет. Оно не мертво, а лишь инертно. Мы словно находимся посреди пустыни и умираем от жажды, когда всего в каких-нибудь трех футах под нашими ногами скрывается сколько угодно воды, которой мы могли бы напиться вволю!

Как овладеть этой прячущейся в нас мощью, как разбудить ее? Под благотворным влиянием братского собрания попытайтесь научиться активировать эти скрытые силы. У вас нет другого учителя помимо того, что прячется внутри вас. Откройте то, что заперто в вашей душе, и найдите свое скрытое Сокровище. Приведите его в действие. Все, в чем вы нуждаетесь, кроется внутри. Единственные помехи на пути к нему ваше эго и та промывка мозгов, которой вы, возможно, подверглись раньше. Забыв об этих препятствиях, вы почувствуете себя членом единого коллектива любящих искателей истины храбрецов, готовых пройти по лезвию бритвы.

Чтобы открыть в себе способность к таким собраниям, вы в первую очередь должны признать свою глубокую зависимость от Бога. Это смирение понимать, что без Бога вы ничто, что без целого вы всего

только маленький листик, упавший с дерева, лишенный притока жизненных сил. Осознав свое настоящее место в бытии, вы тем самым осознаете свою зависимость от Бога от вашего «Я», от ваших ближних и от жизни вокруг вас во всех ее бесконечных проявлениях.

Научившись смирению и осознав свою взаимозависимость, мы поймем, как благодарны мы должны быть за возможность собраться в кругу друзей ради совместной молитвы и ради того, чтобы послушать наставника, который опередил нас на нашем пути и может показать нам отмечающие его вехи. Эта благодарность должна простираться на всю нашу жизнь чтобы с помощью благословений, полученных в разных обличьях, мы сумели воспринять новые. Самый воздух, которым мы дышим, есть дар, делающий возможным наше существование. Наполнившись благодарностью, наши сердца наполнятся радостью, энтузиазмом и любовью.

Тогда вы сможете направить эту любовь на самораскрытие и самовыражение, которые позволят вам заговорить с сокровищем, спрятанным внутри вас. В этом вашем внутреннем царстве нет понятий «вверху» и «внизу». Там нет направлений. Там нет размеров. Там нет времени. Там нет пространства. Оно бесконечно. Вы носитель этой бесконечности. Осознайте ее. Почувствуйте ее. Раскройте себя и с радостью устремитесь вперед. Шагайте вперед с энтузиазмом. Шагайте вперед, чтобы получить то, на что вы имеете

законное право. Победите свои человеческие слабости и станьте полноправным властелином всего, что встречаете на своем жизненном пути. Примите на себя ответственность за эту власть.

Нет никакой гарантии, что вы будете на этой земле через неделю или даже через минуту. Имеет значение лишь текущий момент. Всегда имеет значение лишь настоящее, здесь и сейчас. Не надо жить ни тем, что уже ушло в прошлое, ни тем, что может произойти в будущем. Все, что вам нужно для самораскрытия и реализации вашего потенциала, находится внутри вас в этот момент. Удалив препятствующие вам элементы вашего эго, вы обнаружите то, что искали. Обратите эти препятствия в свет.

ГЛАВА ПЯТАЯ

АКТИВАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ

После того, как мы познаем себя и сделаемся властелинами своих материальных носителей, нам откроется прямой доступ ко всему, чем богата вселенная. Существуют законы столь же твердые и нерушимые, как правила математики. Постигнув нашу истинную суть, мы сможем понять эти законы и научиться их применять. Именно мы приводим в действие все сущее. Мы пускаем деньги в оборот.

Научившись правильно молиться, мы становимся подобны человеку, который умеет подписать чек своим именем, чтобы предъявить его в Банке Вселенной и получить все, в чем он нуждается. Если же мы не знаем, как обращаться с такими чеками, нам открыты два пути, позволяющих сделать максимум того, что в наших силах. Я говорю здесь не о самых лучших путях, а только о тех, которые пока нам доступны.

ДВА ВИДА ПОМОЩИ

Если я не могу подписать чек самостоятельно, то могу хотя бы поставить на нем отпечаток своего пальца и попросить надежное доверенное лицо подписать его за меня. Иначе говоря, мы можем призвать Совершенного Человека, чье присутствие поможет нам получить ответ на наши молитвы. Не

случайно христианские мудрецы советовали людям молиться именем Иисуса, мусульманские наставники подчеркивали, что в молитвах необходимо упоминать имя Мухаммада, а иудейские священники говорили, что в молитве нужно обращаться к Богу Авраама, Исаака и Иакова. Присутствие того, о ком вы упоминаете таким образом, может быть очень осязаемым и реальным. Когда вы отдаете себя под защиту и покровительство человека, достигшего больших высот в прошлом или настоящем, это бывает очень эффективно. Сегодня некоторым трудно в это поверить. Этим людям мешает то, что они считают себя слишком просвещенными. Однако близится время, когда мы все станем достаточно просвещенными для того, чтобы поверить в это, потому что это будет доказано научно.

Если вы хотите воспользоваться этим способом, обращайтесь по имени к любой совершенной личности, которая пробуждает в вас чувство любви. Вовсе не обязательно следовать за тем, в кого вы «верите», вы просто должны устремиться сердцем к тому, кто кажется вам прекрасным, будь то Авраам, Моисей, Давид, Иисус, Мария, Мухаммад, Будда или Мевлана.

Что значит устремиться сердцем к тому, кто кажется вам прекрасным? Как-то раз жители одного города пришли к Мухаммаду и попросили, чтобы он помог им выбрать имама. Они сказали: «У нас есть два кандидата с равными достоинствами». Тогда Мухаммад ответил им: «Выберите того, у кого жена кра-

сивее». Здесь есть над чем подумать. Если бы одним из этих кандидатов был я, конечно, они выбрали бы меня благодаря моей жене Мэйзи!

Второй путь получения помощи при молитве состоит в том, чтобы объединить наше стремление к высшему и поклонение ему и создать резонанс наших вибраций. В чем смысл коллективной молитвы и каков механизм ее работы? Вся суть в том, чтобы быть вместе, опираться друг на друга и оказывать друг другу поддержку. Люди объединяются в молитве, как поленья в камине. Трудно объяснить, почему поленья, лежащие бок о бок, горят лучше, чем взятые по отдельности, но мы знаем по опыту, что это так.

В процессе молитвы вы обращаетесь к своему собственному Высшему Я, ибо нельзя сказать, что Бог что-то хочет (или не хочет) для вас сделать. Бог уже обеспечил вас всем необходимым, поместив это в пределах вашей досягаемости. То, что мы называем Богом или Сущностью, просто есть. Все, что нужно для изобильной жизни, еда, деньги, дружба, любовь, все материальное и нематериальное нам уже представлено. Мы уже находимся внутри Этого. Но если мы не увидим, как это отражается в наших ближних, нам будет трудно получить это самим.

Здесь стоит вспомнить притчу о маленькой рыбке, которая беззаботно резвилась в воде, и большой рыбе, которая сказала ей: «Маленькая рыбка, ты так весело резвишься, но неужели ты не понимаешь, что

тебе грозит опасность?» «Какая опасность?» спросила маленькая рыбка. «Есть такая вещь, которая называется вода, и, если ты попробуешь прожить без нее, тебе придется очень худо». Маленькая рыбка в ужасе бросилась к матери и передала ей слова большой рыбы. Мать сказала: «Глупышка! Вода это то, в чем ты плаваешь».

Бог подобен воде из этой притчи. Вы уже «плаваете» в Нем! Но тот, кто не познал своего Высшего Я, похож на американца, заблудившегося в Монголии, где никто не говорит по-английски. Объединяясь вместе ради поклонения, мы пробуждаем в себе осознание того, что есть Бог.

Это нельзя постичь одним лишь разумом здесь вы должны выйти за пределы своего интеллекта и подняться над ним. Но вырваться за пределы своего интеллекта мы можем только с помощью любви. Если вы сумеете обуздать свою гордыню и вступить в поле любви, она одарит вас смирением, великодушием и благожелательностью и прогонит все ваше недовольство. Если вы питаете к чему-то ненависть, вся она обратится в любовь, потому что от ненависти до любви всего один шаг! И тогда вы окажетесь в другой сфере постижения, и это новое постижение научит вас тому, как получить помощь от своего ближнего.

Первый путь получения помощи для общения с Богом не так уж легко понять. Второй путь, который был освоен разными религиями даже в большей степени, чем первый, понять и оценить, возможно, еще

труднее. Однако прибегаем ли мы к помощи того, кто опередил нас, или складываем свои усилия, объединяя их в одно целое, главная идея в обоих случаях одна и та же. Оба метода опираются на тот факт, что целое больше суммы его частей. А когда группа друзей объединяется, чтобы призвать дух человека, уже достигшего союза с Богом, и помолиться его именем, сила их молитвы увеличивается многократно.

ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ

Развивая в себе осознание сути нашего Высшего Я и обучаясь молиться Ему, мы реализуем свое истинное предназначение. Поскольку мы суть не что иное, как отражатели космической энергии, то таким образом мы становимся лучшими отражателями. Все внутренние учения великих религий имеют единственную цель: сделать наше «Я», которое называется душой, более чистым и качественным отражателем.

Даже если мы поймем это теоретически, то, возможно, будем продолжать испытывать трудности при обращении к нашему «Я» с помощью молитвы. В чем тут причина? Она заключена в том, что нам продолжает мешать образ Бога как постороннего существа, которое занято непонятными делами и находится где-то в другом месте как правило, на небе. Нас учили, что Бог справедлив и милосерден. Но если мы просто будем в это верить, наступит момент, когда мы увидим, что Бог вовсе не справедлив, а потом

увидим, что он вовсе не милосерден. Однако религия была нужна (и до сих пор нужна) многим людям. Многие из тех, кто не может проникнуть в суть мироздания, предпочитают верить, что всем нам воздастся по заслугам, и думать, что Бог постоянно вмешивается во все наши дела.

Есть и другие люди, утверждающие, что подобные вопросы их совершенно не волнуют. Они никогда не ходили в воскресную школу, и их родители никогда не занимались их религиозным воспитанием. Пусть даже все это так, однако, осознаём мы это или нет, наши убеждения заимствуются нами из нашего окружения. Мы похожи на соль в солонке: если воздух влажный, она впитывает в себя эту влагу. Таким образом, религиозные учения влияют на нас независимо от того, связаны мы с ними напрямую или нет. И, если нам не мешает наша вера, то может мешать неверие, которое тоже обусловлено нашей биографией и социальным окружением. В некоторых случаях человеку, не получившему религиозного воспитания, бывает труднее преодолеть свои предрассудки, чем тому, кто был воспитан в религиозной традиции и уже почувствовал глубинный смысл религии. У всех нас есть свои предубеждения, и нам нужна помощь для того, чтобы от них освободиться.

В процессе духовного путешествия наши убеждения претерпевают ряд трансформаций, и здесь можно выделить четыре этапа. На первом этапе вы находитесь уже сейчас, потому что вас можно назвать

предубежденным. Если вы хотите избавиться от своих предубеждений, то вам нужно сделать следующий шаг и разубедить себя. Третий шаг состоит в том, чтобы переубедить себя, а четвертый в том, чтобы стать человеком, свободным от убеждений.

В качестве иллюстрации я мог бы привести любой ступенчатый процесс например, обучение плаванию или игре на музыкальном инструменте. Если в детстве у вас была гитара и вы пытались играть на ней сами, без чужих подсказок, то вы, скорее всего, привыкли делать что-то неправильно и вынуждены были потом отвыкать от этих неправильных приемов. Допустим, что в один прекрасный день вы решили заняться музыкой всерьез и начали брать уроки у профессионального учителя. Первой его задачей будет отучить вас от ваших детских привычек например, избавить вас от привычки неправильно держать руки. Потом учитель привьет вам новые привычки (иначе говоря, убеждения), но уже правильные. В течение какого-то времени вы будете внимательно следить за тем, чтобы правильно держать руки во время игры. И наконец, достигнете такого уровня, когда сможете спокойно играть, вовсе не глядя на свои руки, это и есть тот уровень, на котором мы становимся свободными от убеждений.

Это лишь маленький пример того, как протекает процесс трансформации. В целом же метод трансформации всегда одинаков это внимательное наблюдение, правильное объяснение и практическое при-

менение. Ученик должен понимать сложность стоящей перед ним задачи и знать, что он может добиться цели лишь благодаря терпению и упорству.

Совершить духовное путешествие, значит стать более хорошим отражателем, то есть научиться лучше отражать сокровище, спрятанное внутри нас. Если вы освободились от своих религиозных убеждений, но не нашли связи с внутренним Богом, то вы можете сбиться с пути. Тогда вы скажете: «Я потерял Бога», потому что ваша вера уже не будет служить вам так же, как прежде.

ПРИНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Мы счастливое поколение. Мы живем в очень важное время время помолвки мистицизма с наукой. Очень скоро они вступят в брак. Сейчас мы стараемся показать себя друг другу с самой лучшей стороны и, готовясь к свиданию, не забываем о косметике, о бритве и о хорошем одеколоне. Нам еще только предстоит увидеть друг друга в интимной обстановке совместной жизни. Разве это не чудесно? Мы еще флиртуем с сокровищем, спрятанным внутри нас. Но сможем ли мы сохранить эту тесную связь и освободиться от образа Бога как личности, которая творит с нами все, что придет ей в голову? Ведь в действительности Бог ничего с нами не делает ни странного, ни хорошего, ни плохого. Вопрос заключается в том, су-

меем ли мы взять на себя ответственность за пробуждение нашего собственного скрытого потенциала.

Если бы у нас не было воли, мы оказались бы со всем в другой ситуации. Иисус сказал: «Поглядите на пташек разве они заботятся о завтрашнем дне? Но разве вы не намного дороже вашему Небесному Отцу, чем эти пташки?» Но пташки легко реализуют свой потенциал, действуя так, как велит им природа, потому что у пташек нет воли. Мы же обязаны принять на себя большую ответственность, потому что мы люди и у нас есть как это, так и воля.

Это маскируется, притворяясь волей, но на самом деле воля и это разные вещи. Если человек оденется как священник, он не станет от этого священником, хотя и будет выглядеть на него похожим, точно так же и это старается быть похожим на волю. Вы можете трансформировать себя, но успех здесь зависит только от вас. Как я уже говорил раньше, «Бога нет, если нет меня». Пока не существует вас, у Бога нет никакой возможности заявить о Себе.

Ученик: Получается, что люди, которые не развивают свое «Я», те, кто просто ходит в синагогу, или в православную церковь, или еще куда-нибудь, не имеют никакого «золота», или, иначе говоря, не накапливают в себе духовную силу. Можно ли сказать о таких людях, что они безнадежно заблудились в пустыне и для них нет выхода?

Мурат: Об этом я уже говорил: если эти люди призывают к себе на помощь спасителя, в могущество ко-

того они верят, то он может обеспечить им связь с Божественным. Это и называется в религии «спасением». Его можно добиться и без знания о том, кто вы на самом деле и в чем состоит ваше предназначение, просто благодаря вере.

Человек, достигший совершенства, может помочь вам войти в контакт с Божественным даже в том случае, если вы неверующий. Возможно, вам доводилось слышать, как люди рассказывают такие истории: «Вообще-то я никогда не был верующим. Я никогда не хожу в церковь и никогда не молюсь. Но однажды на поле битвы я сказал: «Иисус, я не знаю тебя и никогда не молился тебе раньше. Но если ты такой, как о тебе говорят, я просто прошу тебя помочь мне», и моя молитва была услышана». Эти истории вполне могут быть правдой. Такое вполне может случиться, потому что в подобные моменты человек поднимается на другой уровень. Ему больше не мешает его интеллект, который обычно порождает неверие.

Ученик: Когда вы говорите о том, что нужно принять на себя ответственность и «пустить золото в оборот», я вспоминаю о словах, которые приписывают Шамсу из Тебриза и которых я никогда не понимал. Он сказал: «Я работаю менялой в этом мире». В этих словах чувствуется ответственность за то, чтобы осуществлять какую-то связь. Вы можете мне их объяснить?

Мурат: Разве все это не сводится к одному и тому же? Ведь золото, хранящееся в государственном каз-

начействе, не находится в обращении как золото. Чтобы оно выполняло свои функции, ему нужно придать более привычный вид денег. Таким образом, Шамс говорит: «Я тот, кто может помочь вам извлечь пользу из бытия Создателя». Если вы не воспользуетесь этой помощью, можете сколько угодно твердить: «Боже, приди и сделай для меня то-то и то-то», проку от этого не будет. Иногда люди случайно получают ответ на такие молитвы, и тогда мы говорим, что пути Бога неисповедимы, то есть что он ведет себя непредсказуемо. Но именно от нас зависит активация высших сил, понимаем мы это или нет.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ БЫТЬ ОТРАЖАТЕЛЕМ

Ученик: Я не понимаю, почему вы называете людей отражателями или рефлекторами. Что вы имеете в виду, когда говорите, что человек не независимая сущность, а всего лишь отражатель космической энергии?

Мурат: Давайте сначала обсудим вопрос о том, что значит быть отражателем. Вы знаете, что отражение, или рефлексия, происходит, когда нечто достигает места, дальше которого уже не может продвигнуться, и отбрасывается назад. Говоря о отражателе, мы обычно представляем себе плоскую поверхность, отражающую солнечный свет, например, зеркало или песок на пляже. Еще можно представить себе гладь пруда, в которой отражаются деревья на берегу и облака, плывущие в небе. Таково первое значение слова «рефлексия». Однако на самом деле его смысл глубже и шире. Например, иногда мы используем его как синоним слова «размышление». Когда мы говорим «после минутной рефлексии», то имеем в виду, что наблюдение заставило нас над чем-то подумать. Осмыслив свои впечатления, мы как бы возвращаем их в другой форме. Так что и это тоже рефлексия.

Называя нас отражателями космической энергии, я вовсе не хочу сказать, что мы работаем как простые «зеркала» наподобие озера, отражающего небо, или

песчаного пляжа, отражающего солнечный свет. Я не имею в виду и процесс мышления. Под словом «рефлексия» я подразумеваю получение чего-то извне и возвращение его обратно в измененном, трансформированном виде. В случае с людьми это получение чистой энергии и ее возвращение в какой-то конкретной форме.

Согласно Эйнштейну, материя может быть приравнена к энергии. Мы можем сказать: «Энергия это материя, а материя это энергия». Однако, хотя материя состоит из энергии, это трансформированная энергия, принявшая определенную форму. Она стала материальной, и все же это энергия. Энергия продолжает существовать в виде материи. Если бы не было энергии, не было бы и материи, так что это тоже своего рода рефлексия. Мы постоянно получаем энергию из космоса, трансформируем ее и возвращаем обратно в преобразованном виде.

Когда плоское зеркало отражает солнечный свет, оно не преобразует его. Но когда мы называем отражателями самих себя, то говорим о нашей способности получать космическую энергию и отдавать ее обратно в преобразованном виде. Если мы используем для отражения солнечного света не плоское, а вогнутое зеркало, то оно будет отражать этот свет в преобразованном виде. Солнечные лучи падают на кривое зеркало в точности так же, как на плоское, однако благодаря его изогнутости происходит трансформация: вместо того чтобы отражать лучи параллельны-

ми, зеркало отражает их сходящимися. Все эти сходящиеся лучи пересекаются в одной точке, где энергия концентрируется и порождает тепло. Если мы поместим в точку, где фокусируются лучи, кусочек бумаги, то этот кусочек загорится. В обоих случаях от зеркала отражается энергия солнца, свет солнечных лучей, но от плоского зеркала он отскакивает таким же, каким на него упал, а кривое трансформирует его и посылает обратно уже измененным.

На свете бывают люди, которые слушают чужие слова и отражают их такими же, какими услышали, точно попугаи. Попугай тоже не трансформирует то, что слышит. С попугаем нельзя беседовать: он не понимает смысла того, что говорит. Но мы, люди, обладаем способностью вести себя иначе, чем остальные существа. Наше поведение уникально благодаря тому, что мы можем работать как рефлекторы-преобразователи. Так что, называя нас отражателями или рефлекторами, я имею в виду, что мы трансформирующие рефлекторы. Я не добавляю это слово, но подразумеваю его.

ПРИМИТИВНАЯ РЕЛИГИЯ

Последователи примитивных религий ошибались в одном важном отношении. Они объясняли разнообразие форм энергии не тем, что она по-разному трансформирована, а тем, что она якобы исходит из разных источников. Они думали, что человеческая

природа, как и природа сотворенного мира вообще, отражает все без изменений. Если энергия отражается в определенной форме, считали они, значит, она и возникла в этой же форме. Им казалось, что человеческие существа просто отражают все таким же, каким получают. Вот откуда родилось представление о множестве богов. Этим людям не приходило в голову, что одна и та же космическая энергия может отражаться трансформированной в зависимости от того, на что способен принимающий ее отражатель. Именно поэтому вместо одного источника они видели множество источников. В результате вселенная казалась им местом пребывания многих богов и многих видов энергии.

Нам легко понять ошибку в их рассуждениях на примере электрических приборов. Точно так же, как у нас нет множества разных богов, в наших домах нет разных розеток для бытовых приборов, которыми мы пользуемся: одной розетки для лампочек, другой для обогревателей, третьей для стиральной машины, четвертой для блендера, пятой для телевизора, и так далее. Дело обстоит как раз наоборот: наши приборы сделаны так, чтобы трансформировать одну и ту же энергию разными способами. Мы подключаем каждое устройство к одному и тому источнику энергии и получаем различные ее отражения, зависящие от трансформирующей способности данного устройства. Энергия остается одинаковой, принимает ли она форму света, тепла, механического движения, картинок на экране или звука. Таким образом, мы

получаем разные необходимые нам вещи из единого источника энергии. Хотя примитивное мышление предполагает, что для разных проявлений энергии нужны разные источники, мы можем понять, что различие кроется не в источниках, а в отражателях, отражающих энергию единого для всех источника.

ОТРАЖЕНИЯ УЗЛОВ

Ученик: Насколько я понимаю, каждый из нас уникален. Значит, каждый трансформирует энергию своим, уникальным образом. Однако в пределах этой уникальности должна существовать возможность трансформировать энергию до какого-то потенциального максимума, доступного организму свидетеля. Не это ли вы имеете в виду, говоря о возможности стать лучшим отражателем?

Мурат: В каком смысле все мы одинаковы и в каком отличаемся друг от друга? Точно так же, как ваш нос отличается от моего, мы с вами отличаемся друг от друга физически. Однако у нас обоих есть носы, и в этом смысле мы оба люди. Любой, кто посмотрит на нас, скажет, что вы человек и я человек, но при этом добавит, что каждый из нас имеет свою индивидуальность, не совпадающую с индивидуальностью другого. Если вы захотите купить телевизор, то вы можете остановить свой выбор, к примеру, на телевизоре фирмы «Зенит». Это не значит, что рефлексия и трансформация энергии в телевизорах «Хитачи» или «Ар-Си-Эй» происходит принципиально по-

другому, но вы, возможно, считаете, что телевизор фирмы «Зенит» справляется с этим лучше.

Существует только одна космическая энергия. Но ее отражения различны, потому что ее трансформация происходит в разных носителях. Разница между типами носителей или типами свидетелей качественная, а не количественная. Растение или животное отличаются от человека по качеству. Но разница в результативности работы носителей одного типа определяется не качеством, а количеством энергии, отражаемой различными центрами рефлексии.

Мы говорим о получении энергии в чистом виде, преобразовании ее в нашем организме и возвращении обратно в форме, отличной от той, в которой мы ее получили. Одна и та же космическая энергия преобразуется в каждом из действующих центров человеческого организма в разной степени. Вот почему существуют различия между отдельными людьми. Нужно понимать, что качество отражения энергии в этих центрах рефлексии одно и то же. Если качество отражения у разных людей оказывается разным, это говорит о каких-то значительных нарушениях. За исключением тех, кто имеет очень серьезные недостатки, все мы отражаем космическую энергию одинаковым образом, но количество энергии, отражаемое каждым центром, ее интенсивность и частота меняются от одного человека к другому в зависимости от того, насколько хорошо эти люди выполняют свою роль отражателей.

Как человеческие существа, наша сущность выражает себя в функциях, которые распределены по от-

дельным узлам, или сплетениями, находящимися в нашем мозгу и нервной системе. Схема нервной системы человека поможет вам составить некоторое представление о том, где расположены эти узлы. Согласно Кябза, имеется пять главных узлов: физический/сексуальный, эмоциональный/духовный, интеллектуальный, психический и экологический. Эти узлы есть у каждого человека. Все мы отражаем и преобразуем космическую энергию в рамках этой пятиузловой системы, но количество, интенсивность и частота отраженной нами энергии зависят от нашего уровня развития как человеческого существа. Это понятно?

Ученик: Да. Но теперь скажите, бывают ли свидетели, отражающие космическую энергию таким образом, что ее количество и частота не гармонируют с благостью целого, находятся с ним в противоречии? Энергия есть энергия, и ее можно использовать как в положительных, так и в отрицательных целях.

Мурат: Вы правы. Я могу взять миксер, присоединить его к розетке и включить, и он будет производить механическое движение. Я могу использовать это механическое движение, например, для того, чтобы взбить яйцо, но могу и поднести миксер к вашим волосам, чтобы они запутались в нем, и тогда он вырвет у вас клочок волос! Я могу досаждать вам, преследовать вас с миксером в руке. Следовательно, вопрос о том, как именно используется энергия, не связан со способностями человека к ее рефлексии и трансформации.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

КОСМИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Многие мыслители сравнивали отдельную душу и мировой Дух с каплей воды и океаном. Однако между отношением капли воды к океану и отношением души к Духу есть разница. Если капля воды упадет в океан, то не сможет вернуться оттуда в точности такой же, как была, после возвращения она обязательно будет другой каплей. Но в случае с душой и Духом все обстоит по-другому: та же самая «капля», которая попала в «океан», может из него вернуться. Душа которая есть не что иное, как воплощенный Дух, может плавать в Океане Духа, не теряя своей индивидуальности. Чтобы понять, как это возможно, необходимо разобраться в том, что такое память Бога, или Космическая Память.

Космическая Память очень сложный предмет для обсуждения, так что не ждите здесь стопроцентной ясности. Для меня высказываться на эту тему все равно, что описывать своего хорошего друга, чтобы человек, который с ним не знаком, мог поехать в аэропорт вместо меня, встретить его и отвезти домой. Я сомневаюсь не столько в вашей способности понять меня, сколько в своей способности правильно все объяснить. Иногда человеку, который едет в аэропорт после подобного объяснения, удается найти вашего друга, а иногда он его не узнает. Наверное, лучше все-

го посоветовать вашему другу написать свое имя на листке бумаги и повесить этот листок себе на грудь!

То, что мы называем своей памятью, своим сознанием, на самом деле вовсе не принадлежит нам. Точно так же, как в каждом узле нашего организма происходит особое отражение космической энергии, во всех них вместе взятых происходит отражение Космического Сознания. Каждый из нас обладает некоторой способностью отражать Космическое Сознание, и именно эту способность мы называем «своим» сознанием. Но в действительности мы все выглядим и ведем себя как Луна: если бы у Луны было свое «я», она могла бы впасть в заблуждение и решить, что она излучает свет самостоятельно. Поскольку у Луны нет воли, она так не думает. Но мы, человеческие существа, обладаем волей, а потому принимаем все, носителями чего являемся, за самих себя или за свою ответственность. Нам невдомек, что на самом деле мы всего лишь отражатели. В каждом из нас особым образом отражается космическое бытие Бога как Целого, или вселенской Сущности. Солнце и Луна служат хорошим примером того, что можно излучать свой собственный свет, а можно только отражать чужой: хотя эти объекты кажутся двумя разными источниками света, в действительности у них лишь один источник света на двоих.

Пример того, как работает Космическая Память, дает нам работа нашей собственной памяти иначе говоря, то, как мы храним свои воспоминания. Мы

знаем, что впечатления, которые наш мозг получает или с помощью органов чувств, или в результате размышлений, сохраняются у нас в памяти, но как именно это происходит? Хранятся ли они как товары на магазинных полках или на складе, всегда готовые к употреблению, или как-нибудь по-другому? В качестве иллюстрации к ответу на этот вопрос мы могли бы взять любую из систем нашего организма например, кровеносную или лимфатическую. Однако самой лучшей для наших целей будет, пожалуй, мужская мочеполовая система. Я выбираю мужскую систему только потому, что женская устроена сложнее.

Всем известно, что у человека мужского пола есть семя, которое выбрасывается наружу в момент оргазма. Однако это семя не хранится в его теле, подобно готовому товару на полке, а производится в нужное время, по потребности, в качестве отклика на половое общение. Любовная игра между мужчиной и женщиной служит как бы официальным приглашением, индивидуальным заказом на производство нужного товара этот заказ отправляется на фабрику мужского организма, после чего рабочие на этой «фабрике» сразу же берутся за дело. Они добывают необходимые ингредиенты из самых разных частей организма, проникая ради этого даже в костный мозг, и за считанные секунды буквально из ничего создают достаточно семени, чтобы оплодотворить женщину! То, что выделяется из тела мужчины, не накопленный

там материал. Мужское семя возникает из источника, где его не существовало в материальной форме, и его производство ведется лишь до тех пор, пока функционирует этот источник.

Мне представляется, что человеческая память работает примерно таким же образом. Нам кажется, что у нас в памяти хранится множество самой разнообразной информации в форме слов, понятий, зрительных изображений, звуков, запахов, вкусов и ощущений. На самом же деле, когда узел сознания, которое мы называем «своим» сознанием, получает информацию от наших органов чувств, он как бы обучается воспроизводить ее заново по требованию, как только нам это понадобится. Всякий раз, получая нечто извне, наше сознание учится воспроизводить соответствующее впечатление. Оно не извлекает это впечатление откуда-то из своих внутренних запасов, а создает его на месте это процесс, очень похожий на производство и выброс мужского семени.

То, что мы называем своим сознанием, есть Космическое Сознание, «поселившееся» в нашей нервной системе. Под нервной системой я понимаю как мозг, так и все наши нервные ответвления, поскольку они работают как единая система с пятью функциями. Наш организм обладает способностью отражать все, что мы воспринимаем извне в нашей повседневной жизни. Благодаря свойствам нашего подсознания мы имеем также возможность доступа ко всему, что существует или когда-либо существовало в Кос-

мической Памяти. Наш разум устроен подобно спутниковому телевизору, который может настраиваться на разные каналы. Поскольку наше сознание есть не что иное, как рефлектор, отражающий Космическое Сознание, нам доступны не только наши собственные воспоминания, которые мы можем извлечь из узла «своего» сознания, но и воспоминания, которые можно извлечь из всей Космической Памяти.

Многим людям довелось испытать на себе, что такое нырнуть в Океан Духа и вынырнуть обратно причиной такого переживания могут стать приступ страха, сильное возбуждение или лихорадка, связанная с болезнью, но вообще-то оно далеко не всегда вызывается сильной эмоциональной встряской. Иногда мы вовсе не замечаем, что сыграло роль стимула, вызвавшего такое «погружение». Порой нас подключает к Космической Памяти один лишь случайный неосознанный вздох, но если мы в достаточной степени разовьем свои скрытые способности, то сможем делать это по своему желанию, без всяких внешних стимуляторов. Но, независимо от того, происходит ли это случайно или по нашей воле, в такие моменты у нас возникает прямая связь с Космической Памятью.

Например, если мы в первый раз путешествуем по незнакомой стране, нам может показаться, что мы уже бывали в ней прежде. Предположим, что мы с группой других туристов приехали осматривать археологические памятники древней Вавилонии. Мы прибываем на развалины какого-то города, и у нас

возникает впечатление, что мы видели его раньше. Мы уверены, что прямо за ближайшим углом будет фонтан и действительно, когда мы поворачиваем за угол, фонтан оказывается там! Те, кто слышал о переселении душ, могут подумать: «Наверное, четыре тысячи лет назад в древней Месопотамии может быть, во времена царя Навуходоносора, или в эпоху расцвета Аккадского или Шумерского царства, моя душа обитала в каком-нибудь из местных жителей». Но, согласно учению Кябза, причина здесь в другом. Просто с вами вдруг произошло нечто причиной этого может быть шок, или случайное дуновение ветерка, или какая-нибудь определенная вибрация, в результате чего вы стали едины с Духом. Причина не в существовании отдельной души, которая меняет тела, воплощаясь в них по очереди, а в том, что на какую-то долю секунды вы нырнули в Океан Духа, а поскольку Бог всеведущ, всемогущ и вездесущ, Он, конечно же, был на этом месте четыре тысячи лет назад. В один миг вы получили знание прямоком от Бога вот почему вам удалось предсказать, что вы увидите. Хвала Господу!

Теперь, если после такого воссоединения с Океаном вам захочется сказать: «Спасибо, Отец!», вы будете знать, что это за Отец это Дух, Божественная Сущность, которая есть везде. На краткое мгновение вы погрузились в Океан Духа, а потом вновь стали обладателем свободной воли. И, как любое воспоминание, которое не хранится в памяти, а восстанавлива-

ется, воссоздается производится по требованию в соответствии со своими первоначальными характеристиками, капля вашей души воссоздается опять без малейших изменений.

ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ

Ученик: Как все это связано с воспоминаниями о прошлой жизни и учением о реинкарнации, то есть о переселении душ?

Мурат: Согласно Кябза, переселения душ не существует. Идея реинкарнации не входила ни в исламское суфийское учение, ни в первоначальные учения Авраама, Моисея, Иисуса и Мухаммада. Последователи Кябза считают, что каждая душа это новая сущность, образованная уникальным влиянием Духа на тело. Каждая душа есть воплощенный Дух. Таким образом, всякий раз, когда новорожденное дитя делает свой первый вдох, на свете появляется новая душа. Каждый из нас представляет собой уникальное воплощение, или инкарнацию, Бесконечного Духа.

Однако, добавляя к слову «инкарнация» приставку «ре», мы искажаем эту картину непрерывности Бесконечного в человеческих инкарнациях. Ведь бесконечен именно Дух, а каждое конкретное воплощение Духа уникально и связано с определенным временным отрезком. Уникальное может существовать временно или вечно, но оно не может повторяться. Какие-то черты отдельного явления могут и повто-

риться, но все уникальное творение в целом не может быть повторено никогда.

Ученик: Что же в таком случае Кябза говорит об абортах?

Мурат: Аборт - не убийство, так как зародыш представляет собой лишь потенциальное человеческое существо. Как любая часть нашего организма, зародыш обладает жизнью, но, несмотря на свое сходство с человеком, он еще не стал независимым существом. Только после рождения зародыш становится самостоятельным существом, наделенным душой, и только после рождения, с нашим первым вздохом, мы начинаем развиваться как отдельные существа, имеющие собственную волю.

То, что мы действительно получаем от предков и несем с собой по жизни, это генетическая информация. Не только наши физические черты, но и наши творческие и духовные способности и недостатки передаются генетически из поколения в поколение. Память тоже передается из поколения в поколение. Космическая Память отражается в нас, и точно так же все, что эта Память создает в нашем организме, становится памятью, которая может быть передана следующим поколениям на генетическом уровне. Сама Память есть электрохимическое явление космического масштаба, и эта Космическая Память отражается в человеческом организме согласно законам, которым подчиняются все электрохимические явления.

Мы не получаем все свое генетическое наследство напрямую от наших родителей. Основные правила

наследования сформулированы в законах о доминантных и рецессивных генах, открытых скромным монахом по имени Грегор Мендель. Каждый человек рождается абсолютно новым существом, однако каждый из нас получает основную долю своего духовного наследия от кого-то, жившего прежде.

Ученик: Значит, мои физические и духовные качества это комплекс, составленный из качеств моих предков? Или я получил их от какого-то одного конкретного человека?

Мурат: Возможно и то, и другое, поэтому я и сказал «основную долю». Вы можете в основном походить на какого-то конкретного человека, мужчину или женщину, независимо от вашего собственного пола, а другие свои черты позаимствовать у других предков, а можете оказаться чуть ли не точной копией одного человека.

Здесь вовсе не обязательно довольствоваться одной теорией. Вы можете сами убедиться в правдивости моих слов, если как следует поразмыслите о них и сравните себя с членами вашей семьи и с другими людьми. Например, подумайте о тех своих мнениях, которые явно не совпадают ни с мнениями ваших близких, ни с мнениями тех, кто окружает вас в обществе. Предположим, что в вашей семье нет никого, кто думал бы так же, как вы, чувствовал так же, как вы, и вел себя так же, как вы. Продолжая размышлять об этом, обдумывая это постепенно, шаг за шагом, вы будете приглашать человека, от которого на самом

деле все это унаследовали, вступить с вами в контакт. Происходит нечто вроде заклинания духов: вы словно посылаете этому человеку пригласительные письма. Потом, вам, возможно, удастся даже лично встретиться с ним или с ней.

Ученик: С какой целью?

Мурат: Без всякой определенной цели. Такое может произойти просто в результате ваших упорных размышлений на эту тему. Если тут и есть какой-то мотив, можете назвать его любопытством, но ваши размышления могут привести к тому, что вы ясно увидите этого человека. А если вы достаточно искусны, то можете последовать примеру полицейских художников, которые рисуют портрет подозреваемого на основании примет, сообщенных разными свидетелями, собирая эти приметы воедино. Но даже если вы сумеете нарисовать такой портрет, это еще не поможет вам узнать, кем был человек, передавший вам свои гены. Потом, в качестве следующего шага, вы можете выяснить, как его звали, когда и где он жил, к какому слою общества принадлежал, на каком языке говорил и чем занимался. Если он был художником, то вам, возможно, удастся нарисовать картины и скульптуры, которые он создал. Вашему существованию в Океане Духа нет предела. В области Духа вообще нет никаких пределов там вы становитесь поистине всезнающим.

ВСЕЗНАНИЕ, ВЕЗДЕСУЩНОСТЬ И ВСЕМОГУЩЕСТВО

Ученик: У меня вопрос о божественном всемогуществе. Мне понятна идея всезнания что все существующее содержится в Космической Памяти, а стало быть, знание обо всем на свете доступно, по крайней мере, теоретически, каждому из нас. Идея вездесущности что во всем скрыто Единое Начало или что на этом Едином Начале покоится все остальное в общем-то, родственна идее всезнания. Но мне трудно принять мысль о всемогуществе, о том, что где-то есть Бог, который может сделать все, что только Ему заблагорассудится.

Мурат: В такой формулировке, как у вас, принять эту мысль не просто трудно, а вообще невозможно! Утверждение, что Бог всемогущ, имеет совершенно другой смысл. Оно значит только, что вся сила, вся власть принадлежит Богу. Его сила проявляет себя в носителях тех средств, которые позволяют осуществиться ее отражению. Чем лучше вы действуете как отражатель, тем больше этой силы может в вас отразиться, и возможности этого отражения безграничны.

Когда мы говорим, что Бог всемогущ, мы не хотим сказать, что Бог обладает волей. Бог это и есть Воля. Космическая Воля, так же как и космическая энергия, существует повсюду, но проявиться она может только благодаря отражателям, которые способны ее отразить. Люди говорят: если Бог чего-то хочет и Он все-

могущ, тогда пускай сделает это! Но Бог ничего не может сделать сам по себе. Бог действует, лишь находясь внутри чего-то другого и посредством этого другого. Вам кажется, будто вы делаете что-то сами, но можно сказать, что по сути все это делает Бог. В одних случаях это вполне очевидно, в других не совсем. Бог совершает какие-то действия благодаря тому, что вы несете в себе его всемогущую силу и отражаете ее настолько, насколько вы к этому способны.

Ученик: Это снова заставляет меня задуматься над тем, что значит быть отражателями космической энергии. Что такое эта космическая энергия? И вся ли она отражается в нас, людях?

Мурат: Космическая энергия это в точности та самая энергия, которую мы несем в себе, только расширенная до космических масштабов. Например, я могу пошевелить пальцем. Энергия, которая позволяет мне шевелить пальцем, это в точности та же самая энергия, которая движет Землю, которая движет Солнце и образует галактики, только в другом масштабе. По своему существу космическая энергия ничем не отличается от той, которую вы наблюдаете в крошечной букашке, ползущей по земле, но она разлита по всей вселенной. Вот как все устроено, и здесь нет никакой тайны.

Вся космическая энергия целиком, без всякого недостатка в качестве или в количестве, содержится внутри атома. Но тут она еще не отражена пока. Если

она будет отражена и при этом не проконтролирована как полагается, это повлечет за собой гибель всего мира. Если же ее отразить и проконтролировать должным образом, это станет Вторым Пришествием Христа. Если вы, человек, направите свою волю на то, чтобы научиться отражать эту скрытую в атоме космическую энергию, позволяя ей проявлять себя во всем своем всемогуществе, то рано или поздно вы этому научитесь. Но это очень опасное дело. Вот в чем проблема с ядерной энергией сначала люди должны научиться держать ее в узде. Представьте, что ваша бабушка случайно забралась в самолет, нажала кнопку, и самолет взлетел что ей делать дальше? Мы должны научиться правильному обращению с такими вещами. Прежде чем за что-то браться, обязательно надо подумать о возможных последствиях!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ТОЧКА КОНТАКТА

В суфизме есть термин *рабита*¹⁶, который можно перевести как «точка контакта». Буквальное значение слова «рабита» просто «соединение» или «связь». Точка контакта, через которую вы связываетесь с какой-то вещью, это точка, в которой вы прикасаетесь к ней. Когда вы пьете чай из чашки, вашей первой точкой контакта с этой чашкой становится ее ручка; потом вы прикасаетесь к ней губами. В суфизме «рабита» означает человека, с помощью которого вы осуществляете связь со своим Высшим Я.

Наши Высшие Я подобны членам одной масонской ложи: они принадлежат к одному братству, где состоят в очень тесной связи друг с другом. Их связывают вместе закон, взаимопонимание и единодушие. Поэтому, вступая в контакт с человеком, уже нашедшим свое Высшее Я, вы облегчаете себе доступ к своему собственному Высшему Я, поскольку его и ваше Высшие Я принадлежат к одной и той же «масонской ложе».

Предположим, что вы ищете уединенный остров где-нибудь в Тихом океане с намерением добывать

¹⁶ Мы говорим попеременно о суфизме и Кябза потому, что суфийские концепции были заимствованы из Кябза и получили названия, употреблявшиеся в течение всей истории суфизма. Пользуясь этими названиями, мы упрощаем объяснение принципов Кябза для тех, кто знаком с суфийскими терминами (прим. авт.).

там руду. Ваш первый контакт с этим островом произойдет, когда вы о нем услышите. Второй когда вы развернете карту и пальцем определите на ней нужное место. Вашей третьей точкой контакта будет человек, который объяснит вам, как туда добраться. Когда вы попадете на остров, вам понадобится четвертая точка контакта а именно, обитатель острова, который мог бы рассказать вам все, что вас интересует. Затем вам будет нужна пятая точка контакта, то есть специалист по добыванию руды, шестая специалист по ее переработке и седьмая человек, знающий, как транспортировать и реализовать на рынке конечный продукт. Вступая в контакт со всеми этими людьми, вы сами станете опытным предпринимателем, разбирающимся во всех тонкостях своего дела, и после этого точки контакта будут вам уже не нужны, поскольку вы достигнете своей цели.

Однако если вы сразу же встретите человека, занимающего в этой цепочке седьмое по порядку место, он может избавить вас от необходимости вступать в контакт со всеми предыдущими! Если вам удастся найти правильную точку контакта, такой человек разом обеспечит вам все контакты, необходимые для достижения цели. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что точки контакта в приведенной мной аналогии являются для вас не проводниками, а лишь орудиями, помогающими вам самостоятельно отыскивать верный путь. Если мы теперь применим эту аналогию к случаю искателя Истины, то пойдем,

что любое вспомогательное средство в наших поисках может служить нам точкой контакта. Однако нам повезет, если мы с самого начала отыщем Точку Контакта, находящуюся на самой высшей ступени развития.

Если вам повезло и у вас есть Рабита, это огромная удача, но по-настоящему обрести такую Точку Контакта нелегко. Одного лишь интеллектуального приятия человека, который мог бы стать вашей точкой контакта, здесь недостаточно. Одной веры также недостаточно. Одного послушания также недостаточно. Но если вы хотя бы начнете с какой-нибудь из этих трех вещей, то можете достичь определенного уровня, на котором ваша связь оживет.

Если вы принимаете для себя какую-то конкретную точку контакта, это вовсе не отделяет вас от других людей, достигших совершенства. Наоборот ведь они уже тесно связаны между собой. Поскольку они не ревнивы, установление связи с одним из них может помочь вам наладить контакт и с другими. И каждое из этих Высших Я имеет свое Высшее Я, которое есть не что иное, как Сущность, или Бог.

Допустим, что вы нашли такую Точку Контакта. Чтобы суметь воспользоваться ею, вы должны научиться «включать» свое подсознание. Пользуясь возможностями, заключенными в подсознании, вы будете приобретать все более утонченные навыки в этой области. Интеллектуальная часть нашего разума ограничена, но подсознание не имеет границ ему до-

ступны все сферы духовной деятельности. Только через подсознание вы можете путешествовать в бесконечное. Развивая свой разум и приучая его действовать как целое, вы не отказываетесь от его интеллектуальной части просто ваш ум обучается работать в свете подсознания, а не в ограниченном свете рассудка.

Ученик: Как мне пользоваться своей Точкой Контакта в обыденной жизни?

Мурат: В человеческой жизни нет ничего более или менее важного в абсолютном смысле этого слова. Все зависит от обстоятельств. Поэтому вы можете прибегать к помощи своей точки контакта для решения любой будничной проблемы включая даже избавление от запора! В качестве более углубленного ответа на ваш вопрос я могу сказать только, что конкретный ответ будет меняться по мере того, как вы будете переходить от одного раздела нашего учения к другому. Знакомясь с этим учением, вы мало-помалу начнете понимать, как можно пользоваться своей точкой контакта. Потом, когда вы глубже проникнете в его суть, к вам придет более основательный и подробный ответ.

Вы будете сталкиваться с явлениями и событиями, которые поначалу могут показаться вам настоящими чудесами, но потом, как люди, живущие рядом с целлюлозным заводом и не замечающие его специфического запаха, вы тоже перестанете их замечать. Кстати, именно поэтому вы сами никогда не осознаете

истинного уровня своих достижений. Многое в жизни будет доставлять вам глубокое наслаждение, но вы уже не будете этому поражаться. Помните, что Иисус сказал о пташках? «Если Отец ваш Небесный так заботится о малых пташках, то насколько же больше Он готов сделать для вас!» Пташка получает то, что доступно ее пониманию. Расширяя свое понимание, вы будете получать больше и эти дары будут приходить к вам так же неожиданно, как и к малым пташкам.

КАВБЕ КАВСЕЙН

Согласно нашему учению, ничто не считается хорошим или плохим по своей внутренней природе. Бывают случаи, когда воровство делает вас преступником, но бывает и так, что воровство делает вас героем. У всего есть наиболее подходящее время и место. Вот почему, если бы меня попросили выразить дух Кябза одним словом, я выбрал бы слово «реализм». Вместо того чтобы интересоваться формой и говорить, что можно, а чего нельзя, мы обращаемся к внутренней сути явлений. Когда человек выдерживает испытание на стопроцентную уместность (appropriateness) всех своих поступков, он достигает уровня, или «стоянки», которая называется Оправданием. На этом уровне он может совершать поступки, которые всем вокруг покажутся плохими, но будут одобрены в божественном кругу людей, являющихся членами Кавбе Кавсейн.

Кавбе Кавсейн арабский термин, который означает «собрание оправданных и угодных Богу людей». Любой, кто принадлежит к этой группе, имеет право быть Точкой Контакта. Иметь Точку Контакта это все равно, что найти себе личного поверенного. Вы можете избрать в поверенные кого угодно, однако полноценно действовать в ваших интересах сможет только дипломированный юрист или адвокат, то есть человек, признанный в определенных кругах. Например, если вы хотите, чтобы кто-то представлял вас в суде, вам придется обратиться к профессиональному юристу. Подобная Точка Контакта не служит вам проводником. Роль такого человека заключается не в том, чтобы направлять вас или делать что-то за вас, а лишь в том, чтобы обеспечить вам возможность выполнить желаемое. Однако, найдя для себя Точку Контакта, вы получите доступ в то общество, в которое ваша Точка Контакта входит на правах члена.

Ученик: Какова связь между Кавбе Кавсейн и Источником?

Мурат: Именно в этом собрании людей Источник находит свое воплощение. Если сравнить Источник с цветком, то Кавбе Кавсейн будет клумбой, на которой растет этот цветок. Источник не Бог; вернее, можно сказать, что Источник является Богом в той же мере, в какой Им является каждый из нас. Мы называем его Источником, потому что это первая или высшая манифестация Бога, которая нам доступна.

Пользуясь обычным источником воды, мы тоже зовем его источником, хотя и понимаем, что это не

основной источник. Для нас кран источник воды. Но эта вода поступает в него из трубы, а в трубу из какого-то водоема. Человек, пользующийся водой из доступного ему источника, может знать, а может и не знать о другом источнике, из которого поступает вода. В нашем примере, пустившись на поиски, мы можем добраться до какого-нибудь родника в горах. Оттуда нам было бы уже трудно проследить путь воды по тайным руслам и каналам в сотнях футов под поверхностью земли. Но мы знаем, что раз в горах есть родник, то где-то внизу должно было нечто, питающее его водой.

Вот почему я говорю, что Источник это не Бог. В примере с водой ее источник может находиться в горах. Если же мы ищем не источник воды, а источник Духа, то он также существует на земле, живой и воплощенный. То, что питает его, есть причина всего сущего, или Бог. Однако именно в том, что мы называем Источником, Бог проявляет себя в наивысшей форме, доступной людям. Таким образом, для меня Источник это Иисус; это Будда; это Мевлана; это Шамс-и Табризи. Для меня Источник находится здесь. Для того же, кто отвечает за снабжение людей водой, Источник та планета, за которую он отвечает.

Для одного человека Источник может находиться далеко в горах, а для другого это водохранилище. Если вы спросите: «А как она попадает в горы?», то вам ответят: «Она падает с неба в виде дождя». Если потом вы спросите, откуда берется дождь, то вам от-

ветят, что он идет из туч. Если вы спросите, откуда взялись тучи, то вам ответят, что это вода, испарившаяся из моря. Таким образом, вы дойдете до моря, а этот источник существует всегда. Все остальное лишь система обмена между различными стихиями, нечто вроде «внутреннего рынка». Конкретное же воплощение Источник находит в Кавбе Кавсейн. Именно в нем следует искать Источник для всех вторичных и третичных «божьих людей» на земле.

Ученик: Я знаю, что Источник выбирает мужчин и женщин на земле. Легенды гласят, что с незапамятных времен этот Источник находится в Кавказских горах. Но откуда возник сам этот Источник?

Мурат: Источник состоит из людей, достигших наивысшего уровня на пути к воплощению Бога во всем Его всемогуществе, всезнании и вездесущности. Эти люди не имеют возраста. Физически они бессмертны. Они могут появляться и исчезать, когда пожелают. Они не привязаны к тонкой субстанции. Они способны возрождаться в телесном облике на любой период времени и существовать в такой же реальной, материальной форме, как вы и я. Они могут жить, осязать, принимать пищу и заниматься сексом. Для них нет ничего невозможного. С другой стороны, они могут жить сотни лет, не нуждаясь в еде, питье и отправлении телесных потребностей. Для нас они и есть Источник последний Источник, до которого мы можем добраться. Мелхиседек был избран из Источника и Источником, дабы представлять Источник.

Таков же был Шамс-и Табризи. Глубинный источник самого Источника дух хомо сапиенс, каким он существует в Космическом Сознании.

Так что, когда на Шамса напали ученики Мевланы и якобы убили его, ему было велено: «Иди, сложи свою голову и возвращайся». Так он и сделал. Иисусу было велено: «Оставь пустую могилу и возвращайся». Так он и сделал. Все очень просто. В этом нет ничего удивительного. Для нас Воскресение по своей Воле высочайшее достижение, какое только по силам человеку, но для них это ничто. Они уже покорили эту высоту. Они вездесущи, всезнающи и всемогущи. Они не отвечают ни перед кем, кроме самих себя. Они не господа и не слуги, и в то же время они и слуги, и господа. Они находятся повсюду одновременно. Без них Сущность так и осталась бы в латентном, дремлющем состоянии.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

МЕСЛЕКИ МЕЛАМЕТ

Меслеки Меламет суфийский термин, означающий «исповедание вины». Его смысл поясняется высказыванием: «Мы отвергли стыд и стали бесстыдными». Пожалуй, эта фраза может озадачить по крайней мере, сначала. Мелами, или сторонники принципа Меслеки Меламет, внешне ведут очень простую жизнь. Они не пытаются привлечь к себе внимание ни броскими нарядами, ни какими-либо особыми символами или приветствиями. На людях они не молятся и никак не демонстрируют свою набожность, и, если о них подумают, что они совсем не возносят молитв, их это не смутит. Наоборот, они даже предпочитают, чтобы о них так думали. Поскольку они отказываются от любых ритуалов и проповедей и не хотят ни перед кем отчитываться по вопросам своей веры, обычные мусульмане считают их заслуживающими порицания. Даже члены некоторых суфийских орденов стараются держаться поодаль от мелами, хотя в других орденах эти дервиши пользуются огромным уважением.

Главное, чему посвящают себя мелами, это искусство отчуждения от различных физических и нематериальных тел, которые населяет человеческая душа. Постигнув все тонкости устройства вашего земного носителя, вы можете сделаться неуязвимым и навсегда

да избавитесь от чувства одиночества, поскольку обретете холистический, то есть целостный, взгляд на мир и на себя самого.

В Турции существовали центры, где мелами вели обучение своему искусству, но почти все они были закрыты Атаатюрком много лет назад. Оно еще практикуется лишь в некоторых бекташийских селениях благодаря их общественной и географической изоляции. Бекташийский суфизм передается следующим поколениям в местных текке. В этих поселках живут одни лишь бекташи, поэтому их дети сызмала перенимают образ жизни родителей. Правительство не может уничтожить целые поселки, тем более что бекташи добрые, трудолюбивые и законопослушные люди, честно отбывающие воинскую повинность в турецкой армии. Я прошел обучение в бекташийском поселке недалеко от Стамбула, хотя обычно бекташи не берут к себе посторонних. Да и сами посторонние, как правило, не стремятся к ним попасть: бекташи отличаются от других мелами тем, что у них много странных верований и обычаев.

И все-таки, если мы на самом деле хотим найти истинное определение Бога и приблизиться к Нему, и, если ради этого мы готовы избавиться от некоторых навязанных нам догм и убеждений, даже сегодня на Западе у нас есть возможность познакомиться с основными идеями Меламет. Область знаний, которую представляет Меламет, охватывается учением Аамста Кябза, так как именно из него и были изна-

чально позаимствованы принципы Меламет. Однако здесь я должен сразу предупредить: хотя Меламет можно обсуждать теоретически, ему нельзя научиться без помощи наставника. Многие называют себя такими наставниками, но среди них нелегко найти истинного. Да поможет вам Бог!

Меламет искусство, позволяющее человеку подключиться напрямую к «розетке» Космической Жизни. Оно не имеет ничего общего с верой и опирается только на знания. Как и любому другому искусству, ему надо учиться. Его можно уподобить не умению нырять с трамплина, а знанию о том, как вести себя в воде. Вы узнаете, где находятся водовороты, где акулы, где подводные скалы, а где съедобная рыба.

Поначалу вы можете подумать, что это требует почти сверхъестественной чуткости, которая вам недоступна, но она приходит со временем, и как же тогда все становится легко! Инструкции очень просты, но единственный способ найти правду это начать действовать. Если то, что вам говорят, кажется нелепым, смехотворным и невероятным, у вас остается лишь один способ узнать, так ли это на самом деле: вы должны последовать этим инструкциям и проверить их на собственном опыте. Пользуйтесь всеми доступными вам средствами восприятия. Не нужно ограничивать себя только интеллектуальными выкладками и размышлениями. Вы должны пустить в ход все имеющиеся у вас каналы восприятия, даже те, которые могут казаться вам «нечистыми».

Ученик: Говоря о «нечистых» каналах восприятия, вы подразумеваете под этим нашу сексуальность или даже наши негативные эмоции?

Мурат: Я подразумеваю все, чем бы оно ни было. Вам не надо сначала очиститься и только потом браться за обучение Меламет. Наоборот, люди начинают учиться Меламет, чтобы очиститься. Вы приступаете к обучению с искренним желанием, а потом посвящаете ему все свои силы. Кем бы вы ни были, хоть грабителем банков, это неважно при обучении искусству дервишей мелами от вас даже не требуют, чтобы вы бросили это занятие! Но когда вы ближе познакомитесь с Меламет, то сами больше не сможете грабить банки.

Если наша цель это богатая и изобильная жизнь, нам следует понимать, что полнота жизни, которую мы ведем, возрастает благодаря нашей сознательности, а иначе говоря, осознанию нашего отклика на космическую энергию, поступающую ко всем живым существам. Этот отклик на космическую энергию происходит спонтанно у всех, кто наделен способностью нести в себе жизнь. Если тот, кому достается этот щедрый поток космической энергии, начинает глубже осознавать, что именно он получает, то количество энергии, приходящейся на его долю, становится еще больше. Ваша растущая сознательность превращает вас в более активного участника всеобщей жизни, и вы поднимаетесь на такой уровень, где получаете больше жизненных сил, чем вам необхо-

димо. Этих сил достаточно не только для того, чтобы поддерживать в вас жизнь, но и для того, чтобы тратить их без всякой экономии. Вы даже сможете лечить и себя самого, и тех, кто в этом нуждается. Люди говорят о холистическом целительстве, но гораздо важнее холистическая жизнь. Когда вы научитесь жить холистической жизнью, у вас не будет надобности в холистическом целительстве.

Чем активнее мы участвуем во всеобщей жизни благодаря все более полному осознанию потока изливающейся на нас космической энергии зная, что ее запасов мы никогда не исчерпаем, что они практически бесконечны, тем глубже мы постигаем самую жизнь. Мы начинаем видеть все в ясном свете, и избавляемся от страхов. Нам открывается Истина во всем, и с нас постепенно спадают оковы старых предрассудков. На их место приходит подлинная реальность, и мы, наконец, осознаем свое настоящее место в окружающей нас Бесконечности.

Когда мы начинаем видеть истинный порядок вещей и природу жизни, наше растущее знание о том, кто мы такие, помогает нам избавиться от ложных привязанностей. Мы встречаемся со смертью до того, как умрем. Мы освобождаемся до того, как нас освободят насильно. И это делает нас по-настоящему свободными людьми, которые живут полноценной жизнью, ибо они познали бесконечное. Чаша нашего бытия переливается через край, и мы становимся проводниками неиссякающего потока животворной космической энергии.

СМЕРТЬ ПРЕЖДЕ СМЕРТИ

Ученик: Какова связь между достижением изобильной жизни здесь, на земле, и посмертным существованием? Как мы можем подготовиться к смерти?

Мурат: Вы понимаете, что мы бессмертны? Понимаете, что эта жизнь, которую мы ведем на земле, всего лишь первая глава вечной жизни? Если да, то дальше напрашивается вопрос, какова граница между нашим посмертным существованием и земной жизнью. На самом деле мы довольно часто выходим за пределы этой жизни в своих мыслях и снах, совершая так называемые «астральные путешествия». И в качестве элемента изобильной жизни здесь, на земле, мы можем пересекать этот барьер, оставаясь живыми в физическом смысле. Это единственный способ твердо и окончательно ответить на вопрос, что же представляет собой грань между этой жизнью и следующей, и вы ответите на него, если сумеете понастоящему умереть прежде, чем умрете. Обычно считают, что смысл суфийского совета «Умри прежде, чем умрешь» заключается в том, что нужно искоренить в себе все мирские желания. В действительности же в нем говорится о посещении по своей воле той обители, которая уготована нам после смерти. Ключ к этому достижению использование человеческих способностей во всей их полноте. Совершив этот подвиг, вы узнаете телефонный номер, адрес и цвет двери того обиталища, в котором окажетесь после завершения своего земного века.

Если вы сумеете пересечь границу между здешней жизнью и тамошней, то фактически как бы сотрете ее с карты. Вы перестанете ощущать разницу между бытием внутри и вне своего физического тела, потому что сделаетесь тем, кто вы есть по Существованию. Вы поймете раз и навсегда, что вы душа, помещенная в тело, и когда вы познаете это на опыте здесь, прежде чем распрощаетесь со своим материальным носителем окончательно, между «здесь» и «там» уже ничего не останется. Вы раскроете тайну и поймете: изобильная жизнь есть изобильная жизнь, здесь она течет или там, а Жизнь это одно из имен Бога. Вы познаете Бога в его изобилии!

Ученик: Поэт Кабир сказал: «Действуй сейчас. Если ты не умрешь прежде, чем умрешь, то потом тебе останется всего лишь комнатка в городе смерти».

Мурат: Красивые слова. Мне они очень нравятся!

ОСОЗНАННАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ

Именно в этой жизни, где мы теперь осознаём свое существование, у нас есть возможность почувствовать, что такое жизнь во всей ее полноте. Именно в этой жизни у нас есть шанс задать себе вечные вопросы: «Кто я такой? Почему я здесь? Куда я иду?» Именно в этой жизни мы можем ответить на эти вопросы. Именно в этой жизни мы можем познать, что такое Рай и Ад. Именно в этой жизни мы можем войти в Царствие Небесное. И делать все это нужно сей-

час. Нам нельзя медлить. Чтобы унаследовать вечную жизнь, мы должны сначала стать восприимчивыми к ней.

Если вы решитесь на это приключение, как принц в поисках завещанного ему сокровища, ваш путь будет лежать в Сознание туда, где находится самое важное звено в цепи. Ваше сознание может стать неприступной крепостью, отражающей все попытки Истины пробить брешь в ее стенах, но может стать и волшебным замком мечты, полным башенок и шпильей, уходящих далеко ввысь, в заоблачные сферы. Задача вашего сознания а оно есть отражение Бесконечного Сознания, состоит в том, чтобы развивать все более глубокое восприятие (awareness) того, что вы получаете и еще можете получить. Оно обеспечивает вам связь с телом, вашим «транспортным средством» в жизненном путешествии.

Среди всех земных свидетелей нам, людям, досталось самое сложное и богатое сознание, способное на тончайшее осмысление действительности. Мы наделены даром принимать решения. Наши возможности не ограничены голыми инстинктами, и мы не обязаны оставаться в рабстве у своего интеллекта. Благодаря унаследованному нами высокоразвитому сознанию мы обладаем тем, что называется «волей». Мы умеем выбирать. Мы сами строим для себя план действий. Делая сознательный выбор, мотивированный безусловной любовью к окружающей нас жизни, мы пользуемся тонкой частью сознания, которую можно

назвать «психе». Психе это самый тонкий уровень функционирования сознания. Это явленный аспект Духа, который мы носим в себе.

Чем больше любви нами генерируется, дается и принимается, тем больше выгода. Конечно, факты неумолимы: нельзя отделить тело от сознания, сознание от Духа и все их вместе от среды, в которую они погружены. Дух, сознание, тело и их окружение тесно взаимосвязаны. Когда наша восприимчивость к миру становится осознанной, мы лучше ощущаем поток космической энергии внутри нас и со всей искренностью можем сказать: «Жив я, и славы Господней полна вся земля» (Числа, 14, 21).

Благодаря нашей способности молиться на высшем уровне мы собираем все свои внутренние силы, чтобы мобилизовать наше сознание наш космический рефлектор и помочь ему заронить в нас живительное семя осознанной восприимчивости к сокровищу, скрытому внутри нас. Когда мы начинаем понимать, каково наше место в мире, мы можем найти «драгоценную жемчужину» и продать все, что имеем, избавить себя от всех негативных предрассудков, чтобы приобрести эту жемчужину и сделать ее своей.

Наша первая задача очнуться и понять, что мы спим на этом сокровище, что оно зарыто прямо под тем местом, на котором мы разбили свой лагерь. Мы можем искать по всей округе, но так и не догадаться, что наш клад спрятан там, где мы ночуем!

Есть очень простой способ отыскать это сокровище и активировать его: прислушивайтесь ко всему, чтобы ничего не пропустить мимо ушей; ищите Бога повсюду. Но сколько бы вы ни искали Бога вовне, все, что вы найдете, будет лишь отражением того, что уже существует внутри вас. Как говорится в хадисе пророка Мухаммада, «не ищите Меня ни на семи небесах, ни в семи землях, но ищите Меня в сердце моего верного слуги». Чем упорнее вы ищете Бога повсюду, тем чаще будете приходить к этому Высшему Я внутри. Вы поймете, что имел в виду Мухаммад, когда говорил: «Тот, кто знает себя, знает своего Господа». Другими словами, я пришел, чтобы познать свое Я, и благодаря этому познал Бога. И тогда вы будете видеть Бога везде в любом месте, на которое обратите свой взгляд.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

СТРЕМЛЕНИЕ И ВОЛЯ

Если мы хотим вести разговор о том, как устроены люди, нам не обойтись без двух важных слов я имею в виду «стремление» (yearning) и «волю». Стремления человека далеки от примитивности. У животных они тоже есть, но человеческие стремления имеют более сложный, разнообразный и утонченный характер. В нашей жизни существует много стремлений. Чем более возвышенными являются ваши стремления, тем полнее вы отвечаете своей человеческой природе. Уровень развития человека как личности в первую очередь находит отражение в характере его стремлений.

Давайте разберемся в этом подробнее. Чем больше у человека стремлений, тем труднее ему достичь удовлетворения. Бедняка, ведущего простую жизнь, например, горца-пастуха легко удовлетворить в том, что касается пищи, одежды и жилья. Если вы привезете такого человека в город и поселите его в комнате дешевой гостиницы где-нибудь в захудалом районе, она покажется ему роскошной, тогда как горожанин, привыкший к комфорту, наверняка не сможет вынести неприятного запаха, которым отличаются подобные места. Так что, по крайней мере, в известных отношениях, стремления горожанина можно назвать более утонченными, чем стремления пастуха. Однако

такой «цивилизованный» человек, возможно, сумел бы выразить свои потребности просто в долларах и центах, тогда как пастух может оказаться гораздо более щепетилен как минимум в некоторых вопросах. Его понимание таких качеств, как мужество, великодушие, гостеприимство и способность жертвовать собой может быть более глубоким и утонченным, чем у горожанина. Пастуху могут быть свойственны высоко развитое чувство товарищества и солидарности с ближним иначе говоря, благородство, в то время как горожанин, несмотря на всю свою образованность, может оказаться довольно жалкой личностью.

Сейчас я не ставлю себе цели сравнить этих людей, чтобы установить, кто из них превосходит другого. Я хочу только обратить ваше внимание на то, что, когда речь заходит об оценке лучших человеческих качеств, мерка простого пастуха, обитателя гор, может оказаться гораздо более утонченной, чем у цивилизованного горожанина. Оценивая постороннего человека, пастух будет учитывать тонкие и сложные материи, тогда как горожанину порой бывает достаточно всего лишь заглянуть в его чековую книжку.

Мы живем в обществе изобилия. Это общество, в котором за последние десятилетия предпринималось много попыток духовных поисков. Здесь возникало множество различных движений вспомните хотя бы битников и хиппи, и все они были основаны ради того, чтобы люди, которым уже не хочется спать в дешевой гостинице, могли вернуться к существованию

горца-пастуха. Примитивность стремлений, доминирующих в нашем обществе, заставляла детей бежать из уютных домов своих родителей. Мы достигли уровня, когда можем заполучить почти все, что нам хочется, если мы не купим этого сегодня, то купим завтра. Однако при этом мы как бы повисли в воздухе, потеряли опору под ногами мы растеряны или чувствуем себя растерянными. Этого не случилось бы, если бы у нас было правильное мерило для оценки самих себя и того, что происходит вокруг.

Мы пришли к рубежу, на котором необходимо оценивать и сравнивать. К чему же мы стремимся? Чего ищем? Похоже, что наша погоня за увеличением своих банковских счетов породила множество движений протеста, привела к росту наркомании, детской преступности и количества душевных расстройств. Обнаружив это, мы обратили взор к индийским ашрамам. Но правильный ли это выбор? Нам нужно как следует разобраться в наших стремлениях. Мы можем сказать, что стремимся к Богу или к духовному совершенству. Можем сказать, что ищем художественного самовыражения, или свободы от страха, или избавления от будничных житейских проблем. Мы можем назвать это как угодно, однако мы не поймем, чего хотим, пока не научимся понимать свои стремления.

Мы человеческие существа. Поскольку мы люди и не можем быть никем другим, можно сказать, что наша цель сделаться более совершенными людьми,

то есть постараться максимально развить все хорошее, что заложено в нас благодаря нашей человеческой природе. Если такова наша цель, то с помощью какого критерия нам следует определять, лучше мы становимся или хуже? Стараясь улучшить себя, мы можем, например, овладеть какой-нибудь профессией или ремеслом. Можем научиться играть на музыкальном инструменте или заняться физическим трудом и спортом. Можем читать книгу за книгой или посещать разные мастерские. Можем даже ездить из одного ашрама в другой или метаться от одного духовного движения к другому. Некоторые из нас не пропускают ни одного нового кинофильма, а если в город приезжает знаменитый виртуоз, стремятся обязательно побывать на его выступлении. Мы покупаем абонементы в театры и на симфонические концерты. Но как все это сказывается на развитии нашей души? Увеличиваем ли мы этим свою человеческую ценность? Каково наше мерило? И снова мы вынуждены спросить себя, какова суть того, что мы ищем?

Что значит сделаться более совершенным человеком? Если бы я был быком, моя ценность напрямую зависела бы от моего веса: чем больше во мне мяса, тем лучше я как бык. Но если бы я был скаковым жеребцом и при этом набирал вес, это не обязательно привело бы к увеличению моей ценности. В этом случае я мог бы увеличивать свою ценность путем увеличения скорости своего бега. Если бы я был соловьем, моя ценность зависела бы от моего умения

петь. То, что отличает нас от других и выражает наш внутренний потенциал и представляет собой области, в которых мы можем увеличивать нашу ценность.

Как люди, мы отличаемся от других живых существ своими стремлениями и волей. У животных нет воли. Она есть только у людей. Именно развивая нашу волю, мы и можем развивать себя по-настоящему. Наша воля позволяет нам наблюдать за собой, обнаруживать в себе способности и недостатки и принимать по этому поводу сознательные решения. Животным все это недоступно. Лошадь может стать беговой лошастью, но она не может посмотреть на себя и сказать: «Послушайте, я же беговая лошадь! Мой отец выступал на бегах, мать тоже выступала на бегах, а я каждый день таскаю с огорода на рынок корзины с капустой! Нет уж, пойду-ка я лучше на ипподром учиться бегать!»

Лошадь не может принять такое решение, а потом отправиться на беговую дорожку и тренироваться сама. Но человек, который знает, что в роду у этой лошади были хорошие бегуны, может принять решение взяться за ее тренировки. Если вы видите, что животное на что-то способно, вы можете развить в нем эту способность. Самостоятельно животное развиваться не может, зато вы можете научить чему-то и его, и себя самого. Вот в чем состоит разница между животными и людьми.

СУТЬ ВОЛИ

Если воля это то, что мы хотим развить, тогда что же она собой представляет и как нам ее развить? Воля это способность делать что-то сознательно. Это способность принимать сознательные решения и осмысленно наблюдать за тем, что мы делаем. Например, дышим мы обычно бессознательно. Но если мы решим сосредоточить свое внимание на этом процессе, то можем сделать его осознанным. Посвятив этому достаточное количество времени и сил, мы можем научиться управлять не только своей дыхательной системой, но и своим кровообращением. Если мы делаем что-то сознательно, это всегда происходит благодаря нашей воле.

Так что же такое воля? Воля есть плод союза нашей психе и нашей любви. Психе это глубочайший слой подсознания, тончайший уровень функционирования космического Разума, отраженного в конкретной личности. Конечно, самый тонкий уровень подсознания в одном индивидууме отличается от самого тонкого уровня подсознания в другом. Вибрации сознания, которые способен развить в себе человек, могут быть бесконечно утонченными. Воля продукт единения этих вибраций с любовью. У животного тоже есть и психе, и любовь, но оно обладает ими не в таком количестве, чтобы они могли произвести дитя, именуемое волей. Это как с автомобильным аккумулятором: одно дело включить с его помощью свет или

радио и совсем другое запустить двигатель. Даже если в последнем случае хватит напряжения, силы тока может оказаться недостаточно.

Стремление это топливо, необходимое для процесса генерации воли. Оно присуще человеку от природы. Стремлению не нужно стимула, поскольку оно уже мотивировано любовью. Именно стремление заставляет вас искать Бога, становиться художником, исследователем, изобретателем, наделяет вас творческими силами в самых разных областях. Мы к чему-то стремимся, а в результате приходим к самовыражению. Однако нам следует понимать, что мы стремимся не к любви. Скорее наоборот это любовь порождает в нас стремление. Поскольку все существует в едином поле любви, у всего возникает стремление как-то выразить себя. В зачаточной форме таким стремлением обладают и цветы, и именно благодаря ему растения откликаются на человеческую любовь.

УМЕНИЕ ЗАДАТЬ ВОПРОС

Поскольку мы люди, наше стремление заставляет нас искать, а эти поиски принимают форму постановки вопросов. Интеллектуальная часть нашего сознания, или разум, формулирует вопрос, а затем пытается на него ответить. Но разум не способен полностью ответить на все вопросы. Даже если вопрос чисто математический, на него нельзя найти от-

вет только с помощью разума. Если бы это было возможно, все трудолюбивые математики были бы способны на гениальные открытия, но мы знаем, что это не так. Некоторым из них мешает недостаток творческой энергии. Этим математикам не хватает воображения, а ведь воображение и разум совсем разные вещи. Воображение относится к сфере подсознательного. Таким образом, здесь мы сталкиваемся с одним из примеров переноса из сферы интеллекта в сферу подсознательного. То, что происходит, когда мы совершаем этот перенос будь то в области математики или в любой другой, называется одухотворением сознания.

Разум ставит вопрос, поскольку располагает механизмом, необходимым для постановки вопросов. Задавать эти вопросы его побуждает любовь. Проявляясь в какой-либо области человеческой деятельности, любовь приносит в мастерскую разума соответствующий вопрос. Одни люди задают вопросы в области парусного спорта, другие в области верховой езды, третьи в математике, четвертые в музыке но все это работа Сознания.

Любовь играет роль того, кто дает свисток на старте пробега; цель этого пробега психе, а бегун разум. Услышав свисток, он пускается бежать. Все та же любовь, подавшая ему стартовый сигнал, поддерживает его силы на дистанции. Кроме того, между любовью и разумом происходит обмен: они словно перекидываются друг с другом мячом. И когда разум достигает

предела своих возможностей когда он насыщается до такой степени, что уже ничего больше не вмещает, он отдает то, что нес, подсознанию. Когда вопрос передается на подсознательный уровень, все человеческое сознание постепенно одухотворяется, и, в конце концов, вопрос может достичь самого Духа.

Итак, любовь начинает процесс, а разум подхватывает его и переносит на все более и более тонкие уровни, пока не достигает предела своих возможностей. Опирируя своими инструментами и применяя способность рассуждать, разум доходит до того рубежа, где его власть кончается. Но на этом процесс не завершается. Факел передается психе, и с ее помощью он может достичь самого Космического Сознания. Таким образом, психе несет дальше вопрос, который был сформулирован разумом и порожден любовью. И в результате этого процесса вы не только получаете ответ на свой вопрос, но и вырабатываете в себе качество, которое называется волей.

Как же научиться контролировать этот процесс? Вы можете развить свою волю в любом направлении, в каком захотите, если используете уже имеющуюся у вас волю для того, чтобы убедить свой разум. Чтобы представить себе, как это делается, вспомните, как загоняют в загон стадо коров. Только свой разум вы должны «загнать в угол» не при помощи лошадей и бичей, а при помощи тех средств, которыми располагает ваш рассудок. Это все равно, что спорить с кем-то и стараться припереть этого человека к стене, чтобы ему нечего было больше сказать.

Для примера допустим, что вы боитесь лететь куда-то на самолете и хотите победить свой страх. В этом случае вы можете сказать своему разуму: ладно, я признаю, что боюсь летать. Но мне необходимо совершить этот полет. Я семь лет учился своей профессии, и теперь, когда меня попросили о помощи, я должен ее оказать. В данном случае для этого нужно сесть в самолет. Я путешествую самолетом не для того, чтобы себя мучить, это не является моей целью. Но я убежден, что лететь мне необходимо. А что еще я могу поделаться? Не ехать же автобусом несколько суток. Морем мне тоже не добраться. Я оказался в этом кресле вынужденно.

Итак, чего я боюсь? Я боюсь погибнуть при крушении самолета. Ладно, но если я буду думать о смерти один раз в минуту, то мне придется умирать по шестьдесят раз в час. И если полет займет три часа, это означает, что я переживу свою гибель сто восемьдесят раз. Это же глупо! Рано или поздно я все равно умру, но к тому времени уже столько раз почувствую страх смерти! Когда мне придется умереть настоящему, это случится лишь однажды. Так не лучше ли спокойно подождать вместо того, чтобы заранее проходить через это так часто?

Вы задаете эти вопросы своему разуму, и разум отвечает на них, пользуясь своей способностью рассуждать. В конце концов, он вынужден будет сказать: «Конечно, лучше умереть только один раз, когда бы это ни произошло. Я не знаю, сейчас это произойдет

или потом, но вполне вероятно, что это произойдет позже. Так что пока имеет смысл об этом забыть».

Рассуждая таким образом, вы не сразу приходите к результату, который вам нужен. Убеденный вами разум лишь создает сообщение, которое затем отправляет вашему подсознанию. Как принимается это сообщение? Об этом знает ваше подсознание, а нам до этого и дела нет. Мы знаем только, что психе получает его от разума, как эстафетную палочку, и бежит с ним дальше. В зависимости от характера поставленного нами вопроса он может добраться до самого Космического Сознания.

Вот каков процесс создания воли посредством психе и любви. Вначале вы мотивированы любовью, которая находит отражение в вашем стремлении. Потом разум выполняет черновую работу, а ее творческая часть выполняется в сокровенных глубинах подсознания. Благодаря этому процессу вы сознательно развиваете в себе свойство, называемое волей, и качество этой воли можно поднимать до самого высокого уровня, где она сливается с Волей Бога.

Когда Иисус говорит в своей молитве «Да будет воля Твоя», он имеет в виду следующее: «Пусть моя воля станет едина с Твоей». Может показаться, что это выражение покорного смирения с его стороны, и он хотел сказать, что каждый может достичь Божьей Воли просто путем слепого подчинения, но это не так. Зато каждый может подняться до уровня Божьей Воли с помощью упорной работы над собой.

Аналогичный процесс протекает и у животных, но он не заходит настолько далеко, чтобы произвести волю. Это похоже на супружескую пару, которая не может родить ребенка. Семя производится, но не обладает силой, достаточной для того, чтобы женщина могла зачать. Развивать в себе волю способны только люди по крайней мере, так обстоят дела в нашей солнечной системе, а если где-нибудь на другой планете и есть существа, развивающие в себе волю, то они подобны людям. Если существо обладает волей, оно способно управлять собой самостоятельно. Оно похоже на корабль, который не только движет сам себя, вырабатывая для этого энергию с помощью различных устройств, но и сознательно прокладывает для себя курс. На такое способны только люди.

ВЕДУЩЕЕ ЖЕЛАНИЕ

Для того чтобы обратиться к подсознанию и развить в себе волю, есть и другой способ, при котором не требуется помощь разума: надо захотеть чего-нибудь очень сильно. Во-первых, ваше желание должно быть направлено на нечто конкретное. Затем его нужно разжигать до тех пор, пока оно не затмит все остальные желания. Тогда оно может стать Ведущим Желанием (Master Desire), которое будет направлять все ваши действия.

Хотя разум говорит на языке, понятном подсознанию, есть и другой язык, который оно понимает так

же хорошо: это язык чувств. Обычно контролировать свой разум нам бывает проще, чем контролировать чувства. Но если вы сумеете создать в себе Ведущее Желание либо сначала убедив в его полезности свой разум, либо направив свое стремление так, чтобы обойти разум полностью, то у вас появится возможность обратиться к своему подсознанию напрямую. Тогда это Ведущее Желание поможет вам победить свои желания и сделать их своими слугами.

Вы можете принять решение культивировать в себе определенное Ведущее Желание точно так же, как принимаете решение добиться ответа на определенный вопрос. Когда вы сконцентрируетесь на том, чего хотите достичь, и целиком посвятите себя этому, все остальное станет второстепенным. Но когда вы выбираете для себя Ведущее Желание, важно остановить свой выбор на том, что принадлежит Царствию Божьему, или, иными словами, Царству Добра. Вы должны быть уверены, что ваше желание не вредит добру в целом и не идет наперекор воле другого человека в частности.

После того, как вы сформируете в себе Ведущее Желание, ваше подсознание получит весть об этом напрямую, без помощи разума. Тогда оно обратится непосредственно к Творцу вселенной. Не забывайте, что этот Творец очень близок к вам. Он уже находится внутри вас. Если бы это было не так, вас бы просто не существовало ведь именно Он делает возможным каждый ваш вдох. Он живет у вас в сердце. Когда

вы дышите, и ваша кровь бежит по сосудам, этот Творец как бы пронизывает все ваше тело. Уж конечно, он достаточно близок для того, чтобы получить ваше известие, понять его и предпринять соответствующие действия! Один его «палец» касается Солнца, а другой вашего сердца. Точнее было бы сказать даже, что тот же самый палец, который движет Солнце, приводит в движение и ваше сердце. Это и есть Воля Бога воля того наивысшего качества, к которому вы приближаете свою собственную.

Ученик: Действительно ли воля самое важное человеческое свойство? Разве наш выбор того, к чему мы ее прилагаем, не более важен?

Мурат: Воля важна по своему качеству. Ничто не может сравниться с волей только она и делает нас людьми.

Ученик: Но если я использую свою волю не ради того, чтобы создавать, а ради того, чтобы разрушать? Разве в этом случае результаты деятельности моей воли не будут более важными, чем качество самой воли?

Мурат: Нет, не будут. Если вы сделаете что-нибудь дурное что ж, как говорят немцы, «у плохого всегда короткие ноги», то есть далеко оно все равно не пойдет.

Ученик: Вы согласились бы с тем, что у людей вроде Гитлера много воли?

Мурат: Я не стал бы говорить таким образом о воле, так же как не стал бы говорить таким образом о

Боге. Конечно, вы можете сказать, что от Бога происходит и плохое, и хорошее, но что это значит? Тогда у вас может возникнуть соблазн пойти еще дальше и спросить: «За что Бог забрал мою четырехлетнюю дочь? Неужели она в чем-то перед ним провинилась?» Надеюсь, теперь вы уже понимаете, что на самом деле Бог не совершает таких деяний.

Жизнь устроена так, что иногда в ней происходят очень неприятные вещи. Таковы факты, и мы должны с ними смириться. Но это не так уж важно. Сейчас мы говорим обо всей нашей планете, или даже обо всей вселенной. В космических масштабах самое важное то, что у нас есть воля. Ничто не может сравниться с этим.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ПСИХЕ, ЛЮБОВЬ И ВОЛЯ

Когда вы начинаете более активно использовать все свое сознание как его интеллектуальную часть, так и те скрытые глубины, которые мы называем подсознанием, вы, можно сказать, одухотворяете его. До некоторой степени оно у вас уже одухотворено, поскольку какая-то психе всегда с вами. Именно благодаря вашей психе любовь способна породить вопрос, который позже обретает форму в мастерской разума. Любовь генерирует ваше стремление, а психе придает ему форму. Без любви не существовало бы ни вопросов, ни исканий, ни душевных тревог вы были бы просто животным или растением.

Ученик: Я запутался. Раньше вы говорили, что воля порождается действием любви на психе и что воля результат этого процесса. При этом воля, которую мы уже имеем, используется в этом процессе, направляя его дальнейшее течение. Разве теперь вы не говорите того же самого о психе: что мы используем психе, которая у нас уже есть, для того, чтобы сотворить больше психе?

Мурат: Нет. Мы не добавляем себе психе, а используем свою психе для того, чтобы раскрепостить ее же саму. Позвольте мне привести простой пример. Пятьдесят лет назад французский язык был для меня самым выразительным языком на свете, а теперь я не

могу говорить на нем свободно. Почему? Потому что я им не пользуюсь. Пятьдесят лет назад мне снились сны на французском. В одном из моих снов я разговаривал на этом языке с пастухом-абхазцем! Но теперь из-за недостатка практики я начал его забывать. Недавно мне пришлось два часа беседовать с человеком, говорящим по-французски. Поначалу я мысленно переводил то, что хотел сказать, с английского, но потом стал погружаться в атмосферу французской речи. Если бы я продолжал общение на французском достаточно долго, то снова начал бы говорить на нем бегло и не задумываясь.

Так же и с психе: вы создаете не ее, а волю. Но в процессе наращивания воли вы заставляете психе работать на вас, и она становится более подвижной и раскрепощенной. Это похоже на процесс ферментации и требует времени. Это своего рода органическая химия. В конце концов, вы сможете сказать своим страхам: «Довольно! Прочь от меня!» и прогнать их одним лишь усилием воли точно так же, как Иисус изгонял бесов!

Раньше я уже говорил, что Бог самая тонкая субстанция, которая есть во всем. Есть она и в человеческом сознании на его самом глубоком уровне. Эта субстанция воплощается в разных состояниях, как вода, которая принимает форму льда, или обычной воды, или пара, или влаги в воздухе. Поскольку мы обладаем сознанием, какая-то психе в нас уже существует. Вопрос состоит в том, насколько тонкие уров-

ни мы можем открыть в своем сознании. Вода в стакане это H_2O , и влага в воздухе тоже H_2O , но если всю воду, которая находится в этом стакане, превратить во влагу, то вместо стакана она может занять всю округу. Она превратится в настолько тонкую и всепроникающую субстанцию, что станет почти вездесущей, и все же это прежняя H_2O , и ничего больше. Химическая формула влаги, разлитой в воздухе, та же самая, что и у воды в стакане, но это такая тонкая субстанция, что для ее обнаружения необходимы научные приборы. Так вот, разница между вами и Богом подобна разнице между водой в стакане и влагой, содержащейся в воздухе. По сути, вы с Ним представляете собой одно и то же. Психе, которой вы обладаете, состоит из того же материала, что и Космическое Сознание.

ТАЙНА ЛЮБВИ

В том, о чем мы говорили, нет ничего сложного. Существует только одна загадка, которую до сих пор никто не сумел разгадать. На свете есть только одно проявление Бога, которое всегда остается таинственным, и это проявление любовь. Трудно понять не Бога, а любовь. Какова природа любви? С нее начинается процесс, который мы обсуждали, а потом разум совершает работу бегуна насколько успешно, зависит от длины его ног, причем эти ноги благодаря любви становятся все длиннее и длиннее и доставляют нас

на все более тонкие уровни сознания, но нам по-прежнему не очень ясно, что же это за инициатор всего процесса, который носит имя «любовь». Умом мы знаем, что любовь это электромагнитное поле. Однако узнать о ней больше можно лишь на своем собственном опыте.

Многие говорят: «Бог есть любовь, а любовь есть Бог», но маленький элемент тайны все-таки остается. Я называю его маленьким, другим он может казаться огромным, однако это все равно тайна, которая остается неразрешенной. Единственный способ разрешить ее это жить ею, испытывать ее и расти в ней.

Ученик: Что мешает любви обращаться прямо к психе?

Мурат: Это хороший вопрос. Здесь ситуация такая же, как с верой, о которой я говорил раньше. Допустим, у вас есть вера пусть даже она величиной с горчичное зерно, но если она цельная, то ее достаточно для достижения результата. Однако вы должны ее иметь. Точно так же и с любовью: если ваша любовь цельная, то вы можете обращаться прямо к психе с помощью воли. Это и происходит, когда вы используете Ведущее Желание. Большинству из нас нужно потрудиться, чтобы развить свою волю, и инструменты для этого находятся в мастерской нашего разума.

По мере развития воли добиваться результатов становится все легче и легче. В конце концов, это будет происходить спонтанно, без всяких усилий. Эта спонтанность означает, что мы отправляем команду

прямоком на тончайший уровень подсознания, потому что у нас есть прекрасный гонец любовь. Когда мы осваиваем язык, на котором можно напрямую общаться с подсознанием, у нас отпадает нужда в разуме, игравшем роль переводчика.

Любовь, которая участвует в этом процессе, известна под именем *агапэ*. Агапэ это безусловная любовь, которая порождается чувством принадлежности. Согласно христианским учениям, разработанным в Греции, любовь бывает трех разновидностей. Первая это эрос, который в Кябза понимается как любовь к привлекательному. Это не обязательно эротическая или сексуальная форма любви, но так называется всякая моя любовь к чему бы то ни было, которая опирается на привлекательные для меня свойства этого объекта. Такова, например, любовь к обаятельному котенку. Вторая разновидность любви филос, и она порождается общностью интересов. Если нас связывает что-то общее например, у нас одинаковые хобби, или мы увлекаемся одним видом спорта, или стремимся к одной цели, то между нами возникает любовь этого типа. Третий вид любви агапэ, безусловная любовь. Она порождается сознанием принадлежности. В качестве примера такой любви часто приводят любовь между матерью и ребенком. Мать знает, что ребенок принадлежит ей, ведь когда-то он был частью ее организма. Отношение к ребенку как к своему собственному глазу, собственной руке, собственной ноге, собственному сердцу, собственному

телу это память, которая коренится глубоко в ее сознании.

Когда вы приблизитесь к познанию Истины и достигнете того, что основатели исламского суфизма называли вахдати вуджуд, или единство всего существующего, то вы непосредственно ощутите, что составляете одно целое со всем миром. Это и будет чувство принадлежности, знакомое каждой матери, только усиленное во много миллионов раз. Ощувив это единство, вы как будто бы станете матерью всей природы. Любовь этой разновидности делает человека похожим на Соломона, который говорил на всех языках: на языке птиц, на языке деревьев, на языке психе, на языке Бога на любом, потому что он был един со всем этим.

Поднявшись до уровня этого Союза, вы окажетесь связаны со всем миром электромагнитной силой и без труда сможете «принимать передачи» откуда угодно, хоть из Заполярья. Сегодня нам знакомо много примеров подобной связи: у нас есть телевидение, радио и телефон, которые могут связать нас с любым уголком Земли, даже расположенным за Полярным кругом. Так что это не какой-нибудь древний миф или религиозное верование. Убежденность в том, что люди способны на такие «чудеса», лежит в самой основе учения Кябза.

Как я уже говорил, это процесс, похожий на созревание вина: он требует времени, труда и терпения. Все природное поддерживает этот процесс, однако его течению мешают некоторые препятствия, соз-

данные людьми, это наше эго, лень, самодовольство, разочарование, пассивность, пренебрежение нашими человеческими возможностями или, наоборот, слишком активная эксплуатация тех качеств, которые мы уже в себе развили, в ущерб другим качествам. Почему на автомобильном спидометре ставят отметку в сто сорок миль в час? Разве есть на свете шоссе, где разрешено ездить с такой скоростью? А если она нигде не используется, то что это благословение или проклятие? Примерно так же мы привыкаем и к тому, что некоторые из наших природных возможностей остаются неиспользованными.

РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ ВОЛИ

Воля, которой вы обладаете, это плод союза вашей психе и вашей любви. Она у вас есть, потому что вы уже имеете достаточно психе и достаточно любви, чтобы произвести на свет «материал» воли. С помощью определенных упражнений, повышающих гибкость психе, вы можете поднять уровень одухотворенности своего сознания. Существуют так называемые «Упражнения для Внутреннего Тела», чья цель довести состоящий из пяти узлов рефлектор мозга и нервной системы до самого высшего уровня функционирования, чтобы все эти узлы работали спонтанно, слаженно и одинаково эффективно. Кроме того, вы можете усилить и свою любовь путем увеличения степени осознания этой любви.

Говоря о любви, мы ведем речь об электромагнитном поле, которое благодаря своей биполярности создает притяжение между разными объектами. Этих объектов бесчисленное множество, но когда мы говорим конкретно о человеческих существах, то соответствующая любовь называется агапэ. Агапэ возникает только между людьми. Животных связывает между собой то, что можно назвать «стадным чувством», достигающим уровня любви филос, но поскольку в нем не участвует воля, его следует отнести к сфере инстинктов. Уровень любви и сознания, которыми обладают животные, как по количеству, так и по качеству, недостаточен для того, чтобы породить дитя, именуемое волей. У людей же психе и любовь действуют во взаимном согласии и развиваются благодаря этому взаимодействию.

И все же, если вы не отправите ребенка этой супружеской пары в школу, он не сумеет стать врачом. Нельзя рассчитывать, что если вы будете развивать свою психе и любовь, то ребенок, которого они произведут на свет, будет развиваться сам по себе, без вашей помощи. Волю нужно учить и воспитывать точно так же, как и любого обычного ребенка.

Можно сказать, что иметь волю это все равно, что иметь землю с залежами руды. У такой земли есть потенциал, она многое обещает. Ведь чтобы получить руду, вы не можете просто отправиться в любое место и копать там. Для начала она должна там быть. Вы можете заняться обучением животного и развитием

его индивидуальности, но у животного нет воли и не в ваших силах сделать так, чтобы она у него появилась. Однако уже благодаря тому, что вы человек, у вас есть воля иначе говоря, способность выбора. Но, несмотря на ее наличие, она может оставаться незадействованной. Ее нужно активировать, а для этого необходимо сознательно ею пользоваться. Активация воли происходит благодаря сознательному решению и сознательным усилиям. Волю надо воспитывать делом. Умение ею пользоваться можно приобрести только на практике.

Вы можете воспитывать волю, приумножая свои знания. Вот почему вам нужен учитель тот, кто способен взять на себя роль вашего инструктора и проводника. Постепенно вы поймете: все, что говорит такой человек, служит только для того, чтобы помочь вам развить вашу волю и узнать, кто вы на самом деле. Знать, кто вы на самом деле, означает знать вашу теперешнюю обитель. Легко сказать: «Я человек», но что значит быть человеком? Приумножая свои знания, вы поднимаетесь на все более и более высокие уровни и начинаете все лучше понимать, что такое быть человеком. В конце концов, вы поймете это по-настоящему и тогда обретете правильное мерило и правильное стремление.

Еще раз повторю: это похоже на процесс брожения, или ферментации. Очень заманчиво было бы сказать: «Ну хорошо, у меня есть все необходимые ингредиенты. Я соединю их вместе и дело в шляпе!»

Затем, покидая свою лабораторию и запирая за собой дверь, вы думаете: «Отлично, теперь я получу результаты!» Но с таким подходом вы ничего не добьетесь. В пример я могу привести коллегу Гурджиева, человека по фамилии Успенский. Мало просто собирать информацию, разрабатывать теории и даже выполнять определенные упражнения. Здесь нужны другие методы. То, о чем я говорю, прикладная наука, и ее нужно применять с учетом ваших личных жизненных обстоятельств. Конечно, если вы вступите в контакт с другими людьми, уже применяющими ее, и будете трудиться бок о бок с ними, это принесет вам огромную пользу.

Божественная благодать позволяет и помогает психе выполнять только одну функцию порождать волю в ее самой высокой форме. Если в процессе обучения традиционному Кябза или прохождения чилле в каком-нибудь суфийском текке вас будут обучать использованию ваших психических способностей, то потом вам наверняка скажут, чтобы вы их не использовали. Если вы спросите: «Тогда зачем же вы мне все это объясняли?», то вам ответят: «Только затем, чтобы вы знали, чем обладаете. Теперь, когда вы знаете о своих способностях, не пускайте их в ход».

Конечно, после таких открытий бывает трудно удержаться от экспериментов. Чтобы добраться до бекташийского текке под Стамбулом, мне и моему товарищу Ниязу приходилось ехать на трамвае, пароме и автобусе. Как-то раз по дороге туда мы стали

развлекаться, пуская в ход то, чему нас научили. В трамвае было запрещено курить. Мы сказали друг другу: «Давай заставим вон того человека закурить сигарету», и он нас послушался! Потом на глаза нам попалась очень солидная с виду дама. Мы сказали про себя: «Пусть она повернется и улыбнется мусорщику», и нам удалось заставить ее это сделать! Когда мы приехали в текке, мой шейх, Хассан Тасин-баба, погрозил нам пальцем: он всё знал. И больше мы никогда так не делали!

Подобные шалости выглядят безобидными, но нетрудно понять, что человек может увлечься ими и натворить больших бед. Поэтому вести себя так, мягко говоря, не рекомендуется. В исламском суфизме запрещено даже гадать на кофейной гуще и картах таро, а также заниматься астрологией.

Ученик: А как насчет силы воли? Как она вписывается в общую картину?

Мурат: Силу воли легко спутать с волей, но это совсем разные вещи. Воля не тождественна силе воли, и наоборот. Я сорок лет носил с собой пистолет, но ни разу не пустил в ход его силу. Он у меня есть, и я отличный стрелок, но, тем не менее, его сила мне не понадобилась. Иметь силу это одно, а использовать ее совсем другое.

Нам необходимо хорошо понимать, в чем разница между наличием чего-то и его использованием. Например, есть разница между Церковью и зданием церкви. Здание церкви состоит из стен, крыши, сиде-

ний для паствы и так далее. Ради удобства мы можем называть это здание церковью, но на самом деле это всего лишь здание. Настоящая же Церковь это люди, которые собираются вместе ради отправления религиозных обрядов. Именно эти люди и превращают здание в церковь.

Говоря, что у какого-то человека огромная сила воли, мы обычно хотим сказать, что этот человек дисциплинирован, упорен и терпелив. Иногда мы имеем в виду нечто более конкретное я назвал бы это «актуализацией воли». Актуализация воли это использование нашей воли, предоставление ей того пространства, в котором она могла бы выразить себя. Актуализируя свою волю, мы получаем больше возможностей совершать открытия, принимать решения и обогащать свою жизнь. Когда говорят о «силе воли», под этим иногда подразумевается именно актуализация воли.

ЧТО ТАКОЕ ЗНАТЬ СВОЮ ОБИТЕЛЬ

На высоком, эзотерическом уровне можно сказать, что с помощью актуализации своей воли мы обретаем знание о нашей подлинной обители или о том, кто мы такие как человеческие существа. Иначе говоря, мы осознаем себя истинными Королями и Королевами Свидетелей. Все, что только есть на Земле, заслуживает имени Свидетеля Сущности. Поскольку есть Сущность, из которой все происходит, есть и свидетели этой Сущности, имеющие самые разные обличья,

от камней до людей. Кроме того, есть среда, в которой они существуют, и это среда электромагнитная по своей природе. Из трех этих компонентов и складывается то, что мы называем жизнью. Эти компоненты можно именовать по-разному: в христианском учении они называются «Отец», «Сын» и «Святой Дух», а в Кябза мы называем их «Сущностью», «Свидетелями» и «средой Любви». Все на свете в той или иной степени является рефлексом Сущности, однако люди единственные свидетели, обладающие волей.

Важно понимать, что психе, любовь и воля взаимно поддерживают друг друга. Любовь и психе соединяются и без особых усилий порождают дитя, называемое волей. В какой-то степени воля есть у каждого человека, но если она «необразованна», то ей не стать врачом. Психе и любовь должны кормить своего ребенка, оплачивать расходы на его обучение и так далее. И все три этих элемента взаимосвязаны, они растут и развиваются вместе.

Психе и любовь соединяются, чтобы создать волю, а затем воспитывают ее, благодаря чему вы обретаете знание о своей обители, а рост ваших знаний о своей обители придает дополнительные силы вашей психе и вашей любви. Когда вы познаете свою обитель и начнете узнавать адрес Бога, ваша любовь к ближним и ко всей окружающей вас жизни станет гораздо более глубокой, поскольку вы почувствуете, что едины со всем этим. Затем, сами того не заметив, вы достигнете уровня, на котором все ваши поступки станут оправданными.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

КОНКРЕТНОСТЬ В МОЛИТВЕ

Теперь мы перейдем к теме конкретности в молитве. Идея обсудить эту тему пришла мне в голову вчера перед сном. Я взял полистать христианскую книгу, посвященную молитве, и прочел в ней, что во время молитвы надо очень тщательно подбирать слова, чтобы точно сформулировать, чего именно вы хотите добиться. Я и раньше много раз слышал такое, и это всегда казалось мне интересным. Утром, сев за руль моей машины, я обнаружил, что кто-то настроил мой приемник на незнакомую станцию и какой-то проповедник говорит: «Когда вы молитесь, надо очень тщательно подбирать слова». Тогда я подумал: «Что ж, хорошо. Пожалуй, этот вопрос стоит как следует обсудить. Почему бы не сделать его темой нашего сегодняшнего сохбета?»

Итак, я хотел бы услышать ваши мнения по этому поводу. Если Бог всезнающ, разве не ведомо Ему все, что творится в наших душах? Зачем же тогда нам быть конкретными? Я слышал, что это необходимо, от многих священников, но они никогда толком не объясняли, почему. Проповедник, выступавший сегодня утром по радио, привел множество библейских примеров того, как из-за неконкретности в своих молитвах люди получали прямо противоположное тому, чего хотели. Но почему так происходит? Почему Бог,

который знает все, не заглянет нам в душу и не увидит, чего мы хотим, независимо от того, точно мы это сформулировали или нет? Неужто Он туговат на ухо, как я, и к нему обязательно надо обращаться громко и отчетливо, иначе Он вас не услышит?

Ученик: Я считаю, что молитва должна быть точной, ясной и краткой. Молитва это обращение к Богу интеллектуальной части нашего сознания, то есть разума, а наш разум не может представить себя в нужном свете, если не сформулирует как следует своей просьбы. Наш разум связывается с другими частями нашего сознания только посредством себя самого. Слова это орудия интеллекта, а обратиться к своему подсознанию мы можем только с помощью интеллекта.

Мурат: А как насчет Бога?

Ученик: Наша связь с Богом происходит через подсознание.

Мурат: Хорошо. Теперь, вместо того чтобы обсуждать это с вами дальше, я предпочел бы обойти всех по кругу и попросить каждого высказать свое мнение. Как вы думаете, нужно ли быть с Богом конкретным?

Ученик: Я полагаю, что наши нужды известны. Можно быть конкретным и просить удовлетворения именно этих нужд, но мне кажется, что молитва это в первую очередь напоминание себе о Том, Кто находится в глубине нашей души. Она позволяет нам ощутить присутствие Бога, а в Его присутствии все нуж-

ды удовлетворяются. Если мы стараемся почувствовать это веяние Духа, если мы помним, что Бог есть, то нам не обязательно просить о чем-то конкретно, потому что все наши нужды найдут отклик как у полевых лилий, о которых говорил Иисус¹⁷. Зачем же нам сомневаться, что о нас позаботятся?

Мурат: Значит, если вы думаете о Боге, но не просите ничего конкретного, Он сам поймет, что вам нужно?

Ученик: Иногда следует быть конкретным, но если бы мне пришлось выбирать только один вариант ответа, я сказал бы: нет, конкретность в молитве не нужна.

Ученик: Быть конкретным это, можно сказать, беспроектный вариант: вы можете твердо рассчитывать, что он сработает. Не быть конкретным менее надежно: вы можете получить то, чего хотите, а можете и не получить.

Мурат: Значит, вы согласны, что для того, чтобы расколоть такой орешек, как Бог, надо быть конкретным, иначе говоря, что без надлежащего инструмента, а именно точных слов, такую твердую скорлупу не вскрыешь?

Ученик: По-моему, конкретным быть надо. Ведь мы активируем Бога в своей душе, а эта активация происходит благодаря определенным процессам. Она может порождаться нашим разумом или эмоциями. С помощью рассуждений мы можем передать свою

¹⁷ Мф., 6, 28.

просьбу подсознанию, а оно передаст ее дальше Сознанию, или Богу. Слова это орудия интеллекта. Нам нужно быть точными и ясными; мы не можем облечь свое желание в слова, если сами толком не знаем, чего хотим. Мы должны уметь сформулировать свою просьбу, чтобы достичь той ясности, которая поможет передать ее Богу.

Ученик: На мой взгляд, молитва это в первую очередь вознесение хвалы Богу. Мои собственные нужды прекрасно удовлетворяются, если я просто принимаю то, что Он мне предлагает. Хотя иногда мне приходилось быть конкретным, обычно такое случалось потому, что я игнорировал предложенное, не замечал его. Я думаю, тут все дело в прояснении моих собственных нужд, в том, чтобы четко их сформулировать, тогда они удовлетворяются автоматически. Бог знает, чего я хочу, но порой я сам этого не понимаю.

Мурат: Отлично. Значит, вы делаете свою молитву конкретной, чтобы объяснить самому себе, каковы ваши нужды, но если вы их уже знаете, то о конкретности можно забыть?

Ученик: Я сказал бы, что конкретность нужна, и вот почему: без нее наша молитва будет напоминать шум статического электричества. Это все равно, что слушать ненастроенный радиоприемник: он только трещит, а если его подстроить, вдруг начинает звучать музыка. Вот как я это вижу.

Мурат: А как в эту картину вписывается всеведение Бога? У радиоприемника и у радиостанций нет

воли и они не живые существа, но вы сами живое существо, и Бог тоже живой. Вдобавок Он еще и всеведущий, Ему все известно. Так как же вы связываете идею о всеведении Бога с идеей о том, что мы должны быть конкретными?

БЕКТАШИ И ЖЕРЕБЕНОК

На эту тему есть бекташійская притча. Один дервиш поднимался на гору в жаркий летний день. Он устал, и ему захотелось ехать дальше верхом. Тогда он сказал: «Боже, если ты правда хочешь, чтобы я поверил в твое существование, пусть здесь появится лошадь!» И откуда ни возьмись перед ним возник маленький жеребенок, которому на вид была всего неделя от роду. Дервиш изумился и сказал: «Я просил лошадь, а это еще сосунок!»

Тут откуда-то прискакал здоровенный разбойник. Он принялся размахивать ятаганом и кричать на дервиша: «А ну-ка вставай, бездельник! Ты что, не видишь? Этот малютка совсем устал и не может сам подняться на гору! Возьми его на плечи и неси к вершине!» Делать нечего пришлось дервишу взвалить жеребенка на плечи и понести в гору, и все потому, что он не был конкретным в своей молитве! Потом разбойник забрал жеребенка и ускакал прочь, а дервиш сказал: «Я верю, Господи, что ты существуешь. Но почему же ты понимаешь все шиворот-навыворот?»

Итак, что вы думаете на этот счет? Что если ваша молитва неконкретна, то вы будете похожи на этого дровишша? Так надо быть конкретным или нет? Почему ни у кого из вас не хватает смелости сказать, что Бог глуп, что Бог глух; а если это не так, то зачем мне объяснять Ему, что он должен делать? Я появился на свет не по собственному желанию. Я не сам решил здесь появиться меня, можно сказать, сюда пригласили. Так разве не должен Бог предвидеть мои нужды и заботиться обо мне во всех отношениях? Если меня пригласит в гости самый бедный человек в мире, то он непременно поставит передо мной все лучшее, что у него есть. Так почему мне не ожидать того же самого от Бога? Разве у меня нет на это права? Есть ли среди нас хоть один человек, который пришел на эту Землю по собственной воле? Разве мы обращались к Создателю с просьбой разрешить нам родиться?

Вчера вечером я позвонил своему другу и сказал: «Завтра я приглашаю себя к тебе на ужин». Разве вы делали себе подобное приглашение, прежде чем появиться на свет? Зачем же тогда вам быть конкретными? Если вас куда-то пригласили, разве хозяин не обязан сделать все возможное, чтобы вам угодить? Неужели вам надо объяснять ему, чего именно вы хотите: «Я хочу столько-то соли в этом кушанье, столько-то пряностей в том, хочу, чтобы это блюдо приготовили на растительном масле, а не на сливочном»? Надо ли вам все это сообщать, или ваш хозяин

просто должен следить за вашим поведением и изо всех сил стараться сделать вам приятное и разве не может он сам при необходимости спросить вас, едите ли вы мясо и если да, то любого ли сорта или только какого-то определенного? Ну, что скажете? По-моему, говорить, что молитва должна быть конкретной, значит оскорблять Бога.

Когда я был маленьким, моей матери приходилось быть со мной очень конкретной. В пансионе, где я учился, был родник посреди двора, а в нем самая лучшая питьевая вода во всем Стамбуле. Эту воду продавали на рынках в больших бутылках. Прекрасная была вода чистая и холодная, пей не хочу.

И вот мать сказала мне: «Послушай, если ты набегашься и наиграешься, если тебе будет жарко и захочется пить, если ты запыхаешься и вспотеешь не пей эту воду». А я ответил: «Ладно, а если я вспотею и захочу пить, но перед этим не набегаюсь и не запыхаюсь, тогда мне можно ее пить? Или если я наиграюсь и устану, но не вспотею тогда можно пить?» Прежде чем дать обещание, я хотел все уточнить. Я не сказал бы матери: «Хорошо, не буду», если бы не выяснил все до конца, потому что знал, что если дам обещание, то сдержу его. Я с детства привык держать слово. Дав матери обещание, я не стал бы пить эту воду даже под страхом смерти, но сначала мне надо было все выяснить. Но я был всего лишь ребенок. А разве Бог похож на ребенка, который не может понять, о чем его просят, пока ему не растолкуют все подробности?

Ученик: Мне кажется, что если мы осознаём Бога в себе, то осознаём и его всеведение. Тот, кто достиг этого, находится в состоянии канаат, то есть знает и понимает, что получает от Бога все, что ему нужно. Достигнув такого уровня, вы начинаете хорошо видеть прекрасные дары, которые вам достаются. Вот для чего надо быть конкретным чтобы наблюдать за тем, что вы получаете, называть это и делать своим достоянием.

Мурат: Значит, определенность нужна вам самому, а не Богу. С этим все согласны? Можно ли сказать, что в одних случаях необходимо быть конкретным, а в других это не обязательно?

Ученик: Наши нужды известны Богу лучше, чем нам самим по крайней мере, чем нашему рациональному сознанию, и мы можем считать, что испытываем нужду в том, что на самом деле нам не нужно. Если мы используем молитву как средство напоминания о Боге, наши нужды получают удовлетворение: то, в чем мы нуждаемся, дается нам, хотя мы можем этого и не осознавать. Есть случаи, когда молитва используется для какой-то конкретной цели например, чтобы получить ответ на мучающий человека вопрос. Это похоже на резервуар с водой: для того, чтобы выпустить часть воды, необходимо прорыть канал.

Мурат: Почему же Бог сам не догадается об этом и не сотворит такой канал?

Ученик: Бог все знает, но иногда наша собственная роль должна быть активной. Конечно, это бывает не

всегда. Например, нам не обязательно молиться о том, чтобы наше сердце продолжало биться или чтобы мы продолжали дышать, эти наши нужды и так удовлетворяются. Почему бы не удовлетворяться и другим? Однако бывают особые случаи, которые учат нас смирению. Если я упал с велосипеда, я могу и не понимать, что это было мне нужно, но может оказаться, что это было именно то, в чем я нуждался. Таким образом, надо признавать, что мы не всегда точно понимаем свои нужды, но Бог всеведущ; тогда мы можем быть конкретными и молиться, говоря: «О Господи, мне нужно то-то». Но при этом необходимо оставаться смиренными и послушно принимать от Бога то, что Он нам дает.

Я не могу дать рецепт на все случаи жизни. Я не могу сказать, в какой ситуации нужно быть конкретным, а в какой нет, но позвольте мне привести еще один пример. Сейчас у меня нет официальной работы. Я прекрасно понимаю, что мне нужна работа, и совершенно уверен, что Бог тоже знает об этой моей нужде. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы найти работу, и верю, что об этой моей потребности знают и она будет удовлетворена, но обязательно ли мне говорить об этом явно в своих молитвах? Разве Бог способен откликнуться только на молитву определенногорода? С помощью разума мамы можем сформулировать конкретную просьбу и включить ее в свою молитву, чтобы она проникла в наше подсознание, а потом в центральную точку, которую мы зовем Богом. Но раз-

ве Бог способен откликнуться на нашу просьбу, только если мы проделаем все это?

ОГРАНИЧЕН ЛИ БОГ?

Мурат: Знаете, наш товарищ задал важный вопрос. Нужно ли добиваться ясности, чтобы убедить свой разум? Ведь если вы убедили разум, то ваша просьба будет передана подсознанию, а через него Богу, и тогда он на нее ответит. Ограничен ли Бог таким форматом?

Если попытаться ответить на этот вопрос коротко и ясно, ответ будет следующий: Бог не ограничен таким форматом, но им ограничены мы. Это ограничение происходит не от Бога, а от нас самих. Если что-то поступает к вам от Божественного без такого формата, это не значит, что оно поступает без всякого формата. В этом случае конкретность возникает спонтанно, а не является результатом намеренной работы вашего ума. Но это единственное различие, поскольку канал тот же самый. Ограничены мы, а не Бог. Вам понятно мое объяснение?

Я считаю, что нам следует быть очень конкретными. Вообще-то все вы дали правильные ответы. Некоторые из вас сказали, что в отдельных случаях конкретным быть не обязательно но это потому, что в таких случаях конкретность молитвы возникает спонтанно. Она возникает благодаря тому, что вы осознаёте свою связь с Богом, правильно понимаете,

кто вы по своей сути, кто такой Бог и что такое жизнь. Вы должны очень ясно осознавать, что единственная причина вашего существования это существование Бога. Это знание порождает спонтанную конкретность вашего бытия. Когда вы открываетесь Богу в молитве или возносите ему благодарность, вы уже конкретны. Эта конкретность результат того, что вы ясно осознали свою сущность. Но когда вы чего-то просите, вам следует быть намеренно конкретным. Это нужно не Богу, а вам. Бог не может дать вам ничего такого, чего Он уже не дал, все это свободно дается, но не свободно принимается.

Например, дыхание дано нам без всякой просьбы с нашей стороны. Но если вы хотите проделать со своим дыханием какую-то конкретную работу, вам понадобится дополнительная сосредоточенность. Дыхание интересный феномен: обычно мы дышим бессознательно, но можем дышать и осознанно. Сидя здесь, мы все время дышали, но поскольку были заняты и другими делами, то не замечали, что дышим. Мы дышали без осознания этого процесса. Когда мы начинаем дышать сознательно, это дает нам нечто большее, чем просто способность существовать благодаря дыханию. Но и в том и в другом случае нам в легкие попадает один и тот же воздух. Благодаря нашей физической природе конкретность в случае неосознанного дыхания возникает спонтанно. Таким образом, я согласен и с проповедником, которого слышал по радио, и с книгой, которую листал вчера.

Конкретность в молитве очень важна, но не потому, что Бог глуп, а из-за нашей собственной бестолковости. Она нужна нам, а вовсе не Ему.

Итак, если мы будем дышать с осознанием этого, то сможем больше получить от своего дыхания. Правильно? Тогда можно ли жить с этой предельной восприимчивостью к дыханию настолько же спонтанно, как мы дышим только для того, чтобы существовать, так что каждый миг, который мы получаем благодаря дыханию, будет настолько же насыщенным, как когда мы намеренно стараемся извлечь из своего дыхания все возможное? Удастся ли нам в этом случае освободиться от всех лишних усилий? Может ли такое быть? Можем ли мы постоянно находиться на таком уровне существования?

Ученик: На этом уровне человек обладает сознанием Христа и становится равным ему. Тогда он живет жизнью, изобильной во всех отношениях.

Мурат: Итак, что происходит с вами, когда вы достигаете сознания Христа? В этом ли состоит ваша цель? Что это означает? Что говорил об этом сам Иисус? Назовите то единственное, что способно освободить вас освободить от всех усилий, от всех тревог, от всех страхов, от ревности, зависти, негодования и вообще всего негативного.

Ученик: Это любовь.

Мурат: Иисус такого не говорил.

Ученик: Тогда Истина.

Мурат: «Истина сделает вас свободными»¹⁸. На самом деле, любовь это одно из полей, в пределах которых вы действуете, чтобы достичь Истины. Знать Истину это знать, кто вы на самом деле, знать, что вы похожи на Бога, созданы по Его подобию и обладаете всем, чем обладает Он. Как сказал Иисус: «Все, что имеет Отец, есть Мое»¹⁹. Если вы достигнете настоящего осознания этой правды, то будете жить в условиях постоянной конкретности. Тогда вам не нужна будет конкретность в молитве. Эта конкретность уже будет присутствовать в ней спонтанно.

¹⁸ Ин., 8, 32.

¹⁹ Ин., 16, 15.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ВОСПРИЯТИЕ

Давайте поговорим о восприятии. Я хочу говорить просто, но мне трудно найти подходящие слова. Недавно меня посетило озарение это случилось очень необычным образом. Как-то вечером мы с друзьями обсуждали одну легенду о нартах. В ней рассказывается следующее:

Один молодой охотник преследует оленя и ранит его. Раненое животное превращается в прекрасную девушку с ногами оленя и женским телом. Она бежит вверх по горе и скрывается в пещере. Охотник поднимается за ней и тоже входит в пещеру. Вместо девушки он обнаруживает там великаншу, занятую стряпней. Вокруг нее много печей, и она что-то варит на одной из них. Поскольку, кроме нее, в пещере нет ни души, охотник спрашивает ее, где девушка. Она показывает на другое отверстие в стене.

Тем временем охотник замечает две вещи. Во-первых, у стены на полу стоят две полки. Одна только восьми дюймов в высоту, а другая пяти или шести футов. На нижней полке лежат меховые шапки, какие носят в горах, а верхняя занята сапогами. Это очень необычно. Во-вторых, он видит в углу три котла, кипящих на сильном огне. Правый котел наполнен водой с мелко нарезанным мясом, которое в ней тушится, левый тоже. Но в среднем котле только

кипящая вода. Кусочки мяса взлетают высоко в воздух и перепрыгивают из правого котла в левый и обратно, но в средний котел не падает ни один кусочек.

Указывая на шапки и сапоги, охотник спрашивает у великанши: «Что это такое? Вы их неправильно положили. Шапки должны быть на верхней полке, а сапоги на нижней». И великанша отвечает ему: «Это наставление, чтобы научить людей, что в последние дни мира все ноги станут головами, а головы ногами».

«А это что?» - спрашивает он, показывая на три котла.

«Это значит, что в последние дни мира все обмены будут происходить только между богатыми людьми, а бедные посередине останутся ни с чем».

Я хочу рассказать о том, что говорится в учении Кябза о Семи Уровнях Знания так же говорили о них и духовные наставники в исламском суфизме. Они пользовались арабским языком, и в течение сотен лет эти учения были облечены именно в эту форму. Теперь мне пришло в голову, что изначальное послание Источника подобно правому котлу из притчи, а его применение здесь и сейчас левому. Между ними находится котел исламского суфизма. Единственная разница между котлами, стоящими по бокам, и тем, что стоит посередине, заключается в том, что мясо из среднего котла уже сварено и съедено. Люди уже съели его, и оно пошло им на пользу: съев это мясо, они

стали мудрыми и поделились с миром своей мудростью. Может быть, это слишком простая аналогия, но так мне представилось.

ТРИ СРЕДСТВА ВОСПРИЯТИЯ

Как известно, «восприятие» значит «осознание существования чего-либо». Восприятие это переход из состояния, в котором вы о чем-то не знаете, в состояние, в котором вы об этом знаете. Согласно Кябза, есть три средства восприятия. Первое это пять чувств, второе рассудок, и третье подсознание.

Чтобы воспринять что-то, может оказаться достаточно лишь одного из наших пяти чувств: если я вышел поутру на охоту и хочу знать, где находятся куропатки, мне будет достаточно услышать их крики. Однако если я хочу их подстрелить, мне необходимо их увидеть. Для восприятия некоторых вещей нужны не только наши органы чувств, но еще и рассудок, а для некоторых необходимы все три средства восприятия. Восприятие закладывает фундамент для наших знаний научного знания, духовного знания, любых видов знания.

На протяжении долгих веков считалось, что для обретения научного знания достаточно только первого и второго средств восприятия. В том, что можно назвать картезианской наукой, нет места для человеческого подсознания. Третье средство восприятия ввел в науку Эйнштейн, и случилось это буквально

вчера. Только во второй половине двадцатого столетия ученые начали считаться с тем, что происходит в нашем подсознании.

По определению, принятому картезианской школой, к позитивной науке относится все, что при одинаковых условиях дает одинаковые результаты. Таким образом, согласно Декарту, в науке нет места ни искусству, ни любви. Даже музыку, несмотря на ее тесную связь с математикой, нельзя отнести к науке, поскольку в ней есть элемент творчества. Но творчество относится к области подсознательного. Когда в какой-либо процесс вмешивается подсознание, он становится неповторимым, а то, что неповторимо, уже не имеет отношения к царству науки. Вы можете скопировать сонату Шопена или картину Рембрандта, но не можете повторить акт создания этих шедевров. Сам Рембрандт, и тот не мог бы его повторить. Возникновение чего-то подобного лишь вероятно.

Однако, согласно Эйнштейну, науку можно построить, опираясь на вероятности. По сути, то, что мы называем Новой Эрой, началось с включения в сферу позитивной науки всех трех средств восприятия: наших органов чувств, нашего интеллекта и нашего подсознания. Даже эксперимент, переведенный на уровень вероятности, можно описать с помощью точных математических выражений, которыми пользуется позитивная наука. Согласно Эйнштейну, важны пропорции, а не абсолютные величины. Это и открывает возможность построения позитивной науки

на использовании тех восприятий, которые мы получаем через свое подсознание.

ВСТУПЛЕНИЕ В ОБЛАСТЬ БЕСКОНЕЧНОГО

Сделав сферу подсознательного одним из средств восприятия, вы тем самым открываете дверь для контакта с Бесконечным. Используя все три средства восприятия и пройдя через все семь уровней знания, человек может достичь Бесконечного. Именно связь с Бесконечным и делает всякое произведение искусства неповторимым. Истинное искусство рождается из Бесконечного, которое можно также назвать Уникальным и Неделимым. Бесконечное, деленное на десять, равно Бесконечному, деленному на тысячу или на миллион. Сколько бы вы его ни делили, Бесконечное остается бесконечным. Любовь бесконечна вот почему мы можем любить многих людей и запасы любви в нас при этом не иссякают. Симпатия другое дело; если нам кто-то нравится или не нравится, это имеет свои причины, но любовь невозможно объяснить.

Вступив в область Бесконечного и направляясь к нему, вы можете побывать по дороге в разных «местах». Это все равно, что отправиться в какой-нибудь далекий уголок Земли: вы направляетесь туда, и по пути вам встречаются места, где можно только идти пешком, места, где можно быстрее передвигаться на колесах, места, где приходится плыть на судне, и ме-

ста, где нужно лететь по воздуху. Если вы будете утверждать, что научный способ путешествовать это перемещение только по суше, то не сможете попасть во многие места, окруженные водой. Если вы согласитесь, что возможно все, и научитесь приспособлять свои средства передвижения к ландшафту, то ваше путешествие станет бесконечно более богатым, и вы сможете попасть практически куда захотите.

Если бы не наступила Новая Эра, показавшая нам, что наука и мистицизм могут мирно ужиться друг с другом, учение Аамста Кябза и поныне осталось бы применимым лишь косвенно, в сферах искусства и религии. Но благодаря Эйнштейну мистицизму открылся доступ в науку. Все мы, жители эпохи гуманизма, ученики Эйнштейна, а Эйнштейн сказал, что единственное понятие, существующее в позитивной науке, это высокая вероятность. Странники картезианской школы заявляли, что пока нет полной уверенности, нет и научности. Поскольку мы оставили картезианскую эру позади, нам приходится довольствоваться вероятностью, а как бы она ни была высока, это по-прежнему только вероятность. Вы можете быть почти уверены в чем-то, но полной уверенности больше не существует.

Об Эйнштейне рассказывают одну историю, иллюстрирующую характер переворота, который он произвел. Как-то раз он спросил у своих коллег: «Господа, вы верите, что наш мир круглый?»

«Конечно», дружно ответили они.

«Отлично. Так как же вам удастся представить себе прямую линию? Все линии на Земле должны быть кривыми».

«Вы с ума сошли! ответили ему ученые. Если убрать из науки геометрии понятие прямой линии, никакой геометрии больше не останется. Она будет уничтожена!»

«Господа, сказал Эйнштейн, я построю свою геометрию на кривых линиях. Если вы не сумеете ее понять, это ваша проблема».

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

СЕМЬ УРОВНЕЙ ЗНАНИЯ

Я хочу описать Семь уровней знания, или Семь способов познания, один за другим, и поговорить о них немного подробнее, чтобы помочь вам понять важность познания Духом, представляющего собой седьмой способ обретения знания. Познание Духом принадлежит к той же области, что и Ведущее Желание: эта тема относится к высокому уровню учения. Можно даже сказать, что все остальное в Кябза служит лишь для того, чтобы подготовить вас к этому. Когда вы достигнете седьмого уровня, это будет означать, что вы достигли высшего этапа в своем развитии. Тогда вы обнаружите, что попали на «факультет», где каждый способен усваивать, совершенствоваться и приобретать все, что ему хочется усвоить, усовершенствовать или приобрести. После этого вам надо будет еще много трудиться, и этот труд может занять годы, однако, достигнув седьмого уровня, вы сможете выполнять его самостоятельно.

Вот каковы Семь уровней знания:

Познание физическим контактом (эйн эль-йакин) знание приобретается путем «видения» или посредством физического восприятия с помощью любого из пяти чувств.

Познание через сообщенное другими (накл-эль-йакин).

Познание изучением (илм-эль-йакин) знание приобретает благодаря изучению данного предмета.

Познание пониманием (акл-эль-йакин) знание отношений между вещами.

Познание действием (фил-эль-йакин) знание приобретает благодаря процессу приобретения навыков.

Познание чувством через сердце, или через подсознание (калб эль-йакин) на этом уровне знания к делу подключается творческое начало и каждая из частей подразумевает наличие общего целого.

Познание бытием (рух эль-йакин) знание приобретает посредством Духа (и только Его).

ДИСЦИПЛИНА В ПРОЦЕССЕ ПОЗНАНИЯ

Приобретение знания посредством Духа подготавливает вас к поступлению на некий «факультет» вроде тех, что бывают в университетах. Например, чтобы вас приняли на медицинский факультет, вы должны сначала закончить школу, а затем подготовительные медицинские курсы, и только тогда вас зарегистрируют в приемной комиссии. После этого вашей обязанностью станет обучение вы будете посвящать свое время и силы тому, чтобы освоить профессию врача.

Когда вы ходили в школу, большую часть изучаемых предметов вы выбирали не сами. Вы могли бы

сказать: «Зачем мне учить геометрию, историю и общественные науки, если я хочу стать врачом? Мне лучше полностью сосредоточиться на изучении биологии и других естественных наук». Возможно, сегодня ученики старших классов имеют больше свободы, у них больше уроков по выбору, но я думаю, что все школьные предметы так или иначе помогают человеку стать врачом не потому, что в будущем ему пригодится эта информация, а потому, что учеба формирует его сознание. Благодаря тому, что вы трудитесь над освоением разных предметов, ваш ум становится более гибким и восприимчивым.

До сих пор мы занимались в основном интеллектуальной частью работы. Далее нам предстоит выполнить еще множество упражнений. Когда вы начнете выполнять эти упражнения и получать результаты, вы почувствуете изумление и восторг. Тогда вы по-настоящему поймете, что такое знать свое Я. Трудность здесь в том, что никто не сможет объяснить вам, почему вы должны делать некоторые вещи, пока вы их не сделаете. Несмотря на все разъяснения, вы не поймете этого полностью, а делая то, что вам говорят, иногда будете чувствовать раздражение и утомление.

Это напоминает ситуацию в военном училище, где вам велят определенным образом отдавать честь, маршировать и обращаться с винтовкой. Вы должны выполнять заданные упражнения, хотя некоторые из них кажутся вам бессмысленными, а объяснить их

смысл с самого начала невозможно. Зато если вы старались на занятиях и благодаря этому довели некоторые свои действия до автоматизма, то потом, когда вы окажетесь на поле битвы и вам придется ползти с винтовкой в руке, вы поймете, что обращаетесь с ней правильно и вам не хочется делать это никаким другим способом. Например, если вы будете бросаться с винтовкой на землю, держа ее случайным образом, то скоро обнаружите, что ее дуло часто забивается грязью. Но ведь если выстрелить из винтовки, дуло которой забито грязью, пуля может застрять в нем и разорвать его! Поэтому был придуман специальный способ держать винтовку в тех случаях, когда приходится быстро менять положение с вертикального на горизонтальное. Долгий опыт применения этого способа доказал, что он является самым эффективным и надежным. Чтобы освоить его, необходимо строго подчиняться приказам, и это единственный возможный путь. Благодаря многократному повторению упражнений вы приобретаете привычку, которая становится вашей второй натурой.

В процессе обучения нужному способу действий нет места творчеству, однако оно вступает в игру позже, когда этот способ уже освоен. Все сказанное справедливо для любого навыка, который вырабатывается со временем. Если ученик будет спрашивать своего наставника, почему он должен выполнять назначенные упражнения, наставник, возможно, и не сумеет убедительно объяснить ему, почему все следует де-

лать именно таким образом, но когда ученик освоит нужный предмет, он сам сможет ответить на это «почему». А если после того, как он освоит нужный предмет, кто-нибудь другой задаст ему тот же вопрос, тогда он и сам, в свою очередь, не сумеет на него ответить. Он знает, что делает, но, возможно, не сумеет объяснить, почему надо действовать именно так, а не иначе. Поэтому, когда вас чему-то учат, лучше всего просто следовать рекомендациям учителя и не задавать лишних вопросов. Когда вы освоите что-то на практике и пожнете плоды своих трудов, вы сами поймете, что вас не зря заставляли так мучиться. Вы воспримете то, что раньше были не способны воспринять, и обнаружите, что перед вами открыт путь к дальнейшим достижениям. Вы почувствуете новую жажду знаний, которая вдохнет в вас новые силы. Правда, большинство людей прекращает занятия раньше, чем это случится.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕМИ УРОВНЕЙ

Давайте вернемся к обсуждению Семи уровней знания. Арабское слово йакин означает «близкое». Вы сосредотачиваетесь на чем-то и таким образом приближаете его к себе тогда вы можете видеть это ясно.

Первый способ познания это Познание физическим контактом, по-арабски Эйн эль-йакин. Эйн означает «глаз», но также и «идентичный». Когда я вижу

или воспринимаю нечто любимым из остальных своих чувств слухом, осязанием, обонянием или вкусом, мое ощущение идентично знанию, которое я получаю. Здесь не задействовано ни обдумывание, ни сравнение, ни любое другое соотнесение с чем-то другим. Знание поступает ко мне непосредственно через физический контакт. Вы можете увидеть, что кожа на голове лошади и кожа около ее носа различны. Если вы потрогаете щеку лошади, а потом область около ее ноздрей, то почувствуете, что кожа вокруг носа более бархатиста на ощупь. Такие вещи воспринимаются благодаря физическому контакту. В данном конкретном случае ни слух, ни обоняние, ни вкус уже не дадут вам ничего нового, однако осязание добавляет информацию к знанию, полученному с помощью зрения.

Познание через сообщенное другими (Накл эль-йакин) имеет место, когда вам о чем-то говорят. Накл означает «передавать в одном направлении» иначе говоря, сообщать или рассказывать. Есть вещи, которые вы знаете просто потому, что вам их сообщили. Как правило, если вы хотите узнать чье-нибудь имя, вам достаточно спросить о нем, и вы получаете ответ. Если вы хотите узнать название улицы, на которой находитесь, то можете спросить о нем у кого-нибудь или прочесть его на дорожных указателях. Если вы приехали на конференцию и встретили там человека с бейджиком на груди, то вы узнаете, как его зовут, прочтя написанное на бейджике имя. Знание может

быть получено таким образом даже без помощи человеческого языка. Просто слушая звуки, которые издают животные, мы узнаем, что лошадь ржет, а петух кукарекает, собака лает, а кошка мяукает. Животное может передать вам много чувств и мыслей, не облекая их в слова. Все это относится к познанию через сообщенное другими.

Третий уровень знания это Познание изучением (Илм эль-йакин). В переводе с арабского илм означает «знание». Илм эль-йакин означает «особый вид знания, который приобретается благодаря изучению предмета». Каждый, кто в детстве ходил в школу вместо того, чтобы играть с птицами и бегать по холмам за кроликами, знает, какая это мука учиться! На этом уровне знания мы продвигаемся, например, от простого знания имени города к знаниям об этом городе. Если я хочу знать, как называется столица Соединенных Штатов, ответом будет «Вашингтон, округ Колумбия». Но если я захочу знать, что находится в Вашингтоне, округ Колумбия, то смогу выяснить это с помощью изучения так можно приобрести сведения о географическом расположении города, его климате, населении, планировке и достопримечательностях. Если я захочу по-настоящему узнать город, а не просто получить сведения о нем, то в какой-то момент мне уже мало будет просто читать справочники или даже смотреть фотографии и фильмы. Я могу узнать город как следует, только если отправлюсь туда сам.

Если наше желание состоит в том, чтобы узнать о конкретном предмете, мы можем добиться этого пу-

тем его изучения. Однако таким способом можно приобрести не все доступное знание. Приобретать знание в его полноте трудная задача, потому что она включает в себя всё. Что-то можно узнать только одним из способов, а что-то лучше всего поддается познанию только с помощью сочетания двух или трех способов. Есть вещи, которые можно познать только с помощью всех способов вместе взятых, вплоть до шестого. Поднимаясь выше шестого уровня, вы попадаете на седьмой познание бытием. Если вы сможете пополнить свое знание о предмете и этим способом, то оно будет поистине всеобъемлющим.

Четвертый уровень это Познание пониманием (Акл эль-йакин). Чтобы просто узнать географические или исторические факты, вам не нужно понимания, но если ваш предмет математика, то вам придется пойти дальше фактов и понять, какие правила за ними стоят. Вы не можете просто затвердить эти правила, как попугай. Между этим уровнем и предыдущим огромная разница. Здесь начинается истинное понимание: в познании многих предметов невозможно продвинуться, если вы не научитесь улавливать связь между отдельными элементами и фактами и подводить под них систему понятий.

Ученик: Помню, как в университете я учил алгебру и столкнулся с вопросом, которого не мог понять. Я взял пять разных книг в каждой из них по-своему показывалось, как решать эту математическую проблему, изучил примеры, которые были там приведены, и

вдруг понял, как все устроено! Я понял идею, которая за этим скрывалась. Мой разум словно озарило, а вместе с прозрением пришел и восторг, так что я невольно воскликнул: «Ага, теперь я понял!»

Мурат: Когда изучаешь математику, такое бывает. И даже чаще при изучении геометрии, чем алгебры. Алгебра довольно прямолинейная наука. Она основана на формулах и на комплексе понятий, принятых по общему соглашению. Чтобы пользоваться ею, вам нужно только выучить определения и правила, согласно которым их применяют. Но в геометрии все не так просто там нужно мыслить гораздо глубже.

Пятый уровень, Познание действием (Фил эль-йакин), подразумевает познание как в теории, так и на практике. Фил означает «действовать». Если вы хотите овладеть каким-то навыком например, научиться плавать или ездить на велосипеде, водить автомобиль или играть на музыкальном инструменте, вам мало всех описанных выше способов. Умение подобного рода приобретается в первую очередь благодаря действию. Вы можете пройти теоретическую подготовку, но настоящее обучение происходит лишь на практике.

Для обучения действием характерно то, что оно представляет собой процесс. Во время него ваш организм претерпевает определенные изменения. Вы вступаете в этот процесс благодаря своему сознательному решению. Подобно созреванию сыра или превращению виноградного сока в вино, он требует

времени; вы повторяете что-то снова и снова, это проникает в вас все глубже и, наконец, становится вашей неотъемлемой частью.

Шестой способ познания Познание чувством (Калб эль-йакин). Здесь вы поднимаетесь на другой уровень вовлеченности. Слово калб означает «сердце». Когда речь заходит о сердце, вы переступаете границы разума и вторгаетесь в область подсознательного. Познание чувством означает «обретение знания на подсознательном уровне», и здесь важную роль играют творческие способности человека. Чтобы узнать, что такое музыка, надо сначала изучить и понять ее. Чтобы научиться исполнять музыку, надо прибегнуть к практическим занятиям. Но если вы хотите пойти еще дальше и научиться создавать музыку, вам нужно будет подняться на уровень Познания чувством.

Достигнув этого рубежа, вы получаете доступ к знанию всех соотношений между вещами. Различные части, с которыми вы имеете дело, привязываются к единому целому. Продвигаясь таким образом, вы фактически оказываетесь на пороге всезнания. Вы еще не на факультете Абсолютного Знания, но уже у его дверей. Там интуиция начинает участвовать во всех ваших действиях, и вы обретаете возможность творить.

Ученик: То есть там вы становитесь дервишем «стоящим на пороге»?

Мурат: Да, это так. Можно сказать, что достигшие этого уровня закончили свое школьное образование

и теперь стоят у дверей факультета, который для себя выбрали. Познание чувством это тема, которая сама по себе требует очень долгого изучения, но пока я просто показываю вам этапы вашего будущего прогресса.

Ученик: Это похоже на обретение «шестого чувства»?

Мурат: Верно, речь идет о том же числе «шесть». Седьмой уровень это Познание бытием (Рух эль-йакин). Слово рух означает «душа» или «дух». Познание бытием это получение знания с помощью Духа и...

Ученик: и всего, о чем мы говорили прежде?

Мурат: Нет. И только Его. На уровне Познания бытием знание обретается посредством чистого Духа без всякой посторонней помощи! Предыдущие способы получения знания помогали вам добраться до этого рубежа, но теперь они поглощены. Мог бы Эйнштейн стать Эйнштейном, если бы он не изучал Декарта? Без Декарта не было бы Эйнштейна, но став тем, кем был Декарт, Эйнштейн сумел продвинуться на шаг дальше, и именно это сделало его Эйнштейном. Поэтому я не могу отрицать важность предыдущих шагов, но говорю, что есть предел, за которым они больше не нужны.

Это подобно вхождению в те двери, к которым привел вас предыдущий уровень, и если к этому моменту у вас будет установлен контакт с Сущностью,

то вы достигнете Абсолютного Знания. Вы станете всеведущим, а это означает приближение к вратам того сада, где всеведение и всемогущество ждут, чтобы заключить союз и объединиться с вами в одно целое. Но если к этому моменту ваш контакт с Сущностью не будет установлен, то вы превратитесь в Симона Волхва (Деяния 8, 9).

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В ПОИСКАХ ВЫСШЕГО ЗНАНИЯ

Ученик: Мне понятно, как человек, занимающийся искусством, подключается к высшим уровням знания благодаря творческому характеру своей профессии. Мне понятно, как подключаются к этому знанию изобретатели и другие люди, занятые решением творческих проблем, фактически у них нет иного выбора. Но как подключиться к высшему знанию обычному, среднему человеку и для чего конкретно оно может ему пригодиться?

Мурат: Я не могу сказать, что оно нужно для чего-то конкретного. Все зависит от соотношения вашей удовлетворенности и пытливости, от того, насколько сильно вы хотите стать лучше. Очень трудно ясно сформулировать, что необходимо для подключения к этой области, какой «краник» вы должны открыть. Это трудно, поскольку то, что мы обсуждаем, начинается после Познания пониманием и, отчасти, Познания действием. Все Познание пониманием и первая часть Познания действием зависят от вашего образования и гибкости вашего интеллекта. Однако после этого вы вступаете в область, где главным вашим достоянием становится генетическая наследственность то, что вы получили от своих предшественников. Можно даже сказать, что человек развивается таким образом не по своей воле. То, что он уже хранит в

себе, мобилизуется и не отпускает его, заставляя двигаться по пути, намеченному предками. Это похоже на любовь она не оставляет вам выбора.

После того, как вы сделали все, что в ваших силах, и добрались до предела развития, обусловленного первыми четырьмя способами обретения знания и частью пятого, вы вступаете в область, где из ниоткуда может появиться нечто, способное стать вашим носителем, вашей поддержкой, орудием дальнейшего прогресса, и вы начинаете двигаться дальше на этом носителе. Но что делать, если такой носитель не появляется и человек обречен остановиться на достигнутом рубеже и прервать свое движение вверх, но не хочет с этим смириться? Благодаря Познанию пониманием и тому, что говорили ваши учителя, вы знаете, что можно достигнуть большего. Если вы твердо решили двигаться дальше, вам придется проявить недюжинное упорство. Пытаться преодолеть этот рубеж, не имея нужной наследственности, - вероятно трудная задача. Нельзя сказать, что такого никогда не бывает. Порой человек оказывается способен достичь вершин самосовершенства даже без помощи со стороны предыдущих поколений, но это все равно, что выиграть в лотерею: мы не можем утверждать, что это произойдет, и не можем утверждать обратное. Мы можем сказать только одно: что это возможно. Не исключено, что вероятность этого события можно выразить в процентах.

МОЦАРТ И САЛЬЕРИ

Есть фильм, посвященный жизни Моцарта, он называется «Амадей», и если вы внимательно его посмотрите и вникнете в смысл рассказанной в нем истории, то убедитесь, что это прекрасная иллюстрация к нашему разговору. Один из героев этого фильма придворный музыкант Сальери, обладающий огромной эрудицией и теоретическими познаниями в области музыки. Это большой авторитет в своем деле, он отточил свои знания до совершенства и с их помощью достиг наивысшего рубежа, какого только мог достичь, вплоть до уровня Познания чувством. Как музыкант и известный композитор, он развил свои способности с помощью Познания действием, а от него перешел к Познанию чувством. Но на этом он застрял. Он не сумел подняться дальше, к Познанию бытием.

Другой герой выскочка, обученный музыке, возможно, немного лучше среднего, и получивший возможность ею заниматься. Он имеет к ней природный талант, она дается ему легко и естественно, хотя сам он просто нахальный необразованный мальчишка! Зато он может подняться до Познания бытием, а еще обладает способностью видеть, что исходящее от него прекрасно. Он сам этого не ждет. Он не вкладывает в свои достижения особенного труда. И потому, что его работа не стоит ему большого труда, он хихикает, слушая свои произведения: «Хи-хи-хи...», то

есть его реакция в точности такая же, как у человека, которому говорят: «Слушай, а ведь твой номер выиграл в лотерею!» Он отвечает: «Что-что? Не может быть! Двадцать три, двадцать четыре... так-так-так! Да неужели? Неужели? Ха-ха! Вот чудеса!» Вот и Моцарт ведет себя так же. Первому герою, Сальери, хватает ума преклоняться перед ним, поскольку он понимает, что все дело в божественной силе, проявляющей себя через его друга. Сам он ни на что подобное не способен и потому он завидует, но чувствует себя безоружным, по крайней мере, сначала. Все это показано в фильме с такой ясностью!

Так вот, если вы достигли уровня Познания пониманием, это значит, что вы получили и усвоили все знания, накопленные другими, и теперь с помощью рассуждений можете использовать эти знания правильным образом. «С помощью рассуждений» означает, что вы уже способны применять то, что знаете, а это больше, чем просто умение сравнивать.

Например, если вы историк и знаете все, что произошло с человечеством, но не можете сложить это в единую картину, ваши знания будут неполными. Вы будете не способны сравнить то, что произошло в одном месте, с тем, что в ту же эпоху произошло в другом. Вы можете выучить, что происходило во Франции во времена Карла Великого, можете выучить, что происходило в ту же пору в России, но не можете сопоставить все эти факты друг с другом и сделать соответствующие выводы. Тут вы находитесь на пороге

между теоретическим знанием Познанием изучением и Познанием пониманием. Возможно, вам не понадобятся все функции «понимания», но вы, по крайней мере, должны будете освоить его хотя бы в начальной степени. Приобретать знания, а затем углублять их этого будет достаточно, чтобы вы сделали весьма уважаемым ученым в своей области.

Полностью подняться на уровень Познания пониманием это совсем другое дело. Здесь ваше главное поле деятельности перестает быть связанным с какой-то конкретной сферой. Теперь, когда вы беретесь за возведение поистине полезного здания, все остальное служит вам лишь фундаментом, так что вы вступаете в эту область, сравнивая между собой известные вам факты, а затем продолжаете осваивать и другие возможности, которые дает Познание пониманием. Здесь, на этом уровне, уже нет границ вашему умению осмысливать все существующее правильным образом. Подобно тому, как, зная всего десять цифр от нуля до девяти, можно складывать из них бесконечно большие числа, вы достигаете состояния, в котором можете получать бесконечные ряды правильных выводов, или результатов.

Уже само использование слов «бесконечные числа» открывает перед нами дверь в Бесконечное. Вступив в область Бесконечного, вы можете обнаружить, что способны развиваться в нем только до определенной степени, а потом вам придется остановиться и виной тому будет ваша наследственность. На этом

рубеже остановился Декарт, на нем же остановился Ньютон, но Эйнштейну удалось его преодолеть.

Если же вы не остановитесь, то, возможно, достигнете уровня Познания чувством вы вступите на этот уровень, но затем, может быть, остановитесь на нем. Это как подниматься в гору чем дальше, тем труднее. Ваша цель впереди, но ваша поддержка позади это то, что произошло в других ваших жизнях, а иначе говоря, в вашем роду. Что же касается определения того, что вам нужно для преодоления встающих перед вами трудностей и вообще того, что вам доступно, тут нет никаких твердых правил, уравнений или другого надежного способа это узнать. Иными словами, нет такого университета, где был бы факультет, на который вы могли бы подать заявку о зачислении.

Конечно, вы можете расширять, расширять и расширять свои знания, получая одну ученую степень за другой. Но в какой-то момент вы можете сказать себе: «Теперь я больше не хочу быть Сальери, я хочу стать Моцартом». Именно в такую ситуацию и попал Сальери в фильме, о котором я вспомнил. Нам показывают человека, который стал требовать слишком многого и в результате потерпел крах. Вместо того чтобы продвигаться дальше, вы рискуете потерять равновесие. Тут вы, возможно, возразите мне так: «Вы ведь сами говорили, что некоторым удается преодолеть несколько этапов, а иногда и все этапы на пути к совершенству в пределах одной жизни, даже если у них нет генетической поддержки. Вы подчер-

кивали важность упорства, а теперь говорите, что если требовать слишком многого, то можно потерять равновесие. Как это понять?»

Я хочу объяснить вам две вещи. Я не могу сказать, что это возможно или что это невозможно, но достичь самораскрытия и пойти дальше это гораздо более редкая удача, чем выигрыш в лотерею. Так что я не могу изобрести закон, который говорил бы: если вы сделаете то-то, то-то и то-то, у вас точно все получится; и не могу сказать, чтобы вы отбросили всякую надежду, поскольку у вас все равно ничего не получится, потому что в действительности, в нашем сложном земном мире, такое иногда случалось.

Разве я могу сказать вам: постигайте наше учение, не проявляйте лишнего упорства и будьте уверены, что когда-нибудь вы обязательно подниметесь до уровня Познания чистым духом? И разве могу я сказать, что лучше проявлять упорство именно таким образом, а не каким-то другим? Единственное, что говорили мудрецы в прошлом, это то, что вы должны иметь Точку Контакта, и ваша Точка Контакта должна быть правильной, и ваше подчинение должно быть правильным; тогда, только если у вас есть проводник, вы сможете добиться желаемого. И снова все упирается в вопрос, где найти этого проводника? И даже после того, как вы найдете такого человека, останется множество вопросов, на которые никто будет не в силах ответить за вас.

Но один из важных факторов в процессе развития и совершенствования людей это связь между учите-

лем и учеником. Мы должны признать, что тот самый Сальери вполне мог быть учителем Моцарта, причем он мог быть правильным учителем, правильным проводником. Однако Моцарт, получив все, что мог дать ему Сальери, оказался способен подняться дальше, на высоту, недостижимую для самого Сальери. Так что роль учителя вовсе не обязательно определяется тем, смог ли он достигнуть чего-то, лежащего за пределами возможностей его ученика. Это выглядит немного парадоксальным, но почему бы делу не обстоять именно так? Один предоставляет другому средства для развития, а другой просто пользуется тем, что ему дали, после того как усвоит это. Если ученик усвоил то, что дал ему учитель, и при этом имеет более основательную, чем у него, поддержку от прошлых поколений, ничто не мешает ему продвинуться дальше своего учителя.

Если я и теперь не ответил на ваш вопрос насчет того, как подключиться к высшему знанию и что можно из него извлечь, то я уж и не знаю, что еще добавить. Я не могу точно указать вам, где находится заветный «краник». Разговор здесь идет о чрезвычайно сложной работе сознания на очень, очень высоком уровне а ведь мы не можем понять даже тех явлений, которые происходят в сфере сознания на гораздо более низких и приземленных уровнях!

Например, давайте спросим себя, что происходит, когда мы поднимаемся с уровня Познания пониманием на уровень Познания действием, изучив теоре-

тически какой-нибудь иностранный язык и пытаюсь на нем заговорить. Что созревает, что меняется внутри нас, когда мы все лучше и лучше понимаем этот язык благодаря практике? Конечно, это результат какого-то внутреннего развития: благодаря действию вырабатывается беглость речи. Мы уже ничего не добавляем извне в форме знания в нас происходит лишь освоение, «переваривание» уже накопленного материала. Мы можем объяснить это явление до определенной степени, но наше объяснение никогда не будет полным. Мы можем сказать, что это похоже на фокус, на игру с припоминанием: чем больше мы практикуемся, тем легче становится доступ к тому, что мы накопили на разных стадиях обучения, потому что мы все лучше это запоминаем, а если бы мы не практиковались, то нам всегда приходилось бы прикладывать больше усилий к тому, чтобы что-то вспомнить. Когда мы достигаем уровня, на котором для вспоминания уже не требуется никаких усилий, у нас появляется беглость. Но это всего лишь рациональное объяснение.

Мы до сих пор не знаем, что происходит при этом в сфере Сознания. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы не знаем, как оно работает на самом деле. Это феномен. В учении Кябза это называется «феноменом кумулятивного эффекта».

Все это находится на гораздо более низком уровне, чем понимание чудесных явлений. То, о чем мы с вами говорили раньше, относится к гораздо, гораздо

более высоким, сложным и тонким уровням. Там мы с вами обсуждали уровень предельной тонкости, или латаиф, как он называется в исламской суфийской литературе. Конечно, когда мы имеем дело с областью Бесконечного, все становится возможным. Но, насколько я понимаю и насколько помню из своего опыта, насколько я слышал от своих учителей как на физическом уровне, так и на более тонких уровнях, никто не мог бы дать на ваш вопрос более научного, математически строгого ответа. Я не могу утверждать, что такого ответа не существует, но мне кажется, что его действительно нет. Возможно, это всего лишь моя ограниченность, но я так не думаю.

РОЛЬ УЗЛОВ

Ученик: Я бы хотел подойти к этому вопросу под другим углом. Какова роль узлов в этом продвижении к высшим уровням знания? Ясно, что на уровне Познания пониманием и даже раньше, на уровне Познания изучением, или теоретического знания, мы имеем дело в первую очередь с интеллектом. Но когда мы поднимаемся выше скажем, на уровень Познания действием, то там, наверное, главным становится экологический узел, а еще выше, на уровне Познания чувством духовный, он же эмоциональный, узел? Или все устроено не так? Можем ли мы сказать, что определенные узлы больше задействуются на соответствующих уровнях знания?

Мурат: Да, это так. Если вы спрашиваете, существует ли здесь естественная последовательность и можно ли с помощью развития своих узлов подняться к самым высоким уровням, то мой ответ, конечно, будет утвердительным. Но я скажу следующее: необходимо развить все эти узлы до максимально возможного уровня. Вот что я хотел бы подчеркнуть.

Все, что я говорил о Моцарте и Сальери, можно подытожить таким образом: Сальери мог развить свои узлы лишь до определенного уровня, а Моцарт, не прилагая к этому и половины, трети и даже десятой доли тех же усилий, мог развить свои узлы до гораздо более высокого уровня. В конце концов, к результату приводит именно развитие узлов.

Ученик: Я постараюсь сформулировать свой вопрос более точно. Одинакова ли роль всех узлов на каждом уровне знания или одни узлы играют более важную роль на одних уровнях, а другие на других?

Мурат: Конечно, справедливо последнее, потому что области активности узлов различны и вполне определены. Но очень важная особенность человеческого развития состоит в том, что все узлы функционируют одновременно. Каждый из них должен действовать в своей области, и при этом все должны действовать одновременно. Если хотя бы один из них задействован не полностью, вы получаете разорванную цепь и можете развиваться только до известной степени. Одновременность и слаженность работы ваших узлов зависят от ваших стараний в сочетании с вашей наследственностью.

Ученик: Но если для того, чтобы подняться на очередной уровень знания, нужно влияние какого-то конкретного узла, почему же они все должны работать одновременно? Мне казалось, что, когда я осваиваю Познание пониманием, мне необходимо развивать интеллект, а остальные узлы уже не так важны. Когда я осваиваю Познание чувством, мне следует развивать свои духовные и эмоциональные способности раньше мне нужен был интеллект, но теперь надобность в нем отпала.

Мурат: Нет, он все равно остается вам нужен, просто теперь он развит в достаточной степени. Вам не надо развивать его дальше, но вы развили его для того, чтобы им пользоваться. Это как строить сначала фундамент здания, а потом само здание. Когда фундамент готов, вам уже не надо возвращаться к нему и переделывать его заново: он достаточно хорош для того, чтобы поддерживать здание, которое вы строите. Теперь вы можете спросить: «Бывают ли случаи, когда человеку не нужно никакого понимания когда ему вообще не нужен интеллект? Бывает ли так, что человек строит свое здание ни на чем?» Если вы зададите мне такой вопрос, я отвечу: «Нет, построить здание ни на чем невозможно; однако есть вероятность того, что фундамент уже заложен, и тогда кажется, что здание строится ни на чем». В этом случае ваши достижения не будут зависеть от ваших заслуг. Вы будете продвигаться вперед просто благодаря силе вашей наследственности.

Так было с дервишем Юнусом Эмре. А Мевлана до встречи с Шамсом-и Табризи уже успел стать великим ученым и мудрецом, глубоким знатоком исламского мистицизма. Руми до предела развил свои интеллектуальные способности, и чтобы продвинуться дальше, ему оказалось достаточно одного легкого толчка от Шамса. Вот почему часто говорят, что вы должны быть «или совсем полным, или совсем пустым». Юнус Эмре был невежественным селянином без образования и без подготовки в духовной области, но с очень богатым наследственным багажом, который достался ему от предков. Все, что требовалось ему для достижения совершенства, это подчинение шейху. А Мевлана якобы говорил так: «На каждой из стоянок, через которые я проходил на своем пути, я обнаруживал следы Юнуса, побывавшего там раньше меня».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

ПОДЧИНЕНИЕ

Ученик: Мне не очень понятно, что означает «подчинение». Наверно, подчиняться это больше чем просто следовать советам учителя. Чтобы подчиняться, вы должны быть в каком-то смысле открытым, но в этой открытости есть сила. Думаю, подчиняться не значит отдать свои способности и свою жизнь другому человеку. Это больше похоже на то, как если бы вы отдали их какой-то части себя самого. По-моему, я не очень хорошо все это понимаю. Что значит «подчинение» в учении Кябза?

Мурат: Подчинение очень важное понятие в нашем учении, и если вы обратитесь к суфийской литературе, то обнаружите, что оно упоминается там в десять раз чаще любого другого. Разобраться в его смысле не так уж просто, но и не так уж сложно. Сложнее применять его на практике, а чтобы научиться его применять, надо разобраться в нем подробнее.

«Подчинение» представляет собой один из возможных переводов термина итлак, входящего в словарь исламского суфизма. Итлак означает «освобождение», а еще оно означает «развод». Другой вариант перевода этого слова «смирение». Подчиняясь, вы от чего-то избавляетесь, от чего-то отказываетесь. Вы как бы «разводитесь» с кем-то, и этот кто-то ваше собственное эго. Ваш брак с эго один из самых проч-

ных союзов на свете, и все-таки вы добиваетесь развода. Наверное, мое объяснение неполно, и я боюсь, что могу даже еще больше запутать дело. Я не пытаюсь уклониться от ответа, но, честное слово, мне кажется, что вам полезнее было бы задать свой вопрос не мне, а какому-нибудь человеку с биографией, похожей на вашу, которому недавно удалось понять, в чем смысл подчинения. Что помогло ему понять это? Возможно, он объяснит вам все лучше, чем я. В моей собственной жизни метод подчинения сыграл очень важную роль, но человек, который постиг его значение лишь недавно, может оказаться для вас более подходящим помощником.

Продолжайте задавать себе вопрос, который вы задали мне, и старайтесь понять, что скрывается за этим термином. Определенно, самый важный его аспект это значение, связанное с разводом. Подчиняться это не столько отдавать себя кому-то другому, сколько от чего-то отказываться. Продолжайте спрашивать себя: что же это значит? Да, это освобождение; да, это смирение; да, это разрыв; а еще это означает отказ. Но каждый раз вы должны спрашивать себя: разрыв с чем? Смирение перед чем? Отказ от чего?

Подчинение не означает слепого повиновения. Чтобы войти в состояние подчинения, вам не нужно становиться ничьим рабом. Но когда вы находитесь в состоянии подчинения, ваше поведение выглядит как рабское. Вы кажетесь рабом, а на самом деле ос-

вобождаетесь. Вы разводитесь со своим эго. Вы разрываете свою связь с ним. Более того вы побеждаете свое эго, так что оно перестает быть вашим властелином и превращается в вашего слугу. Вы не убиваете его, не уничтожаете, не разрушаете, но делаете его вашим слугой.

В любой творческой или духовной области, в любой области, которая имеет отношение к Божественному, ваше Вечное Я та часть вас, которая неподвластна гибели и которую можно назвать вашим истинным Я, и делает всю работу. Чем оно свободнее, тем лучше оно действует. Свободнее от чего? От эго. Так что же такое эго? Как мы уже говорили раньше, это ваши интеллектуальные способности, ваш разум, работающий ради себя самого, а не ради вашего Вечного Я. Итак, вы подчиняетесь не своему господину, не своему наставнику, а тому, что содержится в этом человеке. Это именно то, чего вы ищете, и оно есть у этого человека. Вот чему вы подчиняетесь, хотя внешне может казаться, что вы подчинены человеку. Ваше подчинение имеет форму смирения и покорства, однако в действительности оно мотивировано любовью. Если дело обстоит не так, это не подчинение.

Когда вы подчиняетесь своему руководителю или наставнику, это происходит потому, что вы подчиняетесь вашему собственному Высшему Я. Чтобы показать вам себя, ваше Высшее Я отражается в вашем руководителе. Если вы его там не видите, не следуйте

за этим человеком. В этом случае он вам не годится. Вы подчиняетесь своему наставнику потому, что надеетесь получить немного того, что у него есть, и ваш долг предоставить этому человеку все необходимое для успешного выполнения его работы. Вы полностью открываетесь перед ним, и у вас не может быть от него секретов.

Чем полнее вы подчиняетесь, тем больше свободы даете своему Высшему Я. Представьте, что вы изучаете музыку, что ваш учитель Шопен и вы хотите получить то, что есть у него. Поскольку вам очень хочется это получить, между вами, им и вашим Высшим Я возникает особая, очень необычная связь. Чем больше вы подчиняетесь своему Высшему Я, тем лучше вам удастся усваивать уроки своего наставника, а чем лучше вы усваиваете его уроки, тем больше у вас шансов получить то, что у него есть.

Вы не хотите быть им. Зачем? Допустим, что вам тридцать лет, а ему семьдесят. Если вы станете им, получится, что вы как будто бы прожили лишних сорок лет, но ведь на самом деле они у вас еще впереди. Ваше время еще придет, и вы пожнете плоды своих трудов; вы найдете свое счастье и измените свой мир. Но вы не хотите становиться тем, кто вас учит! Вы хотите обрести то, чем он обладает, и стать подобным ему.

В этом деле вам может помочь ваше Высшее Я. Чем больше свободы вы предоставите ему по дороге, тем лучше оно будет вам служить. Чтобы дать ему больше

свободы, надо освободить его кое от чего, а именно, от вашего эго это от него исходит все сопротивление, вся гордость, вся негативность.

Ученик: Как насчет фразы «Да будет воля твоя»? Это имеет отношение к подчинению?

Мурат: Безусловно. Но что означает эта фраза? С религиозной точки зрения, говоря: «Да будет воля твоя», вы имеете в виду следующее: «Я подчиняюсь своему Богу и готов принять все, что он мне ниспослет». Но это не эзотерический смысл. Эзотерический смысл фразы «Да будет воля твоя» таков: «Я хочу освободиться от своего эго и подчиниться своему Высшему Я, чтобы это Высшее Я, то есть мое истинное Я, могло действовать согласно своей воле, которая есть также и моя воля, естественно, спонтанно, без всяких сознательных усилий». Когда вы подчинитесь этому Высшему Я и освободитесь от эго, в вас сможет проявиться ваша истинная воля, а истинная воля это Воля Бога, которая становится также и вашей.

Подчиняться можно любому проявлению Высшего Я в ком бы то ни было. Если оно не проявляется в вас самих, то вы можете найти другого человека, в котором оно проявляется, и тогда ваше подчинение ему будет подчинением не сосуду, а содержимому этого сосуда. Если вы не знаете, что делать, и не можете сделать все необходимое сами, то вы отдаете себя в руки человека, который знает все что нужно, и действуете согласно его указаниям. Тогда и вы постепенно узнаете то, что знает он.

ТРУДНЫЙ УЧЕНИК

Позвольте в качестве примера рассказать вам о ситуации, в которую я сам недавно попал. Я испытываю трудности с одним из своих учеников. С ним что-то не так, но я не могу точно определить, что именно. Я не хочу от него отказываться, и если я не сумею найти, в чем проблема, это будет моя неудача, а не его. Ему что-то мешает, что-то достаточно тонкое какое-то сопротивление или неповиновение. По природе это, конечно, связано с эго. У некоторых людей с этим легче справиться, потому что у них все очевидно. А у него нет, и поэтому с ним гораздо труднее.

Он сам не возражает против того, чтобы обсуждать со мной эту проблему, и я обсуждал ее с другими людьми, знакомыми с ним по другим сторонам жизни. Некоторые считают, что на характер этого человека еще в детстве наложили отпечаток его отношения с отцом. Его отец хотел, чтобы сын беспрекословно его слушался, и, в конце концов, сын взбунтовался. В том, что он отверг притязания отца, возможно, была известная правота с его стороны. Но в то время, когда он отверг отца, он сам находился еще в состоянии руды. Из руды нельзя сделать драгоценное кольцо. Сначала вы должны добыть из нее металл серебро или золото. Каждый, кто решил стать последователем какого-либо духовного учения, должен хотеть, чтобы его превратили из руды в некую более благородную субстанцию. Приняв такое реше-

ние, человек должен, кроме всего прочего, переосмыслить свои отношения с отцом и разобраться в том, как они отразились на его жизни. Время, которое было непосильно тяжелым для ребенка, следует принять, когда оно ложится на плечи взрослого.

Самый свободный человек в мире это тот, кто может демонстрировать самое полное подчинение без сопротивления, без бунта. Кому он будет подчиняться? Даже если внешне он будет слушаться отца, кому он будет подчиняться на самом деле? Своему Высшему Я и при этом ему придется полностью отбросить свое эго, которое он воспринимает как себя самого. Но это не его истинное я, а лишь одна из граней его сознания, которая борется за свое собственное выживание.

Я чувствую, что не хочу иметь дело с этим учеником. И все-таки у меня такое ощущение, что надо мной смеется Сатана, который словно говорит мне: «Смотри, как ловко я прячусь в этом человеке. Я устроил себе в нем уютный домик. Я так хитро замаскировался, что ты никогда не выгонишь меня отсюда».

«Попробуй, говорит Сатана, у тебя все равно ничего не получится. Иногда я буду заставлять его казаться настоящим ангелом. Я ведь тоже могу выглядеть как ангел, не забывай».

Чем глубже прячется это бунтарское начало, тем сильнее его влияние. Дальше, в житейских обстоятельствах, оно проявится как страдание как разруше-

ние здоровья и дружеских связей, как помехи в работе и во всех видах социального общения.

Чем больше человек привыкает к подчинению, тем меньше вреда наносит ему это. Чем больше вы будете развиваться, тем ближе будет становиться Царство Божье, оно же Царство Добра. Все хорошие качества, которые обычно приписываются Богу, будут проявляться и в вас. Но чем дальше вы продвинетесь по пути к совершенству, тем упорнее вас будут атаковать дьявольские силы, которые хотят помешать вам вступить в Царство Добра. Говоря религиозным языком, чем ближе вы к Богу, тем хитрее направленные против вас козни Сатаны. Это очень просто. Это означает, что ваше это будет мешать вам, принимая форму страха, алчности, ревности, гордыни. Все эти чувства будут препятствовать вашему развитию.

Ученик: Значит, когда вы говорите, что Сатана бросает вам вызов, вы имеете в виду, что к вам обращается это этого человека?

Мурат: Да, это оно бросает мне вызов. Но я не сдамся если только этот человек не уйдет сам. Я никогда не стану намеренно пытаться прогнать его, но это будет стараться создать у него такое впечатление. Оно будет говорить, что я хочу заставить его уйти, что он мне не нужен.

Ученик: Если сложилась такая ситуация, то как, по вашему, человеку вроде него лучше всего относиться к вам?

Мурат: Я приведу вам простой пример. Если я изучаю плотницкое дело под руководством опытного

плотника, то чем больше я буду убеждаться, что могу найти у этого мастера ответы на мои вопросы, тем охотнее буду ему подчиняться. Ведь я подчиняюсь не человеку с таким-то именем я подчиняюсь плотницкому делу, которое люблю и хочу изучить. Так что, чем очевиднее для меня будут опытность и умение моего мастера, тем сильнее будет мое желание следовать за ним.

СЛУЖБА В КАВАЛЕРИИ

Теперь я хочу привести вам другой пример. Я служил в кавалерии еще в те времена, когда воевали с саблями и дротиками, верхом на конях. До Второй мировой войны кавалерию успели отменить в большинстве европейских армий. Германские военачальники пожалели об этом, когда их войска пошли зимой в наступление по украинским степям и русские кавалеристы, вооруженные саблями, успешно атаковали их танки.

Я служил еще раньше, в старорежимной турецкой армии. Там было кавалерийское подразделение из хорошо обученных воинов, действующих в основном в горных районах. Благодаря тому, что в детстве я прошел традиционное обучение у абхазцев, мои навыки верховой езды оказались лучше, чем у большинства кавалерийских офицеров, хотя они были профессиональными военными, а я пришел в армию по призыву. Мы находились в горах, и мне, третьему

лейтенанту, дали под начало целую роту, хотя ротой полагалось командовать капитану. Но капитана отправили на другое задание, а мне поручили исполнять его обязанности в течение полугода, пока он не вернется.

Большинству наших офицеров в ходе обучения доводилось раз-другой выполнять одно особенно опасное упражнение съезжать и спрыгивать по крутому горному склону. Но когда я был мальчишкой девяностидесяти лет, я делал это практически каждый день. На горных склонах я чувствовал себя как рыба в воде. И вот нашим ротам было приказано подняться на высокую гору и спуститься оттуда, а тех, кто не мог этого сделать, подгоняли грубыми командами, обзывали и даже били!

Когда я привел наверх свою роту, то первым делом оседлал свою лошадь и спустился на ней вниз. Потом спросил, все ли видели, как я это сделал. Я объяснил, как я действовал, и сказал своим подчиненным, что, если они что-то пропустили, я это повторю. Несколько капралов попросили меня повторить спуск, и я выполнил их просьбу. Затем я вызвал добровольцев, и один человек вышел вперед. Между крутыми участками склона было шесть уступов, и он одолел два из них, но потом его лошадь отказалась идти дальше. Он спросил меня, надо ли ее пришпоривать ведь в этом случае она могла прыгнуть, оступить и покатиться кубарем! Раньше я уже показывал своим солдатам, как нужно надавливать на позвоночник лошади, что-

бы она вас послушалась. Этот прием надо выполнять осторожно. Я велел им управлять лошадь, используя свой вес, а не шпоры. Этому можно научиться только на практике.

Я сказал капралу, чтобы он оставался на месте, съехал на уступ, где уселась его лошадь, спешил, заставил его лошадь подняться на ноги и оседлал ее. Потом я велел ему следить за моими действиями. Вся храбрость и послушание его лошади куда-то испарились, но я слегка подталкивал ее кулаком и всем своим весом, так что она не могла меня сбросить. Не давая ей опустить голову, я еще немного подтолкнул ее вперед, лошадь потеряла опору и слетела на четырнадцать футов вниз, прямо на следующий уступ! Потом я заставил ее преодолеть и все остальные уступы. Капрал, который наблюдал за мной, был очень мужественным человеком и сумел повторить спуск вслед за мной. В конце концов, это удалось всей роте.

На любых кавалерийских тренировках я никогда не заставлял людей делать ничего такого, чего не сделал бы сам, например, объезжать очень горячего жеребца. Через несколько месяцев в обеих горных дивизиях, артиллерийской и кавалерийской, у меня сложилась такая репутация, что если где-нибудь возникала проблема с дисциплиной, ко мне сразу приходили с просьбой ее разрешить. За что меня уважали? За то, что я Мурат? Или за то, что у меня красивый нос? Нет. Меня уважали люди, для которых кавалерия была профессией, любимым делом. Из-за своей люб-

ви к кавалерии они уважали ту кавалерийскую сноровку, которую видели во мне, и готовы были ей подчиняться.

Бить подчиненных считалось в турецкой армии в порядке вещей, но я никогда не бил своих, за исключением одного-единственного раза. Один из моих солдат совершил серьезный проступок, и я спросил, что он предпочитает чтобы я ударил его или отдал под трибунал. Он попросил ударить его, что я и сделал.

Подчиняясь мне, они подчинялись не личности, а содержанию этой личности. Вы понимаете, насколько важно это различие? Если вы не находите в человеке, которого выбрали своим учителем, ничего, достойного восхищения, откажитесь от него. Это не будет бунтом. Пойдите и отыщите себе другого учителя.

Юнус Эмре, который был одним из самых просветленных дервишей всех времен, дошел до того, что, когда люди спрашивали его о Боге, отвечал им: «Я не знаю ничего о Боге. У меня есть только мой шейх». Перед смертью он попросил, чтобы его похоронили на дороге, которая вела к могиле его шейха. Он хотел лежать во прахе под ногами у тех, кто будет ходить на поклон к этой могиле. На такое полное подчинение способен разве что один человек из миллиона. Это огромное достижение. И такое подчинение ведет к еще большим достижениям.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА С БОЖЕСТВЕННЫМ

Ученик: У меня есть вопрос из тех, на какие может ответить только духовный учитель, он касается установления внутреннего контакта. Для меня преклонение перед Божественным привычно, и недавно я начал экспериментировать, обращаясь за помощью к кому-нибудь конкретному просить помощи у Мурата, например, или молиться во имя Иисуса. Даже когда я просто называю имя допустим, Шамс-и Табризи, у меня возникает особое чувство. То, что я чувствую, можно описать как некую особенную атмосферу внутри меня или вокруг. Однако я не чувствую, что встретился с какой-то определенной сущностью скажем, с конкретным человеком. Тем не менее, я могу думать о ком-то из этих людей и вести про себя нечто вроде разговора с ним. Я называю это разговором, потому что это воспринимается скорее как разговор с посторонним, чем как обычные размышления в одиночку. Я могу задать вопрос и получить ответ, который меня удивит. Но я не чувствую, что обращаюсь к своему собеседнику как к определенной личности. Так вот мой вопрос: должен ли я стараться установить контакт именно с конкретным существом или я на правильном пути и все идет как надо?

Мурат: Вы задали очень интересный вопрос. Не думаю, что даже вы сами понимаете, насколько хоро-

шо вы его сформулировали. Но, хоть я и называю его интересным, ответить на него мне, возможно, будет трудно: уж очень непросто найти подходящие слова. Поэтому, если вы почувствуете, что мои объяснения вас не устраивают, скажите об этом, и я постараюсь придумать, как объяснить все более понятно.

Говоря коротко и ясно, то, что вы описываете, это установление контакта с сутью человека, достигшего совершенства. Человек, достигший совершенства, может достичь высоты Бога, поэтому давайте будем называть это «установлением контакта с Божественным». Можно придумать для этого еще много других определений, но пока то, что я предложил, кажется достаточно ясным и выразительным: «процесс установления контакта с Божественным».

Занимаясь этим, вы можете оказаться в одном из трех разных состояний. Первое: благодаря вашей вере и подчинению вы будете перенесены или подведены к установлению контакта с Божественным при помощи вашего личного орудия контакта. Позвольте мне повторить: благодаря силе вашей веры, полноте вашего подчинения и глубине вашей искренности вы получите поддержку и защиту, которые подведут вас к контакту с Божественным при помощи вашего собственного орудия контакта.

Во втором случае, развивая ваше собственное орудие контакта путем работы джехри то есть работы с вашими внутренними центрами, вы установите кон-

такт с Божественным при помощи вашего собственного орудия. Пожалуйста, обратите внимание, что эта моя фраза заканчивается точно так же, как предыдущая.

Ученик: А что означает выражение «работа джехри»?

Мурат: Я сказал «джехри», потому что суфийские тарикаты бывают двух видов: тарикаты джехри на севере, особенно в Турции, и тарикаты хафи. Акцент на развитие внутренних центров делают в тарикатах джехри. В тех же, которые носят название хафи, концентрируются в основном на вере и подчинении. Это обычная суфийская практика.

А теперь рассмотрим третий случай: совершенствуя себя путем развития внутренних центров и при этом не теряя своей полной, покорной и искренней веры, вы, в конце концов, обретаете орудие для установления контакта. Здесь вы создаете это орудие как благодаря своему внутреннему развитию, так и благодаря внешней помощи. Но и здесь речь идет о том же самом собственном орудии контакта, что и в двух предыдущих случаях.

Есть и четвертый случай, совпадающий с третьим за исключением одного различия. В этом четвертом состоянии вы также становитесь человеком, к которому обращаетесь за помощью. Например, вы думаете о себе как о Якубе, считаете себя Якубом. Приходит ваша сестра и говорит вам: «Добрый вечер, Якуб! Пойдем, угости нас, посиди с нами». Вы Якуб, но по-

том вы смотрите в зеркало и видите, что перед вами Шамс-и Табризи! Вы стали им! До сих пор вам все понятно?

Ученик: Не совсем. Меня смущает одно слово. Не могли бы вы пояснить, что именно вы называете «орудием»?

Мурат: Дело в том, что вы достигаете совершенства с помощью орудия, имя которому «психе», или «одухотворенное сознание» иначе говоря, Сознание, развитое в вас до самого высокого уровня...

Ученик: ...и используемое в качестве моего инструмента, то есть этот инструмент мое Я?

Мурат: Да. Это орудие и помогает вам добиться цели. Его можно сравнить с карандашом: в одном случае вы держите его в руке и пишете им сами, а в другом только держите, а вашей рукой водит другой человек, как учитель, помогающий ребенку писать, но в обоих случаях это один и тот же карандаш. Здесь это ваша психе. Вы можете развить ее с помощью собственной воли, собственных усилий, после чего она окажется в вашем распоряжении как орудие, или прийти к тому же результату, получив поддержку со стороны. Но ваше письмо не может быть написано другим карандашом. Вам может помогать писать Шамс-и Табризи или Иисус, вы можете объединять свои усилия с их усилиями или вообще писать самостоятельно, если сумели этому научиться, но во всех этих случаях работа выполняется одним и тем же орудием. Оно главный исполнитель.

Ученик: Бывает ли, что вас поддерживает кто-то, стоящий не перед вами, а позади вас, так что, когда он помогает вам водить рукой с зажатым в ней карандашом, вы не видите его лица?

Мурат: Конечно. Учитель может стоять с любой стороны от ученика. Это как в начальной школе на уроке чистописания. Вы учите алфавит, а учитель вам помогает. Ну как, пока все ясно? Вопросов больше нет?

Ученик: Пока нет. Спасибо!

ГОЛОДНЫЕ КОШКИ

Мурат: Что ж, я еще не закончил. Но я буду говорить дальше, только если мне не будут мешать. Конечно, мне мешаете не вы, друзья. Я говорю не о том, что надо выключить мобильные телефоны, нет, я не имею в виду ничего такого. Но когда ведешь подобные разговоры, те души или те люди, которые перенесли в Космическую Память и теперь не связаны пространством и временем... несмотря на свое совершенство и высокие достижения, они так полны любви, что ведут себя, словно голодные кошки. Когда они чувствуют, что где-то накрыли стол, они сразу собираются вокруг и дают о себе знать они-то мне и мешают. Я не то чтобы против их присутствия, просто мне трудно их сдерживать. Из-за них мне нелегко собраться с мыслями и спокойно вести беседу.

Поэтому, когда кто-нибудь говорит, как вы недавно: «Я чувствую их поддержку, но не вижу конкрет-

ных личностей», когда я слышу такое, то иногда жалею, что со мной этого уже не бывает. Ведь если бы не эти голодные кошки, я мог бы пообедать в гораздо более спокойной обстановке, без всяких помех. Тогда мне легче было бы находить нужные слова, чтобы отвечать на ваши вопросы. Но я все равно буду стараться, даже если ответ не приходит мне на ум сразу.

Однажды, поднявшись на гору, откуда он вел разговоры с Богом, Моисей сказал: «Покажи мне Твой лик. Я знаю, что Ты цельное существо. Я знаю, что у Тебя есть форма. Знаю, что у Тебя есть лицо. Так покажи мне его». Когда я впервые услышал об этом в мечети, мне было шесть лет. Если это нигде не записано, я не виноват. Я просто рассказываю о том, что слышал. Я нигде об этом не читал.

Бог ответил Моисею: «Я покажу тебе Мое лицо. Я люблю тебя. Ты Мой верный слуга, поэтому я покажу тебе Мое лицо. Но давай договоримся так: сначала я покажу его вон тем горам, что напротив этой горы, на которой стоишь ты, и мы посмотрим, что с ними случится. Если ты и после этого не расхочешь встречаться со Мной лицом к лицу, я покажусь и тебе». Когда Бог показал свое лицо горам напротив Моисея, они рассыпались в пыль, и на их месте осталась голая равнина. Тогда Моисей сказал: «Хватит, не надо!»

Имам продолжал эту историю так: «Когда придет день, в который преклонится каждое колено и каждое сердце раскроется в смирении и согласии, все горы на свете обратятся в равнины и нигде не оста-

нется ни одного холма. Вся земля станет ровной». Я никогда не читал ничего подобного в Коране, но четырнадцать лет спустя, читая Библию, я увидел это пророчество там. Может быть, тот священник в мечети составлял свою проповедь, пользуясь и Кораном, и Библией? Не знаю. А может быть, для него существовала только одна Книга, которая не называлась ни Кораном, ни Библией. Это была просто Книга.

Так вот, порой я чувствую себя, как тогда Моисей: мой груз непосильно тяжел для меня. Почему они все меня тревожат? Зачем приходят? Я никого из них лично не приглашаю. Единственный, кого я и вправду приглашал, это Иисус. Как-то в юности, когда я был очень подавлен, я стал молиться ему и сказал: «Пожалуйста, сделай что хочешь». Это было своего рода приглашение, и в результате я исцелился. Так что Иисус имеет полное право сказать мне: «Ты звал меня, и я пришел, а теперь оказывается, что я тебе не нужен. Ты можешь разумно объяснить, что значит такое поведение?» Он может задать мне этот вопрос, а другие нет. Однако они все равно здесь. Конечно, глупо на это жаловаться...

Итак, за тем третьим состоянием, о котором я говорил, и на пути к четвертому происходит маленькая вспышка. Она очень маленькая, совсем не космического масштаба. В каком-то смысле она больше нашей планеты, но при этом не космического масштаба. Эта вспышка происходит, когда все три состояния, которые я описал, сливаются воедино.

Так ли необходимо, чтобы все эти три состояния слились воедино? На этот вопрос можно ответить очень коротко, и я отвечу так: в наше время это необходимо. Почему? Потому что при нынешнем развитии человеческого интеллекта во всем мире полагаться только на веру, тем более на слепую веру, стало опасно. Она слишком хрупка. Мы можем потерять ее в любой момент! Даже если нам удалось сохранить ее до сих пор, мы все равно можем потерять ее в любой момент. Произойдет какое-нибудь крошечное возмущение, что-нибудь подтолкнет нас справа или слева, сверху или снизу, и мы ее потеряем.

То, о чем вы говорите, описывая свои переживания, происходит благодаря вашей вере и в какой-то степени благодаря развитию ваших внутренних центров. Но пока это развитие не доведено до высшей точки, в которой вы сможете пользоваться необходимым вам орудием в любое время, по своему желанию, вы строите свое здание на песке.

Давайте представим, что вы достигли того, к чему стремились. В таком случае, едва почувствовав, что контакт с Божественным установлен, вы отключаете свое радио и телевизор, отменяете все подписки на духовные журналы и перестаете вести все дискуссии на духовные темы, перестаете ходить на молитвенные собрания и прочие мероприятия, в которых участвовали раньше, и удаляетесь на вершину горы, прочь от всего мира. Что ж, я не знаю, будет ли вам тогда мешать ваш интеллект. И я понимаю, что вы в

любом случае с надеждой смотрите вперед и ждете чего-то большего. Оно непременно придет.

Дело в том, что, когда вы научитесь использовать орудие своей психе по своему желанию, вы уже не будете один. Кто-нибудь мог бы сказать: «Ну вот, теперь вам больше не нужна ничья поддержка. Вы один, сам по себе. Вы Якуб». Но такого не случится, потому что так не бывает. Вы станете единым целым со всеми остальными. Тогда вы отлично будете чувствовать себя в одиночестве, потому что вы никогда не будете в одиночестве: вы всегда будете вместе с другими буквально «в одном месте». Вы станете частью одного целого, состоящего из бесчисленных частей.

И тогда, когда вы начнете делиться знаниями со своими товарищами, вас тоже окружают голодные кошки. Возможно, это единственный случай, когда они воспринимаются как нечто внешнее, отдельное от вас самих, потому что вообще-то вы с ними едины. Но в этом случае они кажутся отдельными. Почему? Я не знаю. Может, они проявляют такую активность, потому что думают, что именно в этот момент у того, кто обычно не может их видеть, возникает возможность также их увидеть. Иногда меня самого охватывает изумление. Мне кажется, что их вижу не только я, но и все вокруг. Со мной такое часто бывает. Иногда это настигает меня даже в церкви.

С вами это тоже когда-нибудь произойдет. Не останавливайтесь. Прежде чем ваша вера пошатнется, старайтесь достичь вершин, чтобы посреди вашего

пути не образовался вакуум. Этот вакуум можно преодолеть по инерции, но можно и не преодолеть и тогда вас постигнет разочарование. Но я надеюсь, что у вас оно не наступит.

Ученик: Можно мне поделиться с вами одним наблюдением?

Мурат: Да, дорогой.

Ученик: Меня переполняет то, что вы нам рассказали, и благодаря этому мне стали понятны две вещи о себе самом. Первая касается вопроса, который я задал вам вначале, я вижу, что во мне есть какая-то робость. Я не так уж стремлюсь увидеть кого-то в лицо. Вторая состоит в следующем: за свою жизнь я, как мне кажется, старался достичь чего-то с помощью веры и поклонения, а чего-то своими усилиями, путем духовных упражнений. До сих пор я получал более осязаемые результаты первым способом, поэтому мне трудно верить во второй способ: ведь на моем опыте он еще не доказал своей эффективности. Например, мне трудно «верить в науку».

Мурат: Что ж, это вполне понятно в том, что вам трудно верить в науку, нет ничего удивительного. Но что такое наука? Может быть, вам пора изменить свое представление о ней например, когда я был очень молод, то не верил в Бога, а потом обнаружил, что у меня просто неправильное представление о Боге, вот и все.

Ученик: Да, теперь я вижу, в чем здесь хитрость.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

ПЯТЬ СТОЯНОК НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ

Ученик: Я хотел бы попросить вас рассказать подробнее о пяти Стоянках, или Обителях, на пути к совершенству, о которых вы упоминали раньше. Для начала поясните, пожалуйста, что означает Стоянка под названием Спасение. Нужен ли человеку его личный спаситель, чтобы «спастись», или достаточно просто открыть себя Единому Богу?

Мурат: Во-первых, спасение всегда личное дело, потому что у каждого есть спаситель внутри, а ваш внешний спаситель, кем бы он ни был, лишь помогает вам пробудиться и осознать существование внутреннего. Даже если причина этого пробуждения принимает форму чего-то неодушевленного например, камня, или молнии, или какого-нибудь глубокого эмоционального потрясения, это все равно «личный» спаситель, только «личность», о которой идет речь, находится внутри вас. Я не могу сказать, что личный спаситель не нужен, но не могу и сказать, что вы не можете без него обойтись, если под словами «личный спаситель» вы понимаете кого-то, кто приходит извне, чтобы научить вас. Мы, последователи Кябза, вообще не верим, что один человек может чему-то научить другого. Все, что он может сделать, это помочь другому научиться самому.

Ученик: Если я правильно вас понимаю, то на Стоянке Спасения человек оказывается под божествен-

ной защитой благодаря помощи своего собственного Высшего Я, а встреча со спасителем в облике другого человека или в форме глубокого переживания только помогает нам установить связь с этой Сущностью внутри нас.

Мурат: Можете формулировать это как вам угодно, хотя вместо «божественной защиты» я сказал бы «божественное покровительство». На самом деле, весь смысл Спасения можно выразить одним очень простым и емким словом «благодать».

ОБРЕТЕНИЕ БЛАГОДАТИ

Чтобы объяснить, что такое благодать и как она действует, я приведу в пример электричество. Как долго мы, люди, знакомы с электричеством? Наверное, лет двести. Значит ли это, что электричество впервые появилось в нашем мире только двести лет тому назад? Нет, просто тогда мы впервые его заметили а пока мы учились его использовать, прошло еще какое-то время. Так что по-настоящему мы пользуемся им, пожалуй, не больше сотни лет.

В качестве другого примера можно привести паровые двигатели. В течение многих тысячелетий люди видели, как морозным утром над землей поднимается пар, но приручили они его совсем недавно. Что же открыло им глаза? Это была своего рода благодать, которая в тот раз приняла форму случайного открытия. Однажды Джордж Стефенсон кипятил чайник и

заметил, что под действием пара крышка чайника подпрыгивает. Он понял, что пар может порождать движение, и это привело его к изобретению парового двигателя.

Вернемся к примеру с электричеством что делает его полезным для человека? Мог бы какой-нибудь «спаситель» придумать электричество, если бы его уже не существовало? Размышляя об этом, мы можем понять, что скрывается под термином «Спасение». Открытие электричества значило, во-первых, признание того, что оно существует, и, во-вторых, изобретение средств для его использования. И так, сначала имеется Сущность, а затем появляется Ее воплощение. Сущность принадлежит к сфере Бесконечного. Ее нельзя создать никакими внешними усилиями. Она есть всегда. Но мы можем придать этой Сущности конкретную форму и включить ее в сферу своих действий в нашем реальном, физическом мире.

Спасение то есть установление контакта с Сущностью, или с Высшей Силой, становится возможным благодаря участию некоего посредника, и этим посредником, на мой взгляд, вовсе не обязательно должен быть другой человек, который приходит и передает вам какие-то знания. Чтобы извлечь пользу из того, что вам говорят, вы должны заранее иметь в себе необходимый потенциал. Вам никогда не сделать скаковую лошадь из коровы, но при достаточном упорстве вы можете сделать скаковую лошадь из любой обычной лошади. Для этого может понадо-

биться много поколений, но если у вас достаточно времени, вы можете развить задатки благородного скакуна, которые существуют в любой лошади, с помощью тренировок и селекции. Но даже та лошадь, которая унаследовала сущность скакуна, не будет сама по себе обладать индивидуальностью скакуна. Каждой лошади нужны тренировки.

Ученик: Но если посредник не обязательно должен быть человеком, то какую еще форму он может принять? Обязательно ли это должно быть нечто, приходящее извне?

Мурат: Согласно нашему определению Спасения, которое связывает его с Сущностью, все, что для него необходимо, уже существует внутри человека. Так называемый спаситель лишь обнаруживает и пробуждает это. Какой бы ни была конкретная причина пробуждения этих внутренних сил, они пробуждаются благодаря любви. Поводом может стать какая-нибудь случайность, которая запускает в нервной системе человека соответствующую химическую реакцию.

Нервная система, включая мозг, это обитель Сознания. Однако существует не только видимая обитель сознания, но и его невидимая сеть. Это похоже на сеть радиовещания: она работает благодаря множеству проводов, кабелей и катушек, но одно ее «щупальце» протягивается к Москве, другое к Лос-Анджелесу, а третье к Пекину. Хотя физически эти города и не связаны между собой, все эти связи пол-

ноправные составляющие того, что мы называем радиовещательной сетью.

Если взглянуть на всю картину в целом, то становится ясно, что спаситель может явиться практически откуда угодно и в самом неожиданном виде! Но, хотя спасителей в человеческом облике могут быть сотни, если зерно Спасения не дремлет в вас самих, они ничего не добьются. Самое главное кроется внутри вас.

Ученик: Итак, Спасение означает обретение божественного покровительства или божественной благодати, к которому может подтолкнуть вас спаситель в виде какого-нибудь внешнего посредника или события, но в конечном счете эта связь с благодатью представляет собой связь с Сущностью через ваше Высшее Я.

Мурат: Верно. И все, что вам нужно для Спасения, это вера. Чистая вера, и больше ничего.

Ученик: Это очень просто: не вера в кого-то или во что-то, а вера сама по себе.

Мурат: Да. Если у вас есть слепая вера, вы будете спасены. К несчастью, слепая вера очень неустойчива. Ее очень легко пошатнуть, а то и вовсе уничтожить, и тогда вы потеряете свое Спасение. Если у вас есть вера, подкрепленная знанием, то ваше знание будет по меньшей мере в десять раз прочнее, чем слепая вера, но и оно не совсем устойчиво. Неустойчивость знания связана с тем, что значительная его часть принадлежит к сфере интеллекта.

Ученик: Меня удивляет, что вы связываете веру, подкрепленную знанием, со сферой интеллекта. Разве такое знание не опирается скорее на жизненный опыт, чем на убеждения?

Мурат: Это убеждения, приобретенные благодаря опыту. Здесь я всегда привожу в пример такую ситуацию: представьте, что вы идете по развалинам посреди ночи и не видите, куда ступаете. Вы нащупываете дорогу тростью, и в какой-то момент ваша трость утыкается в пустоту. Вы не знаете, что там овраг глубиной в тридцать футов или маленькая ямка, так что ваша трость только чуть-чуть не достает до дна. И тут вы слышите голос: «Не волнуйся, здесь не больше четырех футов. Прыгай!» Если вы узнаете в этом голосе голос своей матери, то благодаря своему предыдущему жизненному опыту решитесь на прыжок. Вам поможет вера в то, что мать не стала бы советовать вам прыгнуть, если бы не была уверена, что это безопасно. В этом случае ваша вера, которая представляет собой особый вид надежды, опирается на знание, полученное благодаря опыту.

Для Спасения вам нужна вера. Если ваша вера подкреплена знанием, которое опирается на ваш собственный опыт, она станет для вас прочным мостом, ведущим к Спасению; тогда вы сможете оставаться на уровне Спасения достаточно долго для того, чтобы подготовить следующие шаги. Поскольку вера, подкрепленная знанием, гораздо прочнее слепой веры, она даст вам больше времени на преодоление следующих этапов.

ОПРАВДАНИЕ

Ученик: Вы сказали, что следующая Стоянка Оправдание. Какой смысл вкладывается в это понятие? Подразумевает ли оно совершение только добрых поступков или то, что все ваши действия в конце концов приводят к добрым результатам если вы и совершаете ошибки, то они всегда «хорошие»?

Мурат: Правильно второе: все, что бы вы ни сделали, оборачивается к лучшему. И если вы сделаете ошибку, это будет, говоря вашими словами, «хорошая» ошибка как в истории с Моисеем. Вы знаете, что в Коране и в суфийских легендах рассказывается о том, что Моисей был знаком с Хидром? Когда они странствовали вместе, Хидр увидел полуразвалившуюся стену и починил ее. Однако за этой стеной скрывалось разбойничье логово оттуда выходили на промысел все преступники тех мест. Тогда Моисей спросил Хидра: «Зачем ты это сделал? Неужто мы шли так долго и одолели огромную пустыню только ради того, чтобы помочь бандитам?»

Между прочим, когда Моисей в первый раз предложил Хидру взять его в попутчики, Хидр попытался отказаться, а после их совместного путешествия отослал Моисея прочь со словами: «Я предупреждал, что ты не вынесешь моего общества!» Но в тот раз он ответил Моисею на его вопрос. Он объяснил свой поступок так: раньше дом, стену которого он починил, принадлежал хорошему человеку, а преступники по-

губили его и забрали дом себе. В будущем этот дом достанется наследнику погибшего хозяина перед смертью хозяин спрятал в стене сокровище, которое предназначалось его наследнику, и это сокровище нужно было сохранить в неприкосновенности.

Вот пример того, как действует Оправдание. Многие поступки на первый взгляд кажутся неоправданными. Как оправдать кузнеца, который изо всех сил бьет молотом по куску железа? Если взглянуть на это со стороны, может показаться, что он очень разозлился на простой кусок металла и в ярости пытается его уничтожить!

Ученик: Позвольте мне немного углубить свой вопрос. Всегда ли мотивация человека, действующего на уровне Оправдания, так же благородна, как подразумевает результат? Или он может быть мотивирован низкими чувствами например, гневом, но его действия, несмотря на это, все равно приведут к благому результату?

Мурат: Оправдание не является результатом размышлений или намерений, и человек, которого мы можем назвать оправданным, никак не старается оправдать свои поступки. Что бы он ни делал, он делает это потому, что не может поступить иначе. Он подчиняется импульсу со стороны подсознания, которое руководит его действиями, а сам не проверяет ни свои мысли, ни свои чувства, ни свои поступки он не подвергает их испытанию разумом, а действует спонтанно, и само собой получается, что его действия

приводят к благу. Это не считается особенно высоким уровнем совершенства. Часто так ведут себя люди, которые просто достигли Спасения.

Ученик: Я хотел бы спросить про одну легенду о Моисее, взятую не из мусульманской, а из иудейской традиции. В Библии Моисей убил египетского надсмотрщика под влиянием гнева, и это привело к исходу евреев из Египта. Позже израильтяне разозлили Моисея своими просьбами найти им воду, и он ударил скалу, хотя предполагалось, что он всего лишь заговорит с ней. Это называют причиной того, что он не ступил на землю обетованную, а умер, не дойдя до нее. Некоторые комментаторы утверждают, что это оказалось к лучшему, поскольку, если бы Моисей не был похоронен где-то в пустыне за пределами обетованной земли, а пришел на нее вместе со всеми, люди стали бы поклоняться его могиле как идолу. Скажите, можно ли считать это примером Оправдания?

Мурат: В случае с Моисеем все могло объясняться по-разному. Вполне могло быть и так, что он наносил удар бессознательно, поддавшись гневу, а после оказалось, что его гнев оправдан. Но он мог и поддаться внутреннему побуждению, принявшему форму голоса или образа спонтанного удара. Как бы то ни было, мне кажется, что Моисей имел веские причины не бояться своего превращения в идола, поскольку никогда не скрывал, что ходит беседовать с Богом. То, как Моисей представлял Бога своему народу, очень

ясно выражает идею, что Бог это некая сила, с которой можно связываться посредством сознания. Хотя Он и был Верховным Властелином и обретался где-то «наверху», Он всегда оставался доступным для человека. Раз таково было учение Моисея, неужели его самого могли превратить в идола? И, если вас интересует мое мнение, я не думаю, что Моисей ударил по скале под влиянием гнева.

ОСВЯЩЕНИЕ

Следующая Обитель Освящение. Подняться на этот уровень означает развиться до такой степени, что ваше спонтанное удовольствие испытывается в царстве священного. Это первое достижение, которое вы можете делить с товарищем, переживающим то же самое, что и вы.

Когда вы начнете чувствовать влечение ко всему священному и находить в нем радость, характер ваших желаний изменится. Вместо того, чтобы, как прежде, искать удовлетворения для своей любви эрос например, думать о прогулке на прекрасной лошади среди прекрасных пейзажей, вы вдруг обнаружите, что вам хочется уйти в тихую келью, чтобы посвятить время размышлениям и молитвам. А может быть, вы так захотите испытать чувство единения с Божественным, что вступите ради этого в какое-нибудь духовное братство; и, если вас будет мучить головная боль, то вы не уляжетесь в постель с мыслью «Сегодня

я не могу пойти на собрание, мне надо отдохнуть» или «Посмотрю-ка я телевизор», а наоборот, почувствуете, что вам станет легче только среди ваших единомышленников, в атмосфере их любви, и отправитесь к ним. Все это говорит о том, что вы приближаетесь к уровню Освящения.

Ученик: При таком определении Освящения мне кажется странным, что Стоянка Оправдания в вашем учении предшествует Стоянке Освящения: ведь Оправдание, похоже, означает весьма высокий уровень совершенства, а к Освящению человек может приближаться мало-помалу уже с того момента, как начнет свой духовный путь.

Мурат: Такой порядок принят в учении, поэтому его придерживаюсь и я. Однако эти Обители разделяет очень тонкая грань, и, если вам так хочется, вы вполне можете считать, что Освящение идет первым. Главное понять, в чем заключается суть того и другого. В обоих случаях вы достигаете этих ступеней не потому, что стараетесь совершать только оправданные поступки или делаете только то, что считаете священным. Это не знание, которое можно контролировать с помощью разума. Весь секрет в том, чтобы действовать спонтанно, без размышлений. Нужно стать человеком, который просто не может вести себя иначе, а для этого требуется внутренне созреть.

СОЮЗ

Если вы оказались в Обители Освящения, вы уже претендент на Союз. Вступив в Обитель Союза, вы обнаружите, например, что если у вас есть партнер по сексу, который испытывает те же чувства, что и вы, то ваш сексуальный акт будет иным: вы будете достигать единения в сексе, поскольку в нем появится третий элемент или третье измерение, также играющие роль партнера.

Теоретически это можно объяснить следующим образом: на уровне Союза вы становитесь одним целым со всей вселенной. Вы не объединяетесь с чем-то, а становитесь едины со всем миром. На языке исламского суфизма это называется вахдати-вуджуд. Это Единство Бытия. Вы фактически обнаруживаете, что все существующее, как видимое, так и невидимое, есть одно; все существует как единое целое. Но, хотя это и союз со всем окружающим, это еще не союз с Божеством.

Мы не должны забывать, что каждый, постигающий учение Кябза (выполняющий работу, которая в суфийских текке называется чилле) время от времени испытывает подобные переживания, но они никогда не затягиваются надолго. Это знакомо каждому. Даже если вы еще только на Стоянке Спасения, вас иногда будут посещать прозрения, во время которых вы будете чувствовать, что такое Союз.

Когда же вы будете чувствовать этот Союз достаточно долго и станете едины со всем миром, то сами

удивитесь тому, как изменится ваша жизнь. Те, кто раньше убегал от вас, потянутся к вам и станут для вас как будто родными. Например, когда вы сядете на скамейку в парке, голуби будут опускаться вам на плечи, а белки залезать на колени. Вы увидите, что вы не отделены ни от чего на свете. Может случиться, например, такое: собираясь выйти из дому под дождь, вы наденете плащ и сапоги и вдруг обнаружите, что дождь кончился. Тогда с вами будут происходить очень странные вещи! Иногда их будет много, иногда нет, но порой нечто подобное, только в меньшем масштабе, происходит в жизни каждого, поскольку все необходимое для этого есть в каждом из нас и нам нужно лишь понять это. Все сотворенное обладает сознанием на том или ином уровне, но только люди способны понять, что они обладают сознанием.

Ученик: Когда вас посещают эти краткие прозрения и вы чувствуете, что происходит на высших уровнях, можно ли говорить о непродолжительных «посещениях» высоких стоянок и не это ли имеется в виду в суфизме, когда там идет речь о разнице между хал²⁰ и макам?

Мурат: Да, верно. Вы переживаете эти мгновенные взлеты, но ваша цель должна состоять в том, чтобы превратить в такое мгновение всю вашу жизнь. Для этого требуется многого достичь, но все начинается с интеллектуального осмысления. Когда вы пой-

²⁰ *Хал* – в суфизме экстатическое состояние, носящее преходящий характер, в отличие от стоянки (*макам*).

мете все это разумом, но обнаружите, что вас окружает множество существ, которых можно назвать ангелами и которые представляют собой доступные вам способности. Арабское наименование ангела, малак, на самом деле означает «способность». Вы узнаете, что есть физические способности, механические способности, химические способности, эфирные способности и все они находятся в вашем распоряжении.

ЕДИНЕНИЕ С СУЩНОСТЬЮ

После этого вы достигаете Обители Завершения, но путь к ней очень и очень долог. В конце концов, вы начинаете жить в мире так, словно освободились от своего тела. Вы становитесь едины с Духом, и вы становитесь Духом. На этой стадии вы перестаете быть отдельной душой. Вы полностью достигаете того, что на языке суфизма выражается словами «капля стала океаном».

Ученик: Значит, на стадии Завершения вы становитесь одним целым с Сущностью?

Мурат: Да, вы сливаетесь с Сущностью. Раньше я называл ее Божеством, но это одно и то же.

Ученик: Является ли Завершение тем, что в суфизме называют аль-инсан аль-камил Стоянкой Совершенного, или Завершенного, человека?

Мурат: Да, здесь Совершенный и Завершенный синонимы. Изначальный смысл арабского слова ка-

мил «спелый» или «созревший», как спелый фрукт или созревшее, выдержанное вино. Я взял термин «Завершение» из арабского, а не из абхазского, потому что абхазское слово, обозначающее эту стадию, звучит немного странно и легко может быть неверно понято. Абхазцы используют для обозначения этой стадии слово «таяние» - как в случае с сахаром или солью, тающими в воде.

Ученик: Иначе говоря, растворение вы как бы растворяетесь.

Мурат: Да, только иногда растворение подразумевает исчезновение, прекращение существования, а вы в этом случае продолжаете существовать. Наставники не жалели сил, чтобы объяснить своим ученикам этот феномен. Подумайте о ложке сахара, растворенной в воде, сахар все равно продолжает существовать. Хотя он теряет свою осязаемость, он не теряет своих качеств, и если вы снова выделите его из воды, он восстановит свой прежний вес и даже вид.

В старые времена на Кавказе употребляли в пищу не ту соль, которую добывают в сибирских соляных коях. Прежде кавказцы сами добывали соль из черноморской воды. Они наполняли этой водой ровный бассейн величиной с теннисный корт и глубиной всего в четыре дюйма, и примерно за день эта вода испарялась под абхазским солнцем. То, что выпадало в осадок, существовало в воде и раньше. Приводя такие примеры, наставники объясняли, как невидимое мо-

жет существовать в реальности, и по аналогии слово «растворение» приобрело новый смысл. А вместо слов «стоянка» или «обитель» по-абхазски употребляется слово «дом».

Ученик: Мне хотелось бы прояснить, как именно связаны понятия Сущности и Бесконечного. В иудейском мистицизме термином «Бесконечное» обозначается высший уровень Божественного точка, в которой Бога уже нельзя ни определить, ни описать. И Сущность всегда представлялась мне более или менее тем же самым, хотя в суфийском учении делается больший акцент на возможности познать Сущность и слиться с Нею. Но раньше вы сказали, что Сущность принадлежит Бесконечному, и это заставляет меня думать, что Бесконечное на самом деле дальше Сущности.

Мурат: Ваш вопрос не вполне ясен.

Ученик: Хорошо, давайте вернемся к нашим определениям. Сущность определяется как безразмерная точка, из которой все исходит и дальше которой мы не можем продвинуться. Это предполагает, что за Сущностью есть еще что-то, только нам оно недоступно. Или Сущность и Бесконечное одно и то же? Может быть, мы не в силах продвинуться дальше Сущности просто потому, что там уже ничего нет?

Мурат: Видите ли, о таких вещах нельзя рассуждать подобным образом. Когда вы говорите о месте, подразумевая место в пространстве, это уже несовместимо с отсутствием пространства и времени, а Бесконечное находится вне этих категорий. Если вы

попытайтесь постичь его в рамках науки, физики или математики, не освободив свое сознание от таких понятий, как пространство и время, у вас ничего не выйдет.

Сущность это безразмерная точка. Точка, по определению, это геометрическая фигура, которая не имеет пространственных размеров. У Бесконечного нет ни начала, ни конца, ни границ в пространстве. Внутри Бесконечного находится Сущность, которая превращает Бесконечное в свою обитель и выражает Себя в различных формах как галактики, атмосфера, газ, что угодно. Все сущее представляет собой бесконечное электромагнитное поле, и проявление Высшей Силы в этом бесконечном, лишенном времени и пространства поле, с одной стороны, колоссально по своим масштабам, а с другой настолько тонко, что может быть названо невидимым, неизмеримым и как бы несуществующим.

Это может показаться парадоксальным, но вокруг нас много примеров, которые это подтверждают, и нам никогда не приходит в голову, что эти вещи трудны для понимания. Но когда мы пытаемся сформулировать идеи, относящиеся к Духу, то неожиданно для себя начинаем испытывать трудности. Разве может быть на свете нечто без начала и конца во времени и без внешних границ? Как подобное может существовать? Мы не в силах себе это представить.

Даже если мы возьмем что-нибудь огромное например, океан, то увидим, что у него есть пределы,

есть границы в пространстве. И воздух тоже простирается до какого-то предела. Вне атмосферы, там, где кончается земное притяжение, воздуха нет. Так что и воздух имеет предел. Мы не можем найти нужную аналогию в океане или воздухе, но почему бы не взять в пример электричество? У него нет начала и конца во времени и нет границ в пространстве. Между Землей и Луной, а также между ними и Солнцем, нет ничего, кроме пространства. Но поскольку эти небесные тела обращаются вокруг Солнца, между ними есть электричество. Оно есть и внутри галактик, и между галактиками. Нам вовсе не кажется непостижимым такое реальное явление, как электричество, хотя оно и существует без начала, без конца и без внешних границ. Мы не только понимаем электричество, но и успешно используем его в своих целях!

Ученик: Именно потому, что мы используем электричество, оно и не кажется нам непостижимым.

Мурат: Вы правы. И если мы посмотрим на Бесконечное точно таким же образом, как на электричество, в котором существуем и действуем а мы представляем собой не что иное, как электрические приборы, подключенные к электрической сети, то нам легче будет понять, что Оно собой представляет. Однако теперь вы можете сказать: «Хорошо, я согласен, что электричество объясняет Бесконечное, но в чем сущность электричества?» Ответ на этот вопрос таков: сущность электричества заключена в его по-

лярности. А эта полярность создается вами, мной, собакой, черепахой каждым из нас. Она совсем недалеко от нас. Как говорится в Коране, она ближе к вам, чем ваша яремная вена.

Ученик: Значит, мы существуем в поле Бесконечного, и Бесконечное существует внутри нас, поскольку оно есть Сущность, и когда вы достигаете Сущности, вы не можете продвинуться дальше, потому что вы уже там!

Я надеюсь, что вы проясните для меня еще одну трудность. Вы заметили, что абхазцы используют слово «таяние», или «растворение», для обозначения высшей стадии совершенства, а именно Стоянки Завершения, но, на мой взгляд, идея растворения ближе к идее Союза.

Мурат: Что ж, ведь путем растворения в чем-то вы становитесь частью этого, а затем можете стать с ним одним целым до такой степени, что сами как будто исчезнете. Но на самом деле вы не исчезаете. Если вы захотите, то сможете по своему желанию восстановить себя в прежнем виде. На дальнейших этапах нашего обучения эта идея растворения будет связана с Воскресением по Своей Воле.

Очень трудно изложить наше учение во всей его полноте. Иногда я чувствую свое бессилие, но редко виню себя и уж тем более кого-нибудь другого. Я просто мирюсь с невозможностью передать все, что я хочу.

Ученик: Тем не менее, если я правильно вас понял, мне сейчас удалось постичь нечто очень важное. На

стадии Завершения вы не просто растворяетесь во всем сущем, взятом в его совокупности. Вы достигаете более высокого уровня а именно, растворяетесь в Бесконечном, что означает растворение в вашей собственной Сущности.

Мурат: Совершенно верно. Вы становитесь едины со всем сущим, и все же можете в любой момент восстановить себя в прежнем виде. Несколько сотен лет назад Лавуазье, которого считают отцом современной химии, сказал: «Rien ne se perd et rien ne se crée, dans la nature», то есть «в природе ничто не исчезает и ничто не создается заново».

Есть более высокие уровни учения, где снова прибегают к понятию растворения. Там оно связывается не только с Возрождением, но и с физическим бессмертием. На этих уровнях утверждается, что жизнь полностью свободна от формы: если вы не появляетесь в этом мире в том виде, в каком находитесь здесь сейчас, это вовсе не значит, что ваше присутствие в нем менее реально просто вы существуете в других формах. Постигшие это учение говорят, что в человеке без тела гораздо больше жизни, чем в человеке, имеющем тело; обсуждая такие примеры, они вновь возвращаются к идее «растворения».

Ученик: Но уже в другом, более глубоком смысле. Что ж, если мы действительно достигнем таких высоких уровней учения, то уж, наверное, без труда поймем все эти премудрости!

Мурат: Вот почему я говорю, что Кябза не просто учение, а процесс. Как нам изменить людей, живущих в сегодняшнем мире, чтобы они сроднились с этим процессом? Мне кажется, что уже сам наш трагический жребий быть людьми обрекает нас на то, чтобы понять эти премудрости.

ГЛОССАРИЙ

(под редакцией доктора Р. Дж. Мэддесса и
М.А. Кингсмилл)

*Определение должно охватывать
все родственные аспекты определяемого
и быть свободным от всего,
что ему противоречит.*

Хассан Тахсин-баба,
бекташский шейх.

А

Аамста Кябза – учение и практика самосовершенствования у черкесских народов, обитающих в горах Кавказа. Его цель развитие скрытых человеческих способностей с помощью и под руководством божественной благодати. По-абхазски «Аамста Кябза» означает «эзотерическая традиция», или «традиция элиты». Это древний прообраз суфийского учения о том, как достичь высот духовного совершенства с помощью науки и искусства правильной повседневной жизни.

Абхазия – родина абхазского народа, которая простирается от побережья Черного моря до высокогорных районов Кавказа.

Агапэ – безусловная или бескорыстная любовь;²¹ любовь ради самой любви. Она развивается из чувства принадлежности.

²¹ Древнегреческое *ἀγάπη* (Ред.).

Ад – переживание отделенности от Бога. Интенсивное желание без надежды его удовлетворить.

Амарджя (амарца) – абхазское наименование Бога в той Его ипостаси, в какой Он может быть найден и активирован в каждом отдельном человеке. У других черкесских племен Его называют Марджя.

Ангел – форма энергии с уникальными свойствами, носитель одного из myriad аспектов космической энергии. По-арабски малак. Буквально это означает одну из способностей, доступных людям и отражающих их скрытый человеческий потенциал.

Анца (Анца́) – по-абхазски Бог. Буквальное значение «матери».

Аристократизм – осознание или реализация своих положительных качеств и способностей, унаследованных от прошлых поколений по генетическим законам.

Астральное путешествие – выход чуткого и развитого сознания в неизвестное. Путешествие или «трип», совершаемое с помощью тонких тел путешественника. В суфийской терминологии сейран.

Б

Бака – арабское слово, означающее «возрождение» или «живучесть». Эта стоянка следует за стоянкой фана, и на ней человек начинает вести постоянное духовное существование, то есть достигает реализации бессмертия души.

Барака – этот термин в Кябза родственен арабскому барк, означающему «молния» (а не арабскому барака,

означающему «благословение»). Это благодать, активированная и явленная в человеке. Она превращает его в проводника Святого Духа.

Бекташи суфий – следующий по пути, который проложил Хаджи Бекташ Вели. Членом ордена бекташи был Юнус Эмре. В отличие от других суфийских орденов, бекташи всегда были достаточно либеральны: у них разрешались употребление спиртных напитков и совместные собрания мужчин и женщин. При этом в вопросах учения они проявляли бóльшую строгость, чем другие суфии, и правила приема в их орден также были более суровыми.

Бесконечное – вневременность, внепространственность и неограниченный потенциал Сущности.

Благодать – богоданный дар приятия всего сущего в любви. Восприимчивость к Святому Духу и воплощение божественной защиты, в особенности от эго.

Бог – последняя реальность, из которой все происходит и которую все отражает. Выражение Сущности в творении. Бог существует как Бог благодаря тому, что все сотворенное действует (коллективно и индивидуально) в роли Его свидетелей. «Без меня Бог скрыт; без Бога нет меня».

Божественное – относящееся к Богу, или Сущности.

В

Ведущее желание – всеподавляющее желание или стремление, которое исходит изнутри. Формирование ведущего желания используется как упражнение для

установления контакта с подсознанием; оно производится с помощью интеллектуальных рассуждений.

Вера – особая разновидность надежды, которую порождает открытость к благодати. «Вера, подкрепленная знанием». Открытость человека к благодати, поддержанная всем его жизненным опытом и способностью постижения.

Вечное Я – душа, особенно в своей бессмертной ипостаси; Высшее Я человека.

Вечность – состояние пребывания в настоящем моменте, вне пределов времени и пространства.

Взаимозависимость – состояние взаимной поддержки ради большего блага целого. Она выражает нужду людей друг в друге для достижения полноты жизни на всех уровнях.

Внимание – активная сосредоточенность на каком-либо объекте.

Возрождение – по Своей Воле способность восстанавливать свое физическое тело после смерти. Это символ и плод высочайшего духовного достижения, доступного человеку.

Воля – способность делать что-либо сознательно или принимать сознательные решения; качество бытия, которое делает возможными сознательные действия; дитя союза между психе и любовью. Трансформация человека возможна только благодаря воле.

Воплощение – дух, соединившийся с телом и создавший индивидуальную душу, которая обладает самостоятельным бытием.

Восприимчивость – бодрствование всего сознания в целом. Постоянное спонтанное внимание к своей внутренней и внешней жизни. Состояние, при котором человек «все замечает».

Восприятие – внутренний отклик на все, что происходит вокруг. В Кябза говорится о трех средствах восприятия чувствах, интеллекте (разуме) и подсознании.

Второе пришествие Христа – не появление конкретного человека, а духовное пробуждение большинства обитателей нашей планеты и их приобщение к Сознанию Христа. Оно может превратить наш мир в рай на Земле.

Высшее Я – душа, достигшая пределов своего личного развития; душа, освобожденная от ограничений эго и физического тела. Воплощенный Дух со всеми атрибутами Бога.

Г

Господин – точка контакта с подчинением.

Д

Дервиш – по-турецки суфий, стоящий на пороге между этим миром и абсолютном, или между рабством и свободой. Человек, который совершил переход от Спасения к Освящению и движется дальше по правильному пути, действуя в соответствии с внутренней природой вещей. Верный служитель Истины. «Суфий

раскрывает объятия навстречу вселенной и каждое мгновение безвозмездно отдает все, что имеет. В отличие от уличного нищего, который просит милостыню, дервиш умоляет вас взять у него жизнь» (Руми).

Джехри (тарикат) – так называются северные суфийские ордена, которые находятся в основном в Турции и Центральной Азии; их члены считают духовные упражнения более важными, чем ревностное служение, и больше стремятся к достижению освобождения, чем к переживаниям экстатической любви.

Достижение – все, что было достигнуто человеком и может быть использовано по его желанию. Пять Обителей (Стоянок, или Плоскостей), определяющих достижения, называются Спасение, Оправдание, Освящение, Союз и Совершенство (Завершение).

Дух – то, что переводит сущее из неподвижности в движение. Это сущность, дающая начало действию, и первичная манифестация Бога.

Душа – Дух, индивидуализированный и воплощенный в теле. Потенциальный человек обретает сущность и душу в момент своего первого вдоха.

Е

Единство бытия – в суфизме вахдати вуджуд. Осознание того, что все существующее едино.

Ж

Жизнь – проявление Творческой Силы. Это одно из имен Бога.

Завершение – пятая и самая высокая Стоянка (Обитель) на пути самосовершенствования, к которой ведет долгий процесс духовного созревания. На Стоянке Завершения человек полностью растворяется в Сущности и тем не менее сохраняет свою собственную индивидуальность.

Знание – состояние восприимчивости, достигнутое путем восхождения по семи Уровням познания: физическим контактом, через сообщенное другими, изучением, пониманием, действием, чувством (через подсознание) и прямым контактом (или чистым духом).

И

Изобильная жизнь – полноценная жизнь, при которой используются все человеческие способности на уровнях тела, сознания, души и экологии.

Имам – глава мусульманской конгрегации.

Интеллект – часть сознания, которая активизируется рассуждением и желанием. В царстве интеллекта рассудок является водителем, а воля носителем.

Интуиция – способность узнавать что-либо с помощью подсознания.

Истина – Сущность в ее выражении; признание того, что есть; знание реальности. Это имя для реализации Бога. «Истина» значит «Бог».

Источник – сознание Совершенного Человека, единое с Космическим Сознанием; первая, или высшая,

точка, в которой Бог становится доступным человечеству.

Итлак – арабское слово, означающее «развод»; в суфийской терминологии состояние, в котором человек осознает свою свободу от низшего «я». Освобождение, подчинение.

К

Кавбе Кавсейн – суфийский термин, который означает вечное собрание познавших Бога существ. Это царство, где бессмертные и достигшие совершенства люди находятся в постоянном общении друг с другом.

Кавказские горы – горная область между Черным и Каспийским морями, отделяющая Европу от Азии.

Канаат – знание человека о том, что он уже здесь и сейчас обладает всем, что ему нужно. Умение по достоинству оценить все, что человек встречает в жизни, основанное на знании о том, что ему доступно все существующее.

Космическая память – способность сознания, благодаря которой все, что когда-либо испытывали представители человечества, а также все, что когда-либо происходило в природе, может быть активировано и воспроизведено в сознании любого отдельного человека.

Космическая энергия – энергия как таковая. Энергия, как она мыслится в отношении к космосу в его цельности. Дух.

Космическое Сознание – Сущность в ипостаси всеведения. Тончайшая форма всего существующего, или Бог.

Красота – божественное качество, которое проявляется во всем, что становится точкой контакта с любовью.

Кябза – по-абхазски «традиция». В классическом абхазском понимании слово «Кябза» означало правила социальной организации и руководства в отличие от особой эзотерической традиции Аамста Кябза. Однако в современном употреблении Кябза общее название основных принципов Аамста Кябза в той форме, в какой они могут применяться в современной жизни.

Л

Лидер – человек, служащий другим; он поставлен во главе группы людей, чтобы помочь ей подняться следом за ним.

Любовь – электромагнитное поле притяжения, в котором кроется тайна; главный двигатель всего бытия, сила, связующая вместе его элементы, и среда, в которой они существуют. Это самое фундаментальное отражение Бога и наше переживание Духа.

М

Мгновение – лишенный протяженности элемент времени; имя Бога; воплощение теоретической концепции нулевого времени.

Мевлана Джалаладдин Руми – великий суфийский поэт и основатель ордена Мевлеви.

Мевлеви – член Ордена Кружащихся Дервишей, основанного Мевланой Джалаладдином Руми; человек, для которого Мевлана служит точкой контакта с Источником.

Мелами – последователь теории и практики Меламет.

Меслеки Меламет – турецкое понятие, которое буквально означает науку или исповедание вины. Знание о том, как обращаться с привязанностью к своим различным грубым и тонким телам. Эта разновидность исламского суфизма наиболее близка к Аамста Кябза, хотя в Меламет делают больший акцент на отстраненности, а в Кябза на сотрудничестве и взаимозависимости.

Мистицизм – особое свойство человечества, являющееся результатом прямого контакта с Сущностью, который не воспринимается чувствами и не очевиден для интеллекта, однако может переживаться благодаря тончайшей восприимчивости на глубочайшем уровне подсознания. Это искусство любовного общения с Богом.

Молитва – метод мобилизации подсознания с помощью мысли и слова. Искусство обращения к Богу внутри человека с целью установления связи с Всемогущим Богом.

Н

Нарты – согласно древним легендам обитателей Кавказских гор, великаны, которые правили на Земле до того, как их сменили люди, называемые ацанами.²²

Нервная система – система, которая состоит из мозга и всех его ответвлений нервов, обитель сознания в человеческом теле.

Низшее Я – «основание» человека, опирающееся на четыре столпа: эго, интеллект, самодовольство и себялюбие.

Новая Эра – эра брачного союза мистицизма и позитивной науки. Отцом Новой Эры считается Альберт Эйнштейн.

Носитель – практическое средство, служащее для передвижения или достижения цели. Функционирование тела и нервной системы главный носитель для человеческих впечатлений и переживаний.

О

Обитель – место пребывания человека в космосе, включающее в себя все, чего он достиг. На арабском языке, которым пользуются последователи исламского суфизма, ему соответствует термин макам, означающий «духовная стоянка». Изначально в учении Аамста Кябза для этого употреблялось абхазское слово «дом».

²² Абх. *а́цан* в абхазской мифологии карликовое племя, погибшее в результате возгорания снега (Ред.).

Объединяющий секс – сексуальный акт, который осознается как носитель переживания единства с Творческой Силой.

Одиночество – состояние бытия, в котором человек изолирован от окружающего мира.

Одухотворенное сознание психе – сознание Христа.

Оккультизм – развитие скрытых человеческих сил без божественного руководства и благодати. Увлечение оккультными науками не способствует духовному совершенствованию, а наоборот, ведет к усилению эго и чувства отделенности.

Оправдание – Стоянка (Обитель), на которой все поступки человека спонтанно приводят к благим результатам.

Освящение – обитель, в которой человек больше не ставит во главу угла физический комфорт и удовольствие, но вместо этого, избавившись от самодовольства интеллекта, спонтанно стремится к участию в жизни царства святых.

Отделенность – ощущение своей независимости от целого; существование под властью эго; отчуждение.

П

Подсознание – сердце; все сознание, за исключением интеллекта; проявление Космического Сознания в узле человеческой нервной системы. Именно в подсознании следует искать связь с Сущностью и Космической Памятью.

Подчинение – повиновение низшего «я» Высшему; добровольное приятие власти конкретного человека или жертвенный отклик на конкретную ситуацию, мотивированный стремлением и любовью. Если любовь отсутствует, это не подчинение, а покорство раба, который боится побоев.

Позитивная наука – область знания, которая может быть объективирована и представлена на письме в математических уравнениях. Ее основы были заложены такими учеными, как Декарт, Паскаль и Ньютон, и она полностью интеллектуальна. Эйнштейн произвел в позитивной науке революцию, введя в нее наблюдателя в качестве четвертого измерения. Теперь в науке появился источник творчества, который следует искать не в интеллекте, а в подсознании.

Поклонение – выражение любовного почитания и стремления к духовной силе, которая выше вас, или к человеку, который олицетворяет эту духовную высоту. Поклонение естественная потребность людей, позволяющая им выразить свою тягу к совершенству. Поклоняясь чему-либо или кому-либо, человек стремится подняться на один уровень с объектом своего поклонения, чтобы вибрировать в резонанс с ним.

Постижение – понимание всем своим существом: интеллектом, подсознанием и пятью чувствами. Глубина постижения зависит от уровня мобилизации этих компонентов. На арабском идрак.

Пророк – посланник Бога, который должен передать божественную весть множеству людей. Для передачи более эзотерического учения у пророка может быть более узкий круг последователей.

Прошлая жизнь – жизнь конкретного предка, от которого человек унаследовал конкретные черты характера, способности и наклонности. В зависимости от своего развития человек может духовно сблизиться и с предшественниками, не являющимся его биологическими предками. По крайней мере, в потенциале жизнь каждого человека представляет собой наследие всех его земных предшественников (понятие «прошлая жизнь» не следует трактовать в духе дальневосточных традиций, как связанное с перевоплощением, которого Кябза не приемлет).

Психе – одухотворенное сознание.²³ Уровень высочайшей тонкости в подсознании отдельного человека. С помощью и под руководством божественной благодати психе достигает своей заветной цели, заключая союз с любовью и порождая дитя волю.

Р

Рай (небеса) – царство духовного; место, где нет разобщения. Это переживание бытия в настоящем.

Рассудок – рациональное, или сравнительное, мышление. Плод брака памяти и воли.

Растворение – термин, относящийся к высшей стадии совершенства, когда человек целиком растворен в Сущности, однако способен восстановить или возродить себя по собственному желанию. В этом понятии отражен смысл терминов фана и бака из словаря исламского суфизма.

²³ Древнегреческое *ψυχή* 'душа' (Ред.).

Резонанс – гармоническая вибрация между двумя (или более) телами.

Реинкарнация – теория о том, что после смерти тела населяющая его душа может вернуться на Землю, чтобы вселиться в другое тело. Согласно Кябза, каждая человеческая душа есть уникальное воплощение божественного Духа; она продолжает существовать после смерти, но не способна на перевоплощение.

Рефлектор – нечто, отражающее энергию с добавлением элемента трансформации.

Родовое (или генетическое) наследие – способности и недостатки, которые не являются ни плодами личных усилий человека, ни результатом его окружения, но унаследованы им от предков в соответствии с законами наследственности, открытыми Грегором Менделем.

С

Самореализация – полное осознание своей истинной сущности.

Сатана – эго в роли господина, а не слуги.

Свидетель – манифестация Бога, которая есть в любом существующем объекте. Люди считаются «королями и королевами» среди свидетелей, поскольку человеческая нервная система лучше всего приспособлена для того, чтобы служить отражателем Божественного.

Святой Дух – всякая деятельность Духа, которая оценивается человеческим сознанием как добро; активация человеческих вибраций в согласии с благом большего целого; осязаемое влияние Божественного.

Секс – всякий обмен энергией на любом, сколь угодно тонком уровне, основанный на полярности мужского и женского начал.

Сексуальный акт – сексуальная активность, или «любовная игра», которая может включать, а может и не включать в себя обычный половой акт. Акт сексуального взаимодействия самый осязаемый мостик между человеческими существами и космосом. Это космическое событие, в котором могут более или менее сознательно принимать участие два человека.

Семь Уровней Знания – см. **Знание**.

Сердце – подсознание все способности сознания, за исключением интеллектуальных. Это особый узел, который порождается благодаря активации всех остальных узлов. Это эмоциональная сила, служащая цели трансформации.

Синергия – плодотворное совместное действие нескольких или многих индивидуальных энергий, создающее целое, которое больше суммы его частей.

Скрытое сокровище – Высшее Я, которое есть истинное Я. Бог в том виде, в каком Он «содержится» в каждом отдельном человеке.

Скрытые человеческие силы – естественные способности человека, которые ждут своего пробуждения. Они атрофировались, поскольку на протяжении многих веков люди пренебрегали ими из-за своей лени и невежества.

Слепая вера – надежда, которую дает благодать, а также надежда, которая подкреплена приобретенными убеждениями.

Смерть прежде смерти – достижение восприимчивости к существованию вечной жизни с помощью своего личного духовного опыта. Может проявляться в разных формах. Как достижение это означает посещение по собственной воле той обители, которая ожидает человека после его физической смерти.

Смирение – восприимчивость к своей зависимости от Бога; знание человека о том, что он не один, что он зависит от своих собратьев, других людей, и от всей своей экологии в целом. Понимание того, что мы ничего не создаем, а являемся лишь отражателями (рефлекторами) Духа.

Совершенный человек – по-арабски аль-инсан аль-камил. Человек, достигший Завершения; образец «зрелой» человечности. Тот, кто реализовал в себе Бога во всей Его полноте, то есть Христа.

Сознание – восприятие жизни на всех уровнях тонкости, а также состояние восприимчивости, которое вырабатывается с помощью рассуждений. Сознание главная способность человека, отражение Космического Сознания. Ее высочайшее проявление Слово.

Соответствие – способность действовать в согласии с требованиями момента. Это дитя смирения и любви и атрибут тех, кто живет в Обители Оправдания.

Сохбет – суфийское название традиционного неформального группового собрания, цель которого состоит в том, чтобы «загнать интеллект в угол». Обмен мнениями между двумя или более сторонами, в котором ощущается присутствие третьего элемента, или

измерения. Дружеская беседа с определенным намерением. Она не может подчиняться строгим правилам и требует от участников известного духовного развития.

Союз – четвертая Стоянка (Обитель) на пути к совершенству, на которой человек становится единым с космосом как целым. В суфизме это называется вахдати-вуджуд, что означает «единство бытия». Это любовный союз с Богом и достижение кульминации в общении с Ним.

Спасение – обретение покровительства божественной благодати. Установление связи с Сущностью, которая укрепляется посредством веры и может быть налажена с помощью «спасителя», появившегося извне.

Спаситель – любой посредник, связывающий человека с Сущностью через его Высшее Я. Он может принять форму личности, играющей роль Точки Контакта, или какого-либо другого переживания Божественного.

Стоянка – обитель; постоянное духовное достижение. Согласно Кябза, на пути к совершенству существует пять основных Стоянок (см. Достижение). Слово «стоянка» может использоваться и в менее строгом смысле, обозначая любой сколько-нибудь определенный уровень духовного развития.

Стремление – нежное и настойчивое притяжение, порожденное любовью. Ощущение необходимости слиться и стать одним целым с тем, что призывает нас к союзу.

Суфизм – сущностное учение; процесс пробуждения и развития скрытых человеческих сил под руководством божественной благодати; способ трансформации с помощью знания сердца; использование какой-либо формы контакта с Источником, соответствующей времени и месту, в которых появляется этот контакт. Суфизм предполагает не аскетическое уединение, а наоборот, полноценное развитие личности и ее активное участие в жизни. Лучшие примеры этого процесса за последнюю тысячу лет можно найти в мистических орденах ислама, которые связаны с именем суфизма, или тасаввуф. Турецкий корень суф означает «чистый» или «сущность».

Суфий – человек, глубоко вовлеченный в процесс трансформации. В особенности член братства, возглавляемого шейхом, и уже достигший на своем пути известных успехов. Для того, чтобы быть суфием, недостаточно просто связать себя с суфизмом, и наоборот, далеко не все суфии называют себя суфиями.

Существо – нечто, самодостаточно существующее само по себе. Пять измерений существа физическое, интеллектуальное, духовное, психическое и экологическое.

Сущность – безразмерная точка, из которой все исходит и дальше которой мы не можем продвинуться. Тончайшая форма всего, которая содержит все и содержится во всем. Она неизменна, неделима и вечна, а также всеведуща, вездесуща и всемогуща. На языке христианской традиции она называется Богом-Отцом. Постигающий учение Кябза находит это место и его источник.

Т

Тарикат – в исламском суфизме «путь». Арабское слово, означающее конкретную духовную практику или орден, где суфийское учение передается от наставника к ученику. Тарикат джихри работа над внутренними центрами с целью развития собственного орудия (психе), помогающего установить контакт с Божественным; тарикат хафи благодаря силе своей веры и подчинению вы получаете помощь, поддержку и защиту, которые позволяют вам установить контакт с Божественным через одухотворенное сознание.

Творческая сила – применение божественного всемогущества.

Текке – место, где учат суфизму; общественный центр, где практикуется холистический подход к жизни.

Терпение – выносливость в любви. Терпение способность переносить сложившуюся ситуацию.

Тонкое – осязаемое, но не очевидное для физических чувств.

Точка – воплощение теоретической концепции нулевого пространства.

Точка контакта – в суфизме она называется рабита. Личность или предмет, через которые человек может установить все контакты, необходимые ему для духовного совершенствования; личность, через которую мы получаем доступ к своему Высшему Я.

Трансформация – изменение состояния бытия, связанное с переходом от одной стоянки к другой;

расширение сознания, влекущее за собой рост восприимчивости к сущему.

У

Убеждение – устойчивое ожидание, основанное на рассуждениях и знании.

Узлы – физические центры или сплетения в нервной системе, где накапливается, отражается и трансформируется энергия.

Упорство – выносливость, основанная на надежде.

Упражнения для Внутреннего Тела – комплексная тренировка тела, дыхания и сознания, имеющая своей целью гармоническую активацию узлов нервной системы человека.

Ф

Фана – в суфийской терминологии стоянка (макам), на которой происходит «исчезновение я». Это признание того, что человек, отделившийся от Бога ничто.

Филос (греч.) – разновидность любви, основанная на общих интересах. Это любовь, которую порождает наличие общего объекта любви.

Х

Хадис кудси – устная традиция, которая считает некоторые изречения, не входящие в Коран, прямыми выражениями истины, полученными из уст самого Мухаммада.

Хал – в суфийской терминологии так называется кратковременное духовное состояние, соответствующее высшему достижению.

Харизма – способность претворять в действия возможности подсознания. Божественный дар.

Хафи (тарикат) – См. *тарикат*.

Хвайяган – хранители мудрости, или Совет Совершенных Людей, который под руководством Юсуфа Хамадани внедрил учение Кябза в ислам и назвал его суфизмом.

Хидр – загадочный персонаж в суфийской литературе, который творит чудеса и распространяет эзотерическое учение.

Холистический – так называется любой метод, активизирующий все человеческие способности в едином гармоничном комплексе.

Христос – Бог, активированный в человеке во всей Его полноте. Совершенный человек. Пример этого достижения дал Иисус.

Ч

Человек – единственное существо на Земле, обладающее волей и способностью ее развивать; самый полноценный свидетель Бога.

Чилле – суфийский термин, означающий «испытание», то есть духовную практику, цель которой научиться управлять своим носителем (физическим и духовным). Благодаря чилле предрассудки человека развеиваются, и он открывается для безусловной люб-

ви. Традиционно эта практика состояла из тысячи и одного дня интенсивного труда в текке под руководством шейха. В Кябза понятия чилле не существует, поскольку в Кябза духовной практикой является вся жизнь человека.

Чувства – средства восприятия. Кроме пяти внешних чувств, человек способен пользоваться восемью внутренними.

Ш

Шейх – буквально «пастырь». Суфийское название лидера, ответственного за духовное благополучие тех, кто за ним следует.

Э

Эго – интеллект, действующий в своих собственных интересах, а не ради благополучия человека как целого. Самодостаточность интеллекта, ведущая к его обособлению. Представляет собой плод союза психе с любовью эрос.

Эзотерическое – внутреннее, скрытое. То, что имеет более глубокую и более важную природу. Эзотерическое учение постигается только посвященными в это учение.

Экология – динамическая связь отдельного человека с социальным, культурным и природным измерениями окружающей среды.

Эмансипация – свобода от страха утраты. Свобода

от привязанности к системе убеждений. Это провозглашение человеком своей свободы без оглядки на ее цену.

Энергия – все сущее или любой его аспект, принявшие форму вибраций в явлениях, в природе, в чувствах, в движении, в пространстве, во времени. Именно энергия переводит бытие из статического состояния в кинетическое.

Эрос – любовь к привлекательному. Любовь, переживаемая с помощью чувств.

Я

Ясность – открытый канал между разумом (интеллектом) и подсознанием. Это результат освобождения от негодования и обид.

ВЯЧЕСЛАВ ЧИРИКБА

СЛОВО О МУРАТЕ...

Книга известного писателя-философа Мурата Ягана «Древнее учение Кябза» наверняка привлечет внимание каждого, кто интересуется духовной стороной человеческого бытия. Это третье изданное на русском языке произведение знаменитого сына Абхазии. Первая книга «Я пришел из-за гор Кавказа» автобиографическая. Она стала по существу бестселлером, и признана одной из лучших книг, опубликованных в канадской Британской Колумбии, выдержав два английских издания. Вышли в свет также ее переводы на немецкий, русский, абхазский и турецкий языки. Второй опубликованной на русском языке работой Ягана является «Книга о кавказском долголетии и благополучии», изданная под редакцией Заура Жанэ в Майкопе (2015 г.).

Выбор для русского перевода «Древнего учения Кябза» диктуется логикой ознакомления русскоязычного читателя с трудами Мурата Ягана в их хронологической последовательности. Предполагается публикация на русском языке и других произведений автора, которые представят учение Аамста Кябза в виде стройной философской системы.

Мурат Яган родился 16 декабря 1915 года. Отец его выселился из области Ащхара на Северном Кавказе, которую Мурат по праву считал частью исторической

Большой Абхазии. В подростковом возрасте большую роль в духовном и физическом воспитании будущего писателя оказали абхазские и черкесские старейшины, которые воспитывали его в духе горской рыцарской традиции. Одним из главных учителей Мурата был известный поэт, интеллектуал и деятель абхазской диаспоры в Турции Омар Бейгуа, к которому Мурат сохранял глубочайшее почтение.

Мурат начал писать рано, еще в подростковом возрасте. К сожалению, почти ничего из написанного им в тот ранний период не сохранилось. Лишь одно стихотворение, посвященное Абхазии, которое Мурат написал на родном языке в возрасте 14 лет, осталось в его памяти. Тем не менее, имеются статьи Мурата, опубликованные в северокавказской периодике Турции до его переезда в Канаду.

Мучительные духовные искания юного Мурата, с детства воспитанного в традициях ислама, приводили его то к отрицанию религии, то к мистическому суфизму, а затем и к христианству. И, тем не менее, та духовная закваска, которую Мурат получил в ранние годы своего становления как личности, кажется, с неизбежностью привела его к духовным истокам древней абхазо-адыгской традиции. Результатом мучительных духовных поисков и счастливых озарений стало сформулированное Муратом Яганом учение Аамста Кябза.

В 1963 году, в возрасте 48 лет, вместе с женой Мэйзи Гогуа-пха и с четырьмя детьми, Мурат переселился в Канаду. Окончательным местожительством в Ка-

наде стал городок Вернон в провинции Британская Колумбия, так напоминающий своим горным пейзажем Кавказ. Вплоть до выхода на пенсию Мурат жил тем, что строил дома.

Начиная с 1975 года, Мурат стал излагать учение Кябза группе учеников, круг которых постепенно расширялся. В том же году, с целью изучения «Аамста Кябза», канадскими и американскими учениками Мурата было создано Общество Кябза. В 1992 году был основан Фонд Кябза, целью которого являлась письменная фиксация устной традиции Кябза в изложении Мурата, ее популяризация и публикация. В офисе Кябза в Верноне хранятся сотни магнитофонных записей бесед с Муратом по многим аспектам учения. Осуществляется кропотливая работа по расшифровке этих записей, их редактированию и публикации. Ежегодные семинары, классы и тренинги, которые проходят в виде бесед и дискуссий, всегда собирают много учеников. В США и Канаде число последователей Кябза превышает двести человек, есть небольшие группы также в Европе, Израиле, Турции, Чили и Аргентине. Создано Общество Кябза и в Абхазии.

Мурат Яган выступил в уникальной роли кодификатора учения Аамста Кябза, того духовного наследия, которое зиждется на древней культурной традиции горцев Западного Кавказа (абхазов/абазов, адыгов и убыхов), называемых Муратом общим термином «черкесы».

Учение Аамста Кябза многоплановое. Оно включает в себя обсуждение ряда наиболее важных аспектов духовной жизни человека психе, любви, сознания, воли. В его основе система понятий и представлений о сути человеческого бытия, о месте человека в обществе и в окружающей его природе, о соотношении мистического и реального, духа и воли, подсознательного и рационального. Важное место в учении Аамста Кябза занимают как морально-этический, так и мистический компоненты.

Учение Кябза содержит в себе три иерархических уровня: Алейшва, Кябза и Аамста Кябза.

Первый уровень Алейшва это уровень этикета, регулирующего социальные качества человека в обществе, в его повседневной жизни, в принятии гостей, в церемониях, связанных со свадебными и похоронными ритуалами, в посещении родственников и друзей, и т.д.

Второй уровень Кябза регулирует знания, необходимые в областях, связанных с управлением и администрированием.

Третий, высший, уровень - Аамста Кябза достигается путем серии продолжительных физических и умственных упражнений, направленных на максимальное развитие человеческой нервной системы как наиболее совершенного вместилища разума. Достижение уровня Аамста Кябза зависит как от воспитания, силы воли и упорства, так и от природной способности развивать в себе необходимые качества.

Термин Аамста, хотя и переводится с абхазского языка как «аристократический», в данном учении лишен социального смысла, служа для обозначения того высшего физического и духовного уровня, который присущ интеллектуально-этической элите и который достигается в результате специфического воспитания, а также сочетания физических и умственных упражнений. Такое значение термина аамста отражается, например, также в абхазском термине аамсташэара, обозначающем рыцарский этикетный и ментальный код, который был присущ традиционным обществам горцев северо-западного Кавказа.

Как пишет Мурат, очень часто задаются вопросом, является ли Аамста Кябза религией? Мурат объясняет, что ответ на этот вопрос отрицательный, ибо Аамста Кябза не является религией, и не вмешивается в дела какой-либо из существующих религий. Это Прикладная Наука, это искусство того, как человек может жить, полностью реализуя все заложенные в нем способности в их применении к жизни. Кябза можно также назвать мистической наукой. Однако, отмечает Мурат, религии могут быть созданы на основе Кябза.

Согласно учению Кябза, человек это не тело, наделенное душой, а скорее дух, наделенный телом, которое рассматривается как инструмент передвижения, подобно тому, как конь является средством передвижения всадника. Чем сильнее и совершеннее физически тело, как от рождения, так и благодаря упражнениям, тем совершеннее становится оно в качестве

инструмента для передвижения духа. Поэтому физические и дыхательные упражнения, а также диета, являются органической частью Кябза. Не случайно Мурат часто определяет это учение как «кавказская йога».

К сожалению, выход в свет русского перевода книги Мурата Ягана не застал автора в живых, он скончался 19 декабря 2013 года в возрасте 98 лет в любимом им Верноне. Согласно завещанию, после кремации прах мыслителя должен быть развеян (given to air «отдан воздуху») над любимыми им горами над Верноном, так напоминая ему Кавказ и Абхазию. Мурат не хотел иметь могилы, либо какого-либо мемориального знака в его память. Он называл себя «планетарным гражданином» («planetary citizen»), и говорил, что его настоящим домом является вся планета, а не какое-либо особое место на ней. По его словам, «единственным важным следом или знаком, который он может оставить на этой земле будет тот, что останется в сердцах людей».²⁴

Мурат Яган оставил большое духовное наследие. Еще предстоит расшифровать многие часы записей его лекций и духовных бесед и подготовить их к публикации. Небольшая, но преданная группа учеников Мурата занята этой важной работой.

Ничто не может заменить живого общения с Источником мудрости. Мне посчастливилось близко общаться с Муратом, когда я гостил в его доме в Верно-

²⁴ Я выражаю благодарность личному секретарю Мурата Ягана Шэррон Аллен за информацию о завещании Мурата Ягана.

не, а также в резиденции близ Вашингтона. Был я рядом с ним и во время его второй поездки в Абхазию в 2001 году, куда он приехал по приглашению Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба. Меня никогда не покидало необыкновенно сильное волнение от общения с этой уникальной личностью.

Даже теперь, когда Мурата физически нет, присутствие его, тем не менее, весьма ощутимо для всех тех, кто его лично знал. Когда я перечитываю его книги, письма, то как будто въявь слышу глуховатый и, тем не менее, энергичный голос Мыслителя. Голос, зовущий думать и разгадать скрытый или утерянный смысл нашего бытия, голос, зовущий к глубинам и вершинам Космического (Со)Знания.

Мудрые книги Мурата Ягана помогут тем, кто ищет, тем, кто открыт к постижению истины, тем, кто не устает задаваться вопросами: «Кто мы?», «Зачем мы здесь?», «Куда мы идем?» вечными вопросами, которые не могут не волновать любого мыслящего человека. Ответы на это и на многое другое можно найти в том уникальном духовном и интеллектуальном Завете, который писатель-мыслитель, философ и визионер Мурат Яган оставил нам как самое замечательное творение своей долгой и прекрасной жизни.

ΛΙΤΕΡΑΤΥΡΑ Ο ΜΥΡΑΤΕ ΥΑΓΑΝΕ Ι ΥΧΕΝΙΙ ΚΥΒΖΑ

Ισκάντερ, Φαζιλύ. Τοσκά πο Ροδίνε. Β κνίγε: Μυράτ Υαγάν. Υ πρηνελ ίζ-ζα γορ Καυκάζα. Κρασνόδαρ, 2012, σ. 302–303.

Χιρικήβα, Βύχεςλαβ. Αβχάζσκυ μύδρετ ίζ Βερνόνα. Β κνίγε: Μυράτ Υαγάν. Υ πρηνελ ίζ-ζα γορ Καυκάζα. Κρασνόδαρ, 2012, σ. 304-316.

Bram Chen, Hatina Meir. From Sufism to Universal Vision: Murat Yagan and the Teaching of Kebzeh. // Journal of Sufi Studies, Volume 3, Issue 1. Jerusalem: The Hebrew University, Israel, 2014, σ. 67 92.

Kain, John. A RARE AND PRECIOUS THING, The Possibilities and Pitfalls of Working with a Spiritual Teacher. New York: Bell Tower, Crown Publishing Group, Random House, Inc., 2006. (Chapter 2, THE WHISTLEBLOWER, Murat Yagan, p.11–34; p.39; p.94; p.122; p.123; p.153; p.154; p.182–3; p.210–11.).

Philogene, Allen. A System of Caucasian Yoga (Revised): Sufi Yoga of the Abkhazian People. Count Stephan Walewski. Part 1 - Ahmsta Kebzeh & The Yoga of the Northern Caucuses. Part II - A System of Caucasian Yoga, Count Stefan Colona Walewski (The First 7 Arcanes Revised, Updated and annotated in light of new Revelations about Ahmsta Kebzeh). London, 2014.

Pittman, Michael S. Classical Spirituality in Contemporary America. The Confluence and Contribution of G.I. Gurdjieff and Sufism. London, New York: Continuum International Publishing Group Ltd, 2012, p. 206-210.

Ο ΜΟΥΡΑΤ ΓΙΑΓΚΑΝ παρουνιάζει την Άγνωση Διδασκαλία του Καυκάσου, **Αμούστα Κεμπζέχ** // журнал Άβατον, № 4, Θεσσαλονίκη (Σαλονίκυ), 1999, σ. 86.

Содержание

Другие работы Мурата Ягана	5
Предисловие.....	9
От автора	15
Аамста Кябза. Древнее духовное учение Кавказских гор..	17
Введение. Источник учения	27
Суфизм.....	29
<i>Происхождение Кябза.....</i>	<i>33</i>
<i>Инициация Источником.....</i>	<i>39</i>
<i>Новая Эра.....</i>	<i>45</i>
Глава первая. Искания дервиша	47
<i>Работа Чилле.....</i>	<i>51</i>
<i>Благодать и Барака.....</i>	<i>54</i>
<i>«Единственный Путь».....</i>	<i>59</i>
Глава вторая. Амарджа, или бог внутри	61
<i>Утрата Наивности.....</i>	<i>65</i>
<i>Знание о Большем.....</i>	<i>69</i>
Глава третья. Утрата слепой веры.....	74
<i>Вера с Горчичное Зерно.....</i>	<i>76</i>
<i>Жало во Плоти Святого Павла.....</i>	<i>81</i>
Глава четвертая. Смысл поклонения	86
<i>Любовь и Эго.....</i>	<i>89</i>
<i>Групповая Молитва.....</i>	<i>92</i>
Глава пятая. Активация и трансформация	96
<i>Два Вида Помощи.....</i>	<i>96</i>
<i>Предубеждения и Трансформация.....</i>	<i>100</i>
<i>Принятие Ответственности.....</i>	<i>103</i>
Глава шестая. О том, что такое быть отражателем	107
<i>Примитивная Религия.....</i>	<i>109</i>
<i>Отражения Узлов.....</i>	<i>111</i>
Глава седьмая. Космическая память.....	114
<i>Воспоминания о Прошлой Жизни.....</i>	<i>120</i>
<i>Всезнание, Вездесущность и Всемогущество.....</i>	<i>124</i>
Глава восьмая. Точка контакта.....	127
<i>Кавбе Кавсейн.....</i>	<i>131</i>
Глава девятая. Меслеки Меламет	136

<i>Смерть Прежде Смерти</i>	141
<i>Осознанная Восприимчивость</i>	142
Глава десятая. Стремление и воля	146
<i>Суть Воли</i>	151
<i>Умение Задать Вопрос</i>	152
<i>Ведущее Желание</i>	157
Глава одиннадцатая. Психе, любовь и воля	161
<i>Тайна любви</i>	163
<i>Развитие и Воспитание Воли</i>	167
<i>Что Такое Знать Свою Обитель</i>	172
Глава двенадцатая. Конкретность в молитве.....	174
<i>Бекташи И Жеребенок</i>	178
<i>Ограничен ли Бог?</i>	183
Глава тринадцатая. Восприятие	187
<i>Три Средства Восприятия</i>	189
<i>Вступление в Область Бесконечного</i>	191
Глава четырнадцатая. Семь уровней знания.....	194
<i>Дисциплина в Процессе Познания</i>	195
<i>Определение Семи Уровней</i>	198
Глава пятнадцатая. В поисках высшего знания	206
<i>Моцарт и Сальери</i>	208
<i>Роль Узлов</i>	215
Глава шестнадцатая. Подчинение	219
<i>Трудный Ученик</i>	224
<i>Служба в Кавалерии</i>	227
Глава семнадцатая.	
Установление контакта с Божественным.....	231
<i>Голодные Кошки</i>	235
Глава восемнадцатая.	
Пять стоянок на пути к совершенству.....	241
<i>Обретение Благодати</i>	242
<i>Оправдание</i>	247
<i>Освящение</i>	250
<i>Союз</i>	252
<i>Единение с Сущностью</i>	254
Глоссарий.....	262
Вячеслав Чирикба. Слово о Мурате.....	287

Мурат Яган

ДРЕВНЕЕ УЧЕНИЕ КЯБЗА
Основы кавказского суфизма

Под редакцией Якуба ибн Юсуфа
Редакция русского текста и послесловие
Вячеслава Чирикба

Компьютерная верстка Наала Картозия

Формат 84x108/32. Тираж 300.
Физ. печ. л. 9,25. Усл. печ. л. 15,5.
Заказ №