

«Чаша Саки»

Хазрат Инайат Хана,
с комментариями муршида
Сэмуэля Л. Льюиса
(черновой перевод)

Данный вариант перевода является черновым и предназначен только для поддержки практик мюридов Руханиата. Просьба не копировать и не распространять. Перевод выполнен по черновому же варианту текста, содержащемуся на диске Руханиата для мюридов.

(c) Sufi Ruhaniat International, 1974.

(c) Анна Гастева, Юлия Жукова, перевод, 2009.

ЯНВАРЬ

1 января

КАК ВОДА В ФОНТАНЕ ВЗДЫМАЕТСЯ ОДНОЙ СТРУЕЙ, А НИСПАДАЕТ МНОЖЕСТВОМ КАПЕЛЬ, РАЗДЕЛЕННЫХ ВРЕМЕНЕМ И ПРОСТРАНСТВОМ, ТАК И ОТКРОВЕНИЯ ИЗЛИВАЮТСЯ ИЗ ОДНОГО ПОТОКА ИСТИНЫ.

Истина является Всеобщей Жизнью, которая пронизывает все вещи и проникает в них. Это то же, что и Всеобщий Свет, называемый буддистами "Амида", который не следует рассматривать иначе, чем свет Аллаха или Бога. Это различие приходит от вмешательства того, что плетется умом. Всеобщий Свет, проходя сквозь сети ума, отражается в формах посредством мира ограничений, - то есть, того, где есть время и есть пространство.

Если под познанием человек подразумевает охват чего-либо умом, это не означает обретения истины. Это никогда не может быть проделано философией. Это происходит только тогда, когда сознание возвышается над временем и пространством, оно воспринимает Великое Единство за пределами ментальной сферы. Это Прикосновение, которое может быть названо Откровением, и ни один, когда-либо испытав это, не обнаружит, что эта Сущность входит в противоречие с кем-либо еще, кто когда-либо переживал это.

Иногда духовное развитие личности достигает такой возвышенной стадии, что человека называют Аватаром или Расулом. Это является результатом высвобождения из сетей ума, так что Божественный Свет проникает в физическое тело, и жизнь тела, ума и духа становятся одним целым. В таком случае слова говорящего называются "Откровением", но настоящее откровение заключается не в словах, а в личности и атмосфере Божественного Посланника.

Как Всеобщий Свет и Жизнь всегда являются одним и тем же, так и процесс откровения всегда заключается в высвобождении из сетей ума и вливании духовного изобилия в тело, такой опыт может быть вполне подобен биению гейзера или фонтана, только в этом случае глубины источника располагаются в сфере всеобщего.

2 января

ВСЕ ИМЕНА И ФОРМЫ - ЭТО ОДЕЯНИЯ И ПОКРОВЫ, ПОД КОТОРЫМИ СКРЫТА ОДНА ЖИЗНЬ.

Эта Всеобщая Жизнь проникает во все вещи. Это имеет два аспекта - возвышение и падение, расширение и сжатие. Посредством нагревания при расширении в Любви было образовано Высшее; посредством охлаждения при сжатии в Красоте было образовано Низшее, или внешнее.

Волны вибраций от этих встреч и общения, образуют сети ума, в которых обнаруживаются как свет, так и тьма. Всеобщий Свет, проливаясь сквозь ячейки сети на внешнюю сферу, производит мириады форм, которым человек дал имена, чтобы различать их, но на самом деле их Сущность одна и та же. Кому ведомо это, тому ведомо нечто о Природе Аллаха.

3 января

ИСТИНА БЕЗ ПОКРОВА ВСЕГДА НЕИНТЕРЕСНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ РАЗУМУ.

Над этой сетью ума находится Всеобщее Состояние, которое не может быть охвачено человеческим умом. Человеческие существа могут понять это посредством способности сердца, но не посредством ума. Хотя ум образован взаимодействием сил нижнего и верхнего миров, и в этом были и Небеса, и Преисподняя, сотворенные из земли; несмотря на это Свет Понимания, сияющий через сеть ума сверху, заставляет его посмотреть вниз на имя и форму.

Даже когда он (ум) смотрит вверх, он не видит ничего за пределами этой сети, которая образует небо Малакута, Ментального Плана, как рыба не может видеть над поверхностью воды. Личность на Земле, смотрящая вверх лишь до тех пор, пока свет возвращается к Земле, опять образуя между Ментальным Планом и Землей Психическую Реальность, которая создана посредством отражений и эмоций человека, но не является в реальности сферой, такой как Физический План (*Насут*), Ментальный План (*Малакут*) и Духовный План (*Джабрут*). В реальности это субъективно, будучи образовано умом, обращающимся к себе и собственным опытам.

Покров Изида является таким же небом Малакута, и когда однажды это глубоко нас трогает, мы видим Богиню во всей Ее Славе.

4 января

КОГДА ВЫ СТОИТЕ СПИНОЙ К СОЛНЦУ, ВАША ТЕНЬ НАХОДИТСЯ ВПЕРЕДИ ВАС; НО КОГДА ВЫ ПОВОРАЧИВАЕТЕСЬ И СТАНОВИТЕСЬ К НЕМУ ЛИЦОМ, ТЕНЬ ПАДАЕТ ПОЗАДИ ВАС.

Это описывает различие между обычным человеком и просветленной душой. Это различие касается прежде всего воли, а не способностей. Человек обычный, который находится под внешним влиянием, позволяет своей воле быть обманутой умом. Он смотрит снизу вверх, подобно человеку, наклоняющемуся над пристанью и пристально вглядывающемуся в глубины океана. Все, что он видит, является отражениями или тенями. И вот он пойман этой сетью, которая есть ничто иное как тень вибраций, глубоко проникающих в сети ума.

Когда человек поворачивается к пути, ведущему к Богу, он начинает смотреть вперед. Поэтому духовное просвещение называется “поворотом” или “настройкой”. Тогда порожденные тенью мысли или слова, или интересы блекнут в новом рождении, и все внимание сосредотачивается на Боге и Единстве. В этом смысл Суфийского Обращения: “К Единому, к Совершенству Любви, Гармонии и Красоты, к Единосущему, Единому со всеми Просветленными Душами, которые образуют Воплощение Мастера, Путеводный Дух”.

5 января

НИКТО ИЗ ЖИВУЩИХ НЕ ВИДЕЛ БОГА. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УЗРЕТЬ БОГА, МЫ НЕ ДОЛЖНЫ СУЩЕСТВОВАТЬ.

Человеческий ум определяет существование человека. Когда человек возвышается над сетями ума, бытие продолжается, но человек - нет. Так сказать, жизнь в Боге является небытием человеческой жизни. До тех пор, пока мы существуем сами по себе, мы остаемся погребенными под сетями ума; в жизни над сетями ума нет “эго”, как мы его понимаем.

6 января

ИСТИНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫСКАЗАНА; ТО, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СКАЗАНО, НЕ ЕСТЬ ИСТИНА.

Истина является Безусловным, Трансцендентальным Единством. Звуки созданы из Звука, созданного Всеобщим Звуком (называемым христианами Логосом), который проникает в сети ума, возвышаясь над всеми отдельными звуками. Отдельные звуки показывают существование Всеобщего Звука, но не объясняют его.

Эта Всеобщая Истина является Всеобщим Звуком, а не Молчанием. Она активна, это - Жизнь, однако в определенном смысле она неизменна, существует над всеми изменениями и включает в себя все изменения.

Человеческая речь входит в бытие посредством охвата лучей Всеобщего Звука сетями ума, но ничто в таком словесном выражении не может ни существовать, ни быть описано Всеобщим Звуком, который есть Истина. Курица не может быть описана через яйца, которые она высидивает, тем не менее, откладывание яиц для курицы естественно.

Однако человеческая речь путем вознесения хвалы Богу оказывается причиной возвращения к Богу. Это происходит посредством процесса отказа от (но не уничтожения) мысли или речи. Слредством такого процесса человек становится единым с Истиной, и Истина отражается в речи и является причиной речи, но сама по себе не является речью.

7 января

ЕДИНСТВЕННАЯ СИЛА ДЛЯ МИСТИКА - ЭТО СИЛА ЛЮБВИ.

Этому есть два объяснения. Есть одна Сила во Вселенной, и это — Сила Любви. Эта единственная Сила является Всеобщей Энергией, которую мы называем Жизнью или Светом. Это лишь имя, а не описание. Это та же Сила, которая порождает Вселенную, производя положительные и отрицательные вибрации и атомы, которые прямо или косвенно порождают все планы и все формы.

Но что есть эта Сила, или что было ею? Это Сила, происходящая из отпущения, от потери эго, Сила, возникающая из непривязанности к личности. И что это за Сила? Это не что иное, как Любовь. Бог настолько полюбил то, что создал, и Он так полюбил мир, который создал, что Он позволил Своей Силе во всей полноте проявиться в человеке. В этом заключается тайна христианства. Это дало всем людям возможность сначала стать свидетелями [явления Христа], а затем, благодаря этому примеру, достичь полноты этой любви, находясь в человеческом теле в физическом мире. Это и было главной целью творения.

8 января

ЕСЛИ БЫ ТОЛЬКО ЛЮДИ ЗНАЛИ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ РЕЛИГИЮ, КАК ТЕРПИМЫ БЫ ОНИ СТАЛИ И КАК СВОБОДНЫ ОТ ЛЮБОГО НЕДОВОЛЬСТВА РЕЛИГИЯМИ ДРУГИХ.

Что есть знание религии? В его полнейшем смысле это не что иное, как знание Бога. Без знания Бога нет знания религии. Можно верить в религию, но нельзя знать религию. До тех пор, пока нет личного опыта и контакта, такого, при котором ум охватил бы его значение, это не может быть названо знанием.

Несомненно, когда другой человек изучил это, это не является только его знанием. Но когда это становится частью его (собственной) жизни, это уже становится его знанием. Но если это знание Бога, как оно делает нас терпимыми?

Оно несет терпимость, потому что заставляет человека все видеть и все знать. Если же оно не заставляет человека все видеть и все знать, то это - не знание Бога. Бог мировых религий - это имя, данное человеческой мысли, или концепции Божественного, однако эта человеческая мысль-концепция не является реальностью. Это Реальность, которая, будучи понятой, вызывает состояние всеобщего благоволения и сострадания ко всем существам. Поэтому Аллаха называют Эр-Рахман и Эр-Рахим.

9 января

ПОДЛИННЫЙ СМЫСЛ РАСПЯТИЯ НА КРЕСТЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В РАСПЯТИИ ЛОЖНОГО "Я", ЧТОБЫ ИСТИННОЕ "Я" МОГЛО РАСТИ. ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЛОЖНОЕ "Я" НЕ РАСПЯТО, ИСТИННОЕ "Я" НЕ РЕАЛИЗОВАНО.

Крест - это символ Света. Вертикальная линия - это путь, которым Свет проходит от Источника к проявлению, и также это Путь, которым энергия возвращается от проявления к Источнику. Это заметно в дыхании. Горизонтальная линия порождает взаимодействия между нижними и верхними течениями и формами сетей ума.

У Креста две формы, одна подобна букве "Т" в европейских языках. Она символизирует распятие души в материи. Энергия не проходит выше горизонтальной линии. Она ударяется здесь и возвращается снова на земной план. Это действие называется Кармой, и оно причиняет человеку последствия всех его слов, мыслей и поступков.

Учения всех мудрецов возвышались над этой Дхармой. Это стало причиной высшей части вертикальной линии Креста. Это та его часть, которая является Божественным Светом. Но человек не может доставить что-либо через тесные линии сетей ума.

Только свет может пройти сквозь них. Не только все страсти и чувства слишком грубы, чтобы пройти через и над ними к Состоянию Будды (Нури-Мухаммеда), но даже хорошие мысли и чувства не могут пройти туда. Ничто не может пройти туда, кроме мысли и чувства Единства, которое называется Любовью, и которое является самой сущностью Души. Посредством этого ложное "Я" распинается и оставляется позади.

Что есть ложное "Я"? Ничто, кроме мысли об это, превращенной в ложную реальность псевдо-солнцем ментального мира. Когда человек воспринимает истинный Свет, это солнце исчезает, или, игнорируя это ложное солнце, человек воспринимает истинное солнце. Это является высшим распятием, и в случае Иисуса Христа и Моисея, и некоторых других, это даже привело к распаду физического тела, которое было объединено мыслеформой личности.

Когда мысль стала совершенно погруженной в Бога, даже физическое тело распалось. Это - [состояние] Паринирваны, когда даже материя одухотворяется.

10 января

ИДЕАЛ НАХОДИТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОБЪЯСНЕНИЙ. АНАЛИЗИРОВАТЬ БОГА - ЗНАЧИТ СВЕРГНУТЬ ЕГО С ТРОНА.

Сфера Идеалов, или то, что Платон называл Идеями, существует над сетями ума. Божественный Свет, проникая в сферу Идеалов, частично преломляется, и затем отражается, минуя сети ума. Это порождает Идеи в сфере Чистого Света, так что их Природой является Свет; также они несомненно являются Богом, являя собой то, что могло бы быть названо Разумным Аспектом Бога. Поскольку человеческий ум не достигает и не может достичь этого плана, его природу невозможно выразить человеческой мыслью или человеческими словами. И мысли, и слова появляются ниже сетей ума. Кроме того, то, что мы называем толкованием или анализом, базируется на различении; земные вещи известны нам посредством того, как и в какой мере они отличаются друг от друга.

Духовные Идеи «не» различаются. Точно так же все, что находится над ментальной Акашей, есть Бог, истолковывается ли это, описывается ли, объясняется ли разными способами и различными словами. Однако на самом деле эти слова не несут человеку никакого знания; они являются символами, которые указывают на существование различных состояний, но, так как все эти состояния находятся над человеческим умом, вне его и превышают его кругозор, они не более понятны человеку, чем океан - чашке воды.

11 января

БОЖЕСТВЕННОЕ ЗНАНИЕ РАСКРЫВАЕТ СЕБЯ ТАМ, ГДЕ ВОЗНИКАЕТ ПЛАМЯ ЛЮБВИ.

Поскольку очевидно, что человеческий интеллект не может понять природы Божественного, и поскольку говорят, что Бог создал мир, чтобы он был познан, должны существовать некоторые иные способы достижения Божественного Знания. Как уже объяснялось, эти пути лежат через любовь, через отвлечение от "Я". Любовь имеет две ипостаси — любовь большего к меньшему, называемая состраданием и любовь меньшего к большему, называемая обожанием.

Они изображены в виде шестиконечной звезды. Сострадание есть любовь, которая кажется струящейся подобно воде, или, как это превосходно описал Шекспир, «Милосердие не сдерживается ничем, оно проливается с небес тихим дождем».

Использование выражения «не сдерживается» превосходно подходит для описания того, как Свет Божественной Любви нисходит в сферу чувствующих существ. Идея божества Авалокиты или Авалокитешвары происходит из этого источника. Но человеческая любовь подобна пламени, она возникает в обожании и возвышает личность в целом. Это — то возвышающее пламя любви, которое оборачивает человека лицом к Богу, чтобы начать

путешествие вверх, пока он не возвысится над сетями ума и действием кармы. Когда это произойдет, знание Бога откроется само собой, безо всяких усилий, если только человек отбросит свое низшее “Я”.

12 января

МИР ЯВЛЯЕТСЯ СОВЕРШЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ОН СОВЕРШЕНЕН В ПОЛНОТЕ ВСЕХ СВОИХ АСПЕКТОВ, УРАВНОВЕШЕН В КАЖДОМ НАПРАВЛЕНИИ И НАХОДИТСЯ ПОД ПОЛНЫМ КОНТРОЛЕМ ВОЛИ.

Пока душа находится много выше сетей ума, не может быть мира. Мир находится в центре, в «эпицентре деятельности» вещей; тем не менее, он не может быть отделен от деятельности. Прекращение деятельности может быть названо “недеянием”, “не-миром”; прекращение войны может быть названо “не-войной”, но “мир” является неподходящим термином для этого.

Когда бы ни изменялось чувство, мысль или действие, это движение приводит к внутренней реорганизации; любое изменение, организация или реорганизация внутреннего пространства вызывает или сопровождает неустойчивость, потерю равновесия. Любое колебание равновесия имеет природу войны. Только тогда, когда равновесие сохраняется, у нас есть мир.

Это происходит только тогда, когда воля обладает полным контролем над умом. Все вибрации и атомы, расположенные ниже сетей ума, постоянно пребывают в движении, меняясь сами и заставляя меняться других, и постоянно меняясь, кроме тех случаев, когда они удерживаются на месте превосходящей силой.

Любовь или воля, стоящие над законом, могут удержать эти атомы или вибрации. Такая фиксация изучается на уровне символов алхимией и непосредственно изучается во внутреннем мистическом процессе. Она является Божественной Волей, способной контролировать все воли, и все умы, и есть проявление Божественности — совершенной деятельности. Поэтому то, что буддисты называют Нирваной, есть не что иное, как естественное состояние Бога, расположенное над всеми различиями и разногласиями, и поэтому состоянием Чистого Мира.

13 января

НЕ ОГРАНИЧИВАЙТЕ БОГА СВОИМИ ДОБРОДЕТЕЛЯМИ. ОН ВНЕ ВАШИХ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ, О, НАБОЖНЫЕ!

Добродетели могут иметь только две природы - задуманную Богом и задуманную человеком. Добродетель, задуманная Богом, есть ничто иное, как Любовь, хотя можно сказать, что она содержит в себе зародыш всех добродетелей. Проходя сквозь сети ума, она обнаруживается под любыми личинами и действиями, и им человек дает имена; и в особенности те, которые он любит, он и называет добродетелями, но все на самом деле растет из одной деятельности и одной сущности.

До тех пор, пока Бог воспринимается как Всеобъемлющий и содержащий в Себе все качества, добродетель, которую человек приписывает Богу - это не что иное как та добродетель, которой сам человек восхищается, возводя ее к идеалу, который не является Богом, даже в наивысшем аспекте идеала, пока добродетель остается привязана к имени.

14 января

ТО, К ЧЕМУ СКЛОНЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК, ЯВЛЯЕТСЯ КОРНЕМ ДРЕВА ЕГО ЖИЗНИ.

Иметь к чему-то склонность означает полагаться на что-то, и это полагание обязательно принимает какое-то направление. Если человек зависит от ума или тела, он не может возвыситься над ограничениями. Однако зависимость будет оставлять след в его характере и влиять на его природу и поступки. Все это относится к ограниченной личности, и корень

может умереть, в случае потрясения от большой боли или катастрофы. Но когда человек полагается на Бога, такие события не могут беспокоить его до такой степени, чтобы сломить его дух. Кто полагается на Бога, тому Бог помогает.

15 января

ДА, УЧИТЕ ВАШИМ ПРИНЦИПАМ ДОБРА, НО НЕ ДУМАЙТЕ ОГРАНИЧИВАТЬ ИМИ БОГА. ДОБРОДЕТЕЛИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА СВОЙСТВЕННЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЕМУ САМОМУ.

Ибо то, что мы называем “добром”, приходит от благоприятных действий, причина которых расположена ниже сетей сетями ума. Это наше имя, наша мысль, а не вечная Божественная Мысль, которая дает им жизнь. Бог является Сущностью Всех Качеств, и на Бога не оказывает влияние мысль человека о каком-то из этих качеств.

16 января

ВАЖНЕЙШИЙ УРОК РЕЛИГИИ - НАУЧИТЬСЯ УСВАИВАТЬ НОРМЫ БОГА И НЕ СТРЕМИТЬСЯ ЗАСТАВИТЬ МИР СООТВЕТСТВОВАТЬ СОБСТВЕННЫМ НОРМАМ ДОБРА.

Молитва - это замечательно; моление “Да будет воля Твоя” всегда помогает, но человек и сам должен действовать так, чтобы сделать молитву реальностью. Это и есть свершение молитвы. Помолиться, а затем предоставить все судьбе - это и значит пожелать молиться без желательных или полезных результатов.

Истинная молитва заключается в том, чтобы настроить все существование таким образом, чтобы Божественный Свет смог осуществить свершение молитвы. Это может быть сделано только тогда, когда человек прекращает помещать какие-либо препятствия на пути молитвы. Когда сила мысли или логика применяются к молитве, желание (и дыхание, которое начинает поднимать это желание на Небеса) улавливается сетями ума и либо не возвращается, либо возвращается в форме, не всегда приемлемой или хорошей. Это привело некоторых людей к тому, чтобы отрицать действительность молитвы, но на самом деле это и не является молитвой, потому что как только умственные преграды возникают на пути молитвы, она не может достичь Небес и коснуться ушей Бога.

Подчиняя ум, содержа сердце в чистоте и контролируя ум посредством воли - именно таким путем человек становится способен как достичь Бога, так и получить от Него ответ. Это устанавливает тождество жизни и религии, которое наиболее желанно. Когда кому-то дается сила и вдохновение для того, чтобы достичь совершенства или содействовать усовершенствованию желания молиться, - вот что является наивысшим свершением молитвы. Это делается путем содержания чувств пробужденными над ментальными сетями Сансары.

17 января

МЫСЛЬ РИСУЕТ ЛИНИЮ СУДЬБЫ.

Это правда не только для молитвы, но и для всего остального. Каждое расширение что-то посылает вовне, и каждое сжатие втягивает что-то вовнутрь. То, что выталкивается, несет послание, как взмывающий голубь. Как только другая [т.е. иная, чем молитва] мысль получена умом, она затрудняет направленное вверх путешествие этого “послания в дыхании”. Когда любое действие, мысль, речь или желание натываются на сети ума, они начинают двигаться вниз, к земному плану и приносят с собой результаты движения, которые являются одновременно личными и индивидуальными, и также космическими, - в том смысле, что вся планета стремится сохранить равновесие, возвращая вибрации, которые были посланы человеком.

Чтобы превозмочь это действие, практикуется Фикр в некоторых формах. В ежедневном Фикре или Даруде, когда мысль сопровождается Божественным Дыханием, она может автоматически подняться сквозь ячейки сети ума и пройти через Джабрут к Аршу, трону

Бога.

То есть, автоматическое желание обычного человека может подняться не выше, чем мысль или желание, стоящие за ним, но для духовного человека, для посвященного, чья мысль и дыхание сопровождаются Дарудом, они автоматически возносятся выше ментального мира в эмпирии, пока этому не помешает произвольное вмешательство другой мысли. Практика концентрации в Фикре совершенствует этот процесс.

18 января

ЛИШЬ ЛОЖНОЕ ВЕРОВАНИЕ СБИВАЕТ С ПУТИ; СТОЙКОСТЬ В ВЕРЕ ВСЕГДА ВЕДЕТ К ЦЕЛИ.

Заблуждение не означает неправильное верование. Любое верование человека можно назвать правильным, и любое верование можно назвать неправильным. Поэтому заблуждение означает не неправильное верование, а верование, которое не доносит себя неискаженным до субъекта верования. Поэтому даже когда ум силен в вере, он питает неосознанные сомнения или испытывает недостаток знания. Сильная концентрация бросает выборочный свет на верование и исправляет его. Можно сказать, что это позволяет Свету Божественного Разума пролиться на него. Это дает человеку возможность удерживать или выражать верования или мнения, находящиеся в гармонии с Космической Правдой, то есть с Божьей Волей.

19 января

КОРОЛЬ ВСЕГДА КОРОЛЬ, КОРОНОВАН ЛИ ОН ДРАГОЦЕННОЙ КОРОНОЙ ИЛИ ОБЛАЧЕН В НИЩЕНСКОЕ ОДЕЯНИЕ.

Это может быть перефразировано, как «Правителем является тот, кто управляет собой». Ни один человек не может быть назван королем, если подданные ему не повинуются. Кто и что являются «подданными» короля? Это не только люди, которые выказывают ему реальное или притворное почтение; это также мысли и страсти человека, и его реальный или потенциальный контроль над делами.

Концентрация мысли на короле или если король концентрирует мысль на своих владениях, устанавливает тонкую связь между дыханием думающего и делами королевства. Это означает, что существует сильная кармическая связь между всеми движениями, внутренними и внешними, короля и обитателей королевства. Это истинно для каждого человека, свободного или раба, подчиняется ли он другому, имеет ли других в подчинении, либо же если он и не подчиняется, и не подчиняет.

20 января

ОТНОСИТЬСЯ К КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ, КАК К СВЯТЫНЕ - В ЭТОМ И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВСЯ РЕЛИГИЯ - ОНА ОДНА.

Религия является узами, связывающими посвященного с Богом, если такой человек не видит – на самом деле не видит Бога повсюду, – то он не может прийти к осуществлению любви. Это – не философия, это реальность. Это видно и известно. Уважение к Богу можно проявлять, если относиться к другим людям, как к братьям и сестрам по Божественному Родительству. Это одна ступень, и она называется Моралью. Но есть более высокая ступень, которая состоит в том, чтобы видеть Самого Бога как саму жизнь под всеми именами и формами. Это можно назвать Знанием, и это можно назвать Любовью. Даже если у человека нет этого чувства, оно будет расти автоматически в практике Фикра или Даруда.

21 января

МУДРЫЙ ДОЛЖЕН СОХРАНЯТЬ РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И СИЛОЙ. ОН ДОЛЖЕН СОХРАНЯТЬ В СВОЕЙ ПРИРОДЕ ЛЮБОВЬ, КОТОРАЯ ВСЕ ВРЕМЯ РАСТЕТ И РАСШИРЯЕТСЯ, И В

ТО ЖЕ ВРЕМЯ УКРЕПЛЯТЬ ВОЛЮ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЕГО СЕРДЦЕ НЕ ТАК ЛЕГКО МОГЛО БЫТЬ РАЗБИТО.

Сила - это то, что Бог свободно дает человеку, и любовь - это то, что человек должен свободно давать Богу. Сила входит с каждым дыханием. Это можно легко показать без какого-либо знания метафизики, ибо человек, который не дышит, непременно утратит связь между физическим телом и тонкими телами, и утратит форму. В этом польза дыхания, которое, возможно - самая большая ценность в жизни.

Если тело попытается собрать силу и выразить силу без любви, это будет подобно надувному шару, наполненному газом. Он имеет только определенную вместимость, и если вызывать в нем напряжение, пытаясь наполнить его сверх вместимости, это приведет к повреждению или разрушению. Также и любовь к Богу, которая разбалансирована, которая делает человека безумным в любви или сгорающим от преданности, не дает Богу возможности использовать набожного человека в качестве своего инструмента. Он желает выразить Свою силу через чистого проводника, а человек не подготовил этот инструмент. Это показывает слабость воли даже посреди любви, которая опьяняет.

Воля укрепляется посредством поддержания равновесия между силой и любовью, которые обе являются ее аспектами. Урудж и насул, выдох и вдох, восходящие и нисходящие потоки должны поддерживаться в равновесии и ритме, чтобы обеспечить наибольшую эффективность.

Если силы слишком много, даже физическое сердце может переутомиться; если слишком много любви, оно испытывает наслаждение и боль, экстаз и страдание. Но если любовь является всегда расширяющейся, всегда растущей и отрезвленной через желание исполнить волю Господа, тогда человек становится также вместилищем силы, выраженной или скрытой. Даже самый кроткий святой может быть самой великой личностью, сделавшись созвучным воле и дыханию Господа.

22 января

НЕУДАЧА НАСТУПАЕТ, КОГДА ВОЛЯ УСТУПАЕТ РАССУДКУ.

Воля является Божественной Энергией, которая проникает через сети ума и способна вырасти над ними. Когда ум начинает обращать мысль на отдельные переживания, то это захватывает волю и не позволяет ей вернуться к Богу, удерживая ее в уме. Это и есть убийство Авеля Каином.

Это является причиной всех страданий и также мешает воле войти в сферу. Ум не может использовать то, что он не может вместить, но он может неправильно использовать все и вся. Причина великой слабости ума состоит в том, что каждый может воспользоваться им для достижения какой-то определенной цели, и ум может оправдать аргументами даже злобу.

23 января

УСПЕХ ПРИХОДИТ, КОГДА РАССУДОК, КЛАДЕЗЬ ОПЫТА, ПОДЧИНЯЕТСЯ ВОЛЕ.

Это естественный процесс. Первым движением воли является поток, нисходящий от Аллаха, через небеса, к земле. Этот нисходящий поток тянут за собой другие вещи. Это привлекает другие вибрации и собирает их на физическом плане. Если воля не встретит препятствий на своем пути обратно к Богу, то она сможет снизойти снова, и принести еще больше. Подъем и падение воли - это Сила и Любовь Бога, выраженные через Космическое дыхание.

Оно действует автоматически через Фикр и Даруд, и так они становятся величайшими помощниками в концентрации. Концентрация собирает ментальные атомы, но лишь удерживает их на месте, пока чувство контролирует мысль. Если упорно продолжать это делать, то рано или поздно это приведет к появлению согласованности в физической сфере. Это - успех. Итак, вы видите, что успех является позитивным действием воли, в то время,

как неудача и зло оба обусловлены слабостью. Даже с эгоистической точки зрения отсутствие эгоизма оказывается высшей и лучшей формой эгоизма.

24 января

НА КАЖДЫЙ ЗОВ ПРИХОДИТ ОТВЕТ. К ТЕМ, КТО ВЗЫВАЕТ К БОГУ, ПРИХОДИТ БОГ.

Иисус Христос сказал: “Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!” войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного”. Это очень важное и могущественное учение. Чтобы взывать к Богу, человек не только нуждается в том, чтобы использовать имя Бога – от имени можно и отказаться при определенных условиях, – однако в этот момент нужно отбросить все другие имена, мысли и желания. Тем не менее, каждый призыв, выражен ли он словами или мыслью, поднимается в надлежащую сферу и возвращается на землю. Если это ограничивается сферой кармы, это приносит естественные плоды, но если это объединяется с чистой волей, оно приносит нечто Божественное. Таким образом, слова или молитва к Богу, не связанные с какой-либо мыслью, чувством или эмоцией, которые непременно возвращаются к нафсу, достигают Бога. Это не привлечет Бога к человеку, Бог всегда здесь, но это дает человеку возможность узнать и понять Бога и служить Ему так, чтобы удача Бога и удача человека были едины.

25 января

ТОТ, КТО НАПРАВЛЯЕТ МЫСЛИ ВОПРЕКИ СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ – ВРАГ САМОМУ СЕБЕ.

Когда мысль или желание отпускаются на волю, на их действие влияет в основном исходный мыслитель, - тот, кто всегда на них настроен. Если такой человек говорит или думает о чем-либо противоречащем этой мысли или желанию, это немедленно достигает ментального плана с дыханием и разрушает всю концентрацию, которая там установилась.

Никакие конструкции, созданные на ментальном плане, не являются успешными на плане физическом. Это - удивительный закон, который делает человека хозяином своей судьбы, и дает ему то, что ошибочно называется свободой воли, но который представляет собой, строго говоря, постоянную возможность делать добро, неважно, сколь много в человеке недостатков или как часто он совершает серьезные ошибки.

Иными словами, Милосердие и Всепрощение Господа характеризуются Мудростью, которая дает человеку возможность видеть, не идя путем какого-либо слепого освобождения от ошибок. Но ни один человек не наказывается иначе, нежели неудачами в достижении своих целей, пока он не поймет и не станет осуществлять на практике Закон - ментальный, моральный или духовный.

26 января

УМ ГОВОРIT ЧЕРЕЗ СЛОВА, СЕРДЦЕ - ЧЕРЕЗ ВЗГЛЯД, А ДУША - ЧЕРЕЗ ИЗЛУЧЕНИЕ, КОТОРОЕ ЗАРЯЖАЕТ АТМОСФЕРУ, МАГНЕТИЗИРУЯ ВСЕ ВОКРУГ.

В объяснении идеи Логоса, в особенности заключенном в христианстве, было забыто, что каждое слово или доктрина имеет три отдельные интерпретации в соответствии со степенью понимания и плоскостью приложения.

На самом деле, степень понимания и плоскость приложения - это одно и то же, потому что по мере расширения понимания устанавливается связь с более тонким планом. Однако когда человек потерял силу и способность устанавливать контакт с высшей сферой, ум начал рассматривать проявления трех Логосов, как будто они разделены, и заговорил о троичности Бога.

Эта троица не является реальностью нигде, кроме как в человеческом уме; в то же время это очень реальная мысль, возникающая из естественного стремления человеческого ума к анализу. И поэтому в то же время можно сказать, что Бог Троица, хотя в абсолютном смысле

Он, возможно, и не является ничем иным, кроме Единства над всеми объяснениями.

Будучи интерпретирован умом, Логос означает слово, или, может быть, довод или доктрину. Рассудок, как представитель ума, выражается физически через слова. Но на сердечном плане, Логос означает Свет или Закон (по латыни: *lex, legis*) и можно увидеть сходство между этими словами, показывающими, что они произошли от одного корня. Подлинным корнем был Божественный Свет, который проявился на ментальном плане. Как сказал Иисус Христос: "Свет тела в глазах", так что Божественный Свет из сердечного плана, проходя через ментальный план, проявляется в физическом глазе человека.

Но в то время как Логос на ментальном плане означает слово или мысль, или довод или доктрину, и духовно - Свет или Закон, истиной является также, как учит Библия, то, что сначала был Логос, и Логос был с Богом, и Логос был Бог, Логос в самом начале был с Богом. Это значит, что Логос был и является самым сильным излучением от Арша - Трона Бога, и является этим всеобщим океанским потоком вибраций Силы Любви. Излучение, будучи индивидуализировано, называется суфиями Рух, но оно, тем не менее, едино с этим Всеобщим Океаном Любви, и когда оно оживлено, то его не ограничить какой-либо частью человеческой личности. Таким образом, когда душа пробуждается, эта энергия магнетизирует всю атмосферу личности, и даже выходит за ее пределы.

27 января

ЛЮБОВЬ - ЭТО ТОВАР, КОТОРЫЙ ТРЕБУЕТСЯ ВСЕМУ МИРУ. ЕСЛИ ВЫ ЗАПАСАЕТЕ ЕЕ В СВОЕМ СЕРДЦЕ, КАЖДАЯ ДУША СТАНЕТ ВАШИМ ПОКУПАТЕЛЕМ.

Первое объяснение этого состоит в отсутствии объяснений, поскольку любовь является своим собственным объяснением. Она также сама себя объясняет, и без этой Любви ничто, сообщенное уму, не сможет его прояснить. В то же время ум не может быть полностью эффективным без нее. Концентрация не может быть завершена без чувства, без силы. Когда концентрация переносит человека в этот всеобщий Океан Любви, то человек обнаруживает, что именно она является сутью сердечного потока. Тогда притягивается все и каждый. Это живое свидетельство является единственно возможным.

28 января

ИСКРЕННОСТЬ - ЭТО ДРАГОЦЕННАЯ ЖЕМЧУЖИНА, КОТОРАЯ ОБРАЗУЕТСЯ В РАКОВИНЕ СЕРДЦА.

Искренность, будучи состоянием сердца, не может быть охвачена разумом. Это одна из тех истин, которые должны утверждаться безо всякого объяснения. Один из способов испытать это состоит в том, чтобы войти в Даруд, или, еще лучше, в Фикр, и сконцентрироваться на искренности. Вы найдете ее в своем сердце. Или концентрируйтесь на сердце; и вы найдете искренность в самом его центре.

29 января

НЕТ ХУДШЕЙ БЕДНОСТИ, ЧЕМ ЖАЛОСТЬ К СЕБЕ. ОНА ЗАХВАТЫВАЕТ ЧЕЛОВЕКА, И ОН НЕ ВИДИТ НИЧЕГО, КРОМЕ СВОИХ БОЛЕЗНЕЙ, НЕВЗГОД И СТРАДАНИЯ.

Это является концентрацией на нафсе, причине всей дисгармонии. Когда человек концентрируется на Боге, он не находит ничего, кроме любви, но когда внимание сцентрировано на мысли об эго, будут расти все уродство, боль и болезни. Конечно, в некотором смысле, они всегда там, но такая концентрация придает им большую жизненность. Это лишает тело и ум обычной жизни, которая естественно дарована им по Милости Господней. Это питает элементалей, которые извлекают свою жизненную силу из того в человеке, что подвержено ненормальному разрастанию, а эти элементалей, в свою очередь, увеличивают его проблемы. Концентрация на темноте не увеличивает темноту, но уменьшает возможности для света и здоровья достичь места болезни.

30 января

СЕРДЦЕ НЕ ЖИВО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОНО НЕ ИСПЫТАЕТ БОЛИ.

Ангел живет в сердечной сфере, но не знает, что такое боль. В такой любви нет силы, крепости - это нечто подобное естественной любви младенца. Только когда любовь подвергается испытанию, она может показать свою силу. Если она обращается к ненависти, или любой эмоции, это показывает, что в ней не было жизни.

Суфии способны испытывать боль в сердце, не будучи затоплены ею. Многие духовные практики являются упражнениями для сердечных мышц и способностей сердца. Это наделяет сердце жизнью, то есть, это дает сердцу возможность принять участие в переживаниях и пролить на них Божественный Свет, показывая верный путь через все лабиринты внешнего существования.

31 января

УДОВОЛЬСТВИЯ ЖИЗНИ ОСЛЕПЛЯЮТ; ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ СЧИЩАЕТ РЖАВЧИНУ С СЕРДЦА, ЗЕРКАЛА ДУШИ.

Удовольствие есть воздействие на нас излучений из сети ума, которые через нисходящий ток дыхания формируют эмоции. Но все они состоят из непрямого (отраженного) света, который подвержен влиянию элементов и управляется ими. Для того, чтобы подняться над элементами, необходимо коснуться сердечного плана. Он представляет собой мир чистого света, не загрязненный кармическим водоворотом под сетью ума. Таково метафизическое объяснение, однако объяснение, адресованное сердцу, является ясным - когда сердце любит, вся ржавчина и пыль удаляются из его недр. В этом его благословение. Его жизнь и есть его собственное благословение - сердце само является лекарством для сердца.

ФЕВРАЛЬ

1 февраля

БОЛЬ ЛЮБВИ - ЭТО ДИНАМИТ, КОТОРЫЙ ВЗРЫВАЕТ ЛЮБОЕ СЕРДЦЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНО ТВЕРДО, КАК СКАЛА.

Естественное состояние сердца – быть мягким, даже в состоянии живого расширения и сжатия. Когда дыхание ограничено областью грубых вибраций, находящихся ниже сетей ума, то отсутствуют более тонкие вибрации, которые могут достичь сердца, и оно медленно твердеет, как остывающая скала. Затем оно теряет пластичность и может стать ломким, как затвердевшая резина. Тем не менее, оно никогда не омертвевает становится.

Если сердце призывается к действию после того, как оно утратило свою подвижность, оно будет страдать от боли, подобно мускулу, который, если он долгое время не использовался, болит, когда вновь начинает работать. Однако единственная энергия, которая может коснуться сердца, – это любовь, и часто это происходит при потрясении, неожиданном событии, или катастрофе. Даже если сердце стало таким твердым, всегда остается возможность его пробуждения, и иногда люди, упавшие очень низко, могут вследствие удара, вызванного каким-то несчастьем, стать очень деятельными

Это не потребуется, если человек прожил праведную жизнь. Добрый человек иногда испытывает боль без этого более глубокого переживания, но гораздо быстрее приходит в состояние, когда обиденные жизненные тревоги больше не вызывают боли. Безразличие мудрого, которое вовсе не является проявлением инертности (отсутствия работы) сердца, скрывает величие его сердца и его мудрость.

2 февраля

НАШИ ДОБРОДЕТЕЛИ СОСТОЯТ ИЗ ЛЮБВИ, А НАШИ ГРЕХИ ВЫЗВАНЫ ЕЕ ОТСУТСТВИЕМ.

Как учит суфийская мысль, есть только одна мораль, есть только одна добродетель, и это Любовь. Частные проявления добродетели возникают из качеств, проявляемых любовью в повседневной жизни. Это мужество, милосердие, доброта, сострадание, восхищение, дружба, верность, благотворительность, и множество других добродетелей. И все они представляют собой аспекты любви. Поэтому как только сердце перестает быть активным, как только ум получает контроль над волей, энергия Любви-Жизни из более высоких сфер больше не касается личности. Это приводит к господству греха над человеком. Это и есть падение человека, и это верно для Адама, так же, как для всех его потомков.

3 февраля

ЛЮБОВЬ ЕСТЬ СУЩНОСТЬ ВСЕЙ РЕЛИГИИ, МИСТИЦИЗМА И ФИЛОСОФИИ.

Что такое религия? Это наше отношение к Богу. Что такое мистицизм? Это наше осуществление Бога. Что такое философия? Это наши соображения о Боге. Но что соединяет человека с Богом и Бога с человеком? Это Любовь-Свет-Жизнь, описанные как Логос. Как только какие-либо слова, мысль или чувство связывают человека с Богом, частица этой Всеобщей Энергии затрагивается до человека или возвращается к Богу. Эти соединяющие узы – истинный Эликсир Любви.

4 февраля

ОГОНЬ ПРЕДАННОСТИ ОЧИЩАЕТ СЕРДЦЕ ПРЕДАННОГО И ВЕДЕТ К ДУХОВНОЙ СВОБОДЕ.

Вибрации, достигающие сердца – более тонкой природы, чем те, которые затрагивают

ментальную сферу. Обычно они не могут быть переданы дыханием, однако через Фикр, Зикр и Даруд, а также через некоторые практики по очищению дыхания Божественная Мысль позволяет Космической Энергии проникнуть сквозь сети ума и вернуться обратно к источнику. Это есть первое воскрешение, это - начало процесса инициации.

Это уже было объяснено: когда человек, в поклонении или мольбе, поворачивается к Богу, то возникающее чувство имеет природу огня. Но также это дает силу, храбрость и дар преданному. Это возвращает в сердце жизнь, которая естественным образом ему принадлежит. Дарение этой жизни сердцу является его возвращением к нормальному состоянию, которое есть ничто иное как свобода. Настоящая свобода воли заключается не в угождении каждому желанию; свобода воли заключается в освобождении ее от всех ненормальных разрастаний, обусловленного существования (Сансары), так чтобы ее действия не были бы затруднены. Это достижимо только на сердечном плане.

5 февраля

МИСТИЦИЗМ БЕЗ ПРЕДАННОСТИ ПОДОБЕН СЫРОЙ ПИЩЕ; ОН НИКОГДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСВОЕН.

Мистицизм означает узнавание Бога. Но как человек может распознать Бога, пока его сердце не пробуждено? Только когда через огонь преданности и любви вся жизненная сила возвращается к своему истоку, в усердии и созерцании, можно [действительно] прочувствовать, что такое духовная жизнь.

6 февраля

ТОТ, КТО ХРАНИТ ЗЛО В СВОЕМ СЕРДЦЕ, НЕ МОЖЕТ ВИДЕТЬ КРАСОТУ.

Зло, имея природу тени или темноты, разрушает духовное зрение, а значит, делает человека невосприимчивым к красоте, которая была целью творения. Это состояние должно быть названо Авидьей, слепотой или невежеством.

Однако есть различие между человеком, который несет зло в своем уме, и тем, который несет его в сердце. Обычный человек, который не знает истины или не ищет ее, может быть назван "злым в уме". Этот человек находится под властью греха, как это объясняют христиане, и это уже было продемонстрировано. Но существует другой тип личности, называемый дьявольским, который ментально может быть бдительным, однако он уже обдуманно обратил свое сердце в склеп - тайную комнату, в которой замышляется зло, которое должно совершиться в мире. Такие люди могут вкладывать грешные мысли в умы других людей и могут управлять элементами зла для того, чтобы те влияли на других, с тем чтобы им самим, возможно, даже не потребовалось бы совершать какие-то подлые деяния.

Это значит, что все [наши] дурные мысли, желания или речи в ответе за неправильные действия других [людей]. В этом и состоит всеобщая карма, о которой говорил Будда. До тех пор, пока кто-нибудь насаждает карму, он мешает другим освободиться от боли, болезней, несправедливости и смерти.

7 февраля

МУДРЫЙ ЧЕЛОВЕК, ИЗУЧАЯ ПРИРОДУ, ВХОДИТ В ЕДИНСТВО ЧЕРЕЗ ЕЕ МНОГООБРАЗИЕ И ПОЗНАЕТ БОЖЕСТВЕННУЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, ЖЕРТВУЯ СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ.

Не следует предполагать, будто Аллах не имеет физического тела. Вся природа, весь физический мир составляет это тело, точно так же, как ментальный мир составляет оболочку Его Разума. Человек не может так свободно видеть, что происходит внутри его тела, познавая разнообразные процессы, происходящие в его органах и клетках, в нервах и кровотоке. Некоторым мистическим образом они составляют единство, тем не менее это единство является фундаментальным для их существования.

Подобным образом все функции и разновидности природы зависят от космического единства, которое отражается в них и является их причиной, но которое не состоит из них. Чтобы понять это более полно, человек должен познать Божественный Разум, для того чтобы понять Тело Бога. Это может совершиться, только когда его собственный ум, а следовательно его собственная индивидуальность остаются позади в его духовном раскрытии.

8 февраля

ЛЮБОВЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТЕМ, КТО НАМ НРАВИТСЯ - КАК ЛЮБОВЬ, А К ТЕМ, КТО НАМ НЕ НРАВИТСЯ - КАК ПРОЩЕНИЕ.

Любовь, которую мы чувствуем по отношению к друзьям, родственникам и героям - естественна. Хотя Христос сказал «Возлюбите врагов ваших», это не значит, что мы должны испытывать к ним такое же чувство. Почему? Потому что чувство является тем, что связывает людей и объединяет их. Любовь соединяет нас с теми, кто нам дорог. Но каким бы ни было чувство, которое мы питаем к тем, кто нам не нравится, они не могут испытывать по отношению к нам дружеские чувства.

Надлежащим отношением является поэтому отсутствие эгоизма, отказ от того, чтобы испытывать чувство неприязни. Они, не ощущая нашей любви, не могут оценить это как любовь или дружбу, но могут воспринять это в духе прощения. С нашей точки зрения, это одно и то же в обоих случаях, но объект любви и связь между нами самими и другим человеком может быть различной в каждом из этих примеров.

9 февраля

ЛЮБОВЬ ПРИВЕЛА ЧЕЛОВЕКА ИЗ МИРА ЕДИНСТВА В МИР МНОГООБРАЗИЯ, И ТА ЖЕ САМАЯ СИЛА МОЖЕТ ВОЗВРАТИТЬ ЕГО СНОВА В МИР ЕДИНСТВА ИЗ МИРА МНОГООБРАЗИЯ.

Сначала пришел Бог, а затем - объект Его Любви, который называется Творением. Тогда Бог в Любви вступил в единство с этим Творением и появились все живые формы, Высшей из которых явился человек, который в наибольшей степени напоминает своего Духовного Родителя.

Однако Бог, не будучи человеком, любит и может вступить в союз со всеми созданиями, как только это создание - атом, скала, земля, камень, растение, овощ, птица, зверь, рыба, пресмыкающееся, человек, джинн, дух или ангел - обращается к Богу. Разница между этим вторым родом союза и первым заключается в том, что во втором случае существо становится всецело соединенным с Богом, и при этом вовсе не обязательно появляются какие-то дополнительные плоды этого союза.

10 февраля

КАЖДЫЙ, ЗНАЮЩИЙ ТАЙНУ ВИБРАЦИЙ, ВОИСТИНУ ЗНАЕТ ВСЕ.

Это может показаться красивым высказыванием, отражающим стремление, или же мы можем интуитивно принять это как правду. Это - первый этап принятия. Это - лишь субъективно, в этом нет объективной жизненности. У человека нет знания, он не уверен в том, что это правильно, хотя он может в это твердо верить. Тем не менее, если бы был другой человек, который должен был сказать такому человеку: «Любой, познавший тайну вибраций, ее не знает, или же через нее познает Бога», то как ты сможешь опровергнуть это утверждение?

Предположим, что было сказано: «Бог выше вибраций, над всеми вибрациями, и пока мы имеем дело с вибрациями, мы не соприкасаемся с реальностью». Небольшая медитация показывает необходимость большего роста и понимания. Возможно, станет очевидно, что человек мог прочесть тысячу афоризмов и иметь миллиард верований, и это не сделало его хоть сколько-нибудь ближе к истине, за исключением того, что это могло привести его в верное восприимчивое настроение.

Тогда как же человеку изучить тайну вибраций? В основном через дыхание, через наблюдение за дыханием, но также через наблюдение за сердцем и изучение через пробуждение сердца. Поскольку это практика, а не наука, более глубокое объяснение без ее применения не очень-то вам поможет.

11 февраля

ТОТ, КТО ДОСТИГАЕТ СОСТОЯНИЯ БЕССТРАСТИЯ, НЕ ИСПЫТАВ УВЛЕЧЕНИЙ В ЖИЗНИ, ПОДВЕРЖЕН ИСКУШЕНИЯМ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ, ЕГО СОСТОЯНИЕ НЕСОВЕРШЕННО; НО ТОТ, КТО ДОСТИГАЕТ СОСТОЯНИЯ БЕССТРАСТИЯ, ПРОЙДЯ ЧЕРЕЗ УВЛЕЧЕНИЯ, ДОСТИГАЕТ ВОИСТИНУ БЛАГОСЛОВЕННОГО СОСТОЯНИЯ.

Это очень важно. Все мудрецы превозносили ценность бесстрастия. Это бесстрастие приходит с пробужденным сердцем. Многие люди бесстрастны, в том смысле, что они черствы. Ничто их не кольшет, они подобны бревнам или камням. Это не бесстрастие - это лень; это показывает, что душа заснула, что нет любви, нет Божественной жизненности.

Но мудрец совсем другой, он знает на своем опыте всю значимость и не столь большую значимость привязанности, дружбы, эмоций и всех жизненных перипетий. Он отказывается ото всех этих форм цепляния, он больше ни за что не цепляется, и тем самым он осуществляет подлинную сдачу. Это и является демонстрацией Божественного Безразличия.

12 февраля

МУДРОСТЬ - БОЛЕЕ ВЕЛИКА И БОЛЕЕ ТРУДНО ДОСТИЖИМА, ЧЕМ ИНТЕЛЛЕКТ, НАБОЖНОСТЬ ИЛИ ДУХОВНОСТЬ.

Как интеллект, так и набожность связаны с умом и показывают привязанность к имени и форме. Духовность - это высшее состояние, которое показывает, что сердце пробуждается, но вовсе не обязательно, что оно уже пробудилось. Мудрость - плод духовности, когда состояние сердца поддерживается, и Божественная Любовь-Жизнь-Свет выражена в личности и провозглашается через нее.

13 февраля

МУДРОСТЬ - ЭТО УМ В ЕГО ЧИСТЕЙШЕЙ СУЩНОСТИ, КОТОРАЯ СОВСЕМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ЗНАНИЯ ИМЕН И ФОРМ.

Этот ум является естественной способностью и состоянием сердца, когда оно не скрыто под вуалью разума, когда деятельность сознания сосредоточена в глубинах человеческого бытия. Мудрость может рассматриваться как осознанное восприятие или усвоение фундаментальных принципов, которые лежат ниже имени и формы.

Пока эти принципы могут восприниматься через детали, и пока они действуют через отдельные формы, атомы и вибрации, они являются по существу аспектами Нур-Мухаммеда, то есть Божественного Зеркала Бога, в которое Он пристально смотрит. Когда человек смотрит в такое зеркало, то это знание, называемое суфиями Илм, тождественно Мудрости, или Божественному Знанию, или Тассавуфу.

14 февраля

ЧЕЛОВЕК ФОРМИРУЕТ СВОЕ БУДУЩЕЕ СОБСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ; КАЖДЫЙ ЕГО ПЛОХОЙ ИЛИ ХОРОШИЙ ПОСТУПОК РАСПРОСТРАНЯЕТ СВОИ ВИБРАЦИИ И СТАНОВИТСЯ ВЕДОМ ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ.

Физическое и ментальное создание может рассматриваться как одна личность. Человек формирует Великого Человека, иногда понимаемого как Адам. Это включает всю Жизнь, расположенную ниже сетей ума. Мир над сетями ума, называемый суфиями Джабрут, идентичен Эдему. Адам, изгнанный из Эдема - это все человечество, действующее в мирах

ограничений. Что бы ни делал каждый человек, это окажет воздействие, как на все царство людей, так и на него самого.

Конечно, все действия человека влияют более всего на него самого. Каждое его слово, высказывание или мысль достигают купола Малакута и падают обратно на место своего естественного пребывания. Это возвращение энергии затрагивает не только отдельного человека, но и все человечество. Поэтому если личность распространяет микробы или болезни, каждый человек может быть за это в ответе. Это показывает неразделяющая природа Кармы. Также и доброта распространяется повсюду, и рассказы о добрых делах часто приносят плоды в отдаленных местах.

15 февраля

ВСЕЛЕННАЯ ПОДОБНА КУПОЛУ, ОН ВИБРИРУЕТ В ОТВЕТ НА ТО, ЧТО ВЫ ГОВОРИТЕ ВНУТРИ НЕГО, И ОТВЕЧАЕТ ВАМ ТЕМ ЖЕ САМЫМ. ТАКОВ И ЗАКОН ДЕЙСТВИЯ: МЫ ПОЖИНАЕМ ПЛОДЫ ПОСЕЯННОГО.

Человечество было помещено за ограду, где ему была дана полная власть надо всем, что помещается внутри нее. Это история Адама. Но чтобы вновь обрести Эдем, он должен решить свою судьбу. Для этого ему дана способность познания сверх имени и формы. Имея эту способность, он в ответе за то, использует ли он ее правильно, или злоупотребляет ею.

Но в определенных пределах существует закон равенства действия и противодействия. Это означает, что если мы страдаем, не совершая зла, то в свое время это приведет к вознаграждению; в то время как нам кажется, что мы избегаем наказания, мы только подготавливаем для себя еще больший удар. Влияния Кармы можно избежать, если говорить, думать и действовать во имя Бога. Через духовные практики человек поднимается к той мудрости, что выше знания и страдания.

16 февраля

МЫ ВСЕГДА ИЩЕМ БОГА ГДЕ-ТО ОЧЕНЬ ДАЛЕКО, В ТО ВРЕМЯ КАК ОН БЛИЖЕ К НАМ, ЧЕМ НАША СОБСТВЕННАЯ ДУША.

Различия в планах являются не различиями во времени и пространстве, а различиями в интенсивности вибраций. Один план формируется из другого в той же сфере, называемой *акашей* или согласованием, путем изменения интенсивности вибрации. Следовательно, все планы можно рассматривать как все пространства. Бог, будучи источником образования и сущности энергии, находится поэтому во все времена и во всех пространствах и местах и может быть обнаружен через изменение высоты, путем настройки души.

До тех пор, пока к душе относятся как к чему-то отличному от материального, чему-то отличному от ментального существования, человек находит различия, но не душу. Поскольку Бога следует найти в ментальном и материальном, Бог к нам ближе всего. Воистину, ищущий Бога является Богом, и мы сами и есть то, что мы ищем, просто по неведению мы об этом не догадываемся.

17 февраля

ВЕЛИКО ЗНАЧЕНИЕ СОСРЕДОТОЧЕНИЯ И СОЗЕРЦАНИЯ; НО НИКАКОЕ СОЗЕРЦАНИЕ НЕ ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОКРУЖАЮЩАЯ НАС ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ.

Очень легко сооружать мечты из идеалов. Очень легко представлять себе счастье на Небесах, но это не приносит силы, это никогда не приносит того большого удовлетворения, которое человек ощущает, когда ему удастся что-то совершить. Это удовлетворение - самое большое в физической сфере, где столько всего надо преодолевать, кроме того, это величайшая битва, которую может вести человек, и победа в ней является самой прекрасной победой, победой над большими препятствиями.

Легко представить себе Нирвану вдали от мирской суеты; удивительно представлять

себе Нирвану и достигать ее посреди затруднений. Поэтому, если мудрый однажды находит Всеобщий Мир посреди раздора, для него будет естественным находить его где угодно и повсюду. Схождение Иисуса в Ад – не что иное, как готовность пробужденной души смотреть в лицо всему и ничего не бояться во имя Господа.

18 февраля

ТОТ, КТО НАДЕЕТСЯ ИЗМЕНИТЬ МИР, БУДЕТ РАЗОЧАРОВАН; ОН ДОЛЖЕН ИЗМЕНИТЬ СВОЕ НАМЕРЕНИЕ. КОГДА ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ, ПРИДЕТ ТЕРПИМОСТЬ, ПРИДЕТ ВСЕПРОЩЕНИЕ И НЕ ОСТАНЕТСЯ НИЧЕГО, ЧЕГО БЫ ОН НИ СМОГ ПЕРЕНЕСТИ.

Изменить свое мнение вовсе не значит принять мнение другого человека. Частные мнения - это точка зрения нафса; принятие мысли другого человека является подпаданием под влияние нафса, в данном случае - нафса другого человека.

Точка зрения суфия является восприятием позиции Бога, и когда человек сможет рассмотреть жизнь во всеобщем аспекте - как ее видит Бог, - то она будет содержать в себе все точки зрения. Это естественным образом приносит терпимость - не как мораль, не как дисциплину, но как самую существенную составную часть жизни. Тогда человек будет терпеть и прощать, потому что он не только поймет точку зрения другого, он будет знать, как и почему другой пришел к такому умозаключению, и не будет отделять свои мысли от опыта всей жизни другого человека. Это и есть терпимость, с мудростью и пониманием.

19 февраля

ОТКАЗ ОТ ТОГО, ЧЕГО МЫ НЕ МОЖЕМ ДОБИТЬСЯ, - ЭТО НЕ ИСТИННОЕ ОТРЕЧЕНИЕ, А СЛАБОСТЬ.

Подобно лисице из басни, отказавшейся от винограда, висящего на высокой ветке, человек, который называет отказом или отречением то, когда он просто не может достичь желанной цели, совершает изначальную ошибку, допуская, что сам он и есть та мысль об эго, называемая суфиями нафсом, которая не является на самом деле истинным Я.

Что бы ни было истинной причиной неудачи, она обусловлена недостатком концентрации и слабостью. Конечно, очень часто невежество заставляет нас поверить в то, что мы можем обеспечить себе какую-то незаслуженную награду, которая потом окажется за пределами нашей досягаемости. В этом случае это была слабость по неведению.

Духовное отречение бывает самым разным, будь то отказ от того, чего мы можем легко добиться; либо принесение в жертву чего-либо, за что мы заплатили высокую цену, либо отказ от плодов своей деятельности во имя некоего высшего идеала. Это и есть подлинное отречение, настоящая духовная жертва.

20 февраля

РЕЛИГИЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА - ЭТО ТО, ЧЕГО ЖАЖДЕТ ДОСТИЧЬ ЕГО ДУША; ЕСЛИ ОН НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ЭТОГО, ТОГДА ОН ЧЕЛОВЕК ВЕРУЮЩИЙ; ЕСЛИ ОН ВНЕ ЭТОГО ПУТИ, ТОГДА ОН НЕРЕЛИГИОЗЕН И НЕЧЕСТИВ.

Религия, в ее высшем и самом истинном смысле, является тем, что связывает нас с Богом, реализацией этой связи, и только она удовлетворяет душу. Это означает отречение и отказ от всего, принадлежащего трем мирам - тела, ума и духа. Пока мы имеем какие-либо земные или небесные привязанности, наша любовь не посвящена Зату Бога.

Когда любовь не посвящена Зату Бога, человека можно назвать нерелигиозным. Он нечестив в том смысле, что эта неудача в следовании верному пути рано или поздно приведет его к заблуждению и греху, и это не позволяет ему освободиться от кармических пут.

21 февраля

РЕФОРМАТОР ПРИХОДИТ, ЧТОБЫ ВСПАХАТЬ ЗЕМЛЮ; ПРОРОК ПРИХОДИТ, ЧТОБЫ ПОСЕЯТЬ СЕМЯ; И СВЯЩЕННИК ПРИХОДИТ СОБИРАТЬ УРОЖАЙ.

В физическом мире мы обнаруживаем эти стадии. Первый человек приходит, чтобы сражаться со злом, часто терпя неудачу. Затем приходит другой - тот, кто приводит в движение сердца и умы людей; и наконец приходит третий - тот, кто становится лидером в праведном деле. На ментальном плане у нас есть тот, кто призывает, но не приводит в движение, это реформатор; хотя некоторые реформаторы очень успешны в пробуждении людских эмоций, но они не всегда трогают ум или сердце.

Пророк - он другой, он помещает зерно праведности в ум и сердце, чтобы оно могло плодоносить. Движение, которое он основал, часто организуется в форме религии, и священник становится главой конфессии.

С другой точки зрения, реформатор помогает очиститься от эмоционального хлама, пророк помогает блюсти чистоту разума, а священник помогает беречь чистоту сердца после того, как она однажды уже достигнута.

22 февраля

ЖИЗНЬ - ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ, ДАРОВАННАЯ ДЛЯ УТОЛЕНИЯ ГОЛОДА И ЖАЖДЫ ДУШИ.

Если душа постоянно пребывает только в высшем состоянии, она никогда не будет испытывать голод и жажду. Это приходит через разлуку, через уход из дома, вследствие чего душа проходит через стадии голода и жажды. С этой темы аллегории флейты начинается "Матнави".

После того, как душа до конца настрадалась от боли разделенности, она шаг за шагом вновь обретает свои утраченные провинции. По мере того, как она отбрасывает прочь обманные желания, отказывается от плодов действия, отвергает все мысли и привязанности опыта воплощения и развоплощения, она вновь приходит к полной удовлетворенности любовью и к прекращению голода и жажды в ее воссоединении с Богом. Это воссоединение, однако, только видимость; оно было всегда, однако душа не понимала этого, пока уходила все дальше от своего дома.

23 февраля

ТОЛЬКО ПРАВДОЙ МОЖНО ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ; ЛОЖЬ - ЭТО ПУСТАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ И ПОТЕРЯ ЭНЕРГИИ.

Правда метафизически означает все, что находится за пределами ментальной сферы, в то время, как неправда - это все, что обитает в призрачных формах низших миров. Правда имеет природу света и поэтому энергии, в то время как природа лжи относится к преходящим или случайным явлениям. Причиной неправды является нафс, та мысль об этом, и там, где его нет, не может быть лжи. Поэтому ангелы всегда говорят правду, но в этом нет заслуги. Успешный человек - это тот, кто имеет возможность придерживаться лжи, но не делает этого. Он становится хозяином всех энергий и властвует над тремя мирами.

24 февраля

НЕ БОЙТЕСЬ БОГА, НО ОСОЗНАННО СЧИТАЙТЕСЬ С ЕГО ОДОБРЕНИЕМ И НЕУДОВОЛЬСТВИЕМ.

Страх - это эмоция, которая происходит от ошибки дыхания, затрагивающей сердечный план. Это - естественное состояние человека. В противоположном состоянии, или состоянии любви, дыхание достигает сердечного плана (Джабрута), но не пронизывает его. Однако свет Понимания дарует такому человеку Видение в этой сфере таким образом, что он или она могут воспринимать Божественную Волю.

Поэтому человек может через практику Даруда или Фикра обнаружить все, что находится в гармонии или в дисгармонии с Богом, и самым практическим (а не теоретическим) образом, исполнить Его Волю.

25 февраля

ТОТ, КТО САМ СЕБЯ ПОДВЕЛ - ПОТЕРПЕЛ НЕУДАЧУ ВО ВСЕМ; ТОТ, КТО ПРЕОДОЛЕЛ СЕБЯ, ВЫИГРАЛ ВСЕ.

Неудача происходит благодаря доминированию ложного Я. Одно только это выпускает наружу мысль о неудаче, о слабости, об ограничении. При этом невозможно удерживать концентрацию или совершать усилие.

Когда человек обрел контроль над этим [ложным] эго и его страстями, и в особенности когда он выполнил духовные практики которые связывают его с Богом, Истинным Я, то он победил это ложное низшее Я.

Это - великая жизненная победа. Все другие победы не важны в сравнении с нею и не существенны для земного существования. Когда нафсом овладеют, ключ к любому успеху будет под рукой. Об этом рассказано в аллегории о Багдадском Воре.

26 февраля

ПО МЕРЕ ТОГО, КАК ЧЕЛОВЕК ПОДНИМАЕТСЯ НАД СТРАСТЬЮ, ОН НАЧИНАЕТ ПОНИМАТЬ, ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ.

Что такое страсть? Что такое любовь? Это одна и та же сила, в первом случае действующая в сфере множественности, а в последнем - в мире единства или первопричины. Когда Всеобщая Любовь-Свет оказывается пойманной в образе эго, она отражается в мириадах кусочков, за каждый из которых Я хочет ухватиться и держать как свой собственный.

Не признавая Высшего Единства и не находя всей полноты своего желания в любом из этих фрагментов, ложное Я порхает от одной ложной любви к другой. Это происходит потому, что оно признает только ложь, а не правду. Поэтому страсть является тенью любви; ее не следует осуждать. Это эгоизм, который нужно искоренять.

27 февраля

ВЕРЬТЕ В БОГА, КАК ВЕРЯТ ДЕТИ; ИБО ПРОСТОТА И УМ - ЭТО ПРИЗНАК СВЯТЫХ.

Сложность придумал человек, человечество любит сложности. Это происходит благодаря деятельности сетей ума, которые раскалывают истину на кусочки, тени которых проявляются как события/ факты. Все факты, соединенные вместе, не дадут истины, с другой стороны, все факты не поддаются объединению до тех пор, пока сущность истины не станет видима.

Это такое осознание единства, само по себе очень простое, очень понятное, но тем не менее совершенно не поддающееся анализу, которое является естественным аспектом сердца, свойством детей и ангелов, и возможным для всех душ, избежавших сетей ума.

28 февраля

ТОТ, КТО МОЖЕТ ЖИТЬ СОГЛАСНО СВОЕМУ ИДЕАЛУ, - КОРОЛЬ ЖИЗНИ; ТОТ, КТО НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ СОГЛАСНО ЕМУ, ЯВЛЯЕТСЯ РАБОМ ЖИЗНИ.

Лучше покориться простому стандарту, чем стремиться к какой-то недостижимой цели. Успех не зависит от цели, успех зависит от того, как мы преодолеваем препятствия. Многие думают, что если они заявляют о каком-то благородном идеале или о моральном стандарте, то они выполняют свой жизненный долг.

Это умозаключение человека. Успех приходит из овладения нашими собственными

слабостями, и если мы не координируем усилия мысли, речи или поступка, мы не можем достичь многого. Это то единство нашего Я с нашим Я, которое приведет нас рано или поздно к полной реализации единства.

29 февраля

КАЖДЫЙ МОМЕНТ НАШЕЙ ЖИЗНИ - ЭТО БЕСЦЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ.

Каждое дыхание приносит с собой что-то с небес; каждое дыхание уносит с собой что-то на небеса. Есть мысли, которые мы получаем и которые даем, есть слова, которые мы получаем, и слова, которые даем, есть вещи, которые мы получаем и которые даем. Все это - часть жизни, но есть и нечто большее: согласно нашему союзу с Богом, каждое мгновение наших жизней - это постоянный успех, обретенный или утраченный.

МАРТ

1 марта

ПРИРОДА ГОВОРIT ГРОМЧЕ, ЧЕМ ПРИЗЫВ С МИНАРЕТА.

Это - призыв человека к человеку во имя Господа, но в природе мы находим призыв Бога к человеку во имя Бога, который является на самом деле призывом Бога к Богу во имя Бога. Через такую речь или призыв Бога была создана Вселенная, и единственной причиной ее сотворения было то, что Бог мог использовать ее как Инструмент для Его Вечной Музыки. То, что наши уши закрыты - не Его вина.

Однако мы чувствуем этот призыв и по-другому - когда радуемся солнечному свету, пению птиц, водопадам, плещущимся волнам, ощущению весеннего изобилия, живительному воздуху после дождя и многому-многому другому. Воистину, Музыка Бога - повсюду, но эта искусственная жизнь притупила чувствительность наших ушей. Поэтому кто-то должен призвать нас к молитве и поклонению, которые являются естественным делом души.

2 марта

СВЯЩЕННИК ДАЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ОТ ЦЕРКВИ; ВЕТВИ ДЕРЕВА ОДАРИВАЮТ БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ.

Что такое церковь? Не будет неправильным ходить в церковь или участвовать в церковных богослужениях. Церковь уместна там, где она объединяет мужчин и женщин в молитве и богослужении и таким образом способствует единству и братству; она неуместна, когда она отлучает мужчин и женщин [от служения Богу] или вызывает вражду и таким образом разделяет человечество. Это разделение происходит от человека, не от Бога. Он не осуждает ни на каком признанном человеком основании; Он не ограничен какими-либо решениями людских соборов или людских учреждений.

Священник, говоря во имя эго или во имя церкви с мыслью об эго, не может дать божественного благословения. Дерево, не имея мысли об эго, поглощенное любовью к Богу, может дать высшее благословение, и многие люди, одинаково - верующие и неверующие, - чувствуют это.

3 марта

ДУША ПРИНОСИТ СВОЙ СВЕТ С НЕБЕС, А РАЗУМ ПРИОБРЕТАЕТ СВОИ ЗНАНИЯ НА ЗЕМЛЕ; ПОЭТОМУ, КОГДА ДУША С ГОТОВНОСТЬЮ ВЕРИТ, РАЗУМ ВСЕ ЖЕ МОЖЕТ СОМНЕВАТЬСЯ

Душа всегда находится в свете, она не может пребывать ни в чем, кроме света, потому что душа - это свет. Ум создает прибежище как для света, так и для тьмы - света с небес и тьмы от земли. Когда ум вытягивает свое содержание из земли и подбирает мысли-тени и мысли-слова вместо воплощенной в этих мыслях и чувствах субстанции света, в нем не может быть уверенности. Ибо тень не только не является светом, но тень стремится изменить свою форму, стать меньше или больше, слабее или глубже, стремление к тени может изменить форму света, сделать ярче или бледнее, тусклее или насыщеннее, по мере того как свет приближается или отступает.

Под гнетом таких обстоятельств ум никогда не может быть слишком уверен в этом порожденном землей интеллектуальном собирании ума, называемом знанием, которое является просто коллекцией имен и форм, а не истинным знанием.

4 марта

ТЕМ, КТО ШВЫРЯЕТ ПЫЛЬ В СТОРОНУ СОЛНЦА, ЭТА ПЫЛЬ ПАДАЕТ В ИХ СОБСТВЕННЫЕ ГЛАЗА.

Это - правда в прямом смысле, но есть и гораздо более глубокое значение. Когда некто попытался оскорбить Будду, тот отказался принять оскорбление, классифицируя это как дар, приемлемый или неприемлемый, который, будучи отвергнутым, возвращается к дающему. Та же самая идея заключена в словах Христа "Не противься злему". Когда мы отказываемся принять зло как зло, уклоняемся от признания чего бы то ни было как обиды в свой адрес, то предназначенные нам обида или зло падают на того, кто их замыслил.

Тот же самый закон можно наблюдать в жизни великого суфия Баязида Бистами. Когда он заявил о всеобщности Бога таким образом, как будто бы он выдал Великую Тайну, он воззвал к своим ученикам, чтобы они убили его; вместо этого их ножи обратились против них самих. Другими словами, когда мы возвышаемся над двойственностью, когда мы соприкасаемся с бесконечностью, ограниченные, конечные вещи на нас больше не могут повлиять.

И тот, кто хочет делать добро мудрецам, получает добро; тот, кто хочет совершать зло, получает зло. При этом условии мудрец становится хозяином Кармы, он оказывается выше ее влияния.

5 марта

ЧЕЛОВЕК САМ СОЗДАЕТ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ ДИСГАРМОНИЮ.

Это то, что происходит посредством эго, нафса. Неразличимый Звук находится над сетями ума, и на ментальном плане он существует как различные звуки. Эти звуки не нуждаются в дисгармонии, но когда они делаются созвучными ушам индивида, и затем фокусируются на индивидуальных мыслях - особенно посредством нафса, или мысли об эго, - их подлинный ритм и вибрация поражаются, и они воспринимаются как дисгармония. та дисгармония не является подлинной, она не объективна, она субъективна - результат реальности, относящейся к ложному Я.

6 марта

ПОДЛИННАЯ БИБЛИЯ - В СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА; КОГДА ОНО ОКОЧЕНЕЛО ОТ ГОРЕЧИ ИЛИ НЕНАВИСТИ, ДВЕРИ АЛТАРЯ ЗАКРЫТЫ, СВЕТ НЕ ВИДЕН.

Это может восприниматься тремя путями. Физически это мешает свободному прохождению крови через вены и сосуды и таким образом становится причиной разнообразных болезней - артритов, ревматизма, стенокардии и всех видов хронических заболеваний.

Ментально это запрещает движение вибраций мысли в нервы, склоняет к сарказму и горечи в речи, и ужасной эгоистичности во взглядах на жизнь.

Духовно это убивает все желание любви, роста и раскрытия. Человек не признает любовь и доброту ни в себе самом, ни в другом человеке, и без необходимости давая волю ненависти, не оставляет возможности для духовного самовыражения.

И таким образом этот мужчина или эта женщина останавливается в своем собственном свете, и здесь происходит уплотнение всех стремлений и функций, несущее разложение и смерть вследствие отсутствия жизни. Даже рак и другие подобные болезни могут разрушить тело, потому что не остается места для высших аспектов жизни, и нет защиты от вредных воздействий изнутри или снаружи.

7 марта

ЭТО ЛОЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ЕСЛИ ОНА НЕ ВЫРЫВАЕТ С КОРНЕМ ПРИТЯЖАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО "Я"; ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ УРОК ЛЮБВИ - "Я" НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

Это трудно выразить, потому что любовь - выше всякого выражения. Природа любви - это свет, экспансивность, яркость, красота, сама жизнь. Мысли, слова, описания любого рода, возникая из деятельности ниже сетей ума, никоим образом не могут описать безграничное. Мысль об эго, любое выражение самости возникает из имени и формы, которые есть тени реальности.

Эти имена и формы могут быть выражены только через создаваемые ими знаки, их сущность остается скрытой. Истинная любовь выражается сама собой - в жизни, в атмосфере, в чувстве, в сердечных качествах, в неэгоистичности; это те ее черты, которые удаляются как из утверждения, так и из отрицания. Это та жизнь, которая существует, а любовь - это сама жизнь.

8 марта

ВЫ НЕ МОЖЕТЕ БЫТЬ В ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯ И КОНЕМ, И ВСАДНИКОМ.

Вы или положительны, или отрицательны, учитель или ученик, джелал или джемал, ведущий или ведомый. С другой стороны, конь олицетворяет разум, а всадник - волю; либо разум затмевает волю, либо воля направляет и контролирует разум. Здесь нет альтернативы. Но когда человек придерживается Даруда и единства с Богом, та роль, которую они могут играть в мире, не имеет значения. Они могут принимать форму мнимой негативности, но их полное, искреннее и истинное существо направлено лишь к Богу и Его посланникам. По отношению ко всему остальному на свете внутренне они сохраняют позитивную атмосферу и отношение, когда они знают, и отрицательную - когда не знают.

9 марта

КУДА БОЛЕЕ ВАЖНО ЗНАТЬ ПРАВДУ О СЕБЕ САМОМ, НЕЖЕЛИ ПЫТАТЬСЯ УЗНАТЬ ПРАВДУ О НЕБЕСАХ И ОБ АДЕ.

Небеса и Ад сами по себе являются результатами действий. В Библии строение земли было задумано раньше солнца или луны. Солнце и луна представляют высший и низший аспекты небес, и тень луны соответствует аду. Находя Я, истинное Я, которое есть Бог, мы поднимаемся как над небесами, так и над адом.

С другой точки зрения, рассматриваемая метафизически, реальность существования расположена над сетями ума, по ту сторону Малакута, а Небеса и Ад являются фазами жизни в Малакуте. До тех пор, пока мы не выйдем за пределы Малакута, мы не соприкасаемся с миром Первопричины.

10 марта

КАЖДОЕ СТРЕМЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА СООТВЕТСТВУЕТ ЕГО ЭВОЛЮЦИИ.

Это означает стремление к удовольствию, стремление к богатству, стремление к знанию, стремление к Богу, стремление к любви. Что лежит в основе стремления? Это то, что душа имеет неудовлетворенное страстное желание; независимо от жизненного пути человека, если у него есть стремление, то это доказывает, что душа имеет неудовлетворенное страстное желание. Мудрый знает направление, которое должно принять его желание, обычный человек не знает этого; поэтому мудрый приходит к удовлетворению и находит спокойствие ума, сердца и души, которые чужды природе большей части человечества.

11 марта

ЧЕЛОВЕК ВИДИТ ТО, ЧТО ОН ВИДИТ; ВНЕ ЭТОГО ОН НЕ МОЖЕТ ВИДЕТЬ.

Зрение человека в его человеческом аспекте ограничено сетями ума, но правдой является также и то, что Бог создал человека по своему образу и подобию. Под словом "человек"

подразумевается то, что евреи называли "Аиш", Интеллектуальная Личность. Но в свою очередь, это было одним из аспектов Адама, Всеобщего Человека, зрение которого простирается за пределы ментального плана.

Потенциальные возможности человечества превосходят потенциальные возможности любого из царств во всех аспектах творения или существования. Физически глаз человека похож на глаза животных, поле его зрения ограничено, человек видит лучше, чем одни животные, но хуже, чем другие. Однако зрение глаз человека более тесно связано с его мозгом и умственной жизнью, а ментальное зрение человека не похоже на ментальное зрение животных. Некоторые животные могут видеть солнце и луну и находиться под их влиянием, однако они никогда о них не думают, они не сравнивают свои расстояния или размеры с расстояниями или размерами, относящимися к предметам вокруг них. Конечно же, разум животных в корне отличается от человеческого в определенных аспектах, особенно в высших.

Воображение позволяет нам переступать пределы времени, в то время, как животные полностью зависят от временных процессов. А сердечный глаз человека обладает способностью, выходящей за пределы любых ограничений. Эта способность, хотя ее и не следует называть бесконечной, тем не менее выходит за пределы ментального зрения и измерения. В этом смысле она ни бесконечна, ни конечна, ни количественна, ни качественна, она не подвержена влиянию времени или пространства, и природа ее сильно отличается от природы времени и пространства. Сердце расширяется и сжимается, открывается и закрывается, и поэтому оно не принадлежит к какой бы то ни было геометрической или математической природе.

12 марта

ИСТОЧНИК ИСТИНЫ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА; ОН САМ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ СВОЕГО ОСОЗНАНИЯ.

Это - особая способность человеческого ума, которая делает жизнь такой интересной, производит все это разнообразие и отклонения, хотя в то же время способствует возникновению всякого рода трудностей. Высочайшие и самые низкие из вибраций - в принципе, одно и то же, но, пройдя через аналитическую функцию интеллекта, кажутся различными, и таким образом делают осознание единства трудным или невозможным для человека.

Это то осознание, которое возвышает его над всеми различиями и разграничениями, и когда это достигнуто, он сразу осознает свое сущностное единство со всеми вещами и со всем вещным. Но это также возвышает его над царством слов и мыслей; ведь они различают и дают определения и не принадлежат природе абсолютного единства.

13 марта

КОГДА ЖИЗНЬ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ ПЕРЕД ЧЕЛОВЕКОМ, ПЕРВЫЙ ПОЛУЧАЕМЫЙ ИМ УРОК - ЭТО СМИРЕНИЕ.

Такое живое развертывание является процессом, а не свершением. Оно не приходит от изучения книги, от молитвы или аскетизма, от изменения в диете или тщетных дыхательных упражнений. Оно приходит только через понимание жизни. Но каким образом можно охватить жизнь? Либо через подлинную боль и страдание, либо через мирской опыт, либо через внутреннее пробуждение, по Милости Господа, как, например, в медитации или в зикре.

14 марта

БОГ - ЭТО ИСТИНА, А ИСТИНА - ЭТО БОГ.

Существует лишь два пути обсуждения этого предмета, сама природа и сущность

которого на самом деле находятся за пределами какого-либо обсуждения. С одной точки зрения, процесс понимания истины - это, в первую очередь, пробуждение и возвращение живого сердца.

Даже тогда истинность завершения приходит только после того, как сердце полностью пробуждено, а это - изучено. Слово, форма, мысль, символика, воздействие, влияние или объяснение могут лишь указывать на что-то типа Нети, как это описывают индусы; то есть истина изображается как нечто отличное от чего бы то ни было и всего, что может быть изображено.

Но с метафизической точки зрения, выраженная теософски, Истина - это все, что зовется Рупа или Арупа - все в имени и форме и все вне имени и формы в состоянии и стадии Абсолютного Единства; Единства, которое, - будучи Единством, - включает в себя любую степень и вид сложности. Поэтому это не только жизнь над сетями ума, но также осознание того, что эта жизнь за пределами ментального, называемая буддической, включает в себя также любой вид состояний, реальных и потенциальных, так, чтобы все Небеса и Ад проявились как часть единого бытия. Это не подлежит обсуждению, потому что это затеняется любым процессом, за исключением высших форм медитации и созерцания.

15 марта

ПОКА ЧЕЛОВЕК НЕ ТЕРЯЕТ СЕБЯ В ВИДЕНИИ БОГА, О НЕМ НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, ЧТО ОН ЖИВЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ.

Это значит, что ограниченная жизнь - не жизнь; смертность, которая говорит, что жизнь и смерть являются парой, а не одним, не является жизнью. С одной точки зрения, мы умираем не только ежедневно, но ежеминутно. Привязанность является рождением, а свобода от привязанности - это смерть. Поэтому человек должен стать свободным от любого вида привязанности или цепляния; человек должен стать свободным.

Но как он становится свободным? Через понимание Бога, которое приходит через Его Милосердие, которое дается тем, кто теряет себя в Нем. Его Милосердие - повсюду, но мы не впускаем Его из-за нашей привязанности. Отрешенность приносит Милосердие, и Милосердие приносит отрешенность; они едины, а не двойки.

Бака не является чем-либо необыкновенным или сверхнеобычайным. Это - жизнь с открытыми глазами, с открытым сознанием, с пониманием. Это не принадлежит ни времени, ни пространству, ни относительности. До тех пор, пока это не переживается на самом деле, все соображения об этом тщетны. Отключая эго, человек автоматически это обнаруживает.

16 марта

НА КАЖДОЙ СТУПЕНИ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА ЕГО ПОНИМАНИЕ БОГА МЕНЯЕТСЯ.

Ибо в природе ума искать, двигаться, меняться. Он может стремиться к расширению своего кругозора, и это приносит перемену в осознании. Но самое удивительное в баке состоит в том, что она одновременно включает в себя и изменяющееся, и неизменное состояния. Это приносит небесную музыку, которая является одной нотой и всеми нотами. Даже открытие Бога не дарует божественности. Этого никогда невозможно достичь в нашем ощущении предела, несмотря на то, что мы можем говорить о Паринирване. Для ума бессмысленно пребывать в таких материях; познать себя - совершенная ценность для ума.

17 марта

ВОИСТИНУ, ТОТ ПОБЕДИТЕЛЬ, КТО ПОКОРИЛ САМОГО СЕБЯ

Какова природа победы? Когда человек получает что-то от другого человека, то если он в этом процессе не приобрел силу, он не получил ничего. В момент ухода из этого мира он не может удержать те вещи, которые он на мгновение схватывает, а сила, которая

приходит к нему или на поле сражения, или наоборот - в любви, или дружбе, или в каких-то других ситуациях (если это действительно сила), может быть вынесена им из этого мира. Это доказывает, что сила - это нечто такое, что можно завоевать, и человек-победитель может приобрести силу.

Теперь предположим, что человек является спортсменом. Людьми, которых мы считаем обыкновенными, было обнаружено, что хорошо тренированный спортсмен, будь то игрок в мяч, или бегун, борец или боксер, должен придерживаться довольно строгого режима, особенно в том, что касается ритма и самоконтроля. Независимо от того, насколько велика его физическая доблесть, без этого ритма и самоконтроля он не сможет последовательно и постоянно побеждать. Вся его жизнь, даже будучи столь земной и материальной, зависит от этого самоконтроля.

Отсюда мы видим, что природа освобождения не отделена от ограниченного существования, что Нирвана и Сансара имеют одну и ту же сущность. И кто же тогда мудрец? Мудрец - это тот же атлет, тот же боксер, который перенес этот режим в свою ментальную сферу из физической. И кто же тогда святой? Это человек, который пошел еще дальше и перенес этот порядок в сердце, другими словами - во всю жизнь целиком.

18 марта

МОЛИТВА - ЭТО ВЕЛИЧАЙШАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ, ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ БЫТЬ СВОБОДНЫМ ОТ ВСЕХ ГРЕХОВ.

Что такое эта молитва? Эта молитва есть продолжающийся процесс приближения к Богу и покорности Его Воле. Если человек молится немного, он может получить ответ на свою молитву, но в покое разных вещей ответ можно не заметить, и тогда человек засомневается в том, что ли молится.

Мохаммед установил пять молитв ежедневно, что на самом деле означает ритмическую концентрацию на Боге, и это были искренние молитвы в мечети, которые принесли победу армиям на полях сражений. С приходом неискренности пришел и начальный этап поражения. Для Суфия перерыв в молитве означает поражение. Каждое дыхание, каждый шаг и каждая мысль являются для него молитвой. Это - большое достоинство Фикра, столь великое, что его нельзя сравнить с чем-либо еще. Молитва означает для Суфиев Фикр; только Бог мудр, только Бог добродетелен, и поэтому полная зависимость от Него является единственной и величайшей добродетелью.

19 марта

ИСКРЕННЕ ПРЕДАН ТОТ, КТО ЛУЧШЕ ЗНАЕТ, КАК СМИРИТЬ СЕБЯ ПЕРЕД БОГОМ.

Искренность - это духовное смирение. Никто не может сказать: «Я смиренен», потому что любое выражение «Я» мешает смирению. Смирение говорит: «Ты», и это высказывание ничего не определяет и не постулирует. Оно теряется само в себе.

20 марта

ЭТО МУДРО - ВИДЕТЬ ВСЕ ВЕЩИ И, НЕСМОТРЯ НА ЭТО, ОТВРАЩАТЬ СВОИ ГЛАЗА ОТ ВСЕГО, НА ЧТО НЕ СТОИТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ.

Это - душа, которая видит, сердце, которое понимает. Ум сам по себе - ничто, но ум, должным образом воспитанный и контролируемый, приобретает целый мир, и при этом человек не теряет душу. В таком состоянии человек видит, потому что Бог видит через него; человеку уже не нужно видеть просто так, ради самого видения или ради своего эго, человеку нужно видеть во имя Бога. Если мы будем сейчас размышлять о том, что видим, если мы будем об этом много думать, то это будет видение ради эго, это не будет видение во имя Бога, даже если мы будем говорить, что это именно так - это не будет так.

То видение, которое является инсайтом (кашфом), видит атрибуты и сущность

одновременно, и ему не нужно анализировать людей или ситуации. Оно дает возможность увидеть единство вместе со всеми его частями, и при этом не дает моральных оценок какому бы то ни было состоянию или вещи. Это и означает иметь правильные взгляды, когда плоды ощущения оставляются Богу.

21 марта

НАША ДУША БЛАГОСЛОВЛЕНА ВПЕЧАТЛЕНИЕМ СЛАВЫ ГОСПОДА, КОГДА БЫ НАШИ УСТАНИ ВОСХВАЛЯЛИ ЕГО.

Эта хвала является единственной вещью, которая пронизывает сети ума. Прежде всего, хвала, которой мы одариваем Господа, является единственным восхвалением, на которое, возможно, мы не можем ожидать ответа; это отсутствие ожидания ответа показывает неэгоистичность, а неэгоистичность является единственной вещью, благословляющей душу.

22 марта

ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН УЧИТЕЛЬ - САМ БОГ; МЫ ВСЕ ЕГО УЧЕНИКИ.

Знание не является плодом ума; знание приходит, когда ум сам по себе является плодом с дерева знания. Оно не является особыми именами и формами, которые составляют знание, но успешное схватывание сути вещей через живое понимание, которое есть самая суть нас самих.

Но что такое понимание? Это Путеводный Дух внутри нас, то есть отражение Бога, которое является единственной вещью, дающей нам силу и вдохновение. За пределами даже того, что является Богом по Существованию, который постоянно изливает любовь и знание. Когда мы восприимчивы, мы становимся Его учениками.

23 марта

ВСЕ ЗЕМНОЕ ЗНАНИЕ ПОДОБНО ОБЛАКУ, ЗАКРЫВАЮЩЕМУ СОЛНЦЕ.

Потому что эти формы возникают из мыслей-теней. Отверждение придуманных форм заставляет человека производить материальные объекты из материала, предоставленного физической сферой. Ментальное и физическое не может быть в этом разъединено, однако процесс, который дает уму возможность работать, является сверх-ментальным. То реальное знание приходит, когда умсонастроен сердцу, а сердце - той всеобщности, которую человек называет Богом или Аллахом, Амитабхой или Брахмой.

24 марта

ПЕРВЫМ ПРИЗНАКОМ ОСОЗНАНИЯ ИСТИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРПИМОСТЬ.

Правда имеет природу Будды, она не манасична, и ее никогда невозможно полностью выразить словами. Вы не можете построить силлогизм о Любви, и точно также вы не можете описать правду. Даже попытка описания правды сама по себе неправильна (все попытки неправильны (просто потому, что это - попытки), и тем не менее, все попытки - правильны, потому что это концентрация на том, что является правильным, и их природа - природа правильной концентрации.

С этой точки зрения, может быть видно, что все попытки (стремления, старания) хороши, однако все средства выражения являются несовершенными. Различие между правильным и неправильным относительно, а не абсолютно, и ни о ком нельзя сказать, что он всегда прав, и духовная терпимость приходит, когда мы видим, что все выражения отчасти правильны, и отчасти неправильны, и что источник их ошибочности состоит именно в том, что нечто подверглось выражению, а вовсе не в том, что реально было выражено.

Это очень сильно отличается от терпимости умников, которые чувствуют, что их

воззрения правильны, и что это показывает величие их сердца, когда они благорасположены по отношению к тем, кто отличается от них. Однако духовный человек знает, что в самой природе нафса заложены различия, и что все устремление к правде является неправильным, и что все выражение правды есть нечто иное как этот нафс, хотя и существует несколько степеней или аспектов нафса.

25 марта

ТОТ, КТО НАПОЛНЕН ЗНАНИЕМ ИМЕН И ФОРМ, НЕ СПОСОБЕН ВМЕСТИТЬ БОЖЕСТВЕННОЕ ЗНАНИЕ.

Тем не менее, у того, кто обрел способность знания Бога, остаются также все возможности для знания имен и форм. Это потому, что сердце настолько величественнее ума и представляет собой самую сущность ума. Рост сердца, пробуждение сердца, очищение истинной верой являются лучшими способами увеличения умственных способностей.

Однако целью жизни является обретение истины, а не развитие ума. Часто суфии приобретают выдающиеся умственные способности через свое духовное раскрытие, однако это не обязательно, в этом нет заслуги, потому что это знание таково, что его нельзя взять с собой выше Малакута.

Предположим, что кто-то живет жизнью сердца, будь то в Джабруте или на земле - а это на самом деле одно и то же? - и каким образом такой человек приобретет знание?

Ему это совсем не нужно. Он может прочесть это в умах других, не обязательно только в умах людей, ведь когда сердце открыто, сами деревья, холмы, цветы, скалы, и птицы, и животные передадут ему свои впечатления; есть также речь в молчании, которая намного больше любых звуков, создаваемых языком.

Кроме того, в состоянии сердца нет необходимости ловить ум в ловушку или иметь большую память. Это всегда здесь, в атомах, и все, что нужно, можно вызвать усилием воли. Это высшая акеша, которая содержит в себе все знание о существовании и формах, можно сказать, что это пракрыт Джабрута, земля Джабрута, природа Адама, которая становится, с другой точки зрения, небом Малакута.

26 марта

ЧЕЛОВЕК БЛИЖЕ К БОГУ, ЧЕМ РЫБЫ К ОКЕАНУ.

Сейчас рыбы находятся в океане, но океана нет в рыбах, он в них только, может быть, в определенном смысле. У рыбы есть кости, мускулы и так далее, которые созданы из более твердого материала, чем океан. Однако все вещи сотворены из Бога, материал, из которого сформирован человек, акеша, которая предоставляет вещество и пищу для интеллекта, поток света, который является сущностью сердца, и душа, которая есть сам Бог.

27 марта

МЫ НАЧИНАЕМ ЖИТЬ, ПЫТАЯСЬ СТАТЬ УЧИТЕЛЯМИ; ЭТО ОЧЕНЬ ТРУДНО - НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ УЧЕНИКОМ.

Потому что быть учеником - это не учиться, это сдать. Пока это не сдалось, человек не может учиться у другого. До тех пор, пока человек держится за свою самость, дверь закрыта перед всеми другими самостями, будь то нафс человека, животного, растения, скалы, мысли или чего-либо в небесах над ним, или в земле под ним. Все это закрыто за какой-то определенной точкой.

Когда этот нафс обуздан, все вибрации переносят к сердцу все, в чем оно нуждается. Это является началом того, чтобы стать учеником; даже после многих лет медитации и молитвы человек не всегда достигает состояния сердца или поддерживает его в себе. В то же время, боль, или любовь, или печаль может в одно мгновение привести к этому.

28 марта

ПОКА СЕРДЦЕ НЕ ОПУСТОШЕНО, ОНО НЕ МОЖЕТ ВМЕСТИТЬ БОЖЕСТВЕННОЕ ЗНАНИЕ.

Ныне состояние сердца таково, что оно ничего не содержит в себе. Оно не может вмещать сразу две вещи, однако единство, которое оно вмещает в себя в любви, может быть простым или сложным, очень большим или большим, чем вся вселенная. В этом состоит объяснение учения Упанишад. В Упанишадах Атман часто означает то же, что и сердечная сущность, и эта сущность сердца схватывает и большое, и малое, но что бы она ни удерживала в себе, она не удерживает ничего, кроме этого.

По этой причине суфии практикуют концентрацию на сердце, во-первых, для того, чтобы восстановить способность восприятия и затем подготовить сердце к восприятию, которое единственное, потому что только оно делает это хорошо; то есть воспринимает Бога, придерживается Бога. Все суфийские практики имеют в виду эту цель.

29 марта

ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЕТ ИСТИНУ В СООТВЕТСТВИИ СО СВОЕЙ ЭВОЛЮЦИЕЙ.

То есть, по мере того, как открывается его сердце. До тех пор, пока это не произойдет, может присутствовать знание имен и форм - а это не есть правда. До тех пор, пока это не произойдет, человек может быть добрым по отношению к каждому и иметь друзей, или учеников, или счастье, но это - не Истина. Все это преходящие фантазии, хотя они и кажутся сущностью знания или любви. До тех пор, пока сети ума не прорваны, а реальность не постигнута, это не Истина. Истина - над всем мирским знанием и мирской моралью, она выражает, но не подвергается выражению. Мы сами обладаем природой Истины, и ничто вне нас не может быть названо истиной.

30 марта

МЫ НИКОГДА НЕ СМОЖЕМ В ДОСТАТОЧНОЙ МЕРЕ ПРИНИЗИТЬ НАШЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ЭТО ПЕРЕД ЛИЦОМ БЕЗГРАНИЧНОГО СОВЕРШЕНСТВА.

До тех пор, пока есть смирение, не достигается стирание. Путем смирения мы делаем наше ограниченное это очень маленьким; путем стирания мы превращаем его в ничто. Маленькая частица имеет значение, это значение может быть очень малым, но это все же какое-то значение, поэтому смирение удерживает это от расширения, но не стирает его.

В математике все числа - ничто перед бесконечностью, и в действительности все вещи или мысли - ничто перед Богом. Это соответствует смирению. Однако в математике ноль - это ничто перед чем бы то ни было, имеющим какое-то значение, при этом не нужно измерять это нечто. Это и есть стирание это, вследствие чего все вещи кажутся бесконечностью, потому что во всем можно увидеть лицо Господа.

31 марта

ДАЖЕ ПРОГОВАРИВАНИЕ ИМЕНИ БОГА - ЭТО БЛАГОДАТЬ, КОТОРАЯ, КАК НИЧТО ИНОЕ, МОЖЕТ НАПОЛНИТЬ ДУШУ СВЕТОМ, РАДОСТЬЮ И СЧАСТЬЕМ.

Несмотря на то, что это может быть истинным, несмотря на то, что может присутствовать большая мантрическая ценность в мысленном и словесном повторении любого из имен Бога, это достоинство - ничто по сравнению с реальностью, которую человек испытывает в Зикре. То есть, это не кармическая деятельность, это не накопление какого-то добра, за которое человек может в будущем получить награду, будь то в раю или за его пределами.

В Зикре благодать - это то, что реально происходит; следовательно, не подлежит обсуждению, почему это происходит, надо только знать, что это происходит. Однако великое понимание приходит из жизненного опыта и через него. Восхваление Бога - само по себе награда.

АПРЕЛЬ

1 апреля

КОГДА ЧЕЛОВЕК ВОСХВАЛЯЕТ КРАСОТУ БОГА, ЕГО ДУША НАПОЛНЯЕТСЯ БЛАЖЕНСТВОМ.

Тогда душа умиротворяется, но это естественно, душа, пребывающая в активном состоянии, действует в сердечной сфере, состоянием которой является счастье, блаженство. То есть, душа восхваляет Бога. Это восхваление Бога приносит блаженство, и это состояние блаженства не связано с какими-либо планами, плоскостями. Это наше состояние ума определяет план, плоскость, а не состояние души, которое - над обусловленным существованием.

В то же время, когда бы ум ни давал разрешение на восхваление Бога, будь то в молитве, или вне ее, он приподнимает всю настройку личности и очищает дыхание наивысшим способом. Это приводит к блаженству.

2 апреля

СОСТРАДАНИЕ ЛЕЖИТ В КОРНЕ РЕЛИГИИ, И ПОКА ДУХ СОСТРАДАНИЯ ЖИВЕТ В НАШЕМ СЕРДЦЕ, СВЕТ РЕЛИГИИ ПРЕБЫВАЕТ С ВАМИ

Религия - это то, что соединяет человека с Богом. Следовательно - это не ментально, и здесь не может быть ничего ментального, здесь не может быть никакой теологии или системы верований. Когда мать кормит ребенка грудью, здесь нет никакой системы верований, никакой интеллектуальной инициативы. Она его любит, потому что она его любит, и это объяснить гораздо проще, чем любовь между Богом и душой.

И это чувство между матерью и ребенком, между Богом и душой, которое зовется христианами любовью или агапе, Ишк - суфиями и вообще мусульманами, каруна - буддистами, и имеет другие имена у других, является величайшей движущей силой во Вселенной. Это сострадание - та же самая сила, которая проявляется как связь, сцепление, адгезия и гравитация среди физических сил, это способствует росту всякого рода - физическому, ментальному или духовному, - и это тот принцип, который лежит за многими возможностями, дарами, которые проявляются в сотворенном мире.

Так как природа этого - суперментальна, это можно принять с благодарностью - без полного понимания - умом. Но это не обязательно. Каждый может выразить сострадание, сочувствие, симпатию, или почувствовать, принять это от другого, и это есть главный корень настоящей религии.

3 апреля

ЖИЗНЬ - СТРАДАНИЕ ДЛЯ САМОПОГЛОЩЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.

Он загружается всяким опытом, соотнося его со своим эго. Мир уже двигался и будет двигаться без его эго, и события будут происходить, и никакая личность никогда не будет столь могущественна, чтобы без божественной помощи заставить мир изменить свой курс.

Мы чувствуем боль, лишь когда мы думаем об эго, мы не ощущаем боли, когда мы думаем о Боге, особенно когда мы восхваляем Бога. Восхваление Бога ведет к блаженству, а когда есть блаженство - нет боли.

Вознесение хвалы Богу - духовное обезболивающее, которое может излечить все страдания. Поскольку нет никого, перед кем все проявится гармоничным, когда человек присваивает себе мысли и чувства, помимо направленных к единому, человек захватывает эти дисгармонии, и они вызывают всякого рода болезни в уме и в теле. Но человек не обязан обладать этими чувствами, человек не обязан принимать все эти вибрации мыслей, которые посылают другие. Человек может отказаться их принимать, и вследствие этого кармическое

действие возвращается обратно к своему истоку, будь это во благо или во зло.

Поэтому духовные путешественники стремятся убрать это, так чтобы не было сравнения таких вибраций, а поэтому не было бы возможности для появления каких-либо болезней или страданий.

4 апреля

ДАРИТЬ СОСТРАДАНИЕ ДРУГИМ - ЭТО ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ, ЖЕЛАТЬ ЭТОГО ОТ ДРУГИХ - ПЛЕН.

Ишк Алла. Сострадание - это Сам Бог, здесь нет различия. Когда человек раздает сострадание, он выражает Бога; человек нашел Бога, есть ли он в его сознании, или нет. Но когда человек желает этого, он этого не находит, поиск не завершен.

Это сострадание очень сильно укоренено во Вселенной и когда человек приходит к сердцу этого – которое обнаруживается даже внутри человеческого сердца – все ключи ко всем мистериям находятся. Нет потерянного ключа к мистериям кроме любви и симпатии, и искать что-либо ментальное, или магическое, или вызывающее воспоминания – зряшное усилие. Путем убиения это в любви и симпатии, с любовью и смирением Золотой Ключ становится владением человека.

5 апреля

БОГ ГОВОРIT УШАМ КАЖДОГО ИЗ СЕРДЕЦ, НО НЕ КАЖДОЕ СЕРДЦЕ ЕГО СЛЫШИТ.

Все вибрации, идущие от божественного Трона на физический план, вновь и вновь переплетаются во Вселенной, вызывая тем самым музыку сфер. Это Послание Бога, и в этом смысле можно считать, что каждое свое Послание Бог передает для всей Вселенной. Тему этого сообщения, если позволено будет сказать, что оно имеет тему, можно кратко передать словами “любовь, гармония и красота”. Таким образом, совершенный принцип всего воплощенного в этих словах происходит из этих космических вибраций и через них.

Вообще-то мы не считаем свет чем-то помимо физического света, хотя растение ощущает свет не только как свет, но также как жизнь и любовь. Это можно увидеть как в том, что он растет вертикально, так и в том, что оно ежедневно движется горизонтально вслед за солнцем - через небеса. Когда сердце человека открывается, он обнаруживает, что духовный свет - это также жизнь и любовь, и что когда человеческий ум создал эти три слова и возможно даже считал, что эти три слова представляют три разные мысли, то это все из-за его склонности различать, которая стремится все разделять и определять.

Когда же человек откладывает в сторону эту способность к различению и начинает чувствовать, то спустя некоторое время он обнаруживает, что за каждым словом и каждой мыслью есть дух, и этот дух на самом деле то, что суфии называют Путеводным Духом, иными словами, это Сам Бог, принимающий имя или форму или чувство так, чтобы даже отдельный человек мог бы получить духовное Руководство. И именно это доказывает то, что Господь вселюбящ, всемилостив, все сострадатель и проявляет всю полноту нежности сердца.

6 апреля

ТАК ЖЕ, КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ВИДЕТЬ, КОГДА ЕГО ГЛАЗА ОТКРЫТЫ, ТАК ЖЕ ОН МОЖЕТ ПОНИМАТЬ, КОГДА ЕГО СЕРДЦЕ ОТКРЫТО.

Это открытие сердца - не физиологическое, но даже в физическом теле сердце затронуто этим. Когда после смерти возникает ‘rigor mortis’ [трупное окоченение], кровь перестает течь, клетки не получают питания, другими словами, сердце закрылось и не выказывает любви по отношению к телу. Сердце должно любить тело, чтобы тело жило, сердце должно любить ум, чтобы ум жил. Когда тело и ум держат сердце закрытым, страдают именно тело и ум.

И это духовное состояние приходит, когда тело и ум больше не доминируют над волей. Затем сила воли, которая на самом деле - сила любви, может надлежащим образом выразить себя через сердце. Когда это в сердце, оно - дома, а когда оно дома, это становится наиболее сильным и при этом наиболее естественным.

Сострадание и любовь расширяют сердце, дают крови возможность свободно течь, дают возможность мысли действовать активно и четко, и через снятие концепции эго ничего не остается во Вселенной, чего нельзя было бы принять.

7 апреля

БЫТЬ МЕРТВЫМ ДЛЯ ЭГО - ВОТ ЧТО ТАКОЕ ОСОЗНАТЬ БОГА.

Это так просто, что сама простота этого поразила тех, кто нашел Бога. Мы всегда ищем сложностей, но они происходят от мыслей эго. Свет прост, хотя из него были сделаны очень сложные смеси цветов. Тем не менее, сущность всех этих цветов - свет, который гораздо проще их. Чтобы найти свет в цветах, человеку надо перейти от сложного к простому.

Это не является ментальным процессом, когда обдумывается духовная эволюция человека. Это жизненный процесс, который происходит, когда человек перестает мыслить категориями «Я». Это не уничтожает мысль, это очищает мысль. Вместо «Я», которое пытается думать мысль, это является чистой мыслью, которая думает. И как же мысль думает?

На физическом плане присутствуют естественные движения материи, которые заставили некоторых поверить в то, что нет причины, что силы управляют всем. Есть элемент правды в том, что каждое действие материи может заставить двигаться какую-то другую материю, как например, в погодных явлениях. В ментальном мире есть аналогичное состояние, когда каждая мысль каждого человека может повлиять на другие мысли и произвести ментальные явления. В то же время, так же, как физическое солнце, являющееся воплощением физического света, является самым важным фактором, так же и свет понимания, воплощающий чистую мысль, влияет на ментальный мир больше, чем что бы то ни было еще.

В ментальном мире есть разные виды облаков, но они происходят от эго вопреки солнцу понимания. Поэтому никто не может проникнуть на высшие небеса в блаженстве до тех пор, пока не устранены эти облака, и все же это устранение, это уничтожение эго автоматически доставляет человека к присутствию Бога, невзирая на время, пространство, план или состояние.

8 апреля

КАК СВЕТ СОЛНЦА ПОМОГАЕТ РАСТЕНИЮ РАСТИ, ТАК ЖЕ И БОЖЕСТВЕННЫЙ ДУХ ПОМОГАЕТ ДУШЕ СТРЕМИТЬСЯ К СОВЕРШЕНСТВУ.

У света есть три аспекта, которые сформировали явление солнца соответственно в физическом, ментальном и духовном мирах. В физическом мире солнце способствует росту растений, а также животных и людей. В ментальном мире солнце помогает увеличивать интеллектуальную мощь животных и людей. В духовном мире солнце пробуждает сердца через сострадание и сонастроенность, - этот принцип основополагающий в действии радио и вообще везде, где можно обнаружить так называемые симпатические вибрации любого рода.

9 апреля

ВЕЩИ ИМЕЮТ ЦЕННОСТЬ, КОГДА МЫ ДОБИВАЕМСЯ ИХ; ТОЛЬКО ТОГДА МЫ ПОЗНАЕМ ИХ ЗНАЧЕНИЕ.

Однако реальное значение заключено в поиске, а не вещах. В рассказе «Сэр Лауфаль» поэта Лоуэлла чаша Христа была чашей чистой проточной воды. Здесь не было магии, однако поиск и страдание принесли пробуждение. На самом деле, ничто из вещей не

обладает великим духовным значением, но прекратить поиск - не желать достижения, не искать и не бороться, - все это мешает проявлению Бога и возвращению к Его Истоку.

10 апреля

КОГДА ЧЕЛОВЕК СМОТРИТ НА ОКЕАН, ОН МОЖЕТ ВИДЕТЬ ТОЛЬКО ТУ ЕГО ЧАСТЬ, КОТОРАЯ ВХОДИТ В ПОЛЕ ЕГО ЗРЕНИЯ; ТОЧНО ТАК ЖЕ И С ИСТИНОЙ.

Тем не менее для человека возможно слиться с океаном через самоотверженную концентрацию, точно также для него возможно слиться с Истиной через самоотверженную концентрацию. Тот свет, который падает под сети ума зависит от степени пробуждения личности.

Чтобы усилить свет необходимо развивать личность, и для этого существует определенный духовный метод, главный момент которого состоит в образовании сердца, которое представляет собой не столько образование, сколько прибавление жизненного опыта. Чем больше самой жизни может впитать в себя человек, тем в большей степени он может ощутить Истину, и когда он достигает той стадии, когда он чувствует себя одним целым с полным потоком жизни, он уже недалек от цели.

11 апреля

НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, КАКИМ ОБРАЗОМ ЧЕЛОВЕК ВЫРАЖАЕТ СВОЕ ПОЧИТАНИЕ И СВОЕ БЛАГОГОВЕНИЕ ПЕРЕД БОЖЕСТВОМ, КОТОРОМУ ОН ПОКЛОНЯЕТСЯ; ВАЖНО ТОЛЬКО ТО, НАСКОЛЬКО ОН ИСКРЕНЕН В СВОЕМ ВЫРАЖЕНИИ.

Потому что почитание и благоговение определяются степенью искренности и самоотверженности, а вовсе не внешним действием. Так, истории о скромной лепте вдовы, о которой Христос сказал, что она отдала Богу больше потому, что она отдала себя, и это никак не связано с математической пропорцией десятины.

Поэтому мы встречаем множество способов молитвы и церемоний для богослужения, и все имена и формы, но все это, по большей части, для удобства человека. Для Бога нам нужна только искренность, то есть молитва сердца, которая является истинной и полной молитвой.

12 апреля

ИДЕАЛ БОГА - ЭТО МОСТ, СВЯЗЫВАЮЩИЙ ОГРАНИЧЕННУЮ ЖИЗНЬ С БЕЗГРАНИЧНОЙ; КТО БЫ НИ ДВИГАЛСЯ ПО ЭТОМУ МОСТУ, ОН БЛАГОПОЛУЧНО ПЕРЕХОДИТ ОТ ОГРАНИЧЕННОЙ К БЕЗГРАНИЧНОЙ ЖИЗНИ.

Большая часть слов указывают на то, что ум ухватил конечную часть существования. Однако эта конечная часть не есть реальность, это [лишь] тень или цвет, и она зависит от своего собственного состояния, а не от вещи, состояния или принципа, которые были поняты.

И теперь ум, понимая, что не все приходит из его кругозора, и обнаружив, что большая часть жизни не может быть понята интеллектом, воспользовался словом "Бог" (или каким-то другим похожим словом) для того, чтобы описать Плерому - Все-Охватывающую, Живую Полноту, бытие которой чувствуют несведущие и о бытии которой знают мудрые. Это чувствование Бога, которое есть величайшая интуиция, через веру в огромной степени помогает человеку на пути к его реализации.

13 апреля

ТОТ, КТО ХОЧЕТ ПОНЯТЬ, - ПОЙМЕТ.

Именно состояние воли руководит умом. Воля, будучи эманацией души, может соединяться с Богом. Мысль может повернуть волю к многообразию. Это влечет за собой

почти борьбу между миром и единством с одной стороны, и упоением и многообразием - с другой.

Понимание приходит от осознания единства, которое возможно, когда это отложено в сторону, а способность к различению - убаюкана.

14 апреля

ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ОТРАЖЕНИЕ СВОЕГО ВООБРАЖЕНИЯ; ОН СТОЛЬ ВЕЛИК ИЛИ СТОЛЬ МАЛ, КАК ОН СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ.

Пока его мысль вертится вокруг концепции ограниченного эго, он ограничен силой мысли; когда он поднимается к полноте жизни в Космическом Единстве, обнаруживая, что Только Бог существует, и он есть Истинное Я, он более не ограничен. И что же это эго ограничивало? Ничего, кроме его собственной мысли. Так же, как мысль может получить все знание о материи, дух может получить все знание о мысли, и так же постижение Бога дает все знание о духе.

15 апреля

ВЕЛИКИЕ УЧИТЕЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА СТАНОВЯТСЯ ПОТОКАМИ ЛЮБВИ.

Если смотреть исторически, то это потому, что миллионы людей почитают Посланников Бога, какими бы ни были их имена, какова бы ни была форма их Послания. С более высокой точки зрения, они были признаны водителями человечества, более не ограниченными их физическими возможностями, и таким образом способными помочь тем, кто им предан, помочь им двигаться к более полной реализации и большей преданности Тому, Кто выше всех ограничений, имен и форм.

И наконец, когда человек в большей степени входит в контакт с ними в самой полноте духа, он обнаруживает, что они и есть те самые потоки любви.

16 апреля

«БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ» - ТРИ СЛОВА, КОТОРЫЕ РАСКРЫВАЮТ БЕСКОНЕЧНУЮ СФЕРУ ДЛЯ МЫСЛИТЕЛЯ, СТРЕМЯЩЕГОСЯ ИССЛЕДОВАТЬ ГЛУБИНЫ ТАЙНЫ ЖИЗНИ.

В этом изречении заключены три мысли, две из которых ум может частично ухватить, но еще одну - хотя она и именуется - он вовсе не постигает. Это «Бог», который в форме, называемой суфиями «Зат», находится выше всех утверждений, однако в аспекте Жизни и Любви утверждение о Нем существует.

Таким образом, когда человек говорит «есть», это означает, что Бог и Любовь идентичны, Аллах есть сущность, Аллах есть Вечное Существо, и таким образом «Бог есть».

Бог существует, и более никого не существует; Бог есть, и нет ничего кроме него. Есть только Бог и больше ничего нет. Но что есть Бог? Что является природой Жизни? Это Любовь. Если бы не было Любви, ничто не могло бы держаться за что-либо другое: ни клетка за клетку в физическом аспекте, ни мысль за мысль - в ментальном, ни сердце за сердце - в духовном. Без любви ничто не могло бы прилепиться к чему-то другому, не было бы никаких вещей, все было бы хаосом. И над этим надо много медитировать.

17 апреля

ЭТО ПОВЕРХНОСТЬ МОРЯ СОЗДАЕТ ВОЛНЫ И ШУМЯЩИЕ БУРУНЫ; ГЛУБИНА БЕЗМОЛВНА.

Эта поверхность представляет собой физическое состояние, однако между физическим и ментальным есть сходное состояние. Так, речь оперирует волнами, двигаясь через океан воздуха, и посредством этих волн человек отчасти способен понимать другого человека.

Но слова и язык не могли бы существовать, если бы не было некоего соглашения о том, как принимать эти слова-символы в качестве выражений мысли. Таким образом, мысль

дает о себе знать посредством волн, будь то звуковые волны на физическом плане, или волны, которые мы называем телепатическими на ментальном.

Тем не менее, оба этих типа волн происходят от способности к различению. Они говорят то, что они говорят, не через первопричины и на языке первопричин, но через различия и на языке различий. Все эти вибрации являются помехами среды, через которую они проходят, и каждая помеха любого вида действует в соответствии с кармическим законом. Поэтому все мысли, так же, как все речи и действия, которые не проистекают от божественной гармонии, имеют природу войны, болезни, дисгармонии и разрушения.

18 апреля

НАШИ УСПЕХ ИЛИ НЕУДАЧА ЗАВИСЯТ ОТ ГАРМОНИИ ИЛИ ДИСГАРМОНИИ НАШЕЙ ЛИЧНОЙ ВОЛИ С БОЖЕСТВЕННОЙ ВОЛЕЙ.

Все мысли, речи и действия, будучи небожественны в своем проявлении, становятся причиной помех. Поэтому сдерживание мыслей, речей и действий оказывается необходимым для того, чтобы принести спокойствие и мир для нас самих или для вселенной. Но это спокойствие сна, а не деятельности, и оно приближает смерть, а не жизнь, в своей первооснове. Великий поиск состоит в том, чтобы найти спокойствие, которое было бы действием, мир, который был бы выразительным, первооснову, которая была бы гармонична во всех своих проявлениях.

Это приходит через наш союз с Богом, и это в свою очередь является естественным результатом духовных практик, в особенности Фикра. Это позволяет действовать, разрешает жизни затрагивать поверхность и одухотворяет даже плотную землю, потому что как только человеческая воля коснется Божественной Воли, в то же мгновение Божественная Воля проявляется через человеческое существо. И для этого и было создано явление человечества на земле.

19 апреля

ВОЛНА ОСОЗНАЕТ: «Я ЕСТЬ МОРЕ» И, НИСПАДАЯ В МОРЕ, ПОВЕРГАЕТСЯ НИЦ ПЕРЕД СВОИМ БОГОМ.

Это Нирвана волны. И все вибрации обретают свою Нирвану, когда они вновь соединяются со своим истоком, и все, что имеет имя, находит свою Нирвану, когда вновь соединяется со своим истоком – который правильно можно назвать только Безымянным, хотя человеку приятно было называть его Богом, Аллахом, Брахмой и давать ему другие имена. Это хорошо до тех пор, пока Реальность не приведена в замешательство концепцией.

20 апреля

СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ СКРЫТ ПОД ПОКРОВОМ ДУХОВНОГО ЗНАНИЯ.

Но что есть духовное знание? Это знание о единстве, то есть знание, которое понимает принципы, первоосновы над их разделением на аспекты, качества и атрибуты. Это знание не отделено от принципов или реальностей, потому что его невозможно достичь до тех пор, пока человек не сможет превратиться в то, что подлежит пониманию, становясь известным. Иными словами, должен существовать союз между ищущим и искомым, и только любовь может совершить такой союз.

Поэтому духовное знание и любовь - это одно и то же, и та любовь, которая не включает в себя знание, и то знание, которое не включает в себя любви, никогда не принесут счастья, потому что каждый из них тогда не полон, и пока душа не полностью удовлетворена, не может существовать постоянного счастья.

21 апреля

ВНАЧАЛЕ ДУША РОЖДАЕТСЯ В ЛОЖНОМ «Я», ОНА - СЛЕПА; В ИСТИННОМ «Я» ДУША ОТКРЫВАЕТ СВОИ ГЛАЗА.

Потому что когда душа шла к своему воплощению, ее сделали пьяной, и она соблазняется чудесами миров ограничений. Затем она становится тождественной своему ложному сну - тому, что ей снится, - и она не знает, что это сон, до тех пор, пока не проснется. Каждая духовная практика усиливает это пробуждение, которое становится фактом, когда душа видит, что ложное «Я» является порождением мысли, а не создателя.

22 апреля

ВЫУЧИТЬ УРОК «КАК ЖИТЬ?» - БОЛЕЕ ВАЖНО, ЧЕМ ЛЮБЫЕ ДУХОВНЫЕ ИЛИ ОККУЛЬТНЫЕ ЗНАНИЯ.

Трансцендентальные знания, которые заключаются во вселенной ограничения, сами подвержены ограничению. Знания о духовной сфере могут поднять человека над землей, но они не приведут его к Богу. Может показаться, что знания о ментальном, духовном и физическом не имеют ограничений, однако ничто не может сравниться со знанием, выходящим за пределы этих сфер.

И даже все, что может дать сердце - сердце само по себе, отделенное от чистого потока жизни - даже то, что кажется неограниченным человеку-интеллектуалу, даже это - ничто по сравнению с пониманием самой жизни, которое приходит через самопожертвование, через союз с источником всех вещей и мыслей.

23 апреля

ЗНАНИЕ БЕЗ ЛЮБВИ БЕЗЖИЗНЕННО.

Это - знание низших миров, которые подчинены смерти. По этой причине каждый раз, когда мы забываем [о любви], наступает смерть этого фальшивого знания, и каждый раз, когда мы становимся безразличными, часть этого сфабрикованного самостью знания теряет часть своей ложной, стихийной жизни.

Когда человек управляет этими стихийными мыслями, когда он осознает, что первоосновы можно понять только через союз с этими первоосновами, а этот союз не значит ничего, кроме любви, тогда он видит подлинные отношения между головой и сердцем и реальный процесс высшего обучения и высшей мудрости.

24 апреля

ЦЕЛЬ МИСТИКА - ДЕРЖАТЬСЯ БЛИЖЕ К ИДЕЕ ЕДИНСТВА И ВЫЯСНИТЬ, ГДЕ МЫ СОЕДИНЯЕМСЯ.

На самом деле цель Мистика состоит в том, чтобы всегда оставаться тесно связанным с идеей Единства, и это возможно через постоянную концентрацию на «К Единому» - практике, называемой Даруд. Это и есть тот самый вход к любви и к единству. Продолжая пребывать в этом состоянии, человек наконец чувствует, что мысли приходят в гармонию с его «Я», и это неопишимо. Затем интуиция привносит в жизнь еще больше, и доверие к этой интуиции позволяет человеку пройти еще дальше. Каждый раз, когда дыхание вне гармонии, это - проявление слабости, а когда оно течет гармонично, в нем - сила. Это знак самой жизни.

И где же этот союз? Он в сердечном потоке. Это любовь-жизнь, которая за пределами ментальной сферы. Чем больше жизни сердца, любви-жизни, тем больше приобретает единства.

25 апреля

СОН ПРИЯТЕН, ОДНАКО ПРОБУЖДЕНИЕ ИНТЕРЕСНО.

Это верно для тела. Это верно также для ума, который утомляется, но даже когда мы отходим ко сну, иногда он все еще соблазнен своими мыслями. Это верно также для сердца, которое находит мир и радость в любви к кому-то - будь то человек или Бог - и тем не менее содержит в себе столько разных интересов, что может потерять веру. Потеря веры часто сопровождается некоей филантропической обеспокоенностью, но эта обеспокоенность, хотя и вызвана благими намерениями, не зиждется на первооснове, и поэтому может выродиться в сентиментальность.

В конце концов, душа спит и просыпается, но ее истинное состояние - там, где сон и бодрствование соединены. В этом мире душа спит, за исключением кратковременных вспышек. Во внутренней жизни эти вспышки нарастают, и наконец происходит пробуждение. Но это непрерывное засыпание и пробуждение, состояния сжатия и расширения, или близости и отдаленности, все это относится к тем, кто на пути к Богу, а не к тем, кто уже прибыл к Нему.

26 апреля

КАЖДЫЙ МОМЕНТ НЕСЕТ В СЕБЕ СВОЮ ОСОБУЮ МИССИЮ.

Потому что есть мысли, которые мы можем ухватить, или позволить им уйти, потому что дыхание приносит с собой что-то с Небес, и мы можем взять это или оставить, потому что Путеводный Дух всегда присутствует в сердце. Так суфии молятся: "Приближай нас к Себе в каждый момент нашей жизни, пока не отразятся в нас Твоя Милость, Твоя Слава, Твоя Мудрость, Твоя Радость и Твой Покой".

27 апреля

ДЕЛАТЬ БОГА РЕАЛЬНОСТЬЮ - ИСТИННАЯ ЦЕЛЬ ПОКЛОНЕНИЯ.

И как это делается? Прекращением мыслить, говорить и даже чувствовать себя как личность, разобщенная с другими. Действуя в единстве, думая в единстве, чувствуя единство и признавая, что единство - это ничто, кроме любви; но это только одна сторона. Другая состоит в том, чтобы прийти к пониманию ложности всего, что исходит от ограниченной личности. Все это вместе приводит человека к чудесному открытию. И что это за удивительное открытие? Оказывается, здесь нечего открывать: то, что ищет само себя и есть то, что надо обнаружить.

28 апреля

КАЖДАЯ СТРАСТЬ, КАЖДАЯ ЭМОЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ СВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА УМ, И КАЖДОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УМА, ДАЖЕ САМОЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ, ОКАЗЫВАЕТ СВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА.

Страсти и эмоции происходят из двух источников - дыхания и эго. Дыхание - как мать, потому что когда дыхание одухотворено, не может быть каких-либо эмоций, если не считать таковой беспристрастность. Но, согласно элементам, доминирующим в дыхании и согласно состоянию мысли или чувства, здесь есть эмоции. И без мысли об эго не будет страстей или эмоций, потому что все они возникают из попыток нафса «быть чем-то».

Каждая эмоция укоренена в каком-то органе тела, и под их давлением или флюид этих органов вбрасывается в кровь, или кровь поступает в орган. Так оказывается воздействие на природный ритм, и поэтому тело страдает. Однако ум тоже страдает, потому что всякая деятельность какого-либо органа истощает нервы, умственный магнетизм направляется в его сторону, и поэтому затрагивается, а возможно и затрудняется мысль в целом.

Таким же образом всякая мысль, притягивая больше нервной энергии и умственного

магнетизма, привлекая больше крови и направляя силу воли, естественным образом отнимает силы от других частей тела и ума. Так, если глубоко погрузиться в раздумья, физические упражнения могут оказаться невозможными, в то же время, человек, посвятивший себя спортивным занятиям, неспособен одновременно решать интеллектуальные задачи.

29 апреля

КОГДА ВСТРЕЧАЮТСЯ ДВЕ ДУШИ, КАКУЮ ИСТИНУ МОГУТ ОНИ ПОВЕДАТЬ ДРУГ ДРУГУ! ОНА ПРОИЗНОСИТСЯ БЕЗ СЛОВ, НО ВСЕГДА ДОСТИГАЕТ ЦЕЛИ.

Когда души встречаются, не может существовать речь (потому что это значило бы, что встретились умы). Однако сущность всех душ одна и та же, и поэтому встреча душ есть их союз, который невозможно постичь или объяснить.

Это процесс, в котором множественность становится единством, где нет ни разграничений, ни различий, нет «Я» и «Ты», и в общем это преодоление всех условий, которые способствуют множественности. Когда души встречаются, нет душ, есть Бог, и только Бог.

30 апреля

ВСЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ДУХОВНЫЕ, МОРАЛЬНЫЕ ИЛИ МИСТИЧЕСКИЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ОТВЕТОМ НА ЕГО СОБСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР.

Потому что или они приходят через действие кармического закона, где человек притягивает или отвергает что-либо вследствие своей природы, или же они приходят по Милости Божьей, которая, хотя и всегда присутствует, не принимается до тех пор, пока это не отброшено. В этом и заключается аромат характера.

МАЙ

1 мая

Вы сможете иметь все “лакомые кусочки” - богатство, друзей, доброту, любовь, которую вы дарите, и любовь, которую получаете - когда вы научитесь не ослепляться ими, научитесь избегать разочарования и неприятия мысли, что вещи не такие, как вам бы хотелось.

Сначала следует изменить само представление о “лакомых кусочках”; изменить не для того, чтобы отбросить то, что мы можем назвать значимым, но скорее расширить, чтобы включить множество вещей, которые мы можем и не называть значимыми. То, что человек называет значимым, ценным, должно иметь какую-то ценность, иначе он не будет это ценить. Стремление к богатству само по себе не является неправильным, однако оно становится неправильным, когда заменяет собой более высокие идеалы. Стремление к идеалу включает в себя все, оно не отрицает питание тела, сердца или души.

Поэтому первое, что мы должны включить в термин “богатство” - это не только материальные блага, но дары интеллекта и сокровища духа. Однако помимо этого важно владеть этими вещами, но так, чтобы они не владели вами. Пока мы к ним стремимся, мы лишь поработаны ими, но когда в нашем стремлении к Высшему мы приходим к временному обладанию благами, тогда нельзя сказать, что мы владеем ими, потому что тогда ими владеет Бог.

Также и с друзьями. Для того, чтобы иметь друзей, мы должны понимать высшую дружбу, а это возможно только с пониманием Бога. Иначе так называемые друзья становятся собственностью, которую мы пытаемся включить в наши мысли об обладании до тех пор, пока сами не делаемся собственностью этих мыслей. И то же самое верно в отношении доброты - способности, благодаря которой и через которую приобретаются и удерживаются друзья. Та доброта, которая подвержена каким-либо влияниям, является ложной, а та, которая является естественной вспышкой сердца - настоящая.

И это правильное отношение к жизни становится более чем правильным, когда мы рассматриваем любовь - с любой точки зрения. Для нас невозможно любить все, если только в нашем сердце нет духовной Божественной любви. Мы можем произносить слово “любовь” и делать разные заявления, однако в этом не будет жизни, и это перестанет действовать, когда придет испытание, потому что это будет сконцентрировано вокруг нафса. Использование слова “любовь” сильно отличается от настоящей любви.

Поэтому встает вопрос о том, ослеплены ли мы нашими желаниями или идеалами, или же мы управляем ими. Когда мы их контролируем, ничто не может воодушевить или расстроить нас. И то, и другое суть формы опьянения: первое - опьянение (идеалами) света, последнее - опьянение (желаниями) тьмы. И возможно, последнее может оказаться предпочтительнее первого, которое иногда бывает настолько ослепляющим, что человек не может с легкостью восстановить зрение сердца и души.

Наконец, мы должны рассмотреть состояние вещей как результат всех мыслей всех существ. Мы не можем контролировать мысли других. Мы можем отчасти влиять на них, но Бог дал силу воли всему человечеству. Через это формируются мысли, а через эти мысли устраивается материальная деятельность мира.

Последствия этого огромны, они не только в каждом отдельном человеке, но даже в части каждого из двух миллиардов людей, всех, чьи мысли и чья карма оказывают влияние на мир, однако воздействие прошлого еще больше - не только почтение к людям прошлого, но и установления, контракты и соглашения всех видов связывают нас. Следовательно, должно быть очевидно, что наши маленькие отдельные воли ничего не значат в этом водовороте. А если к этому добавить мысли растений, животных и скал, планет и межпланетных сил, неизмеренной деятельности невидимого, то даже все человечество не покажется столь огромным по сравнению со Вселенной.

Это должно научить нас истинному смирению. Также это должно научить нас покорности, однако есть истинная и ложная покорность. Ложная - это фатализм, истинная

же не должна быть связана никакими ограничениями, должна искать свободу, находя все возможности для духа за пределами этих материальных и ментальных уз. Это само по себе поможет миру больше чего бы то ни было. Так мы можем стать Бодхисатвой или Наби.

2 мая

ИСТИНУ НЕ НАДО ПРЯТАТЬ, ИБО ОНА САМА СКРЫВАЕТ СЕБЯ ОТ ГЛАЗ НЕВЕЖЕСТВЕННОГО.

Потому что глаза невежественного концентрированы на плотной земле и на грубых вибрациях Вселенной. Поэтому они не могут видеть более тонких атомов и вибраций, по отношению к ним они по привычке слепы, также как тот, кто был жителем пещеры, сначала не может различать предметы на свету, и даже, как ребенку требуется какое-то время для того, чтобы отчетливо различать земные предметы.

3 мая

НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ПОЗВОЛЯТЬ, ЧТОБЫ ЕГО УМ БЫЛ СРЕДСТВОМ, КОТОРЫМ ПОЛЬЗУЮТСЯ ДРУГИЕ; ТОМУ, КТО НЕ УПРАВЛЯЕТ СВОИМ СОБСТВЕННЫМ УМОМ, НЕДОСТАЕТ МАСТЕРСТВА.

У этого есть четыре аспекта, три из которых соответствуют трем гунам индусов, четвертый - это дьявольское состояние, когда человек контролирует и использует ум другого. Это возможно через гипноз, черную магию и другие практики.

Некоторые люди становятся управляемы другими, не зная и не желая того; когда есть любовь, то это не так важно, но когда нет любви, то это приводит к ужасным последствиям. Суфии через духовный контроль над дыханием не только могут защитить свои собственные умы, но могут охранять ума и сердца других. Те, кто служат Духовной Иерархии в высших возможностях, могут таким образом защитить даже большие пространства.

Тех, кто подвержен эмоциям, кто ведом другими в толпе, можно считать тамасичными, они слепы, невежественны. Раджасичный человек избегает контроля других, однако его ум направляет его волю, его настоящее существо не свободно. Такая свобода истинна только для саттвического человека, чей внутренний дух направляет его оболочки, это означает не прекращение мыслей, но господство над мыслями, так что человек может воздержаться от размышления или предаться ему, так же, как он принимает еду или питье.

Настоящий духовный пост состоит в том, чтобы воздержаться от размышления через концентрацию на Боге; это называется чистым созерцанием - Мушахидой.

4 мая

ОТДЫХ УМА ТАК ЖЕ НЕОБХОДИМ, КАК ОТДЫХ ТЕЛА, И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ МЫ ВСЕГДА ДЕРЖИМ УМ В ДЕЙСТВИИ.

Это постоянно преследующий нас грех жизни, и нет греха столь большого, как этот. Это источник всех грехов. И что такое грех? Это недостаточное внимание к Богу. Если вы изучите заповеди Моисея и духовные заповеди других религий, вы обнаружите, что самым основным пунктом этих религий является поклонение или любовь к этому Существо за пределами всего ограниченного существования. Только сфера ограничения - та, где есть ошибка, есть обман, есть безрассудство, есть грех.

Как человек может избежать греха? Поднимаясь над ограничением, перестав удерживать ум в вечном движении. Когда тело переедает, кровь направляется к желудку и пищеварительным железам, и оставшаяся часть системы остается в небрежении. Это эксплуатация. Но это даже более верно, когда ум слишком активен - будь то размышление о прошлом, просто мысль или фантазия. Тогда кровь приливает к мозгу, и оставшаяся часть системы эксплуатируется ради явной выгоды мозга. Однако это не так - в этом нет выгоды для мозга, потому что вы можете построить красивую крышу на доме с плохим фундаментом, и это будет самым дорогостоящим предприятием, потому что это

расточительство. Рано или поздно дом упадет, и эта красивая крыша станет лишь свидетельством вашего тщеславия.

На самом деле ум - это инструмент, посредник, но не действующее лицо, и если к нему относиться, как к слуге, он может стать даже более могущественным. Для этого необходимы практики медитации и концентрации, и никакой ум не может стать столь же сильным, как тот, который тренирован духовным контролем.

5 мая

ТЕ, КТО ДАЛИ МИРУ ГЛУБОКИЕ МЫСЛИ, - ЭТО ТЕ, КТО КОНТРОЛИРОВАЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВОЕГО УМА.

Так же, как постоянный интерес к телу уводит наш интерес от жизни в целом к нам самим в частности, так же и постоянное внимание к уму влечет нас к нашим мыслям и прочь от мира. Но затем это состояние становится более тонким, и мы не видим, что мы тем самым оказываемся в мире, созданном нами самими. Мы посылаем вовне вибрации и придаем им значимость, которая не является истинной значимостью, но значимостью, сфабрикованной этими самыми вибрациями.

Ничто не имеет никакого значения, за исключением универсального стандарта измерения. Поэтому мудрый ищет этот универсальный стандарт и обнаруживает, что его можно открыть, только когда его собственные мысли отложены в сторону и оценены в сравнении с мыслями других и с вибрациями Вселенной в целом. Было обнаружено, что для того, чтобы сделать это, следует контролировать всю деятельность ума, затем определить, какие действия являются значимыми и важными, а затем сделать каждую из функций ума служащей определенной цели и полезной. Это значит использовать ум и не разрешать уму ошибочным образом использовать человека.

6 мая

ЕДИНСТВО В ОСОЗНАНИИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ.

Это единство есть величайшее из мыслимых достижений. На самом деле, труднее всего найти это единство в многообразии. Есть звуки, издаваемые насекомыми, которые не может услышать человеческое ухо, есть множество вибраций света и энергии, которые не различает глаз, и не может измерить прибор человеческого уха, потому что они настолько тонки, и они постоянно обнаруживаются. Это показывает, что хотя и возможно единство в многообразии, его не всегда можно оценить, даже тогда, когда оно наиболее различимо.

Как только ум успокоен, человек обнаруживает истинные космические вибрации, которые протекают через его сердце и даже прикасаются к сердцу с потоком крови.

Когда человек обнаруживает кровь, упомянутую и в Библии, и в Упанишадах, и в Коране, то это потому, что в этом есть огромное значение. Потому что именно сердце и кровь сохраняют единство тела, и именно любовь к Богу хранит Вселенную как единство, в противном случае существовал бы хаос. Сказано даже, что когда Парабрама сдерживает свое дыхание, Вселенная разрушается. Это означает, что отсутствие Бога учреждает разрушение - и это одинаково верно для Вселенной, для нас самих и для наших мыслей и эмоций.

7 мая

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ - ВСЁ РАВНО ЧТО ГРАММОФОН, УМ ЧЕЛОВЕКА ПРИНОСИТ ЗАПИСИ; ЕСЛИ ОНИ ГРУБЫ, ТО ИНСТРУМЕНТ БУДЕТ ХРИПЕТЬ, ЕСЛИ ПРЕКРАСНЫ, БУДЕТ ЗВУЧАТЬ ПРЕКРАСНАЯ ПЕСНЯ. ЧТО ЗАПИСАЛОСЬ В ЭТОЙ ЖИЗНИ, ТО И БУДЕТ ПРОИГРЫВАТЬСЯ.

В земной жизни так много внимания уделяется уму, что он присваивает всю жизненную энергию. Это само по себе ускоряет распад физического тела, а также увеличивает

возможность жизни в ментальной сфере, Малакоте.

Годы и годы привычки создают особенности склада ума гораздо более постоянной природы, чем существуют в теле между его атомами. Мысли некоторых людей столь сильны, что для того, чтобы сонастроить их со всеобщей гармонией, требуется вечность. Такое состояние, которое случается после распада тела, отличается от аналогичного земного состояния только тем, что больше нет плотного тела, затрудняющего деятельность и прогресс.

После распада тела наши мысли и желания оформляются значительно быстрее, они более гибкие. Это позволяет человеку достичь результатов значительно быстрее, несмотря на то, что жизнь гораздо, гораздо длиннее; благодаря этому приобретают очертания рай или ад, не создаются, но оформляются из сферы.

Из-за этого может показаться, что человек обладает силой воли, даже огромной силой воли. Это не так; правдой является то, что концентрация желания всегда управляет мыслями через вибрации. Мы не можем этого видеть, находясь на земле вследствие плотности земли; в ментальной сфере мы это видим, и очевидно управляем этим. Но это не что иное, как работа закона в этой сфере; мы непосредственно видим там закон, несмотря на то, что в этой сфере он спрятан под плотной материей, где он также работает, но значительно медленнее.

8 мая

ТОТ, КТО ЗАВИСИТ ОТ СВОИХ ГЛАЗ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ, ОТ УШЕЙ, ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ, И ОТ УСТ, ЧТОБЫ ГОВОРИТЬ, - ТОТ ВСЕ ЕЩЕ "МЕРТВ".

Природа нерва - самая удивительная, потому что каждый нерв является проводником ментальной энергии, которая дает ему власть над всеми видами физической энергии. Вот почему глаз может видеть, однако если бы не было черепа, то весь мозг был бы глазом. Точно так же весь мозг мог бы быть ухом, потому что все его части могут различить звук (хотя, возможно, и не так точно, как это делает специальный орган, называемый ухом).

На самом деле, ощущение и ум нельзя разделить, однако каждое ощущение – это частная функция ума. Тем не менее, выделение этой особенности или специализация является жертвой ума, принесенной для какой-то цели; эта особая цель, в свою очередь, состоит в том, чтобы усилить общее предназначение ума, который должен быть движущей силой жизни как таковой.

Ум видит много больше, чем глаз, и слышит много больше, чем ухо. Именно благодаря этому были созданы такие науки, как астрономия и геология. Но есть все же более высокая функция ума, дающая ему возможность смотреть вглубь вещей и учиться тому, что лежит не только на поверхности. Он может проникнуть вглубь вещей, но что такое вещи? Это результат взаимодействия вещества ума и вещества материи. Они суть создания ума, и если ум не будет более велик, чем его творения, он не выполнит свое предназначение.

9 мая

МЫ СКРЫВАЕМ НАШ ДУХ ПОД ТЕЛОМ, НАШ СВЕТ - ПОД СПУДОМ; МЫ НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛЯЕМ ДУХУ ОСОЗНАТЬ СЕБЯ.

То есть пока дух считается «нашим духом», пока тело считается «нашим телом», пока свет считается нашим владением, нашим атрибутом, эта непрестанная мысль об эго мешает Божественному Духу (просто духу, не нашему духу) осознать себя. Мы боимся, что если мы отпустим эту мысль об эго, мы завершим наше предназначение, да, мы завершим «наше» предназначение, но это исполнение и есть то, что позволяет Божественному Духу проявиться через нас. Это начало жизни, а не ее конец.

10 мая

КОГДА МЫ ПОСВЯЩАЕМ СЕБЯ РАЗМЫШЛЕНИЮ О БОГЕ, ВСЕ ОЗАРЕНИЯ И ОТКРОВЕНИЯ - НАШИ.

Потому что именно размышление о Боге стирает мысль об эго, так же, как свет, проникающий в комнату, уничтожает темноту. Это практика Вазифы, Даруда, Фикра, Зикра и Шагала, которая приносит откровение - не какие-либо философские рассуждения о них, а подлинная практика. Это может быть понято только через опыт.

11 мая

ОБЩЕНИЕ С БОГОМ - САМОЕ ЛУЧШЕЕ ОБЩЕНИЕ, КОТОРОМУ НАС МОЖЕТ НАУЧИТЬ ИСТИННАЯ ДУХОВНОСТЬ.

Обычное духовное общение не выводит нас за пределы имени и формы. Это может продвинуть нас вперед во времени, но не выведет нас из времени; это может унести нас назад в пространстве, но не выведет нас из пространства. На самом деле, это еще более привязывает нас к обусловленному существованию.

Кроме того, это не развивает личность. Это может прибавить знаний в наше хранилище, однако это «наши» знания, а не божественное знание, и это еще более обременяет дух, который оказывается еще более погребенным под грудой развалин, столь же долго, сколь мы пребываем в мире конечного существования.

12 мая

МИСТИК ЖАЖДЕТ ТОГО, ЧТО ОМАР ХАЙЯМ НАЗЫВАЕТ ВИНОМ, - ВИНА ХРИСТА, ИСПИВ КОТОРОЕ, НИКТО И НИКОГДА НЕ БУДЕТ МУЧИМ ЖАЖДОЙ.

Это любовь Бога, которая проявляется в Джабруте, то есть в сфере сердца. Даже на земном плане она истекает с каждым биением сердца. Это то, что хранит нас живыми - и здесь, и в потустороннем мире, - и что раньше побуждало нас на нашем пути к проявлению.

Это то, о чем мечтает каждый, это вся радость и все счастье. Это то, из чего состоят все наслаждения Рая. И что же это? Это ничто иное, как Аллах, в некотором смысле, в котором Он являет Себя Своим созданиям. Практика зикра приводит нас к этому - здесь и сейчас. Каждое упоение души есть ничто, кроме этого; и его нельзя сравнить ни с одним из человеческих наслаждений.

13 мая

НАШЕ СОБСТВЕННОЕ ОГРАНИЧЕННОЕ "Я" - ЭТО СТЕНА, ОТДЕЛЯЮЩАЯ НАС ОТ БОЖЕСТВЕННОГО "Я".

Все духовное образование и вся дисциплина не имеют другой цели, кроме этой: убежать от этой мысли об эго, подняться над сетями ума, стать свободным от ограничения. Это наша собственная мысль об эго, которая привязывает нас к ограничению. Отложив это в сторону, мы можем отложить в сторону все, что нас отягощает. Это путь к освобождению.

14 мая

МУДРОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ БОГА НАХОДЯТСЯ ВНУТРИ НАС, И ВСЕ ЖЕ ОНИ ОЧЕНЬ ДАЛЕКО, СКРЫТЫЕ ПОД ПОКРОВОМ НАШЕГО ОГРАНИЧЕННОГО "Я".

То есть, если отложить в сторону это «Я», то все остальное будет действительно нашим. Что бы мы ни переставали считать нашей собственностью, становится нашей собственностью, и что бы мы ни продолжали называть нашей собственностью, мы не обладаем этим, скорее мысль об этом владеет нами.

15 мая

ТОТ, КТО НАДЕЕТСЯ НА НАГРАДУ, МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЕГО НАГРАДА; ТОТ, КТО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВЕЩИ, ПОДНИМАЕТСЯ НАД НЕЙ.

Потому что мы не можем быть большим, чем то, чем мы владеем. Как сказал Иисус Христос: ищите царства Божия, и все остальное будет вашим. То есть, перестаньте думать о чем-то частном, перестаньте иметь к чему-то тесные привязки, желания и идеалы, посвятите свое сердце Всему, и Все откроет вам Свое Сердце.

16 мая

БЕДНОСТЬ ТОГО, КТО ОТРЕКСЯ ОТ БОГАТСТВА, ЕСТЬ ПОДЛИННОЕ БОГАТСТВО ПО СРАВНЕНИЮ С БОГАТСТВОМ ТОГО, КТО ЕГО НАКРЕПКО УДЕРЖИВАЕТ.

Настоящее богатство, даже с материалистической точки зрения, измеряется благами, которые человек получает от жизни - когда ресурсы превышают долги. В этом есть великая правда, потому что если человек владеет многим, но долги его еще больше, то на самом деле этот человек беден - с точки зрения как бухгалтерии, так и метафизики. Он может стать банкротом, и на мирском, и на Божьем суде.

Но человек, отказавшийся от мирских вещей, получает тем самым ментальный контроль над миром. Он имеет то, чего хочет и в чем нуждается, и у него нет того, чего он не хочет и в чем не нуждается. Если кто-то умерит свои желания, он удовольствуется меньшим, и эта достаточность даст человеку все, чего он желает и требует, он благополучен.

В то же время, держатель богатств, который должен о них думать, не владеет ими - он лишь держатель. Точно так же, тот, кто отказался от мирского знания, обладает всем знанием, потому что его сердце сможет заглянуть в ум любого и взять из этой сферы все, что ему нужно. Это даст ему все богатство, богатство знания, богатство культуры, богатство красоты, богатство власти, богатство владения в имени и форме. Все это принадлежит тому, кто принадлежит Богу.

17 мая

ЛЮБОВЬ К БОГУ ЕСТЬ РАСШИРЕНИЕ СЕРДЦА, И ВСЕ ПОСТУПКИ, КОТОРЫЕ ИСХОДЯТ ОТ ЧЕЛОВЕКА, ЛЮБЯЩЕГО БОГА, ЯВЛЯЮТСЯ ДОБРОДЕТЕЛЬНЫМИ: ОНИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ИНЫМИ.

То, что любовь к Богу есть расширение сердца - это правда, на самом деле это правда, потому что сердце, наслаждающееся самим собой, сердце, не испытывающее симпатии к другим, это не сердце, это камень. Когда сердце расширяется, оно движется в полном согласии с другими сферами, так что его деятельность пребывает в гармонии с Вселенной. Это то, что Будда называл «правильным действием», которое возникает из сострадания. Из этого вырастают все добродетели, потому что все они имеют природу сострадания, однако познающий ум считает их столь многими разными добродетелями.

18 мая

БОГ - ЭТО ИДЕАЛ, КОТОРЫЙ ПОДНИМАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО К ВЕРШИНЕ СОВЕРШЕНСТВА.

Если мы будем рассматривать планы как расположенные друг над другом в соответствии с тонкостью их вибраций и вещества, то конечно, можно сказать, что влечение к Божественному Идеалу поднимает человека в сферу самых тонких вибраций. С этой точки зрения, высочайшего можно достичь, отбрасывая все малейшие проявления эго. Это приходит, когда человек осознанно и с готовностью соединяет себя с Идеалом. Это высочайшее состояние, это Нирвана.

19 мая

МУДР ТОТ, КТО ОТНОСИТСЯ К ЗНАКОМОМУ, КАК К ДРУГУ, И ГЛУП - КТО ОТНОСИТСЯ К ДРУГУ, КАК К ЗНАКОМОМУ, И НЕВЫНОСИМ ТОТ, КТО ОТНОСИТСЯ К ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ КАК К ЧУЖИМ; ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ЕМУ ПОМОЧЬ.

Высшая идея дружбы заключается в том, что Бог - это друг, не какой-то неопределенный, а реальный друг. Другими словами, это не дружба в каком бы то ни было смысле разделения, но в смысле союза, такого же, как для любящих. Неверный взгляд на дружбу состоит в том, чтобы думать о ней, чтобы вообще ее рассматривать дискриминирующим умом. В таком случае не существует истинной связи, а есть привязанность нафса, и хотя без сомнения в этом есть элемент правды - нет сомнения в том, что здесь присутствует настоящая связь между двумя сердцами - все же она укрыта идеей эго.

Это то, что заставляет вас считать друга «другим», вместо того, чтобы считать друга «собой». Это приводит к появлению разграничивающей линии, вызванной этим разделением, исходящим из действия нафса, подчиняющего любовь мыслям «от головы».

Следовательно, друг - это не тот, кому вы вверяете себя, а знакомый, даже если присутствует гармония чувства. И по тому же самому закону, когда нет гармонии чувства, человек будет считать знакомого чужаком, и в этом не будет никакого доверия, никаких близких отношений. Этот человек столь находится под влиянием нафса, что ничего нельзя сделать до тех пор, пока действие кармы не принесет ему такую боль, что он начнет пробуждаться.

И что же является причиной боли? Это - нарушение привычки. Эта привычка прорезала колею в уме, и теперь эта колея не может удержать жизненную силу, другая колея рождается из нового опыта, и это опять приносит боль. Однако настоящая боль - это отделение сердца от его возлюбленного, и эта боль очень велика для людей этого типа. Следовательно, когда такой человек страдает, то кажется, что его боль больше, чем у кого-либо другого.

20 мая

ПОНИМАНИЕ СУТИ ЖИЗНИ ЕСТЬ ПОДЛИННАЯ РЕЛИГИЯ, ЕДИНСТВЕННАЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ ПОНЯТЬ ЖИЗНЬ.

Религия - не вера, это то, что связывает человека с Богом. И что есть жизнь? Это аспект Бога; аспект, дающий единству возможность проявиться в разнообразии; аспект, проявляющий гармонию из Всеобщего Звука, создающий образчики красоты, что в мыслеформах, что в веществе.

Понимание отличается от восприятия тем, что восприятие имеет дело с разнообразием, а понимание приводит человека к Единству. Это предчувствие и охват Единства, ведущие к пониманию жизни. Это процесс сердца, а не головы.

21 мая

ОСОЗНАНИЕ ТОГО, ЧТО ВСЯ ЖИЗНЬ ДОЛЖНА ЗАКЛЮЧАТЬСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ "ДАВАТЬ И БРАТЬ", ЕСТЬ ОСОЗНАНИЕ ДУХОВНОЙ ИСТИНЫ И СУЩНОСТИ ПОДЛИННОЙ ДЕМОКРАТИИ; ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЭТОТ ДУХ НЕ СФОРМИРУЕТСЯ В ЧЕЛОВЕКЕ, ВСЬ МИР НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДНЯТ НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ.

Это - осознание; и как можно достичь такого осознания? Именно духовные практики свободны от какой-либо власти нафса. Это нафс берет. Христос сказал: «Свободно давайте, свободно принимайте». Это духовное состояние, и именно приобретение этого состояния одухотворяет эго и все человечество. Не философия, не мораль, не мысль, не верование, но только осознание возвысит человека и вселенную.

22 мая

СОВЕРШЕННАЯ ЖИЗНЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СЛЕДОВАНИИ СВОЕМУ СОБСТВЕННОМУ ИДЕАЛУ, А НЕ В ПРОВЕРКЕ ИДЕАЛОВ ДРУГИХ; ПРЕДОСТАВЬТЕ КАЖДОМУ СЛЕДОВАТЬ ЕГО СОБСТВЕННОМУ ИДЕАЛУ.

Вы не можете переварить пищу другого человека, так зачем же переваривать его мысль? Искушение чужой вины невозможно, Бог создал каждую форму и каждый предмет для того, чтобы Он мог прийти к реализации через эту форму и этот предмет. Когда вы останавливаете другого человека, вы сдерживаете Бога; когда вы чините препятствия другому человеку, вы чините препятствия Богу.

Это совершенно отлично от водительства; водительства, помогающего человеку на пути к цели - оно не воздвигает препятствий. Иными словами, оно способствует деятельности, и даже если эта деятельность кому-то кажется идущей в неверном направлении, то это потому, что тот человек на самом деле не знает правильного направления или не имеет силы или понимания для преобразования того направления в правильное направление. Любое направление - правильное, если оно рано или поздно приводит к Божественному Идеалу.

23 мая

КАЖДОЕ СТРЕМЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА СООТВЕТСТВУЕТ ЕГО ЭВОЛЮЦИИ; ТО, К ЧЕМУ ОН ГОТОВ - ЭТО ТО, ЧТО ЕМУ ПОДХОДИТ.

Вы не будете питать растение тем, что подходит животному, или же давать птице пищу, пригодную для лошади или собаки. С человечеством то же самое. Низкорослый человек идет более короткими шагами, чем человек высокого роста, а образованный человек может читать быстрее, чем малокультурный.

Удел нафса состоит не в разрушении, а в преобразовании нафса. И это действие нежное и гибкое, уступчивое, это тонкое превращение и настройка, и никогда - прямое противостояние, пока не становится абсолютно ясно, что человек находится под воздействием дьявольских сил, что случается редко. Даже тогда суфии используют вазифы и другие практики, взывая к Богу; как только человек начинает считать себя действующим лицом, а не проводником, он падает в ту самую яму, которую он вырыл для другого.

24 мая

ДИСКУССИЯ СУЩЕСТВУЕТ ДЛЯ ТЕХ, КТО УТВЕРЖДАЕТ: "ТО, ЧТО Я ГОВОРЮ - ПРАВИЛЬНО, А ТО, ЧТО ГОВОРЯТ ВЫ - НЕВЕРНО". МУДРЕЦ НИКОГДА ТАК НЕ СКАЖЕТ, ОТКУДА И НЕТ ДИСКУССИИ.

Дискуссия - это деятельность разделяющего ума, это порождение нафса. Но даже пророк не дискутирует, когда он обвиняет или осуждает. Он может произнести резкую обвинительную речь, но он не спорит. Существует лишь две возможности: твердо стоять на точке зрения Бога, зная, что это точка зрения Бога, или согласиться, насколько это возможно, с точкой зрения другого, не противопоставляя себя другому. Это последнее есть наиболее распространенное действие провидца, когда он имеет дело с человеческой личностью, независимо от того, насколько испорченной она является. Первая возможность может быть использована только как способ направления людских масс во времена огромной опасности.

Реальность такова, что «ты» всегда неправ: состояние «я», состояние «мое» и состояние «ты» формируют сущность (если ее можно назвать этим словом) того, что неправильно: это есть самое ядро зла. Но когда человек служит Богу, он стремится вести других к Богу, а это лучше всего получается, если действовать в духе любви и гармонии. Критиковать или увещивать другого для того, чтобы доказать, что ты прав, никогда не было в обычаях суфия.

25 мая

ТЕРПИМОСТЬ ПРИХОДИТ НЕ ПОСРЕДСТВОМ ОБУЧЕНИЯ, НО ЧЕРЕЗ ИНСАЙТ, ЧЕРЕЗ ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗРЕШЕНО ДВИГАТЬСЯ ПО ПУТИ, ПОДХОДЯЩЕМУ ЕГО ТЕМПЕРАМЕНТУ.

Подлинная терпимость приходит из точки зрения Бога. Это стадия просветленного, который все понимает. Если бы человек был сердцем, он обнаружил бы, что он является также и глазом. В Джаброте, если бы могло быть сказано, что человек обладает телом (назовем это духовным телом), то это тело излучает свет и принимает свет от каждой частицы своей поверхности. Его функции не разделены.

Более того, как только человек подумает о другом человеке, как только он полюбит другого, они сразу становятся единым целым. В иные моменты они могут оказаться разделенными, однако потом они опять становятся единым. Это трудно понять с физической точки зрения, вследствие того, что на этих планах жизнь совсем другая; кроме того, до некоторой степени, деятельность зависит от наших различий, хотя бы эти различия вызывали гармонию. Однако пока есть различия, существует и вероятность дисгармонии.

Сердечная точка зрения мудреца состоит в том, чтобы считать все мнения порождением ума и знать, что духовная эволюция не является ментальным процессом (скорее это сбрасывание «шелухи» ума); она не направлена против какого-то отдельного мнения, мысли или верования, но против центровки ума на самом себе, чему сопротивляется мудрый. И единственный путь, каким он может этому сопротивляться - это дарить всю свою любовь и нежность всем людям, независимо от их мнений, зная, что нет такой вещи, как мнение правильное и мнение неправильное, что само по себе «мнение» ведет к трудностям.

26 мая

ПОКА У ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ СТРАСТНОЕ ЖЕЛАНИЕ ДОСТИЧЬ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ЕМУ НЕ ПРОДВИНУТЬСЯ ДАЛЬШЕ ЭТОЙ ЦЕЛИ.

Это не дурно само по себе. Например, такое страстное желание ведет к концентрации - или, скорее, когда это ведет к концентрации, когда это достаточно сильно, чтобы удерживать человека от порхания туда-сюда, такое страстное желание не может быть названо злом. С этой точки зрения даже страсть не является неправильной, если она заставляет человека концентрироваться на той же самой точке страсти. Это становится неверным, когда ведет к неустойчивости, к удовлетворению потребностей эго и к недостатку внимания в отношении желанной цели.

Если все вещи рассматриваются как живые, являются ли они творениями рук человека или же Бога, семя единства уже посеяно. Только после того, как человек пришел к пониманию того, что какая-то конкретная вещь не принесет ему счастья или удовлетворения, человек оказывается готов к следующему шагу.

Поэтому мудрый не может препятствовать тому, что по видимости ведет к пороку; порочен не порок сам по себе, неправильным является постоянное стремление к разнообразию, недостаток постоянства, отсутствие в жизни какого-либо лейтмотива или концентрации. Поэтому суфии всегда помогают другим выбрать какой-то идеал, но другой человек должен выбрать нечто, что он желает или любит, с тем, чтобы сформировать узы привязанности. Тогда человек сможет научиться концентрации, накоплению сил, обретению цели или мотива в жизни. Высшая мораль без такой концентрации может привести в никуда, но простейшая неразвитая душа, единожды обретя цель и концентрацию, будет продвигаться вперед в своем путешествии к цели, часто не подозревая о том, что она движется.

27 мая

ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА СУЩЕСТВУЕТ СВОЙ ПУТЬ; ПОЗВОЛЬТЕ ЕМУ ИСПОЛНЯТЬ СОБСТВЕННЫЕ ЖЕЛАНИЯ, ЧТОБЫ ОН СМОГ ТАКИМ ОБРАЗОМ ПОДНЯТЬСЯ НАД НИМИ К

ВЕЧНОЙ ЦЕЛИ.

Каждая душа в путешествии к проявлению выбирает определенные качества из Эмпирей, то есть те качества, которые формируют узы его более позднего желания. Это - источник его природы, и это происходит через развитие личности, а не через ее подавление, чтобы осуществление инволюции и эволюции было завершено.

Поскольку самая природа желания родилась из неосуществленной любви, неправильно полностью подавлять это желание - правильным образом действия будет его трансформация. С одной точки зрения, все желания следует подавлять, но с другой точки зрения это не так. Что необходимо - так это наглядно показывать посредством жизни как таковой, что удовлетворение не может быть результатом какой-либо конкретной вещи, скорее, такое удовлетворение приходит только от Плеромы, целокупности всех вещей, а не из вещей самих по себе. Но что такое эта Плерома? Это не что иное, как аспект Аллаха, аспект, удовлетворяющий каждую душу.

28 мая

КОНТРОЛЬ НАД ЭГО ОЗНАЧАЕТ КОНТРОЛЬ НАД ВСЕМ.

Потому что такой контроль ведет к Плероме, к полноте вещей, к сущности вечности, и потому включает в себя все. Каждая вещь, которая может быть названа вещью, обладает нафсом, который проводит различие между ней и другими вещами, но такое различие существует с обеих сторон: и вещи, и того, кто желает такую вещь, оба они должны обладать нафсом. Химик может контролировать атомы, разрушая нафс, и провидец контролирует ментальные атомы, во многом тем же способом. Таким способом он контролирует все мысли - путем разрушения нафса мысли.

29 мая

«БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ»: КОГДА ЛЮБОВЬ ПРОБУЖДАЕТСЯ В СЕРДЦЕ, В НЕМ ПРОБУЖДАЕТСЯ БОГ.

Можно сказать, человек осознает, что подлинный жизненный опыт есть, был и будет ничем иным, кроме Бога. Мы есть не что иное, как сны Бога о самом себе, пока мы не пробудимся к полноте подлинной самости.

30 мая

ВСЯ ДИСГАРМОНИЯ МИРА ВЫЗЫВАЕТСЯ РЕЛИГИОЗНЫМИ РАЗЛИЧИЯМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ОШИБКИ ЧЕЛОВЕКА В ПОНИМАНИИ ТОГО, ЧТО РЕЛИГИЯ – ЕДИНА, ПРАВДА - ЕДИНА, БОГ - ЕДИН; КАК ЖЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ДВЕ РЕЛИГИИ?

Поскольку религия является связью между человеком и Богом, и поскольку такая связь указывает на единство, нет места для двух связей. Каковы бы ни были отношения человека с Богом, это единственные и исключительные отношения. Человек может передать другому такие отношения не в большей степени, чем он может сделать своих родителей родителями другого человека. В каждой душе Бог может проявиться различно, но уникально именно то, как это выглядит, а не реальность.

Все, что мы в состоянии понять, является таким проявлением; насколько Бог проявляется в нас, настолько мы будем понимать Его, но мы не можем подарить другому человеку ни свои глаза, ни свой ум, ни свое сердце. Эти вещи отличают нас - одного от другого, - и являются причиной видимых различий в религии, которые представляют собой просто эти разные взаимоотношения с Богом и проявляются в виде различных религий.

31 мая

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРУЖБУ В ЭГОИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ - ВСЕ РАВНО ЧТО МЕШАТЬ ГОРЬКИЙ ЯД СО СЛАДКИМ РОЗОВЫМ СИРОПОМ.

Дружба рождается из высшего Я, она является отражением Божественной любви. Иными словами, это есть свет как таковой, обращенный в конкретном направлении. Но эгоизм является продуктом тени, а когда свет или цвет смешиваются с тенью, то и свет тускнеет, и цвет искажается.

ИЮНЬ

1 июня

ONE'S BODILY APPETITES TAKE ONE AWAY FROM THE HEART'S DESIRE; THE HEART'S DESIRES KEEP ONE AWAY FROM THE ABODE OF THE SOUL.

Телесные желания человека уводят его от стремлений сердца; его сердечные стремления держат его в отдалении от местопребывания души.

Первый из этих уроков легко понять, однако трудно достичь. Потому что среди желаний тела есть не только те вожделения, которые, кажется, разрушают нас, но даже в большей степени это относится к великим обольщениям жизни - приятной музыке, театру, живописи, поэзии, красивым людям.

В них заключена сущность идеала, истинная природа идеала. Можно сказать даже так, что самые вожделения человечества являются тенями хороших вещей и именно вследствие извращенной природе и влиянию нафса во мраке вызываются такие состояния. Но по большей части мюриду ясно, что они являются злом, и он учится у муршида средствам, искореняющим их из его организма.

Разве красота не желанна? Разве красивые вещи не желанны? Разве нам не нужны предметы или мысли, которые выражают сокровенное бытие души? Да, нам могут быть нужны такие предметы для глубочайшего выражения, но существует и другой аспект жизни - который не является ни выражением, ни подавлением, тем, который приходит, когда Бог исполняет Свое намерение в человеке, который сам по себе является самим исполнением жизненного предназначения человечества.

Даже высший идеал, величайшая гармония, самые ценные вещи во Вселенной должны быть принесены в жертву, если человек намерен найти подлинную духовную жизнь, жизнь Бога и в Боге. Для этого недостаточно даже сердца, которое стоит как небесное тело над душой; потому что в сердце нет полного исполнения Единства. Пока все желания не сольются с желанием Бога, цель путешествия не достигнута.

2 июня

СЛОВА - ЛИШЬ ТЕНИ МЫСЛЕЙ И ЧУВСТВ.

Природой чувства является свет, природой мысли - развитие и настройка. Слова - это средства воплощения мыслей и чувств в материальном мире. Следовательно, эти мысли и чувства являются материализациями и имеют природу тени; поэтому слова, только слова приходят в форме вибраций, которые воздействуют на уши и интеллект и не проявляются в качестве сенсорных объектов. Тем не менее, и в этой сфере, и в сфере космоса они имеют природу тени.

3 июня

ЧЕМ ВОЗВЫШЕННЕЕ ДУША, ТЕМ ШИРЕ КРУГОЗОР.

Учение Упанишад состоит в том, что Атман располагается на входе в сердце, которое является наименьшей из вещей и тем не менее, является также величайшей вещью во Вселенной - если только его можно назвать «вещью».

Чтобы лучше понять это, следует объяснить, что существуют, по крайней мере, две категории слов: те, которые определяют или описывают то, что может воспринять и постичь разум, и имеют природу конечную (или порой неограниченную), и те, которые принадлежат безграничному и непостижимому, и такие слова используются не как определения, но как символы.

Такова матрица ограниченной души. Тем не менее, в учении Упанишад есть истина,

ведущая свое происхождение от иной точки зрения, которая может быть названа эзотерической. То есть, чем больше человек концентрируется на единстве, тем меньше видимое поле диапазона этой концентрации, и тем шире становится такой кругозор, хотя канал и узок. Это подобно деланию телескопа более мощным, хотя сфера его дальновидения и узка.

В то же самое время, душа, над которой не господствует космос, не похожа на телескоп, потому что она действует как веер, который, в отличие от телескопа, открывается больше и больше, и в процессе концентрации возникает как больший диапазон, так и большая глубина видения. Это находится за пределами сферы ума и также за пределами сердца, потому что душа сама по себе может сонастроиться с чем-либо или со всем сущим.

4 июня

СЕКРЕТ ДРУГА НАДО ХРАНИТЬ КАК СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СЕКРЕТ; ОШИБКУ ДРУГА НАДО СКРЫВАТЬ, КАК СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ПРОМАХ.

С суфийской точки зрения дружба означает союз, и в высшем своем выражении этот союз должен превосходить сферу ума и мысли. Не относитесь к другу, как к другу, относитесь к нему, как к самому себе. Это состояние Джабрута, где возлюбленные являются одним существом. Это не следует путать с «задушевым другом»; нет никакого «задушевного друга», но все члены Духовной Иерархии образуют одно воплощение Единого Мастера в сфере, называемой Лахут и расположенной вне сферы Джабрута, которая непостижима умом.

Ныне истина состоит в том, что все планы взаимопроницаемы, и для земного плана это означает, что все принципы действуют здесь и сейчас. Это значит, что то, что является истиной наверху, должно осуществляться внизу, если мы хотим принести на землю Божественную Мудрость. Так, считая друга ничем иным как собой, никогда не воспользуешься способностью критиковать, хотя в этом процессе человек также может прекратить хвалить друга. Иными словами, следует удалить все мысли и весь анализ из сферы дружеских взаимоотношений. Это ведет к отрицанию ума, что помогает заглядеть промах другого, никогда не вспоминая о нем; это не оправдывает другого, но усиливает возможность ему помочь.

5 июня

СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ, ТЕРПЕНИЕ И ТЕРПИМОСТЬ - ЕДИНСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ХРАНЯТ ДВА ОТДЕЛЬНЫХ СЕРДЦА СОЕДИНЕННЫМИ ВМЕСТЕ.

Это - способности сердца, которые естественно проистекают из сердца и не нуждаются во вращивании. Есть разница между моралистом и мудрецом. Моралист пытается наполнить сердце тем, о чем мудрый знает, что это уже и так там есть. Именно сердце, а не голова, обладает этими качествами, и пробуждение сердца делает их явными.

6 июня

МЫ ОБВИНЯЕМ ДРУГИХ В НАШИХ БЕДАХ И НЕУДАЧАХ, НЕ ПОНИМАЯ, ЧТО МЫ САМИ - ТВОРЦЫ НАШЕГО МИРА.

Это приходит от привычки, привычки, в которой мы не можем так легко обвинять других, потому что так уж устроен мир. В то же самое время, когда человек преодолевает такую привычку, это часто приводит к обвинению этого человека в руках других людей, даже если сам он не обвиняет других. Это - то, что суфии называют путем Маламата, или вины.

Это ограниченный кругозор нафса, который является причиной всех трудностей. События сами по себе не являются ни добром, ни злом. Это - свет, который сотворяет день, и тьма, которая является причиной ночи, и это также верно для житейских дел: что когда

ум просветлен, то для него больше не существует ничего, что может быть названо злом. То, что обычно называют злом, обуславливается невежественным влиянием нафса; потому что именно неведение является источником эгоизма, который творит все дисгармонии и зло в мире. Мир не создает их, ложное эго формирует их вне мира.

7 июня

НИКТО НЕ ПОКАЖЕТСЯ НАМ СТОЯЩИМ НИЖЕ НАС, КОГДА НАШЕ СЕРДЦЕ ВОСПЛАМЕНЕНО ДОБРОТОЙ И НАШИ ГЛАЗА ОТКРЫТЫ ВИДЕНИЮ БОГА.

Низшее и высшее являются качествами, связанными с дуализмом. Сердцу ведомо только единство, и поэтому сердце не понимает различений по рангу. Солнце смотрит на землю - не на холмы и горы, долины и океаны. С определенной точки зрения эти вещи существуют; с другой точки зрения, их невозможно ощущать. Также и с кругозором сердца; когда оно видит Бога, оно постигает все на свете и это само по себе приводит к осуществлению доброты, сострадания и всех сердечных качеств.

8 июня

ЭГОИЗМ ОСТАВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКА СЛЕПЫМ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ.

Потому что только нафс ограничивает видение человека. Все образование, мораль или внешние процессы не могут этого изменить; до тех пор пока человек не станет неэгоистичным, ему будет недоставать великого понимания.

9 июня

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА В БИТВЕ ЖИЗНИ ДЛЯ КАЖДОЙ ДУШИ ОДЕРЖАНА, КОГДА ЧЕЛОВЕК ВОЗВЫШАЕТСЯ НАД ВЕЩАМИ, КОТОРЫЕ НЕКОГДА ИМЕЛИ ДЛЯ НЕГО НАИБОЛЬШУЮ ЦЕННОСТЬ.

Отбросить все материальное ради разумного знания, отказаться от земного знания ради сострадания и мудрости сердца, отбросить сострадание и мудрость сердца в слиянии с Богом - вечным, бесконечным и вездесущим существом, - это и есть все шаги на пути.

Иными словами, когда идеал достигнут, это следует отбросить ради того, чтобы стало возможно достичь высшего идеала и следующей цели. Поэтому нет ничего, что можно было бы объяснить, обсудить или выразить словами, чего нельзя было бы отбросить. Даже наши высшие принципы и мораль могут сделаться препятствиями, если они мешают духовной свободе, которую может даровать Бог и только Бог.

10 июня

КОГДА СИЛА ВЕДЕТ, А МУДРОСТЬ ИДЕТ ЗА НЕЙ, ЛИЦО МУДРОСТИ ЗАНАВЕШЕНО, И ОНА СПОТЫКАЕТСЯ; НО КОГДА МУДРОСТЬ ВЕДЕТ, А СИЛА СЛЕДУЕТ ЗА НЕЙ, ОНИ БЛАГОПОЛУЧНО ДОСТИГАЮТ МЕСТА СВОЕГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Мудрость и сила не являются непременно двумя вещами; обе они указывают на контроль, но то, что известно, как сила, является контролем над сотворенным веществом или контролем, осуществляемым посредством этого вещества, из которого берут начало грубые вибрации предметов материи и ума. Контроль над этими атомами и вибрациями называется мастерством. «Мудростью» - означает «с точки зрения Единства», которое приходит с развитием способности проникновения в суть вещей. Через такой инсайт человек всегда может увеличить свою силу, но сила не доставит его за пределы сферы деятельности. Мудростью человек может контролировать меньшее через большее, может преодолеть силы ума благодаря сердцу, преодолеть материю благодаря уму.

11 июня

ВСЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЖИЗНИ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, ЧТО У НЕГО В МЫСЛЯХ.

В этом есть разнообразные аспекты. Например, вся материальная жизнь зависит от умственных способностей. Это доказано тем фактом, что без нервной энергии не может осуществляться мышечное движение; это даже яснее, когда мы исследуем сенсорную активность и еще больше - когда мы рассматриваем интеллектуальные аспекты жизни.

Концентрация - это процесс, посредством которого воля овладевает умом, и это ведет к большему собиранию силы ума, которая может быть приспособлена к каким бы то ни было необходимым или желаемым целям. Но существует и другая стадия, которая приходит, когда человек отказывается от этой власти. Через отбрасывание частных способностей ума человек может продвинуться на буддическую стадию. Тогда ум становится как сад, в котором можно сажать и сеять, точно так же, как можно сажать и сеять в физическом саду.

И так как человек не нуждается в отождествлении себя с материальным, [ему] нет и необходимости отождествлять себя с предметами ума, хотя многим может показаться, что интеллектуальная жизнь является основной. Моральные качества проявляются, когда сердце открыто, а это приходит спонтанно через отказ от отождествления с предметами ума, что само собой отшелушивает следы ложного эго.

12 июня

ТОТ, КТО УМЕЕТ БЫТЬ ДОСТАТОЧНО БЕССТРАСТНЫМ, ЧТОБЫ ПРИСМАТРИВАТЬ ЗА ВСЕМИ ЛЮДЬМИ, СТАВШИМИ ПО ВОЛЕ СЛУЧАЯ ЕГО ОКРУЖЕНИЕМ, И ВИДЕТЬ, КАКИМ ОБРАЗОМ ОН МОЖЕТ ИМ ПОМОЧЬ, ДЕЛАЕТСЯ БОГАЧОМ - ОН НАСЛЕДУЕТ ЦАРСТВО БОЖИЕ.

Именно отказ от плодов действия дает контроль над всем действием. Это загадка, преподнесенная Бхагавад Гитой, и это остается загадкой, пока личному эго приписывается какое-то значение. В определенном смысле это правда - что существует эго, и существует индивидуальность, - но развитие личности приходит не через какой-то акцент на этом частном эго, а совсем с обратной стороны.

Личность получает полное развитие, приобретая атрибуты. Эта способность ограничена силой мысли, которая ничего не добавляет к тем способностям, которые у человека уже есть, хотя она может усилить каждую из них и всех их вместе. Чтобы овладеть какой-то новой способностью, человек должен обратиться к источнику всех атрибутов - то есть к Богу.

Пока человек нацелен на что-либо - физическое владение, интеллектуальное достижение, друзей, приобретения или привязанности любого рода, - это также означает разделение, отделение от всего, не содержащего в себе эти приобретения и привязанности. Когда не имеет значения, что у человека есть, а чего у него нет, создается возможность для бесконечного приобретения, потому что дверь не закрыта ни перед чем во вселенной, и человек становится самым что ни на есть хранителем божественных даров.

13 июня

ИСТИННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТИГНУТА ДО ТЕХ ПОР, ПОКА С ГЛАЗ НЕ УБРАНА ВУАЛЬ ЭГОИЗМА.

Пока нафс обладает властью - это не равновесие, это не соблюдение закона, и конечно здесь нет чистой любви. Потому что при таком состоянии все события имеют отношение к мысли - независимо от того, имеют эти события какую-то реальную связь с этой мыслью, или нет, - и направленность отношений заменяется направленностью фактов. Справедливость, милосердие, вся мораль и вся мудрость являются естественными аспектами жизни, которые которые не удержаны этими ложными отношениями.

14 июня

НАШИ МЫСЛИ ПОДГОТОВИЛИ НАС К СЧАСТЬЮ ИЛИ НЕСЧАСТЬЮ, КОТОРЫЕ МЫ ИСПЫТЫВАЕМ.

В первую очередь, мысли делят наши переживания на приятные и неприятные. Думая о чем-то, как о приятном, человек в то же время создает мысль о том, что ему неприятно. Таким образом, здесь есть дуализм, есть две мысли вместо одной.

Когда бы ни работал разделяющий ум, мысль всегда двойная, она имеет два аспекта, которые можно назвать доброе и злое, приятное и неприятное – это плоды дуализма. Все великие пророки описывали Царство Божие как место или состояние, где нет дня и ночи. То есть, это сфера универсальности, всеобщей включенности. Когда человек отбрасывает плоды действия эго, действие не отбрасывается, но здесь нет привязки к качествам. Следовательно, преодолевая существование, которое является каким бы то ни было образом обусловленным, человек достигает состояния блаженства, которое ведет к наивысшему развитию ума.

15 июня

ЛЮБОВЬ - ЛУЧШИЙ СПОСОБ СДЕЛАТЬ СЕРДЦЕ СПОСОБНЫМ ОТРАЖАТЬ СИЛУ ДУШИ; И, СКОРЕЕ, ЛЮБОВЬ В ОЩУЩЕНИИ СТРАДАНИЯ, ЧЕМ НАСЛАЖДЕНИЯ. КАЖДЫЙ УДАР СУДЬБЫ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРЬ, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ ДУШЕВНАЯ СИЛА ВЫХОДИТ НАРУЖУ.

Такая любовь означает отторжение нафса, самопожертвование. Через нее можно изжить все плоды отделенного индивидуализма. Эта боль любви приходит от нарушения привычки или привязанности, и это всегда приносит боль, однако таков только внешний аспект этой истории.

Если бы здесь не было энергии или силы, в этом не могло бы быть боли, и чем лучше мы можем противостоять боли, тем большую духовную силу проявляем. Этот рост духа возможен лишь через эзотерический тренинг или через затянувшееся страдание, и первый путь - всегда более предпочтителен, так как он дает нам возможность прожить эго, минуя разрушение.

16 июня

КАЖДОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ НА ФИЗИЧЕСКОМ, АСТРАЛЬНОМ ИЛИ МЕНТАЛЬНОМ ПЛАНЕ ЕСТЬ ПРОСТО СОН ПЕРЕД ЛИЦОМ ДУШИ.

Потому что переживание в них не является нашим собственным, оно может возникнуть из мысли эго, но само оно - не мы сами.

Тот, кто действует, и действие - две разных вещи, не одна. Что такое этот мир? Что такое эти мысли, эти ощущения, эти привычки, эти стремления, эти желания? Это внешние проявления самого глубинного духа, принимающего форму в материальном и умственном веществе вселенной.

Без Высшего Я, доминирующего на всем пространстве творения, невозможны какие-либо переживания, и это потому, что в нас - Бог, который есть сама наша суть - у нас есть переживания, которые являются, однако, играми воображения могущественного Существа, непостижимого ограниченным умом.

17 июня

ОГОНЬ ПРЕДАННОСТИ ОЧИЩАЕТ СЕРДЦЕ ПРЕДАННОГО БОГУ И ВЕДЕТ К ДУХОВНОЙ СВОБОДЕ.

Преданность - это концентрация, а всякая концентрация ведет к осуществлению какого-то желания или к достижению какого-то идеала. Однако преданность - это также качество, свободное от эго; это ведет к отказу от эго, и, следовательно, имеет эффект очищения.

18 июня

КОГДА ОГОНЬ ЛЮБВИ СОЗДАЕТ ПЛАМЯ, ОНО, ПОДОБНО ФАКЕЛУ, ОЗАРЯЕТ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ПРЕДАННОГО, И ВЕСЬ МРАК ИСЧЕЗАЕТ.

Это не есть нечто, подлежащее пониманию через материальные события или физическую или ментальную рефлексию. Это - естественное состояние, и суфии приходят в нему через практику Зикра. Зикр собирает атомы и располагает их таким образом, что они посылают вспышки вибраций и тем самым увеличивают энергию внутри и вокруг человека. Это естественный процесс, и то, что воздействует на эти атомы, со временем также воздействует на атомы и клетки тела и изменяет их, принося пользу уму и сердцу. Велики чудеса Зикра, видимые только Закиру.

19 июня

ИМЕННО НЕДОВЕРИЕ СБИВАЕТ С ПУТИ, ИСКРЕННОСТЬ ВСЕГДА ВЕДЕТ ПРЯМО К ЦЕЛИ.

Недоверие имеет природу дуализма. Если устремляться вперед, не имея представления о направлении, не имея определенного идеала или цели, то это не приведет ни к какой цели. Вот почему мудрые не вступают в отношения с теми, кому они не доверяют, за исключением тех случаев, когда это может принести духовную пользу одной из сторон или обеим сторонам.

Когда один человек не доверяет другому, лучше полностью отказаться от взаимодействия, если только один из них не сможет взять на себя всю полноту ответственности. Успех в духовной жизни не заключается в достижении каких-либо отдельных вещей или качеств, но в овладении процессами, которые ведут к достижению успеха.

20 июня

ЛЮБОВЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СЛУЖЕНИИ; ТОЛЬКО ТО, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ НЕ РАДИ СЛАВЫ ИЛИ ИМЕНИ, НЕ РАДИ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ИЛИ БЛАГОДАРНОСТИ ТЕХ, ДЛЯ КОГО ЭТО ДЕЛАЕТСЯ, ЯВЛЯЕТСЯ СЛУЖЕНИЕМ ЛЮБВИ.

Вызывает огромное сожаление то, что столь много поступков, совершенных не из истинной доброты, были интерпретированы таким образом, что стали означать добродетель личности.

Личность, имя и слава - все они происходят из природы ума, они не происходят из природы сердца. Они происходят из природы ума, а приписывать добродетель и доброту уму противоречит правде. Кроме того, это не гармонирует с учениями Святых.

Иисус Христос сказал, что только Бог хорош, и Мохаммед назвал Бога Благодетельным, Милосердным. Любовь - нечто намного более постоянное, намного более истинное, чем имя, или слава, или даже личность, с определенной точки зрения. Все вещи, которые являются разделенными, меняют форму, умирают и не являются вечными. Тот, кто привязан к имени и славе, может быть только самовлюбленным. Даже если он и имеет некоторые оттенки добродетели, доброты или благочестия, этим качествам не хватает пронизательности, и это несет в себе семена своего собственного разрушения.

Ибо там, где присутствует ум, где есть «Я» и «Не-Я», существует дуализм, а там, где присутствует дуализм, есть зло. «Я» может быть добрым по отношению к «Я» одного человека и недобрым - по отношению к «Я» другого человека, но там, где любовь разорвала узы эго, никогда не может быть недоброты, никогда не будет жестокости.

21 июня

Душа - вся свет. Тьма вызывается омертвением сердца; боль делает его живым.

Душа - это Нури Мухаммед, Всеобщий Любовь-Свет-Жизнь, индивидуализированный в сердце. Сердце укрывает душу, как стеклянный шар, и до известной степени не может спрятать свет. Однако у сердца есть движение, похожее на расширение и сжатие сферы от точки до размеров вселенной. Оно может сжиматься, пока не станет совсем крошечным, и

расширяться, пока станет неизмеримым.

Сжатие сердца может произойти из-за взгляда на жизнь или вследствие жизненного опыта. Когда сознание привлекается внешними вещами и потому оказывается отравленным, сердце перестает расширяться естественным образом, и это мешает свету души, который тогда не может достичь поверхности.

Однако сердце не может навсегда остаться в таком состоянии, и если оно естественным образом не побуждается к расширению, то жизненный опыт через закон кармы разбудит его раньше или позже. Для физического тела истинно, что когда мускул не используется в течение долгого времени, каждая попытка движения сопровождается болью; это в тысячу раз более правильно для любой зоны или части ума и также бесконечно более правильно для сердца.

22 июня

СВОЙСТВО ПРОЩЕНИЯ, КОТОРОЕ СЖИГАЕТ ВСЕ ВЕЩИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРАСОТЫ, - ЭТО СВОЙСТВО ЛЮБВИ.

Эта любовь является той, что устраняет все границы между "Я" и "Я" [другого человека]. Когда больше нет "этого Я" и "того Я", больше не может быть боли разделенности. Это приносит полнейшее прощение - не что-то ментальное, не изменившееся отношение ума, но изменившееся отношение сердца.

23 июня

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ПИШЕТ МУЗЫКУ СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ; ЕСЛИ ОН ОБИЖАЕТ ДРУГОГО, ОН РАЗРУШАЕТ ГАРМОНИЮ, И В МЕЛОДИИ ЕГО ЖИЗНИ ПОЯВЛЯЕТСЯ ДИССОНАНС.

Музыка нашего существования состоит не только в звуках, мыслях или чувствах, которые есть у нас и которые приятны нам самим, но в звуках, мыслях или чувствах, которые есть у нас и не причиняют боли другим. В жизни есть два рода отношений - наши отношения с самими собой и с другими. Когда мы болеем, или испытываем страдание любого рода, это может случиться вследствие обиды, которую мы нанесли самим себе, или обиды, которую мы напрасно позволили другим нанести нам. Для духовного ученика первое - это неведение, а второе - безрассудство, поэтому в любом случае винить больше некого.

Это значит, что когда сердце пробуждено, мы поступаем неправильно, если позволяем другим нас обижать, но в значительно большей степени мы поступаем неправильно, если обижаем других. Когда сердце чисто, мысли будут чисты, и мелодии голоса - поем мы или говорим, - будут чисты, дыхание будет чистым, атмосфера будет чистой, и Божественное сияние, струящееся через личность, принесет мир.

24 июня

ТОГО, КТО ИСКРЕННЕ ИЩЕТ СВОЕ ИСТИННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ, ЭТО НАЗНАЧЕНИЕ ОТЫСКИВАЕТ САМО.

Поиск - это настройка, духовное развитие - это настройка. Закон концентрации таков, что не только воля, не только ум фокусируются на какой-то определенной цели, но все сознание и дыхание гармонизируются. Таким образом осуществляется настройка личности, и когда эта настройка достигнута, преодолено величайшее препятствие на пути осуществления любого желания.

Конечно же, нет ничего вне нас, что было бы существенной помехой на нашем пути. Во Вселенной есть столько всего, что каждый легко может быть удовлетворен, не нанося при этом ущерба другим. Концентрация на желаемой вещи притягивает ее, а внутренний мир и гармония ускоряет ее приход. И все же именно единство является целью нашего существования, и оно включает в себе все более мелкие цели.

25 июня

ЧЕРЕЗ ДВИЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНОЙ; МЫ ЖИВЕМ ЖИЗНЬЮ ПЕРЕМЕН, НО ИЩЕМ ИМЕННО ПОСТОЯНСТВА. ИМЕННО ЭТО ВРОЖДЕННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ ДУШИ ВЕДЕТ ЧЕЛОВЕКА К БОГУ.

Вне зависимости от нашей цели или нашего назначения в жизни, их достижение не приносит нам счастья. Идет постоянная борьба между нашим стремлением к радости и нашим стремлением к покою. Эта борьба вызывает закручивание и раскручивание спирали нашей жизни, и конец ее не достигается, пока эти два процесса не придут в равновесие и не объединятся. Можно сказать, что природа Бога или Нирваны - это не мертвый мир, но это Жизнь в ее полноте, Любовь в ее великолепии, Свет за пределами нашего понимания. Когда мы устаем от меняющейся череды явлений и ищем только Бога, мы находим это постоянство, этот покой, эту радость.

26 июня

КАЖДОЕ СУЩЕСТВО ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕННОЕ ПРИЗВАНИЕ, И ЕГО ПРИЗВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ СВЕТОМ, ОЗАРЯЮЩИМ ЕГО ЖИЗНЬ. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИГНОРИРУЕТ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ, ПОДОБЕН НЕЗАЖЖЕННОЙ ЛАМПЕ.

Можно сказать, что главная причина наших несчастий - это наше неправильное отношение [к жизни], а оно происходит главным образом от нашей эгоистической точки зрения. Интересная вещь, связанная с этим эгоизмом, состоит в том, что хотя он может причинить вред другим - мы можем грабить, обкрадывать, обижать или обманывать других, - но неизмеримо больший вред мы наносим самим себе. Редко, а может и вовсе никогда, можно встретить счастливого мошенника или вора.

Сам закон, в соответствии с которым они действуют, приносит им отравленный плод. Раскаяние перед Богом, которое поднимает человека над остатками эгоизма - единственная вещь, которая спасет человечество. Если человек был вором, то, возможно, для того, чтобы научиться быть искусным, проникательным, бдительным, верным своей профессии, приобрести способность к концентрации и тем самым развить в себе множество умений и способностей, которые могут принести ему пользу. Эти приобретения никогда не теряются, и если человек раскается, здесь, сейчас или в будущем, они на какое-то время помогут ему в его развитии. Только ослепленный собственным эгоизмом человек проводит долгие годы в оскорблении Божественных Атрибутов, и поэтому не находит удовлетворения [ни в чем].

27 июня

СЕРДЦЕ СПИТ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОНО НЕ ПРОБУЖДАЕТСЯ К ЖИЗНИ УДАРОМ СУДЬБЫ. ОНО КАК СКАЛА, И СКРЫТЫЙ ОГОНЬ ВСПЫХИВАЕТ ПРИ УДАРЕ ДРУГОЙ СКАЛЫ.

Резина - очень интересное вещество для духовного ученика. Она расширяется, и ее используют для изготовления воздушных шаров, она растягивается, она гнется, ее используют для изготовления подушек, которые дают человеку покой и комфорт. Однако, когда ее сильно замораживают, она становится твердой, хрупкой и бесполезной.

В некоторых отношениях сердце действует подобным образом. В своем обычном состоянии сердце расширяется и сжимается, выказывая доброту наружу и принимая любовь вовнутрь. Но если оно становится холодным, то делается твердым и бесполезным. Часто бывает, что нежная любовь другого человека на него не действует, и его надо сильно задеть, ударить, разбить на кусочки. Сама жизнь делает это - через посредничество более сильной, хотя и злобной личности, или более сильной, но доброй личности, или через страдание жизни, самой по себе.

28 июня

ПРОБУЖДЕННОЕ СЕРДЦЕ ГОВОРИТ: "Я ДОЛЖНО ДАВАТЬ, Я НЕ ДОЛЖНО ТРЕБОВАТЬ". ТАКИМ ОБРАЗОМ ОНО ВХОДИТ В СОСТОЯНИЕ, КОТОРОЕ ВЕДЕТ К ПОСТОЯННОМУ СЧАСТЬЮ.

Сердце этого не знает, однако душа содержит в себе все качества, все атрибуты, все вещества. Когда сердце отдает, оно черпает из бесконечной сокровищницы души, но при этом может не знать, что сокровищница неисчерпаема. Именно расширение сердца дает ей жизнь, сжатие омертвляет ее. Именно расширение сердца приносит всю любовь, всю гармонию. Это оно приходит через Зикр и Фикр, когда человек понимает, что сердце - это алтарь Бога, Который есть Вся Любовь и Жизнь, Весь Свет и Вся Доброта.

29 июня

МИРЫ УДЕРЖИВАЮТСЯ ВМЕСТЕ БЛАГОДАРЯ ЖАРУ СОЛНЦА. ВСЕ МЫ - ЭТО АТОМЫ, УДЕРЖИВАЕМЫЕ В НАДЛЕЖАЩЕМ МЕСТЕ ТЕМ ВЕЧНЫМ СОЛНЦЕМ, КОТОРОЕ МЫ НАЗЫВАЕМ БОГОМ. ВНУТРИ НАС ЕСТЬ ТАКАЯ ЖЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИЛА, КОТОРУЮ МЫ НАЗЫВАЕМ СВЕТОМ, ИЛИ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБОВЬЮ; БЛАГОДАРЯ ЕЙ МЫ УДЕРЖИВАЕМ ЛЮДЕЙ В ПРЕДЕЛАХ НАШЕЙ СФЕРЫ, ИЛИ, КОГДА ЭТОЙ СИЛЫ НЕ ХВАТАЕТ, МЫ ПОЗВОЛЯЕМ ИМ ВЫПАДАТЬ ИЗ НЕЕ.

Вследствие природы человеческого ума каждый атрибут получает свое имя, и в результате, хотя сущность может иметь множество атрибутов, ум их разделяет. Так, одно из качеств самой любви - это тепло, огонь, жар. Они не разделены. В физическом мире холодные металлы являются хрупкими; несмотря на то, что их частицы находятся на более близком расстоянии друг от друга, сила, которая соединила их вместе, ушла. Когда мы хотим смешать металлы, мы их нагреваем, когда мы печем лепешки, мы соединяем материалы посредством жара. Именно жар и любовь всегда стремятся к единству.

То, что называется гравитацией, когезией и адгезией - не что иное, как аспекты Всеобщей Живущей Любви-Света. В двух словах, есть центр силы, который можно назвать солнцем, в котором и через который действует универсальная сила. Если бы не было этой координированной силы, то не могло бы быть и не было бы ничего, кроме хаоса - ни закона, ни ритма, ни красоты.

Клетки тела удерживаются вместе этим же самым законом, и через него и в соответствии с ним человеческие существа формируют общества. Этот принцип в общих чертах был использован Моисеем, более косвенно - Платоном, и более явно - Сведенборгом, хотя и интерпретировался каждым из них в той или иной степени в соответствии с их собственным развитием. Это природа любви удерживает людей вместе, она дает им магнетическую силу, которая притягивает ребенка к груди матери, порыв, который привлекает друг к другу разнополюсные существа и все мотивы и чувствования, ведущие к единству, союзу или гармонии всякого рода. Даже клетки нашего тела перестают объединяться, когда мы нарушаем закон.

Они также не удерживаются вместе, когда человек, преодолевая закон, узнает, как можно растворить свое физическое тело. В этом случае присутствует предельная концентрация на Божественной Любви и на служении, направленном к Богу, которое дает душе возможность освободиться от сферы великого ограничения и подняться к функционированию в сфере значительно большей свободы. Закон дружбы, закон любви, закон гармонии - это все одно и то же. Через это мы теряем эту всеобщую энергию, через готовность отказаться от него мы все это обретаем.

30 июня

КОГДА ЧЕЛОВЕК ПОГРУЖАЕТСЯ ВНУТРЬ САМОГО СЕБЯ, ОН ОБНАРУЖИВАЕТ, ЧТО ЕГО ИСТИННОЕ "Я" ПРЕВЫШЕ ВЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ.

Строго говоря, над сетью ума присутствует только одно "Я" - Атман, Дхармакайя, Рух, Душа - назовите это, как хотите. Именно наш аспект этого существа дает ему имя - при взгляде отчасти из под сети ума, и отчасти - над нею через реализацию; но реальность

внутри нас - это не что иное, как То [Существо].

ИЮЛЬ

1 июля

ГОРДЫНЯ И ДОВОЛЬСТВО ЧЕЛОВЕКА ТЕМ, ЧТО ОН ЗНАЕТ, ОГРАНИЧИВАЮТ ПОЛЕ ЕГО ЗРЕНИЯ.

Потому что эти гордость и удовлетворенность удерживают внимание на том, что человек имеет или что он сделал, а не на том, что он может увидеть, или сделать, или узнать. Без этого эгоцентрического состояния не было бы ограничения для наших способностей - человеческих или сверхчеловеческих - если только к ним приложимо такое определение.

2 июля

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН СНАЧАЛА СОЗДАТЬ ПОКОЙ В СЕБЕ САМОМ, ЕСЛИ ОН ЖЕЛАЕТ ВИДЕТЬ ПОКОЙ В МИРЕ; ПРИ ОТСУТСТВИИ ВНУТРЕННЕГО ПОКОЯ ВСЕ УСИЛИЯ БУДУТ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫ.

Можно начать с самых простых телесных процессов - как содержать тело в порядке, чтобы оно было красивым и сильным. Находясь в этом, можно изучить закон гармонии и законы дыхания. Эти же самые законы дадут человеку возможность понять и использовать ум, они также дадут ему возможность понимания и гармонизации с умами и сердцами других людей. Именно соединение закона - который является универсальным - и пробуждения любви - которая не различает эго - приносит мир отдельному человеку, группе, или космосу.

3 июля

ЗНАНИЕ СЕБЯ ЯВЛЯЕТСЯ СУЩНОСТНЫМ ЗНАНИЕМ. ОНО ДАЕТ ЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ. В ПОНИМАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВА ЛЕЖИТ ТАКОЕ ПОНИМАНИЕ ПРИРОДЫ, КОТОРОЕ РАСКРЫВАЕТ ЗАКОН ТВОРЕНИЯ.

Все человеческие существа были созданы с существенно подобными умственными способностями и с существенно подобными сердцами. Понять одного - значит понять всех. Нет необходимости рассекать живот каждому, чтобы понять, как работает пищеварение - будь это при помощи ножа или используя аналитическую способность ума. В лучшем случае это даст лишь частичное знание. Человеческое тело - это космос в миниатюре, а человеческий ум - это миниатюрный суперкосмос, если бы только человек об этом знал. Однако пока он не поймет свое собственное тело и свой собственный ум, он не сможет понять законы взаимоотношений.

Тем не менее, все это - еще не «Я», это лишь выходы «Я» на поверхность, а само оно лежит спрятанное глубоко под теми устройствами, в которые оно одето. Все творение стремится к человечности, как творение видимых миров, включая камни, растения, животных, так и творение невидимых миров - элементали, джинны и ангелы. Все направлено к человеку в высочайшем выражении Бога.

4 июля

В ТО ВРЕМЯ КАК ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК ОБВИНЯЕТ ДРУГОГО В ПРИЧИНЕНИИ ЕМУ ВРЕДА, МУДРЫЙ ПРЕЖДЕ ЗАДАЕТ ВОПРОС СЕБЕ.

Потому что гармония мудрого может управлять даже миром. Для того, чтобы быть Наби, человек должен соотносить всякую существующую на свете деятельность с самим собой и путем самоконтроля регулировать или контролировать всю землю вокруг себя. Это вполне возможно, когда человек, чье сердце отдано Богу, берет на себя обязательство служить

человечеству без мысли о «Я», отказываясь даже делать различие между собой и другим, между «Я» и «не-Я».

5 июля

КАКОВА БЫ НИ БЫЛА ИХ ВЕРА, МУДРЫЕ ВСЕГДА В СОСТОЯНИИ ВСТРЕЧАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ ВНЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ТЕХ ВНЕШНИХ ФОРМ И УСЛОВНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ЕСТЕСТВЕННЫ И НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, НО КОТОРЫЕ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, РАЗДЕЛЯЮТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.

Правда этого, более глубокая, чем историческая или философская точка зрения, состоит в том, что однажды сердце открывается и может вступить в контакт с любым другим сердцем. Не существует двух способов интуиции, которые бы конфликтовали друг с другом. Когда сердце сообщает впечатление, оно не может быть противоположно впечатлению, доставленному другому сердцу, и когда человек прибывает на стоянку взращивания сердца, все сердца в мире открыты этому. Это естественное состояние в Джабруте, но те, кто, - поскольку их духовное развитие проходит на земле, - скрыли способности ангела или джинна (естественные для тех, кто путешествует по дороге к Богу) могут контактировать друг с другом за пределами пространства, вне языка, все мирского общения. Они могут пойти еще дальше. Будучи способны проникать в сердца людей, они не действуют или не говорят вопреки убеждениям тех, кто их окружает, кроме, возможно, того, чтобы помочь им сделать шаг вперед в их вере, шаг вперед к просветлению.

6 июля

ИМЕННО ПОСЛАНИЕ УДОСТОВЕРЯЕТ ПОСЛАНИКА, А НЕ ПРИТЯЗАНИЕ.

И это послание находит свое историческое доказательство не в каком-либо признании личности, хотя это зачастую происходит так, но в мировых событиях. Например, Пророк Зороастр не был признан столь многими людьми, как другие величии пророки, однако роль, которую он сыграл в истории, была очень велика, и то, что он дал, никогда не умрет.

7 июля

КАЖДАЯ ДУША ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ЗАДАЧУ, И ИСПОЛНЕНИЕ СВОЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ - ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО МОЖЕТ ВЕСТИ ЧЕЛОВЕКА В ВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ. ПРОСВЕТЛЕНИЕ ПРИХОДИТ К ЧЕЛОВЕКУ ЧЕРЕЗ ЕГО СОБСТВЕННЫЙ ТАЛАНТ.

Нет необходимости ни в том, чтобы переделывать коммерсанта в музыканта, ни в том, чтобы сравнивать художника с механиком. Совершенство в любом деле ведет к совершенству в качестве и совершенство в качестве ведет к воплощению совершенства в сущности. Задача каждой души – торить каждый шаг на пути совместно с необходимостью славить Господа. Вся метафизика и теология существуют помимо форм – высшей или низшей – в которые облачены учения, но сами учения есть Жизнь как она есть.

8 июля

В ТО ВРЕМЯ КАК ЧЕЛОВЕК СУДИТ ДРУГОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ МОРАЛИ, МУДРЫЙ СМОТРИТ ТАКЖЕ НА ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ДРУГОГО.

Под человеком подразумевается личность, чье сознание все еще заключено под сетями ума, кто пребывает в манасических потоках, кто видит лишь то, что видит его ум и не имеет большего видения, чем видение ума. Но мудрый человек достиг буддического состояния, которое позволяет ему видеть за пределами имени и формы и таким образом смотреть на жизнь со стороны каждой личности.

9 июля

В ТО ВРЕМЯ КАК ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК РАДУЕТСЯ СВОЕМУ ВОЗВЫШЕНИЮ ИЛИ ПЕЧАЛИТСЯ ПРИ СВОЕМ ПАДЕНИИ, МУДРЫЙ ПРИНИМАЕТ КАК ТО, ТАК И ДРУГОЕ КАК ЕСТЕСТВЕННЫЕ СЛЕДСТВИЯ ЖИЗНИ.

Это показывает, что обычный человек поддерживается волнами жизни и их возвышениями или падениями. Он не может понять природы жизни. Мудрый человек, сохраняя ритм своего дыхания неизменными и концентрируясь сердцем на единстве, может быть смыт этими волнами, но они никогда не смогут вынудить его изменить ход его жизни. Он находится над парой противоположностей и вся двойственность его видения возгоняет Единство.

10 июля

ЛЮБЯЩИЙ БОГА - ИМЕННО ТОТ, ЧЬЕ СЕРДЦЕ НАПОЛНЕНО ПРЕДАННОСТЬЮ, КТО МОЖЕТ ОБЩАТЬСЯ С БОГОМ, А НЕ ТОТ, КТО ТЩИТСЯ АНАЛИЗИРОВАТЬ БОГА СВОИМ УМОМ.

Все, что находится над сетями ума, избегает анализа. Только то, что ум может ухватить и притянуть вниз, может быть подвергнуто такому процессу. Это подобно рыбе, притягиваемой некоторой субстанцией с поверхности в глубины. Рыба могла только понять, что ее притянули, и покой субстанции мог бы избежать ее понимания. То же происходит с Жизнью и Истиной. То, что улавливается умом, является такой небольшой порцией того, что на самом деле существует, что без помощи ум никогда не может снять завесу с тайн. Однако когда через пробуждение сердца приходит просветление, уму могут стать ясны все вещи.

Вот почему нет усилия, более необходимого, чем любовь, чем отказ от эго, чем преданность, чем отбрасывание всех этих цепляющихся мыслей. Но вы не можете приказывать любить - ни уму, дав ему урок, ни сердцу, посредством побуждающего разговора или талисмана. Сердце должно любить, потому что оно должно любить.

11 июля

НЕ ОПЛАКИВАЙ ПРОШЛОГО, НЕ БЕСПОКОЙСЯ О БУДУЩЕМ, НО ПОСТАРАЙСЯ СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕЕ - СЕГОДНЯ.

«Я каждый день умираю», - сказал Апостол Павел. Таким способом можно избежать кармы, особенно если сердце постоянно безмятежно в его влечении к Богу. Прошлое - это то, что оплакивается, прошлое - это то, что гордиться своей принадлежностью к эго, нафсу, и становится источником дальнейшего ничтожества. Доставило ли это радость в прошлом, или печаль в прошлом, если это принесено в ум это принесет печаль в будущем.

Более того, нет мысли, которую следует относить к будущему - «Не заботьтесь о завтрашнем дне», как прекрасно сказал Иисус. Каждый день есть наша великая возможность, каждый час, каждое дыхание. Человек не может совершить Даруд в уме, на большом расстоянии во времени или пространстве.

12 июля

ТОТ, КТО МОЖЕТ ОЖИВЛЯТЬ В ДРУГОМ ЧУВСТВО РАДОСТИ ИЛИ БЛАГОДАРНОСТИ, МНОГО ДОБАВЛЯЕТ ЭТИМ К СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

Такая эманация сердца является жизнью и светом и любовью, которые чувствующий ум постигает как различные сущности, хотя они являются просто различными атрибутами той же космической сущности. Именно любовь оживляет сердце или «Я» другого, и любовь есть жизнь, следовательно прибавление любви есть прибавление жизни. Это тот же самый процесс, и он приходит через расширение сердца.

13 июля

ХВАЛА НЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ БЕЗ ХУЛЫ, ОНА НЕ СУЩЕСТВУЕТ БЕЗ СВОЕЙ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ.

Похвала другого может задевать или же не задевать нас. Если она нас поражает, если она нас поддерживает - это возвышает нас. В Сауме, когда мы говорим «Хвала Тебе, Господи», руки вздымаются, мысли возвышаются, сердце воспаряет, голос взмывает. Это означает изменение состояния; но если возможно такое возвышающее нас изменение, то возможно также и низвергающее. Тот, кто позволяет словам другого возвышать себя, опьянять себя, тот точно так же позволит словам и мыслям других низвергнуть себя, отравляя на иной манер. И то и другое из этих состояний является опьянением; человек, находящийся в состоянии трезвости - это тот, кого не задевают ни хвала, ни хула.

14 июля

БОГАТСТВА И СИЛА МОГУТ ИСЧЕЗНУТЬ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ВНЕ НАС САМИХ; ТОЛЬКО ТО, ЧТО ВНУТРИ, МЫ МОЖЕМ НАЗВАТЬ СВОИМ СОБСТВЕННЫМ.

Так учили все пророки, побуждая человечество развивать свои внутренние качества. Рука может удержать не больше золота, чем помещается в горсти; разум не может охватить не больше мудрости или силы, чем ему доступно, но нет предела силе, вдохновенности и любви пробужденного сердца.

15 июля

МИР РАЗВИВАЕТСЯ ОТ НЕСОВЕРШЕНСТВА К СОВЕРШЕНСТВУ, ОН НУЖДАЕТСЯ ВО ВСЕЙ ЛЮБВИ И СОСТРАДАНИИ; ОГРОМНАЯ НЕЖНОСТЬ И ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ТРЕБУЮТСЯ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС.

Те, кто идут по пути к Богу, никогда не нуждаются в том, чтобы ожидать от других доброты, веселья, дружбы; для нравственной устойчивости они не нуждаются ни в надежде, ни в понимании людей, которых они встречают. Мюриду достаточно понимания того, что вся любовь и доброта приходят от Бога и являются знаками присутствия Господа, и он восхваляет Бога за каждый такой знак Его присутствия.

В то же самое время, все, что дается мюриду, дается ему для человечества - не для него самого; он уже потерял то, что ему было дано. Изумительный духовный магнетизм, который изливается в талиба, через него достигает всего человечества, потому что он [магнетизм] входит в атмосферу Земли через человеческое дыхание и проходит вокруг всего земного шара. Это дыхание поддерживается всеми мыслями и чувствами нежности и любви.

Одна-единственная резкая мысль в уме Мастера, может причинить несчастье огромному множеству людей.

16 июля

СЕРДЦЕ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА - ХОРОШИЙ ОН ИЛИ ПЛОХОЙ, - ЯВЛЯЕТСЯ МЕСТОПРЕБЫВАНИЕМ ГОСПОДА. НАДО СТАРАТЬСЯ НИКОГДА НИКОГО НЕ ОБИЖАТЬ НИ СЛОВОМ, НИ ДЕЙСТВИЕМ.

Если бы в сердце человека не было ничего хорошего, жизнь его физического тела была бы невозможна, потому что кровь несла бы яд каждой клетке, мускулу и железе. Мы даже видим иногда странные смерти, о которых говорят "не выдержало сердце" или как-то подобным образом; это смерти, случившиеся в результате того, что яд души пропитал физическое тело.

Каждая резкая мысль человека немедленно задевает два флюида: жизненный флюид или энергию, называемую «прана», которая струится вовнутрь и наружу с дыханием, и Всеобщую Сущность Любви-Жизни, которая удерживает в единстве саму землю и является

энергией сердца.

Резкая мысль через прану задевает главным образом ум другого [человека], поскольку она направлена на другого; но природа праны также такова, и так же действует выдох, что при выдыхании затрагивается ментальное тело каждого человека, который оказывается на пути [выдоха], и то, что он дает другому, он дает самому себе.

Но действие на энергию сердца, которая может рассматриваться как Всеобщая Жизнь-Сила, состоит в том, чтобы коснуться каждого человека на земле и даже подействовать на всех, кто находится на земле и в сфере невидимого. Надлежащее использование этой энергии сердца есть то, что называется «Ишк» у суфиев, «Каруна» у буддистов и «Агапе» в Новом Завете, и может быть переведено как «неэгоистичная любовь».

Здесь присутствует различие между мыслями, воздействующими непосредственно на думающего и на ту вещь или человека, которых они затрагивают, и чувством, которое воздействует на все космическое тело Адама, Всеобщего Человека. В этом, через наши чувства и отношения, мы или возвышаем, или принижаем человечество в целом. Таким образом, когда Иисус Христос сказал «Возлюби ближнего как самого себя», когда Мохаммед учил в Коране, что Аллах создал нас из сгустков крови, это было отсылкой к факту - великой истине существования - Всеобщей Энергии Любви.

Мастер, Святой, Бодхисатва помешают свои сознания в этот великий поток, в этот океан любви, и посылая вперед свои мысли любви и доброты, они одаряют все человечество. Когда такие мысли индивидуализированы, они достигают немногих; когда они распространяются, это достигает многих. Вот причина молчания некоторых мудрецов.

17 июля

МЫ ДОЛЖНЫ СТАРАТЬСЯ УДАЛИТЬ ИЗ СЕБЯ ВСЕ ШИПЫ, КОТОРЫЕ КОЛЮТ НАС В ЛИЧНОСТЯХ ДРУГИХ.

В сердце есть все ноты, следовательно, оно может войти в гармонию с любым другим сердцем. Когда наступает дисгармония, она всегда является состоянием ума - как бы ни была оправданна эта дисгармония, она всегда связана с нафсом. Бог как Верховная Сущность содержит в себе все добро и все зло, или, иными словами, не содержит ни того, ни другого. Поэтому и можно сказать, что Бог является Совершенством свойств, но никогда не является их проявлением, независимо от того, сколь велика может быть его явленность. Бог - это не множественность, не огромность, но бесконечность, и это свойство бесконечности ускользает от понимания разумом, который конечен.

Если духовный ученик хранит дыхание в Фикре, если талиб удерживает сердце в состоянии Ишк, то другие не могут уязвить его. Он может быть либо соединен с другими душами, либо не так уж и соединен. И это не означает, что он снисходителен к другим. Это значит, что либо он изменяет себя, чтобы войти в гармонию с таким человеком, либо же - всеми доступными ему силами - изгоняет злой дух из другого человека, чтобы вернуть такому человеку целостность. Использование такой силы не противоречит Ишк, если он исцеляет другого.

18 июля

СВЕТ ЕСТЬ ВНУТРИ КАЖДОЙ ДУШИ; НУЖНО ТОЛЬКО РАССЕЯТЬ ОБЛАКА, БРОСАЮЩИЕ НА НЕГО ТЕНЬ, ЧТОБЫ ОН МОГ СИЯТЬ.

Облака вызываются разумом; мыслью эго - и ничем иным. Этот свет спрятан не теми, с кем мы встречаемся, не теми, кто причиняет нам боль, не теми, кто, как нам кажется, стоит на нашем пути. Он [свет] сокрыт в душе каждого из нас, и нигде более. Он пробуждается с болью, и поэтому многие из наших врагов, множество препятствий, возникающих в нашей жизни, вместо того, чтобы мешать росту нашего самовыражения, дают нам возможность усилить его более, чем что-либо иное в нашей жизни. Только тогда, когда нам удастся ускользнуть от оков собственного "Я" - или добровольно и радостно, или через боль и несчастье - этот свет выходит на поверхность.

19 июля

ИСТИННОЕ СЧАСТЬЕ ДУШИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПЕРЕЖИВАНИИ ВНУТРЕННЕЙ РАДОСТИ, И ОНА НИКОГДА НЕ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЕНА ВНЕШНИМИ, КАЖУЩИМИСЯ УДОВОЛЬСТВИЯМИ; ДУША СОЕДИНЕНА С БОГОМ, И НИЧТО, НЕ ДОСТИГАЮЩЕЕ СОВЕРШЕНСТВА, НИКОГДА НЕ УДОВЛЕТВОРИТ ЕЕ.

Все опыты внешнего мира могут стать величайшими препятствиями или величайшей помощью, или же могут ни помешать, ни помочь. Наслаждение возникает на нашем пути, когда мы так влечемся к нему, что сердце успокаивается и засыпает; оно также встает на пути, когда мы обращаемся к аскетизму и начинаем остерегаться наслаждений. В этом случае мы избегаем материальных аспектов наслаждения, но, возможно, более, чем когда-либо, связаны мыслью о наслаждении. Независимо от того, имеет ли эта мысль негативную или позитивную природу, ищем ли мы чего-либо, или бежим от этого, мы все равно связаны.

Душа не ищет, не избегает, не озабочена мыслью. Она имеет отношение к переживанию Бога, и может обрести это безотносительно к наслаждению. Любой опыт может привести к Богу, любой опыт может сгустить облака, затмевающие наш разум и отяготить наше сердце. Только тогда, когда оставлена всякая привязанность к опыту - включая все мысли, связанные с идеей привязанности, - душа может обрести мир и покой в Боге и быть связанной с ним, невзирая на любые материальные и ментальные обстоятельства.

20 июля

КАЖДЫЙ УДАР СУДЬБЫ ПРОНЗАЕТ СЕРДЦЕ И ПРОБУЖДАЕТ В НАС ЧУВСТВО СОСТРАДАНИЯ К ДРУГИМ; И ВСЯКОЕ УБАЮКИВАНИЕ УДОБСТВОМ УСЫПЛЯЕТ НАС, И МЫ СТАНОВИМСЯ БЕЗУЧАСТНЫМИ КО ВСЕМУ, ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ.

Ишк - поток жизни, непрерывно струящийся через сердце и пропитывающий кровь - затрагивает все души. Это удивительный закон: многие люди, которые раньше были резкими и черствыми, после переживания сильной боли начинают относиться к другим с любовью и симпатией. Это происходит из-за самой природы Ишк, которая не знает ни «Я», ни «не-Я». Таким образом, когда сердце находится в Ишк, это проявляется как любящая доброта ко всем, не признающая различий. Это идеальное состояние путешественника.

21 июля

ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНИ ЕСТЬ ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ ВСЕХ РЕЛИГИЙ, И НЕТ БОЛЕЕ ВАЖНОГО И БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНОГО ПРЕДМЕТА ИЗУЧЕНИЯ.

Что такое религия? Это то, что объединяет человека с Богом. Но что это такое? Это Ишк. Любовь ли Ишк? Жизнь ли Ишк? Свет ли Ишк? Он и ни одно из них, и все. Без понимания Ишк мы не можем понять свет, мы не можем понять жизнь, мы не можем понять любовь.

Знание Ишк называется суфиями Ильмом. Это самое истинное и наивысочайшее из существующих знаний, которое может быть названо Любовь-Знание - не знание любви или любовь к знанию, но абсолютный союз двух этих явлений. Вот что такое «изучение» и «религия» в наиболее истинном смысле этих терминов.

22 июля

МЫ МОЖЕМ НАУЧИТЬСЯ ДОБРОДЕТЕЛИ ДАЖЕ У ВЕЛИЧАЙШЕГО ГРЕШНИКА, ЕСЛИ СЧИТАЕМ ЕГО УЧИТЕЛЕМ.

Если человек был бы полностью порочен, он не мог бы жить. Яд, который мы посылаем наружу, также отравляет нас самих. Радиотранслятор, настроенный на определенную волну, посылает вовне вибрации, улавливаемые другими, и в то же время сам улавливает собственные вибрации с этой волны. То же происходит с сердцем человечества. То, что

затрагивает другого, затрагивает и самого человека.

Теперь, поскольку существует жизнь другого, в нем есть определенная добродетель. Самые слова, описывающие добродетель, означают: «человечность», «жизненную энергию», «доблесть», «силу». Идея благодати, связанная с нею, приходит из деятельности человеческого ума. Тем не менее, это была отличная концепция, что если добродетель означает обладание жизненной энергией, а жизненная энергия идентична Божественной Силе, и при этом Божественная Сила является благодатью, следовательно, добродетель и благодать могут быть идентичны. И если мы можем найти некую благодать в темных местах, мы можем найти ее повсюду. Бог не только на небесах, Бог также и в аду.

23 июля

ТЕПЛО РАСТАПЛИВАЕТ, А ХОЛОД ЗАМОРАЖИВАЕТ. КАПЛЯ ЛЬДА ОТ ТЕПЛА РАСШИРЯЕТСЯ И ПОКРЫВАЕТ БОЛЬШЕЕ ПРОСТРАНСТВО, ТОГДА КАК КАПЛЯ ВОДЫ В ХОЛОДНОМ МЕСТЕ ЗАСТЫВАЕТ И СТАНОВИТСЯ ОГРАНИЧЕННОЙ. ПОКАЯНИЕ ОБЛАДАЕТ ЭФФЕКТОМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАПЛИ В ТЕПЛОМ МЕСТЕ, ЗАСТАВЛЯЯ СЕРДЦЕ РАСШИРЯТЬСЯ И СТАНОВИТЬСЯ ВСЕОБЪЕМЛЮЩИМ, В ТО ВРЕМЯ КАК ОЖЕСТОЧЕНИЕ СЕРДЦА ПРИВОДИТ К ОГРАНИЧЕННОСТИ.

Это показывает работу Ишк. Расширяющее воздействие Ишк, превращающее более грубые вибрации в более тонкие, создает то, что можно назвать духом. Дух и материя - одно, однако сила Ишк уменьшается с отходом от источника, то есть от Трона Божественного Сердца (Арш). Через Ишк тает лед, растут цветы, животные приобретают силу, и приходит вся мощь человека. Поэтому полагать, что Аллахо Акбар воздействует одним образом, а Ишк Аллах - другим, является слепотой, за тем исключением, что, видимо, Аллахо Акбар затрагивает физическое тело быстрее, чем Ишк, а сердце - медленнее, в то время как Ишк Аллах быстрее затрагивает сердце и медленнее - физическое тело. Однако в конце концов они встречаются, и цель их одна и та же - одухотворение поле (человеческих) устремлений. Когда Божественное Дыхание и Божественная Эманация касаются сферы, они приносят жизнь, любовь, силу и вдохновение, разрушая всю жесткость сердца, ума или тела.

24 июля

ВО ВСЕХ НАШИХ ДЕЙСТВИЯХ ДОЛЖНО СОХРАНЯТЬСЯ РАВНОВЕСИЕ; БЫТЬ КРАЙНЕ АКТИВНЫМ ИЛИ ПАССИВНЫМ - ОДИНАКОВО ПЛОХО.

Привязанность к материальному не позволяет душе найти свой собственный путь, так как она теряется в запутанном лабиринте различных явлений. Привязанность к уму или к духу приводит к тому, что человек игнорирует назначение материального мира и причину, первооснову творения. Все, что появляется перед нами, предназначено для того, чтобы нас проверять, тестировать, а также дать нам возможность совершенствовать себя, ситуацию или вещь. Это невозможно, если человек индифферентен, равнодушен. Настоящая духовная позиция заключается в том, чтобы быть беспристрастным, но сохранять теплоту в сердце.

25 июля

НАШ ДУХ ЕСТЬ ПОДЛИННАЯ ЧАСТЬ НАС: ТЕЛО - ЛИШЬ ЕГО ОДЕЖДА. ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ ОБРЕСТИ ПОКОЙ В МАСТЕРСКОЙ ПОРТНОГО ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ЕГО ПАЛЬТО ПРИБЫЛО ОТТУДА; ТАК И ДУХ НЕ МОЖЕТ ОБРЕСТИ ИСТИННОГО СЧАСТЬЯ НА ЗЕМЛЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ЕГО ТЕЛО ПРИНАДЛЕЖИТ ЗЕМЛЕ.

Ишк удерживает части тела вместе, соединяя ум, координируя тело, ум и сердце. Ишк приносит радость и ведет к миру. Ишк может быть найдена в материи, несмотря на то, что ее там нет. Без Ишк не могло бы быть материи, хотя существование Ишк не зависит от материи. Духовная жизнь есть жизнь в Ишк и «из» Ишк, иными словами, из любви. Это истинно в настоящем, предшествующем и предстоящем. Слово «Логос», которое появляется в Новом Завете есть не что иное, как вариация Ишк, только оно включает в свое значение

Звук, Дыхание и Понимание.

Лучший перевод для Логоса есть Понимание – в суфийской терминологии, Ильм.

26 июля

Каждой цели присущи рождение и смерть, вот почему Бог – вне цели.

Бог – вне цели, и Бог не является целью, но если бы не было Бога, не могло бы быть цели. Логос и Ильм содержат идею понимания – это является пониманием внутри цели и понимание за пределами цели – потому что цель действует через ум, и один ум не может воспользоваться высшими радостями.

27 июля

ВЕРА И НЕВЕРИЕ РАЗДЕЛИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА МНОЖЕСТВО СЕКТ, ЗАТМЕВАЯ ЕГО ГЛАЗА К ВИДЕНИЮ ЕДИНСТВА ВСЕЙ ЖИЗНИ.

Вера и неверие являются продуктами конечного ума, рожденного в манасической акеше. Неверие является лишь вариантом веры в соответствии с ограниченной точкой зрения, но суть веры и неверия одна и та же. Все же вера, - если она найдена в любви или во влюбленности, - может принести пробуждение сердца; это освобождает человека как от веры, так и от неверия, приводя его к дверям знания.

28 июля

ДУХ МОЖЕТ ЛЮБИТЬ ТОЛЬКО ДУХ; ЛЮБЯ ФОРМУ, ОН ВВОДИТ СЕБЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ.

Итак, дух, который является истинным существованием субстанции, не действует подобно материальным предметам, и все же его поведение отражается в поведении всех форм материи. Превращение духа в материю есть род замерзания, иными словами замораживающего или охлаждающего эффекта, вызванные вибрациями, принимающими более грубые, но твердые формы.

Эта игра и взаимодействие духа утвердили целую вселенную, и все – даже мысли человечества и память – зависят от них.

29 июля

ЛЮБИТЬ - ЭТО ОДНО, ПОНИМАТЬ - ДРУГОЕ; ТОТ, КТО ЛЮБИТ - ПРЕДАННЫЙ, А ТОТ, КТО ПОНИМАЕТ - ДРУГ.

Есть разница между Ишк и Ильм, потому что преданный опьянен любовью и светом Бога, потому что он стремится к чему-либо еще, потому что он купается во Вселенском Духе; потому что он – набожный человек, иногда святой. Но есть иное состояние: купаться в океане, пить космическое вино и не быть пьяным. Это – трезвость, плод которой Ильм – высшее знание или вселенское понимание, обладание которой делает человека мудрецом. Преданный, обладая Ишк, становится ничем пред Богом – он не-существующий в Сущем. Но мудрец, владея Ильм, - это как Бог пред ничем, он является Сущим в не-существующем. Фана описывает преданного (в состоянии) Ишк, Бака – мудреца (в состоянии) Ильм.

30 июля

Среди миллиона верящих в Бога едва ли найдется один, кто делает Бога реальностью.

Да, Бог является реальностью в наших мыслях, реальностью в нашей реальности – поскольку в них существует любая реальность, это есть Бог. Но есть только одна мысль среди мириада мыслей, удерживаемых нашим умом. Итак, если Бог бесконечен, для Бога невозможно быть одним среди многих; при таких обстоятельствах, независимо от того, как мы характеризуем Бога, Бог не может не быть бесконечным. Чтобы быть бесконечным, Бог

не мог бы каким-либо образом затрагиваться нашими мыслями. Вот почему Реальное Существование Бога – за пределами какой-либо мысли, и эта Реальность возможна для нас, когда мы перестаем думать о Боге и начинаем любить Его.

31 июля

ДУША ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ЗАДЫХАЮЩЕЙСЯ, КОГДА ДВЕРИ СЕРДЦА ЗАКРЫТЫ.

Это естественно для сердца – расширяться и сжиматься, открываться и закрываться. Это отражается в движениях физического сердца. Но для сердца очень неестественно оставаться закрытым, быть неподвижным; это всегда является его реакцией на физическое сердце, которое становится более жестким, его движения менее ритмичными, пульсации – напряженными и содержимое – отравленным, медленно разрушающим божественный храм физического тела.

Когда мы смотрим на это с точки зрения души – которая есть ничто иное как Ишк, ничто иное как Бог, – эта Божественная Жизнь-Энергия не может не затрагивать материю. Это отбрасывает назад и затрудняет то, что называется его эволюцией. Строго говоря, душа не может развиваться, не может меняться, но она может проживать жизнь на поверхности или в глубинах. Чтобы быть свободной, она не может быть ограниченной, и когда дверь ко внешним обстоятельствам закрыта, страдание естественно следует за сущностью радости и блокируется.

АВГУСТ

1 августа

ПОНИМАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГЧЕ ПЕРЕНОСИТЬ ВСЕ ТЯГОТЫ ЖИЗНИ.

Мы не должны избегать боли и мук, они актуальны, они неизбежны, пока у нас есть ум. Однако вовсе не ум является обителью понимания, обитель понимание – сердце. Беды не прекратятся, когда откроются глаза нашего сердца, но обнаружится мимолетный характер возмущения. Поэтому только время становится лекарем.

Упражнения для мускулов могут вызвать боль, или переутомление мускулов может вызвать боль, однако боль первого вида не оказывает никакого влияния на личность, потому что в ней самой есть цель. Именно в этом смысле можно воспринимать каждое обременение как тренировочную нагрузку, и тогда боль не становится причиной тоски.

2 августа

ОДНА И ТА ЖЕ ТРАВА, ПОСАЖЕННАЯ В РАЗЛИЧНЫХ АТМОСФЕРНЫХ УСЛОВИЯХ, ИЗМЕНЯЕТ СООТВЕТСТВЕННО СВОЮ ФОРМУ, НО СОХРАНЯЕТ СВОИ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА.

Никто не может превратить яблоню в финиковую пальму, да в этом и нет никакой нужды. Красота обнаруживается через гармонию, а не через единообразие. Каждая вещь, каждая форма имеет свое назначение, которое спрятано позади формы и опытами этой формы. Так и сердце человека содержит семя жизни – и это любовь – и как бы глубоко оно бы ни было закопано, его никогда нельзя окончательно разрушить, потому что оно содержит Божественную Сущность.

В духовном обучении это семя в сердце пробуждается к жизни, и через медитацию создается счастливая атмосфера, которая позволит ему расти.

3 августа

ПОДУМАЙ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАВИДОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЮ СВОЕГО БЛИЖНЕГО, ЧЕРЕЗ КАКИЕ ТРУДНОСТИ ТОТ ПРОШЕЛ, ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ЕГО.

Что же представляет собой человек, достигший высокого мирского положения? Если у него нет высшего знания, видения, то может случиться так, что его неожиданно-негаданно унесет ветром, как сухой лист. Что же собой представляет человек, которого почитают за его интеллект, ведь если за этим почтением нет искренности и смирения, и нет никакой уверенности в том, что он не самым жестоким образом будет сброшен на землю в какой-то неожиданный момент.

Те, которые совершали - и успешно совершили - свое восхождение, добились успеха, преодолевая боль и трудности, которые приняло их сердце, оно открывалось, проливая на землю кровь своей жизни. В глазах Бога людские почести - это ничто, а в любви родительской, дружеская или со стороны преданного (вере) человека, в любви, которая дается без эгоизма, заключены все заслуги.

4 августа

ЖИЗНЬ ЕСТЬ ЖИЗНЬ, ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ЕЕ ИЗМЕНИТЬ, НО ТЫ ВСЕГДА МОЖЕШЬ ИЗМЕНИТЬ СЕБЯ.

С духовной точки зрения, Жизнь бесконечна, она не испытывает ни изменения, ни влияния со стороны сил, имеющих конечное значение. У нее есть характеристики, которые человек может пронумеровать или описать, но Жизнь не вмещается в эти характеристики. Ее нельзя изменить, она никогда не кончается, она бесконечна во всех направлениях.

С другой точки зрения, то, что называется Жизнью, есть результат совокупной кармы всех существ, работающих в сфере более высокой формы или состояния (модальности) Жизни. Можно сказать, что существует Жизнь, полностью отделенная от сферы ограничений, и существует Жизнь, в недрах которой существует действие и реагирование всех сил творения, вплоть до самых мельчайших. Из этой второй формы происходит темнота, горести, ночь и все зло, но все это влияет на высшую Жизнь не более, чем туман оказывает влияние на солнце.

5 августа

ЖИЗНЬ ЕСТЬ НЕПРЕРЫВНЫЙ РЯД ПЕРЕЖИВАНИЙ, ГДЕ ОДНО ВЕДЕТ К ДРУГОМУ, ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ДУША НЕ ДОСТИГНЕТ СВОЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ.

Существует три видимых аспекта жизни, эти аспекты очевидны, но не реальны. Первый - это полная Плерома, Полнота всех вещей, которая включает в себя других и касается их изнутри и снаружи, но ее не трогает ничто, так же, как на солнце не оказывают влияния земля или облака.

Затем существует жизнь в творении - потому что творение или Пракрити или природа не могли бы существовать, если бы не было жизни. В этой сфере форм и сил идет взаимная игра миров минералов, животных и растений, на эту арену вовлекается человек и становится добычей самсары.

Затем есть жизнь, представляемая с точки зрения отдельного человека, каждая душа при этом рассматривается по отдельности, это человеческая точка зрения, и она находится между первыми двумя. Но это лишь иллюзия, и конечная цель человеческого бытия заключается в том, чтобы дать нам возможность преодолеть эту иллюзию.

6 августа

ВНЕШНЯЯ ЖИЗНЬ ЕСТЬ ТЕНЬ ВНУТРЕННЕЙ РЕАЛЬНОСТИ.

Абсолютная жизнь имеет природу света. Когда Аллах осуществлял Творение, Он притянул к центру высочайшие вибрации, чтобы создать больше пространства для света, и этим притягивающим, сжимающим Аллах заставил свет уйти из определенных зон, создавая видимую сферу относительной темноты. Посредством этого процесса и в пределах этой сферы были созданы более грубые миры, и человек - когда пришла его очередь - вошел в это пространство для того, чтобы восстановить свет, который временно был из него удален.

7 августа

ЦЕНОЙ ОДНОЙ НЕУДАЧИ МУДРЫЙ ПОЛУЧАЕТ УРОК НА ВСЮ ЖИЗНЬ.

Есть только одна неудача - небрежность по отношению к Богу. Других неудач нет. Мы терпим поражение, потому что мы слепы, или невежественны, и когда мы искренни, то признаем себе в том, что то, что казалось неудачей, провалом, в дальнейшем оказывается испытанием, подготавливающим нас к гораздо большему успеху, чем тот, о котором мы мечтали, когда переживали неудачу.

8 августа

ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫ РАЗВИВАЕТЕСЬ ДУХОВНО, ТЕМ ДАЛЬШЕ ВЫ УХОДИТЕ ОТ ПОНИМАНИЯ КАЖДОГО (ОТДЕЛЬНОГО) ЧЕЛОВЕКА.

Человек удерживается в пределах изменения ограниченного опыта или самсары. В лучшем случае человек входит в контакт с манасическим потоком в своей ментальной сфере и редко (а может быть и никогда) не доверяет своей интуиции. Человек измышляет свои формы для логики и здравого смысла, которые ничего не значат в вечности, часто для того, чтобы оправдать свою несправедливость и защитить свое беззаконие. Его законы, не основанные

ни на законах Природы, ни на Божественных законах, подвергаются изменению, упадку и исчезновению.

Мудрый человек, в поисках вечных истин, не связан ни этой логикой, ни этими законами. Он может стоять один в центре толпы невежд, но он знает как надо стоять, он знает пределы невежества и обладает тем знанием, о котором тоскуют все.

9 августа

ОДНО СЛОВО МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЕЕ ДРАГОЦЕННЫМ, ЧЕМ ВСЕ ЗЕМНЫЕ СОКРОВИЩА.

Это слово - Аллах, не взирая на то, что его форм - легион. Оно говорит сердцу то, что нельзя сказать или описать, оно говорит человеку о форме, мысли и идеале, оно описывает самую кровь жизни сердца. За криком муэдзина - вечный призыв Бога к душе и души - к Богу. Это потерянное слово, потерянная музыка, потерянная струна - потерянная и все же не потерянная, потому что оно всегда отдается в самой нашей сердцевине.

10 августа

ОГРАНИЧЕННОСТЬ ОЗНАЧАЕТ ПРИМИТИВНОСТЬ, ИМЕННО ШИРОТА СЕРДЦА ДОКАЗЫВАЕТ РАЗВИТИЕ.

Ум, который исключает, ум, который разделяет, ум, который оценивает различия и отличия - это непросветленный ум. Просветленный ум, наполненный Ишк и обладающий Ильм, увидит эти различия, сможет распознать эти подразделения, заметит эти исключения, но также постигнет их начало и их конец, их незначительность в тотальности вещей и соотношения процессов и реальности. Все знание, полученное путем анализа, является относительным, только осознание, рожденное в сердце, приводит человека к Высшему.

11 августа

КУДА ПРОЩЕ НАЙТИ ПУТЬ НА НЕБЕСА, ЧЕМ ПУТЬ ПО ЗЕМЛЕ.

На земле так много сил, так много соблазнов, влекущих человека вправо или влево, иллюзий, ввергающих его в несчастье, чар, уводящих его с пути. Все время идет борьба, в основе которой - мысль о том, что успех заключается в доминировании над другим человеком, в эксплуатации другого человека, в завоевании другого человека.

Все это дурацкие игры невежд, которые в своем невежестве становятся причиной огромных бедствий. Сама идея о небесах заключается в том, что это существование в мире, где есть любовь, сотрудничество и изобилие для всех, где человек может уйти от ограничений, которыми он связан на земле. Тем не менее, несведующие не знают о том, что возможно достичь всего этого даже находясь на земле.

Когда человек будет эксплуатировать (разрабатывать) самого себя, а не другого, доминировать над самим собой, а не над другим, небеса сойдут на землю.

12 августа

БОГ ЧЕРЕЗ ЧЕЛОВЕКА ЗАДУМЫВАЕТ И ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОИ ЗАМЫСЛЫ В ПРИРОДЕ.

В жизни существуют три аспекта: во-первых, та духовная жизнь, которая являет собой Бога во всей Его Полноте, незагрязненная темнотой любого вида и качества, во-вторых, это Природа, родившаяся из движения сжатием, проявившаяся как мир относительной темноты и представляющая собой узы материальной жизни. Для того, чтобы вернуть вещество, материю обратно в дух, было создано человечество, которое стало ареной игры между этими двумя другими силами или аспектами. На самом деле две эти силы не противостоят друг другу, но человечеству, которое привлекается к одному или другому аспекту, их отношения кажутся противостоянием.

Человечество является источником манасической или ментальной жизни, которая находится между двумя описанными выше аспектами жизни, ментальная жизнь представляет собой смесь света и темноты, в которой свет всегда доминирует, но не рассеивает тьму полностью до того момента, когда поток духовного знания не сделает это возможным. Таким образом Бог входит в сотворенные миры и восстанавливает для Себя то, от чего он добровольно отказался в любви и самопожертвовании. На самом деле все это не так. Все это “ сон, но это единственное объяснение, доступное человеку.

13 августа

ЛЮБЯЩИЙ ПРИРОДУ ЯВЛЯЕТСЯ ИСТИННЫМ ПОЧИТАТЕЛЕМ БОГА.

Природа является аспектом Бога, включающим в себя имена и формы. Они также являются аспектами Бога, а темноты в природе это лишь вуаль, необходимая для того, чтобы чистый скрытый свет не ослепил глаза существ, не способных в него взглянуть. Не только видящий или мудрец, но множество людей чувствуют в природе этот огромный побудительный мотив, не только мистики и пантеисты, но множество людей с ограниченным кругозором получают подпитку от деревьев, гор и рек. Это показывает, что в природу присутствует та же духовная жизнь, что и в душах людей, и в этой любви содержится призыв, идущий от души к душе, признание Бога Богом.

14 августа

В ДЕРЕВНЕ ВЫ ВИДИТЕ СЛАВУ БОГА, А В ГОРОДЕ ВЫ СЛАВИТЕ ЕГО ИМЯ.

В одной - Бог, открывающий нам существо Бога, а в другом - человечество, которое должно работать, чтобы достичь удовлетворения. Практикуя Даруд, восхваляя имя Бога, человек может привнести красоту и любовь в пустынные места и в темноту, однако красота и любовь естественным образом появляются в полях, лесах и лугах.

15 августа

БОЛЬ ЖИЗНИ – ЭТО ЦЕНА, КОТОРУЮ МЫ ПЛАТИМ ЗА ОЖИВЛЕНИЕ СЕРДЦА.

Сердце расширяется и сжимается, нафс стремится удержать сердце в сжатом состоянии и приносит в него свою жесткость. Это происходит из иллюзии жизни, потому что нафс не имеет над сердцем никакой власти, несмотря на то, что в круговороте жизни случается так, что сердце бывает опьянено и слепо следует (за этим круговоротом).

Для открытия сердца необходимо постоянное усилие, и это усилие действительно приносит с собой боль. Не обязательно появится боль, однако усилие необходимо. Но если человек держал свое сердце закрытым, если он по собственной воле не искал Бога, то само назначение и природа жизни вызовут это напряжение и сопровождают его болью. Даже закон кармы служит не для того, чтобы ввергнуть людей в пропасть, но для того, чтобы привести их к достижению наивысшей цели в жизни.

16 августа

СЛОВА, КОТОРЫЕ ОЗАРЯЮТ ДУШУ, ДОРОЖЕ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ.

Потому что такие слова никак не могут исчезнуть – раньше или позже. Даже если считать, что душа существует в Боге без того, чтобы быть укрытой сердцем или умом или телом, все равно такие слова прольются в милости на страдающее человечество и помогут другим в их борьбе за освобождение. Так, каждая мантра помогает не только преданному, но является значимой для каждого человека – для тех, кто на земле, тех, кто еще придет и для тех, кто уже покинули землю.

17 августа

ЛЮБОВЬ - ЭТО ХОДОВАЯ МОНЕТА ВСЕХ НАРОДОВ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА.

Без Ишк не было бы общественного порядка, не было бы нации, семьи, никакого союза между душой и душой. Она есть именно то, что притягивает людей друг к другу и то, что является самым ценным в жизни – это существо самой жизни. Война, бедность и страдание говорят об ее отсутствии, а процветание, мир и счастье свидетельствуют об ее присутствии.

18 августа

НИКОГДА НЕ ССЫЛАЙТЕСЬ НА ПРИМЕР ДРУГОГО В ОПРАВДАНИЕ СВОИХ СОБСТВЕННЫХ ГРЕХОВ.

Для талиба есть два способа выбрать идеал, между которыми, возможно, и нет разницы. Один – в том, чтобы следовать за каким-то духовным человеком, который прошел дальше, чем ты сам, предпочтительно, но не обязательно встретить этого человека на земле. Другой путь – в том, чтобы развить дар интуиции и слушать свое сердце изнутри, зная, что это именно на сердце сосредоточено твое внимание, и что ты не находишься во власти нафса.

Отличить, следуешь ли ты нафсу или сердцу, просто. Нафс всегда говорит словами эго и не-эго, сердце распознает только принципы, а не личности. Если следовать сердцу, то ошибиться невозможно, но даже к принципам не следует привязываться.

19 августа

СМОТРИТЕ СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ НА САМЫЕ БОЛЬШИЕ НЕДОСТАТКИ ДРУГОГО, НО СЕБЕ НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ НИ МАЛЕЙШИХ.

Существует несколько способов смотреть на ошибки другого человека. Один из них – в том, чтобы попустительствовать им, извинять их. Это можно сделать на внешнем плане, и чем в большей степени может показаться, что мистик защищает такого грешника, тем больше внутри себя он должен молиться за него или порицать его, в противном случае он станет соучастником этой ошибки и должен будет за нее ответить.

Другой взгляд – из сердца, когда, не прощая человека, вы распознаете ограничения и точно знаете различие между реальной личностью и той, которая действует под влиянием условий, в большей или меньшей степени испытующих. Сердце распознает условия и стремится к тому, чтобы освободить человека от подчинения этим условиям. В этом и состоит настоящая природа того, чтобы «смотреть сквозь пальцы».

Но при этом надо быть осторожным, потому что соучастие в каком-либо деянии заключается не в том, чтобы совершить его, это соучастие – и в открытой защите такого деяния, когда вы не знаете всех обстоятельств, в которых оно было совершено. Точно так же, если кто-то несправедливо осуждает другого человека в совершении греха, то он сам становится виновным в этом грехе. И то, и другое происходит из-за того, что нафс доминирует над умом, а ум – над волей.

20 августа

УМСТВОВАНИЕ И СЛОЖНОСТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЯВЛЯЮТСЯ МУДРОСТЬЮ.

Эти качества приходят к человеку от тонкости ума, из способности поворачивать мысли в определенных направлениях и формировать содержимое ума примерно так же, как гончар формирует глину. Но все это работает только в сфере ума. С другой стороны, мудрость изливается из духовного мира в ментальную сферу, как луч чистого света, приносит жизнь и озарение в ум и очищает его весь и сразу, невзирая на отдельные влияния и состояния.

21 августа

ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА - СЛИШКОМ МАЛЕНЬКАЯ ЦЕНА ЗА СЛОВО, КОТОРОЕ ВОСПЛАМЕНЯЕТ ДУШУ.

Потому что такие сокровища невозможно унести с собой, и даже одна мысль об этом может стать ужасающим грузом. Душа желает свободы, и даже обладание какой-то вещью может стать препятствием на пути к свободе. Там, где есть забота, беспокойство, чрезмерное волнение, там присутствует боль, обремененность, там нет свободы.

Поэтому все мирские владения и все интеллектуальные достижения могут в равной степени стать идеалами или преградами, и если имеется сомнение, то само сомнение должно быть снято. Только любовь открывает двери радости.

22 августа

ТОТ ЖИВ, ЧЬЕ СОСТРАДАНИЕ ПРОБУЖДЕНО, И ТОТ МЕРТВ, ЧЬЕ СЕРДЦЕ СПИТ.

Настоящая жизнь не ограничена мыслью или действием. Настоящая жизнь не определяется умом или материей. Настоящая жизнь не ограничивается вследствие того, что личность подчинена определенным законам. И как же настоящая жизнь выражает себя? Сущность жизни находится в сердце, и ни в каком другом месте человека, кроме как в сердце, хотя, будучи однажды обнаруженной в сердце, она может быть найдена в каждой частице, относящейся к природе и строению человека

Без сердца человек – это животное, или даже меньше, чем животное, с сердцем он становится как бог. Энергия сердца – это сама жизнь, а пробужденное сердце приносит жизнь на поверхность.

23 августа

НАШИМИ МЫСЛЯМИ МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ СЕБЯ СЧАСТЬЕ ИЛИ НЕСЧАСТЬЕ, КОТОРЫЕ МЫ ИСПЫТЫВАЕМ.

Когда нет привязанности к вещам или мыслям, счастье становится естественным состоянием. Ум может начать с того, чтобы выбирать условия, при которых имеется больший относительный объем счастья, и как только он это делает, другие условия получают меньший объем счастья. Это создает боль, страдание и жажду, и эта жажда никогда не удовлетворяется до тех пор, пока сердце не откроется.

Рай и ад – это одно и то же, однако реакции на эти события являются разными. Художник, ученый, ремесленник и музыкант, все они хорошо выполняют свою работу в мире, однако каждый, кто должен работать вместо другого, вместо того, чтобы найти красоту, найдет страдание. Это показывает, что в уме коренится средоточие всех этих разных состояний.

24 августа

ДОВЕРЬСЯ ПОДДЕРЖКЕ БОГА И РАЗГЛЯДИ ЕГО СКРЫТУЮ РУКУ, ДЕЙСТВУЮЩУЮ ЧЕРЕЗ ВСЕ ИСТОЧНИКИ.

Для Салика это доверие должно быть истиной – не слепой верой в удачу, не беспочвенным оптимизмом, но доверием, основанным на гарантиях. Между таким отношением и фатализмом – целый мир различий. Для того, чтобы видеть, Салик должен верить, а не просто надеяться, и через пробуждение сердца распознавать духовные силы в каждой части Вселенной.

25 августа

ВЕРА ЕСТЬ АЗБУКА ПОСТИЖЕНИЯ БОГА; ЭТА ВЕРА НАЧИНАЕТСЯ С МОЛИТВЫ.

Вера приносит знание без мышления, без использования какого бы то ни было ограниченного личного ума. Сердце знает просто потому, что оно знает, без какого-либо специального объяснения этого знания. И тогда то, чему мы молимся, может освободить нас от колебаний эго; Бог может дать нам эту свободу, и пока это не случится, человечество должно молиться. Когда человек молится об условиях или о вещах, то он ограничивает свою молитву, ограничивает себя и не дает Богу проявить Божественную мудрость и великодушие по отношению к человечеству.

26 августа

СТРАСТЬ - ЭТО ДЫМ, А ЧУВСТВО - ЭТО ТЕПЛО ОГНЯ ЛЮБВИ; БЕСКОРЫСТИЕ - ПЛАМЯ, ЧТО ОЗАРЯЕТ ПУТЬ.

Не ругайте невежественных за их пороки. Каждый порок – это тень какой-то добродетели. Чем больше вы ругаете другого человека за его или ее порок, тем в большей степени вы укрепляете семя порока в мире, где оно может питаться другими людьми. За счет такого внимания в мире формируется зло. Однако зная, что порок – это ничто иное, как следствие того, что нафс контролирует энергию, можно постичь руку Бога даже в злых поступках. Найдите Бога, разглядите доброе во всем, что происходит, и вы сможете очистить вселенную.

27 августа

ДУША ХРИСТА - ЭТО СВЕТ ВСЕЛЕННОЙ

Одно и то же выражение «Нури Мухаммед» характеризует оба эти понятия. Этот свет пронизывает космос, и именно через него человечество находит всю любовь, всю мудрость и всю радость.

28 августа

СМЕРТЬ - ЭТО НАЛОГ, КОТОРЫЙ ДОЛЖНА ПЛАТИТЬ ДУША ЗА ТО, ЧТО ОНА ИМЕЛА ИМЯ И ФОРМУ.

Душа не умирает, умирает форма, душа не умирает, умирает имя. Жизнь – это путешествие из бесконечности в бесконечность, и в то же время – это не путешествие. Обстоятельства меняются, сущность – никогда. Мы надеваем и снимаем одеяния, которые называем телами, но они – это вовсе не мы сами. Такова природа творения.

29 августа

ЧИСТАЯ ЖИЗНЬ И ЧИСТАЯ СОВЕСТЬ - КАК ДВА КРЫЛА ДУШИ.

Под непорочной жизнью понимается то, что человек свободен от любых привязанностей, что его сердце наполнено любовью, а ум озарен Высшим Намерением. Чистая совесть также связана с Единством, она не знает ни добра, ни зла, потому что как только действие становится разделенным, то, что при этом поднимается – что бы это ни было, – создает приют для депрессии и таким образом лишает душу счастья.

30 августа

ДАРИТЕЛЬ - ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ САМ ДАР.

Это так, потому что само дарение приводит к росту величия сердца и ума. Чему бы человек ни придавал значение, значение, ценность – в этом присоединении, а не в вещи, и это ложная ценность. Во вселенной нет ничего столь ценного, как то, что можно отдать, и при этом удержать при дарении, и это качества сердца, источником которых является

любовь. Все остальное является ценным, значимым лишь поскольку человечество так считает.

31 августа

ТОТ, КТО ТРАТИЛ, - ИЗРАСХОДОВАЛ; ТОТ, КТО КОПИЛ, - ПОТЕРЯЛ; НО ТОТ, КТО ОТДАВАЛ, - СОХРАНИЛ СВОИ СОКРОВИЩА НАВСЕГДА.

Настоящее сокровище – в сердце. То, что человек тратит, связано лишь с обменом ценностями, это бартер. То, что он собирает, он должен охранять, и это источник рабства. Но когда человек отдает – будь то нечто материальное, интеллектуальное или духовное, – он отдал то, хозяином чего он является, будь то собственность, знание или любовь.

СЕНТЯБРЬ

1 сентября

РАДОСТЬ И ПЕЧАЛЬ СУЩЕСТВУЮТ ОДНА ДЛЯ ДРУГОЙ. ЕСЛИ БЫ ПЕЧАЛЬ БЫЛА НЕ ДЛЯ РАДОСТИ, НЕ МОГЛО БЫ БЫТЬ И ПЕЧАЛИ; И, ЕСЛИ БЫ РАДОСТЬ НЕ СУЩЕСТВОВАЛА ДЛЯ ПЕЧАЛИ, ЕЕ ТОЖЕ НЕВОЗМОЖНО БЫЛО БЫ ИСПЫТАТЬ.

Сердце вследствие самой своей природы расширяется и сжимается, становится то теплее, то холоднее. Когда после сжатия сама жизнь стремится заставить его расшириться, приходит печаль, происходит сжатие всех процессов, возникает мертвенность и скука. Боль сопровождает бегство от печали, однако окончание боли - это расширение духа, которое, конечно же, ведет к радости.

В то же время, если человек становится настолько погруженным в радость, если он в один из таких моментов он становится привязанным к эго, то радость, в свою очередь, приведет к новой печали. Цель духовного развития заключается в понимании природы жизни, которая лежит в основании радости и печали, и таким образом, обрести мир в любом своем опыте, безотносительно к плодам этого опыта.

2 сентября

ЖАЛОСТЬ К СЕБЕ ЕСТЬ ПРИЧИНА ВСЕХ НЕДОВОЛЬСТВ ЖИЗНЬЮ.

Привязывать жизнь к эго - значит разрушить ценность жизни, не увеличив при этом ценности эго. Если этот процесс уже начался, он уводит человека от красоты и счастья. В красоте нет расширения эго, здесь присутствует забвение эго и раньше или позже эго сдается.

3 сентября

КАК БЕЗГРАНИЧНОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕННЫМ? ВСЕ, ЧТО КАЖЕТСЯ ОГРАНИЧЕННЫМ, В ГЛУБИНЕ СВОЕЙ - ВНЕ ВСЯКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ.

Ограничение приходит, когда ум начинает все проверять. По самой своей природе ум накладывает ограничение на все. Измеряя пространство, глаз видит сколько-то справа и слева, и лишь сколько-то - перед собой, отсюда и возникли законы перспективы, столь важные для математики и изобразительного искусства. Хотя ум и может видеть намного дальше в любом направлении, он все равно ограничен и подчинен законам перспективы, от которых может убежать лишь просветленный ум. Существование не зависит от постижения посредством ума, постижение посредством ума - ограничено. Все существенное находится за пределами понимания, если ум ведет свой поиск без посторонней помощи, он никогда не найдет вещь в себе.

4 сентября

УДОВОЛЬСТВИЕ ПРЕГРАЖДАЕТ, А СТРАДАНИЕ ОЧИЩАЕТ ПУТЬ ВДОХНОВЕНИЯ.

Удовольствие придает ценность ограничениям, именам и формам и личностям, в то время как вдохновение зависит от эманации Божественного Духа, другими словами, от Ишк. Удовольствие всегда усиливает эго, а по мере того, как боль ограничивает нафс, она открывает величайшие возможности для духовного развития.

5 сентября

НЕТ ДРУГОГО ИСТОЧНИКА СЧАСТЬЯ КРОМЕ ТОГО, ЧТО В СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА.

Все материальные и ментальные вещи подвержены росту, изменению и распаду. Их природа является переходной, и их воздействие – мимолетно, незначительно. Та радость, которая является радостью момента – вовсе не радость, потому что она ограничена. Радость Закира не ограничена временем, пространством или состоянием, она истекает из центра Существования, и ее принятие и давание – суть одно и то же.

6 сентября

СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО ДЕЛАЕТ ДОБРО ДРУГИМ; НЕСЧАСТЕН ТОТ, КТО ЖДЕТ ДОБРА ОТ ДРУГИХ.

Когда сердце действует, оно затрагивает все во вселенной. Когда сердце питает другого, оно питает себя, потому что оно не знает ограничений эго. В своем истинном состоянии сердце расширяется и отдает любовь, и по мере того, как оно отдает – оно получает. Но у того, кто надеется, что его будет питать сердце другого человека, сердце закрыто, и так как оно закрыто, то оно не может принять субстанцию (любви) от другого. Эта субстанция сферична, и отдавание и принятие ее составляют одно целое.

7 сентября

ОДНА ДОБРОДЕТЕЛЬ БОЛЕЕ МОГУЩЕСТВЕННА, ЧЕМ ТЫСЯЧА ПОРОКОВ.

Настоящая тайная добродетель – это сила, это жизнь. Порок – это слабость, порок показывает отсутствие силы и жизни. Добродетель рождается из истинного «я», а порок – это порождение нафса, и это – единственный стандарт для измерения порока и добродетели. Несмотря на то, что человечество часто выбирает какие-то определенные моральные и юридические кодексы, они, эти кодексы – всего лишь порождение научной мысли, они являются верными лишь до тех пор, пока находятся в гармонии с высокодуховными кодексами, данными людям Моисеем, Рамой и другими великими законодателями. Нет большой добродетели в восхвалении закона, также, как нет большого греха в нарушении закона, добродетель приходит от понимания закона, в то время, как недостаточное понимание тормозит человека на его пути.

8 сентября

ДУША ЛИБО ВОЗВЫШАЕТСЯ, ЛИБО ПОВЕРГАЕТСЯ ВНИЗ СИЛОЙ СВОИХ СОБСТВЕННЫХ МЫСЛЕЙ, СЛОВ И ПОСТУПКОВ.

Мысль, слова и действия – это все движения. Все зависит от сердца, от того, как поднимается и спадают токи жизни, которые воздействуют на личность через дыхание. Когда нет мысли, нет и движения в обычном смысле слова, и так как душа имеет непространственную природу, то ее тогда невозможно приподнять или повергнуть вниз. Это происходит только тогда, когда действия, слова и мысли находятся в гармонии – даже и с подъемами и спадами дыхания (Урудж и Насул), – когда душа подвергается такого рода воздействию. Но когда дыхание находится в Кемале – воздействие будет совершенно другим.

9 сентября

ЛЮБОВЬ - ЭТО РУКИ БОЖЕСТВЕННОЙ МАТЕРИ; КОГДА ЭТИ РУКИ РАСКРЫВАЮТ ОБЪЯТИЯ, КАЖДАЯ ДУША ПАДАЕТ В НИХ.

Хотя здесь использовано слово «падать», само действие имеет противоположную природу. То есть, это движение вверх, по крайней мере, в том смысле, что человек поднимается над сетями ума и освобождается от беспорядка и сложностей, происходящих от обычных мыслей и действий. Эта любовь является самой сутью души и жизни, которая делает душу душой.

10 сентября

ИМЕННО ПЛОД ЗАСТАВЛЯЕТ ДЕРЕВО НИЗКО СКЛОНЯТЬСЯ.

Истинное смирение характерно для мудреца, который знает, кто собрал урожай. Гордец должен высоко держать голову, она не сама по себе так высоко поднята. Однако мудрый человек, который видит в этом силу и понимает, что сила – это дар Господа, возвращает этот дар Дарителю всех благ.

С другой точки зрения плоды – это груз, будь этот груз богатством, знанием, силой или друзьями. Все это имеет свое назначение, но когда это назначение не находится в гармонии с духовным освобождением, проявляется его обременительная природа.

11 сентября

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ ПРОЩЕНИЮ, НАДО СНАЧАЛА НАУЧИТЬСЯ ТЕРПИМОСТИ.

Это верно и тогда, когда человек прощает, и тогда, когда он молит о прощении. Когда прощают без настоящего понимания – это не прощение, потому что этим не отпускается грех, это не освобождает другого человека от кармы. Настоящее прощение – как это проявилось в жизни Христа и Мухаммеда – означает дать нечто человеку, который сбился с пути, поделиться с ним жизнью и любовью, и наставлением, так, чтобы он больше не совершал ошибок. Усредненное так называемое прощение, которое не удерживает другого человека от совершения новых ошибок, не имеет никакой ценности. И точно также, если вы просите о прощении и не раскаиваетесь, то в этом нет никакой ценности. Если вы не готовы раскаяться, то ничего не приобретете, а скорее, наверняка, что-то потеряете, если будете просить прощения. Суфии всегда придавали большое значение раскаению, и сравнительно небольшое – прощению.

12 сентября

ПЕРВЫЙ ШАГ К ПРОЩЕНИЮ - ЭТО ЗАБЫТЬ.

Это значит, убрать все воспоминания о действии из памяти. Человек, который поступил неправильно, делает это лучше всего путем полного изменения своей позиции, настолько великого изменения, что ум больше не поддастся похожему искушению, не позволит это отклониться в неправильном направлении. Человек, с которым плохо поступили, должен закалить себя, чтобы это не повторилось.

На первом этапе человек полностью стирает все воспоминания из памяти или перестает рассматривать это действие как проявление зла – особенно, если он усвоил из этого опыта какой-то жизненный урок. Это подготавливает человека к более высокому состоянию, когда другой человек не сможет его обидеть, травмировать или нанести вред. Это демонстрирует действительное духовное продвижение личности, когда он или она не подвержены воздействию или ущербу от действий, мыслей или слов другого человека.

13 сентября

ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ЖИТЬ СРЕДИ НЕГАРМОНИЧНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ - УКРЕПЛЯТЬ СИЛУ ВОЛИ И ВЫДЕРЖИВАТЬ ЛЮБЫЕ СИТУАЦИИ, ПРИ ЭТОМ СОХРАНЯЯ УТОНЧЕННОСТЬ ХАРАКТЕРА И БЛАГОРОДСТВО МАНЕР ВМЕСТЕ С ВЕЧНО ЖИВЫМ СЕРДЦЕМ, ПОЛНЫМ ЛЮБВИ.

Есть два способа достичь этой стадии и удержаться на ней. Один – через Даруд – крепко держаться Божественной Мысли на дыхании. Крепко держитесь, несмотря на все события или причины для жалоб. Крепко держитесь и концентрируйте все мысли на Аллахе, так что ничто другое, сказанное, сделанное или подуманное другими людьми не могло влиять на ум. Тогда ум защищен, и кармическая реакция ударяет другого.

В то же время надо хранить сердце в чистоте, потому что даже мысль о другом как о другом, даже идея двойственности с поддерживающими ее мнениями не ведут к духовному

благополучию какой-либо из вовлеченных в это сторон. Сердце, полное любви – это сердце, которое не понимает различий, которое вмещает другого как самого себя, которое чувствует, что все люди – это дети одного Божественного Родителя.

14 сентября

ПРЕДАННОСТЬ ДУХОВНОМУ УЧИТЕЛЮ - НЕ РАДИ УЧИТЕЛЯ, ОНА - ДЛЯ БОГА.

Настраиваясь на дыхание духовного учителя, человек настраивается на Божественное дыхание, а настройкой на сердце учителя человек соединяется со всеми просветленными душами, которые образуют Воплощение Мастера, Путеводный Дух.

15 сентября

СТАТЬ ХОЛОДНЫМ ОТ ХОЛОДА МИРА - ЭТО СЛАБОСТЬ, СЛОМАТЬСЯ ОТ ЖЕСТОКОСТИ МИРА - ЭТО НЕМОЩЬ, НО ЖИТЬ В МИРУ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОСТАВАТЬСЯ НАД НИМ - ЭТО КАК ПРОГУЛКА ПО ВОДЕ.

Это и есть испытание жизнью, и это влияет на человечество на всех планах. Так, в физическом теле, когда мы проигрываем в битве жизни - будь это от нашей собственной слабости на экономическом поприще или вследствие непредусмотрительности, безрассудства - часто это в крайнем выражении принимает форму холода.

Это происходит вследствие слабости кровообращения, которое в свою очередь есть результат недостатка жизненной силы в сердце. Борьба за жизнь – это битва, и очень часто те, кто не хотят драться с другими, точно так же не хотят преодолевать свои собственные слабости. Это указывает на отсутствие жизни и силы.

Цель очищения сердца является в высшей степени научной, если смотреть с такой точки зрения, потому что душа через сердце пополняет энергией все органы, вплоть до самой маленькой клетки.

С эмоциональной точки зрения порядок и ритм кровообращения необходим для поддержания здоровья и бодрости, а также для того, чтобы человек не был побежден внешними силами. Встречаясь с борьбой за существование, человек через концентрацию на сердце надевает маску уверенности. Эта уверенность является внутренней, а не внешней, это отточенное мужество, которое может быть скрыто за кротостью и истинным смирением. Это демонстрирует контроль сердца и воли над умом.

И таким образом ум сохраняет свои мнения или меняет их, но ум - это не мнение. Мнение - это фиксация ума вследствие нафса. Это как отвердевание и ваяние вещества ума в образы, а затем поклонение образам. Это идолопоклонство. Ум, освобожденный от мнения - это ум мастера. Здесь вода является символом вещества ума (или акеши), которое поднимается и опускается, но никогда не перехлестывает через голову мастера.

16 сентября

БОГ ОДИН ДОСТОИН ВСЕЙ ЛЮБВИ, И СВОБОДА ЛЮБВИ - В ДАРЕНИИ ЕЕ БОГУ.

Мысль «я люблю» или «кто-то любит» хороша, но не полна. Пока она не полна, жизнь не полна. Обладание в любви есть ее профанация, в любви нет собственности, в любви есть сдача. И сама эта сдача - не потеря, человек становится подобен магниту, который делится своим магнетизмом со всеми вещами и при этом не теряет своей силы. Таким образом свобода и сдача приходят вместе.

17 сентября

ЛЮБОВЬ ОБЛАДАЕТ СИЛОЙ, СПОСОБНОЙ ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ.

Потому что любовь есть жизнь - их не двое, они одно. Единственная сила в животной страсти - это жизненная сила, и эта жизненная сила приводит к размножению видов.

Преобразование любви из сферы воссоздания в созидание - это преобразование жизненной силы, которая затем может быть направлена, куда пожелается. Тем не менее, любое пользование этой жизненной силой должно происходить ради величайшего удовлетворения, чтобы красота могла расти, и каждое деяние стало бы произведением искусства.

Когда человек достигает этой стадии, он приносит рай на землю и переживает свое бессмертие. Бессмертие, принадлежа к природе бесконечности, является поэтому безусловным и не знает эго. Истинный Атман, если так можно назвать всеобщность - это жизнь, однако жизнь не в смысле, который всем известен. Скорее, это Ишк, Высшая Любовь, которая связывает все в творении и при этом ничем не связана.

18 сентября

ЛЮБОВЬ ИМЕЕТ СВОИ ПРЕДЕЛЫ, КОГДА ОНА НАПРАВЛЕНА НА ОГРАНИЧЕННЫЕ СУЩЕСТВА, НО ЛЮБОВЬ К БОГУ - БЕСПРЕДЕЛЬНА.

Направленная любовь - как сфокусированный свет. Если бы даже сфокусировать небольшой свет (лучик) солнца сфокусирован, он зажигает огонь, и это можно увидеть при помощи увеличительного стекла. Следовательно, хотя у страсти есть сила, ей недостает красоты, и она разрушает либо объект страсти, либо самого человека. В любви сила и красота находятся в равновесии и остаются в нем, пока одно из этих качеств не перекроет другое.

В истинной любви - на каком бы то ни было плане - они сбалансированы, и любовь приносит радость, хотя ее не ищут ради радости. Это сама жизнь; и когда эта любовь, эта жизнь и эта красота протягиваются к Всеведущему Богу, то это приносит Бога в наше существование, и мы конечно становимся богами, как сказано в Библии.

19 сентября

УЧИТЕЛЬ, КАК БЫ ОН НИ БЫЛ ВЕЛИК, НЕ МОЖЕТ ПЕРЕДАТЬ СВОЕ ЗНАНИЕ УЧЕНИКУ; УЧЕНИК ДОЛЖЕН СОТВОРИТЬ СВОЕ СОБСТВЕННОЕ ЗНАНИЕ.

Знание и жизнь не разделены. В этом значение Ильм суфиев, которое не похоже на мирское знание. Именованье - это не знание, слышание - это не знание, чтение - это не знание. Опыт - это знание. Жизнь приносит знание, а устранение эго дает человеку возможность находить знание во всем.

Все, что учитель может сделать - это заставить ученика понять это, однако знание ученика - это знание в его собственном понимании. Поэтому так трудно для среднего человека учиться с пониманием жизней и заповедей великих учителей человечества.

20 сентября

ИСТИННО ОДНО: ХОТЯ УЧИТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ ПЕРЕДАТЬ СВОЕ ЗНАНИЕ, ОН МОЖЕТ ЗАЖЕЧЬ СВЕТ, ЕСЛИ В ЛАМПАДЕ ЕСТЬ МАСЛО.

Это масло - любовь, а лампа - сердце. Когда пламя вспыхивает хоть на мгновение, это вызывает смятение и движение, которое достигает самых отдаленных пределов человеческого существа. Часто это связано с печалью или тревогой, но тем не менее это пробуждает к истинной жизни жизненную искру в человеке.

Тогда это приходит с симпатией и пониманием. Если затем человек придерживается сердечного ритма и в полной мере наблюдает за своим сердцем, все вещи становятся ясными в свете и жизни сердца, и этот подход сам по себе все ярче раздувает пламя.

21 сентября

СИЛА ВОЛИ - ОСНОВА МАСТЕРСТВА, А АСКЕТИЗМ - ЭТО РАЗВИТИЕ СИЛЫ ВОЛИ.

Сила воли - это сила любви и сила жизни, только когда она проявляет себя как сила, она

зовется «волей». То есть можно сказать, что в любви - в истинной любви - сила, интеллект и красота должны находиться в равновесии. Когда доминирует красота, появляется обожание, ведущее к отравлению, а когда доминирует сила, в этом больше огня, но не всегда больше света.

Для того, чтобы сила воли не была разрушительной, чтобы она составляла одно целое с интеллектом и красотой, ведется духовная жизнь, которая концентрирует все на Едином. Без сомнения, воплощением этого является жизнь в пустыне, но это похоже на то, как человек тратит все свое время на собирание топлива для костра, который не используется ни для того, чтобы приготовить пищу, ни чтобы согреть других людей. Настоящему духовному аскетизму следуют в гуще мира, и это есть не что иное, как сдача ради того, чтобы принести большую пользу самому себе и всему человечеству.

22 сентября

ПОДЛИННОЕ БЛАГОРОДСТВО - ЭТО НЕИЗМЕННЫЙ ЗНАК ДУХОВНОСТИ.

Потому что это указывает на отсутствие колебаний нафса. Свободно отдавать означает отдавать без привязки какой бы то ни было ценности к дающему, даянию или подарку.

23 сентября

ЕСТЬ ДВА ВИДА БЛАГОРОДСТВА - ПОДЛИННОЕ И МНИМОЕ; ПЕРВОЕ ВНУШЕНО ЛЮБОВЬЮ, ПОСЛЕДНЕЕ - ТЩЕСЛАВИЕМ.

Часто бывает трудно провести границу между ними, потому что даже в тщеславных есть искра любви. Например, даже те, кто отдают из эгоизма, не так плохи, как скупцы, которые вообще никогда ничего не дают. Скупцу следует научиться давать, а также находить радость в дарении, так что перед ним лежит долгий путь. А у другого - того, кто постоянно дарил, но пока не нашел в этом радости, - будет меньше трудностей.

Однако благородство, которое расстается с вещами, вкладывая в них мысль эго, не является истинным. «Индийским дарителем» прозывают того, кто требует обратно свои подарки, однако тщеславная личность часто является «индийским дарителем» в духовном смысле - тем, кто повторяет «Помни, это я тебе подарил». В таком одаривании нет жизни, а следовательно, нет и благословения.

По этой причине многие из тех, кто практикует целительство, кто обладает некоторой психической силой, не являются духовными целителями. Нет сомнения, что они дают какой-то магнетизм, однако настоящее вещество жизни редко передается таким образом; это часто приводит лишь к временному облегчению, но это опасно для самого практикующего целительство. Истинное исцеление - это исцеление от нафса, причины всех болезней.

24 сентября

ЛУЧШЕ ЗАПЛАТИТЬ ТЩЕСЛАВНОМУ, ЧЕМ ПОЛУЧИТЬ ОТ НЕГО, ИБО ТАКИЕ ЛЮБЕЗНОСТИ ОБХОДЯТСЯ В ДЕСЯТЬ РАЗ ДОРОЖЕ СВОЕЙ ЦЕНЫ.

Вся хвала - Богу. Желать благодарности или признания для себя - не что иное, как идолопоклонство, и часто это самая порочная форма идолопоклонства. Суфии не нападают на тех, кто поклоняется жезлам или камням, однако дурен тот, кто - хотя он вхож в тысячи храмов или церквей, - требует для себя того, что принадлежит одному Аллаху.

25 сентября

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ - В СЕРДЦАХ ТЕХ, КТО ОСОЗНАЮТ БОГА.

Потому что только они обладают всеми энергиями, способностями и дарами - хотя они и не обладают ничем. Владения - это обременения, которые замедляют прогресс, владения - это блоки, которые препятствуют свободному потоку энергии, мешая электричеству жизни

свободно истекать из жил природы.

Здесь не может быть ни претензии, ни желания дать или получить. Необходима свобода, а свобода невозможна, когда человек не свободен от мыслей. Хозяин мыслей не «думает» в обычном смысле этого слова, он или она также не «любят» в обыденном смысле. Какая мысль может пройти через человека, какая любовь может пройти через него - это естественное обстоятельство, сопутствующее жизни человека и его реализации. Об этом невозможно много сказать словами.

26 сентября

ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ ГОЛОД ДРУГИХ, НАДО ЗАБЫТЬ О СВОЕМ СОБСТВЕННОМ ГОЛОДЕ.

Прежде всего, то, что касается физических потребностей: пища или одежда должны отдаваться с благословением, с чувством, что это придает другому жизни. Простое предоставление чего бы то ни было без этого чувства может превратить дарение в проклятие, потому что каждая частица такой пищи может приносить жизнь или болезнь. Только устранив оттуда мысль эго, мы сможем быть уверены, что это принесет жизнь.

Затем, что касается знания, которое передается другому - даже мирского знания: вы не сможете учить другого географии, арифметике, языку или чему бы то ни было еще, если вкладываете эго в мыслеобраз. Эго здесь не причем. И поэтому, когда приходит время удовлетворения сердечного голода, мы кормим других или нашей собственной пищей, или той, которая получена от вселенной.

Если мы даем это, чтобы получить, то передается яд, и за голодом следует смерть. Однако если в даянии мы считаем это своим долгом - духовным или этическим долгом, - тогда кому-то это принесет пользу и, возможно, это принесет пользу всем, кто будет иметь к этому отношение.

27 сентября

ТОЛЬКО КОГДА ЧЕЛОВЕК УТРАЧИВАЕТ ПОНЯТИЕ РАЗДЕЛЕННОСТИ И ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ В ЕДИНСТВЕ СО ВСЕМИ СОЗДАНИЯМИ, ЕГО ГЛАЗА ОТКРЫВАЮТСЯ, И ОН ВИДИТ ПРИЧИНУ ВСЕХ ВЕЩЕЙ.

Это союз чувства и знания. Как это прекрасно выразил Кришна: «Тому, кто когда бы то ни было был привязан ко Мне, поклонялся Мне в любви, я даю эту связь со знанием, благодаря которому человек придет ко Мне». Само по себе такое универсальное выражение очень значительно. Отделяя «Я» от «Я», мы ставим пограничные метки на знание и делаем всеведение невозможным.

Люди говорят о высшем разуме и полноте разума. Без любви не может быть такой полноты. Даже если любовь принимает такую прохладную форму, как интерес, это уже кое-что, потому что без такого интереса не может быть знания. И что такое интерес? Это поворот и настройка - поворот и настройка часто полностью аналогичны процессу, посредством которого человек добивается некоторых или всех поставленных целей.

28 сентября

ПАСТЬ НИЖЕ СВОЕГО ИДЕАЛА - ЗНАЧИТ ПОТЕРЯТЬ ЧАСТЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ.

То есть можно сказать, что поскольку идеал - это наивысшая из концепций, вся целостность жизненной силы, на которую способен человек, не может быть выражена или прочувствована, пока действие, речь и мысль не находятся с ней в гармонии. Практика тассавури Муршида, также, как и Даруд, делают возможным во все времена сохранить некие взаимоотношения, даже идентичность, с идеалом. Обычный человек, не знающий этих принципов, часто не имеет способов для поддержания своего состояния, поэтому он или она поднимаются и падают и подвержены как радости, так и печали.

На самом деле, жизнь выражается через идеал, идеал в этом случае выше идеи. Идея -

это мысль, связанная с нафсом; идеал, хотя он и не всегда свободен от нафса, находится в направлении независимости от нафса. Чтобы придерживаться любого идеала, независимо от того, каковы его характеристики, человек должен убрать нафс со своего пути. Поэтому эгоизм является преградой даже для страсти, преступления и самовосхваления. К счастью, злые люди вообще-то этого не знают, поэтому они оказываются пойманными своими собственными злодеяниями.

29 сентября

МУДРЫЕ ВСЕХ ВЕКОВ УЧИЛИ, ЧТО ИМЕННО ЗНАНИЕ БОЖЕСТВЕННОГО БЫТИЯ ЕСТЬ ЖИЗНЬ И ЕДИНСТВЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.

То есть можно сказать, что Ильм является знанием, и знание есть не что иное как Ильм. Земное знание является символическим - приложением имен к процессам - но понимание процесса требует неуловимого союза с ним. Наименование вещи не доставляет знания о ней.

Человек может отличить электричество от магнетизма и света, но что есть электричество? Что есть магнетизм? Что есть свет? Мы знаем лишь настолько, насколько наши чувства сообщают нам об этом, или поскольку наш ограниченный ум обладает возможностью выразить некую идею. Однако, с определенной точки зрения, существует великая реальность в электричестве, в магнетизме и в свете, находящаяся за пределами их феноменального проявления и даже за пределами именуемых их концепций.

Существует реальность, которая может быть пережита в Зикре, в состоянии которого три есть одно, тогда человек будет знать, не всегда будучи способен объяснить, что они являются определенными аспектами жизни, которые проявляются более ясно, нежели в мире минералов.

Они присутствуют в жизненных процессах, хотя и более скрыто, и когда мы приходим к человечности, мы наблюдаем другие формы магнетического поведения, тесно переплетенные с личностью. Это показывает, что истинный магнетизм связан с жизнью.

Над сферой ума и за ее пределами существует Ишк, Всеобщая Тонкая Энергия, которая является тем, что мы называем любовью. Понимание Ишк есть Ильм, но ни Ишк, ни Ильм не возможны без союза с Высшим Существом, по крайней мере в форме, заключающейся в Даруде. Такой союз еще возможен в имени и форме, потому что бака есть цель всего, то есть выражение Божественного Света и Любви через наши личности. Это приносит все знание и все дары.

30 сентября

КОГДА ПОТОК ЛЮБВИ СТРУИТСЯ В ПОЛНУЮ СИЛУ, ОН ОЧИЩАЕТ ВСЕ, ЧТО СТОИТ НА ЕГО ПУТИ, КАК ГАНГ - СОГЛАСНО УЧЕНИЮ ДРЕВНИХ - ОЧИЩАЕТ ВСЕХ, КТО ПОГРУЖАЕТСЯ В ЕГО СВЯЩЕННЫЕ ВОДЫ.

Истинный Ганг, истинный Иордан, истинное Красное море находятся в сердце человека и его притоках. Сердце исцеляет тело, сердце исцеляет ум, сердце исцеляет сердце, сердце исцеляет все, что имеет отношение к Я, сердце исцеляет все, что имеет отношение к другим (то есть к феноменальным не-Я). Сердце приподнимает человека над сферой Я и не-Я, сердце - это трон Единства.

Все учение Суфизма - о том, чтобы привести человека к великой реализации Сердца. Этот секрет описан, но не раскрыт в Ниртане. Его нельзя открыть, если под откровением понимать объяснение какой-то тайны для головы. Это всегда будет тайной для ума, но этому нет нужды быть тайной для сердца.

Это понимание - самая главная вещь в жизни, в самом высоком смысле. Это вечная жизнь, которая возможна всякий раз, когда человек отказывается от эго и сдается с радостью. Без этой сдачи нет погружения в Ганг, нет прохода в Красное море или осушения Иордана. Это высшее Единство - выше ума, выше сетей ума. В этом мире Бхакти и Джняна становится одним целым.

ОКТЯБРЬ

1 октября

ДОСТИЖЕНИЯ КАЖДОЙ ДУШИ СООТВЕТСТВУЮТ ЕЕ ЭВОЛЮЦИИ.

То есть, душа видит жизнь открыто до тех пор, пока она не спрятана и больше не закрыта вуалью собственных средств выражения. Устранение материального, устранение ума, устранение сердца - вот эти три стадии так называемой эволюции души.

2 октября

КОГДА ПРИХОДИТ ЗОВ БОГА, ЭТО ВСЕГДА ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ПОЖЕРТВОВАТЬ ЧЕМ-ТО ОЧЕНЬ ДОРОГИМ ДЛЯ ВАС.

Это означает пожертвовать всем, но так как даже самый эгоистичный человек не придает ценности всем вещам, он чувствует, что жертвует только тогда, когда это происходит с тем, что он ценит.

Это может быть здоровье, но здоровый человек может быть совершенно готов отказаться от мирского знания; это может быть мирское знание, но ученый может быть совершенно готов отказаться от его или ее друзей; это может быть дружба, но филантроп может быть готов пожертвовать всем остальным. Однако рука, голова и сердце - когда они цепляются друг за друга - мешают человеку свободно принять Божественную Милость, которая свободно дается всем.

3 октября

САМООТРЕЧЕНИЕ ВСЕГДА НУЖНО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ; ОНО НУЖНО, ЧТОБЫ ВОСПЛАМЕНИТЬ ДУШУ ТАК, ЧТОБЫ НИЧТО УЖЕ НЕ СМОГЛО ОТВРАТИТЬ ЕЕ ОТ БОГА; НО КОГДА ДУША ЗАЖЖЕНА, ОТПАДАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ЖИЗНИ В САМООТРЕЧЕНИИ.

Пусть отречение - это отпускание вещей, но это не заставляет вещи уходить. Человек может отказаться от своего права на дом, но тем не менее жить в этом доме. Это такой отказ от права, который важен в духовной жизни. Библия учит: «Господня земля, и что наполняет ее». Что значит такая полнота? Она означает, что каждое благословение, которое приходит к человеку, пока он на земле, приходит от Бога.

4 октября

ЕСТЬ ЛЮДИ, ПОДОБНЫЕ ГОРЯЩЕЙ СВЕЧЕ: ОНИ МОГУТ ЗАЖЕЧЬ ДРУГИЕ СВЕЧИ, НО ДРУГИЕ СВЕЧИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗ ВОСКА; ЕСЛИ ОНИ ИЗ СТАЛИ, ИХ НЕЛЬЗЯ ЗАЖЕЧЬ.

Бузург - это тот, кто может зажечь сердца других людей, даже не говоря ни слова, лишь его или ее личность может это осуществить. Каждый является потенциальным Бузургом, то есть Боддисаттвой - суть природы суфийского Бузурга та же, что и у буддийского Боддисаттвы. Такой человек - инструмент Путеводного Духа, воплощенного духа Божественного мастера.

Бузург может воздействовать почти на каждого человека, но двумя путями. Некоторые люди похожи на восковые свечи, и если их сердце однажды было зажжено, оно зажжено навсегда. Для того, чтобы его зажечь, может понадобиться некоторое усилие, но если уж пламя появилось, в остальном можно не сомневаться. В таких людях горит пламя любви. Однако другие похожи на кусок железа или стали, который намагничивается в присутствии некоей силы, но не сохраняет свой магнетизм. Часто такие души кажутся блестящими, даже высоко вдохновленными в присутствии Бузурга, но в другом месте и при других обстоятельствах они ничем не отличаются от обычных людей.

У людей с действительно черствыми сердцами часто столько же огня, столько же энергии, даже столько же любви, как у других, однако их направленность в жизни - неправильная, они привязываются к этому неправильному направлению и в конце концов теряют всю надежду и всю неизменную удачу.

5 октября

НЕТ БОЛЕЕ ВЕЛИКОЙ СВЯЩЕННОЙ КНИГИ, ЧЕМ ПРИРОДА, ИБО ПРИРОДА - ЭТО САМА ЖИЗНЬ.

Природа - это одновременно формы, которые мы видим, и сущность, пронизывающая эти формы. Без этой жизни формы не выражают ни красоты, ни вдохновения, потому что просветление ума зависит от воспламенения и его мыслей, и его сущности. Природа - это больше, чем формы, и, тем не менее, она зависит от форм. Бог создал мир как зеркало сущности Бога, и красота этого зеркала природы есть красота Бога. В этом зеркале мы можем изучать отражение Бога, или, другими словами, жизни.

6 октября

МУДРОСТИ МОЖНО НАУЧИТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСТЕПЕННО, И КАЖДАЯ ДУША НЕ ГОТОВА ВОСПРИНЯТЬ ИЛИ ПОНЯТЬ ВСЮ СЛОЖНОСТЬ ЖИЗНЕННОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ.

Здесь под словом «душа» на самом деле подразумевается «ум». Ум учится через последовательность шагов и стадий, в то время как сердце учится с одного взгляда. Поэтому в то время, как некоторые учат эволюции, а другие - революции, одни - постепенному прогрессу, а другие предлагают внезапность, правда и у тех, и у других. В одном случае душа отождествляется с умом, в другом - с сердцем. На самом деле, душа - это не ум и не сердце, но говоря о мудрости, нам следует обратиться к этим инструментам. Мудрость - это жизнь, как она есть, отраженная в отдельном существовании.

7 октября

ЭТО ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ СТУПЕНЬ НА ПУТИ ЛЮБВИ, КОГДА ЧЕЛОВЕК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УЧИТСЯ ЛЮБИТЬ ДРУГОГО ЛЮБОВЬЮ, КОТОРАЯ НЕ ПРОСИТ ОТВЕТА.

Это реальное состояние на пути любви: когда человек отдает любовь и ничего не просит взамен. Пока он ожидает любви от другого существа, в какой бы то ни было степени, это отраженная любовь. Это только в Боге и только от Бога - когда дарение и принятие являются одним и тем же.

Сердце питает сердце, и ничто другое сердце не питает. Сердце может питать сердце самого человека, ум самого человека, тело самого человека, сердце может также питать сердце другого, ум другого, тело другого. Все целительство, вся помощь, вся любовь исходят из сердца, другими словами все это исходит от Бога, Который скрыт в сердце каждого человека.

8 октября

ЛИШЬ ЛЮБОВЬ - ФОНТАН, ИЗ КОТОРОГО ВСЕ ДОБРОДЕТЕЛИ ПАДАЮТ, КАК КАПЛИ ИСКРЯЩЕЙСЯ ВОДЫ.

Добродетель - это сама жизнь, отраженная в моральной природе человека. Под моральной природой подразумевается то, что определяет жизнь, речь, мысль, действие. Эта моральная природа соединяется с сущностью ума, а эта сущность ума (Читта) на самом деле принадлежит сердцу.

Каждая добродетель - это изливание жизни, то есть Ишк, когда Ишк касается поверхности. В глубинах - это Ишк, на поверхности это становится различными моральными качествами, или, как это прекрасно преподнес Шекспир, «Не действует по принуждению»

милость; как теплый дождь, она спадает с неба».

9 октября

ВСЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЖИЗНИ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ БОГА РЕАЛЬНОСТЬЮ.

Ведь жизнь - это ничто, кроме Бога, а целью Бога в творении было узнать Себя, любить Себя и выразить Себя. Это высшая назначение и сущность назначения: это семя назначения каждого отдельного существа, принимающего форму на любом плане.

10 октября

ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ ИСКАТЬ ДОБРО В КАЖДОЙ ДУШЕ, ВЫ ВСЕГДА НАЙДЕТЕ ЕГО, ИБО БОГ - ВО ВСЕХ СОЗДАНИЯХ; БОЛЕЕ ТОГО, ОН - ВО ВСЕХ СУЩЕСТВАХ.

Вещ-ность вещей - это то, что удерживает частицы вместе и формирует их единство. И что же это такое? Это сплоченность, иными словами - любовь. И что же поддерживает существа в их существовании? Это тоже форма сплоченности, которую иногда называют жизнью, но на самом деле это Ишк. Без Ишк не могло бы быть формы, не было бы сущностей - не было бы даже мыслей - потому что не было бы согласованности, а только Хаос. И что же такое Ишк? Это неотъемлемое качество, которое характеризует личность Бога, так что Бог - это не только пустота, но также и абсолютная наполненность.

11 октября

БОЖЕСТВЕННОЕ ЗНАНИЕ - ВНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УМА. ТАЙНА БОГА СКРЫТА В ПОЗНАНИИ ЕДИНСТВА.

Знание Бога предшествует просветлению ума и является его причиной. Это, строго говоря, не приобретается методом какого бы то ни было накопления. В этом смысле, нет никакой эволюции. Тем не менее, эволюция существует в том смысле, что по мере пробуждения сердца растет ум. Просветление ума - это результат знания Бога, а не причина этого знания. Поэтому мистики и ученые практиковали медитацию.

Для мистика медитация означает центрирование всего сознания на Высшем Божестве, природа или характеристика которого является определенной. Можно сказать, что Бог - это любовь, милосердие и все атрибуты, и в то время, как знание атрибутов не является знанием Бога, достижение Высочайшего включает в себя такое знание. То есть, Ильм или высшее знание включает в себя Хокму или вселенскую науку.

Теперь ученый, в то время как он не всегда признает сердце в качестве центра интуитивных способностей, часто находит определенные преимущества в том, чтобы очистить свой ум от всех концепций - не только от ложных концепций, но от всех концепций - для того, чтобы облегчить его работу. Поэтому ученый часто может подняться на более высокую ступень благодаря своим собственным процессам. Это путь Джняны.

Суфии включают в свою науку все системы и считают Божественное Знание не только единственным значимым знанием, но и вообще единственным знанием. Другими словами, все знание - это знание Бога, но многим людям это неизвестно.

12 октября

ИЩИТЕ БОГА ВО ВСЕХ ДУШАХ, ХОРОШИХ И ПЛОХИХ, МУДРЫХ И ГЛУПЫХ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ И НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ, В ГЛУБИНАХ КАЖДОЙ ЕСТЬ БОГ.

Так как Бог - единственный, Он есть сущность и жизнь всех душ. Перепутать душу с нафсом личности - значит притянуть смятение к своему собственному уму. Если бы в личности не было хоть сколько-нибудь добра, ум и тело не могли бы функционировать. Зло - это слабость, а доброта - сила, та самая сила, которая удерживает тело как единое целое и ум как единое целое.

Причина самоубийства - слабость, а убийца часто является самоубийцей, воплощающим свою собственную слабость. Будучи неспособен властвовать над собой, он желает властвовать над другими. Путь к преодолению такой слабости в других - это практиковать духовное дыхание в их присутствии и таким образом создавать атмосферу. Чем более человек позитивен в присутствии таких людей, тем больше уважения приобретается, и таким образом можно помочь каждому. Нет необходимости судить: камень – это камень, дерево - это дерево, птица - это птица, но жизнь во всех ее проявлениях - это Бог.

13 октября

КОГДА МЫ ПРЕБЫВАЕМ В НЕСОГЛАСИИ С САМИМИ СОБОЙ, ТО КАК МЫ МОЖЕМ РАСПРОСТРАНЯТЬ ГАРМОНИЮ?

Лучший путь к обретению силы - это достижение единства. Это приходит из практики концентрации. Концентрацию не стоит ограничивать несколькими минутами в день, или в неделю, когда человек выполняет несколько упражнений, данных ему в инструкции. Концентрацию можно практиковать ежечасно, ежеминутно, с каждым дыханием - особенно через Даруд. И тогда человек уже не должен искать единства, оно само его найдет.

14 октября

СОКРОВЕННАЯ СУТЬ ЧЕЛОВЕКА - ЭТО РЕАЛЬНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА.

Бог находится в сердце, однако Бог - это не сердце. Сердце - это приют, настройка через выбор в Высшем, посредством которой из определенной ноты центр осознания дает возможность почувствовать себя. Этот центр происходит из любви и не знает ничего, кроме любви, и его любовь – это его знание, и его любовь управляет всем знанием.

Оно не таково, как другие сердца, но оно и не отличается от них. Все сердца образуют Бога, хотя Бог не обусловлен ими. Свет - повсюду, и так сказать, скрывая себя, он формирует бесчисленные светильники, свет которых походит на потрясающие, несравненные гармонии.

15 октября

ЛЮБОВЬ САМА ПО СЕБЕ ЕСТЬ ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА И ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБОЙ БОЛИ.

Боль обнаруживает себя через ум, и боль возможна только когда нафс удерживает контроль. Если рука вывихнута, то единство нарушено; когда что-то мешает естественным движениям тела, единство нарушено. Каждая боль указывает на отсутствие единства, а любовь демонстрирует присутствие единства. В единстве – вся сила. Боль возможна только когда дыхание не достигает какой-то части. Однако дыхание не может силой направить себя к какой-либо части тела или ума, его надо направлять волей, которая – ничто иное, как сердце.

16 октября

ТОЛЬКО ЖИВЯ ЛЮБОВЬЮ, ПРОЩЕНИЕМ И ПОМОЩЬЮ ДРУГИМ, ТЫ ОБРЕТАЕШЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСЕЙ ТВОЕЙ ЖИЗНИ СТАТЬ ТЕМ, КТО ОБЛАДАЕТ ЕДИНСТВЕННО ИСТИННЫМ ВИДЕНИЕМ ВОЗВЫШЕННОЙ КРАСОТЫ БОГА.

Потому что тогда здесь нет нафса, нет тени. Отсутствие этих процессов является причиной тени и вызывается тенью, присутствие – заставляет жизненные тени исчезнуть, всю обычную боль и страдания - уйти. Высшее видение невозможно привлечь силой, но его нельзя и удержать вдали от себя, если человек отверг всякое накопление самости. Оно становится самой естественной вещью в жизни, потому что это – сама жизнь.

17 октября

МИСТИЦИЗМ ДЛЯ МИСТИКА - И НАУКА, И РЕЛИГИЯ.

В суфийской терминологии нет разницы между Тассавуфом и Ильмом. То есть, метафизика, знание, мистицизм, наука и религия все являются одним и тем же предметом в отношении к внутренней личности. Ум может давать различные названия различным происходящим в нем процессам, но в сфере сердца есть вечностное постижение, которое может быть названо любовью, волей или интуицией. Это лишь название одного и того же процесса в зависимости от метода, посредством которого это влияет на ум.

18 октября

МИСТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИСХОДЯТ ИЗ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА; ОНИ ПОЗНАЮТСЯ ИНТУИЦИЕЙ И ДОКАЗЫВАЮТСЯ РАЗУМОМ.

Существование сердца доказано, испытано непосредственным опытом внутренней жизни. После того, как это достигнуто, ценность разума становится очевидной. Хотя разум и обладает небольшой ценностью после достижения цели, не существует ничего, что не обладало бы ценностью. Мы можем приводить доводы в защиту разума, мы можем приводить доводы против разума, мы можем спорить самым безрассудным образом. Все это очень мало значит, но после того, как у человека появляется знание, он может его выразить самым разумным образом. Иными словами, разум – который для среднего человека является мечом, а не щитом, – для мистика, в первую очередь, щит.

19 октября

ВАША РАБОТА В ЖИЗНИ ДОЛЖНА БЫТЬ ВАШЕЙ РЕЛИГИЕЙ, ЧЕМ БЫ ВЫ НИ ЗАНИМАЛИСЬ.

Иными словами, Дхармой. Это цель каждой человеческой жизни, для этой цели они и пребывают на земном плане. Отделять часть жизни – посвящая что-то Богу, что-то себе, что-то семье или друзьям – значит неправильно истолковывать цель жизни, которая заключается в том, чтобы прежде всего стремиться к этой цели и вообще не разделять.

Есть большая разница между набожностью и истинной религией. Набожность – это об отношениях между эго и Богом. Истинная религия не принимает во внимание эго, и даже неверующий, свободный от безрассудства и безмыслия, находится на пути к цели, хотя бы он шел назад или с закрытыми глазами. Посредством практики Даруда человек практикует религию все время.

20 октября

ИСТИННАЯ РАДОСТЬ КАЖДОЙ ДУШИ - В ОСОЗНАНИИ БОЖЕСТВЕННОГО ДУХА, А ОТСУТСТВИЕ ОСОЗНАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ДУШУ В БЕЗЫСХОДНОСТИ.

Радость тела приходит главным образом от чисто физических удовольствий, хотя в них почти всегда присутствует удовлетворение ума. Удовлетворение ума зависит от времени и места и не отделено от неудовлетворенности ума. То есть можно сказать, что есть моменты, когда доминирует одно из состояний, есть другие моменты, когда присутствует другое состояние. Кроме того, удовлетворенность ума и тела зависят в значительной степени от того, что находится вне ума и тела. Внутреннее удовлетворение не основано на таком шатком основании.

Душа или пробуждена, или спит, и ее пробужденность – это радость и ничего, кроме радости. Состояния сердца, в которых оно чувствует присутствие или отсутствие влияют на всю личность человека. Суфии практикуют зикр и созерцание, посредством которых сознание входит в контакт с Высшим началом. Это радость, опьянение души, питье Божественного Вина.

21 октября

ВНЕ УЗКИХ БАРЬЕРОВ РАС И ВЕРОУЧЕНИЙ МЫ ВСЕ МОЖЕМ ОБЪЕДИНИТЬСЯ, ИБО ВСЕ МЫ ПРИНАДЛЕЖИМ ОДНОМУ БОГУ.

Раса, вероучение и все барьеры – это творения человеческого ума. Хотя и верно с исторической точки зрения, что существуют разделения человечества, хотя и правда, что географически все люди не могут находиться в одном и том же месте, все же настоящая преграда – ментальная; она – та, которая говорит: «Я это одно, а ты – другое». Что же это за различие? Это те различия, которые люди приобрели через чувственное или мысленное постижение. За пределами концепций и постижения – любовь, и нет таких различий.

Все люди родились одним и тем же образом, тела и умы человечества имеют одинаковое строение, эмоции появляются в соответствии с одними и теми же принципами, и все подчиняются одним и тем же законам. Откуда же взялись эти демаркационные линии? От недостатка знания и от чьего-либо эгоизма: они не принадлежат реальному миру.

22 октября

ВСЕ ФОРМЫ БОГОСЛУЖЕНИЯ ИЛИ МОЛИТВЫ ДОЛЖНЫ ПРИБЛИЖАТЬ ЧЕЛОВЕКА К БОГУ.

Потому что они уведят от самости, они провозглашают какой-то идеал, и независимо от состояния или условий, независимо от формы кротость всегда убирает препятствия с пути человека. Так молитва дает человеку силу, убирая из его природы слабость, которая является величайшим препятствием для его успеха.

23 октября

КОГДА ЧЕЛОВЕК РАЗЛУЧАЕТСЯ С БОГОМ В СВОИХ МЫСЛЯХ, ЕГО ВЕРА БЕССМЫСЛЕННА, И ПОЛЬЗА ОТ ЕГО СЛУЖЕНИЯ БОГУ ТОЖЕ НЕВЕЛИКА.

Точно так же, как электричество должно двигаться по контуру, чтобы ток мог течь, так и жизнь в Боге, если ты хочешь подняться на гораздо более высокий уровень, должна непрерывно циркулировать. Когда человек разрывает связь между собой и Богом, делая Бога в своем разуме чем-то отличным от себя, посторонним себе, то не может быть служения, не может быть любви. Любовь объединяет, и служение дереву или цветку может вместить в себя больше божественного, чем молитва, обращенная к Богу, который далеко от тебя. Если Бог есть любовь, если Бог для тебя – как Отец или Мать, то как же Бог может быть далеко?

24 октября

КЛЮЧ К ОСОЗНАНИЮ ИСТИНЫ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА - ТОГО, КТО САМ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ СОБСТВЕННОГО ОСОЗНАНИЯ.

Непохожесть и невежество суть одно. Зрение заключено в глазе, мысль в разуме, чувство в сердце. Без зрения невозможно постичь, без разума невозможно понять, без сердца невозможно достичь цели. Успех заключается в том, чтобы найти истинное назначение тела, разума и сердца; а вовсе не в том, чтобы иметь власть над чем-либо, что лежит вне нас, хотя это и может естественно следовать из законов созвучия и соответствий. Но высшее удовлетворение, наивысший успех обретаются там, где мы находим, что мы такое, узнаем, какие мы есть.

25 октября

ИСТИННОЕ САМООТРЕЧЕНИЕ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ УТРАТИТЬ СОБСТВЕННУЮ САМОСТЬ В БОГЕ.

Не следует говорить «я есть», или «меня нет», не следует посвящать мысли себе, но все - Богу. Пусть человек скажет: «Что Бог хотел бы, чтобы я говорил, о чем Бог хотел бы, чтобы я думал, что Бог хотел бы, чтобы я делал?» Но даже это необязательно, потому что всегда есть чувство облегчения, если не радости, когда человек практикует Даруд - гармонизируя все действие, речь и мысль с дыханием. Это легко, просто и вполне достаточно, и для этого не нужны познания в метафизике.

26 октября

ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ УЗНАТЬ ПРАВДУ О СЕБЕ САМОМ, ЧЕМ УЗНАТЬ ПРАВДУ О НЕБЕСАХ И АДЕ.

Что есть Небеса и Ад? Это результаты действий, речи и мысли - это «результаты», они вовсе не определяют себя сами. Каждые Небеса и каждый Ад могут быть разными, и одно и то же состояние может быть Раем для одного и Адом для другого. Поэтому мы не сможем понять их до тех пор, пока мы не поймем себя - и не нафс, а самое сокровенное свое существо.

Суфии по своей воле отдают Небеса и Ад Богу, считая это радостью, когда Аллах присутствует даже в самом центре Ада, и потерей - когда Аллаха нет даже в лоне Рая.

27 октября

В СООТВЕТСТВИИ СО СВОЕЙ ЭВОЛЮЦИЕЙ ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЕТ ИСТИНУ; И ЧЕМ БОЛЬШЕ ОН ЗНАЕТ, ТЕМ БОЛЬШЕ, ОН УБЕЖДАЕТСЯ, НАДО УЗНАТЬ.

Правда находится выше всех фактов и вне их пределов. Правда - это понимание самой жизни, понимание Бога. Нет предела такому знанию, которое называется Высшим Знанием. Поэтому его нельзя объяснить словами или мыслями. Только просветленный ум может ее почувствовать, но ум не может просветить себя сам; как свет луны взят от солнца, отражен в луне, также и свет ума берется из сердца, отражаясь в уме. Суфии возвращают сердце, что значит жить чувством, сохраняя гармонию с Богом, и это возможно в соответствии с предписаниями, которые каждый суфий получает от своего муршида (муршиды), или его или ее представителя.

28 октября

ЧЕЛОВЕК, НАПОЛНЕННЫЙ ЗНАНИЕМ ИМЕН И ФОРМ, НЕ СПОСОБЕН ВМЕСТИТЬ ЗНАНИЕ ИСТИНЫ.

Ум - это небеса и ад. Акаша или прибежище не так сильно отличается от неба. Небо мы видим днем или ночью: днем есть единственный светоч, тем не менее все освещено, ночью - множество светил, и тем не менее кругом темнота. Небо ночью - это как ум, переполненный знанием имен и форм - и все равно он в темноте, в то время, как небо днем подобно просветленному уму.

Эти два аспекта были названы астральным и буддическим, что не в столь большой степени является состояниями ума, но состояниями, отнесенными к уму. Астральный мир - это результат разделенного ума, и контакт с ним невозможен для суфиев, которые практикуют Даруд, и таким образом избегают всех заблуждений и всех ловушек.

Буддическое состояние указывает на равные друг другу сердце и ум, что делает правду возможной. Поэтому иногда Будду считали солнечным божеством. Это правда в той степени, в которой связано с умом, но это также правильно в отношении любого человека в ранге Расула. Выше этого есть состояние, в котором нет ни дня, ни ночи.

29 октября

ЧЕЛОВЕК СОВЕРШАЕТ ОШИБКУ, КОГДА, РАЗВИВАЯ СЕРДЦЕ, ОН ЖЕЛАЕТ ПОСЕЯТЬ СЕМЯ САМ, ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ЭТО БОГУ.

Каждая форма привязанности к эго стремится удерживать сердце закрытым, невзирая на то, сколь велико желание его открыть. Даже привязанность к сердцу не может открыть сердце, никакое желание, никакая амбиция, никакая надежда не могут этого сделать. Это приходит лишь от сдачи эго, и затем сердце открывается почти автоматически. Одно из двух - или мы сами стоим у руля, или Путеводный Дух ведет нас.

30 октября

ДРУЗЬЯ, МЫ НАЧИНАЕМ НАШИ ЖИЗНИ КАК УЧИТЕЛЯ, И НАМ ОЧЕНЬ ТРУДНО УЧИТЬСЯ ТОМУ, КАК СТАТЬ УЧЕНИКАМИ. ЕДИНСТВЕННАЯ ТРУДНОСТЬ В ЖИЗНИ МНОГИХ - ЭТО ТО, ЧТО ОНИ УЖЕ УЧИТЕЛЯ. ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ - ЭТО УЧЕНИЧЕСТВУ. ЕСТЬ ЛИШЬ ОДИН УЧИТЕЛЬ, БОГ.

Учитель дает, ученик берет. Многие хотят брать, и хотят также преподавать; это невозможно и приводит к большим страданиям. Тот, кто ищет последователей - не учитель, он - искатель последователей. Учитель - только тот, кто чему-нибудь учит других, что-то дает другим. Нет необходимости учить, нет необходимости давать. Это состояние связано с понятием «насул». Насул имеет свою цель, урудж имеет свою цель: во Вселенной должны быть равновесие и порядок.

Несомненно, урудж ведет к эгоизму, но он также ведет и к росту; просто отдавать для того, чтобы давать, не приносит большой пользы. При этом предполагается, что эго имеет возможность бесконечной эволюции. Такое эго этой возможности не имеет. Это именно Бог существует, и наша эволюция - это эволюция Бога, возможности Бога - наши возможности. Поэтому урудж и насул находятся в равновесии, и когда мы хотим учиться, Бог здесь, чтобы учить нас.

31 октября

ЗЕМНОЕ ЗНАНИЕ ПОДОБНО ОБЛАКАМ, ЗАТУМАНИВАЮЩИМ ВЗОР, А РАССЕЙВАНИЕ ЭТИХ ОБЛАКОВ, - ИНЫМИ СЛОВАМИ, ЧИСТОТА СЕРДЦА, - ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВРАСТИ БОЖЕСТВЕННОМУ ЗНАНИЮ.

«Взор» более могущественен, чем взгляд, более тонок, чем ум. Это - инсайт (понимание), то есть взгляд души, независимой от ее средств выражения. В сфере материи необходимо привыкнуть к свету более тусклому, сама тусклость которого заволакивает ум облаками и удерживает его в некоем роде тумана.

Именно единство цели, единство характера и освобождение ума от его подчиненности материи могут вывести его из такого состояния. Чистота тела означает тело как тело, чистота ума означает ум как ум, чистота сердца означает сердце как сердце. У тела есть своя музыка и свои законы, у ума - своя музыка и свои законы и, несмотря на то, что сердце больше, чем любой закон, у него тем не менее есть своя музыка. Поэтому духовное развитие является настройкой; однако странно и удивительно сказать, что эта настройка приносит с собой все знание относительно всех планов.

НОЯБРЬ

1 ноября

«Я» СТОИТ КАК СТЕНА МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И БОГОМ.

Использовать выражения «большее это» или «меньшее это» – неправильно, если только у вас нет четкой концепции относительно этих терминов. Нафс – это не это, однако это мысль об это. Попробуйте локализовать нафс, сконцентрироваться на нафсе, и часто его можно будет найти в определенной части ума. Это показывает, что нафс – порождение ума, а не его контролер.

Затем попробуйте локализовать истинное «я» через концентрацию, и в тот момент, когда чувство будет самым сильным в сердце, центрированным в сердце, оно тронет все части вашего существа. Это показывает, что то, что человечество обычно считает «я» – не настоящее «я», и возможно, настоящего «я» нет вообще.

Да, настоящего «я» нет, помимо Бога, про которого евреи говорят «Я есть то, что Я есть». Понимая, что нафс – это ограничение, а вовсе не полнота, человек находит способы перехитрить его могущество – путем молитвы, медитации, концентрации и всех видов духовной преданности.

2 ноября

ТРЕБУЕТСЯ МНОГО ТЕРПЕНИЯ, ЧТОБЫ ДОБЫТЬ ВОДУ ИЗ ГЛУБИН ЗЕМЛИ; КОГДА КОПАЕШЬ, ПРИХОДИТСЯ ИМЕТЬ ДЕЛО С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ГРЯЗИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДОБЕРЕШЬСЯ ДО ВОДЫ ЖИЗНИ.

Что же это за грязь? Это нечистые человеческие мысли, происходящие от привычки ума быть столь зависимым от материи и формы. Ум может действовать независимо от всех этих форм, получая свое знание от самой сути. Когда пробуждаются интуитивные способности, человек может узнать все о земных состояниях и обнаружить возможность улучшения этих состояний, будь это непосредственно связано с ним самим или касаться всего мира.

Чистота мысли означает: позволить Богу думать за вас, всем сердцем хранить преданность Богу, что и приносит все знание. Пока человек придает какое бы то ни было значение своему интеллекту, своему опыту, он не может достичь наивысшего состояния. Все это формирует грязь и облака и иллюзии жизни.

3 ноября

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ УРОК - ЭТО ЛЮБОВЬ. НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИ РАЗДЕЛЕННОСТИ, НИ «Я ЕСТЬ, А ТЕБЯ НЕТ». ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЧЕЛОВЕК НЕ ДОСТИГНЕТ ЭТОГО САМООТВЕРЖЕННОГО СОЗНАНИЯ, ОН НЕ СМОЖЕТ ПОЗНАТЬ ЖИЗНЬ И ИСТИНУ.

Изучая сердце в теле, мы можем заметить, что именно циркуляция крови представляет собой непрерывный жизненный процесс. Кровь касается каждой части тела человека и поддерживает его функционирование как единого целого. Мы можем что-то сказать о человеке, если мы знаем о состоянии его или ее крови. Сердце в теле не отделяет части друг от друга, но относится ко всему телу, как к единому целому.

Такова и природа любви. Она может мыслить только в терминах «единых целых». С одной точки зрения, это не есть мышление, однако в более глубоком аспекте – это единственное реальное мышление. То, что человек называет мыслями – посредством которых он пытается что-нибудь узнать о природе вещей, – на самом деле представляет собой процесс анализа.

Анализ может принести лишь знание об анализировании, он видит части, но не может собрать их вместе, потому что его природа состоит в том, чтобы разделять. Собрать части

вместе означает, что человек должен быть способен изгладить нафс каждой из частей; думая о них, как об отдельных частях, человек придает каждой части нафс, который является продуктом человеческой мысли.

На самом деле, весь мир, как мы рассматриваем его существование, есть не что иное, как внешняя проекция силы мысли, а сам по себе физический мир в какой-то мере зависит от силы мысли. Однако сама по себе мысль распадется, когда за ней нет чувства. На самом деле, это происходит все время, хотя на это обращают мало внимания.

Так как ум анализирует, он не может свести части вместе. Поэтому, постоянно смотря на различия, он никогда не может понять правду. Просветленный ум ничем не отличается от непросветленного, за исключением того, что он воспринимает единство, хотя он и не полагается на эго, он полагается на сердце – на самом деле, он является одним с сердцем.

Сердце расширяется и сжимается, однако нет пределов его расширению. Чего бы оно ни касалось, оно остается самим собой, оно не видит эго и не думает о других, как об отдельных существах. Мы часто обнаруживаем, что маленькие дети смотрят друг на друга, как на одну и ту же личность, называя другого своим собственным именем. Они еще не приобрели привычку анализировать и разделять. Духовная душа опять приходит на ту стадию, когда человек может видеть поверх всех отличий и различий, которые разделяют людей, когда другой не видится человеку как другой, но как проекция самого себя.

Этот тип любви – сама мудрость. Когда сняты границы ограничений, нет предела мудрости, знанию, возможностям. Однако истинный любящий не полагается сердцем на такие вещи, он любит, и именно эта любовь заставляет его жить. Если в этом есть какие-то выгоды, он не любит по такой причине: человек любит, потому что любить – в его природе. Это показывает наличие сердца, которое отмечает духовную личность. Никакой другой человек не является истинно духовным, однако все – даже грешники – обладают этой потенциальной возможностью в меньшей или большей степени. Чистая мысль, истинная мысль лишена любого «Я» и является выражением пробужденной души.

4 ноября

СИЛОЙ МОЛИТВЫ ЧЕЛОВЕК ОТКРЫВАЕТ ДВЕРЬ СЕРДЦА, ГДЕ ПРЕБЫВАЕТ БОГ - ВСЕПРОЩАЮЩИЙ, ВСЕМИЛОСТИВИЙ.

Молитва, какой бы эгоистичной она ни могла показаться, начинается с обращения к высшей силе. Она признает ограниченность эго, и поэтому суфии видят хорошее в любой форме молитвы. Можно, конечно, увидеть что-то детское в некоторых из этих форм, но лучше считать того, кто обращается к Богу, ребенком, чем грешником.

Именно так смотрит Бог на молитву. Прощение Бога безмерно, потому что прощать – в природе Бога. То, что мешает человечеству принять это прощение, состоит в том, что каждый из грехов – а на самом деле, каждое из действий – оставляет отметку в уме. Пока человек не раскается, отметка остается.

Раскаяние – это знак пробуждения сердца; это кровь кающегося зовется «кровью агнца» в христианской терминологии, именно она удаляет отметку мысли из ума.

Суфии называют этот процесс «забвением», когда это относится к действиям или знанию, не имеющим моральной окраски, и «раскаянием», когда это применимо к действиям или знаниям, имеющим какое-то моральное значение. Именно пробуждение сердца снимает грехи и тяготы. Следовательно, нет прощения без раскаяния, даже Бог не может коснуться нераскаявшегося, пока Бог не получит этой возможности. По крайней мере, так работает Вселенная. Так как Божественная любовь – за пределами анализа, она всегда порождает максимум гармонии и красоты в мире.

5 ноября

ВОИСТИНУ, ПРЕИСПОЛНИТЬСЯ СОЖАЛЕНИЯ ОТ ОСОЗНАНИЯ СОБСТВЕННЫХ ОШИБОК - ВСЕ РАВНО ЧТО ОТКРЫТЬ НЕБЕСНЫЕ ВРАТА.

До тех пор, пока человек не раскается, штампы и прочий мысленный туман искажают

его разум и препятствуют проявлению красоты его души. Раскаяние не только устраняет эти штампы и тени, оно также делает возможным величайшую вещь, заключающуюся в избавлении от власти ложного Я. Так благословляются нищие духом: свободные от эго, они достигают небесных врат; и только когда разум понимает то, чем он владеет, дары сердца могут выразиться во всей полноте.

6 ноября

НАША ДУША ИСПОЛНЯЕТСЯ БЛАГОДАТЬЮ ОТ ВПЕЧАТЛЕНИЯ СЛАВЫ ГОСПОДА КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА МЫ ВОСХВАЛЯЕМ ЕГО.

«Хвалите Господа» - вот истинная цель Послания, нет другого Послания, кроме этого: человечество не должно ставить ударение на самом себе и должно видеть, что все ценности - в Боге. Сама природа человеческой души требует этого восхваления, прекращение эго - источник всех несчастий. Но такая хвала - не ради счастья, хотя она и может принести его, душа молится, потому что возносить хвалу - в ее природе.

7 ноября

КАК РЕБЕНОК, КОТОРЫЙ УЧИТСЯ ХОДИТЬ, ПАДАЕТ ТЫСЯЧУ РАЗ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОН СМОЖЕТ СТОЯТЬ, И ПОСЛЕ ЭТОГО ПАДАЕТ СНОВА И СНОВА ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОН, НАКОНЕЦ, СМОЖЕТ ХОДИТЬ, ТАК И МЫ - СЛОВНО МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ ПЕРЕД БОГОМ.

Да, Господь всегда готов принять нас. Один взгляд на наши собственные сердца, одно чувство симпатии к другому человеку, одна маленькая молитва - и Господь берет нас в свои Господни руки.

8 ноября

САМООТРЕЧЕНИЕ НЕ ЕСТЬ ОТКАЗ ОТ ВЕЩЕЙ, ЭТО ОТКАЗ ОТ САМОСТИ; И ПЕРВЫЙ УРОК САМООТРЕЧЕНИЯ - ЭТО СМИРЕНИЕ.

Когда богатый юноша пришел к Иисусу Христу за советом и ему было сказано - «продай все, что имеешь, и раздай бедным», он не понял слов Мастера. В то время было вполне обычным делом для богача придти к духовному учителю и отказаться от всех мирских ценностей. Это стало обычаем, пронесенным через века, и в этой истории нет ничего странного - только европейский ум, привыкший к другим традициям, не всегда понимал это.

Так вот, тот, кто богат в мирском понимании, опьянен жизнью и придает значение вещам - будь то богатства, собственность, земные почести, слава, знания или что бы то ни было еще, что не ведет человека к пониманию Бога. Почти само собой разумеется, что человек не может служить двум хозяевам, будь то Бог и Маммона, либо какие-либо другие два хозяина. Истинная правда о богатстве состоит в том, что человек никогда не является владельцем такого богатства, он слуга этого богатства. Если бы человек им обладал, он мог бы взять его с собой как в земные путешествия, так и за пределы этого (земного) плана при отбытии. Очевидно, что это невозможно, и это учит нас тому, что человек не обладает вещами, но служит им, когда он или она заявляет о таком праве собственности.

Так вот, отказаться от того, чем не обладаешь - это не сдача, отказаться от того, чем обладаешь - вот сдача. Нафс есть ничто, кроме мысли об эго, и это стоит на пути всех духовных свершений и совершенствования. Отдавая то, чем владеет, ниспровергая собственный дух, человек делает возможным для себя приобрести Царство Небесное. Если человек скуп, даже если он или она владеют фарфингом, не может достичь (небесных) врат; доброжелательный человек, несмотря на то, что он или она имеют миллионы, может быть благословлен Аллахом.

9 ноября

ЧЕМ ВОЗВЫШЕННЕЕ ДУША, ТЕМ ШИРЕ КРУГОЗОР.

Это и принцип, и предписание. Это принцип в том смысле, что по мере того, как человек развивается в каком бы то ни было направлении, его способность к видению увеличивается. Если человек физически перемещается на большие расстояния, его физическое видение возрастает, и он становится более терпимым к людям. Если он много учится и изучает мирское знание, он часто расширяет поле своего ментального видения, увеличивая понимание происходящего и освобождаясь от теней времени и пространства.

Но если человек сильно любит – или, лучше сказать, если человек искренне любит, – для него нет горизонта, и целый мир становится для него игрушкой.

И наоборот, это предписание для суфия – видеть со всех точек зрения, как если бы он посетил каждую страну и понял все наречия, привычки и традиции; а также научился быть терпимым и скромным, как если бы все мирские знания были бы лишь идеей о возможном знании о человечестве. В конце концов, узнать посредством любви, что именно любовь может дать нам широчайший кругозор в жизни, и что нет предела такому видению.

10 ноября

МАСТЕРСТВО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НЕ ПРОСТО В ТОМ, ЧТОБЫ УСПОКОИТЬ УМ, А В ТОМ, ЧТОБЫ НАПРАВИТЬ ЕГО ТУДА, КУДА ВЫ ЖЕЛАЕТЕ.

Первым шагом является освобождение ума от влияния внешних сил, а следующим – освобождение воли от контроля со стороны ума. Это осуществляется в медитации. В этой точке разум засыпает и нуждается в том, чтобы быть пробужденным. И это выполняется через рост способностей сердца.

Когда человек говорит «ты желаешь», он имеет в виду тот идеал, к которому можно настойчиво стремиться. Для этой цели суфии практикуют концентрацию. Но это глубокое желание исходит из сердца, и оно возможно, когда воля и сердце руководят действиями ума.

Мы можем увидеть эти стадии в Зикре, в первой части которого объявляется «Ла Иллаха» – значение этих слов состоит в том, что нет божественности в вещах, в рукотворных объектах. Эта часть Зикра освобождает ум от иллюзий и успокаивает его. Следующая часть Зикра «Эл Аллаху» – это позитивная часть, которая прямо указывает на Бога. Это направляет ум к высшему желанию и через это – к любому другому благотворному желанию.

11 ноября

НАШИ МЫСЛИ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ НАС СЧАСТЬЕ ИЛИ НЕСЧАСТЬЕ, КОТОРЫЕ МЫ ИСПЫТЫВАЕМ.

Обычный человек под влиянием эго бросает затеняющие мысли на сердце, и поэтому сердце не испытывает блаженства. Счастье не следует путать с мгновенным удовольствием. Различить их можно, например, следующим образом: любое действие, слово или мысль, принося что-то приятное, в то же время влияют на человека неприятным образом, т.е. результат омрачен – то в этом нет природы счастья. Счастливое состояние – неомраченное, когда нет ничего, что может его испортить, когда существует единый целый целостный, полный и гармоничный опыт радости.

Повторяя «К Единому», можно получить один совершенный результат от любой причины, и это делается возможным позже – когда счастливый результат или желаем, или дается человеку Божьей Милостью – и это чистое состояние, на которое не влияют ментальные тени или значения мыслей. Очищение сердца помогает (двигаться) в этом направлении более, чем бы то ни было.

12 ноября

КОГДА УМ И ТЕЛО БЕСПОКОЙНЫ, НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДОСТИЧЬ В ЖИЗНИ. УСПЕХ ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ САМООБЛАДАНИЯ.

Этот контроль состоит из двух частей: во-первых, в практике даруда, включающей в себя все духовные упражнения, посредством которых человек добровольно берет на себя контроль над своим разумом и телом; во-вторых, в активации сердца, когда к человеку приходят все успехи и достижения. Это в полном смысле духовная жизнь, при которой все удачи и все достижения приходят к одной точке. Эта точка - в полном смысле слова духовная жизнь, которая куда шире обыденной жизни и в которой нет отрицания, но есть более совершенное состояние.

13 ноября

КОГДА РЕЧЬ ПОД КОНТРОЛЕМ, ГОВОРЯТ ГЛАЗА; ВЗГЛЯД ВЫРАЖАЕТ ТО, ЧТО СЛОВАМИ НИКОГДА НЕ СКАЗАТЬ.

Если человек изучает принцип работы телеграфа, он может обнаружить, что передача слов или букв осуществляется с помощью прерывания тока. Иными словами, энергия передается не раньше и до тех пор, пока существует прерывание, и посредством такого прерывания формируется образ слова или буквы. Тот же самый принцип остается в силе и при передаче мыслей, будь то речь или телепатия. Божественная Энергия всегда присутствует; речь ведет свое происхождение из прерывания умственного магнетизма или электричества, набрасывая тень на свет разума. Так образуются слова, передающие мысли.

Чистая мысль гораздо глубже и не может быть выражена словами. Тем не менее, благодаря потоку духовного магнетизма, идущего через глаза, этот более чистый свет вспыхивает наружу из внутреннего существа. Без слова или жеста, когда есть настройка между умами и сердцами, мысли быстро мелькают туда-сюда, чередуя «точки» и «тире». Это тот же принцип, что и в телеграфе, но это гораздо более тонкие вибрации.

14 ноября

СЛОВА - ЛИШЬ ОБОЛОЧКИ МЫСЛЕЙ И ЧУВСТВ.

Потому что это условности, которые скрывают чувства и мысли. Сами по себе они представляют всего лишь социальные приспособления, состоящие из букв или символов. В слове присутствует сила мысли, которая делает его живым. Это правильно и для других вещей, а не только слов, но наиболее очевидно это именно в словах, которые без внутренней сущности просто мертвы.

15 ноября

МУДРОСТЬ НЕ В СЛОВАХ, ОНА В ПОНИМАНИИ.

Поскольку слова вызваны прерываниями в передаче энергии, они не могут иметь природу света, а скорее, — природу тени. Мудрость - это чистый свет, который может постоянно сиять через глаза или саму атмосферу личности. Она содержит в себе все, что она может выразить как единое целое, которое не так легко проанализировать. Тем не менее, она может вдохновить, придать силы и дать возможность уму расширить его горизонты.

16 ноября

БОЖЕСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ КАК РОДНИК: ВОДА ПОДНИМАЕТСЯ И ПАДАЕТ, И САМА ПРОКЛАДЫВАЕТ СЕБЕ ПУТЬ.

Ибо Божественное Послание предназначено человечеству. Благословен тот, кто с

готовностью становится инструментом Послания. Поскольку в человечестве больше энергии, чем в животном мире, в животных больше, чем в растениях, а в растении больше, чем в камне, то духовное электричество всегда стремится течь через того, кто в меньшей степени ему сопротивляется. Когда кто-то не желает служить Господу, (представитель) царства животных или растений, или минералов может занять его место. Содом и Гоморра были разрушены до основания, когда люди поглумились над Посланием, и в Палестине текли реки из молока и меда, когда люди слушали Бога.

17 ноября

ЕСЛИ ГЛАЗА И УШИ ОТКРЫТЫ, ЛИСТЬЯ ДЕРЕВЬЕВ СТАНОВЯТСЯ КАК СТРАНИЦЫ БИБЛИИ.

Обычные люди считают, что их глаза и уши открыты, но в действительности они практически слепы и глухи. Например, как не стоит сравнивать свой слух со слухом слепого человека, так и сравнивать свое зрение со зрением глухого. Только когда человек лишен возможности использовать свои чувства, он может понять значимость одного из них. Мистику необязательно должно не хватать чувственных наклонностей для того, чтобы узнать о значении каждой из частей тела, увидеть всю Благодать, которой Господь наделил его тело, он также не зависит от своих чувств. Для того, чтобы полностью воспользоваться возможностями, которые предоставляет какая-то способность, необходимо координировать ее с дыханием и с сердцем. У суфиев много практик, которые помогают увеличить магнетизм в любой части тела, однако реальная сложность заключается в той тени, которую нафс отбрасывает на эту часть.

Большинство людей не понимают, что недостаток интереса падает как тень на ум и на чувства. Мистик, будучи индифферентным, ни увеличивает эти интересы, ни уменьшает их, однако он находит во всех вещах связь с совершенным целым. Это не позволяет нафсу набрасывать какую бы то ни было тень на какую бы то ни было способность. В звуке и во взгляде есть мистицизм, о котором пророк знает во все времена.

Придерживаясь Даруда и таким образом позволяя Божественному Духу через дыхание прикасаться к каждой части существа, и путем концентрации на сердце человек приносит жизненную силу в каждую оболочку и в каждую часть каждого тела. Тогда человек может получить знание даже от имени и формы.

18 ноября

ДУША ВСЕГО - ЭТО ОДНА ДУША, И ИСТИНА - ЭТО ОДНА ИСТИНА, ПОД КАКОЙ БЫ РЕЛИГИЕЙ ОНА НИ БЫЛА СОКРЫТА.

Ишк (или любовь) объединяет одно с другим. Человек не считает, что у пальцев есть реальность, отдельная от тела. Также и жизнь в человеке – это то, что объединяет одного человека с другим. Жизнь невозможна, если не придерживаться каких-либо отношений с растением, животным или человеком. Мы все взаимозависимы, и это показывает, что реальность в нас более значительна, чем любая концепция, которой мы можем придерживаться.

Мы не можем существовать вне Ишк. Кроме того, Ишк - это сила, а не личность, и она не зависит от личности. Та личность, которая является источником Ишк, есть не что иное как Бог, или Аллах, или Брахма, или Дармакайя. Этого знания никто не удостоивается до тех пор, пока он рассматривает себя отдельно ото всех других.

19 ноября

ОГРАНИЧЕННОСТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЯВЛЯЕТСЯ НАБОЖНОСТЬЮ, НО ЧАСТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ.

Ограниченность есть концентрация эго, набожность есть концентрация сердца. Бог не является мыслью человечества, и сильный голос или образ действий не обязательно

означают сильную волю. То есть человек может обратиться к внешней силе или использовать ее, и тем не менее, результат может оказаться неудовлетворительным. Пребывая вне гармонии с Природой, человек никогда не может быть успешным. Преданный, утрачивая себя в идеале, никогда не совершит этой ошибки.

20 ноября

ИМЕННО СВЕТ ДУШИ ЯВЛЯЕТСЯ ЕСТЕСТВЕННЫМ УМОМ.

То, что называется «Нур» есть Всеобщий Свет, который затрагивает каждую часть Вселенной. Без этого Света не было бы вселенной: он является аспектом «Ишк», который мы зовем «умом», потому что он становится светом Разума. Хотя весь «Ишк» - это свет, это Единство: в нем нет Разума, хотя здесь присутствует «Будха-читта», сущность Разума.

Согласуясь в Высшем, свет производит формы, но эти формы создаются из вибраций сущности света. Затем свет появляется внутри этих форм и дает им возможность постичь явления. Однако именно душа, которая видит, или через индивида – будь это отдельная скала, растение, животное, человек или планета – или же это зрение тела, разума или сердца.

21 ноября

ВОЛНА - ЭТО САМО МОРЕ; ОДНАКО, КОГДА ОНА ПОДНИМАЕТСЯ В ФОРМЕ ВОЛНЫ, - ЭТО ВОЛНА; А КОГДА ВЫ СМОТРИТЕ НА НЕЕ, КАК НА ЧАСТЬ ЦЕЛОГО, - ЭТО МОРЕ.

Душа, образуя центр во Всеобщем Свете, создает сердце. В сердце душа видит непосредственно, таким образом создавая Всеобщий Разум. Но, поскольку Бог создал материю вне сферы чистого разума, хотя и пропитанную Всеобщим Разумом, душа – для того, чтобы получить этот опыт – должна создать приспособление, способное это ощутить. Таким образом, возбуждается Свет-Ум, а волны на его поверхности создают ум.

Ум, будучи создан из вибраций более грубых, чем сердце, может смотреть прямо на материю и видеть ее как материю. Сердце может воспринимать материю, но не может отличить материю от духа, потому что сердце не различает. Итак, разум видит все эти различия, но когда кто-либо хочет заглянуть за пределы различий, он должен смотреть сердцем. Когда человек затем желает стать тем, кто видит, он вступает в жизнь души. Тогда зрение, видящий и видимое - едины.

22 ноября

НЕ ТВЕРДОЕ ДЕРЕВО МОЖЕТ СТАТЬ ФЛЕЙТОЙ, А ПОЛЫЙ ТРОСТНИК.

С точки зрения тела, лучшим для него является состояние, когда оно содержится в чистоте от ядов внутри и от загрязнений снаружи. Но то же является истиной и для разума. Мы продолжаем наполнять свой ум всеми разновидностями мыслей. Это не расширяет ум, а скорее, возлагает на него огромное бремя. Посредством медитации мистик очищает ум ото всех посторонних мыслей до тех пор, пока он не станет как отполированное зеркало. Такое отполированное зеркало может отражать свет, падающий сверху, и тень, идущую снизу. Это истинное применение разума, на который не воздействует эго.

Чистый ум есть результат союза человека с самим собой, когда свет ума, очищая из сердца и посредством сердца, освещает каждую часть его существа. В христианской терминологии таким светом является Логос, который освещает каждого, кто когда-либо приходил в мир. Это создает всю гениальность, всю музыку, все, на что способен человеческий интеллект.

23 ноября

РАЗУМ НАУЧАЕТСЯ ЧЕМУ-ЛИБО ИЗ ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА, НО ИСТИННОЕ ЗНАНИЕ ПРИХОДИТ ИЗ СУЩЕСТВА ЖИЗНИ.

Рациональные способности зависят от чего-то такого, что не находится в самом уме и не состоит из него. Или он принимает а priori концепции или интуитивные догадки, или же производит а posteriori умозаключения, полученные на основании внешних наблюдений. Идея априорных умозаключений – так сказать, умозаключений, полученных до приобретения опыта, – хороша, когда они основаны на вере, то есть так сказать, на настройке сердца. Но даже интуиция не имеет ценности, пока она не введена в практику жизни.

Поскольку ум зависит от чувств, то даже ученые этого не делают. Некоторые философы делали ложные выводы при помощи этого метода (интуиции), однако, когда аргументация философа проверяется, то, как правило, оказывается, что он а priori предполагал, что выводы должны быть а posteriori. Иными словами, было нечто, отличное от разума, что свидетельствовало о ценности и превосходстве разума. В этом и заключается затруднение и дилемма всех мирских мыслителей.

24 ноября

БОГ ВНУТРИ ТЕБЯ. ТЫ ЯВЛЯЕШЬСЯ ИНСТРУМЕНТОМ БОГА, И ЧЕРЕЗ ТЕБЯ ГОСПОДЬ ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ ВО ВНЕШНЕМ МИРЕ.

Каким образом возможно априорное мышление? Каким образом возможно мышление а posteriori? Чтобы это было возможно, должно существовать что-то за пределами ума. Если ум – это больше, чем рассудок, то тогда ум – это сущность, и ум может сам по себе постичь все – и тогда он является создателем и разрушителем. Другими словами, ум будет Богом. Но так как мы на самом деле обнаружили, что ум ограничен и что он учится через рассудок, то тогда рассудок должен быть более великим, чем ум.

Но что такое этот разум? Это Логос, Всеобщий Здравый Смысл. Интуиция не отличается от разума, и не антагонична ему, но она свободна от временных процессов, а также от пространственных и эгоистических влияний. Другими словами, она дает ответ немедленно, но это – тот же ответ, какой будет дан разумом.

Это показывает, что существует нечто более глубокое и более фундаментальное, нежели ум, – то, что ум не может постичь, но может отразить. Это – душа, которая не является ничем, кроме Бога. Ум зависит от разума, а разум зависит от души. Иными словами, Бог есть истинный испытатель всех вещей, Который использует ум человека в качестве наблюдательной станции. Человек есть только человеческая мысль о самом себе, и когда мысль человека отождествляется с мыслью Бога, он сам становится Богом.

Такого человека зовут Буддой, а иногда Махатмой.

25 ноября

НАСКОЛЬКО МЫ СОЗНАТЕЛЬНЫ В МОЛИТВЕ, НАСТОЛЬКО НАША МОЛИТВА ДОСТИГАЕТ БОГА.

Обычный человек зависит от ума – даже если он преданный, – и не может вырваться из его сетей. Как только человек рассматривает жизнь со стороны относительной нереальности личности, вся жизнь и любовь входят в молитву. Тогда молитва становится Ишк и поднимается к трону Бога.

26 ноября

СЕРДЦЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПУСТЫМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВОСПРИНЯТЬ БОЖЕСТВЕННОЕ ЗНАНИЕ.

Когда личность заинтригована миром, она опьяняется именем и формой. Это создает наслаждение и боль. Это создает рост и падение, и всю двойственность. Бог – по ту сторону двойственности, поэтому Библия учит, что каждая долина должна быть возвышена, а каждая гора понижена. Чтобы достичь этого состояния, суфии возвращают в себе индифферентность – которая на самом деле есть высший род любви. Когда любовь к одному

означает не-любовь к другому, тогда это - страсть, а не любовь. Истинная любовь, даже когда вся она отдается кому-то одному (будь это личность или Бог), также будет светить и другим.

Любови человека к человеку, сколь бы велика она ни была, всегда вредят мысли, которые набрасывают на нее тени. Любовь человека к Богу, которая неизбежно влечет за собой принесение в жертву его эго, позволяет свету, который присутствует всегда, сиять через сердце и течь через ум вместе со всем знанием. Тогда как может оказаться неправильным искать Аллаха ради знания, это действительно невозможно делать, потому что если человек любит знание, его сердце не пусто, и значит, Бог не может быть его идеалом. Но когда нет другого идеала или предмета любви, чем Бог, достигаются все знание и все другие желания.

27 ноября

ДО ТЕХ ПОР, ПОКА В ЛЮБВИ СУЩЕСТВУЮТ «ТЫ» И «Я», ОНА НЕ ПОЛНОСТЬЮ РАЗГОРЕЛАСЬ.

Распространение атомов и вибраций является причиной дня; собирание вибраций в узел - концентрация или сжатие их действия - притягивая больше света к одному участку, производит тени в другом. Когда создана тень, нет больше всеобщего дня.

Также в понимании человеком любви, когда он включает себя в картинку, он поворачивает любовь к своей собственной любви, когда он проводит различие, пусть даже бессознательно и неуловимо, между своей любовью и своей не-любовью или любовью-иной-чем-его-любовь, то появляется разделение, а любое разделение выдает отсутствие любви.

28 ноября

КАК ТОЛЬКО ВЫ ОТКАЖЕТЕСЬ ОТ СВОЕГО ОГРАНИЧЕННОГО «Я», СТРЕМЯСЬ К БЕЗГРАНИЧНОМУ, ВЫ ТАК БУДЕТЕ РАДОВАТЬСЯ ЭТОМУ СОЗНАНИЮ, ЧТО ВАМ НЕ ЗАХОЧЕТСЯ СНОВА СТАТЬ МАЛЕНЬКИМ.

Когда это понятно, действительно понятно, все мелкое исчезнет, не будет ни борьбы, ни боли, ни страдания. Именно идея эго - любая идея, которую человек привязывает к своему разуму - вредит самой сущности ума и начинает процесс, из которого произрастает вся печаль.

Добровольный отказ от эго не разрушает разум, не вредит телу, не уничтожает личность. Скорее, это уничтожает саму мысль об эго, которому по ошибке дали это название.

Никто не может претендовать на космическое состояние. Размышление о суфизме, или о существовании суфия - даже если о подчинении дисциплинам и практикам - не делает человека суфием. Достижения и только достижения делают человека суфием. Всегда неправильно называть человека суфием, однако есть души, которые утрачивают все осознание и чувство различия и разделенности, и через них Путеводный Дух изливает благословения в мир.

29 ноября

ЧЕМ ГЛУБЖЕ ВАШИ МОЛИТВЫ ОТКЛИКАЮТСЯ В ВАШЕМ СОБСТВЕННОМ СОЗНАНИИ, ТЕМ ЛУЧШЕ СЛЫШНЫ ОНИ БОГУ.

Бог находится в глубинах сознания. Ныне Послание Господа, будучи Посланием Господа, использовало такие молитвы, которые, вероятно, превращают каждую из них в реальность. Идея слова, не несущая жизни, чужда суфизму. Суфизм - это философия жизни, так что его слова должны быть живыми словами.

Несмотря на то, что нет заблуждения в обращении к Богу с просьбами, практики суфизма дают человеку возможность молиться практическим образом для достижения успеха. Саум, Салат, Хатум и все молитвы, которые включены в любую часть Послания, ценны вне пределов концепций.

Если предположить, что можно обратиться к Богу без этих молитв, это не будет неверно, но если кто-либо является любящим другого, любящий не просит возлюбленного принять на себя задачи, которые любящий может выполнить сам. Поэтому, для цели достижения предпочтительно практиковаться в медитации и концентрации и не обращаться к Господу с просьбами. Лучше молитесь: «Используй нас для цели, какую избрала Твоя Мудрость», и «Поддержи наши тела, сердца и души».

Такая молитва, в сочетании с Дарудом, медитацией и концентрацией, послужит каждой потребности человечества.

30 ноября

ИМЕННО ГЛУБИНА МЫСЛИ МОГУЩЕСТВЕННА, А ИСКРЕННОСТЬ ЧУВСТВА СОЗДАЕТ АТМОСФЕРУ.

Суждение обычного человека основано на его собственном опыте, суждение мудрого человека основано на всеобщем опыте человечества. Хотя человек не может сказать, что же собой представляет этот универсальный опыт, с помощью своего ограниченного ума, он чувствует через впечатление, посредством внутренней настройки, каким же должен быть этот вывод. Так сердце говорит ему, о чем разум никогда не сможет узнать сразу же, непосредственно, а что он может немедленно ухватить впоследствии.

Поэтому, для того, чтобы мысль была чиста, необходимо содержать в чистоте сердце. Посредством концентрации и медитации на единении в любви сердце очищается и излучает свое состояние всему миру.

ДЕКАБРЬ

1 декабря

ЧЕМ ВЫШЕ ВЫ ПОДНИМАЕТЕСЬ, ТЕМ ШИРЕ СТАНОВИТСЯ ВАШ КРУГОЗОР.

Ум может различить только то, что он испытал, но ум разумного человека обычно рассматривает только то, что испытали другие. Однако весь опыт и все знание всех людей находятся выше понимания кого-либо одного; и все это возможно удерживать только в сердце, которое могло бы сделаться созвучным всей Вселенной. Когда человек любит все человечество, он может быть чувствительным - равно, как мать или отец - к состоянию человечества, потребностям человечества.

Но человек может распространить это ощущение на животного, растение, камень или на то, что за гранью пространства и времени, по мере того, как открывается его сердце. Расширение кругозора возвращает способность сердца и расширяет сердечный кругозор. Причиной всего этого является *Ишк*, и ничто, кроме *Ишк*.

2 декабря

СПРАВЕДЛИВОСТЬ НЕ МОЖЕТ ПРОЯВИТЬСЯ, ПОКА МЫ СУДИМ ДРУГИХ. ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ - ЭТО ПОСТОЯННО СУДИТЬ САМИХ СЕБЯ.

Причина этого состоит в том, что когда кого-то призывают быть судьей, то на обеих чашах его весов не должно быть гирь. Если два человека придут к третьему, и попросят их рассудить, и есть свод законов, с которым они сверяются, то их рассудит эта книга законов. Но когда у человека нет под рукой такого руководства, или же он полагается на свои собственные суждения, то обычно нет возможности удержаться от предубеждений, препятствующих подлинной справедливости.

Когда говорят, что человек судит себя сам, это не в такой большой степени означает борьбу со страстью и (или) злом, как борьбу со всеми влияниями, независимо от того, являются они хорошими или плохими. Когда кто-либо с готовностью отвечает на призыв Бога, идущий изнутри, его сердце и ум очищаются от плотности земли.

В этом состоит подлинное суждение своей личности, не считающееся с тем, являются ли те или иные качества хорошими или плохими, или же с необходимостью их устранения или усиления; которое (в свою очередь), скорее является суждением нафса, причины всей нечистоты.

Судя нафс и не делая различий, со временем человек станет способен на справедливый суд и себя самого, и других.

3 декабря

РАДОСТЬ И ПЕЧАЛЬ ЯВЛЯЮТСЯ СВЕТОМ И ТЕНЬЮ ЖИЗНИ. БЕЗ СВЕТОТЕНИ НИ ОДНА КАРТИНА НЕ ЯСНА.

Радость производит свет, и в то же время радость является следствием света. Ничто не стоит перед радостью кроме ложного представления об эго. Поэтому тот, кто может избежать радости, избегая этого представления, в то же самое время избегает печали.

Картины вызываются вариациями света и тени, также и в цвете. В истинной любви нет таких вариаций. Ум создан с тем, чтобы душа могла бы видеть жизнь на поверхности, и это ум имеет способность вмещать в себя весь свет, все тени и цвета. Следовательно радость и печаль являются существенными состояниями ума. Чистая сущность ума не знает печали, вызываемой мыслью эго. Также она не знает и радости, хотя это состояние не отличается от того, что человек зовет радостью.

Причина того, что человек переживает радость как радость, заключается в том, что это

состояние отличается от того, при котором он чувствует печаль и боль, и затруднение. Реализованная душа больше не чувствует печали, или боли, или затруднения; следовательно, когда она входит в высшие состояния осознанности, то больше не отравлена ими, но познает их, чтобы быть более естественным, чем в обычном состоянии жизни.

4 декабря

МУДРЫЙ ЧЕЛОВЕК ПОДЧИНЯЕТСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ, КОГДА ОН БЕСПОМОЩЕН, ПОКОРЯЯСЬ БОЖЬЕЙ ВОЛЕ. НО ЗЛО, КОТОРОЕ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ, ОН ВЫРЫВАЕТ С КОРНЕМ, НЕ ТРАТЯ НАПРАСНО НИ ВРЕМЕНИ, НИ СИЛ.

Мудрый контроль над дыханием уберегает ум от фиксации на разрушительных мыслях. Все разрушения в мире — не зло, они иногда необходимы ради всего человечества или самой Земли. Вот почему могут случаться наводнения и засухи, и даже голод и мор. Такие всемирные испытания являются следствием всемирного разложения.

Но когда мудрый человек призывается, чтобы противостоять злу, он немедленно откликается, всем сердцем и умом, призывая силу Бога, чтобы добиться справедливости.

5 декабря

ДОСТОИТ ЗАВИСТИ ТОТ, КТО ЛЮБИТ, НЕ ТРЕБУЯ ОТВЕТА.

Только сердце может исцелить сердце. Когда сердце зависит от чего-либо иного, чем сердце, сердце должно еще учиться. Суфийская система духовной опоры на учителя основывается на том принципе, что когда чье-то сердце не открыто, оно может быть пробуждено либо полной настройкой с кем-то, чье сердце уже открыто, или с тем, кто настраивает себя созвучно тому, чье сердце открыто.

В любви нет ни просьбы, ни поиска, нет ни дарения, ни принятия. Естественное состояние сердца таково: когда оно любит других, оно питает себя и когда оно питает себя, оно делится со всеми другими.

Это объясняет чудо о хлебах и рыбах в Библии. Хлеба - это Божественное Знание, а рыбы символизируют дыхание. Не важно, сколько Божественного Знания раздается, его не убывает; напротив, чем больше человек делится с другим, тем больше он вследствие этого приобретает.

6 декабря

ОТРИЦАТЬ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЖИЗНИ - ВСЕ РАВНО, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯТЬ СЕБЕ НЕПОДВИЖНОЕ МОРЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ТОЛЬКО В ВООБРАЖЕНИИ.

Даже в концепции Нирваны нет неподвижности. Это непрестанная, ритмичная деятельность. Жизнь есть движение, любовь есть движение, и свет есть движение. Неподвижность олицетворяет состояние нуля, Нирвана олицетворяет бесконечность. Контроль над деятельностью ума посредством духовного созерцания — это деятельность сердца и души. Паралич ума от наркотиков или под воздействием гипнозизма имеет в первом случае химическую природу (изгоняя работу ума), а во втором случае — это результат деятельности другого ума. Когда химические силы уменьшаются или когда ум другого теряет контроль, ум снова функционирует.

Изречение «Природа не терпит пустоты» выходит за пределы физического. Оно означает, что всякий раз, когда что-то забирается, это компенсируется где-то в другом месте, и что сила может быть удалена только силой. Так, даже прекращение движения зависит от движения.

7 декабря

УЧИТЕСЬ ЖИТЬ ИСТИННОЙ ЖИЗНЬЮ, И ВЫ ПОЗНАЕТЕ ИСТИНУ.

Правда приходит из настройки сердца, которая возможна, когда нафс успокоен. То есть, когда отрицание отрицается, когда ложь опровергается, Истина подходит к порогу проявления.

8 декабря

МУДРОСТЬ ДОСТИЖИМА В УЕДИНЕНИИ.

Мудрость достижима, когда тело пребывает в уединении, - это значит, что когда тело не перекармливается пищей земной, когда оно не растрачивается полностью для физического или умственного труда, оно становится храмом Божьим.

Мудрость достижима, когда ум пребывает в уединении, - то есть, когда мыслям больше не дозволяется устремляться к беспорядочному, свет разума может озарить ум.

Мудрость достижима в уединении сердца, - то есть, когда в сердце нет иной любви, кроме любви к Богу, когда оно полно доверия Богу и посвящено Ему, естественным результатом появляется Мудрость.

В то же время Мудрость дает больший простор сердцу, уму и телу; позволяя любить каждого или каждое, вдохновляя каждый тип умственного или духовного стремления, даруя тело таким обучением и поощрением, что оно может обладать максимумом здоровья и наслаждения. В этом нет разделенности, в этом есть полнота единства даже во внешней жизни. Уединение означает жизнь в единении (openess) - и не важно, находится ли человек один или в толпе, в пустыне ли, в лесу ли, или в городе.

Мистик покидает населенные места, когда их влияние слишком сильно - и тогда это правильно. У него есть потребность обрести Господа, и когда что-либо служит этому препятствием, надлежит удалиться от общества.

9 декабря

КАЖУЩАЯСЯ СМЕРТЬ ТЕЛА ЕСТЬ ИСТИННОЕ РОЖДЕНИЕ ДУШИ.

Умирание тела, конечно, подразумевает разложение. Когда физическое тело распадается, душа больше не является пленником времени и пространства и ее жизнь становится куда более реальной.

С другой стороны, «тело» означает куда больше, чем только физическое тело; кажется, что любое тело - земное тело, тело ума или даже тело сердца - домогается чего-то от души, так что не полностью реализуется ее совершенный союз и единство с Богом.

К тому же, смерть тела может означать смерть влияния тела. Это самый удивительный процесс. Когда кто-либо совершенно реализовал Бога, пребывая в физическом теле, когда кто-либо достиг освобождения, то форма тела остается - человек по-прежнему обладает химическим телом, но в нем происходит грандиозное изменение.

Старые физические атомы изменяются и замещаются более тонкими частицами. Они в большей степени смягчены и наполнены жизненной силой, которая струится наружу из сердца - даже не с кровью, а вокруг крови, подобно магнетизму, который течет, окружая электрический провод. Этот живой магнетизм производит живой свет и иногда этот свет может проявляться. Поэтому-то Иисус Христос сказал: «Так да светит свет ваш пред людьми».

Этот свет был также виден в Моисее, когда Слава Господа воссияла над ним, и евреи назвали его Кеводом. Это - живое дыхание и жизнь Бога. Это также проявилось в Мохаммеде, внутренний свет которого был столь велик, что иногда он не отбрасывал тени. Это было достижение, давшее ему право называться Мохаммедом. Суфии называют этот свет Нури Мохаммед.

Это духовное физическое тело названо буддистами Нирманакайя, или «тело трансформации». Оно может раствориться немедленно по наступлении так называемой смерти, что, конечно, является правдой в исторических случаях Моисея, Илии, Иисуса Христа, Кабира и многих других. Это не всегда мгновенный распад, потому что если тело в целом или по частям хранится в виде останков, они помогают освятить землю. Так, Мохаммед был помещен в могилу, а останки Будды поместили в ступы.

10 декабря

КАК РОЗА ЦВЕТЕТ СРЕДИ ШИПОВ, ТАК И ВЕЛИКИЕ ДУШИ СВЕЯТ СКВОЗЬ ВСЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ.

Есть две позиции, которые можно занять перед лицом противостояния: одно состоит в выступлении против врага со всей силой, которой обладает человек. Если, используя эту силу, человек не способен победить, сила не должна применяться. Причина этого не только в успехе или поражении, хотя это тоже важно. Причина этого состоит в том, что человек должен изменить свой собственный нафс, и также нафс другого человека. Если в борьбе один человек разрушает нафс другого, и если - когда он удостоивается силы Бога - это может исполниться, не было бы неверным использовать силу, и никогда не будет неверным использовать такую силу. Каждый пророк следовал этим путем, и никто не может стать пророком, пока он или она не начнут так поступать.

Но существуют утонченные души, и также иногда встречаются мягкие люди, которым этот путь не подходит. Люди, смотрящие сквозь пальцы, которые не используют силу, но полагаются на искусность, должны быть сражены по-другому. Не было бы неверным сказать при этом, что любовь к своим врагам и противостояние им столь уж необходимо различаются по своему воздействию. В таких случаях часто оказывается мудрым шагом предложить им не сопротивляться злу. Тогда, скорее всего, именно враг бросится вперед, не глядя на пропасть, в которую они оба могут рухнуть.

Стоит рассмотреть и другое возможное отношение к тому, чтобы предлагать непотворение злу. Оно заключается в том, чтобы отказаться принять противостояние другого, просто не учитывать это противостояние. Это была позиция Будды, который преодолел своих врагов, отказавшись признать их физически, ментально или духовно. Результатом этого было то, что их мысль не могла бросить какую-либо тень на его разум. Посредством этого Махатма (то есть Будда), сиял сквозь все противостояния. Тень может не пустить свет в комнату, но не может помешать солнцу светить.

11 декабря

КОГДА ХУДОЖНИК ТЕРЯЕТ СЕБЯ В СВОЕМ ИСКУССТВЕ, ЕГО ИСКУССТВО ОЖИВАЕТ.

Это означает, что Бог создал мир, и, в чем-то подражая Аллаху, мудрым является следовать таким же курсом [то есть творить]. Говоря метафизически, есть и другое объяснение. Энергия и магнетизм сообщаются нам при дыхании. Когда дыхание используется для того, чтобы восхвалять Богу, или чтобы вернуться к Богу, с трепетом и памятованием, это возвращает способность к вдохновению. В каждой форме вдохновения - понимает ли человек это как духовность или нет - весь интерес для него сконцентрирован в его работе. Тогда божественное дыхание касается каждой части человеческого бытия, и это происходит посредством формы, которую творит художник - будь он музыкантом, поэтом, архитектором, художником, или ваятелем какой-либо иной формы красоты.

12 декабря

НЕ ДЕЛАЙТЕ НИЧЕГО СО СТРАХОМ, И НЕ БОЙТЕСЬ НИЧЕГО, ЧТО БЫ ВЫ НИ ДЕЛАЛИ.

Страх - это время для бездействия, для успокоения, для медитации. Это верно, как на физическом, так и на духовном плане. Страх мешает дыханию, и в то же время страх является результатом дефекта дыхания. Чтобы уберечься от страха, суфии практикуют самозащиту, прежде всего посредством Даруда, затем Оккультизма, который позволяет человеку преодолеть весь страх и смело встречать все свои состояния.

Более того, все действия должны совершаться без заботы об их результатах - с полным доверием. С другой стороны, лучше воздерживаться от действия. Для этой цели также человек извлекает пользу из Даруда, который делает Бога актером (действующим лицом). Будучи свидетелем своих действий, можно привнести в них духовный магнетизм и придать

им жизнь и силу; в то же самое время это помогает посвященному.

13 декабря

ЛЮБОВЬ РАЗВИВАЕТСЯ В ГАРМОНИЮ, И ИЗ ГАРМОНИИ РОЖДАЕТСЯ КРАСОТА.

Если бы существовало состояние, противоположное состоянию Любви, то это была бы не ненависть, а хаос. Ненависть - сила, извлекаемая из любви, концентрирующаяся через нафс. Хаос, с другой стороны, является противоположностью всяческой любви. Аллах, посредством Ишк, разрушил и разрушает хаос, и первым знаком отсутствия хаоса является музыка жизни, выраженная в ритмах и гармониях. Это - причина всех вибраций, из которых были созданы все миры.

Красота является естественным результатом гармонии, по той причине, что она возвышает душу. Гармонии, мелодии и ритмы вибраций и форм заражают. В одно мгновение человек может понять вдохновение художника - одна картина не вдохновляет, а другая вдохновляет зрителя. Красота в форме, будь она таковой по природе, или от рук человеческих, всегда подчиняет и возвышает.

14 декабря

У ТОГО, КТО НЕ УМЕЕТ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ, НЕТ ГЛУБИНЫ В СЕРДЦЕ.

Язык приносит всю жизнь на поверхность, и удерживает жизнь на поверхности. Когда человек пребывает в молчании, особенно в Даруде, жизненная сила прикасается к глубочайшим частям его существа. Когда человек хочет что-то сказать и не может сделать это иначе, как прошептав это, так сказать, Богу, то это наделяется жизнью и благословением, и если это просьба - то его желание воистину будет исполнено. Если в этом заключена опасность для другого, воистину другой будет защищен, когда первый хранит секрет в молчании, шепча его только Богу.

15 декабря

ЗА ВСЕМИ НАМИ - ОДИН ДУХ И ОДНА ЖИЗНЬ. КАК ЖЕ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫ, КОГДА НАШ БЛИЖНИЙ НЕ СЧАСТЛИВ ТАК ЖЕ, КАК МЫ?

Счастье - это состояние сердца. Сердце соприкасается с каждым из сердец. То, что желает сердце - это то, что желают для всех людей, или не желают вовсе. Мерилом истинности желания является то, из головы оно или из сердца. Бодхисаттва не прекращает желать, скорее Бодхисаттва стоит за все человечество. Это проявляет природу сердца, которое не может делать различий и не делает их.

Может ли несчастье другого омрачить дух человека? Нет, сострадание не позволит тени другого омрачить существование человека, оно предназначено для того, чтобы позволить свету одного человека принести жизнь другому. Духовными дарами следует делиться, или их забирают у человека, потому что они предназначены для всех детей Господа, а не для нескольких любимчиков.

16 декабря

МОРЕ ЖИЗНИ НАХОДИТСЯ В ПОСТОЯННОМ ДВИЖЕНИИ, НИКТО НЕ МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ ЕГО ВЕЧНО КАТЯЩИЕСЯ ВОЛНЫ. МАСТЕР ПРОГУЛИВАЕТСЯ ПО ВОЛНАМ, МУДРЕЦ ПЛАВАЕТ В ВОДЕ, А НЕВЕЖДА ТОНЕТ В УСИЛИИ ПЕРЕСЕЧЬ ЕГО.

Здесь мы имеем три степени эволюции. Невежда не использует свой ум, хотя иногда позволяет своему уму пользоваться им самим. Он не думает равномерно и регулярно, и подобен соломинке, гонимой ветром. Он более подвержен действию мнения, чем мысли, и испытывает потребность быть заодно с большинством. Он не понимает и не может понять своих собственных жизненных обязанностей и связан с неудачей.

Чтобы помочь такой личности, следует обходиться с ним, как с ребенком, даже когда выражаешь готовность уважать его за его возраст или положение. Однако, он должен рассматриваться вами внутренне как ребенок, и не следует обходиться с ним ни слишком жестко, когда он будет не понимать вас, ни слишком легкосердечно, когда то, что вы делаете, не произведет на него впечатления. Ему может быть позволительно чувствовать, что он идет своим собственным путем, однако его все время надо контролировать. Духовная личность, испытывающая к такому человеку негативные чувства, находится в смертельной опасности.

Более мудр тот, кто пользуется своим умом и контролирует его. Для этого необходима сила воли. Такая личность может не быть наделена выдающейся пронизательностью, но будет достаточно сильна для того, чтобы сражаться на своем жизненном пути. Иногда встречаются исполины мысли и духа, которые имеют достаточно потенциальных возможностей, чтобы выстоять в битвах жизни без того, чтобы быть в них побежденными, и тем не менее совершенно не способны выводить других из болота. Это души, которые готовы к Посланию, но они также могут не видеть нужды в нем. Когда они интуитивны, они больше избегают житейской суматохи и, управляя собой, они часто способны и управлять другими.

Мастер - это тот, чье сердце контролирует его разум и тело, кого не занимает несходство мнений, тот, кто не зависит от других в своих мыслях, если не признает их власти. Он не притязает на то, чтобы быть премудрым, потому что он лишь настолько осведомлен о своих пределах, насколько он осознает всеобъемлющую власть Бога. Такой человек может и не контролировать людей или дела, но он будет способен стоять именно там, где он хочет стоять. Он будет способен защитить свой ход жизни и не будет удержан земными условиями, когда он должен возвыситься над состоянием, где они могут на него влиять.

17 декабря

ВЕЛИЧАЙШАЯ ПРИВИЛЕГИЯ ЧЕЛОВЕКА - СТАТЬ ПОДХОДЯЩИМ ИНСТРУМЕНТОМ БОГА.

Нет ничего более прекрасного, чем видение Господа. И нет ничего более благородного для человека, чем позволить Богу смотреть через его глаза, с тем чтобы Он имел возможность смотреть на весь мир, служить миру, и давать миру всю ту помощь, в которой он нуждается. Это - то самопожертвование, которое приносит в жертву ограниченность и эгоизм и доставляет человеку безграничные способности.

18 декабря

ДЕРЕВЬЯ В ЛЕСУ БЕЗМОЛВНО ОЖИДАЮТ БОЖЬЕГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ.

У евреев есть постулат веры, который гласит: «Я верю в совершенную истину о приходе Мессии, и хотя он может замешкаться, я все-таки буду ждать его прихода». Ныне закон Вселенной состоит в том, что только лишь терпение позволяет человеку получить благословение Бога, потому что благодаря этому человек избегает всех эмоций, которые мешают ему на каждом шагу.

Если человек мудрее, чем овощ, он должен вести более мудрую жизнь, и он не может делать что-либо, пока не научится всей мудрости от существа более низкого уровня. Любое из достоинств каждого камня, растения или животного может быть возвращено и улучшено в человеке. Во внутренней жизни человек часто должен развивать качества, который он находит в природе, и это - развитие всех качеств, которые приносят совершенствование. Отказ от себя не есть самоуничтожение - ничто не разрушается, но подобная тени мысль это превращается в свет, и все качества, накопленные в душе, приводятся к совершенству.

19 декабря

ОЧЕВИДНАЯ ИСТИНА СЛИШКОМ ПРОСТА ДЛЯ ТОГО, КТО СТРЕМИТСЯ К СЛОЖНОСТИ, КТО ИЩЕТ НЕЧТО, ЧЕГО НЕ МОЖЕТ ПОНЯТЬ.

Эмоциональная суета вещей и зараженность внешней жизнью являются величайшим вредом. Тот, кто делается привычным к ним, увеличивает сложности в любви. Ныне сердце не является сложным, хотя сердце может рассматриваться как «сложное». То есть, человек не может путем простого анализа найти сердце. Сердце - просто, но оно не подлежит анализу.

Никто не может выразить большее в терминах меньшего, и по-прежнему понимать его как большее. Человек является, скажем, например, совокупностью клеток. Однако мы можем изучать физические клетки постоянно - и никогда не узнать, что такое человек. Это показывает, что при анализе *нечто* теряется.

Это *нечто* знает каждый малыш - так же, как любящая мать и добрый отец, часто совершенно произвольно, - потому что это сама природа жизни, которая заставляет их чувствовать это *нечто*. Это - Ишк, великая жизненная сила, предлагаемая каждому человеку через Божественное Руководство.

20 декабря

НЕУДАЧНИК ЧАСТО НЕ ПОДПУСКАЕТ К СЕБЕ УСПЕХ, ВСЕ ВРЕМЯ ПОМНЯ О СВОИХ ПРОШЛЫХ НЕУДАЧАХ.

Неудача происходит благодаря сильному руководству дыханием. Концентрация совершенствует дыхание, особенно духовная концентрация. Каждая мысль очень ощутимо влияет на дыхание. Так, под влиянием впечатлений человек может приводить дыхание в движение, и таким образом может изменить состояние ума и тела. Думая о неудачах, вы непременно возвращаете неудачу, а думая об успехе, вы несомненно принесете успех некоторому направлению. Следовательно, сам человек является причиной своих собственных несчастий.

21 декабря

САМ ПО СЕБЕ ЧЕЛОВЕК ЯВЛЯЕТСЯ ДРЕВОМ ЖЕЛАНИЙ, И КОРЕНЬ ЭТОГО ДЕРЕВА - В ЕГО СОБСТВЕННОМ СЕРДЦЕ.

Человек в самом своем истоке чувствует сильное желание. Он стремится к удовлетворению этого желания в жизни - в своей инкарнации, в своем браке, в том, что он обзаводится детьми, и во многих других общих для всех (людей) стремлениях, - но он никогда не найдет удовлетворения, пока его сильное желание не вернется в сердце, из которого оно произошло.

22 декабря

С ДОБРОЙ ВОЛЕЙ И ВЕРОЙ В БОГА, УВЕРЕННОСТЬЮ В СЕБЕ И ОПТИМИСТИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЕМ К ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕК ВСЕГДА МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ СВОЮ БИТВУ, КАК БЫ ТРУДНА ОНА НИ БЫЛА.

Когда есть вера в Бога, не может быть поражения. Когда человек ограничен в своем понимании Бога, когда он ограничивает Бога своим человеческим пониманием, его вера неизбежно ограничена. Чтобы увеличить границы веры, человек должен найти великое существо, в которое можно верить, но если это существо ограничено человеческой мыслью, то вера тоже ограничена. Кроме того, тот, кто никогда не доверял, не знает смысла веры; как же тогда он может верить в Бога?

Суфий, начиная с Бога, помещая Бога за пределы понимания, помещает всю свою веру в Живую Реальность, затем убеждается в этой вере и истине, и с их помощью делается способным преодолеть все трудности.

Ни один человек не способен сделать это, Путеводный Дух в человеке будет вести его вперед от каждого лишения. Это доказывает великую мудрость Бога. Суфии, посредством духовных практик, устраняют тропу и тень нафса, который всегда мешает успеху.

23 декабря

ЕСТЬ МНОГО ПУТЕЙ, И КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК СЧИТАЕТ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ - ЛУЧШИМ И МУДРЕЙШИМ. ПУСТЬ КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ТОТ, КОТОРЫЙ ЛУЧШЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЕГО ТЕМПЕРАМЕНТУ.

С точки зрения духовной жизни, нет необходимости менять собственное занятие или способ заработка. Врач может оставаться врачом, художник - продолжать быть художником, фермер должен пахать землю, торговец может продолжать заниматься своим бизнесом, а рабочий - трудиться. Человек часто меняет сферу деятельности, и это правильно, если у него нет возможности достичь своего идеала в работе, но менять идеал - неправильно. Храните свой идеал и достигайте его.

Не следует ни советовать другим менять их линию жизни, ни сворачивать со своего собственного пути; это принцип мудрого - при условии, что и изменения [в жизни], и продолжение [поисков своего пути] ведут к Богу. Путь Божественной опеки - правильный путь, и каждому человеку уготован путь, лучший для него. В однообразии нет музыки; гармония существует, когда мужчина и женщина могут найти счастье в следовании их собственным идеалам.

24 декабря

НЕУДАЧА - В ЗДОРОВЬЕ ИЛИ В ДЕЛАХ, - ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВАШ САМОКОНТРОЛЬ БЫЛ НЕДОСТАТОЧНЫМ.

Нафс угождает страстям и не распознает слабостей, пока не станет слишком поздно. Нафс предается пороку и уклоняется от признания вины. Нафс не способен управлять делами. У нафса нет мудрости и он не может предвидеть. Нафс побуждает человека питаться деликатесами, но не сознавать, что результатом этого будет нездоровье. Нафс угождает страстям и не распознает слабостей, пока не станет слишком поздно. Нафс предается пороку и уклоняется от признания вины. Личность под властью нафса редко добивается успеха и быстро утрачивает величайший успех, при этом не имеет значения, какой боли и жертв стоило достижение этого.

Самоконтроль, несомненно, добивается в конце концов успеха, потому что тело, ум и сердце следуют верным курсом. С помощью самоконтроля человек формирует сначала свой ум, а потом - судьбу. Это - истинная свобода Воли, которая достигает успеха в соотносении с идеалом.

25 декабря

ЛЮБОВЬ КАК ВОДЫ ГАНГА; ОНА САМА ПО СЕБЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОЧИЩЕНИЕМ.

Сердце исцеляет сердце. Сердце может сжиматься и расширяться. Причиной его расширения является Ишк; это приносит исцеление и радость, и эта радость затрагивает каждый уголок Вселенной. Любящий - как солнце, излучающее энергию повсюду. Это необъяснимо, но такова природа любви, таково качество Ишк, таков Сифат Бога.

26 декабря

ЛЮБОВЬ БЕЗГРАНИЧНА, НО ОНА НУЖДАЕТСЯ В ПРОСТОРЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАСШИРЯТЬСЯ И РАСТИ; БЕЗ ЭТОГО ПРОСТОРА ЖИЗНЬ - НЕСЧАСТНА.

Происшедшее обратное развитие (инволюция) в действительности явилось инволюцией Ишк. Было построено убежище, которое породило ум. Через ум душа может видеть, однако, помимо этого, ум создает мысли, которые, как оказалось, запутывают. Любовь не думает, но тем не менее она понимает мысль. Любовь, стесненная мыслью, не может расти и расширяться. Любовь, свободная от рабства эго, может расширяться или сжиматься без помех и без смятения. Эти стадии сердца переживаются мистиками и формируют духовную жизнь.

27 декабря

КАЖДАЯ МОРСКАЯ ВОЛНА, ПОДНИМАЯСЬ, КАЖЕТСЯ, ТЯНЕТ РУКИ ВВЕРХ, КАК БУДТО ГОВОРЯ «ПОДНИМИ МЕНЯ ВЫШЕ И ВЫШЕ».

Морские волны частично вызваны приливами, которые сами по себе являются результатом гравитации, которая, в свою очередь, есть проявление деятельности Ишк в физической сфере.

Такое движение воды вверх, является ли оно волной, или паром, имеет причину в законе, который гласит, что для того, чтобы найти освобождение, человеку надо стать другим по отношению к тому, каким он был раньше.

Так вода становится паром, а пар - облаком. Однако нафс воды таков, что освобождение не делает воду не-водой.

Так, освобождение человека не делает его чем-то иным, чем человек; он не может стать ни животным, ни ангелом, хотя он может вести себя хуже, чем животное, или лучше, чем ангел. Стремление к освобождению - это непрерывное стремление каждой из форм, и поиск освобождения является поиском Бога.

28 декабря

ИСТИННОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ ПОДЕЛИТЬСЯ РАДОСТЬЮ С ДРУГИМ.

Как увеличилось количество хлебов и рыбы, когда Христос разделил их на всех, так радости жизни становятся более изобильными, когда ими делишься. В действительности, деление чего-либо с другими людьми - это радость, а не-разделение - печаль жизни. Если человек делится и делится [с другими людьми], он находит все больше и больше радости, освобождаясь от земных привязанностей. Это и есть истинное сокровище жизни, которое не обусловлено какой-либо гранью существования.

29 декабря

ПРИБЫЛЬ ИЛИ УТРАТА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕХОДЯЩИМИ, НЕ ЕСТЬ НЕЧТО ПОДЛИННОЕ; ЕСЛИ МЫ ПОЗНАЛИ ПОДЛИННУЮ РЕАЛЬНОСТЬ, МЫ НИКОГДА НЕ БУДЕМ ГОРЕВАТЬ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ ТОГО, ЧТО, КАК ПОКАЗЫВАЕТ ОПЫТ, ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МИМОЛЕТНЫМ.

Человек есть нечто большее, чем что-либо в физическом или ментальном мире. Он не может взять богатства этого мира с собой в Малакут, но он обладает всем Малакутом, когда входит в Джабрут.

Мы понимаем, что покидая этот мир, мы не можем взять с собой его богатства, но мы можем унести мысли, и эти мысли удерживают странника в высшей жизни. Человек - это зеркало, в котором отражаются все, содержащееся в верхнем и нижнем мирах.

Сахиб-и-дил, зная это, не должен накапливать знание. Он видит то, в чем нуждается, отраженным в уме, будь то знание из верхнего или нижнего миров. Это великое чудо, непостижимое для обычного человека.

Однако мудрый не приписывает себе ценность этой способности; душа видит, потому что она видит, и когда ничто больше не ограничено узкой сферой посредством ума, все прибыли и потери проходят мимо. В бесконечности содержится все.

30 декабря

ДУША НАСТОЛЬКО ВЕЛИКА, НАСКОЛЬКО ВЕЛИК КРУГ ЕЕ ВЛИЯНИЯ.

Когда душа зависит от физического благосостояния и обладания, она соприкасается только с теми, кто управляет или подвержен влиянию благосостояния и обладания. Когда душа страстно желает славы, она приобретает только уважение тех, кто чтит славу или

власть. Когда душа развивает интеллектуальную одаренность, она выносит обладание за пределы этой сферы, которая является одной из величайших ценностей в Малакоте и которая помогает душам, идущим к проявлению, и многим другим на обратном пути. Кроме того, это влияет на ментальную оболочку Земли, и таким образом помогает людям достичь еще более выдающихся умственных способностей и даров. Все это помогает на жизненном пути.

Еще большим являются масштабы сердца, и преимущества, приходящие от духовной жизни. Потому что только духовный человек может различить причины и следствия, и он не должен ничего объяснять. Он знает, что объяснения ничего не стоят для тех, кто никогда не любил, и что те, кто любят, не нуждаются в объяснении.

Сердце, будучи большим, чем ум, может постичь каждую функцию ума. Следовательно, провидец может читать в умах других людей и приобретать знание, которым обладают другие, однако он понимает, где на самом деле находится это знание.

Сахиб-и-дил поэтому не ограничен человеческими возможностями, или силой, или богатством, или интеллектом, или памятью. Его влияние простирается в Джабарут, затрагивает все три плана и простирается в будущее на Земле и на небесах.

Тем большим является влияние того, кто совершил духовное путешествие и стал Расулом. Нет предела кругу его влияния, которое является вечным.

31 декабря

СЧАСТЬЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОБДУМЫВАНИИ ИЛИ СОВЕРШЕНИИ ТОГО, ЧТО ЧЕЛОВЕК СЧИТАЕТ ПРЕКРАСНЫМ.

Чистейший эгоизм заканчивается в его отсутствии. Эгоистичная личность никогда не будет вполне удовлетворена собой; когда такой человек что-либо делает, он удовлетворяет других. Это показывает, что все дороги ведут к Богу. Красота - это желание каждой души, и красота является сущностью Божественной Индивидуальности.