

РЭЙКИ

сила • радость • любовь

I • ТРАДИЦИОННОЕ РЭЙКИ

Михаил и Мария Роттер

**Мария Роттер
Михаил Роттер**

Рэйки: Сила, Радость, Любовь.

Том I. Традиционное Рэйки

**Серия «Восток: здоровье,
воинское искусство, Путь»**

indd предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51622998

Михаил Роттер, Мария Роттер Рэйки: Сила, Радость, Любовь. Том I

Традиционное Рэйки:

ISBN 978-5-907243-15-6

Аннотация

Книга написана на основе ранее издававшихся книг Михаила и Марии Роттер «Разноцветное Рэй-Ки», «Разноцветное Рэй-Ки II» и «Черно-Белое Рэй-Ки», но ни в коей мере не является простым их сложением. Большая часть написанного была значительно дополнена и глубоко переработана. Таким образом:

– полностью изменен и значительно расширен раздел «Духовная часть системы»;

– добавлено «Оптимистическое послесловие», в котором речь идет о том, почему «оно не работает» и как сделать так, чтобы «оно работало»;

– добавлено несколько приложений, в том числе «Руководство по целительству доктора Хайаши» и «Формулировки Хавайо Такаты для медитации»;

– проработано множество «мелких» деталей, нюансов и тонкостей, без которых система работает заметно хуже и медленнее;

– добавлена «Сказка про „аксиому“ Рэй-Ки (или размышления на тему понимания и не понимания)», герой которой пытается понять, что же все-таки такое Рэй-Ки.

Содержание

Предисловие	9
Сила	10
Радость	13
Любовь	15
Введение	28
О чем эта книга	35
Часть I	45
Определение Рэй-Ки	47
Микао Усуи о Рэй-Ки	53
Хавайо Таката о Рэй-Ки	55
История появления и особенности развития	58
Японское Рэй-Ки	58
Жизненный поиск и просветление на горе	68
Кураяма	
Еще одна история о Рэй-Ки и Микао Усуи	71
Рэй-Ки как «сама-по-себе» система»	75
Конец ознакомительного фрагмента.	76

**Михаил Роттер,
Мария Роттер
Рэйки: Сила,
Радость, Любовь
*Том I***

Традиционное Рэйки

Второе исправленное и дополненное издание

Серия «Восток: здоровье, воинское искусство, Путь»

© Михаил Роттер, Мария Роттер, текст 2018–2019

© ООО ИД «Ганга», 2018–2020

* * *

С огромным уважением и благодарностью

Предисловие

Бог не спрашивает вас, почему вы не стали индуистом, буддистом, джайном, мусульманином, иудеем или христианином. То, о чем Он действительно спросит вас: почему вы не стали Человеком?

Чандра Свами Удасин [70]

На Востоке есть традиция «красивых имен», состоящая в том, что чему-то дается столь же красивое, сколь и «непонятно-говорящее» название. Непонятное оно потому, что ничего не говорит постороннему человеку, и говорящее, потому что многое поясняет тому, кто готов это понять.

Таково и название этой книги «Рэй-Ки: Сила, Радость, Любовь». Кажется, что «Сила», «Радость», «Любовь» – это просто слова, возможно, и красивые, но не несущие никакого смысла, не более чем яркий, но совершенно пустой газетный заголовок. На самом же деле заглавие книги совершенно осмысленное, что явно видно хотя бы из того, что Даи-Ко-Мио (мастерский символ традиционного Рэй-Ки) олицетворяет Силу, Свет (или Радость) и Любовь.

Ниже кратко рассмотрена связь каждого слова из названия книги с духовной сутью системы.

Сила

Соответствующий принцип Рэй-Ки

Первый и второй принципы: **«Не беспокойся» и «не гневайся».**

Когда человек перестает тратить силы на беспокойство и негативные эмоции вроде гнева, у него освобождается огромное количество энергии (сил) для созидательной деятельности.

Если человек успокаивает свой ум, то к нему снисходит Сила.

Рамана Махарши: Утверждающие, что Сила и Покой различны, не знают их по-настоящему. То, что преобладает внутренне как Покой, внешне выражается как Сила...

То, что переживается как Покой при обращении внутрь, переживается как Сила при обращении вовне. Только джняни, глубоко исследовавшие и постигшие, знают, что Покой и Сила – это одно и то же...

Силу всячески наказывать других можно найти в том, кто выработал благородный характер и добродетельное поведение; но обладание величайшей терпимостью – единственный подлинный признак реального достижения Божественности.

Садху Ом: Истинная и величайшая сила не в том, чтобы обладать внешними силами, чтобы наказывать других, а в том, чтобы иметь Покой внутри себя и оттого быть способным терпеливо относиться к другим и прощать их». [4д]

Соответствующий символ

(Из трех первых символов традиционного Рэй-Ки)

Символ Чо-Ку-Рэй имеет значение: «Вся сила Вселенной сходится здесь» или «Сила, приди сюда». Но для того чтобы сила могла полностью раскрыться, нужно убрать с ее пути основное препятствие: свой постоянно беспокоящийся ум.

«Но если вы уберете свой ум из личного „я“, всё пронизывающая Сила займет его место и будет вести вас в правильном направлении. Таким образом принося гармонию, счастье и радость в вашу жизнь, которые лежат за пределами вашего воображения. Да, все, что вы должны сделать, это убрать с дороги личное „я“. Личное „я“ – это эго, ум. Все, что вы должны сделать, это убрать их с дороги, и в вашей жизни все будет прекрасно...

В этой Вселенной есть определенные законы, которые сами о себе заботятся. Есть Сила и

Присутствие, которые знают „путь“, и вам говорят, чтобы вы сдались этой Силе и этому Присутствию. Полная сдача. Не моя воля, а Твоя. Это высшее учение. Когда вы сдаете свое эго, сдаете полностью и позволяете существующим силам направлять и вести вас, заботиться о вас и раскрываться в качестве вас самих, все образуется».

Роберт Адамс [[110](#)]

Радость

Соответствующий принцип Рэй-Ки

Третий принцип: **«Будь за все благодарен»**. Человек, который умеет с благодарностью принимать все, понимает, что все происходящее ему во благо, и радуется всему, что с ним происходит.

«Прими с большой радостью то, что получаешь, не желая этого. Рассматривай это как достаточное и предложи это телу».

Рамана Махариши [50]

Соответствующий символ

Значение символа Сэй-Хэй-Ки трактуется следующим образом: «Небо (Бог) и человек становятся едины».

Тут связь простая: самый короткий путь к Богу – это радость.

«Цель человеческой жизни не понять этот закон, а достичь наивысшего – единого источника Вселенной (Бога) и чувствовать Его всепроникающее божественное присутствие. Это наивысший и

самый прекрасный опыт в жизни. Нет ничего более радостного, чем это чувство божественного присутствия».

Чандра Свами Удасин [[7d](#)]

Любовь

Соответствующий принцип Рэй-Ки

Пятый принцип: **«Будь добр к людям».**

Нельзя быть добрым к людям, не любя их. Искренняя доброта исходит только из любви. Так что быть добрым к людям означает безусловленную любовь к ним.

«Я люблю вас всех всем сердцем, всем своим существом, всех без исключения. Не имеет значения, что вы делаете, я всегда буду любить вас».

Роберт Адамс [110]

Соответствующий символ

Символ Хон-Ша-Зэ-Шоу-Нэн – это иероглиф, обозначающий целую фразу, которая переводится как «Правильное осознание – это корень всего». А Правильное осознание – это, несомненно, Любовь. Почему именно любовь? Да потому, что по большому счету, кроме Любви, ничего и нет. У современного духовного учителя Бёрта Хардинга есть книга, которая так и называется «Есть только Любовь».

«Когда великий Реализовавшийся Мудрец

Аштавакра пришел ко двору царя Джанаки, министры и царские придворные, видя его уродливое тело и его забавную походку, стали над ним смеяться. Увидев царя, Мудрец Аштавакра сказал: „О царь! Я слышал, что при твоём дворе есть ученые люди, но те, которых я видел, – только невежественные глупцы“. Ошеломленный царь спросил: „Почему ты так думаешь?“ Почтенный Мудрец Аштавакра ответил ему: „Думая, что это тело – это я, они смеются надо мной. Но если бы они знали, что я есть То, а это тело бренно и может стать уродливым у кого угодно, они бы не смеялись“. Уродливы умом те, кто не знает этой истины.

Касты, вероисповедания и все такие вещи, которые мы представляем, относятся к этому телу, но душа – Вечное и Чистое Сознание – не имеет ничего с этим общего. Человек должен признать себя Бессмертной Душой, не имеющей касты или вероисповедания, так же, как кровь не имеет касты или вероисповедания, а название групп крови – это условность, используемая только для медицинского понимания и использования. Каким бы именем и положением ни обладало тело, все равны, и человечество должно любить и уважать друг друга».

Из книги Ади Шанкары «Вивека Чудамани», с комментариями Шиварудра Балайюги Махараджа

Примечание. Принципы и первые три символа традиционного Рэй-Ки, о которых говорится выше и которые «запранты» в названии книги, весьма и весьма подробно описаны

далее.

Процесс создания этой книги был непростым и «много-
ступенчатым». Он начался достаточно давно, у него даже
есть собственная, с позволения сказать, «история».

До начала 1990-х гг. в моем лексиконе не было даже тако-
го слова: «Рэй-Ки». Впервые я встретил его в 1992 г. в жур-
нале «Цигун и спорт» [20], в разделе «Из писем читателей». В
ответ на вопрос: «Расскажите, что такое Рэйки...», там бы-
ло сказано, что информации на эту тему на русском языке
нет. Как стало понятно много позже, это было самое честное
описание Рэй-Ки: никто не знает, что это такое (сам Усуи
писал так: «...мне очень трудно объяснять, что это за систе-
ма, хотя я и являюсь ее основателем»), а приличные люди и
не притворяются. И это очень правильно, ибо несмотря на
то что энергия в том или ином виде присутствует в любом
объекте, увидеть ее напрямую невозможно. По этому поводу
в книге «Вивека Чудамани» говорится так:

«Энергия невидима, энергия за пределами света
солнца, за пределами сладости сахара. Она кроется
в свете, но она невидима, она лишь едва заметно
переживается через действия объекта».

В 1992 году летом на дверях приморской столовой я уви-
дел объявление (а куда же еще клеить объявления в курорт-
ном месте, чтобы их наверняка заметили): «Встреча с масте-
ром Рэй-Ки».

Если бы незадолго до этого я не прочитал бы в журнале о каком-то неизвестном даже уважаемой редакции Рэй-Ки, то просто бы не включился на этом слове. А так сработало стандартное «трехсловное» правило получения информации: намерение – внимание – информация. Иначе говоря, прочитанное незнакомое слово запало в голову и у меня (незаметно для меня самого) сформировалось намерение узнать, что же оно значит. Намерение породило внимание, которое и включилось в тот самый момент, когда я прочитал объявление. Если бы не ключевое слово «Рэй-Ки», я и читать бы его не стал.

И вдруг такая неожиданная удача. И где? В курортном поселке. Невероятно. Тогда я еще думал, что это просто случайность... Впрочем, как говорил старый и мудрый мастер У-Вэй из мультфильма «Панда-Кунгфу»: «Случайности не случайны»... От себя добавим: «Особенно это верно для Рэй-Ки».

Встреча меня не впечатлила. Слов нет, сама мастерица была девушка видная, смотреть на нее было приятно, но то, что она обещала, не лезло ни в какие ворота. Сулила она совершенно несбыточное: одно посвящение (кажется, она называла его «инициацией», точно уже и не помню) – и в тот же день человек становится целителем. Тут даже говорить было не о чем: это совершенно невозможно! В то время я уже занимался Ци-Гун и твердо знал: чудес не бывает. Да, люди лечат: энергией, иглами, руками, взглядом, даже одним своим

присутствием. Но за этим стоят традиция, система, профессиональный учитель и, наконец, чудовищный труд. Кстати, предполагается, что к тому моменту, когда человек начнет лечить других людей, он сам должен стать если не абсолютно здоровым (таких людей в принципе не бывает), то «хотя бы не очень больным».

За посвящение следовало заплатить, причем прилично. А в те времена меня учили, что *настоящие* секреты отдают только своим и исключительно бесплатно. История мне казалась совершенно понятной. Дама приехала на курорт отдохнуть и решила окупить свой отдых, обучая людей этому самому Рэй-Ки. Все нормально, все честно, все правильно, но мой путь лежит совсем в другую сторону.

В общем, это полностью противоречило моему тогдашнему пониманию. Так что «Встречу с мастером Рэй-Ки» я едва досидел до конца и, конечно, не захотел получать никаких посвящений. А и захотел бы – все равно на это денег никак не хватало.

Прошло несколько лет. Но слово «Рэй-Ки» постоянно всплывало. Редко, ненавязчиво, но так, чтобы я о нем не мог забыть. То какая-то знакомая какого-то знакомого получала Рэй-Ки, то заезжий мастер проводил обучение Рэй-Ки, то вдруг появлялась какая-то брошюрка (книг о Рэй-Ки в те времена мне не попадалось) на подобную тему.

В общем, через четыре года я созрел. Как все вдруг само собой сошлось: нашелся и достойный мастер, и время, и

деньги, даже день посвящения совпал с днем рождения дочери.

И тут оказалось, что я был кругом не прав, а заезжая мастерица говорила правду: «оно работало».

Еще выяснилось, что все намного глубже и богаче, чем просто лечение (хотя лечение, разумеется, тоже было) с помощью какой-то энергии. Оказалось, что Рэй-Ки – это прекрасная духовная практика, нечто, формирующее и изменяющее человека, окружающую действительность и их отношения между собой. Можно сказать, что это нечто, объединяющее человека со всем сущим, делающее его единым со всем. Разумеется, эти громкие, непонятные слова ничего не значат, но дать Рэй-Ки более или менее точное определение достаточно непросто, ибо работает оно больше на уровне ощущений, чем на уровне рационального ума.

Действует все это в виде случайностей, когда все складывается именно так, как *должно* (не так, как хочется, не так, как просили, а именно как *должно*) сложиться. Более подробно об этом будет сказано позднее.

Все это было написано лишь для того, чтобы выразить одну мысль: я намного лучше понимаю тех, кто не «верит, что это может работать», чем тех, кто верит. Блестяще про «верю – не верю» говорил Нильс Бор: «Разумеется, как образованный человек я несколько не верю в то, что подкова, висящая у меня над столом, может приносить счастье». После чего добавлял: «Но она делает это независимо от того, верю

я в это или нет».

Но правы не те, кто верит или не верит, а те, кто проверяет *лично*, не доверяя авторитетам. Вот что пишет Чандра Свами Удасин [7д] по этому поводу:

«Здесь уместно обратиться к опыту древних риши – святых мудрецов. Если мы честно и без предубеждений попытаемся понять их, то увидим, что они обладали научным подходом к духовности. Они провели много различных экспериментов и открыли великие истины. Эти древние мудрецы всегда доверяли лишь тому, что могли проверить на себе, считая этот метод самым надежным для установления истинности духовного опыта».

Дело в том, что без правильного *личного* понимания любые, даже самые правильные (про неправильные и говорить нечего) слова могут быть неверно истолкованы. По этому поводу есть прекрасная притча (она приведена в книге Ади Шанкары «Вивека Чудамани» с комментариями Шиварудра Балайоги Махараджа):

«Однажды жил ученый жрец, умевший проводить ритуал подношения душам ушедших предков. Как-то раз он составил для своего сына список вещей, которые тот должен был подготовить для этой церемонии. И в этом списке значилась „одна веревка“. Его сыну стало любопытно, зачем для такой церемонии требуется веревка. Отец же, вместо объяснения, стал кричать на него: „Идиот! Разве ты не знаешь, что во время

этой церемонии мы должны связать кошку веревкой?“ В результате его сын решил, что кошка и веревка требуются для подобных церемоний в соответствии с Писаниями.

Со временем отец скончался, а сын вырос, женился и сам стал отцом. Когда он проводил ту же церемонию, то дал своему сыну список необходимых вещей, в число которых были включены кошка и веревка. Его сын был современным ребенком и не принимал ничего на веру. Когда он спросил своего отца, для чего в церемонии необходимы кошка и веревка, тот не смог ничего толком ему объяснить. Он сказал только: „Я не знаю, сынок. Мой отец во время этих церемоний связывал кошку веревкой, и я подумал, что так сказано в Писаниях, которым надо следовать с преданностью, чтобы угодить богам“.

Сын не удовлетворился таким ответом и задал тот же вопрос другим ученым-жрецам. Все они рассмеялись и сказали: „Нигде в Писаниях не сказано, что в данном случае нужны кошка и веревка. Возможно, в те времена у твоего деда была кошка. Опасаясь, что кошка может нарушить церемонию огненного жертвоприношения, твой дед связывал ее веревкой. Если поблизости нет кошки, то и в веревке нет никакой потребности!“ Люди могут вовлекаться в ненужные суеверия».

Эту книгу предваряли три другие: «Разноцветное Рэй-Ки» [44], «Разноцветное Рэй-Ки II» [45] и «Черно-Белое Рэй-Ки» [46]. Но эта работа ни в коей мере не является про-

стым их сложением по типу: взяли три книжки, «взболтали, перемешали, добавили соль и сахар по вкусу», после чего сшили, сделали новую обложку и получили четвертую. Как-то само собой получилось, что написание этих книг (и события, происходившие в то время) очень сильно изменило и меня, и мое понимание всего, в том числе и Рэй-Ки. В результате изменения моих иллюзий (а что у каждого из нас есть, кроме наших иллюзий?) большая часть написанного была значительно дополнена и глубоко переработана. Один мудрый человек, большой строительный начальник, называл это «ремонт с выворачиванием». Вот в чем заключался этот «ремонт»:

- полностью изменен и очень расширен раздел «Духовная часть системы». Это весьма важный момент, ибо традиционное Рэй-Ки есть не что иное, как духовный Путь (во всяком случае, это самое важное, что там есть);
- добавлено описание Рэй-Ки Вознесения (см. том II этой книги). Эта система интересна и весьма важна тем, что она основана на множестве культурных традиций и показывает, что все – это Одно;
- добавлено «Оптимистическое послесловие», которое стало заметной частью новой книги. Оно весьма полезно для практики, ибо речь в нем идет о том, почему «оно не работает» и как сделать так, чтобы «оно работало»;
- добавлено несколько приложений, в том числе о под-

держании собственного здоровья, где описано практическое применение методов Оситэ-Тирё, Ци-Гун и Тай-Цзи-Цюань (см. том II этой книги). Здоровое тело дает возможность не только более комфортного «пребывания в нем», но и позволяет эффективнее работать с Рэй-Ки. Поэтому можно сказать, что это приложение тоже отвечает «как сделать так, чтобы оно работало» и потому является своего рода продолжением «Оптимистического послесловия»;

- проработано множество «мелких деталей», ибо как писал Гёте: «Бог кроется в мелочах, а дьявол в крайностях». Мы же добавим, что большинство азиатских секретов могут показаться непосвященному человеку мелочами. Но без таких, с позволения сказать, мелочей система или вовсе не работает, или работает намного хуже и медленнее;

- и наконец, самое главное: книга насыщена изречениями истинных духовных Учителей: Лао-Цзы, Ади Шанкары, Шри Раманы Махарши, Шри Чандры Свами Удасина, рабби Менахем-Мендла Шнеерсона, Роберта Адамса. Может показаться, что эти изречения не всегда в такт (не «в резонанс») тексту книги, мало того, они часто противоречат всему тому, что каждый из нас «слышал-видел-изучал» в своей жизни. Однако отнестись к ним следует чрезвычайно внимательно, ибо всего одна правильно понятая (точнее, прочувствованная) фраза такого Учителя может (и это не пустые слова, а чистая правда) полностью перевернуть понимание человека и изменить всю его жизнь.

Учитывая высокую «информационную плотность» книги, читать ее удобнее медленно, фрагментами. И рекомендацию по ее чтению можно уместить в несколько всем хорошо знакомых строк Грибоедова:

Читай не так, как пономарь;

А с чувством, с толком, с расстановкой.

Хорошо бы читать ее не только «с чувством, с толком, с расстановкой», но еще и с умом, памятуя, что «от многой мудрости многие печали», стараясь читать только то, что вам *действительно* необходимо здесь и сейчас. Вот что говорил Рамана Махарши по поводу чтения:

«Древние говорили, что избыток книжного знания – причина хаотичного блуждания ума. Это не приводит тебя к цели. Чтение шастр и звание пандита могут дать человеку славу, но они разрушают покой ума, необходимый для искателя истины и освобождения. Мумукшу (искатель освобождения) должен понять суть шастр, но ему следует прекратить читать шастры как вредные для дхьяны (медитации). ...Существует так много книг и религий, что жизни не хватит, чтобы прочитать все книги, относящиеся хотя бы к одной религии. Откуда же тогда взять время для практики? Чем больше ты читаешь, тем больше хочешь читать дальше. Результат всего этого – продолжение дискуссии с другими людьми-книжниками, но это не приведет к

освобождению».

Таким образом, приступая к чтению, нужно помнить, что время – это драгоценность, а время, потраченное на ненужное вам в данный момент чтение, потрачено зря.

В «Хагакурэ» есть прекрасное изречение по поводу ненужной болтовни:

«В искусстве красноречия главное – умение молчать. Если тебе кажется, что в каком-то деле можно обойтись без разговоров, работай, не проронив ни слова».

Если это наставление слегка перефразировать, то получится замечательное правило по поводу лишнего чтения: в искусстве чтения главное – это не читать лишнего. Если тебе кажется, что в каком-то деле (например, в духовной практике) можно обойтись без книг, работай, не прочитав ни слова.

*В добрый Путь.
Михаил Роттер*

«Читайте, если хотите, множество книг, или слушайте, если желаете, множество проповедей, но если вы не направите ваше внимание внутрь себя и не сфокусируете его на самом важном, т. е. на том, „кто“ именно читает или слушает, вы не сможете осознать Божественное, которое тождественно вашей сущностной природе. Если вы осознаете этого „Кто“, вам не останется ничего, что надо было бы читать или

слушать».

Чандра Свами Удасин [[7d](#)]

Введение

Диспетчерская американского аэропорта получает неожиданный запрос от пролетающего самолета: «Который час?»

Дежурный диспетчер отвечает: «Кто запрашивает?»

Пилот с раздражением: «Какая тебе, идиоту, разница? Что, время изменится, если ты будешь знать, кто я такой и откуда?»

Диспетчер, с профессиональной вежливостью: «Нет, вы не правы, есть как минимум пять вариантов ответа.

1. Если полет совершает American Airlines, то я отвечаю, что время 3:00.

2. Самолету ВВС США я бы сообщил, что сейчас 15:00 часов.

3. Для самолета военно-морских сил – 6 склянок.

4. Пилоту армейского самолета я бы сказал, что большая стрелка находится на 12, а маленькая – на 3.

5. А для экипажа самолета морской пехоты осталось 120 минут до счастливого часа – времени, когда выпивку в баре подают со скидкой».

Американский анекдот

Одно и то же можно рассказать, показать и сделать множеством разных способов. И все они

«Ци» на китайском, «Кхи» на вьетнамском, «Ки» на японском – все это слова, обозначающие одно и то же: некую энергию, которая есть повсюду и которая приводит в движение все это «повсюду».

Соответственно, системы работы с ней называются Ци-Гун, Кхи-Гонг, Ки-Ко, что переводится примерно как «работа с энергией Ци (Кхи, Ки)».

Страны, названия, эпохи, языки – разные, а методы, в общем-то, одинаковые. Некоторые из них насчитывают до нескольких тысяч лет развития.

Как это прямо следует из названия, Рэй-Ки – это еще одна «энергетическая» японская система, причем достаточно молодая (открыта для широкой японской публики в начале 20-х годов прошлого столетия). На первый взгляд, это не более чем новый вид Ци-Гун (или Ки-Ко на японском).

Кому в традиционной Японии начала прошлого века мог потребоваться этот «новодел», если там издревле существовали прекрасные системы, проверенные тысячелетиями практики?

Совершенно понятно, что и современные люди, практикующие традиционные системы, весьма настороженно относятся к системе Рэй-Ки, которой менее сотни лет от роду. В качестве аргумента «за» можно отметить одну странную деталь: с популярностью Рэй-Ки (на момент написания книги

на слово «Reiki» Google давал более 52 млн ссылок!) на Западе не может даже близко сравниться ни одна из традиционных систем. Может быть, это система для «ленивых» людей Запада, не многие из которых способны приложить усилия для того, чтобы обучиться чему-то стоящему, потратив на это десятилетия своей жизни?

Однако Рэй-Ки популярно не только на Западе и не только среди благополучных и законопослушных граждан. Например, Рэй-Ки, совмещенное с изучением «Бхагавад-Гиты», преподается в Тихар (самая большая тюрьма Индии, где содержатся одиннадцать тысяч заключенных). При этом Рэй-Ки практикуют не только люди, отбывающие наказание, но и сотрудники тюрьмы. Заключенные используют Рэй-Ки для лечения себя, очищения камер и молений о досрочном освобождении.

В любом случае такая популярность системы – это данность, факт, с которым нельзя не считаться: если столько народу изучают систему, это что-то да значит.

Мысль (точнее, внутренняя потребность) создать книгу о Рэй-Ки появлялась множество раз. Но каждый раз, скрепя сердце, приходилось отказываться от нее. Дело в том, что изначально Рэй-Ки (как всякая нормальная азиатская школа) была системой очень и очень закрытой. Настолько закрытой, что г-жа Таката, «экспортировавшая» Рэй-Ки на Запад, запрещала своим ученикам выносить рисунки символов с семинара. То есть при передаче традиции предполагалось, что

многие вещи, в частности изображения символов, останутся секретными. При таком подходе написать более или менее полную книгу просто не представлялось возможным, а урезанную – не хотелось.

Сейчас ситуация изменилась, что можно видеть с помощью «зеркала современности» – Интернета. Если сделать запрос «символы Рэй-Ки» или того пуще «Reiki Symbols» (причем, чтобы наверняка, только картинки), то по количеству ссылок (831 тысяча на момент написания) можно увидеть, что это уже секрет Полишинеля.

Однако ситуация изменилась настолько, что писать просто книгу о Рэй-Ки уже не имеет смысла. Книг (и это прекрасно) стало много. Первая из них, в которой были приведены символы Рэй-Ки, принадлежала перу Дайяны Стайн [15]. Серьезный анализ символов и Кото-Дама (с учетом их происхождения) дан в книге Артемьева [29], где также описана процедура настройки на энергию Рэй-Ки. История Рэй-Ки исследована в блестящих книгах Франка Арджавы Петера [6, 27] и Натальи Балановской [2] Есть еще много других качественных книг [25, 66, 68, 74, 76, 79], каждая из которых интересна по-своему.

Так что писать еще одну подобную имело смысл разве только для того, чтобы изложить свою точку зрения. Но кому это интересно, да и объем этой самой точки зрения тянул разве что на журнальную статью, причем небольшую.

Поэтому было решено написать книжку из двух частей.

Первая часть – традиционное Рэй-Ки. Нам эта часть представлялась бесспорной: дать описание Рэй-Ки и «инструкцию по применению». В связи с тем, что есть много книг, в которых все это описано, задача сводилась к тому, чтобы сделать описание как можно более простым, ведь одна из важнейших особенностей Рэй-Ки – это простота. Хотя, наверное, именно про такую простоту и говорил Эйнштейн: «Вы думаете, что все так просто? Да, все просто. Но совсем не так».

Во второй части описаны современные (условно назовем их Рэй-Ки-подобными) системы, появление которых – следствие популярности традиционного Рэй-Ки. Дело в том, что в последнее время (начиная приблизительно с 1980-х годов) публика начала создавать свои собственные варианты Рэй-Ки. Строго говоря, это часть традиции. Так, все системы Ци-Гун и У-Шу – это живой и постоянно развивающийся организм. Многие известные мастера создают свои модификации старых систем, и это считается в порядке вещей. Правда, на Востоке такое позволено только патриархам, унаследовавшим традицию, людям, посвятившим этому жизнь и добившимся на этом пути неоспоримого успеха.

Поэтому появление новых модификаций Рэй-Ки, вообще говоря, неудивительно. Удивительно совсем другое: их количество, составляющее уже многие десятки. Например, в Интернете (в частичном доступе) выложена книжка Криса Комиша, которая так и называется «24 свободных настройки

Рэй-Ки» (Chris Comish, «24 Free Reiki Attunements»). Если учесть и «не свободные», то их количество, вероятно, давно перевалило уже за сотню.

Некоторые из этих систем и то, как они появились, рассматриваются во второй части книги.

Эта книжка ни в коем случае не является руководством: заниматься, не имея посвящения, – все равно, что вдыхать аромат еды, не имея возможности ее попробовать. Это всего лишь краткий обзор очень небольшой части того, что преподается в современном Рэй-Ки, того, к чему есть доступ. А дальше, как всегда: собственный выбор и принятие ответственности за него.

Однако отметим самое важное, о чем неоднократно еще будет говориться в книжке: главное – это правильное, чистое намерение и высокая мораль. А всему остальному можно научиться.

Важность правильной морали заключается в том, что она позволяет человеку избежать неправильного поведения, которое отдаляет пробуждение и порождает плохую Карму, приводящую к страданиям и болезням. Хорошая новость тут в том, что суть правильной морали очень проста: не причинять вреда ни себе, ни другим людям, ни животным, ни окружающей среде.

Все моральные правила следует «примерять» только на себя, нужно следить только за собой и максимально доброжелательно относиться к другим людям вне зависимости от

их недостатков. В противном случае человек может начать навязывать свою мораль другим и пытаться изменить их насильно.

Не следует ни пытаться «преобразовать» других людей, ни осуждать их, ибо их мораль может отличаться от нашей. Чем выше уровень человека, тем меньше ему хочется критиковать и судить других людей, ибо он понимает, что куда бы он ни посмотрел, он увидит только себя.

«Если ты мошенник или жулик, если внутри тебя есть что-то, что заставляет тебя делать всяческие глупости, то ты будешь привлечен к мудрецу, обладающему точно такими же моральными качествами. Но это в определенной степени даже хорошо, потому что показывает тебе то, что ты ищешь. И ты можешь исправить себя и стать настоящим человеком сострадания и любви. Тогда тебя притянет к более высокому Мудрецу. Так что все, как обычно: все всегда начинается с тебя. Ты единственный. Ты находишься там, где ты сейчас должен быть. Что бы ты по этому поводу ни думал».

Роберт Адамс [110]

О чем эта книга

Бьюсь об заклад, вы думаете, что пришли сюда добровольно. Вы пришли сюда, потому что вы должны были прийти сюда. У вас с этим не было ничего общего. Все это было предварительно организовано, еще до того, как вы родились, и вот вы здесь. И вы думаете, что у вас есть с этим что-то общее, что у вас был выбор. На самом деле у вас никогда не было выбора, кроме того, что вы можете обратиться внутрь и выяснить, кто вы есть, а иначе вы будете подобны марионетке, которой управляет карма. Вы верите в то, что у вас есть свобода. Но все предопределено и предreshено. Нет никаких ошибок. Все находится на своем правильном месте, и все разворачивается так, как оно должно это делать.

Роберт Адамс [[110](#)]

Часть I

Традиционное Рэй-Ки

Писать эту часть было совсем легко, т. к. «изначальное» Рэй-Ки – простая система. Достаточно описать историю

(чтобы человек знал, с чем ему предстоит иметь дело), пять принципов, четыре символа и несколько техник. Еще пара «мелочей» вроде чистого сердца и чистого намерения. Вот и все.

Группа учеников Микао Усуи (в среднем ряду третий слева)

Часть II

Современные вариации на тему Рэй-Ки

В этой части все становится совсем непросто: спектр возможностей невообразимо широк, а «территория совсем без

карты». И не просто без карты, но еще и без возможности ее составить, потому что на основе Рэй-Ки вновь и вновь появляется множество систем самого разного происхождения.

При этом очень похоже, что система верований или метод практики определяют, какая новая система «придет» к человеку.

- Практикующие буддизм создают «Рэй-Ки фиолетового пламени» (энергии Гуань Шинь) и «Рэй-Ки Медицинского Будды».

- Изучающие Аюрведу – «Аюрведа-Рэй-Ки».

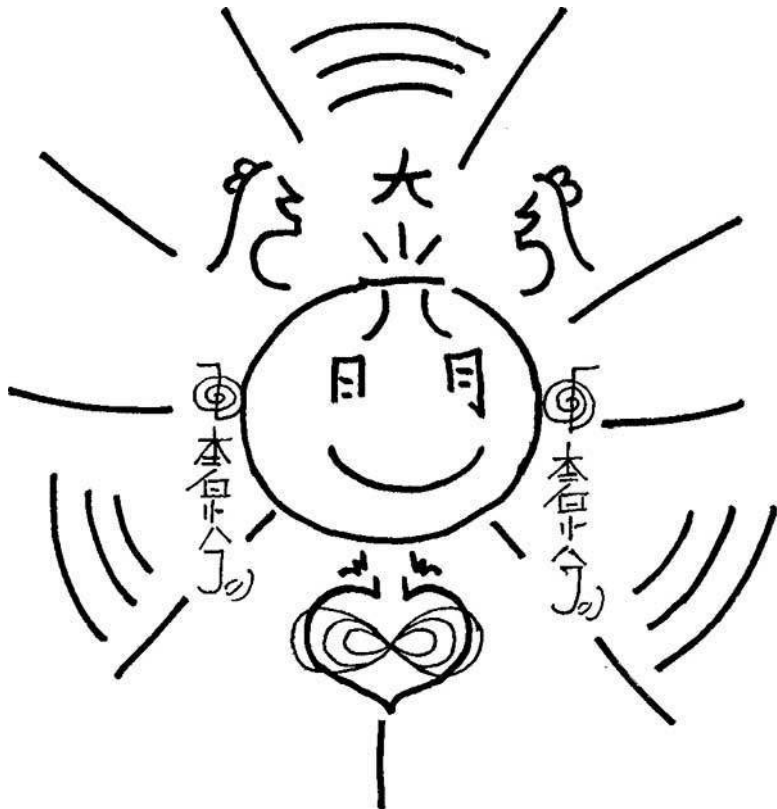
- Исповедующие иудаизм – «Каббала-Рэй-Ки».

- Для тех, кто изучает йогические практики, это будет «Кундалини-Рэй-Ки».

- Для интересующихся язычеством – «Кельтское Рэй-Ки» и «Рэй-Ки первоэлементов».

- Любители шаманских практик – «Ама-Деус» и «Ма'хей'о-Рэй-Ки», Рэй-Ки, связанное с животными (Рэй-Ки Медведя, Тигра, Дельфинов).

- И т. д.

Рэй-Ки смайлик, или «Разнообразие Рэй-Ки»

Совершенно отдельно существуют еще две большие категории систем, появление которых обосновано совершенно понятными причинами (предложить людям то, что их более всего интересует: деньги и секс). Это:

1. Рэй-Ки материального благополучия.

2. «Сексуальное» Рэй-Ки.

Эти системы нами рассматриваться не будут. Комментировать их мы также не станем (хотя очень хотелось бы: одни названия «Рэй-Ки эротических полномочий» или «Оргазм Рэй-Ки» чего стоят).

Их краткое описание, данное ниже, ничего общего не имеет с мнением авторов и приведено исключительно с целью показать, что *такое* тоже есть.

Здесь важно иметь в виду, что все происходит именно так, как должно происходить, и раз такое появляется, значит, оно для чего-то нужно. Мы не можем судить, для чего. Может быть, для того, чтобы кто-то понял, что ему такое не нужно.

К группе Рэй-Ки материального благополучия можно отнести следующие системы.

- **Рэй-Ки Бодхисаттв** («Как сделать себя счастливым, если ты не знаешь, что такое счастье?»).

- **Рэй-Ки успеха и изобилия** («Увеличит Ваше превосходство и поможет Вам достигать Ваших целей и следовать за Вашими мечтами, поднимая Вашу вибрацию и соединяя Вас с энергиями изобилия и успеха»).

- **Изобилие и процветание Рэй-Ки** («Изобилие и Процветание на всех уровнях с поддержкой и энергией индуистских божеств Ганеши и Лакшми»).

- **Рэй-Ки деньги** («Духовная Энергия Денег»).

- **Канал Раддха Рэй-Ки** («От санскритского слова „raddh“, что означает „расти, процветать, удовлетворять“. Предназначено в основном для тех, кто открывает свой бизнес, и тех, у кого он уже есть»).

В группу «Сексуального» Рэй-Ки входят следующие системы. Так описывают (точнее, рекламируют) те, кто их преподает.

- **Тантра-Рэй-Ки** («Тантра – это искусство любви. Рэй-Ки – это искусство исцеления души и тела. Тантра-Рэй-Ки – это искусство исцеления душевных ран и достижения счастья в личной жизни, которое наполняет совместную жизнь любовью, гармонией и взаимопониманием. Тантра-Рэй-Ки помогает найти свою вторую половину и выстроить с ней гармоничные отношения»).

- **Рэй-Ки эротических полномочий** («Формирует энергетические поля так, что человек становится обаятельным. На первой ступени обучения энергетическое тело очи-

щается от негативной энергии, аура начинает отражать внутреннюю красоту эротических энергий, исходящих от человека. На второй ступени сексуальная привлекательность становится еще более сильной, развивается способность к общению и уверенность в себе, улучшается здоровье»).

• **Оргазм Рэй-Ки** («Изначально Микао Усуи создал систему Рэй-Ки для укрепления физического здоровья и духовного преображения путем следования пяти принципам Рэй-Ки. Оргазм Рэй-Ки предназначено для тех, кто не идет монашеским путем, его основная функция состоит в том, чтобы уравновесить духовное и физическое, сделать жизнь в физическом теле комфортной и радостной. На первой ступени обучения запускается поток Оргазм Рэй-Ки, происходит лечение и укрепление физического тела. На второй ступени расширяется энергетический канал и гармонизируется энергия пола. Получение третьей ступени дает полное раскрытие канала и возможность передавать настройку другим»).

Объем систем также отличается неимоверно. Например, одно оглавление Рэй-Ки Вознесения занимает места больше, чем вся система Имара-Рэй-Ки. Количество символов варьируется от нуля до нескольких десятков. Системы эти часто перекрываются. Например, мастерский символ «Усуи» и тибетский символ «Ом» используются в нескольких из них.

В большинстве случаев все это работает потому, что Рэй-

Ки – это энергия, которая может привести в движение любой «правильный» двигатель. Так, бензин можно заливать в машину, самолет, подводную лодку, и все будет ездить, летать и плавать, лишь бы сама машина была правильно устроена. А неправильная машина работать не будет, что в нее не заливай.

Трудно сказать, почему появилось (и продолжает появляться) такое большое количество новых систем. Возможно, дело в том, что Рэй-Ки – очень простая и эффективная система и трудно удержаться от искушения объединить ее с другой практикой. В результате возникают синергические системы, результирующие свойства которых, предположительно, должны быть «большими», чем свойства исходных компонент. Например, в идеале Рэй-Ки Медицинского Будды должно быть мощнее, чем отдельно Рэй-Ки и отдельно энергия Медицинского Будды. А если не мощнее, то иметь какие-то дополнительные свойства. Иначе создание новых сущностей не имеет смысла. Этот принцип («Бритва Оккама») был введен в XIV в. английским монахом и философом Уильямом Оккамом, который утверждал следующее: «Без необходимости не следует утверждать многое» (лат. *Pluralitas non est ponenda sine necessitate*). Или: «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» (лат. *Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora*).

В наши дни принцип Оккама обычно формулируют при-

мерно так: «Из нескольких логически непротиворечивых объяснений следует считать верным самое простое». Иначе говоря: «Если новое явление можно объяснить старыми законами, то не имеет смысла вводить новые».

Блестящим примером использования принципа Оккама является диалог между императором Наполеоном и математиком Лапласом.

Наполеон: «Почему слово „Бог“, беспрерывно повторяемое Лагранжем, в вашем (Лапласа) сочинении не встречается вовсе?»

Лаплас: «Это потому, что я в этой гипотезе не нуждался».

Но, пожалуй, красивее всего сформулировал принцип Оккама Альберт Эйнштейн:

«Все следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того».

Поэтому мы поступили просто. Из известных нам систем отобрали те, которые показались нам наиболее интересными и «красивыми». Изучение их интересно еще и тем, что они (если правильно сделаны) бросают свет на традицию, с которой связаны.

А иногда бывает полезно изучить многое, чтобы вернуться к истокам, т. е. к традиционному Рэй-Ки.

«Твоя духовная практика начинается не тогда, когда ты посещаешь многих учителей и читаешь много книг. На самом деле она начинается тогда, когда ты

бросаешь все. Реальная духовная практика начинается тогда, когда ты ради освобождения сдал все, когда ты опустошил себя от всех знаний, от всех желаний. Твоя духовная жизнь начинается только тогда, когда ты становишься пустой оболочкой».

Роберт Адамс [[110](#)]

Часть I

Традиционное Рэй-Ки

Не будьте ортодоксальны. Не тратьте свои дни, слепо следуя традиции. Оценивайте жизненные проблемы в свете данного места, времени и условий и поступайте правильно.

Чандра Свами Удасин [70]

Лучшие люди древности, следовавшие Пути,
Достигали невообразимых, удивительных
результатов, глубину которых невозможно постичь.

Лишь тот, кто не стремится постичь, лучше всех
ощутит глубину моих слов!

Говорю тебе:

Будь ровным и спокойным, словно переправляешься
через реку зимой.

Будь внимательным и осмотрительным, как если бы
со всех сторон тебя окружали опасности.

Соблюдай такое достоинство, которое подобает
путнику, обретшему лишь временный приют.

Будь раскрытым во вне, подобно замерзшему озеру,
которое начало освобождаться ото льда.

Будь простым и естественным, подобно самой
Природе.

Будь простым и открытым, подобно долине в горах.

Будь сокрытым и непредсказуемым, подобно вещи,

окутанной туманом.

Будучи непредсказуемым, оставайся трезвым.

Успокоив свой ум, обретешь ясность духа.

Помня о своей цели, будь терпелив.

Ведь изменения – это то, что приходит не сразу, но как бы само собой.

Тот, кто придерживается этого Пути, не стремится к избытку.

Лишь тот, кто не стремится к избытку, сможет стать несведущим, подобно ребенку, и уже не желать никаких новых свершений.

Лао Цзы, «Дао Дэ Цзин», стих 15-й, (перевод Александра Кувшинова) (самая лучшая и полная инструкция по работе с Рэй-Ки, известная авторам)

Определение Рэй-Ки

*Нечто, называемое жизненной энергией Ци, обладает наибольшей основательностью и величию. Если Ци вскармливать, то она становится проводником между видимым и невидимыми мирами. Но это достигается в результате постоянных и неустанных трудов.
Мэн Цзы (372–289 гг. до н. э.)*

Иероглиф «Рэй-Ки» относится к так называемым Кан-Дзи (в переводе с японского «Дзи» – это буквы, а «Кан-Цзи» или «Хань-Цзи» – это «ханьские буквы»). Если учесть, что династия Хань правила в Китае с 206 г. до н. э. по 220 г. н. э., то получается, что речь идет о древних китайских иероглифах, используемых в современной японской письменности. Таким образом, иероглиф «Рэй-Ки» достаточно старый и был известен задолго до того, как Усуи создал свою систему.

Если рассматривать его укрупненно, то иероглиф «Рэй-Ки» состоит из двух частей:

1. Иероглиф «Рэй» – универсальный, вселенский, высший.
2. Иероглиф «Ки» (у китайцев – Ци, у вьетнамцев – Кхи, у индусов – Прана и т. д.) – понятие, используемое в японском языке для обозначения всех видов жизненной энергии.

Совместное толкование этих двух иероглифов означает «Вселенская энергия», или жизненная энергия, присутствующая повсюду и во всех вещах. В современном японско-английском словаре Нельсона Рэй-Ки определяется как «атмосфера, ощущение таинства».

Также Рэй-Ки можно назвать Всемирным энергетическим полем. Есть еще одно чрезвычайно важное толкование: «просветление», или соединение человеческого духа со Вселенной.

Существуют старый и новый варианты написания иероглифа Рэй-Ки.

Старый иероглиф Рэй-Ки

Новый иероглиф Рэй-Ки

Для любителей красивых картинок добавим еще несколько начертаний нового иероглифа Рэй-Ки.

Отметим, что в отличие от нового (сколько бы начертаний у него ни было) старый иероглиф – не просто картинка или буква, это, скорее, информационно-энергетический символ, подобный символам Рэй-Ки, которые рассматриваются далее.

Чтобы получить более тонкое толкование понятия Рэй-Ки

(его приводит Фоке Бринк в «Reiki magazine international», October-November, 2002), рассмотрим подробно старый иероглиф, предварительно «разобрав» его на части.

РЭЙ.

Собрав эти три иероглифа вместе, получаем:
трансцендентальная энергия, душа существования

Этот иероглиф означает «дождь». Это небо и облака, из которых идет дождь (четыре капли). Вода, дождь — это главный источник жизни

Три рта:
— Один рот — разговор;
— Два рта — беседа;
— Три рта — молитва.

Получается молитва о дожде — главном источнике жизни

Есть несколько толкований:
— Двое людей, соединенных с землей;
— Соединение небес с землей;
— Работа (совершаемая людьми).

Итак, без работы людей не будет Рэй-Ки. Этот символ также означает «магия». Можно сказать, что это моление о том, чтобы с небес на землю пролился дождь

КИ.

«Испарения» плюс «рис» означают «сваренный рис», основную еду, из которой японцы черпают энергию.

Итак, Ки — это жизненная энергия

Испарения

Рис

С определением энергии все значительно сложнее. В книге Ади Шанкары «Вивека Чудамани» с комментариями Шиварудра Балайоги Махараджа прямо сказано, что это выходит за рамки любого описания.

«Эта энергия невидима и неотделима от бытия, которое мы называем пространством. Пространство — это ни нечто, ни ничто, оно ни существует, ни не-существует. Бесконечное, непостижимое, удивительное. Неудивительно, что Ади Шанкара говорит, что эта энергия имеет силу Бога. Стать спокойным и сдаться — мудрейший поступок. Ты видишь, сама энергия — это имя, данное ради мирского понимания. Люди разного темперамента могут называть ее по-разному. Вот почему это за рамками всех

описаний».

Можно попытаться описать принцип взаимодействия Рэй-Ки с живыми существами, используя модель с условным названием «лед – вода».

Если предположить, что Рэй-Ки это вода, а живые существа – это лед, то сразу становится очевидно, что люди – это тоже Рэй-Ки, только сконденсированное и уплотненное до такой степени, что они сами уже не способны увидеть его в себе.

Дети более расслаблены и открыты, их энергетические каналы связаны с окружающим энергетическим полем, они подобны мягкому пористому льду, который пропитан водой и способен пропускать ее сквозь себя.

По мере взросления человек становится все «плотнее и тверже», все меньше осознает свою врожденную связь с энергетическим полем. Как сказано в «Дао Дэ Цзин»:

Человек, появляясь на свет, мягок и податлив,
а когда умирает – негибок и тверд.

Все живые твари, деревья и травы, когда
рождаются, податливы и нежны,
а когда умирают, становятся сухими и ломкими.

И потому тот, кто мягок и податлив, идет дорогой
жизни,

тот, кто негибок и тверд, идет дорогой смерти.

Впрочем, как ни старайся, попытки объяснить, что такое Рэй-Ки и как оно работает, напоминают старания описать

морской ветер человеку, который живет в замкнутой комнате с закрытыми окнами и опущенными шторами. Он не знает, что такое ветер и море, не представляет, что существуют свежий воздух и бескрайнее открытое пространство.

Есть прекрасная притча о том, как зрячий пытался объяснить слепому, что такое свет. Мудрец, наблюдавший за этим процессом, сказал, что слепой этого понять не сможет никак. Но если его излечить от слепоты, то сразу же отпадет нужда в объяснениях.

Возможно, некоторую ясность помогут внести высказывания самого Усуи-Сэнсэя, а также Хавайо Такаты, через которую Рэй-Ки попало на Запад и которая в западном Рэй-Ки считается буквально культовой фигурой.

Микао Усуи о Рэй-Ки

«Всякое живое существо обладает своей лечебной силой. Растения, деревья, животные, рыбы и насекомые. У человека эта сила особенно велика. Усуи Рэй-Ки – это материализованная лечебная сила человека.

Рэй-Хо – оригинальный метод, основанный на интуитивной силе Вселенной. С помощью этой силы

тело становится здоровым, ум – умиротворенным, а жизнь – счастливой. Для получения моего учения физического и духовного развития и продвижения по правильному для человеческого существа пути сначала нужно излечить дух. Если дух здоров и правдив, тело станет здоровым само собой.

Задача Усуи Рэй-Ки заключается в создании мирной и счастливой жизни, лечении себя и других, достижении состояния полного умиротворения ума, когда человек точно знает свой путь в жизни и ничто не может беспокоить его.

Никто не передавал мне этот метод. Во время голодания на горе Кураяма я вдруг ощутил, что мистическим образом получил способность лечить. Поэтому мне было очень трудно объяснять, что это за система, хотя я и являюсь ее основателем.

Нет необходимости верить или восхищаться системой Рэй-Ки. Не важно, если Вы сомневаетесь или отрицаете систему. Едва ли один человек из десяти поверил в мой метод до лечения.

Вам не потребуется специальных медицинских знаний. При заболеваниях мозга я лечу голову, при болях в животе я лечу живот, если это глазные заболевания, я лечу глаза. Лечение производится взглядом, дыханием, наложением рук на больное место».

Хавайо Таката о Рэй-Ки *(взято из книги Элен Хаберли [[67](#)])*

Мне это объясняли следующим образом: Есть Вселенная – великое пространство, которое нас окружает. Есть великая и бесконечная Универсальная Энергия, первоисточником которой является Творец. Эта энергия может проистекать из солнца, луны, звезд. Это бесконечный источник, благодаря которому растут деревья и летают птицы.

Когда человек болеет, когда у него возникают проблемы, он может припасть к этому неистощимому источнику, к этой могучей и гармоничной силе. Потенциальной способностью к этому наделен каждый человек. Мы все состоим из Универсальной Энергии и можем использовать ее для исцеления себя и других. Причем, исцеляя других, вы не истощаете себя. Наоборот, давая Рэй-Ки, вы одновременно сами наполняетесь энергией, ибо используете не личные запасы энергии, а Универсальную Жизненную Силу.

Вы становитесь каналом целительства, не отвечая за результаты и не обретая никаких заслуг.

Рэй-Ки просто и естественно. Для работы с ним не тре-

буется перестройка сознания и никакая магия тут ни при чем. Сосредоточение на процессе лечения имеет некоторый смысл, но не является необходимым, ибо Рэй-Ки «включается» автоматически, как только ладони накладываются на ту часть тела, которая требует лечения.

Энергию производит не сам целитель, он всего лишь канал для ее передачи, он берет на себя роль канала и не привязывает себя к результату. Стать целителем, в сущности говоря, невозможно, ибо истинным целителем является Рэй-Ки.

Практикующий целитель не в состоянии управлять тем, что произойдет после лечения. Мудрость, присущая человеческому телу, сама определит, в каком объеме примет тело целительную энергию, как оно распорядится ею и как долго будет происходить лечение.

Рэй-Ки приносит только благо и не может причинить никому никакого вреда. И использовать его следует лишь с одной целью: помогать и лечить. Впрочем, Рэй-Ки обладает собственной мудростью, не позволяющей использовать его во вред. При попытках использовать эту энергию во зло она просто исчезнет. Рэй-Ки не способно разрушать, его предназначение в том, чтобы строить и защищать. Оно дает силы всем формам жизни: растениям, животным, рыбам, птицам, а также людям, начиная с младенцев и заканчивая стариками.

Чтобы Рэй-Ки работало с полной эффективностью, цели-

тель должен искренне верить в него (для пациента такая вера необязательна). Также необходимо как можно больше пользоваться им. Ибо подобно тому, как мышцы атрофируются без движения, Рэй-Ки без применения слабеет и иссякает.

«О врач! Сказано, что прежде чем идти исцелять других, нужно быть врачом для самого себя, так что сперва исцелись сам, а потом приходи».

Рамана Махариси [40]

История появления и особенности развития

«Что такое история? Это гвоздь, на который я вешаю свои романы».

Александр Дюма-отец

Иначе говоря, никто не знает, как было дело, но есть более и менее достоверные источники.

Наша трактовка

Японское Рэй-Ки

Существует несколько историй о происхождении Рэй-Ки. Например, есть история, в которой Усуи представляется как христианин (достаточно редкая для Японии XIX–XX вв. фигура, где и сейчас примерно 1 % населения исповедует христианство), который искал ответ на то, как Христос лечил людей. Создание такого образа, скорее всего, имело целью облегчение пути Рэй-Ки на Запад. Или просто выдавалось желаемое за действительное – трудно сказать. Ниже приведена наиболее распространенная из таких вариаций.

Микао Усуи был учителем в христианской духовной школе Киото в Японии. Однажды его ученики попросили проде-

монстрировать метод лечения, с помощью которого исцелял Иисус Христос.

Портрет Микао Усуи

В процессе поисков ответа на этот вопрос доктор Усуи обнаружил в древних санскритских текстах несколько символов, которые заинтересовали его. Далее он отправился к священной горе Кураяма, где хотел голодать и медитировать, надеясь таким образом восстановить контакт с этими символами.

В течение 21 дня Усуи читал письма, пел и размышлял. На рассвете последнего дня доктор увидел свет, нисходящий на него с неба. Свет становился все ярче и, наконец, поразил его в середину лба. Усуи подумал, что умирает, увидел миллионы маленьких пузырьков всех цветов радуги, преимущественно голубых, цвета лаванды и розовых. Потом появился большой белый цвет. Он увидел перед собой хорошо знакомые буквы санскрита, светящиеся золотом, и сказал: «Да, я вспоминаю».

Это было возрождение системы Рэй-Ки. Когда Микао вернулся к нормальному состоянию, солнце стояло уже высоко в небе. Он чувствовал себя полным энергии и сил и начал спускаться со священной горы. В спешке Усуи повредил себе палец на ноге. Он подержал свою руку на нем, и кровотечение остановилось, боль прошла. Это было первое чудо. Затем доктор возвратился в гостиницу и заказал японский обед. Хозяин предостерегал его не есть так много после длительного поста. Однако Усуи съел весь обед без малейших

негативных последствий. Это было второе чудо.

Внучка хозяина страдала уже несколько дней от сильной зубной боли. Доктор Усуи положил руки на её опухшее лицо, и девочка неожиданно почувствовала себя снова хорошо. Она побежала к дедушке и сказала: «Это необычный монах». Это было третье чудо в этот день.

Через несколько дней доктор Усуи решил пойти в город нищих возле Киото, чтобы лечить их и дать возможность жить лучше. Он оставался около семи лет в нищенских кварталах и исцелил много больных.

Но однажды доктор увидел, что его пациенты стали возвращаться. На его вопрос, почему они не начали новой жизни, те ответили, что работа для них была очень тягостной, поэтому они решили, что лучше оставаться нищими. Доктор

Усуи был глубоко потрясен и очень опечален. Он понял, что забыл научить их благодарности. В последующие дни он составил правила жизни для Рэй-Ки:

Именно сегодня не беспокойся!

Именно сегодня не сердись!

Именно сегодня проявляй любовь и благожелательность ко всему Живому!

Уважай своих родителей, учителей и старших!

Именно сегодня честно зарабатывай себе на жизнь!

Именно сегодня будь благодарен жизни!

Микао оставил город нищих и вернулся в Киото. Там зажег он большой факел и на вопросы прохожих отвечал, что ищет людей, желающих видеть настоящий свет, больных и подавленных, и жаждущих исцеления. Так начался новый период в его жизни. Он начал повсюду ездить и обучать Рэй-Ки.

Учение Микао Усуи распространилось впоследствии по всему миру, и за обучение этим знаниям всегда взымалась большая плата, ибо только так люди ценили сами знания.

Одним из ближайших сподвижников доктора Усуи был доктор Чуджиро Хайаши, который впоследствии стал вторым Рэй-Ки-гранд-мастером, а после смерти Микао Усуи (могилу которого в Токио почитают как могилу императора) – хранителем традиций и знаний. Он придал методу

структуру, разделяющую обучение на три ступени.

Преемницей Чуджиро Хайаши стала американка японского происхождения – Хавайо Таката. До встречи с Чуджиро Хайаши она тяжело болела. Однажды внутренний голос подсказал ей искать исцеления в Японии.

Приехав в Японию, она решила отправиться на операцию. Когда она уже лежала на операционном столе, голос снова обратился к ней и сказал, что операция не нужна. Затем она спросила своего врача, нет ли другого метода лечения, и тот направил ее в клинику Рэй-Ки доктора Хайаши, где через несколько месяцев ее здоровье полностью восстановилось.

Хавайо Таката стала ученицей доктора Хайаши и осталась у него на год, затем вернулась домой на Гавайи. Во время визита доктора Хайаши на Гавайи в 1938 году она стала мастером Рэй-Ки.

После смерти доктора Хайаши в 1941 году Таката приступила к обязанностям гранд-мастера Рэй-Ки. В семьдесят лет начала готовить мастеров Рэй-Ки. Хавайо Таката умерла 11 декабря 1980 года, оставив после себя 22 Рэй-Ки мастера в США и Канаде.

Однако когда Франк Арджав Петтер попытался проверить достоверность этой истории, оказалось, что Микао Усуи не только не был ректором крупнейшего христианского университета Японии, но там даже не было студента с таким именем. Вообще, историй о Микао Усуи достаточно много, вплоть до того, что он был бизнесменом, содержащим заве-

дение, где распивали сакэ.

Для нас знание правдивой истории Рэй-Ки полезно потому, что оно может дать некоторое понимание о самом предмете Рэй-Ки. Заслуживающим доверия документом является эпитафия «Усуи-Сэнсей» в храме Бодхи (Токио), построенном учениками Сэнсея в 1927 году [68].

«Добродетель – это то, что вы обретаёте через осознание и самосовершенствование, и большой заслугой является распространение полученных знаний для всеобщего блага. Великий основоположник должен обладать как большой добродетелью, так и большими заслугами. С такой позиции рассматривались все, кто вводил новую теорию или религию. Несомненно, Усуи-сэнсей – один из таких людей.

Он основал новый метод совершенствования тела и духа, основанный на универсальном Рэй-Ки. Огромное число людей из разных концов страны приходили к нему учиться целительству или за лечением.

Сэнсея нарекли Микао, а его писательским псевдонимом было имя Гёхан. Он родился в деревне Танья (Танья-мура) округа Ямагата (Ямагата-гун) префектуры Гифу (Гифу-кен). Одним из его предков был Цунетабе Чибэ – полководец конца эпохи Хэйан, начала эпохи Камакура. Его отца звали Танеудзи, по прозвищу Удзаемон, его мать была из семьи Каваи.

Сэнсей родился 15-го августа 1865 года. Он с детства рос в трудных условиях, много учился и по способностям опережал своих сверстников.

Когда он вырос, то побывал в Европе и Америке, а также обучался в Китае. Он не был настолько удачлив в жизни, как того заслуживал, и часто жил в бедности, продолжая, однако, заниматься самосовершенствованием.

Однажды он начал пост на горе Кураяма. На 21-й день голодания он почувствовал мощное Рэй-Ки над своей головой, достиг просветления и обрел способность исцелять с помощью Рэй-Ки. Когда он испытал эту способность на себе и своей семье, то получил немедленный результат. Сэнсей захотел „распространить эту силу, чтобы разделить радость с как можно большим количеством людей, вместо того чтобы сделать из этого семейный секрет“. В апреле 1922 года он переехал в Аяма-Харадзюки (Токио) и основал школу для распространения и совершенствования Рэй-Ки. Люди приходили к нему отовсюду, чтобы просить наставлений и лечения, образовывались длинные очереди.

В сентябре 1923 года в районе Канто произошло сильное землетрясение и вспыхнули огромные пожары. Пострадало много людей. Сэнсей день за днем лечил пострадавших. Он спас бесчисленное количество людей. Таково краткое описание его работы в районе этого бедствия.

В феврале 1925 года он переехал в Накано и расширил свой учебный зал. К тому времени он уже обладал широкой известностью, так что его приглашали по всей стране. Он посетил Куре, Хиросиму, Саге, а

затем Фукуяму. В 1926 году он умер от болезни в фукуямской гостинице.

Мастер был человеком великодушным, скромным и верующим, крупного телосложения, с постоянной улыбкой на губах. Когда он работал над чем-то, то был настойчив, терпелив и аккуратен. Это был разносторонний человек, который любил читать. Сэнсей обладал полным знанием истории, медицины, буддизма и христианства, магии, физиогномики и т. д. Очевидно, что все его знания были следствием его самосовершенствования, и именно самосовершенствование было ключом к обретению целительной силы Рэй-Ки.

Основной целью Рэй-Ки является не только излечение от болезни, но и поддержание здоровья тела и духа, ощущение радости жизни. Этому помогает следование в повседневной жизни наставлениям императора Мэйдзи, в особенности пяти основным принципам, которые очень важны для самосовершенствования и известны с давних пор.

**ИМЕННО СЕЙЧАС:
НЕ БЕСПОКОЙСЯ;
НЕ ГНЕВАЙСЯ;
БУДЬ ЗА ВСЕ БЛАГОДАРЕН;
ТРУДИСЬ ЧЕСТНО;
БУДЬ ДОБР К ЛЮДЯМ.**

Сэнсей считал их приносящей *счастье техникой* и чудесным целительным средством. То, что Вы

должны сделать, — это сесть прямо, сложить руки и повторять принципы. Поступая так ежедневно, Вы обретете чистый и здоровый дух, что отразится и в Вашей повседневной жизни.

В наше время жизнь непредсказуемо меняется, и, соответственно, меняется мировоззрение людей. И если Рэй-Ки получит широкое распространение, то в будущем сможет спасти людей от аморальности. Оно никогда не будет лишь средством избавления от болезней.

Сэнсей подготовил более 2000 учеников. Несмотря на уход Сэнсея, Рэй-Ки будет широко распространено и существовать в веках. Как замечательно, что Сэнсей свободно делился тем, что обрел в процессе самосовершенствования.

Его ученики решили установить монумент в могильном сквере храма Бодхи. Мы глубоко чтим работу Сэнсея и имели честь кратко описать его жизнь. Мы верим, что он сам и его дела будут признаны во все времена».

Февраль 1927.

Написал Джусабуро Уишида, контр-адмирал.

Редактировал Масаюки Окада, доктор литературы

Жизненный поиск и просветление на горе Кураяма

Только те просветленные, кто полностью

*отказался от «я», могут выступить в качестве
благотелья, дарующего милость.*

Рамана Махариси [50]

Усуи-сэнсей много учился и путешествовал, побывав в странах Запада и несколько раз – в Китае. Он имел опыт работы прислугой, офисным клерком, промышленником, репортером, секретарем политика, миссионером. Говорят, что он был даже надсмотрщиком за осужденными и телохранителем.

Но главным для него были духовные искания, в результате которых он пришел к выводу, что «основная цель в жизни – признать свою судьбу и жить в мире». Это означает: «Знай свою судьбу и прими её, сохраняя спокойствие ума и не беспокойся». Судьба предписывается силами, которые Вы не в состоянии контролировать, поэтому «необходимо делать все, что в Ваших силах, и успокоить ум, зная, что остальное – в руках Провидения». Это считается первым духовным пробуждением Усуи-сэнсея.

Первый шаг к пробуждению – это интеллектуальное понимание Истины. На этой стадии «Истина находится лишь в голове». Иначе говоря, человек понимает, что Это есть, что Оно существует, но это всего лишь теоретическое знание, которое ничем не подкреплено. Настоящее же пробуждение – это обретение собственного переживания Истины, это полное единение с Ней. Пытаясь достичь этого состояния, Микао Усуи стал практиковать Дзен. Но трехлетние самоотвер-

женные усилия не привели его ни к чему. Тогда он спросил своего наставника Дзен о пути достижения духовного пробуждения здесь и сейчас, о том, как обрести Просветление в этой жизни.

Ответ наставника был краток, суров и неожидан: «Умри раз и навсегда». Само собой, такое, с позволения сказать, «доброе пожелание» учителя своему ученику звучит совершенно дико. Но только для западного человека. На Востоке же оно воспринимается совершенно иначе, ибо люди, идущие духовным путем, понимают, что речь о смерти эго, о смерти прошлой личности, о трансформации, приводящей к просветлению. Индийский святой Папа Рамдас [[32](#)] приводит по этому поводу такую историю:

«Был такой преданный, который годами неотступно ходил за одним святым молчальником. И вот настал день, когда святой разомкнул свои уста, чтобы сказать ему: „Иди и умри“ („Джа марджа“). Эти, казалось бы, жестокие слова преданный принял с радостью, увидев в них благословение, адресованное своему эго. Он ушел от святого, громко распевая и танцуя, и нет сомнений, что его эго улетучилось и он превратился в блаженное дитя Бога».

Получив такой «совет», Усуи-Сэнсэй решил, что «настал конец его жизни». Надеясь перед смертью достичь просветления, в марте 1922 г. он отправился голодать на гору Кура-яма. По истечении 21 дня Усуи показалось, будто ему в го-

лову ударила молния, после чего он потерял сознание. В этот момент универсальное Рэй-Ки вошло в него и соединилось с Рэй-Ки его тела. Таким образом Микао Усуи завершил свои поиски истинного пробуждения, он стал един с Истиной и обрел способность находиться в состоянии полного самоотречения всегда и везде.

Эта история весьма похожа на правду, ибо Папа Рамдас [32] описывает нечто очень похожее:

«Махарши влил в Рамдаса мощный поток света и милости из своих глаз и кивнул головой, как бы говоря, что он исполнил просьбу Рамдаса. При этом он не произнес ни слова. Оттуда Рамдас направился прямо к горе Аруначала и оставался там в пещере 20 дней. День и ночь он без остановки повторял Рам-мантру. А когда спустя 20 дней он утром вышел из пещеры, то увидел повсюду божественный свет. Его глаза вобрали в себя этот свет, и он наполнился восторгом и экстазом. Теперь он видит Бога повсюду и в каждом».

Еще одна история о Рэй-Ки и Микао Усуи

Эту историю приводит Идрис Лаор в своей книге «Рэй-Ки Дао Дэ Ки» [19]. Достоверность ее (как, впрочем, любой истории) проверить невозможно, но сама книга прекрасная, так что все может быть. Вот несколько сокращенный вариант

этой истории.

«В 1964 г. я был посвящен в то, что, как я понял позднее, являлось Рэй-Ки. Моим первым посвящающим стал дедушка. Он был человеком, которого можно назвать оригиналом: алхимиком, теософом и великим путешественником в Вечность. Наиболее выдающейся среди его экспедиций стала экспедиция в Китай задолго до коммунистической революции. По словам всех тех, кто знал его, он вернулся оттуда преобразившимся; сегодня я бы сказал – „превращенным“, как алхимики, которые превращают свинец в золото. Когда я достиг возраста понимания, он рассказал мне о встрече с китайским мудрецом, даосским алхимиком, Мастером Хуан Чжэнь Хуэем.

...Мастер Хуан Чжэнь Хуэй жил вдали от людей возле источника на вершине холма, в хижине, которую построил сам. Спал он сидя, в положении даосского аскета, который никогда не ложится, даже для сна. Посетителей он принимал крайне редко. Каждые несколько недель какой-то из его учеников приносил ему жареную муку и зеленый чай, из которых Мастер готовил специальное тесто, которое служило ему единственной пищей в течение ста дней, называемых „Медитацией утренней звезды“ или „Медитацией Венеры“. Во время пребывания в Китае мой дед сопровождал другого ученика (это был японец по имени Гиохо), которому было поручено приносить Мастеру муку и чай.

...Часть того, чему учил Мастер, является

оздоровительной системой физических и энергетических упражнений... По словам моего деда, эти практики позволяют приобретать физическое здоровье и сохранять его. Также они воздействуют на сердце и ум, освобождая сердце от негативных и конфликтных эмоций, таких как нетерпимость, зависть, страх, ненависть, а ум – от жадности, тщеславия и гордыни. Благодаря этому человек становился здоровым телом, уравновешенным душой и свободным духом.

Эти упражнения дают возможность практикующему входить в тонкий контакт с энергией: он замечает, до какой степени эмоции и мысли являются лекарством или ядом как для физического здоровья, так и для интеллектуального. Например, симпатия, любовь, сострадание благоприятствуют здоровью, а эгоизм, грусть, страх, ненависть способствуют болезни. Следовательно, для обретения здоровья нужно не только вылечить тело, но и научиться мыслить ясно, ощущать любовь и спокойствие, доброжелательно относиться к другим людям.

...Дед рассказывал мне, что японец Гиохо, которого он считал своим старшим братом (тот был вдвое старше; возможно, ему было за сорок), принадлежал к религии Тьен Дао (по-японски Тэндай). Гиохо много путешествовал в поисках духовных Мастеров своего времени, чтобы понять жизнь, найти смысл своей жизни и достичь скорейшего просветления и духовной реализации. Именно он обучил моего деда

основам боевых искусств (в частности, обращению с длинным и коротким мечами). О Гиохо дед всегда говорил, что тот имел волшебные руки. Когда Гиохо дважды исцелял деда (один раз от раны, другой – от лихорадки), эффекты были поразительные: рана затянулась практически на глазах, не оставив рубцов, а лихорадка сначала значительно усилилась, а затем испарилась как по мановению волшебной палочки.

Мой дедушка тоже изучал это магическое искусство наложения ладоней (Мастер называл его Дао Линг Ци), представлявшее собой часть секретных практик Ми Цзун (японское Миккио), но никогда он не видел человека столь же способного к этому, как Гиохо. Мастер Хуан Чжэнь Хуэй поручил Гиохо по возвращении в его страну (Японию) создать великую школу Дао Линг Ци, откуда бы знания распространились по всему миру.

...Люди, знающие о жизни и работе Микао Усуи, как и я, могут установить связь между Усуи и японцем Гиохо. И действительно, сегодня известно, что Микао Усуи много путешествовал, что он много раз бывал в Китае. Также известно, что случилось с практикой Дао Линг Ци, которую ученики Микао Усуи, в частности мадам Таката, распространили по всему миру. Это удивительно напоминает „пророчество“ о Гиохо из Японии, которое Хуан Чжэнь Хуэй поведал моему деду.

...Более того, начиная с 1965 г. я изучал символы Рэй-Ки, их мантры и Кан-Дзи, не имея другого учителя, кроме своего деда. Было это задолго до того, как Рэй-

Ки попало на Запад через мадам Такату. Дед обладал глубоким знанием китайских практик, не зная при этом ничего о том, что происходило в Японии. Вдумчивый читатель поймет, что у меня есть серьезное основание полагать, что Гиохо, японский друг моего деда, был Микао Усуи».

Рэй-Ки как «сама-по-себе» система»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.