

Die Erleuchtung des Schattens

*Leben, Lieben und Lachen
eines Sufi des 20. Jahrhunderts*

Moineddin Jablonski

Herausgegeben von
Neil Douglas-Klotz

VERLAG
HEILBRONN

Moineddin Jablonski und Die Erleuchtung des Schattens

„Die Stärke der Chishtis lag traditionell in der Universalität ihrer Botschaft der Liebe und des Dienens für alle. Dies ermöglichte ihren Lehren, in modernen Zeiten mit westlichen Herzen in Resonanz zu kommen. *Die Erleuchtung des Schattens* lässt durch seine Korrespondenz und andere Schriften die spirituelle Suche von Moineddin Jablonski (1942-2001), einem zeitgenössischen amerikanischen Chishti-Meister lebendig werden. Pir Moineddin, der den Spuren von Hazrat Inayat Khan und Murshid Sufi Ahmed Murad Chisti folgte, wendete traditionelle östliche Sufi-Lehren an, um den Bedürfnissen westlicher Sucher zu dienen – eine sozio-religiöse Erscheinung der letzten hundert Jahre.

Neil Douglas-Klotz' gekonnte Darstellung des Lebens und der Schriften seines Lehrers ist eine kraftvolle Erinnerung an die Aufrichtigkeit und kompromisslose Ehrlichkeit Pir Moineddins, der trotz Krankheit und äußerer Widrigkeiten ein Erbe der Sufi Ruhaniat hinterließ, das vielen suchenden Herzen Licht und Freude schenkte. Ein Buch mit einer feinen Botschaft, die jeden ernsthaft Suchenden herausfordern und anregen wird, unabhängig von ethnischem oder religiösem Hintergrund.“

– **Muneera Haeri**, Autorin von *The Chishtis: A Living Light* und Koautorin mit Shaykh Fadhalla Haeri von Sufi Links

Die Erleuchtung des Schattens
Leben, Lieben und Lachen eines Sufi des 20. Jahrhunderts
Moineddin Jablonski

Andere Titel von Moineddin Jablonski

Geschenk des Lebens: Aphorismen und Gedichte

Die Erleuchtung des Schattens

.....

Leben, Lieben und Lachen
eines Sufi des 20. Jahrhunderts

.....

Moineddin Jablonski

HERAUSGEGEBEN VON
NEIL DOUGLAS-KLOTZ

VERLAG
HEILBRONN

Englische Originalausgabe:
Illuminating the Shadow –
The Life, Love and Laughter of a 20th century Sufi
© 2016 Sufi Ruhaniat International.
The writings of Moineddin Jablonski are copyright 2001, Sufi Ruhaniat
International.

Moineddin Jablonski
Die Erleuchtung des Schattens
Leben, Lieben und Lachen eines Sufi des 20. Jahrhunderts
Einleitung und Anmerkungen © Neil Douglas-Klotz
Herausgeber: Neil Douglas-Klotz / Sufi Ruhaniat Deutschland
Übersetzung: Hans-Peter Baum, Anahita Mettert, Halima Eickmeyer,
Bettina Heidsiek, Dagmar Steiner und Gita Sophia Onnen.
Lektorat: Maria Magdalena Straub
Umschlag und Gestaltung: Hauke Jelaluddin Sturm, www.designconsort.de
Der Abdruck der Geschichte „Piktors Verwandlungen“ aus dem Buch C.G.
Jung und Hermann Hesse von Miguel Serrano in Anhang II erfolgt mit
Genehmigung des Verlags. Copyright für die deutsche Ausgabe 1997 Daimon
Verlag, Am Klosterplatz, CH-8840 Einsiedeln, www.daimon.ch.
Fotos S. 30, 33 und 287 © Mansur Johnson 2016, gedruckt mit
Genehmigung, alle Rechte vorbehalten: www.mansurjohnson.com
Titelfotos: Canstockphoto.de/audfriday13/artofphoto

Verlag Heilbronn
Polling und Weinstadt
Verkehrsnummer 14894
www.verlag-heilbronn.de
info@verlag-heilbronn.de

1. Auflage 2017
ISBN: 978-3-936246-29-2
Alle Rechte vorbehalten
© für die deutsche Ausgabe 2017, Verlag Heilbronn
Gedruckt in Tschechien

Inhalt

Vorwort	15
Einleitung des Herausgebers	17
I. Prolog:	
Dem Lehrer begegnen – Murshid Samuel L. Lewis	25
Anmerkung des Herausgebers	25
Murshid S.A.M.: Trickster, Madzub oder Meister (1991)	27
Die frühen Tage der Tänze (1975)	35
Wie die Tänze begannen (E-Mail 1999)	41
Alltag mit Murshid (1978)	43
Drei Zen-Anekdoten (1987)	48
Ein Viertel Kobold (1987)	49
Besuchszeit (1987)	50
Der stoische Yogi (1991)	51
Zwei Anekdoten über Murshid S.A.M. (1997)	53
Die Würze der Überlieferung von Murshid S.A.M. (Interview 1992)	54
Personenkult (Gedicht 1978)	61
Der nicht-zeigende Finger und der Mond (Gedicht 1977)	62
Das Dahinscheiden eines Rishi (Gedicht 1977)	63
Zum 26. Urs von Murshid Samuel L. Lewis (E-Mail 1997)	64
II. Die Weiterführung einer Sufi-Transmission	67
Anmerkung des Herausgebers	67
Der Pluto-Gang (1972-74)	69
Gedanken zum „Christus-Gang“ (1975)	71
Das Treffen mit Suleiman Dede von den Mevlevis (1976)	73
Lama Maqbara Camp (Brief 1976)	76
Unserer Ursprünge gedenken (1976)	77
Brief an die Lama Foundation (1977)	80
Pir-o-Murshid Samuel L. Lewis (1983)	82
Scherben eines zerbrochenen Gefäßes (1977)	85
Offener Brief an alle Murids (1977)	86

Sufi-Silsila (1977)	90
Initiation (1977)	92
Individuation als eine Sufi-Tariqa (Briefe von 1978)	93
Aktueller Stand und Sufi-Beratung (Brief 1978)	103
Amseln und Wegweiser (Brief 1978)	105
Über das Auflösen (Briefe 1978)	107
Die Pilger empfangen (Brief 1979)	110
Es geschieht... (Brief 1979)	113
Ein Sufileben, Teil I: Weitermachen (1979)	115
Ein Austausch: Pir Barkat Ali und Pir Moineddin (Briefe 1979)	129

III. Die Heilung von Herz und Geist **137**

Anmerkung des Herausgebers	137
Ein volleres Leben: Die Macht des Denkens und Fühlens (1979)	139
Auf den Atem: Übungen, um Seele, Herz und Geist zu heilen (1979)	161
Der Vogel erschafft sich sein Nest: Herz und Konzentration (1979)	164
Liebe, Beziehung und Bayat (Brief 1979)	184
Ein Sufi-Leben, Teil II: Auslöschung und Erwartung des Todes (Interview 1979)	187
Ein Funke, entliehen der lodernden Flamme: Wille, Wunsch und Verlangen (1979)	204
Die ultimative Jahreszeit (Gedicht 1979)	233
Über Auslöschung und Nirvana (Brief 1979)	234
Letztes Gedicht (1979)	238
Negative Eindrücke loslassen (Brief 1980)	239
Die Nieren unserer Herzen (Brief 1980)	241
Ein großer, goldener Schlüssel (Brief 1980)	242

IV. Tiefen des Selbst und der Seele **245**

Anmerkung des Herausgebers:	245
Ferment der Entwicklung der Erde: „Wir werden alle zu Brücken“ (1992)	248
Schnappschüsse aus Maui (Brief 1981)	256

Nachdenken über die Anschaffung einer Milchziege (Brief 1982)	258
Erneuern und wiederherstellen (Briefe 1983)	259
„Die Botschaft ist in der Sphäre“ (Brief 1983)	260
Mit der Lebensberatung beginnen (Brief 1984)	262
Spannung loslassen... (Brief 1984)	263
Mitteilungen aus der inneren Gemeinschaft (Brief 1984)	265
Die Verwandlung (Brief 1984)	267
Die Suche feiern (Brief 1984)	268
Nicht mehr fliehen (Brief 1985)	269
Ehrlichkeit (Brief 1987)	270
Den Atem erlehend (Gedicht 1988)	272
Schau auf die Quelle (Broschüre 1989)	273
Trauer (Essay 1989)	275
Das große „D“ (Gedicht 1990)	278
Niere mit Flügeln (Brief 1990)	279
Durch den Schmerz hindurch schreiben (Brief 1991)	281
Shiva (Gedicht 1991)	282
Den Bann brechen (Gedicht 1991)	283
Kreuzigung (Brief 1991)	284
Die Erleuchtung des Schattens (Essay 1996)	285
Das eine mit dem Einen verbinden (Essay 2000)	293

V. Ein Sufi-Pfad entwickelt sich **315**

Anmerkung des Herausgebers:	315
Die Rechte von Murids (Brief 1984)	319
Sufi-Praktiken, Psychologie und Genderfragen (Brief 1984)	321
Jamiat-Programm I (Brief 1985)	324
Die Arbeit finanzieren (Brief 1985)	326
Motten (Brief 1985)	327
Fortsetzung der Unterhaltung (Brief 1985)	329
Ein offener Brief an Moineddin (Brief 1986)	330
Der Bodensatz der Milch des Lebens (Brief 1986)	331
Versöhnung, Mut und Führung (Brief 1986)	332
Die Anerkennung eines Sufi-Lehrers (Briefe 1986)	334
Geflügelter Apfel? (Brief 1987)	339
Ein endloses Ko-an (Brief 1987)	341

Ethische Standards für Lehrer (Brief 1987)	342
Der Weg der Ruhaniat (Brief 1987)	344
Jamiat-Programm II (Brief 1987)	345
Neue Wege beim Universellen Gottesdienst (Brief 1988)	347
Die Verbindung der Initiation (Brief 1988)	349
Vorfahren, Tod und Sterben (Brief 1990)	351
Eine spirituelle Schweiz? (Brief 1990)	353
Vorfahren, Teil II (Brief 1991)	355
Beziehungen mit der Lama Foundation (1992)	356
Ein weiterer Schritt im Tanz (E-Mail 1994)	359
Eine Sufi-Gemeinschaft im Süd-Westen (E-Mail 1995)	361
Ein inklusiver spiritueller Pfad? (E-Mail 1997)	365
Die Stimme der Schildkröte (E-Mail 1998)	368
Bismillah und Buddhismus (E-Mail 1997)	369
Für den Kreis der Murshids ... (E-Mails 1997)	370
Unterstützung für das Tanznetzwerk der Tänze des Universellen Friedens (Brief 1997)	374
Zeit, hinabzusteigen (E-Mail 1997)	377
Wenn du durch die Hölle gehst ... (E-Mail 1998)	378
Die Anrufung (E-Mail 1998)	379
Heilige Vokale (1999)	380
Happy Birthday, Murshid (E-Mail 1999)	381
Erntedank (1999)	382
Eine Föderation der Sufi-Botschaft (E-Mails 1996-2000)	383
Vorbereitungen auf das Sterben (2000)	401
Letzter Urs (2001)	404
Anleitungen für den Pir (1998)	406

VI. Epilog **409**

Fliegende Wolken (Gedicht 1977)	410
LSD-Trip, 1966 (Gedicht 1991)	411
Ein Stier im China Shop (Gedicht 1994)	412
Flügel (Gedicht 2000)	413
Der Wind (Gedicht 2000)	414

Danksagung für die englische Originalausgabe	416
Danksagung für die deutsche Ausgabe	418
Anhang I	
Pir Moineddin Carl Jablonski, 1942-2001 – Eine Würdigung	421
Anhang II:	
Piktors Verwandlungen von Hermann Hesse	425
Glossar	429
Index	444
Weitere Stimmen zum Buch	
Die Sufi Ruhaniat International	462
Die Sufi-Soulwork-Foundation	465
	466

- DIE ERLEUCHTUNG DES SCHATTENS -

Vorwort

Am Abend, bevor er krank wurde, telefonierten Moineddin und ich miteinander, um den halbjährlichen Ausflug unserer Familien zum Priest-See in Nord-Idaho zu planen, von wo aus wir anschließend ins Nordwest-Suficamp fahren wollten (mit dem alten, blauen Toyota-Straßenkreuzer, den er so gerne steuerte). Am nächsten Morgen war er plötzlich auf der Intensivstation, wegen seiner letzten Erkrankung. Er hatte bereits sehr viel Krankheit ertragen, doch ich erwähne diese Planung des Sommerausflugs, um uns alle daran zu erinnern, dass er damals noch nicht vorhatte, zu sterben. Es gab für ihn noch Dinge zu tun, Orte zu besuchen und den Kindern zuzuschauen, wie sie ihre nächsten Schritte im Leben gehen würden. Er war bis zur dieser Erkrankung, die das Ende seines Lebens markierte, noch ganz voller Leben.

Als ich das Buch las, war ich tief berührt, weil es mich an die Stärke, die Geduld, die Kraft, die Klugheit, den Humor und die Kreativität Moineddins erinnerte. Er war offen für neue Ideen und bereit, sowohl für neue als auch für alte, bewährte Ideen einzustehen (auch wenn sie nicht besonders populär waren), und willens, mit großer Offenheit und Empfindsamkeit über seine Heilung im körperlichen und im seelischen Bereich zu schreiben und zu sprechen, und so den Pfad zu einer starken, Empfindungen mit einbeziehenden und realisierbaren Zukunft für alle zu erhellen.

Moineddin brachte uns psychologisches Bewusstsein durch die Soul-Work, eine Ergänzung des starken Erbes der spirituellen Lehren der Sufi-lehrer Pir-o-Murshid Inayat Khan, Murshid Samuel Lewis und anderer. Politisch erinnerte er uns an die sehr realen Missstände der „...ismen“ (Rassismus, Sexismus, Fundamentalismus) und an die Dringlichkeit, uns für die Lösung der sehr realen Umweltprobleme, denen wir uns gegenübersehen, einzusetzen.

Moineddin hütete die Sufi Ruhaniat dreißig Jahre lang und leitete ihre Umwandlung von einem in San Francisco ansässigen Zentrum zu einer internationalen Organisation mit globaler Ausrichtung, mit einer ländlichen Gemeinschaft in New Mexico und Sufi-Lehren sowie Tänzen des Universellen Friedens in Städten und Gemeinden in nahezu allen Erdteilen!

Moineddins letzter Auftrag an die Jugend und eine Erinnerung für uns alle:

Verbinde oben und unten,
schätze Freiheit höher als Macht,
erneuere die Welt!

Quan Yin (Lynne Williams, M.D.)
März 2016

Einleitung des Herausgebers

Um den Beginn des 20. Jahrhunderts herum begann sich etwas Neues in der Geschichte der Religion und Spiritualität zu zeigen, was vermeldet wurde als: „westliche“ Schüler von „östlichen“ Lehrern. Auf der einen Ebene war und ist es die uralte Geschichte von Suchenden, die von einer Welt in eine andere reisen und mit einem Weisheitsschatz zurückkehren. Zweifellos gab es dies, seit Menschen anfangen, auf weite Reisen zu gehen; doch im Verlauf der modernen Geschichte erfuhren wir mehr davon, nämlich seit der europäische Kolonialismus damit begann, eine schonungslose Schneise des Einflusses durch die übrige alte Welt zu schneiden. Im 20. Jahrhundert entwickelten sich diese einzelnen Ereignisse des Suchens (und manchmal Findens) langsam von einem Schneeball zu einer Lawine, die von Gelehrten der heutigen Zeit als „neue religiöse Bewegungen“ bezeichnet wird. Nicht zufällig geschah dies, als Europa und der übrige Westen ihre eigene alte Welt, die von Gemeinschaft und Dorfleben geprägt war, durch die Realität der Weltkriege des 20. Jahrhunderts drastisch zerbrechen sahen.

In jüngster Zeit wurden ganze Generationen den neuen politischen Göttern der Verbindung von Kommerz, Industrie und Militarismus geopfert. Die Sicherheit des geordneten Familien- und Gemeinschaftslebens fiel auseinander. Wissenschaft und Religion bekämpften sich gegenseitig. Und mit zunehmender Dringlichkeit wurden der Menschheit Rechnungen für die Ausnutzung der Umwelt als grenzenlose Vorratskammer und Rohstofflager präsentiert. All dies führte auch zum Aufkommen dessen, was heute als moderne Psychologie und Psychotherapie bezeichnet wird; doch wie einer ihrer Vertreter freimütig in einem Buch gleichen Titels bemerkte: „Hundert Jahre Psychotherapie, und der Welt geht's immer schlechter.“ Der Psychologie fehlten meist die Mittel, um mit dem eigentlichen Sinn und Zweck in Berührung zu kommen – einen Kontakt mit dem Numinosen, das sich jenseits der Festlegung eines individuellen „Selbst“ befindet. Andere Lösungen waren gefragt – und viele Menschen begannen, in der Spiritualität der alten Welt danach zu suchen, da spirituelle Erfahrung in der modernen Welt oft durch religiösen Formalismus erstickt worden war.

Der Religionswissenschaftler Andrew Rawlinson (1997) untersuchte die Geschichten einer großen Zahl von westlichen Schülern östlicher

Lehrer und nannte den Sufi-Murshid und Zen-Meister Samuel L. Lewis (1896-1971) einen der ersten Vertreter einer „experimentellen, vergleichenden Religion“. Murshid S.A.M. (Sufi Ahmed Murad), am besten bekannt durch seine Erschaffung der Tänze des Universellen Friedens, lebte nahezu sein ganzes Leben im Halbdunkeln. Er war Murid (Sufi-Schüler) von Hazrat Inayat Khan, und sein Lehrer hatte ihn beauftragt, die Leitung in der sogenannten Arbeit der „Bruderschaft“ innerhalb des *Sufi Movement* zu übernehmen (der letzten einer Reihe von Organisationsformen, die der indische Sufi, der 1910 in den Westen kam, gegründet hatte). Für Samuel Lewis bedeutete dies, dass er u.a. helfen würde, die Welt der Mystik und Esoterik mit der zeitgenössischen Kultur und Wissenschaft in einen Dialog zu bringen. Lewis ging die Aufgabe mit Begeisterung und Mut an, was in einer früheren Sammlung des Herausgebers mit dem Titel *Sufi Vision and Initiation* (1985) näher ausgeführt ist.

Wir würden jedoch nur wenig, wenn überhaupt etwas über Samuel Lewis' Leben und Arbeit wissen, wenn es nicht diese Gemeinschaft junger Leute gegeben hätte „hauptsächlich Hippies in San Francisco, Kalifornien, die er in den späten 60er-Jahren anregte, seine Arbeit fortzusetzen; seine Arbeit, die sowohl die Tänze des Universellen Friedens beinhaltet, als auch die Sufi-Linie und Organisation, die jetzt Sufi Ruhaniat International heißt. Carl „Moineddin“ Jablonski (1942-2001), den Samuel Lewis zu seinem spirituellen Nachfolger bestimmte und beauftragte, seine spirituelle Überlieferung weiterzuführen, ist die Hauptperson dieses Buches.

Wie in dem Buch *Sufi Vision* war es auch hier mein Ziel, in einer Zusammenstellung ihrer eigenen Worte der Hauptperson zu erlauben, ein sehr menschliches Leben zu enthüllen, mit den wechselnden Perspektiven, die Rückblick und Vorausschau bieten können. Als Biographie können wir die pseudo-wissenschaftliche, dennoch immer auch subjektive Betrachtung eines Lebens durch die Historiker bezeichnen, bei der „Fakten“ aufgrund einer bestimmten Einstellung und Ausdrucksweise miteinander verwoben werden. Ähnlich ist eine Hagiographie, bei der das Schönfärben von Fakten durch einen Glaubenseiferer das Idealbild einer nützlichen Ikone schaffen will. Dieses Buch zielt auf etwas hin, das zwischen einer Autobiographie und vorgefundener „Tatsächlichkeit“ liegt, indem es Moineddins wohldurchdachte Schriften und Kommentare kombiniert mit Interviews, Briefen, E-Mails und unveröffentlichten

Gedichten. (Eine Gedichtsammlung, die seinem Wunsch gemäß in einem Band zusammen bleiben sollte, wurde 2007 unter dem Titel *Geschenk des Lebens* veröffentlicht, erhältlich bei Sufi Ruhaniyat). Diese Perlen wurden miteinander verbunden, um die Kette von Dienst und Hingabe zu offenbaren, die in den letzten dreißig Jahren seines Lebens geformt wurde, von seinem neunundzwanzigsten Lebensjahr an, bis zu seinem Tod mit neunundfünfzig Jahren.

Stell dir vor, du wirst mit 29 Jahren mit der spirituellen Nachfolge einer so charismatischen Persönlichkeit wie Murshid Samuel Lewis betraut (oder beladen?). Du brauchst nur den Film *Sunseed* anzuschauen (oder die Ausschnitte mit Samuel Lewis, unter dem Titel *Dance of Glory*), um zu verstehen, wie schwer es für seine jungen Schüler/innen gewesen sein muss, nach seinem Tod 1971 weiterzumachen. Doch fast alle, die weitermachten, berichten, dass es war, als ob Samuel Lewis immer noch bei ihnen war. Sie sagen, es hätte sich nichts geändert. Samuel Lewis selbst hat gesagt, dass die Verbindung zwischen Murshid und Murid keineswegs davon abhängig ist, dass einer oder beide inkarniert sind. Im klassischen Sufismus wird diese innere Verbindung mit verschiedenen Worten bezeichnet: *Fana-Fi-Sheikh* oder *Fana-Fi-Pir*. Der Fortbestand der lebendigen Überlieferung in den Sufi-Linien oder Tariqas hängt davon ab. Ohne diese Verbindung wären einige der Orden oder Tariqas einfach zu Familienunterstützungssystemen geworden, abhängig von einem starken Familienvater, der sich um alle kümmert, oder zu historisch überlebten Vereinen mit einer (neo)religiösen Färbung.

Murshid Samuel Lewis verbrachte sein gesamtes Leben auf dem Sufi- und dem Zen-Pfad. Er veränderte sich und wurde durch die spirituellen Übungen seiner Lehrer verändert. Gegen Ende seines Lebens suchte er auch psychotherapeutische Hilfe bei seinem Freund Dr. Blanche Baker, der ein Schüler der Carl-Rogers-Schule für „bedingungslose, positive Wertschätzung“ war. Über ein paar Schwierigkeiten, mit denen er in seinem Leben zu tun hatte, wissen wir aus seinen Schriften. Wir werden noch mehr erfahren, wenn die umfangreichen Nachforschungen von Murshid Wali Ali Meyer und seinem Team in einer gründlichen Biographie gipfeln, welche in Vorbereitung ist. Doch fast alles in Samuel Lewis' stürmischem Leben der Veränderung und Umwandlung fand ohne den Blick der Öffentlichkeit statt. Was wir in *Dance of Glory* sehen, ist der weise, energiegeladene Lehrer, der sich im Auf und Ab des Lebens bewährt hat und anscheinend das innere wie das äußere Leben meistert.

Das fortzusetzen, was Murshid Samuel Lewis am Ende seines Lebens begonnen hatte, war eine sehr schwierige Aufgabe für Moineddin Jablonski. Mit 29 hatte er sein weiterführendes inneres Wachsen und Verwandeln noch vor sich. Obwohl Murshid S.A.M. die spirituelle Verwirklichung in ihm erkannt hatte, war es gleichwohl erforderlich, „sorgfältig weiter an seiner Erlösung arbeiten“, wie die letzten Worte des Buddha es ausdrücken. Dieses Schrot aus der Mühle des Lebens betrifft jede bewusste Person, in welcher Form auch immer. Mit zunehmendem Alter führt es entweder zu Weisheit oder zu starren Gewohnheiten, abhängig vom Umgang mit den „vernachlässigten“ Seiten des Lebens. Die Grundfragen des Buddha – Alter, Krankheit, Armut und Tod – sind heute in unseren gemischten, multikulturellen Gesellschaften noch vervielfacht: Gewalt, Verrat, Beziehung, Scheidung, Verhältnis der Geschlechter zueinander, soziale Gerechtigkeit und Gemeinschaft. Und für Moineddin als spirituellen Leiter der esoterischen Linie von Murshid S.A.M. und organisatorischen Leiter der Sufi Islamia Ruhaniat Society geschah dieses „Weiterarbeiten“ notwendigerweise in der Öffentlichkeit. Dazu kam noch die allgegenwärtige Herausforderung einer genetischen Veranlagung zu Nierenversagen. In diesem Licht ist die Transformation, die Moineddin erreichte – sowohl persönlich als auch organisatorisch –, nichts weniger als ein Wunder.

Die Erleuchtung des Schattens besteht aus fünf Abschnitten: ein Drama in fünf Akten, das einiges Licht darauf wirft, was es heißen kann, wahrhaftig zu bleiben in Bezug auf sein *Dharma* oder *Din*, den Zweck seines Lebens. Das kann sowohl als Freude, als auch als Pflicht erlebt werden. Moineddin erlebte diese Herausforderung unter denkbar schwierigen Umständen und er gab in dieser Zeit außerdem Begleitung und Führung für Einzelne und für Gruppen.

Moineddins Briefe und E-Mails bleiben die reichste unerschlossene Quelle seiner Weisheit. *Inshallah* (nach dem Willen der Einheit) kann dieses Buch helfen, die Anstrengungs- und Spendenbereitschaft zu wecken, die nötig sind, um die gesamten Briefe zusammenzutragen und einzuscannen, ähnlich wie es für Murshid Samuel L. Lewis geschah und auf folgender Website zu finden ist: www.murshidsam.org. Dieses Buch wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht viele Schüler/innen und Freund/e/innen Moineddins Briefe und E-Mails beigesteuert hätten, um einige der Lücken in der Geschichte zu füllen. (siehe den Danksagungs-Abschnitt am Ende des Buches.)

Kapitel eins, *Dem Lehrer begegnen*, ist die „Ouverture“ – eine Sammlung von Moineddins Schriften, Interviews, Geschichten, Briefen, E-Mails und Gedichten über seine Beziehung zu Murshid Samuel Lewis. Diese Beziehung zum Lehrer seines Herzens bestimmte sein Erwachsenenleben, hielt ihn aber nicht davon ab, seine eigene Identität und sein Schicksal zu gestalten. In diesem Kapitel sehen wir Moineddin, wie er die fünf Jahre, die er mit Murshid S.A.M. verbrachte, bewertet und neu bewertet und die gemachten Erfahrungen auch dazu verwendet, seinen eigenen Weg zu beleuchten und zu transformieren.

Kapitel zwei, *Die Weiterführung einer Sufi-Transmission*, bereitet die Bühne und stellt die Charaktere vor. Wir sehen, wie Moineddin nach Murshid Samuel Lewis' Tod weitermacht, indem er versucht, *Fana-Fi-Pir* – den offenen, inneren Zugang zu seinem Lehrer – beizubehalten und den anderen jene Art der Leitung und Führung zu bieten, die S.A.M. praktiziert hatte. Wenn er sich nicht in einem Zustand von *Fana* befand, versuchte er, bei der Übung von *Tasawwuri Murshid*, zu bleiben, d.h. so zu handeln, als ob er in der Gegenwart des Lehrers wäre.

Später in seinem Leben beschreibt er diese Aufgabe als „ein endloses *Ko-an*“. Zur gleichen Zeit, als er sein eigenes inneres Wachstum zu bewerkstelligen hatte, erwarteten viele seiner Gefährten von ihm, genauso zu handeln wie Murshid S.A.M. in den drei bis fünf Jahren, die sie mit ihm waren – präsent und voller Magnetismus. Während viele zweifellos (wenn auch unterbewusst) sich solch einen „Helden“ wünschten, wollten und brauchten es viele andere, ihre eigenen Fehler machen zu können und ihr eigenes *Dharma* zu entdecken. In diesem Sinne wollten sie auch mehr Demokratie, eher „ihr eigenes Ding machen“. So erlebte Moineddin einen Balanceakt zwischen zu starker „Zusammengehörigkeit“ und zu viel „Lockerheit“, die Gemeinschaftsfäden waren wechselweise zu fest oder zu locker geknüpft.

Auf einer anderen Ebene hatte Murshid S.A.M. klar als ein *Malik* gehandelt, wie die Sufis sagen, ein Meister, der manchmal freundlich, manchmal harsch sein kann und stets im *Jetzt* handelt. Murshid Samuel Lewis schreibt in seinem Papier *Malikiyyat*: „Jene auf dem Pfad des Malik sind nicht unbedingt aufgerufen, äußerlich höflich im üblichen Sinne zu sein.... Das kann für andere verwirrend sein. Das innere Licht wirkt je nach den Bedürfnissen des Augenblicks und nicht nach irgendeinem philosophischen Prinzip.“ Diese Direktheit und Gegenwart, verbunden mit Liebe und Anleitung, erreichte die Herzen von Murshids Schülern.

Doch wenn Moineddin in ähnlich widersprüchlicher und unüblicher Weise handelte, war das für seine Gefährten manchmal schwer zu akzeptieren.

In Kapitel drei, *Die Heilung von Herz und Geist*, zeichnet sich die Krise ab. Die Beiträge hier stammen aus der kritischen Periode von 1979, in der Moineddin dem drohenden Tod durch Nierenversagen ins Auge sah. Sie zeigen, wie er sein ganzes spirituelles Training auf die Heilung des Denkens und Fühlens richtet, für sich selbst und für seine Gemeinschaft. In diesem Kapitel ist ein förmlicher Kommentar zu Hazrat Inayat Khans Schrift über die „*Mental Purification*“ (*Geistige Reinigung*) – ein Projekt, das Murshid S.A.M. begonnen, aber nicht fertiggestellt hatte – vermischt mit einem Interview und anderen Schriften aus jener Zeit. Sie zeigen einen sehr klaren Kanal, aber auch ein stark geschundenes, menschliches Wesen – so wie ein Sufi-Ausdruck es auf den Punkt bringt: „ein Gasthaus in einer Ruine“. Moineddin stürzt sich hinein in das (wie er annimmt) Zu-Ende-Bringen seiner Arbeit, um die Überlieferung in guter Ordnung an seine damals vorgesehene Nachfolgerin, seine Frau Fatima, übergeben zu können.

In Kapitel vier, *Tiefen des Selbst und der Seele*, gehen wir ein paar Jahre weiter und finden Moineddin auf Hawaii lebend, irgendwie wiederauferstanden. Die Geschichte, wie und warum es dazu kam, entfaltet sich schrittweise. Nach einer erfolgreichen Nierentransplantation begann er, sein Leben als ein vollständigeres menschliches Wesen zusammenzubringen. Es war nicht genug, einfach nur als ein klarer Kanal für Murshid Samuel Lewis Überlieferung zu fungieren, sondern der Kanal selbst brauchte eine Veränderung. Er fand heraus, dass er nicht nur das Licht in der Lampe war, sondern die Lampe selbst. Die Auswahl der Texte bezieht sich auf seinen inneren Prozess während der letzten zwanzig Jahre seines Lebens. Gleichzeitig diente Moineddin weiter als spiritueller Leiter der Ruhaniat-Gemeinschaft, mit gelegentlichen Besuchen auf dem Festland, soweit die Organisation sich diese leisten konnte.

Kapitel fünf, *Ein Sufi-Pfad entwickelt sich*, ist ein paralleler Blick auf dieselbe Periode und zeigt Moineddin, wie er eine moderne und postmoderne Sufi-Linie leitet, mit der zunehmenden Einsicht und Weisheit, die er aus dem Prozess seines eigenen Lebens gewonnen hat. Hier sehen wir, wie er Schritt für Schritt die Funktionsweise der alten Sufi-Linien umformt, um auf die Bedürfnisse der heutigen Welt

einzugehen: hin zu mehr sozialer, Geschlechter- und ökologischer Gerechtigkeit. Zugleich wird die innere Führung, die er einzelnen Murids geben kann, stärker und stärker. In klassischen Sufi-Begriffen: *Fana* – Auslöschung – vermengt sich mit *Baqa* – volle Verwirklichung des eigenen Menschseins als Teil des „verborgenen Schatzes“, durch den Allah in jedem Augenblick neue Entdeckungen macht.

In diesem Sinne kommen die Wirklichkeit der alten Sufi-Überlieferung und die Wahrheit des Lebens im Hier und Jetzt in seinem Leben zusammen.

Wenn wir jetzt etwa 15 Jahre nach Moineddins Tod zurückschauen, erscheint das, was er – in persönlicher und gemeinschaftlicher Hinsicht – geschaffen hat, sogar noch bedeutender. Der mystische Pfad der Sufis ist überall in seinem „Heimatland“ vom Islamismus der einen oder anderen Art bedroht. Sufi-Schreine, Bibliotheken und Dargahs (Grabstätten von Heiligen) werden angegriffen und zerstört. Lebende Lehrer gehen in den Untergrund oder fliehen. Wie beim Tibetischen Buddhismus haben wir vielleicht schon den Punkt erreicht, wo authentischer Sufismus im Westen lebendig gehalten wird. Vielleicht kann er eines Tages von hier wieder an seinen Ursprung zurückkehren. *Inshallah*.

Moineddin war mein persönlicher Wegbegleiter auf dem Sufi-Pfad, deshalb kann kein Bild, das hier gezeigt wird, objektiv sein. Ich vertraue darauf, dass seine eigene Stimme klar durch jede falsche Note meinerseits hindurch klingt. Moineddin wollte mit Moineddin angesprochen werden, nicht mit „Murshid“. Er schrieb den bekannten Satz: „Ich bin nicht Murshid, wir sind Murshid. Ich habe nicht alle Antworten. Vielleicht haben wir alle Antworten.“ Was mich am meisten bewegt hat beim Aufreihen der Gebetsperlen seines Lebens aus diesen Papieren, physisch und elektronisch, war seine unerbittliche Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Sogar wenn er mit seiner Ehrlichkeit falsch lag, war er so ehrlich, wie er nur sein konnte. Doch meistens, jedenfalls in Beziehung zu mir, als Murid, lag er richtig und bewahrte mich vor vielen, möglicherweise verhängnisvollen Schlaglöchern im Leben und führte mich auf Wege, die zwar auch noch ziemlich holprig waren, aber die keine Achse brechen würden.

Ich dachte, ihn ganz gut zu kennen, doch mit der Unterstützung seiner anderen Freund/e/innen und Schüler/innen, die für dieses Projekt Briefe und E-Mails zur Verfügung gestellt haben, erkenne ich, dass ich ihn wohl nur ein wenig verstanden hatte. Sein eigenes Lebensmotto lässt

sich mit den Worten des Propheten Mohammed zusammenfassen, die er in einem Brief an einen anderen Murid von Murshid Samuel Lewis so umschreibt: „O Allah, ich habe dich nie gekannt, wie du wirklich bist.“

Ein bisschen Trost schließlich, dass wir uns in guter Gesellschaft befinden, wenn wir den Zweck des Lebens, das *Din* der Sufis, als einen Horizont ansehen, der ständig zurückweicht, wenn wir uns darauf zu bewegen.

„Wir treten tatsächlich in eine neue Ära der Menschheit ein, eine Zeit gewaltigen inneren und äußeren Wandels und Wachstums. Die Erde selbst bringt das zur Welt, was sie werden muss. Umbrüche – persönlich, gesellschaftlich und geologisch – sind Arbeit und Geburtsschmerz, die ein größeres Bewusstsein der spirituellen Realität für alle schaffen werden. Während jeder von uns in das Bewusstsein der Seele hinein bewegt wird, und wir werden stark bewegt, werden wir unsere eigenen Arten der spirituellen Verwirklichung wählen. Was wir jetzt als ‚Sufismus‘ kennen, wird erheblich ausgedehnt und umgeformt werden. Es wird so sein wie bei dem überlieferten Treffen von Inayat Khan und Nyogen Senzaki. Sie traten zusammen in Samadhi ein –, und Sufismus und Zen wurden zu Träumen von gestern.“
– Moineddin Jablonski

Neil Douglas-Klotz
April 2016

Neil Douglas-Klotz (Saadi Shakur Chisti), geboren 1951, ist spiritueller Lehrer und Psychologe (Edinburgh). Er verbindet christliche und jüdische Wurzeln mit der Weisheit des Nahen Ostens. Seniorlehrer der Sufi Ruhaniyat International. Erfolgreicher Autor, Seminarartätigkeit in ganz Europa. www.abwoon.com

I. Prolog: Dem Lehrer begegnen – Murshid Samuel L. Lewis

Anmerkung des Herausgebers

In der Welt der Sufis ist es üblich, die Echtheit von Mystikern herauszufinden, indem man sie bittet, eher über ihre Lehrer anstatt über sich selbst zu sprechen.

Moineddin sprach und schrieb häufig über die Begegnung und das Leben mit seinem Lehrer, Murshid Samuel L. Lewis (Sufi Ahmed Murad Chisti, S.A.M.). Während seines Lebens bewertete er immer von Neuem diese

entscheidenden fünf Jahre von 1966 bis 1971. Es scheint, dass er als Nachfolger von Samuel Lewis beständig dabei war, sowohl den Sinn seiner persönlichen Geschichte herauszufinden, als auch, was mystische Erfahrung – und der Sufiweg im allgemeinen – heutzutage bedeuten könnte.

Dieses Kapitel beginnt mit einem Artikel aus dem Jahr 1991, der als Einführung in Moineddins Ausdrucksweise dient, als auch in seine Art, persönliche Betrachtungen mit spirituellen Eingebungen zu mischen. Die anderen Beiträge hier stellen frühe und späte Schriften über die ersten Tänze des Universellen Friedens und über die Essenz der Transmission und Linie seines Lehrers nebeneinander. Die Anekdoten und Gedichte spiegeln gleichermaßen Moineddins und Murshid S.AM.s Humor wider. In einem abschließenden Beitrag, etwa vier Jahre vor Moineddins Tod geschrieben, sinnt er über die paradoxe und bittersüße Natur eines Sufi-„Urs“ nach – bei dem der Tod des Lehrers/der Lehrerin als „Hochzeitstag“ mit dem göttlichen Geliebten gesehen wird.

Murshid S.A.M.: Trickster, Madzub oder Meister (1991)

Alle Sufis auf der Welt, betonen, dass Gott das Einzige Wesen ist. Der Trickster enthüllt diese Realität durch Formveränderung oder Erscheinungen. Der Madzub vermittelt sie durch Atmosphäre oder Essenz. Der Meister verkörpert ein Gleichgewicht von Essenz und Erscheinung und erscheint dadurch menschlich und göttlich zugleich.

Versteht, Freunde, dass alle diese Wesen Gott-verwirklicht sind. Die Tricks des Tricksters sind von Gott gespielt, die mystische Trance des Madzub ist allein Gottes Werk und die Balance des Meisters zeigt Gott, auf allen Ebenen erwacht. In der Tat kann ein Meister viele Möglichkeiten haben, uns zu einer ausgeglichenen Verwirklichung zu bringen, aber ein Trickster und ein Madzub werden eine gewisse Trunkenheit vermitteln, entsprechend ihren Neigungen. Trickster und Madzub sind nicht vorrangig an die menschliche Welt angeschlossen; der Meister ist immer menschlich.

1956 schrieb Murshid S.A.M. dem jungen Pir Vilayat Khan: „Vielleicht wäre es das Wunderbarste im Leben, wenn Sie mich für Sie die Rolle spielen lassen würden, die Shams Tabriz für Mevlana Rumi spielte.“ Wie du dich erinnern wirst, war Shams Tabriz der spirituelle Feuersturm, der alle Brücken Jelaluddin Rumis zur begrenzten Welt hinter ihm verbrannte und ihn an einen Ort überwältigender mystischer Intimität versetzte. Murshid S.A.M.s Einladung an Pir Vilayat war kein gewöhnlicher Valentingruß, sondern ein Angebot, den Becher der Gott-Verwirklichung zu teilen – „eine Herausforderung und ein Kelch“, wie es die New-Age-Lehrerin Frida Waterhouse ausdrückte.

Natürlich mag der „Herausforderungs“-Aspekt Pir Vilayat zu der Frage bewogen haben, wer denkt dieser Samuel Lewis, dass er sei? Mit welchem Recht beansprucht er eine solche Autorität? In der Tat war Murshid S.A.M.s generelles Verhalten gegenüber Menschen so forsch, dass der „Kelch“-Aspekt oft aus dem Blickfeld geriet.

Aus dem Blickfeld geriet, bis die Hippie-Generation auftauchte. Plötzlich fand sich Murshid S.A.M. in der Rolle, der Rattenfänger der Blumenkinder zu werden. Er wurde vom Establishment zurückgewiesen, aber von den Hippies mit offenen Armen und Herzen angenommen. Er spielte seine Musik und zauberte die jungen Menschen weg von den

überholten Werten ihrer Vorfahren hin zu den „unzugänglichen“ Höhen spiritueller Wirklichkeit.

Viele seiner ersten Murids verbanden die spirituellen Übungen, die er ihnen gab, mit LSD, Psycobilin und anderen psychedelischen Drogen – nicht wirklich mit seinem Segen, aber auch nicht ohne ihn. So machtvoll waren die durch Alchemie frühreif entwickelten Höhenflüge, dass gewöhnliches Bewusstsein in visionäre Erfahrung verwandelt wurde. Ein Mann berichtete, dass er Gott-bewusst wurde, während er den *Zikr* auf einem Kazoo erklingen ließ, während eine Frau davon sprach, wie Inayat Khan zu ihr kam und Cello spielte, bis all ihr Schmerz verschwand.

Zweifellos machte die Norman-Rockwell-Version der Realität keinen Sinn mehr für den Verstand und die Herzen derer, die wohl oder übel in die vierte Dimension gehoben worden waren.. Die leuchtend bunte Kleidung, lange Haare, offene Umarmungen und eine neue Umgangssprache präsentierten ein Bild, das sich nicht länger in die Begrenzungen des traditionellen Rahmens der Gesellschaft hineinzwängen ließ.

Zu dieser Zeit – wir sprechen über die Mitte der 60er Jahre – begann eine Handvoll Hippies Indien und andere als exotisch geltende Kulturen zu besuchen. Die Hippies bemerkten, dass gewisse Leute in diesen Kulturen so wie sie berauscht waren – nicht durch Alkohol wie im Westen, sondern durch pflanzliche Psychedelika, die wie Sakramente benutzt wurden, um die Wahrnehmung göttlicher Bewusstseinszustände anzuregen. Andere Blumenkinder nahmen an den Zeremonien der Native American Church teil, die den Peyotekaktus als ihre geweihte Kommunion aßen. Alle diese Reisen, innere und äußere, schenken einer Generation, die Bestätigung für ihre radikalen und mystischen Ansichten suchte, neue Hoffnung.

Alles entwickelte sich bald zu einer großen Liebesaffäre. Das Hippie-Phänomen zog eine große Zahl östlicher Lehrer in den Westen und die Hippies der Love-Generation wiederum suchten Lehrer, die ihnen sagen konnten, was ihre Erfahrungen bedeuteten, und ihnen einen Weg zur Erleuchtung zeigten.

Die meisten dieser Lehrer waren entschieden gegen den Gebrauch psychedelischer Drogen auf dem spirituellen Weg. Andere, unter ihnen Murshid S.A.M., waren nicht so unerbittlich, zogen es jedoch vor, spirituelles Tanzen und Singen einzusetzen, um ihre Studenten von chemischer und pflanzlicher Abhängigkeit abzubringen. Aber einige

weihen ihre Schüler noch tiefer in die Geheimnisse der „Kraftpflanzen“ ein – Schamanen, deren Rolle als Führer und Heiler in ihren eingeborenen Gemeinschaften seit matriarchalen Zeiten bis heute als Modell für spirituelle Schulen dient.

Nachdem wir den Hintergrund skizziert haben, lasst uns sehen, ob Murshid S.A.M. vorrangig als Trickster, Madzub oder Meister in Erscheinung tritt. War Murshid S.A.M. ein Trickster, ein Gestaltwandler? Einmal sah ich, wie er sich als Kobold (Leprechaun) manifestierte. Er sprach zu einer kleinen Gruppe von Murids, als plötzlich anstelle des Menschen ein Kobold erschien. Der Vortrag ging weiter, aber ich war in einen geheimen Bereich von Murshid S.A.M.s Psyche eingeweiht. Als ich ihn hinterher danach fragte, antwortete er: „Das ist richtig, ich bin ein Viertel Kobold!“ Ich dachte nicht daran, zu fragen, was die anderen drei Viertel waren ...

Es gibt einen ungemein spielerischen Geist im Trickster, oft mit schelmischer Absicht. In diesem Zusammenhang können wir den Einfluss der Dschinn-Ebene erkennen und verstehen, warum der Koran vor der Verbindung mit Dschinn-Geistern warnt. Man kann sie nicht durch orthodoxe Annahmen über die Realität fesseln, sie gehören zum Feuerelement, das launisch ist und schnell angenehme menschliche Konstrukte zerstören kann. Doch wie spielerisch und voller Tricks Murshid S.A.M. auf Erden auch war, so ist doch klar, dass der Trickster eine List im Rahmen seines übergeordneten Ziels war, nicht dominant oder zentral.

Sogar Hazrat Inayat Khan veränderte seine Gestalt gelegentlich. Zu sehen ist dies auf Porträtaufnahmen, welche im Zustand der Einstimmung auf die verschiedenen Botschafter Gottes aufgenommen wurden. Die Konturen seines Gesichts änderten sich von Bild zu Bild, um sich an die mächtigen Strahlen, die aus den inneren Ebenen ausströmen, anzupassen. Dies ist Gestaltwandel höchsten Ranges, da es zeigt, wie das Eine Wesen sich durch das Spektrum menschlicher Ideale offenbaren kann. Es legt nahe, dass aller Gestaltwandel seinen Ursprung in der Stärke der eigenen Einstimmung auf außergewöhnliche Ebenen der Realität hat.

Murshid S.A.M. identifizierte sich oft mit dem zu Streichen aufgelegten Krishna, einer anderen Tricksterpersönlichkeit – besonders in Interaktion mit Frauen. Erinnert euch, wie Krishna die Saris der Milchmädchen stiehlt, als sie zum Fluss gehen, um zu baden. Er beobachtet sie von seinem Versteck in einem nahegelegenen Baum. Aber

Einstimmung auf Krishna

Foto: Mansur Johnson

es ist alles eine List, deren einziger Zweck es ist, ihre Aufmerksamkeit durch jedes greifbare Mittel zu gewinnen, so dass die göttliche Botschaft direkt vermittelt werden kann. Beachtet, wie Krishnas Spiel die christliche Aussage ins Bewusstsein bringt: „Nackt kommst du in die Welt und nackt gehst du.“

Radha erweist sich von allen Milchmädchen als empfänglichste für seine spirituelle Gegenwart und wird Krishnas Geliebte. Sie verkörpert die menschliche Seele, bereit, von der Hand göttlicher Liebe berührt zu werden und dem Licht des göttlichen Blickes immer weiter in das Geheimnis zu folgen.

Bacchus war eine andere lehrreiche Maske, die Murshid S.A.M. trug. Er lehrte seine Schülerinnen den Bacchus-Tanz. Wie Krishna wird Bacchus assoziiert mit göttlicher Berausung. Auch er ist betraut damit, den Frauen die spirituelle Botschaft in der Form berausender Liebe zu bringen. Seine Botschaft ist jedoch vorgeplant im Vergleich zu Krishnas ungebrochener und spontaner Verbindung zum göttlichen Fluss. In dieser Hinsicht verkleidet Bacchus seine Ekstase im Dienst einer bewussten spirituellen Absicht.

Der Krishna-Archetyp beinhaltet eine direkte Identität mit der Unschuld jugendlichen Begehrens und jugendlicher Liebe, während Bacchus ein erwachsener Mann ist, der diesen Impulsen als Instrument dient.

Aber in der Bhagavad Gita ist Krishna der vollendete Meister, wie er Arjuna anleitet, den Kampf des Lebens ohne Anhaftung an Sentimentalität zu kämpfen. Das weibliche und das männliche Prinzip, in Sufibegriffen *Jemal* und *Jelal*, wird in Krishnas jeweiliger Beziehung mit den Gopis und Arjuna gezeigt. Bei den Milchmädchen agiert Krishna mit Liebe und Entzücken, bei Arjuna ermuntert er zum Gebrauch des Schwertes, bis der Prinz sein Geburtsrecht spiritueller Souveränität gewinnt. In beiden Geschichten ist Krishna der Held. Wie kann das sein? Es ist so, weil Krishna der Meister beider Wege ist, des weiblichen und des männlichen, in der Hindutermiologie *Bhakti* und *Jnana* genannt.

In diesen Geschichten geht es nicht um irgendeinen Glückspilz, der aufwacht und sich von schönen jungen Frauen umringt sieht, oder um einen jungen Soldaten, der seine Feinde niederschlägt, bis er die Welt unter Kontrolle hat – obwohl, wenn wir genau hinschauen, es Teile in uns gibt, die es genau so haben wollen. Was die Geschichten bedeuten, ist, dass wir auf der weiblichen Seite Empfindungen des emotionalen Feingefühls, der Liebe und des Nährens haben und auf der männlichen Seite Empfindungen des ernsthaften Willens, sinnvolle Ziele zu erreichen. Wir müssen beide Seiten würdigen, weiblich und männlich, da die beiden Hälften der Psyche, wenn sie in heiliger innerer Hochzeit vereint sind, die Ganzheit weiser Liebe formen.

Wenn wir nun zum Madzub kommen, gilt es, klar darüber sein, dass wir über eine Seele sprechen, die unrettbar in die Dimension der spirituellen Essenz getaucht ist, welche die „Nacht der Macht“ genannt wird. Die Sufilegende von Leila und Majnun zeigt die Verfassung des Madzubs: ein ausgesprochenes Wrack in der Persönlichkeit, bis er seine geliebte Leila findet. Der Name Majnun bedeutet „wahnsinnig“ oder „verrückt“, der Name Leila bedeutet „dunkle Nacht“.

Bevor Majnuns Seele die „dunkle Nacht“ der spirituellen Ewigkeit betritt, verhält er sich wie besessen.

Es gibt eine wunderbare Geschichte in Attars „Konferenz der Vögel“. Majnun weint, während er den Staub der Straße wieder und wieder durch seine Finger rieseln lässt. Ein Freund fragt ihn, was er da tue. „Ich suche Leila“ sagt er. „Aber Majnun“, antwortet der Freund, „wie kannst

du erwarten, Leila im Staub der Straße zu finden? Gewiss ist sie nicht hier.“ Majnun blickt in die Augen seines Freundes und sagt: „Ich suche überall nach ihr, in der Hoffnung, sie irgendwo zu finden.“

Murshid S.A.M. sprach gelegentlich von den Madzubs, die er auf seinen Reisen im Osten getroffen hatte. Ein Mann, „der Madzub von Lahore“ genannt, war bei Sufis von nah und fern hoch angesehen. Murshid S.A.M.s Patentochter aus Pakistan, Saadia Khawar Khan sagte mir: „Madzub-Sahib ist in fortwährender Verwirklichung der ‚großen Nacht‘“.

Ein anderer Madzub liebte es, mit den Jungen der Nachbarschaft Softball zu spielen. Er spielte „freilaufender Außenfeldspieler“ und fing scheinbar unmöglich zu erreichende Flugbälle. Und es gab einen, der sich in der blinden Kurve einer Bergstraße positionierte. Jedes Mal, wenn ein Fahrzeug die Kurve erreichte, rannte der Madzub wild winkend los, um die Fahrer aus der entgegengesetzten Richtung zu warnen.

Hazrat Inayat Khan fragte einmal einen Madzub: „Bist du ein Dieb?“, um zu testen, ob er ein wahrer Madzub sei. Der Madzub antwortete: „Ja“, obwohl er niemals auch nur einen Penny in seinem Leben gestohlen hatte. Inayats Frage hätte genauso gut sein können: „Bist du eine Frau? Ein Goldfink? Ein Terrorist?“ Die Gott-Verwirklichten sehen sich selbst in jedem und allen reflektiert.

Sri Ramakrishna pflegte das Viertel der Prostituierten in seiner Stadt zu besuchen und trat in *Samadhi* ein, als er sie betrachtete: lebende Verkörperungen der Heiligen Mutter, die er verehrte. Die Prostituierten hingegen wurden für die Dauer der Verzückung des Heiligen verklärt.

War Murshid S.A.M. ein Madzub? Er erlebte Phasen seines Lebens, in denen der Sog der göttlichen Anziehung extrem war, aber er hielt immer das Ideal des Meisters vor sich und meistens gelang es ihm, mit seinem Ideal zu verschmelzen. Manche mögen widersprechen und zitieren Beispiele, wie er zum Markt ging und Rasierschaum in den Ohren hatte, oder dass er manchmal vergaß, seinen Hosenschlitz zu schließen. Alle diese Dinge und mehr sind wahr, aber eher als eine von der Welt des Geistes überwältigte Persönlichkeit, enthüllen sie einen Charakter, der mit Leib und Seele der Vervollkommnung der menschlichen Wesen auf der irdischen Ebene hingegeben ist. Seine Prioritäten waren die Ernährung der Menschen und der Weltfrieden – und manchmal bedeutete das, dass sein Haar ungekämmt war und seine Zähne ungeputzt. Das ist genauso

wie bei Händel, als er den *Messias* schrieb.

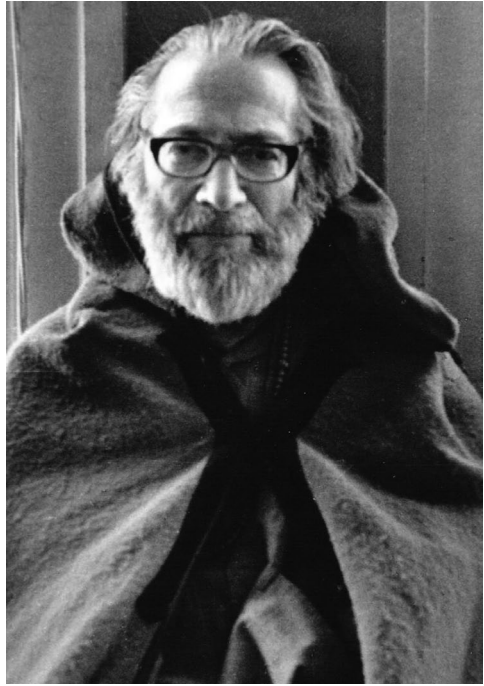
Poetisch den Zustand des Madzubs und den des Meisters kontrastierend, schreibt Hazrat Inayat Khan im Nirtan:

„Ich bin der Wein des heiligen Sakramentes; mein wahres Wesen ist der Rausch. Wer aus meinem Kelch trinkt und dennoch nüchtern bleibt, wird sicherlich erleuchtet. Doch wer es nicht verträgt, wird außer sich geraten und dem Gespött der Welt preisgegeben sein.“

Murshid S.A.M. sagte einfach: „Die Madzubs, die ich traf, wurden in meiner Gegenwart nüchtern.“

Nun, auf Murshid S.A.M.s Rolle als Meister schauend, ist es wichtig, seine Funktion als *Abdal* in der spirituellen Hierarchie zu erkennen. Murshid beschreibt den Abdal als „einen, der darauf vorbereitet ist, den eigenen Ego-Zustand und den bevorzugten Lebensstil hinzugeben, um das Wesen Gottes zu manifestieren – nicht einmal, sondern immer wieder.“ Dies mag erklären, warum viele, sogar seine engen Schüler, durch seine scheinbare Widersprüchlichkeit frustriert wurden. Die Frau, die er „Heilige Mutter“ nannte, seine lebenslange Freundin Vocha Fiske, sagte uns: „Äußerlich ist euer Murshid wie ein großer Wirbelwind, aber innerlich ist er reiner Friede.“

Einmal nahm er uns beiseite und ließ uns schwören, das, was er mitteilen würde, nicht weiterzusagen, bis er gestorben wäre. Wir schworen, nichts zu sagen. Dann sagte er: „Während des 2. Weltkriegs wurde ich wochenlang jede Nacht aus meinem Körper geholt. Ich war Teil eines Teams, das von Abdul Qadir Jilani geleitet wurde. Die einzige

Einstimmung auf Mohammed Foto: Mansur Johnson

Regel war, dass du nicht nach rechts und nach links schauen konntest, um zu sehen, wer deine Begleiter waren. Das war nicht wichtig. Du schenkest deinem Führer deine Aufmerksamkeit. Wir reisten über die Schlachtfelder und kamen schließlich bei den Gaskammern an, wo Juden und andere ‚Unerwünschte‘ umgebracht wurden. Unsere Aufgabe war es, die Seelen der Opfer zu erreichen und ihren Übergang in die nächste Welt zu unterstützen. Das ist die Arbeit der spirituellen Hierarchie, und das ist kein Vergnügen.“

Und doch, Murshid S.A.M. hatte mehr tatsächlichen Spaß als irgendjemand, den ich je getroffen habe. Er bekannte an seinem 73. Geburtstag: „Mein Alter-Ego Puck ist kein höflicher Typ. Wisst ihr, was Pucks Motto ist? Pucks Motto ist: kämpfen, schmuggeln und kuscheln!“ Später erklärte er: „Wenn die Dinge zu ernst werden, bringe ich Komödie hinein. Und wenn die Dinge zu komisch werden, bringe ich die ernste Seite dazu. Habe ich euch gesagt, dass ich auch der größte Trottel der Welt sein kann, wenn ich mir selbst überlassen bin? Aber wenn du einen Murid in Not vor mich setzt, werde ich plötzlich zu einem weisen Mann. Was denkst du darüber?“

Wer ist Murshid S.A.M. wirklich? Warum ihn nicht selber fragen? Das nächste Mal, wenn du dich zu einer Tasse Tee hinsetzt, schenk auch ihm eine Tasse ein. Wenn jemand vorbeikommt und fragt, für wen die extra Tasse ist, sag ihm oder ihr, für einen Freund – vielleicht *genau diese Person ...*

Die frühen Tage der Tänze (1975)

(Anmerkung des Herausgebers: Dieser kurze Artikel erschien erstmals als Einleitung der Begleitbroschüre zum Sufi Dance and Song Album, veröffentlicht 1975.)

Es ist in den späten sechziger Jahren und inmitten der burgartigen Wände von Scott Hall (einem großen runden Turm des Presbyter-Seminars, der auf San Anselmo in Marin County hinabschaut). Eine Stimme ruft laut und klar:

„Alle bilden einen Kreis!“

Es sind noch nicht alle angekommen, aber einige der jugendlichen Hippies beginnen, sich die Hände zu geben. Andere, die zum ersten Mal da sind, stehen noch herum.

„Ich sagte, alle bilden einen Kreis!“

Nach der zweiten eindringlichen Aufforderung wird der Kreis schnell gebildet. Der Leiter des Treffens ist Murshid Samuel L. Lewis, ein spiritueller Lehrer in der Sufi Tradition, der sein Publikum junger Suchender in die Tänze des Universellen Friedens einführt. Nach wenigen Augenblicken eröffnet Murshid formal das Treffen und bittet alle, die Sufi-Anrufung zu sprechen:

„Dem Einen entgegen, der Vollkommenheit der Liebe, der Harmonie und der Schönheit, dem Einzig Seienden, vereint mit all den erleuchteten Seelen, die den Meister, den Geist der Führung, verkörpern.“

Es gibt eine kurze Stille.

„Nun lasst uns das Bismillah wiederholen....Bismillah, er-Rahman, er-Rahim. Wir beginnen im Namen von Allah, voller Gnade und Barmherzigkeit.“

Das Tanzen beginnt. Während des Abends durchdringen und füllen die Namen Gottes den Raum und schaffen eine Atmosphäre von Freude.

Der Tanzraum wird friedevoll und bringt jeden durch das Singen der Namen Gottes von der Oberflächlichkeit des „wirklichen“ Lebens hinein in die Wirklichkeit des Herzens..

Die Tänze des Universellen Friedens, eine Sammlung von Gruppentänzen, die nach heiligen Worten aus den verschiedenen Weltreligionen gebildet sind, kamen zu und durch Murshid in den letzten sieben Jahren seines Lebens. Seit seinem Übergang am 15. Januar

1971 leben die Tänze durch die Inspiration seiner Anhänger/innen weiter.

Es begann im Frühling 1969. Murshid konnte nachts immer weniger schlafen, hatte dafür aber ein gesteigertes visionäres Bewusstsein. Mit Murshids Worten: „Allah (Gott) hält mich nachts wach, damit ich Visionen neuer Tänze empfangen kann.“ Oft brauchte es zwei oder drei Tage, bevor ein Tanz, den Murshid in einer Vision wahrgenommen hatte, auf die mentale Ebene herunter kam, um ihn später schriftlich festzuhalten.

Die ersten Tänze, die kamen, waren einfache Tänze vom Typ Folgedem-Lehrer, sie benutzten entweder „Allah, Allah“ oder „Om Sri Ram Jai Ram Jai Ram“ als zündende Worte, heilige Namen Gottes, die im Mittelpunkt der Tänze stehen. Murshids eigene Worten geben das Geheimnis preis:

„Kein Tanz ist ein spiritueller Tanz, nur weil er so genannt wird; damit ist keine bestimmte Form oder Technik oder ein bestimmtes Ritual gemeint. Was bleiben muss, ist der heilige Satz; dieser heilige Satz, und nicht die Form, ist die Grundlage der Entwicklung entlang dieser Linie.“

Nach und nach wurden andere Bewegungen hinzugefügt, meistens aus verschiedenen Volkstänzen, die Murshid kannte, er war früher in seinem Leben ein eifriger Hobbyvolkstänzer gewesen. Murshid sagte, er sei als Jugendlicher sehr schüchtern gewesen und sei einer Volkstanz-Gruppe beigetreten, um seine Zurückhaltung zu überwinden. Er integrierte Volkstanz-Bewegungen aus aller Welt, liebte sie von Orten, die er während seiner Auslandsreisen 1956 und 1962 besucht hatte.

Wie es Murshids Art war, schrieb er ständig seinen alten Freunden, um sie die erstaunlichen neuen Entwicklungen in seinem Leben wissen zu lassen, Freunde, die wie Murshid in ihren Sechzigern und Siebzigern waren. Viele seiner alten Freunde beglückwünschten ihn, einige taten seine Bemerkungen lediglich ab als die Possen eines schon exzentrischen Mannes, während junge Menschen mehr und mehr die Quelle von *Baraka* (arabisch für: magnetischer Liebessegen, der eine mystische Atmosphäre durchtränkt) zu erfahren begannen, die lange nicht aktiviert worden war durch ein lebenslanges Muster von Zurückweisung durch seine Angehörigen.

Zur gleichen Zeit kultivierte Murshid eine stetige Korrespondenz mit dem Humor-Kolumnisten des San Francisco Chronicle, Art

Hoppe, und schrieb wiederholt ironisch „Art, ich habe jämmerlich als Rattenfänger versagt. Nur die Jungen kamen!“

Schließlich lud Murshids alter Volkstanz-Club ihn ein, seine Gruppe junger Ex-Hippies (Murshids Begriff) mitzubringen, um etwas für die spezielle Jahresfeier des Clubs aufzuführen. Dieses war die erste öffentliche Aufführung der Tänze des Universellen Friedens. Später fanden öffentliche Aufführungen der Tänze im Precita Park gegenüber dem Mentorgarten statt, in Murshids Heim in San Francisco, sowie in Kathedralen und Tempeln in Kalifornien und anderswo, bis zu seinem Tod. Heute sind die Tänze international bekannt.

Als Murshid im Juni 1969 mit zwei seiner Schüler/innen Los Angeles besuchte, waren mehrere neue Tänze regelmäßige Hauptpunkte der wöchentlichen Treffen geworden. Er vergeudete keine Zeit, demonstrierte (oder ‚engel-strierte‘, wie er witzelte) diese neuen Tänze mit gerade drei Menschen, sich und seinen zwei Schülern, für seine Freunde in Los Angeles, direkt in ihren Wohnzimmern! Murshid war nicht der Typ, durch solches Verhalten seinen beabsichtigten Zweck zu kurz kommen zu lassen, auch wenn es sich momentan als unangenehm für seine Gastgeber herausstellte. Wenn sie so spät im Leben immer noch Murshids Freunde waren, waren sie wahrscheinlich daran gewöhnt. Seine jungen Anhänger bewältigten alles meistens mühelos, obwohl einiges an sozialer Entrüstung, verursacht durch Murshid, immer wieder aufkam!

Die legendäre Ruth St. Denis, Murshid sprach von ihr als seiner „feenhaften Patin“, spielte die Rolle eines kraftspendenden Engels und unterstützte ihn in seinen Bemühungen. Nachdem Murshid das Grab des Sufi-Heiligen Sheikh Selim Chishti in Fathepur Sikri in Indien besucht hatte, begann er seine Tanzarbeit ernsthaft. Murshid war in einen Zustand mystischer Versunkenheit eingetreten, in dem das Thema „Tanz des Universellen Friedens“ enthüllt wurde. Am Grabmal des Sufiheiligen führte er seinen ersten Tanz-Versuch des Universellen Friedens durch, in dem ein menschliches Wesen, den religiösen Ausdruck der Menschheit durch Jahrtausende verkörpernd, in Hingabe an Gott tanzt und Gott tanzt mit liebendem Mitgefühl durch ihn oder sie.

In sein Land zurückgekehrt, besuchte er „Miss Ruth“ und sagte:
„Srimati (Göttliche Mutter), ich habe die Antwort auf alle Probleme der Welt.“

„Was ist es?“, fragte sie.

„Ich werde kleinen Kindern das Gehen beibringen“, antwortete er.

„Du hast es, du hast es, du hast es!“, rief Miss Ruth aus.

Murshid fühlte, dass grundlegende Rhythmen Kindern früh im Leben vermittelt werden sollten und dass Training im Gehen Teil der Erziehung jedes Kindes sein könnte, ohne düstere Obertöne. Mit diesem fröhlich angewendeten Training im Gehen würde es nur noch einen weiteren Schritt brauchen und die Tänze könnten sich mit vollem Bewusstsein entfalten.

Er pflegte zu Miss Ruth zu sagen: „Du lehrtest mich, diese Tänze direkt aus dem Kosmos zu ziehen, direkt aus dem Raum.“ Miss Ruth hatte Murshid nicht nur dazu inspiriert, seine Anstrengungen, das spirituelle Tanzen zu verbreiten, fortzusetzen, sondern auch dazu, sich einzustimmen auf die tanzerfüllten Stimmungen und Schwingungen in der Atmosphäre innerhalb und außerhalb von uns, und die Inspirationen in greifbare Beschreibungen zu bringen.

Zurück zum Januar 1967, kurz nachdem die ersten aussteigenden Hippies Murshid entdeckten. Er lebte in einem Zwei-Zimmer-Appartement in der Clementina Street, einem Durchgang südlich der Market Street. Er litt unter etwas, das er „einen Anfall von Lebensmittelvergiftung“ nannte. Später sagte uns ein anderer Freund, dass er tatsächlich einen Herzinfarkt hatte, aber er wollte seine jungen Schüler nicht wissen lassen, dass es so ernst war.

Zur Zeit dieses Anfalls gab es etwa zehn Schüler/innen, die seine Treffen regelmäßig besuchten. Als er krank war, besuchten wir ihn im Chinese Hospital in der Jackson Street (demselben Krankenhaus, in dem er später sterben sollte). Als wir dort ankamen, war Murshid aschfahl und konnte kaum sprechen. Murshids lebenslanger Freund Joe Miller war dort mit seiner Frau Guin. Joe versuchte, Murshid mit einigen wohlgewählten Worten aufzumuntern. Dr. Ajari Warwick, ein Zen-Lehrer, war von Zeit zu Zeit dort und Murshid sagte später, es könnte Dr. Warwicks heilende Puja-Zeremonie gewesen sein – an Ort und Stelle abgehalten – die ihm half, zur physischen Gesundheit zurückzukehren.

Über diesen Krankenhausaufenthalt sagte Murshid später:

„Da war ich nun, flach auf meinem Rücken im Krankenhaus und Allah beschloss, dass dann, wenn Er dabei ist, sich zu manifestieren, ich keine andere Wahl habe, als das zu akzeptieren!“

Dann fuhr Murshid fort, die Vision zu beschreiben, die ihm enthüllt worden war: „Ich sah einen Berg, auf dessen Gipfel ein kleines Wasserrinnal war. Und nachdem das Wasser etwas den Hang hinunter

geflossen war, wurde es zu einem ansehnlichen Bach. Dann wurde der Bach ein dahineilender Fluss. Der wiederum wurde ein mächtiger Strom mit mehreren Nebenflüssen. Als der Strom sich der Ebene näherte, war das fließende Wasser so stark, dass es nicht aufgehalten werden konnte und weiterfließen würde, bis es sich mit dem Ozean vereinigen würde.“

„Wisst ihr, was das bedeutet?“, hatte Murshid gefragt. Dann hatte er geantwortet: „Es bedeutet, dass ich meine erste Stufe als spiritueller Lehrer vollendet habe – das ist das kleine Rinnsal auf dem Gipfel. Das nächste wird die Ausweitung auf dreißig Schüler sein. Und danach auf sechzig und danach auf hundert Schüler. Dann, nach der Vision, sagt Gott zu mir: ‚Ich mache dich zum spirituellen Leiter der Hippies‘“.

Aus der Nahtoderfahrung ging Murshid gestärkt hervor und erklärte, dass das Versprechen einer spirituellen Entfaltung zusammen mit seinen Schülern eine Bestätigung des Auftrages war, den er fünf Jahre zuvor von seinem Pir-O-Murshid (Sufi-Lehrer) in Pakistan erhalten hatte: „Du wirst fünfzigtausend Amerikaner dazu bringen, ‚Allah‘ zu singen.“ Wir erkannten nur ein bisschen, welch freudigen Weg Murshid für uns und die Welt bereithielt, als er die Tänze herausgab.

Vier Jahre sind seit Murshids Tod vergangen, Jahre, die ein Anwachsen des Repertoires der Tänze bezeugen. Die neue Qualität entwickelte sich über die ungehobelte Art, zu der wir am Anfang fähig waren, hinaus und öffnete sich zu einer weltweiten Perspektive. Murshid sah diese Entwicklung kurz bevor er die Welt verließ und gab seiner Vision Ausdruck in der Frauen-Tanzklasse, einer Gruppe von Schülerinnen, die sich zur Verfeinerung der Tänze trafen, um anmutigere Bewegungen einzuführen, in Abstimmung auf die gleichermaßen verfeinerten Gesänge der Göttlichen Namen :

„Der nächste Schritt wird sein, jüdische und christliche Tänze einzuführen. Wir haben schon mantrische Tänze, Derwischtänze und Mysterien-Tänze. Danach werden wir Tänze für alle Religionen haben. Und dann werden wir beginnen, an Engelstänzen zu arbeiten, Tänze, die dich sehr hoch hinauftragen.“

Diese Tänze sind gekommen, kommen weiter und mit ihnen kommt eine Fähigkeit, die Tanzerfahrung zu vertiefen, sowohl mit neuen als auch alten Tänzen. Es wäre nicht richtig zu sagen, die Engelstänze wären sehr verschieden von anderen Typen der heiligen Tänze. Engelstänze drücken einfach die Begeisterung in allen von uns aus, wenn die menschlichen Begrenzungen überwunden werden durch eine Handlung des einander

Segnens oder durch das sich Verlieren in der Liebe (die keine Gegenliebe erwartet) eines anderen. So kann wirklich jeder Tanz ein Engelstanz sein, wobei es doch gewisse Sätze, gewisse Bewegungen der Anmut gibt, welche die völlig durchscheinenden engelhaften Stimmungen fördern, die in uns verborgen sind.

Aber es mögen sich den spirituellen Tänzerinnen und Tänzern noch tiefere Erfahrungen eröffnen. Murshid hat in seinem Gedicht „Suras of the New Age“ geschrieben: „Wenn der Derwisch sich dreht, erzittern die Engel.“ Dies zeigt, dass die Engel sich verfangen können durch eine Hingabe, die Gott wie durch eine Glasscheibe sieht, während der Derwisch oder der Sufi, wie Shiva oder Krishna, mit Gott identisch wird beim Tanzen *des Tanzes*, der alle Ebenen unseres Wesens erleuchtet und integriert, alle Aspekte unserer Persönlichkeit vom Sichtbaren zum Unsichtbaren.

„DER ZUSCHAUER IST DER ANDÄCHTIGE GLÄUBIGE,
ABER DER TÄNZER WIRD GÖTTLICH.“

(aus Murshids Gedicht „Siva, Siva“)

Um den Göttlichen Tanz zu tanzen, können wir den Fußstapfen der Meister, Heiligen und Propheten der Menschheit folgen. Wir können die Tänze der Heiligen Botschafter tanzen, die allen Gottes Segen bringen, den wir natürlicherweise in einer liebenden Mutter, einem freundlichen Vater, einem unschuldigen Kind, einem hilfreichen Freund und in einem inspirierenden Lehrer sehen. Wir können tanzen, um uns selbst zu verbessern; wir können tanzen, um uns zu überwinden. Wir können sogar tanzen, um uns zu finden.

Alle diese Absichten des spirituellen Tanzens finden eine Antwort, wenn wir die Göttliche Gegenwart beim Tanzen mehr und mehr zu fühlen beginnen.

Dies wird mit der Hoffnung angeboten, dass unzählige Menschen fähig sein werden, die Tänze des Universellen Friedens in einer wahren Weise aufzunehmen, indem sie zentriert und zuversichtlich bleiben in dem Streben hin zu vollerm Erwachen.

Wie die Tänze begannen (E-Mail 1999)

---

5. April 1999

Danke für die neuen Infos über das Tanztreffen in Silver City. Das hat mich angeregt, über die Entstehung der Tänze nachzudenken. Wie du weißt, fingen sie ganz klein und ohne Trara an.

Murshid S.A.M. hatte 1967 eine Handvoll Schüler/innen, mit denen er anfang, den *Darshan* [Segen durch den Blick] von Krishna, Buddha, Jesus und Mohammed etwa einmal im Monat zu geben. Er gab nicht allen alle *Darshans*, sondern fragte jede Person nach ihrem Lieblingsbotschafter Gottes und gab dann den *Darshan* dieses Botschafters. Den weiter fortgeschrittenen Schüler/innen oder denen, die mehr aufnehmen konnten, gab er vielleicht alle *Darshans* – wobei Mohammed nur für einige wenige vorbehalten war.

Die nächste Stufe waren das *Tasawwuri-Gehen* in der Einstimmung von Moses, Jesus und Mohammed – und für einige der Frauen das *Gehen* in der Einstimmung von Maria und Fatima.

Dies schien die Vorarbeit für die Tänze zu sein, die später kommen sollten. Er gab uns auch Geh-Übungen, die sich auf die Chakren bezogen, doch ich kann mich nicht genau erinnern, ob sie vor oder nach den ersten Tänzen kamen, nämlich dem Allah- und dem Ramnam-Schlangentanz, sowie dem Drei-Wazifa-Tanz (Subhan Allah, Alhamdulillah, Allah Ho Akbar).

Nach jenen ersten Tänzen, die er seinen Freunden und Kollegen zeigte, indem er lediglich zwei oder drei von uns in irgendeinem Wohnzimmer einbezog, erschienen ihm die Tänze regelmäßiger als Vision. Er beklagte sich manchmal darüber, überhaupt keinen Schlaf zu bekommen, weil Gott ihm die ganze Nacht neue Tänze zeigte. Im weiteren Verlauf wurden die Tänze auch komplexer in Bezug auf die Bewegungen. Die Wazifa-Gänge, von denen er als „Super-Psychiatrie“ sprach, kamen ebenfalls in dieser Zeit (ungefähr im Frühling 1968) durch.

Die ersten komplexeren Tänze waren der Derwisch-Zyklus, der Einführungs-Bismillah-Tanz mit Drehungen und der Er-Rahman Er-Rahim-Tanz für Partner. Später folgten der Kalama-Tanz, der Nembutsu-

Tanz, der Om-Nama-Shivaya-Tanz für Partner, der Hare Krishna Hare Rama-Tanz und all die anderen.

Das ist meine Erinnerung, wie sich die Dinge entwickelt haben, obwohl nach den mehr als dreißig Jahren, die seitdem vergangen sind, ich mich bei ein paar Einzelheiten auch irren könnte. Ich möchte hauptsächlich zeigen, dass alles in Stufen geschieht und sich in Mustern entwickelt.

In Liebe, Moineddin

Alltag mit Murshid (1978)

(Geschrieben zwischen dem 15. September und dem 20. Oktober 1978 als Anfang einer Autobiographie.)

Die Erfahrungen, die dem Herzen und der Seele von den inneren Ebenen gewährt werden, zeigen und weisen darauf hin, dass Gott-Allah ewig lebt. Doch gewisse Mahayana-Buddhisten haben erklärt, dass „*Samsara* und *Nirvana* eins“ sind. Dies würde darauf hindeuten, dass dem Alltagsleben und den Beispielen, die durch den lebendigen Lehrer auf der Erde gezeigt werden, ein Wert innewohnt, der die Wahrheit der inneren Welt vergrößert. Und gleichzeitig veranschaulichen sie das Wort des Psalmisten, der sagt: „Die Erde gehört dem Herrn und die ganze Fülle darauf.“

Auf diese Weise können die Begebenheiten, Erlebnisse und sogar kleine Anekdoten, die mit dem wirklichen Leben eines lebenden Lehrers verbunden sind, eine Lehre sein, die einem Erlebnis gleichwertig ist, das „in den Glanz der anderen Welt gehüllt ist“. Denn wenn der Lehrer verwirklicht ist, wird das *Baraka* aus den inneren Ebenen alle seine Taten, Worte, Gedanken und Gefühle durchdringen. Er wird in jedem Augenblick seines Lebens danach streben, die Worte des Gebets Nabi [von Hazrat Inayat Khan] zu erfüllen: „Du, mein Meister, machst die Erde zum Paradies.“

Vieles aus dem Alltagsleben von Murshid Sufi Ahmed Murad Chisti ist in dem Buch *Im Garten* aufgeschrieben, das von der Lama Foundation herausgegeben wurde [kürzlich wieder aufgelegt von Sufi Ruhaniat International], sowie in den umfangreichen Tagebüchern, die er führte. Noch viel mehr Material soll in einer Biographie enthalten sein, die von Masheikh Wali Ali Meyer, Murshids Chefsekretär, geschrieben wird. Ich möchte noch vier Beispiele aus Murshids Alltagsleben hinzufügen, die auf den Bereich „widersprüchlicher“ Verhaltensweisen eines wirklichen Lehrers anspielen.

***

Kurz nachdem Fatima und ich Murshid kennen gelernt hatten, luden wir ihn ein, ein Wochenende in unserem kleinen Haus in Bolinas, einem

kleinen Dorf an der Küste nördlich von San Francisco, zu verbringen. Wie gewohnt, stand er früh auf und ging nach draußen, um im Garten Unkraut zu jäten. Er kam genau zu der Zeit herein, als Fatima den Frühstückstisch deckte.

Wir hatten viel Freude, denn das Essen und die Unterhaltung waren gleichermaßen wunderbar. Dann änderte sich die Stimmung plötzlich. Murshid begann, ernst und sanft zu sprechen, jedoch mit enorm ansteigender Kraft und Stärke.

Und er sagte: „Ihr müsst schwören, nichts weiterzusagen von dem, was ich euch erzähle, bis ich gestorben bin.“ Natürlich versprachen wir ihm das.

Dann schaute Murshid jeden von uns mit einem durchdringenden und gleichwohl verbindenden Blick an und sagte sehr langsam und wohlüberlegt: „Ich habe Heuschrecken gegessen.“

Ich muss nicht sagen, welchen Eindruck diese Bemerkung auf uns machte.

***

Ein paar Wochen nachdem Murshid von seiner kleinen Wohnung in der Clementina Street in den Mentorgarten in der Precita Street in San Francisco umgezogen war, forderte er Fatima und mich auf, am folgenden Sonntagnachmittag um 3 Uhr zu unserer ersten formellen spirituellen Lehrstunde zu kommen. Wir freuten uns über die Einladung und versprachen, da zu sein.

Aber wie die Tage dahingingen, ließen wir es irgendwie zu, dass der Vorrang der Lehrstunde aus unseren Köpfen verschwand. Und als der Sonntag da war, hatten mein Freund Mansur und ich verabredet, auf den Mount Tamalpais zu steigen, zusammen mit Ajari Warwick, einem örtlichen buddhistischen Lehrer. Und Fatima hatte sich entschieden, den Tag über zu Hause zu bleiben und uns um 6 Uhr im Mentorgarten zu treffen, wo wir wie üblich mit Murshid das Abendessen einnehmen wollten.

Nun dauert es einige Stunden, um den Mount Tamalpais zu erklimmen, und auch der Abstieg fordert eine Menge Zeit. Mansur und ich brauchten nicht nur die Zeit für den Auf- und Abstieg, es dauerte auch eine Zeit, um von Marin Country nach San Francisco zu fahren,

wo wir bei einem mexikanischen Restaurant anhielten und gemütlich aßen. Danach fuhren wir zu Murshids Haus.

Mansur und ich, sowie Fatima und Jamila, die zusammen aus Bolinas ankamen, trafen gleichzeitig zur Zeit des Abendessens ein. Selbst da hatte ich noch keine Ahnung von dem Ernst unseres ersten Fehlers, Murshids Zeitplan durcheinander zu bringen und ihm von seiner unschätzbaren Zeit etwas zu stehlen.

Und wieder erlebte ich, wie sich die ganze Atmosphäre plötzlich änderte, nur glich die Veränderung diesmal dem bedrohlichen Moment der Stille, der einem Tornado vorangeht. Dann griff Murshid mich vor allen heraus und schimpfte mich mit solch einer Kraft und solch einem Feuer aus, dass ich sechs Monate brauchte, um den Eindruck der Rüge loszuwerden – obwohl Murshid das Thema im Bruchteil einer Sekunde fallen ließ.

Zum erstenmal in meinem Leben war ich von dem direkten Zorn eines Meisters betroffen, eines Meisters, der bis zu jenem Moment nichts als Zartheit und liebende Güte gezeigt hatte. Nach dem Ausschimpfen war alles, was Murshid sagte: „So mag ich das nicht.“ Und er sagte es voller Gefühl und Anteilnahme.

Dann ging er in die Küche zurück und machte weiter mit der Zubereitung des Abendessens für die Anwesenden.

***

Murshid pflegte seine Zeit aufzuteilen zwischen dem Aufenthalt im Mentorgarten in San Francisco und dem Garden of Inayat, der Novato Sufi-Khankah in Marin Country. Der Löwenanteil der Schreibarbeit wurde in San Francisco erledigt, während die Hauptaufmerksamkeit in seinem Haus in Novato dem Anlegen und Instandhalten der Blumen- und Gemüsegärten galt.

Während eines besonders regnerischen Winters, bevor der neue Gehweg aufgeschüttet war, gab es in einer Ecke des Garden of Inayat einen abgesenkten Teil des Fußwegs, der sich bei Regen immer mit Wasser füllte. In solchen Zeiten war es unmöglich, um das Haus zu gehen, ohne nasse Füße zu bekommen. Doch da wir jungen Adepten dazu neigten, über solche irdischen Probleme „hinwegzusehen“, schenkten wir der tiefen Pfütze keine weitere Beachtung. Nachdem Murshid uns schon mehrere Wochen Regen beschert hatte, um unsere Haltung zu prüfen

nahm er an einem regnerischen Morgen die Lösung des Problems selbst in die Hand.

Er zog Regenmantel und Gummistiefel an, ging zum Werkzeugschuppen, holte eine Flachhacke und ging zu der Pfütze. Mit Kraft und Einsatz fing er an, von der Pfütze aus einen Kanal in Richtung der ein Stück entfernt liegenden Straße aufzuhacken. So machte er einige Minuten lang weiter, während seine „getreuen“ Schüler (der Schreiber eingeschlossen) durch das Fenster vom warmen Haus aus zuschauten.

Aber bevor Murshid mit dem Kanal drei Meter weit gekommen war, versank die Hacke plötzlich in einem Erdhaufen und die Wasserpfütze begann rasch und gründlich abzufließen. Er war auf eine Erdhörnchenhöhle gestoßen, einen Hauptgang, wie es nach der Menge des abfließenden Wassers schien. Nicht nur, dass Murshid intuitiv genau das Richtige getan hatte (ob bewusst oder unbewusst, wer kann das schon sagen?), sondern die Erdhörnchen, die monatelang unseren Garten verwüstet hatten, waren auch verschwunden!

***

Im Sommer und Herbst des Jahres 1970 verbrachte ich wegen einer schweren Nierenerkrankung sechs Monate in verschiedenen Krankenhäusern. Am Tag nach Thanksgiving wurde ich aus dem Moffitt-Hospital in San Francisco entlassen. Mein körperlicher Zustand war zu der Zeit extrem schwach, deshalb ging ich, um meine Kraft wieder aufzubauen, jeden Nachmittag eine Runde um den Block. Dies war während der fünf Jahre, die wir im Garden of Inayat lebten.

An einem Spätsommernachmittag bemerkte ich auf meiner Runde um den Block, dass Murshid und Rufus, der Hund von Hassan und Jayanara hinter dem Garden of Inayat herumtollten und Luftsprünge machten (auf dem Hügel, der mittlerweile von riesigen Bulldozern abgetragen wurde, um Platz für die jetzige Autobahn zu schaffen).

Als ich genauer hinschaute, sah ich ganz klar nicht etwa einen alten Murshid in seinen Siebzigern, sondern einen kleinen Jungen, der mit seinem Lieblingshund herumtobte. Diese Wahrnehmung regte mich an, meine eigenen Anstrengungen in Richtung Stärke und Gesundheit zu vergrößern, denn bis zu diesem Moment hatte ich mich schon wie ein alter Mann gefühlt. Dann setzte ich meinen Rundgang fort und ging anschließend ins Haus, um auszuruhen.

Als Murshid eine halbe Stunde später zurückkam, konnte ich meine Begeisterung nicht zurückhalten. Sofort sagte ich: „Murshid, Murshid, als ich dich und Rufus vorhin auf dem Hügel sah, hast du mich an einen achtjährigen Jungen erinnert!“

„Pst, nicht so laut, sonst erzählst du allen noch mein Geheimnis!“ Dann gab er mir mit einem breiten Lächeln zu verstehen, dass ich – sozusagen – richtig gesehen hatte.

Etliche Jahre später vertraute ich die Geschichte Reverend Joe Miller an (der ebenfalls in seinen Siebzigern ist und oft in die Verwirklichungsstufe eines Jungen einzutauchen pflegt). Joes Erwiderung war ungefähr so: „Ja, ich erinnere mich an Zeiten, in denen S.A.M. wie ein neugeborenes Baby aussah, und zu anderen Zeiten konnte er älter als Gott sein.“

Stimmen zum Buch

„Dieses Buch beleuchtet, mit ihren eigenen Worten, das Leben einer sanften und begnadeten Seele. In den drei Jahrzehnten, die ich Moineddin Jablonski kannte, freuten wir uns oft an vertrauter Nähe, wozu auch unzählige Stunden des Musizierens, Studien des Sufismus unter seiner Anleitung und offene, ausgedehnte Darshans gehörten. Ich dachte, ihn gut zu kennen. Aber durch das Buch erhielt ich ein neues klareres und stimmigeres Bild des ganzen Mannes mit all seinem Glanz und seiner Pein, und ich bin dahin gekommen, ihn zu lieben wie nie zuvor. Danke für diese kluge Darstellung seiner Schriften; Moineddins Vision kann nun den Weg für noch viel mehr Suchende der Verwirklichung des Lebens beleuchten.“

– **W. A. Mathieu**, Autor von *The Listening Book*

„*Die Erleuchtung des Schattens*“ ist ein reiches Handbuch mit Anekdoten und Lehren des vielseitigen und universellen Schamanen Moineddin Carl Jablonski, dem direkten Nachfolger von Samuel Lewis, Sufi- und Zen-Meister. Klar zu-sammengestellt und herausgegeben von Neil Douglas-Klotz, ist das Buch eine bedeutende Lektüre für alle, die an Licht und Schatten unserer menschlichen Geschichte und der Reise der Seele interessiert sind. Douglas-Klotz leistet mit dieser berührenden Darstellung des Lebens, Liebens und Lachens dieses Sufi-Leiters und bescheiden Übenden einen wichtigen Beitrag für den gegenwärtigen mystischen Weisheitsstrom.“

– **Mariam Baker**, Autorin von *Woman as Divine: Tales of the Goddess*

„Lies dieses Buch wegen der editorischen Kommentare und ... tauche dann ein in das durchscheinende Geheimnis meines Freundes Moineddin Jablonski, in dieser Würdigung/ abgezahlten Schuld/ angenommenen Verantwortung/ sich verneigenden Leistung/ durch den Herausgeber, Neil Douglas-Klotz.“

– **Mansur Johnson**, Autor von *Shamcher* und *Murshid* und Zusammensteller und Herausgeber von *Big Tales*

„Moineddin Jablonski kam zu einer wahren Verwirklichung des Herzens und bewies die Fähigkeit zu großer Liebe. Dies half ihm, auf natürliche und nicht anmaßende Weise die Gemeinschaft von Murshid Samuel Lewis' Murids, zu der auch eine Reihe von Lehrern gehörte, die von Murshid Sam oder Pir Vilayat bevollmächtigt waren, zu leiten

und zusammenzuhalten. Moineddin erkannte das Bedürfnis von uns allen, den Bereich der Psychologie anzuerkennen, in dem wir oft den Forderungen unserer Egos ausgeliefert sind.

Er nahm die schwierige Aufgabe an, allen zu vermitteln, dass sie für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden. Seine zahlreichen Briefe und Schriften zeigen klar die Tiefe seines Denkens. Und während seine Art einem Heiligen glich und fein war, stand er gleichzeitig für alle Ewigkeit stark in der Beziehung zu seinem Lehrer und vereint mit dem großen lebendigen Blutstrom der Einheit, in der wir leben, uns bewegen und unser Sein haben. Er setzte sich für die Harmonie zwischen den Linien ein, die sich auf Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan beziehen. Alles dies und noch mehr machte ihn zu einem höchst wirkungsvollen Pir, wovon dieses hervorragende Buch Zeugnis ablegt.“

– **Wali Ali Meyer**, Koautor von *Physicians of the Heart* (dt.: *Medizin des Herzens*)

„Neil Douglas-Klotz hat einen wesentlichen Beitrag zur Geschichte der Sufi-Linie sorgfältig zusammengetragen. *Die Erleuchtung des Schattens* ist reich an Briefen, Gedichten, Zitaten und Geschichten. Doch Moineddins eigene Beschreibung seiner körperlichen Krankheit und der inneren und äußeren Führung während der letzten 20 Jahre seines Lebens hat mich in Bann gehalten.“

– **Tamam Kahn**, Autorin von *Untold: A History of the Wives of the Prophet Muhammad und Fatima's Touch*

„Dieses Buch übermittelt etwas! Es zeigt das Leben und die Arbeit eines Sufi, der sich dem Streben nach Wahrheit widmet, wohin sie auch führen mag. In der Gegenwart seines bemerkenswerten Murshid SAM, dessen Lehrer der große Sufi Hazrat Inayat Khan war, sind wir Leser eingeladen, uns der Karawane anzuschließen. Neil Douglas-Klotz hat genau die Stellen in Moineddins Schriften gefunden, die uns mit der göttlichen Quelle verknüpfen, die sein ganzes Leben durchzog. Schließlich können wir ihn als ganzen Menschen sehen, der seine Arbeit geleistet hat.“

– **Carol Sill**, Autorin von *Human Ecology: Notes on the Sacred Element Work* und Leiterin des Shamcher-Bryn-Beorse-Archivs

„Das Zusammentreffen mit Pir Moineddin war ein wichtiges Ereignis in meinen jüngeren Jahren, in Resonanz auf mein großes Verlangen nach Harmonie zwischen den Organisationen, die auf den Ruf des Bringers der Botschaft der Spirituellen Freiheit antworteten.“

Voller Vertrauen und ohne jemanden zu kennen, ging ich das erste Mal nach Hawaii und war tief beeindruckt, als ich Pir Moineddin traf. Bei dem folgenden Austausch von Gedanken über die Zukunft war ich für seine Zustimmung zu meinem Vorschlag einer Föderation der Sufi-Botschaft, bei der es keinen Präsidenten oder einzelnen Leiter geben sollte, zutiefst dankbar. Die Föderation würde von einem Komitee geleitet werden, mit einem Sekretär für den Briefverkehr. Nun werden jährliche Föderationstreffen abgehalten, entweder in den USA oder in Europa, und damit den Sufi-Brüdern und -Schwestern eine neue Heimat geboten, in der alle sich als liebende Familie treffen können, ungeachtet der Unterschiede und Besonderheiten der Organisationen.“

– **Pir Hidayat Inayat Khan**, Internationale Sufibewegung, Sohn von Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan und Autor von *Reflections on Spiritual Liberty* (dt.: Geistige Freiheit)

„Als unser Lehrer Murshid Samuel Lewis noch lebte, sagte er ganz klar, dass Moineddin Jablonski sein Nachfolger sein sollte. Wir verstanden alle, warum: Moineddins inneres Leben, seine anmutige Art des Ausdrucks und die Tiefe seiner Einsicht. Jetzt vielen Dank für diese wundervolle Veröffentlichung; ihr Leser bekommt die Gelegenheit, Moineddin in seinem schriftlichen Ausdruck zu begegnen. Tiefer Dank an Moineddin für seinen Dienst und seine Sprachfertigkeit im geschriebenen Wort, und der gleiche Dank an die Herausgeber, die es auf diese Weise noch viel mehr Menschen ermöglichen, eine Beziehung zu Moineddins Geist zu finden.“

– **Pir Shabda Kahn**, Sufi Ruhaniat International, Koautor von *Physicians of the Heart* (dt.: Medizin des Herzens)

Die Sufi Ruhaniat International

Die Sufi Ruhaniat International Society hat sich der Aufgabe gewidmet, Menschen zu helfen, ihren höchsten spirituellen Zweck zu offenbaren, ihr grundlegendes inneres Wesen zu verwirklichen und harmonisch mit anderen zusammenzuleben. Und das mit der Hoffnung, menschliches Leid zu lindern und zum Erwachen der Menschheit beizutragen. Die Organisation wurde von Murshid Samuel L. Lewis gegründet, kurz bevor er 1971 starb. Wir stehen im Strom der uralten Weisheitslinie des Sufismus, der 1910 von Hazrat Inayat Khan unter dem Titel „Die Sufibotschaft der spirituellen Freiheit“ in den Westen gebracht wurde, und seines Schülers Samuel L. Lewis (Sufi Murad Ahmad Chisti). Diese Arbeit wurde von Pir Moineddin Jablonski, dem spirituellen Nachfolger von Murshid Samuel Lewis, weitergeführt. Er leitete die Ruhaniat von 1971 bis zu seinem Tod 2001. Heute wird diese Arbeit weitergeführt von Pir Shabda Kahn, dem Nachfolger von Pir Moineddin.

Die Ruhaniat-Familie wird gebildet aus Murids (initiierten Schülerinnen und Schülern), die den Pfad der Initiation und Schülerschaft beschreiten und durch persönliche Praxis und direkte Erfahrung die Wahrheit des inneren Lebens suchen. Da Sufismus auf Erfahrung und nicht auf Vorschriften gründet, bekräftigen wir die Kostbarkeit einer initiatischen Beziehung der Übermittlung zwischen Initiierendem und Murid. Es ist ein grundlegendes Prinzip der Sufi Ruhaniat International, dass alle Murids Initiierende haben als Freund/in, Lehrer/in und „Realitäts-Check“. Diese direkte initiatische Beziehung gibt einen lebendigen Nährboden ab, auf dem sowohl Lernende als auch Lehrende sich in ihrem Charakter und ihrer spirituellen Erfahrung entwickeln können. Retreats und Seminare sind für alle offen, sowohl für Initiierte als auch für Nicht-Initiierte.

Weitere Aktivitäten der Ruhaniat umfassen ein esoterisches Studienprogramm, das Internationale Netzwerk der Tänze des Universellen Friedens, den Derwisch-Heil-Orden, die Universelle Friedensfeier und die Ausbildung dafür (Cherag), spirituelle Psychologie und SoulWork, Ziraat (heilige Landwirtschaft), Retreat und andere inspirierte Angebote der Leitenden und Linienhalter der Ruhaniat.

Noch nicht lang haben wir die Schwelle zum neuen Jahrtausend überschritten. Heute sind viele Mittel und Werkzeuge verfügbar, uns

in unserem persönlichen und spirituellen Wachstum zu unterstützen. Gleichzeitig aber stehen wir für eine Überlieferung, die ihre Wurzeln in vorgeschichtlicher Zeit hat. Die heiligen Übungen und Lehren, die in einer ununterbrochenen Linie aus verschiedenen Gebieten und Kulturen zu uns gekommen sind, wurden von unzähligen spirituellen Vorfahren sorgfältig gepflegt und aufbereitet.

Kontakt: www.ruhaniat.org, www.ruhaniateurope.org oder www.ruhaniat.de

Die Sufi-Soulwork-Foundation

2013 als gemeinnützige Organisation gegründet, ist die „SoulWork-Foundation“ der Weiterentwicklung und Darstellung der SoulWork gewidmet, wie Moineddin Jablonski sie entwickelt hat. SoulWork ist ein Bildungsangebot und eine praktische Methode für seelische Heilung und Transformation. Dies kann Einzelne und Gruppen darin unterstützen, zu lernen, Konflikte zu lösen und harmonisch zu leben. SoulWork ist offen für alle Glaubensrichtungen, Hautfarben, Altersgruppen und Geschlechter. Die „Foundation“ wird von Murshida Mariam Baker geleitet, der derzeitigen Linienhalterin der SoulWork.

Moineddin Jablonski schreibt:

„Wir leben in einer Zeit des raschen Wandels und intensiven Wachstums – ein Prozess, der das Schlechteste und das Beste in uns hervorbringt. Überall sind Menschen gefordert, ihren Idealen treu zu bleiben mitten in einer Welt von schrecklichen Emotionen, die allzu oft zu Beleidigungen und zu Gewalt führen, selbst in unseren Häusern. Unsere Arbeit ist es, dieses Ungleichgewicht in uns selbst auszumerzen, damit unsere Herzen ein Hafen für Sicherheit, Frieden und Zuflucht füreinander werden können.“

Die „SoulWork-Foundation“ ist in dieser Zeit der gesunde Schoß, in den die Samen für persönliche und planetarische Heilung und Integration gesät werden können. Indem sie die Werkzeuge von Wissenschaft, Psychologie, Schamanismus, Quantenphysik und Mystik nutzt, unterstützt die „SoulWork-Foundation“ die organische Bewegung der Menschheit beim Überschreiten der Schwelle zu größerer Balance und Lebendigkeit, wie sie sich immer weiter entwickelt und entfaltet.

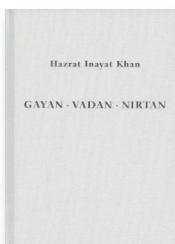
Die „Foundation“ fördert die heilende Kunst der Beziehungsentwicklung zwischen den vielen Teilen des Selbst, mit der inneren Führung als Hauptaugenmerk. Das Annehmen und die Integrierung des Selbst geschieht durch eine Beziehung, die auf natürliche Weise zu einer volleren, leidenschaftlichen, geerdeten Wechselwirkung mit dem Leben führt. Aktive Imagination, Körpergewahrsein, Tagebuchschreiben, Meditation und innere Erforschung bieten den Raum für diesen Prozess.

Das Ziel der „Foundation“ ist es, den Zugang zur SoulWork zu verbessern: durch individuelle Sitzungen, Gruppensitzungen, Retreats, Bekanntmachen der Methode; durch Ausbildung für SoulWork-Praktizierende, durch die Weiterentwicklung des Lehrplanes und durch das Einrichten von Räumen für Ausbildungsgruppen. Die „Foundation“ wird verschiedene Medien und Bildungseinrichtungen nutzen, um ihr Ziel zu erreichen. Spenden sind willkommen und für US-Bürger steuerlich absetzbar.

Kontakt über die Website: www.soulworkfoundation.org, Facebook
The SoulWork Foundation

Hazrat Inayat Khan

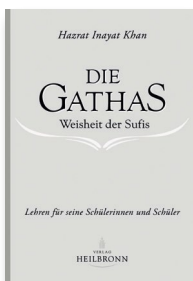
Bücher für Menschen auf dem inneren Pfad

Gayan – Vadan – Nirtan

Die Essenz der Sufibotschaft

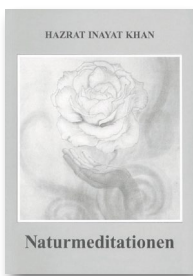
Man kann sagen, dass die Aphorismen in „Gayan - Vadan - Nirtan“ die Essenz der Sufi-Botschaft von Hazrat Inayat Khan darstellen. 'Gayan' bedeutet die 'Musik des Schweigens', 'Vadan' heißt die 'göttliche Symphonie', und 'Nirtan' ist der 'Tanz der Seele'.

Die Gathas – Weisheit der Sufis

Lehren für seine Schülerinnen und Schüler

Ursprünglich waren die Gathas für die Schüler der Inneren Schule der Sufi-Bewegung bestimmt. Sie enthalten Anleitungen zu sieben verschiedenen Themen: Aberglaube, Bräuche und Volksglaube; Einsicht; Symbolik; Atem; Kultivierung des Herzens; Alltagsleben und Metaphysik.

Naturmeditationen

Eingebundensein in die Schöpfung

Mit Meditation kommen wir zur Ruhe und finden uns selbst. Sie kann aber auch die Wiederherstellung unseres Eingebundenseins in die gesamte Schöpfung in ihrer stofflichen, emotionalen und geistigen Lebendigkeit sein. Mit seinen Naturmeditationen führt uns Hazrat Inayat Khan Schritt für Schritt zu einer innigen Verbindung mit der Erde und den Naturwesen.

Hazrat Inayat Khan

Aus Musik wurde das Universum erschaffen, ...

Musik

Aus mystischer Sicht

„Alle Formen der Natur, z.B. die Blumen, sind vollkommen in Form und Farbe; die Planeten, die Sterne und die Erde vermitteln uns die Vorstellung von Harmonie, von Musik. Die ganze Natur atmet... und das Zeichen des Lebens, das diese lebende Schönheit gibt, ist Musik.“

Musik und kosmische Harmonie

Aus mystischer Sicht

Sie lieben Musik? Dann haben Sie das wahrscheinlich schon erlebt: Wer Musik liebt, kann die erhabensten geistigen Ebenen des Menschseins erreichen. Durch Musik wird die Harmonie mit dem Selbst und dem Unendlichen wieder hergestellt. Musik nährt die Seele und den Geist.

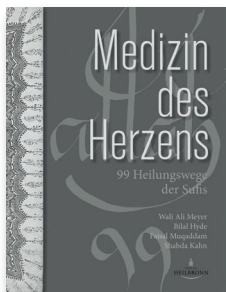
Wanderer auf dem inneren Pfad

Der Sufi-Pfad

Wanderer auf dem geistigen Pfad: dieses Urbild taucht in den verschiedensten mystischen Richtungen auf. Hazrat Inayat Khan betrachtet das ganze äußere wie innere Leben des Menschen als eine Reise der Seele von ihrem göttlichen Ursprung - hindurch durch die Schöpfung - zurück zu ihrem göttlichen Ziel.

Universaler Sufismus

Bücher für Menschen auf dem inneren Pfad

Medizin des Herzens

99 Heilungswege der Sufis
von Wali Ali Meyer, Bilal Hyde, Faisal Muquaddam,
Shabda Khan

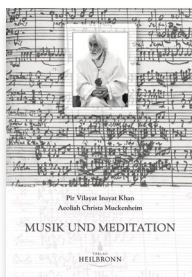
Das Buch nimmt die Leserin und den Leser mit in das Herz des Mysteriums der 99 Namen Gottes. Es ist ein Weg, um das Wesen der Grenzenlosigkeit Gottes zu verstehen und das göttliche Potential in jeder Seele zu entdecken.

König Akbar und seine Tochter

Geschichten aus einer Welt von Noor Inayat Khan

Nacherzählungen großer europäischer Epen wechseln sich ab mit Parabeln, Fabeln und Anekdoten aus allen Himmelsrichtungen. Noor Inayat Khan fügt dieser poetischen Welterzählung auch ihre eigene Stimme, mit eigenen Geschichten und Gedichten hinzu. Kunst- und liebevoll illustriert von Natsuyo Koizumi

Musik und Meditation

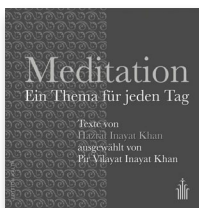
von Pir Vilayat Inayat Khan
und Aeolia Christa Muckenheim

Die Begegnung mit Pir Vilayat Inayat Khan verwandelt das Leben der professionellen Musikerin Aeolia Christa Muckenheim. Ein Praxisbeispiel über die heilende und transformierende Kraft von Musik und Meditation.

Universaler Sufismus

Ein interreligiöser Weg zu spirituellem Wachstum

EDITION KALIM

Inspirations- und Verschenk-Texte

Meditation – Ein Thema für jeden Tag
von Hazrat Inayat Khan und Pir Vilayat Inayat Khan

Bird Language – Die Sprache der Vögel
von Pir Zia Inayat-Khan

Dem Einen entgegen
von Wim van der Zwan

Universaler Sufismus

Die Sufi-Botschaft von Hazrat Inayat Khan
von Hendrikus J. Witteveen

Eine inspirierende Reise durch die innere Weisheit des Universalen Sufismus. Sufismus bedeutet mehr als bloße Worte und Ideen - er ist eine Lebensweise, eine Einstellung dem Leben gegenüber. Dieses tiefergründige spirituelle Buch ist eine Untersuchung der Lehren von Hazrat Inayat Khan

Firoz Holterman ten Hove

Die Seele der Blumen
Heilende Blüten-Essenzen

Die Seele der Steine
Heilende Mineral-Elixiere

Das Heilige Buch der Natur
Spirituelle Ökologie

Weitere Informationen erhalten Sie über folgende Links:

Sufi Ruhaniat International

www.ruhaniat.org

Sufi Ruhaniat Deutschland

www.ruhaniat.de

Tänze des Universellen Friedens

www.friedenstaenze.de

Der Inayati-Orden Deutschland e.V.

www.inayatiorden.de

Inayatiorden Österreich

www.sufiorden.at

Der Inayati Orden Schweiz

www.sufismus.ch

International Sufi Movement

www.sufimovement.org

Sufi-Bewegung Deutschland

www.sufibewegung.de

Global Hope Fund e.V.

www.globalhopefund.de

Förderverein Sufi-Saint-School

www.sufi-saint-school-ev.de

Hope Project

www.hope-project.de

Verlag Heilbronn

www.verlag-heilbronn.de • info@verlag-heilbronn.de

„Ein Buch mit einer feinen Botschaft, die ernsthaft Suchende herausfordern und anregen wird, unabhängig von ethnischem oder religiösem Hintergrund.“

– Muneera Haeri

Das Buch webt Autobiographie, Briefe, Gedichte, Artikel und Interviews ineinander. Es bietet einen einzigartigen Einblick in das Leben eines erleuchteten Mystikers, der im Westen geboren wurde. Jablonski sah sich riesigen inneren und äußeren Herausforderungen gegenüber, als er sich bemühte, eine authentische, lebendige Sufitradition im Westen aufzubauen, die sich nicht auf Reichtum oder Familienvorrecht stützt.

„Wir treten tatsächlich in eine neue Ära der Menschheit ein, eine Zeit gewaltigen inneren und äußeren Wandels und Wachstums. Die Erde selbst bringt das zur Welt, was sie werden muss. Umbrüche – persönlich, gesellschaftlich und geologisch – sind die Arbeit und der Geburtsschmerz, die ein größeres Bewusstsein der spirituellen Realität für alle schaffen werden. Während jeder von uns in das Bewusstsein der Seele hinein bewegt wird, und wir werden stark bewegt, wählen wir unsere eigene Art der spirituellen Verwirklichung. Was wir jetzt als ‚Sufismus‘ kennen, wird erheblich ausgedehnt und umgeformt. Es wird so sein wie bei dem überlieferten Treffen von Inayat Khan und Nyogem Senzaki. Sie traten zusammen in Samadhi ein – und Sufismus und Zen wurden zu Träumen von gestern“

– Moineddin Carl Jablonski (1942–2001),
spiritueller Nachfolger von Murshid Samuel Lewis, der die
Tänze des Universellen Friedens begründete.

Sufi Ruhaniat Deutschland

VERLAG
HEILBRONN

ISBN 978-3-936246-29-2

9 783936 246292