РАБАШ

Том I

СБОРНИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Баруха Ашлага
(Рабаша)

Том первый

Перевод Международной академии каббалы
(переводчики: Михаил Палатник, Борис Канзберг, Дмитрий Перкин, Аарон Гумник, Григорий Лернер)

Редактирование и оформление редакции сайта "Зоар с комментарием Сулам"

Источник текстов и фото:
http://www.kabbalah.info/rus/

Последним звеном в цепочке великих каббалистов древности, находящимся буквально на стыке прошлого и будущего поколений, стал старший сын Бааль Сулама – рав Барух Ашлаг (сокращенно РАБАШ, 1907-1991).

Рав Барух Шалом Алеви Ашлаг родился 7 числа месяца Шват 5667 г. (евр. календарь, – соответствует 22 января 1907г.). Еще подростком он переехал с отцом из Польши в Иерусалим и всю свою жизнь учился у него. После смерти Бааль Сулама РАБАШ продолжил его дело: полностью издал комментарий "Сулам" и остальные рукописи отца, а затем начал писать статьи, в которых изложил четкую методику внутренней работы человека, стремящего постичь истинную реальность, чего не сделал ни один каббалист до него. В этих статьях он дал подробное описание всех этапов духовного пути человека – от его начала и до конца. Впоследствии из них был составлен пятитомный сборник "Этапы постижения" *[ShlaveiHa-Sulam].* Кроме того, РАБАШ передал нам свои уникальнейшие записи объяснений духовных состояний человека, полученных им от отца, которые он так и назвал – "Шамати" *[Shamati]* (иврит – *"Услышанное"*).

РАБАШ умер 5 Тишрея 5752г. (13 сентября 1991г.). Его книги наряду с трудами Бааль Сулама являются самым необходимым материалом по науке каббала, изучение которого раскрывает перед человеком истинную картину окружающей действительности и выводит его на качественно иной, высокий уровень осознанного, разумного существования в гармонии с природой при полной реализации высшего предназначения человека – постижения замысла творения.

Шлавей Сулам

Часть первая

Оглавление

1984 г. **7**
1. Цель группы (ч.1) 7
1. Цель группы (ч.2) 8
2. О любви к товарищам 9
3. Любовь к товарищам 10
4. Человек да поможет ближнему 10
5. Что дает правило "возлюби ближнего как самого себя" 10
6. Любовь товарищей 11
7. О правиле "Возлюби ближнего как себя" 13
8. Какое выполнение Торы и заповедей очищает сердце 15
9. Да продаст человек крышу дома своего 16
10. Какой ступени человек должен достичь? 18
11. Заслуги праотцев 20
12. О важности группы 20
13. Имена и названия в духовном 22
14. Обязанность жениться на дочери мудреца 24
15. Как может сойти с Небес что-то плохое? 26
16. Что такое желание отдавать? 29
17. О важности товарищей (часть 1) 35
17. Порядок собрания общества (часть 2) 37
18. Когда придешь в землю 38
19. Сегодня вы все предстаете 42
20. Недельная глава "Шлах" 46
21. Недельная глава "Корах" 49
22. Недельная глава "Хукат" 53
23. Недельная глава "Балак" 56
24. Недельная глава "Пинхас" 59

1985 г. **61**
1. Сделай себе рава и приобрети себе друга (1) 61
2. Ветвь и корень 64
3. Правда и вера 66
4. Вот родословная Ноаха 70
5. Уйди из земли твоей 73
6. И открылся ему Творец в Алоней Мамре 74
7. Жизнь Сары 76
8. Сделай себе рава и приобрети себе друга (2) 78
9. И сталкивались сыны в утробе ее, и пошла она спросить Творца 81
10. И вышел Яков 84
11. Спор Якова с Лаваном 90
12. И поселился Яков 93
13. Оплот спасения моего 97
14. Я первый и Я последний 100
15. И обратил Хизкияу лицо свое к стене 102
16. Чем более изнуряли его 105
17. Узнай и прими сердцем 108
18. Обвинители 110
19. Пойдем к Фараону (1) 113
20. Кто укрепил сердце свое 116
21. Время - Торе и время - молитве 118
22. Вся Тора - это одно святое Имя 120
23. На ложе ночном 123
24. Три времени в работе 127
25. Нет света без сосуда 129
26. Покажи мне величие Свое 132

27. Возвращение 134
28. О разведчиках 141
29. Близок Творец ко всем истинно взывающим к Нему 145
30. Три молитвы (1) 148
31. Не видит себя к грешникам 150
32. Награда получающим 154
33. Преступники Исраэля 156
34. И взмолился я Творцу 159
35. Когда человек знает, что такое трепет перед Творцом 161
36. И был вечер, и было утро 164
37. Заповедь – свидетельствовать 166
38. Четыре ступени в работе: "праведник - и хорошо ему", "праведник - и плохо ему", "грешник - и плохо ему", "грешник - и хорошо ему" 172
39. Услышь наш голос 178

1986 г. 191
1. И пошел Моше 191
2. Слушайте, небеса 194
3. Что значит, что с помощью Торы удостаивается человек милостыни и мира 201
4. Милосердие 204
5. О заповеди: "Почитай отца своего" 207
6. Уверенность 209
7. Молитва масс 218
8. Помощь, приходящая свыше 222
9. Ханукальная свеча 226
10. Молитва 230
11. Истинная молитва 233
12. О чем молиться 235
13. Пойдем к Фараону (2) 238
14. Для чего сосуды египтян 245
15. Молитва общества 250
16. Потому что избран Яаков 252
17. Порядок проведения собрания 254
18. Кто приводит к молитве 258
19. Радость 261
20. Да будет согрешивший 268
21. Вера выше знания 270

1984 г.

1. Цель группы (ч.1)

Мы собрались здесь, чтобы заложить основу строения группы для всех тех, кто заинтересован идти путем и методикой Бааль Сулама, которая представляет путь, позволяющий подниматься по ступеням человека, не оставаясь в категории животного, как сказали мудрецы о строфе "вы - овцы Мои, паства Моя, вы - человек"[1]: "Вы зоветесь человеком, а идолопоклонники не зовутся человеком"[2] - это изречение Рашби[3].

Чтобы понять уровень *человека,* мы приведем здесь изречение мудрецов (трактат Брахот) о строфе "Послушаем всему заключение: пред Творцом трепещи и заповеди Его соблюдай, потому что в этом весь человек"[4]. Спрашивает Гмара: "Что значит "в этом весь человек"? Сказал раби Эльазар: "Весь мир сотворен лишь ради этого""[5] - то есть весь мир сотворен лишь ради трепета пред Творцом.

И следует понять, что это такое: "трепет пред Творцом". Ведь выходит, что это - причина, по которой был сотворен мир. Известно из всех изречений мудрецов, что причиной сотворения было (желание) принести благо Его творениям. Иными словами, Творец пожелал насладить творения, дабы они чувствовали себя счастливыми в мире. Здесь же мудрецы сказали о строфе "в этом весь человек", что причина творения - "трепет пред Творцом".

Однако это разъясняется в книге "Дарование Торы", где сказано, что творения не получают благо и усладу, хотя в этом причина сотворения, из-за различия свойств между Творцом и ними. Ведь Творец - Дающий, а творения - получающие. И существует правило, согласно которому ветви уподобляются своему корню, от которого родились.

Поскольку получение не свойственно нашему корню, то есть Творец не испытывает недостатка, чтобы Ему понадобилось получить что-либо и наполнить Свой недостаток, постольку когда человек должен быть получающим, он ощущает дискомфорт. Поэтому каждый человек стыдится есть хлеб милости.

И чтобы исправить это, нужно было сотворить мир. "Мир" (עולם - олам) - значит сокрытие (העלם - ээлем), так как благо и наслаждение обязательно должны быть скрыты. Для чего? Ответ: ради трепета. Иными словами, чтобы у человека был трепет перед использованием своего сосуда получения, зовущегося "себялюбием".

Смысл в том, чтобы человек воздерживался от получения удовольствий потому, что он желает их, и чтобы у него была сила преодоления страсти к тому, чего он вожделеет.

Напротив, пускай получает наслаждения, из которых произрастет удовольствие Творцу. Смысл этого в том, что творение хочет совершать отдачу Творцу. И у него будет трепет пред Творцом, то есть перед тем, чтобы получать для собственной пользы. Ведь это получение удовольствия, которое человек испытывает для собственной пользы, отдаляет его от слияния с Творцом.

С другой стороны, когда человек выполняет какую-либо заповедь из заповедей Творца, он должен намереваться так, чтобы заповедь эта принесла ему чистые помыслы - чтобы он захотел совершить отдачу Творцу, выполняя эту заповедь. Как сказали мудрецы: "Раби Ханания бен Акашия говорит: "Пожелал Творец удостоить Исраэль и потому преумножил им Тору и заповеди"[6].

---

[1] Пророки, Йехезкель, 34:31. *(Тут и далее – примечания переводчиков)*
[2] Трактат Бава Меция, 114:2.
[3] Раби Шимон бар Йохай.
[4] Писания, Коэлет, 12:13.
[5] Трактат Брахот, 6:2.
[6] Трактат Макот, 23:2.

Поэтому мы собираемся здесь, чтобы основать группу - чтобы каждый из нас следовал этому духу "отдачи Творцу". А чтобы достичь отдачи Творцу, необходимо прежде начать отдавать человеку - и это называется "любовью к ближнему".

Но любовь к ближнему возможна лишь при самоотречении. С одной стороны, каждый должен принижать себя, а с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец предоставил нам возможность, чтобы мы смогли вступить в группу, где у каждого из нас лишь одна цель - "чтобы Шхина[7] пребывала меж нами".

И хотя мы еще не достигли цели, но в нас есть желание достичь цели. Это тоже должно быть важно для нас, хотя мы находимся еще в начале пути. Но мы надеемся, что достигнем этой возвышенной цели.

1. Цель группы (ч.2)

Поскольку человек сотворен с сосудом (кли), который называется "себялюбие", постольку, когда человек не видит, что некое действие принесет ему какую-либо личную выгоду, у него нет горючего для усилий, чтобы сделать даже легкое движение. А без отмены себялюбия невозможно достичь слияния с Творцом, то есть подобия по свойствам.

И поскольку это противно нашей природе - нужно общество, в котором все будут представлять большую силу, чтобы мы могли работать вместе для отмены желания получать, называющегося "злом", так как именно оно препятствует достижению цели, ради которой сотворен человек.

Поэтому общество должно состоять из индивидуумов с единым для всех мнением о том, что нужно достичь этого. Тогда из всех индивидуумов создается одна большая сила, способная бороться с собой, потому что в каждого включены все. Таким образом, каждый базируется на большом желании - он хочет достичь цели.

А чтобы один включался в другого, каждый должен отменять себя перед другим. Осуществляется это посредством того, что каждый видит достоинства товарища, а не его недостатки. Тот же, кто полагает, что он немного выше товарищей, уже не может объединяться с ними.

Кроме того, во время собрания нужно быть серьезными, чтобы не выходить из намерения, с которым собрались. Из скромности, которая очень важна, внешне обычно проявляли несерьезность, но на самом деле в сердце их пылал огонь.

Однако маленькие люди, тем более во время собрания, должны остерегаться того, чтобы не увлечься за речами и делами, которые не ведут к цели собрания, состоящей в том, что посредством этого надо достичь слияния с Творцом. О слиянии смотри в книге "Дарование Торы" (стр. 168).

И только находясь не среди товарищей, лучше не показывать окружающим намерение, которое у них в сердце, и внешне быть как все. Сказано об этом: "проявлять скромность с Богом твоим"[8]. Хотя на это есть более высокие толкования, но и простое толкование тоже важно.

Поэтому желательно, чтобы в среде товарищей при объединении они были равны друг с другом - дабы один мог отменять себя перед другим. В обществе надо особо следить за тем, чтобы в их среду не проникло легкомыслие, так как легкомыслие разрушает все. Но, как уже сказано, это должно быть внутренним делом.

Однако в присутствии кого-либо, не относящегося к этому обществу нужно не показывать никакой серьезности, а внешне соответствовать человеку, который сейчас пришел. Иными словами, говорить не о серьезных вещах, а о том, что подходит человеку, который сейчас пришел и который зовется "незваным гостем".

---

[7] Шхина - Божественное присутствие.
[8] Пророки, Миха, 6:8.

2. О любви к товарищам

1. Необходимость товарищеской любви.

2. По какой причине я выбрал именно этих товарищей, и почему товарищи выбрали меня?

3. Должен ли каждый из товарищей проявлять свою любовь к обществу? Или достаточно того, что у него в сердце есть любовь и он скромно работает над товарищеской любовью? И поэтому он не должен раскрывать то, что у него на сердце?

Известно, что скромность очень важна. Или же наоборот, человек обязан проявлять любовь к товарищам, которая есть у него в сердце, так как этим проявлением он пробуждает сердце другого навстречу товарищам, чтобы товарищи тоже чувствовали, что каждый из них работает над товарищеской любовью. Выгода от этого состоит в том, что тем самым он получает более мощную силу, чтобы действовать в товарищеской любви с большей энергией и мощью, так как сила любви каждого включается в других.

Таким образом, вместо одной силы для работы над товарищеской любовью, - если общество состоит из десяти товарищей - в человека включены теперь десять сил (этой) необходимости; и они понимают, что должны работать над товарищеской любовью. С другой стороны, если каждый не показывает обществу, что он работает над товарищеской любовью, то ему недостает силы общества.

Дело в том, что очень трудно судить о товарище положительно. Каждый думает о себе, что он праведник и что только он работает над товарищеской любовью. Выходит, у него есть лишь малая сила для того, чтобы работать в любви к ближнему. Отсюда следует, что именно эта работа должна вестись открыто, а не в скромности.

Однако всегда нужно напоминать себе о цели общества. Иначе тело, по обыкновению, затушевывает цель, так как тело всегда заботится о собственной пользе. Ибо следует помнить, что общество в целом было утверждено на той основе, чтобы достичь любви к ближнему. А отсюда - трамплин к любви к Творцу.

И достигается это как раз посредством того, что человек признает необходимость общества, чтобы иметь возможность совершать отдачу товарищу совершенно безвозмездно. Смысл в том, что ему не нужно общество, которое будет оказывать ему помощь, дарить подарки и тому подобное, в результате чего получающие сосуды его тела будут удовлетворены. Но такое общество выстроено на основе себялюбия и приводит к развитию лишь получающих сосудов человека, который видит теперь, что у него есть перспективы, что его имущество возрастет благодаря тому, что товарищ помогает ему обретать материальные ценности.

Однако же следует помнить, что общество было утверждено на основе любви к ближнему. Иными словами, каждый должен получать от общества любовь к ближнему и ненависть к собственной природе. При виде того как товарищ прилагает старания в аннулировании своей природы и в любви к ближнему, каждый проникнется намерением своего товарища.

Таким образом, как уже сказано, если общество базируется, к примеру, на десяти товарищах, то каждый проникается десятью силами, которые работают над аннулированием своей природы, ненавистью к своей природе и любовью к ближнему.

А иначе, мало того, что человек остается с одной-единственной силой любви к ближнему, - не замечая, как товарищи работают над этим, поскольку они работают над любовью к ближнему в скромности, - напротив, товарищи приводят к тому, что он теряет свою силу, свое желание идти путем любви к ближнему. Тогда он учится по их делам и падает во власть себялюбия.

4. Должен ли каждый знать, чего недостает товарищу, в частном случае каждого из товарищей, - чтобы знать, чем он может наполнить их? Или же достаточно общей работы над любовью к товарищам?

3. Любовь к товарищам

В Торе (Берешит, 37) сказано: "И нашел его (Йосефа) человек, когда он бродил по полю, и спросил его тот человек, говоря: "Что ты ищешь?". Он ответил: "Братьев моих ищу я, скажи мне, где они пасут?". Что значит: "человек блуждает по полю"? Под полем подразумевают место, на котором должны вырасти дары земли, дающие пропитание всему миру. Как известно, полевыми работами являются: "пахота", "сеяние" и "жатва". Сказано нашими мудрецами: "То, что со слезами посеяно, с радостью будет сжато". И это называется поле, которое благословил Творец.

Бааль Турим объясняет это место в Торе, говоря, что здесь идет речь о человеке, который сбился с пути духовного развития, который не знает истинной дороги, который уже отчаялся и думает, что он никогда не достигнет своей цели. "И спросил его тот человек, говоря: "Что ты ищешь (левакеш)?". Слово "левакеш" имеет в иврите два значения: искать и просить. Следовательно, вопрос "человека" можно понять и так: "Что попросишь?", вместо - "Что ты ищешь?", - то есть: "Чем я могу тебе помочь?" И Йосеф отвечает ему: "Братьев я прошу (ищу)", - то есть я хочу быть в группе, где есть любовь к товарищам, и тогда я смогу подняться по дороге, ведущей к Творцу.

Эта дорога называется "дорога или путь отдачи". И наша природа находится в полном противоречии, вражде с этим путем. И чтобы идти по этой дороге, есть лишь один способ: быть в группе, где существует любовь к товарищам, и где каждый может помочь своему товарищу двигаться вперед именно по этому пути.

"И сказал человек: "Ушли они отсюда". Раши объясняет: порвали они братские узы, то есть они не хотят объединяться с тобой. И это, в конце концов, привело к тому, что народ Исраэля попал в египетское изгнание. И чтобы выйти из Египта, мы должны объединиться в группу, где существует любовь к товарищам, и с помощью этого мы удостоимся выйти из Египта и получить Тору.

4. Человек да поможет ближнему

Следует понять, чем человек может помочь товарищу. Решается ли этот вопрос именно там, где есть бедные и богатые, умные и глупые, сильные и слабые и тому подобное? Но если все богаты, или все умны, или все сильны и тому подобное - чем человек может помочь другому?

Однако же, мы видим, что есть одна вещь, которая присуща всем, - расположение духа. Сказано: "Тревога в сердце человека - пусть поведает о ней другим"[9]. Ибо пребывать в приподнятом расположении духа не помогут человеку ни богатство, ни мудрость, ни тому подобное.

Человек может помочь другому именно когда видит, что тот пребывает в унынии. Сказано: "Не может человек сам освободить себя из тюрьмы", но именно товарищ способен вызвать у него приподнятое расположение духа.

Иначе говоря, товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состояние духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве. И начинает путь, как будто его цель сейчас близка к нему.

Отсюда следует, что каждый должен обращать внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, вызвав у него приподнятое расположение духа. Ибо в том, что касается расположения духа, каждый может найти в товарище место недостатка, которое он способен наполнить.

5. Что дает правило "возлюби ближнего как самого себя"

Вопрос: Что дает нам правило "возлюби ближнего своего"?

---

[9] См. трактат "Йома", 75:1.

Ответ: С помощью выполнения этой заповеди мы можем достичь любви к Творцу.

Вопрос: Если так, то что же нам дает соблюдение остальных шестисот двенадцати заповедей?

Ответ: Прежде всего, нужно знать, что это за правило "возлюби ближнего своего". Известно, что правило основывается на множестве деталей, и без этих деталей правило не может существовать. Например, молитву "Кдуша" можно произносить только в миньяне, т.е. когда собралось не менее десяти евреев. В книге Зоар сказано, что там, где собрались десять человек, уже есть место для проявления божественного присутствия - Шхины.

Заповедь "возлюби ближнего своего как самого себя" основывается на остальных шестиста двенадцати заповедях. Это значит, что когда мы соблюдаем все шестьсот двенадцать, мы сможем подойти к исполнению заповеди "возлюби ближнего". Получается, что детали, частности дают нам возможность соблюдать это правило. Когда же мы сможем соблюдать это правило, то мы сможем достичь любви к Творцу, как сказано в Теилим (84): "Страстно возжелай Создателя".

Человек не может соблюдать все шестьсот двенадцать заповедей один. Например, заповедь "выкуп первенца". Если у человека сначала родилась дочь, то он не может исполнить эту заповедь. Женщины же вообще освобождены от соблюдения заповедей, связанных с определенным временем.

Но так как все связаны друг с другом, то получается, что все выполняют все заповеди. Поэтому, с помощью исполнения шестисот двенадцати заповедей, можно подойти к соблюдению правила "возлюби ближнего как самого себя"[10].

6. Любовь товарищей

"Возлюби ближнего своего как самого себя". Раби Акива сказал, что это большое правило в Торе (трактат Кидушим). Это значит, что, соблюдая это правило, мы соблюдаем все детали Торы, которые включены в него. Тогда, получается, что нам вроде бы больше нечего делать.

Но мы видим, что Тора говорит нам: "Чего Творец требует от тебя? Только того, чтобы ты боялся Его". Получается, что главным требованием для человека является трепет перед Создателем, то есть если человек исполняет эту заповедь, то этим он соблюдает всю Тору и все заповеди, и даже заповедь "возлюби ближнего своего".

Тем не менее, согласно словам раби Акивы, все наоборот, то есть заповедь "возлюби ближнего" включает в себя и заповедь трепета перед Творцом. Мудрецы не соглашаются с раби Акива и говорят (Брахот): "Во всем слушайся Творца и бойся Его, потому что в этом весь человек". Гмара спрашивает: "Что значит "весь человек"? Сказал раби Элиэзер: "Сказал Создатель - весь мир сотворен только ради этого" (то есть, - весь мир сотворен только ради трепета перед Творцом). А согласно раби Акиве, все включено в правило "возлюби ближнего".

Однако в других местах Талмуда мудрецы говорят, что главное - это вера, то есть получается, что и трепет перед Творцом, и любовь к ближнему включены в понятие "вера". И чтобы понять все это, мы должны подумать о том, что же такое: вера, трепет перед Творцом и любовь к ближнему.

Прежде всего, мы должны всегда помнить, что же такое цель творения. Известно, что она заключается в том, чтобы насладить создания. Если это так, то есть, если Творец хочет дать своим созданиям все благо, которое Он приготовил им, то зачем существуют эти три понятия: вера, трепет перед Создателем и любовь к ближнему? Они нужны только для того, чтобы сделать наши сосуды пригодными для получения того блага, которое нам приготовил Творец.

---

[10] См. в книге 6 "Предисловие к Учению о десяти сфирот об уровнях "612" и "613", – уровне достижения Творца.

Теперь нужно понять, а как именно эти три заповеди делают наши сосуды пригодными, "кашерными". Вера необходима для того, чтобы мы верили в то, что целью творения является наслаждение созданий, и в то, что каждый из нас способен достигнуть этой цели. Это значит, что цель творения могут достигнуть не только особо одаренные люди, а все создания без исключения, и не обязательно иметь для этого особый талант. Мудрецы сказали в "Мидраш Раба": "Сказал Создатель евреям - вся мудрость и вся Тора будут легки для того, кто боится Меня и соблюдает слова Торы, и вся Тора и вся мудрость будут в сердце его".

Получается, что вера дает человеку уверенность в том, что он может достичь цели, а не отчаиваться от первых неудач. Вера нужна человеку для того, чтобы он не свернул с середины пути. Человек должен верить, что Творец помогает всем, даже таким ничтожным людям как он, достичь слияния с Ним.

А чтобы удостоиться веры, сначала нужен трепет, как сказано в Книге Зоар: "Потому что трепет - это Заповедь, которая включает в себя все Заповеди Торы и она же является вратами для веры в Творца, и согласно пробуждению трепета перед Создателем увеличивается и его вера в управление Творца". Что такое трепет перед Создателем? Человек должен бояться того, что он не сможет доставить удовольствие Творцу, а не того, что он сам не получит что-нибудь (например, грядущий мир). Итак, трепет перед Творцом является вратами веры, то есть без трепета нельзя удостоиться веры.

А для того, чтобы достичь трепета перед Ним, то есть страха того, что он не сможет доставить удовольствие Творцу, человек должен приобрести страстное желание доставлять удовольствие, то есть желание отдавать. Но, как правило, человек боится упустить что-нибудь, - не получить что-либо для себя, - и при этом он не боится, что он не сможет что-нибудь отдать Творцу.

Как же человек может получить это новое свойство - желание отдавать и при этом понять, что желание получать для себя очень вредит ему? Ведь это противоречит природе человека. Иногда, под влиянием наших священных книг и мудрецов, у человека появляются робкие попытки выйти из-под власти эгоизма, но это лишь иногда. Человек не может постоянно соблюдать все заповеди с мыслью о том, что делает это он не ради собственной выгоды.

Существует лишь один выход - собраться нескольким людям, у которых есть маленькая возможность выйти из-под власти эгоизма, вместе, в одну группу. Каждый член этой группы должен отменить себя по отношению к другому. У каждого из членов этой группы есть в потенциале любовь к Творцу, так вот, объединившись в такую группу и подавив свой эгоизм по отношению к товарищам, они создадут новую сущность. И если, например, в группе есть десять членов, то у этой сущности будет сила в 10 раз большая, чем была у каждого в отдельности.

Но существует условие: когда эти люди собрались в группу, каждый из них должен думать о том, как подавить свой эгоизм, а не о том, как насытить свои желания получать. Только таким путем он сможет приобрести новое качество - желание отдавать.

И от любви к товарищам он может перейти к любви к Творцу, то есть человек будет хотеть доставить удовольствие Создателю. Получается, что желание отдавать очень важно и необходимо, а приобрести его он может только с помощью товарищей. И тогда можно сказать, что человек боится Творца, то есть он боится, что не сможет доставить Ему удовольствие.

Итак, фундаментом, на котором можно построить здание святости, является правило "возлюби ближнего", с помощью которого можно получить желание доставлять удовольствие Творцу. После этого возникает понятие "трепета", - то есть человек боится, что он не сможет доставить удовольствие Создателю. Затем, когда у человека уже есть врата, которые называются "трепет перед Творцом", он может удостоиться веры. А вера - это сосуд, в который может войти Шхина.

Получается, что у нас есть 3 правила.

1. Первое из них - это правило раби Акивы, то есть "возлюби ближнего своего как самого себя". И оно является основой основ. То есть, если оно не выполняется, никакая сила не сможет сдвинуть человека из того положения, в котором он находится. Потому что только соблюдая эту заповедь, человек может перейти от любви к себе к любви к ближнему, то есть от эгоизма к альтруизму, и почувствовать, что любовь к себе очень вредна.

2. После этого переходим ко второму правилу, - то есть к трепету перед Творцом, потому что, если нет боязни, то нет и веры (см. комментарий "Сулам").

3. Затем переходим к третьему правилу, то есть к вере, и после того как мы выполним все эти три правила, мы удостаиваемся того, что чувствуем, что такое цель творения, то есть - насладить создания.

7. О правиле "Возлюби ближнего как себя"

Как уже было сказано, в это правило включены все остальные шестьсот двенадцать заповедей. В трактате "Шабат" мудрецы сказали, что с помощью соблюдения шестиста двенадцати заповедей удостаиваются выполнения правила "возлюби ближнего", а после этого удостаиваются и любви к Творцу.

Если так, что же дает нам любовь к товарищам? В статье 5 было сказано, что так как у каждого человека любовь к ближнему очень слаба, она еще не проявилась, то должны несколько человек объединиться в одну группу. Потому, что когда нужно что-то реально делать по отношению к другому, и человек помнит, что он в своих мыслях решил подавить свой эгоизм, то он видит, что он не может отказаться от малейшего удовольствия в пользу другого.

Если же несколько человек, у которых есть желание достичь любви к ближнему, объединились в группу, и когда каждый из них будет подавлять свой эгоизм по отношению к другому, то каждый из них получит силы всех остальных, и произойдет увеличение всех отдельных сил членов группы в одну большую силу. И тогда появляется возможность выполнения заповеди "возлюби ближнего".

Вроде бы получается противоречие: мудрецы сказали, что для соблюдения этой заповеди нужно выполнять все остальные шестьсот двенадцать, а мы видим, что для достижения любви к ближнему нужна лишь любовь к товарищам по группе.

В окружающей нас жизни мы видим, что у светских людей тоже существует любовь к товарищам, они тоже собираются в различные компании. В чем разница между группой, построенной на принципе любви к ближнему, и светскими компаниями друзей?

В Тэилим сказано: "В сборище насмешников не сиди". Что же это значит? Ведь известны запреты на то, чтобы говорить плохое о других, или вообще говорить пустые, глупые вещи. Зачем же было отдельно запрещать времяпрепровождение в сборище насмешников? Видимо, этот запрет чем-то отличается от первых двух.

Дело в том, что обычно люди объединяются в компании в надежде на то, что каждый из членов этой группы будет стараться улучшить материальное положение другого. Тогда получается, что каждый из членов такой группы получит максимальную материальную помощь со стороны других. Каждый из членов такой группы все время прикидывает, - что он получил взамен своих стараний "на пользу общества", насколько он с помощью других членов группы удовлетворил свое желание получать, - то есть такая группа основана на эгоизме. Если же член такой группы начинает чувствовать, что он сам по себе может получить больше, чем в рамках группы, то он начинает раскаиваться в том, что он вступил в нее.

Если в такой группе появляется человек, который говорит, что нужно строить группу на принципе помощи ближнему и любви к нему, то все начинают насмехаться над ним. Это и называется "сборище насмешников". И такая компания отдаляет человека от духовного, - в

этом и заключается запрет: "В сборище насмешников не сиди".

Наши мудрецы сказали (Санэдрин): "Грешникам лучше находиться порознь, - лучше и им, и всему миру, а еще лучше, чтобы их вообще не было. Праведникам же, наоборот - лучше быть вместе, в собрании, - хорошо им, хорошо и всему миру".

Праведники - это те, которые хотят выполнять правило "возлюби ближнего как самого себя", они хотят выйти из-под власти эгоизма и приобрести совершенно новую черту - любовь к ближнему. Вообще, человек может заставить себя делать это, но это будет вынужденная любовь, - сердце человека по своей природе не может согласиться с этим. Если так, то как же сделать, чтобы сердце искренне полюбило ближнего?

Именно для этого нам и даны остальные шестьсот двенадцать заповедей, с помощью которых можно не заставить, а "уговорить" сердце. Но так как это против природы человека, то этого недостаточно. Существуют и дополнительные советы, - что для того, чтобы человек смог увеличить свои силы для выполнения правила "возлюби ближнего", ему понадобится "любовь к товарищам".

Если каждый из членов группы подавит свой эгоизм по отношению к товарищам, то появится единый организм, и маленькие ростки любви к ближнему, которые есть у каждого, объединятся и создадут новую большую силу, причем эта большая сила будет у каждого из членов группы. А когда у каждого есть эта сила, то он сможет проявить свою любовь к ближнему. А после этого человек сможет достичь любви к Творцу.

Но все это при обязательном условии: каждый подавляет свой эгоизм по отношению к другому. Если же он отделен от товарища, то он не сможет получить от него его ростки любви к ближнему. Каждый должен сказать себе, что он – "ноль" по отношению к товарищу.

Это похоже на то, как пишут цифры: если написать сначала 1, а потом 0, то получится 10, то есть в 10 раз больше, если же после единицы написать два ноля, то получится 100, то есть в 100 раз больше. Это значит, что (если) мой товарищ - единица, а я - два ноля по отношению к нему, то получится 100, и сила наша будет в 100 раз больше первоначальной. Если же, наоборот: я - единица, а товарищ - ноль, то получится 0,1, а если я - единица, два моих товарища - два ноля, то получится 0,01 от первоначальных наших возможностей. Итак, чем хуже я оцениваю своих товарищей, тем хуже я делаю сам себе.

Допустим, у тебя уже есть силы для любви к ближнему, и ты можешь ее проявить реально, и ты уже чувствуешь, что личная выгода лишь вредит тебе, тем не менее, - не верь себе. У тебя все время должен быть страх, что ты остановишься на середине пути и упадешь в объятия эгоизма. Ты должен бояться, что тебе дадут такие удовольствия, перед которыми ты не сможешь устоять и насладишься ими только ради себя.

То есть ты уже можешь устоять перед небольшими удовольствиями, - не наслаждаться ими, или насладиться, но ради других. Но больших удовольствий ты должен бояться. Это и есть трепет перед Творцом, о котором говорилось выше. Если у тебя уже есть и любовь к ближнему, и трепет перед Создателем, то тебе осталось приобрести только свет веры, который и приводит Шхину. В комментарии "Сулам" сказано, что веру дают согласно размеру трепета.

Поэтому всегда следует помнить, что понятие "возлюби ближнего как самого себя" нужно соблюдать как заповедь, то есть как приказ Творца. Раби Акива объяснил нам, что из этой заповеди нужно сделать железное правило, с помощью которого мы сможем соблюдать все заповеди ради Творца, а не ради собственной выгоды. Это значит, что такое их соблюдение не приведет к увеличению желания получать ради себя, ведь обычно человек соблюдает заповеди, не выполняя правило раби Акивы, надеясь получить за это оплату в грядущем мире (или еще в этом, материальном мире).

Должно быть так: с помощью соблюдения заповедей мы действительно получим оплату, но оплатой этой будет то, что мы сможем подавить свой эгоизм и достичь любви к ближнему, а потом - любви к Всевышнему. Об этом мудрецы сказали, что если человек удостоится, то Тора станет ему лекарством Жизни, а если не удостоится, то она будет ему

ядом Смерти.

Это значит, что если он не удостоится, то он будет соблюдать Тору и заповеди ради любви к себе, и его эгоизм от этого только увеличится, и тогда Тора будет ему ядом Смерти. Если же человек удостоится, то его эгоизм исчезнет, а вместо него он приобретет любовь к ближнему, и с помощью этого он достигнет любви к Творцу, и единственным его желанием будет доставить удовольствие Творцу.

8. Какое выполнение Торы и заповедей очищает сердце

Вопрос: "Если мы занимаемся Торой и заповедями, чтобы получить награду, ощущает ли это наше сердце, как сказали мудрецы: "Я создал злое начало (ецер ра), и Я создал Тору для его исправления, которая очищает сердце". Может быть, это относится только к соблюдению Торы бескорыстно, независимо от получения награды. Или, может быть, что если мы занимаемся Торой и заповедями ради награды, то это тоже очищает наше сердце?

Ответ: на этот вопрос ответ находится в "Предисловии к Книге Зоар" (п. 44), - там сказано, что когда человек начинает заниматься Торой и выполнением заповедей без всякого намерения, то есть без любви и страха, - а именно так следует служить Царю, даже ло лишма[11], - все равно у такого человека "некуда ше-ба-лев"[12] начинает расти и проявлять свои действия.

Потому, что для соблюдения заповедей не нужно намерение, а выполнение действия без намерения может очистить желание получать, но на самом низком, первом уровне, который называется "домэм"[13]. Когда человек очистил уровень "домэм" в своем желании получать, то он построил шестьсот тринадцать органов в своей точке, которая в сердце, то есть он приобрел "домэм" в "нэфеш"[14] святости (у души, как и у тела, есть шестьсот тринадцать органов). Итак, мы видим, что занятие Торой и заповедей даже ло лишма очищает сердце.

Вопрос: Соблюдать Тору и заповеди не ради награды способны только избранные единицы? Или все, кто пойдет путем соблюдения Торы и заповедей не ради награды, удостоятся слияния с Творцом?

Ответ: Желание получать только для себя вытекает из идеи творения (махшевет а-брия), но с помощью исправления "нешамот" (душ) люди превратят желание получать только для себя в желание получать, чтобы отдавать. Это исправление произойдет путем соблюдения Торы и заповедей.

И это касается всех без исключения, потому что всем дана эта возможность, а не только избранным. Но так как это дело выбора, то существуют те, кто быстро продвигаются в этом направлении, а есть (те), которые (движутся) очень медленно[15], но, в конце концов, все достигнут этой цели.

Вместе с тем, когда начинают заниматься Торой и заповедями, - начинают ло лишма потому, что человек создан с желанием получать, поэтому он ничего не будет делать, пока не будет знать, что это принесет ему личную пользу.

Рамбам пишет: "Мудрецы говорят: "Всегда будет заниматься человек Торой, даже ло лишма, и от ло лишма перейдет к лишма[16]. Поэтому когда обучают женщин и детей и "амей а-арец"[17], то учат их служить Создателю из-за страха перед Ним и чтобы получить награду от Него, - до тех пор, пока не увеличатся их знания, и пока они не получат большую мудрость. Только тогда открывают им постепенно эту тайну и приучают их к этому

---

[11] "Не во Имя Торы", не ради Творца.
[12] "Точка, которая в сердце".
[13] Уровень неживой природы.
[14] Самый низкий уровень развития души.
[15] См. "Предисловие к Книге Зоар", п.п. 13, 14.
[16] Во Имя Торы самой.
[17] Простых, малограмотных людей.

осторожно, пока они не постигнут и не признают, что нужно служить Всевышнему ради любви к нему" (Илхот "Тшува", ч. 10).

Итак, согласно Рамбаму, мы видим, что все должны прийти к состоянию лишма, разница заключается только во времени.

Вопрос: Если человек видит и чувствует, что он идет по дороге, которая приведет его к состоянию лишма, должен ли он стараться повлиять на другого, чтобы и тот пошел тем же путем, или нет?

Ответ: Это вопрос общий. Подобно тому, как религиозный человек смотрит на не-религиозного и искренне считает, что он сможет вернуть его к служению Творцу, то он должен это сделать, так как есть заповедь: "Ты увещевай ближнего твоего".

Также и человек, идущий по дороге к состоянию лишма, может сказать своему ближнему, что стоит идти по более верной дороге, - но это, если его намерение только в том, чтобы исполнить эту заповедь. Но часто мы видим, что один человек читает мораль другому, чтобы показать свое превосходство над другим, а не ради исполнения заповеди "увещевай ближнего своего".

Из вышесказанного видно, что каждый хочет, чтобы другой тоже шел дорогой истины, и это порождает спор между религиозными и светскими, между литаим и хасидами, и между различными течениями в хасидизме, и каждый из них считает, что правда на его стороне, и каждый хочет убедить другого, чтобы тот шел прямым путем.

9. Да продаст человек крышу дома своего

Сказал раби Йегуда от имени Рава: "Всегда будет продавать человек крышу (бревна) дома своего, чтобы купить обувь для ног своих" (трактат Шабат). Нужно понять: что такое "бревна дома своего", и в чем важность обуви, что ради нее стоит продавать бревна дома своего.

Объясним это с точки зрения духовной работы. Бревна дома своего означают "случай", т.е. то, что происходит с человеком в его доме. Под словом "человек" мы понимаем, с одной стороны, его знания, разум, с другой стороны, его чувства, - что человек ощущает в сердце: хорошо ли ему или плохо. Эти случаи, которые происходят с человеком, пробуждают у него вопросы повседневной жизни. Эти вопросы касаются взаимоотношений между человеком и Творцом и между человеком и другими людьми.

Человек предъявляет претензии к Создателю - почему Он не удовлетворяет все его потребности; это значит, что человек думает, что Творец должен заполнить то, чего, по мнению человека, ему не хватает. Иногда человек думает, что его состояние очень плохое по сравнению с другими, - он считает, что другие находятся на более высокой ступени, чем он.

Получается, что он находится в положении "разведчиков" (мераглим), которые говорят о высшем управлении, т.к. он не чувствует благо и удовольствие в своей жизни, и тяжко ему сказать: "Пусть только благо и милость сопровождают меня все дни моей жизни" (Тэилим, 23), и получается, что - он в положении "разведчиков".

Об этом сказали мудрецы (трактат Брахот, 54), что человек должен благословлять на плохое как на хорошее. Так как иудаизм основывается на вере выше знания, - т.е. не полагаться на то, что разум заставляет нас думать, говорить и делать, а нужно верить в высшее управление, которое может делать только хорошее. Только тот человек удостаивается постичь и почувствовать благо и удовольствие, кто "оправдывает" высшее управление, - т.е. видит и за хорошим, и за плохим только хорошее.

Бааль Сулам рассказал притчу о человеке, у которого есть претензии к Творцу из-за того, что Он не удовлетворяет его просьбы. Это похоже на то, что человек с маленьким ребенком идет по улице и ребенок горько плачет, и все прохожие, которые смотрят на отца, думают: "Какой жестокий человек! Он может спокойно слушать плач своего ребенка и не

обращает внимания на него". Получается, что у прохожих плач ребенка вызывает жалость, но не у отца ребенка. В конце концов, прохожие не выдержали и спросили отца ребенка: "Где же твое милосердие?" На что человек ответил: "А что же мне делать, если мой любимый сын, которого я берегу как зеницу ока, просит у меня булавку, чтобы почесать себе глаз. Разве из-за того, что я не выполняю его просьбу, меня можно назвать жестоким? Ведь если я сжалюсь над ним и дам ему булавку, он выколет себе глаза и станет слепым".

Поэтому мы должны верить, что все, что Творец делает нам, - это для нашего же блага; тем не менее, мы должны просить Его убрать те горести, которые постигли нас. Но мы должны сознавать, что наша молитва - это одно, а ответ на молитву - это другое. То есть, мы сделали то, что были обязаны сделать, - мы попросили Творца, но Он, как сказано в притче, сделает то, что во благо нам.

То же самое присутствует и во взаимоотношениях между человеком и его товарищем. Выше мы говорили, что "продаст человек бревна дома своего и купит обувь для ног своих". Здесь имеются в виду все случаи взаимоотношений между человеком и его товарищами. Скажем, человек прикладывает большие усилия для своих товарищей и не видит реакции с их стороны, ему кажется, что они ведут себя не так как нужно. Ему кажется, что его товарищи ведут себя по отношению друг к другу не так, как нужно в группе, а как обычные люди.

Такому человеку начинает казаться, что он один любит своих товарищей, а другие ничего не делают для этого. И это называется "разведчик", - т.е. он следит за своими товарищами, смотрит, как они выполняют заповедь "возлюби ближнего". Ему кажется, что его товарищи даже говорят неправильно.

Дело в том, что у человека любовь к товарищу основывается на любви к себе. Поэтому он все время проверяет: а что он выиграл от любви к другому?

А должно быть так: мне нужна любовь к ближнему, поэтому я заинтересован в группе, которая была создана, чтобы я увидел, как каждый из нас прикладывает усилия ради товарища, и, глядя на это, мои крошечные ростки любви к ближнему постепенно растут, и со временем я смогу делать во имя других гораздо больше, чем это в моих силах. Сейчас же я вижу, что я не выиграл ничего, потому что я вижу, что никто не делает это правильно, поэтому будет лучше, если я не буду с ними и не приобрету их качества.

Ответ может быть лишь таким: кто-то неслучайно собрал в одну группу именно этих людей, которые подходят для этой цели, - т.е. в каждом из них есть какая-то искра любви к ближнему, но эта искра сама не может зажечь пламя любви, которое бы засияло, поэтому эти люди согласились объединиться, чтобы они слились в одно большое пламя.

Однажды Бааль Сулам спросил: что такое заключение союза между двумя друзьями? В Торе сказано: "И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху и заключили они оба союз" (Тора, глава Ваера). Ведь если двое любят один другого, то, разумеется, они делают друг другу добро.

Если же нет любви между ними, или по какой-либо причине их любовь ослабла, то они, конечно же, ничего хорошего друг другу не делают. Так чем же им может помочь заключение союза? И сам же Бааль Сулам и ответил, что союз, который они сейчас заключают, рассчитан не на тот момент, когда они оба любят друг друга, и им союз, в принципе, не нужен, - а на будущее. Так как через некоторое время может случиться так, что они не будут ощущать любовь друг к другу, как сейчас, тогда-то им и понадобится заключенный союз.

Что касается вопроса группы, то, хотя мы сейчас не чувствуем любовь так, как чувствовали в момент создания группы, тем не менее, каждый должен пересиливать свое собственное мнение и действовать выше знания ("лемала ми а-даат"), и тогда все исправится и каждый начнет видеть в товарищах только хорошее.

Теперь мы понимаем сказанное мудрецами: "Всегда будет продавать человек бревна дома своего и купит обувь для ног своих". Слово "миналав" (его обувь) родственно слову

"неилат" (закрывание). Человек следит за товарищами[18]. Это значит, что речь идет обо всех случаях в его взаимоотношениях с товарищами: все то, что "разведчики" говорили о его товарищах плохого, - все это он "продает", т.е. полностью откажется от этого.

Это значит, что он выйдет из тех ситуаций, в которые его привели "его ноги" ("реглав"), и он приобретет "обувь" ("миналав") для ног своих. Иными словами, он закроет свои ноги, - сделает так, чтобы "разведчики" больше не вмешивались в его взаимоотношения с товарищами. И все свои претензии, и вопросы он "закроет", и тогда все станет на свои места и наступит мир.

10. Какой ступени человек должен достичь?

Вопрос: Какой ступени должен достичь человек, чтобы ему не пришлось кругообращаться повторно?

Ответ: В книге "Врата кругооборотов" (стр. 10, второй столбец) сказано, что "все сыновья Исраэля обязаны кругообращаться, пока не восполнятся всеми *(светами)* НАРАНХАЙ.

Однако у большинства людей нет всех пяти частей, называющихся НАРАНХАЙ, а есть лишь нефеш, что из мира Асия". Отсюда следует, что каждый должен исправить лишь свою часть и корень своей души, - и не более. Тем самым восполняется его категория, - то, что он должен исправить.

Дело в том, что следует знать: все души происходят от души Адама Ришон, ибо после того как он совершил грех Древа познания, разделилась его душа на шестьсот тысяч душ. Иными словами, то, что для Адама Ришон было одним светом, называющимся на языке святого Зоара "высшим свечением", которое было у него в райском саду единовременно, - разделяется на многочисленные части.

Загляни в книгу "Паним масбирот" (стр. 56), где сказано: "Ибо после того как перемешались добро и зло (то есть, после прегрешения), у клипот возникло большое - строение, и у них есть сила, чтобы держаться за святость.

И чтобы оберегаться от них, разделился свет семи дней сотворения на очень малые части, от которых клипот не могут питаться вследствие их малости. По примеру царя, который пожелал отослать большую сумму золотых динаров своему сыну в заморскую страну. Все жители его страны - воры и обманщики, и нет у него верного посланника. Что же он сделал? Разменял динары на мелкие монеты и отослал их с многочисленными посланцами, - так, чтобы им не было смысла насладиться грабежом и нарушить ради этого царское достоинство".

Таким же образом, распределив время среди многочисленных душ, можно посредством свечений дней проявить все святые искры, которых ограбили клипот вследствие греха Древа познания.

Тайна многочисленных душ - разделение на внутренние света, а категория многочисленных дней - разделение на внешние света. Грошик за грошиком присоединяется к счету большого света, с которым согрешил Адам Ришон, - и тогда наступит конец исправления.

Отсюда следует, что каждый рождается лишь с малой частью от его части души Адама Ришон. И когда он исправляет свою часть - уже не должен снова кругообращаться. Поэтому человек может исправить лишь то, что относится к его части, и об этом сказано в книге Ари "Древо жизни": "Ни один день не похож на другой, ни одно мгновение не похоже на другое, ни один человек не похож на другого, и гальбан исправит то, чего не исправит ладан. Но каждый должен исправить то, что относится к его части".

Однако следует знать, что у каждого родившегося человека есть работа над выбором. Ибо человек не рождается праведником, как сказали мудрецы (трактат "Нида, 16:2): "Сказал

---

[18] Слежка - "ригуль" от слова "раглаим" – ноги.

раби Ханания Бар Папа: тот ангел по имени Ночь, что отвечает за беременность, берет каплю семени, представляет ее Творцу и спрашивает: "Властитель мира, что выйдет из этой капли: герой или слабый, мудрец или глупец, богач или бедняк?". А грешник или праведник - не говорит".

Таким образом, отсюда следует, что человек не рождается праведником, так как "праведник или грешник - не говорит", а отдано это на выбор человека. Каждый, согласно своим усилиям в Торе и заповедях, удостаивается очистить свое сердце и исправить свою категорию, - то, что возложено на него сообразно корню его души. И тогда он обретает совершенство.

Первая ступень, на которой рождается человек

В Книге Зоар, "Мишпатим" (стр. 4, п. 11 в комментарии "Сулам") сказано: "Смотри же: когда рождается человек, дают ему душу (нефеш) со стороны животного, со стороны чистоты, со стороны тех, кто называется колесами святости, то есть из мира Асия. Удостоился большего - дают ему дух (руах) со стороны животных святости, то есть со стороны мира Ецира. Удостоился большего - дают ему душу (нешама) со стороны престола, то есть из мира Брия. Удостоился большего - дают ему душу (нефеш) через Ацилут. Удостоился большего - дают ему дух (руах) Ацилута со стороны срединного столпа, и зовется он сыном Творцу, как сказано: "Сыновья вы Господу Богу вашему". Удостоился большего - дают ему душу (нешама) со стороны Аба вэ-Има, представляющих Бину, о которых сказано: "Всякая душа да восхвалит Творца". И восполняется в них АВАЯ".

Совершенство души - когда есть у человека НАРАН из миров БЕА и НАРАН из Ацилута. Это совершенство было у первого человека (Адама Ришон) до прегрешения. И лишь после прегрешения он опустился со своей ступени, и разделилась его душа (нешама) на шестьсот тысяч душ.

Поэтому духовный мир человека называется *"нешама",* даже тогда, когда у него есть лишь нефеш дэ-нефеш. Ибо существует правило: о какой бы вещи ни шла речь, - всегда говорится о ее наивысшем свойстве. А поскольку наивысшее свойство человека - это ступень нешама, постольку в целом духовный мир человека всегда называется именем *нешама.*

И хотя каждый человек рождается на наименьшей ступени, вместе с тем сказано ("Врата кругооборотов", стр. 11, второй столбец): "Каждый человек может стать как Моше, если захочет очистить свои деяния. Ибо он может взять себе другой дух (руах), более высокий, до высоты мира Ецира, а также душу (нешама) с высоты мира Брия". Тем самым ты поймешь также известное высказывание мудрецов: "Духи праведников или их души приходят и включаются в человека тайной зарождения, чтобы помогать ему в служении Творцу".

Кроме того, в комментарии "Сулам" ("Предисловие к Книге Зоар", стр. 93) сказано: "Погонщик ослов" - это подмога душам праведников, посылаемая им свыше, чтобы поднимать их со ступени на ступень. Ибо без этой подмоги, которую Творец посылает праведникам, они не смогли бы сойти со своей ступени и взойти выше. А потому посылает Творец каждому праведнику высокую душу свыше, - каждому согласно его достоинствам и ступени, - душу, помогающую ему на пути. Это называется включением души праведника и раскрытием души праведника".

Отсюда вытекают известные слова: нет поколения, в котором не было бы подобных Аврааму, Ицхаку и Яакову. Это не значит, что они родились такими, и у них нет выбора. Однако же, люди, старающиеся идти путем истины и прилагающие усилия, которые должны прилагать, всегда получают помощь свыше посредством включения души праведника, - то есть получают силу, чтобы подниматься по высшим ступеням.

Таким образом, все, что дают свыше, приходит как подмога, но не в отсутствии всякой работы и выбора. И мир обеспечивается благодаря этим праведникам, которые привлекают изобилие свыше, посредством чего есть обеспечение наверху.

11. Заслуги праотцев

Существует спор о том, - что такое "заслуга праотцев". Раби Шмуэль сказал, что честность - заслуга праотцев, а раби Йоханан сказал, что молитва - заслуга праотцев (трактат Шабат, стр. 55). В Мидраше (Ваикра Раба) написано, что рав Аха сказал: "Всегда существует заслуга праотцев и всегда напоминается о ней". Там же, в Тосафот, сказано, что заслуга отцов - честность, но причина союза праотцев другая.

И в соответствии со сказанным сможем мы объяснить то, что спрашивают по поводу выбора: если есть "заслуга праотцев", то значит, нет тут никакого выбора, потому как заслуга праотцев послужила причиной тому, чтобы стал человек праведником. А в соответствии со сказанным в добавлениях (к трактату Шабат) от имени раби Йоханана, который сказал, что "заслуга праотцев" предназначена только для праведников, находим, что сначала есть у него выбор, чтобы стал праведником, а уже после этого он может наслаждаться от "заслуги праотцев".

Из книги "Матан Тора" (стр. 36, пункт 19) следует, что благодаря "заслуге праотцев" есть у нас силы сделать выбор, и если бы не "заслуга праотцев", не было бы у нас никакой возможности делать выбор. А из действительности мы видим, что даже при том, что есть у нас "заслуга праотцев", при всем том, однако, не видно, чтобы была у всех эта сила сделать выбор. И для каждого это трудно.

Однако "заслуга праотцев" помогает нам в том, чтобы смогли мы сделать выбор. Что же такое выбор? Выбор - это когда на чаши весов положены вещи одинакового веса, и наша задача перевесить ту или другую чашу. Если же вещь на одной из чаш тяжелее, то нельзя сказать, что есть выбор, т.к. мы склоняемся в более сильную сторону. Поэтому в понятии "заслуга отцов" есть две противоположные, равные по величине силы, чтобы мы могли выбирать.

Чтобы лучше понять это, следует прочесть раздел 19 в книге "Матан Тора". Там сказано, что Творец не нашел никакого народа, который был бы пригоден для получения Торы, кроме потомков Авраама, Ицхака и Якова. Как известно, наши патриархи исполняли всю Тору еще до того, как она была дана. Это значит, что в силу величия их душ у них была способность постичь и пройти все пути Творца в постижении духовности Торы.

У них не было возможности выполнять практическую сторону Торы, но так как они слились с Творцом, то они смогли обойтись без этого. Без сомнения, телесное очищение и духовное величие наших отцов повлияли на их потомков. Итак, только из-за заслуги праотцев у нас есть возможность делать выбор, в противном случае мы не могли бы этого делать.

Тем не менее, мы нуждаемся в большой милости, несмотря на то, что у нас есть заслуга отцов, чтобы делать выбор, т.е. подавить в себе эгоизм и приобрести любовь к ближнему, чтобы единственным нашим желанием было - доставить удовольствие Творцу. Мы должны с помощью Торы и заповедей превратить зло, которое находится в нас, в добро.

И надо понять сказанное, что заслуги праотцев совершенны. Возникает вопрос: что было до того, как заслуги праотцев стали совершенными? И если так, - то не нужен был выбор потому, что у него есть заслуги праотцев?

Но необходимо сказать, что когда человек просит, чтобы его приблизили к истинной работе Творца, - сама молитва, когда он просит, чтобы ему помогли заслуги праотцев, называется выбором, и выбор в том, чтобы сделать все, что в его силах. Это называется выбором.

12. О важности группы

Известно, что если человек, у которого есть какое-то желание идти путем истины, постоянно находится среди людей, не имеющих никакого отношения к этому пути, и которые активно противоборствуют людям, идущим этим путем, то он постепенно соглашается с их

мнением, т.к. мысли людей, которые тесно общаются между собой, как бы "перемешиваются".

Поэтому нет другого пути, кроме как создать свою собственную группу с определенными рамками, т.е. отдельный коллектив, в котором бы не было людей с идеями, отличными от идей этой группы. Кроме того, члены этого коллектива должны каждый раз напоминать себе о цели этой группы, чтобы не плестись вслед за другими людьми, т.к. природа человека такова, что он любит идти за большинством.

Если такая группа отделила себя от остальных людей, - т.е. не должно быть никакой связи с другими людьми в духовных делах, а все контакты должны быть ограничены только материальными вопросами, - то тогда чужие идеи и мнения не оказывают влияния на нее, т.к. нет никакой связи в религиозных делах с посторонними.

Но если человек, идущий дорогой истины, находится среди религиозных людей и начинает разговаривать и спорить с ними, то сразу же "смешиваются" его взгляды с их взглядами, и, помимо его воли, подсознательно проникают их идеи в его сознание вплоть до того, что человек перестает сознавать, что это не его, а чужие взгляды.

То же самое относительно человека, идущего путем истины - должен он отделиться от других людей. Чтобы идти по этому пути, нужно прикладывать очень большие усилия, потому что приходится идти против идей всего мира. Потому что идеи всего мира основываются на знании и получении, в то время как идеи Торы базируются на вере и желании отдавать.

Если же он не отделит себя от чужих мнений, то он забудет о пути Истины и попадет навсегда под власть эгоизма. И только в группе, где господствуют принципы любви к ближнему, человек может черпать силы для борьбы против идей и мнений всего мира.

В книге Зоар (глава Пинхас) сказано, что если человек живет в городе, в котором живут плохие люди, и он не может осуществлять там заповеди Торы, и не может учить Тору, то он меняет место - он вырывает себя из этого места, чтобы поселиться в городе, где живут люди, занимающиеся Торой и заповедями.

Тора называется "Деревом". Наши мудрецы говорят: "Древо жизни Она (Тора) для тех, кто соблюдает Ее". И человек похож на дерево, как сказано: "Человек - дерево плодоносное". А заповеди похожи на плоды. Поэтому, если написано только "дерево", то это бесплодное дерево, т.е. никчемное, которое будет срублено, так и не выполняющий заповеди человек будет отсечен и от этого и от грядущего миров.

И потому человек должен вырвать себя из места, где находятся грешники, т.е. из места, где он не может заниматься Торой и заповедями. И он должен поместить себя в другое место, среди праведников, и тогда он сможет успешно соблюдать Тору и заповеди.

Как было уже сказано, Зоар сравнивает человека с плодовым деревом, а, как известно, такие деревья страдают от окружающих их сорняков, которые нужно все время выпалывать. Также и человек, идущий путем истины, должен удалять себя из такого окружения, т.е. от людей, не идущих этим путем. Человек должен очень следить за этим, чтобы не подпасть под чужое влияние.

И это называется отделение, изоляция, т.е. у данного человека есть только собственные мысли, относящиеся к "ашпаа", к желанию отдавать, а не мысли большинства, которые, в конечном счете, сводятся к любви к себе, т.е. к эгоизму. И это называется "два владения": первое - владение Творца, и второе - владение самого себя.

В Талмуде (трактат "Санэдрин", стр.78) написано: "Сказал рав Иегуда от имени Рава, что Адам был вероотступником, как сказано: "И воззвал Создатель к Адаму и сказал ему: где ты?.. Куда склонил ты сердце свое?" Объяснение: он был вероотступником, склонным к "служению звездам" ("аводат кохавим"). И другое объяснение: "Из написанного "Где ты? Куда склонил ты сердце свое?" можно сделать вывод, что вероотступничество Адама

заключалось в нарушении запрета "не следуйте за сердцами вашими...". Это вероотступничество, что склонил свое сердце в другую сторону.

И это очень странно, - как можно сказать об Адаме, что он склонил сердце к "аводат кохавим", или, согласно второму объяснению, что его вероотступничество состояло в том, что он нарушил заповедь "не следуйте за сердцами вашими…"? Мы учим, что понятие "служение Творцу" заключается в том, чтобы все делать для того, чтобы отдавать. Получается, что если Адам служил, чтобы получать, то это чуждая нам работа ("авода зара", "аводат кохавим"), ведь мы должны служить только, чтобы отдавать, а он взял все, чтобы получать.

И в этом и заключается смысл того, что он нарушил заповедь "не следуйте за сердцами вашими…": т.е., Адам не мог получить плод Древа познания ради отдачи, а только - чтобы получать. И это называется уровень "сердца", т.е. сердце хочет получать только ради собственной пользы. И это было грехом Древа Познания[19].

Из вышесказанного мы можем осознать пользу группы, которая может создать совершенно другую атмосферу, в которой возможно служение только, чтобы отдавать.

13. Имена и названия в духовном

Иногда называют душу словом "нешама", как сказано: "...тело и нешама", а иногда называют душу словом "нэфеш", как сказано: "...И возлюби Творца всем сердцем твоим и всей душою ("нэфеш") своей".

Обычно, когда мы говорим о духовном объекте, то имеем в виду его высшую ступень, у человека - это "нешама". Когда человек знает, что он может достигнуть высокого уровня в духовности, т.е. получить уровень "нешама", то это знание пробуждает в его сердце желание достичь этого уровня, и он размышляет: какова причина того, что он еще не достиг его? И со временем человек поймет, - чего именно не хватает ему для достижения духовности.

А не хватает ему "иштавут а-цура" - тождественности свойств с Творцом. Телу с самого рождения присущ эгоизм, любовь к себе, и это "шинуй цура" - различие свойств относительно Создателя, который, как известно, только отдает ("машпиа"). Поэтому человек должен очистить свое тело и достичь с помощью "иштавут а-цура" того, что он тоже захочет совершать действия только такие, чтобы отдавать, и тогда появится у него возможность достичь того высокого уровня, который называют "нешама". Поэтому всегда говорят: "Тело и нешама".

Но когда имеем в виду порядок работы, тогда мы говорим, что после ступени "тело" идет ступень "нэфеш". Поэтому сказано: "И возлюби Создателя своего всем сердцем твоим и всей душою ("нэфеш") твоей". То есть, "нэфеш" является вторым уровнем после тела. Поэтому сказано сначала "всем сердцем твоим", а потом - "всей душою ("нэфеш") твоей. То есть, "нэфеш" - это то, что человек должен быть готов отдать Творцу.

Однако, если после этого человек постиг более высокую ступень духовности - "руах", а потом "нешама", то тоже должен быть готов отдать их Творцу. Человек должен быть готов отдать Ему абсолютно все, что есть у него в данный момент. Это значит, что он ничего не делает для собственной выгоды, а все делает ради Творца. И это называется, что он делает, чтобы отдавать ("леашпиа"), и он поднимается вверх не ради себя, а ради Творца.

Нужно также понять, что сказано в Зоар (глава "Трума"): что "...всей душой" ("нэфеш") - это значит, что имеются также в виду и "руах", и "нешама", т.е. все части духовности. Книга Зоар говорит нам также, что слово "всей" (душой, "нэфеш") указывает на то, что в уровень "нэфеш" включаются и "руах" и "нешама", но говорим "нэфеш" потому, что сразу после уровня "тело" идет уровень "нэфеш".

---

[19] См. "Предисловие к книге "Паним масбирот".

Когда же мы говорим о духовности (о душе) вообще, то мы называем ее "нешама", как написано в Торе (глава "Берешит"): "...И вдунул в ноздри его душу ("нешама") жизни".

Чтобы достигнуть ступени НаРаН (Нэфеш, Руах, Нешама), мы должны идти дорогой "ашпаа" – отдачи, и стараться выйти из-под власти эгоизма; и это называется путем Истины, т.е. с помощью этого можно постичь Истину, которая есть в Провидении ("ашгаха") Творца, который является Абсолютным Добром и делает нам лишь Добро.

Печатью, окончательным решением Создателя является Истина. Это значит, что окончанием Его работы, - т.е. работы по созданию миров, - является насладить создания, и человек должен постичь Истину Творца. После того, как человек постиг то проявление Творца, что Он - Добро и творит только добро для него, этот человек должен увидеть, что Творец делает добро и для других, абсолютно для всех созданий.

Это приводится в "Предисловии к Учению десяти сфирот" (Бааль Сулама), что четвертая ступень любви, т.е. любовь независимая ни от чего, - вечна. Это после того, как человек "перевел" весь мир в сторону добра, т.е. любовь абсолютная и вечная. И тогда спадают все завесы, и человек начинает видеть все проявления Творца, Его лицо ("гилуй паним"). Этот человек уже знает все дела Создателя со всеми Его созданиями с точки зрения истинного управления ("ашгаха"), которое проявляется в том, что Творец делает добро как хорошим, так и плохим.

Получаем, что такой человек достиг цельности, он постиг истинное положение вещей. Но перед этим есть ряд предшествующих ступеней. В "Предисловии к Учению десяти сфирот" сказано, что первой ступенью является тшува из-за страха (перед Творцом). Она характеризуется постижением и ощущением проявления Творца в виде оплаты и наказания.

Это свидетельствует о том, что он не будет больше совершать грехов. Итак, это называется "тшува из-за страха". У человека, сделавшего тшува из-за страха, те грехи, которые он сделал злонамеренно, превращаются в нечаянные проступки, и такой человек называется "незаконченный, неполный праведник", или "средний".

Но есть еще более ранний признак того, что человек начал идти по пути Истины. Если человек до начала продвижения в этом направлении чувствовал свою близость к святости, а потом, когда начал продвигаться, почувствовал себя хуже, - т.е. что он дальше от святости, то это и есть этот ранний хороший признак.

Как же так?! Ведь согласно известному правилу, тот, кто приобщается к святости, уже не удаляется от нее. Возникает вопрос: почему сейчас, когда человек начал идти по пути Истины, он чувствует, что идет назад, а не вперед? Казалось бы, человек должен подниматься и уж, во всяком случае, не опускаться с предыдущего уровня.

Ответ таков, что сначала у человека, идущего по пути Истины, должен возникнуть недостаток святости, а после этого он должен этот недостаток заполнить. Поэтому сначала человек должен постепенно понять правду о себе самом, - насколько он погружен в эгоизм, - и постоянно человек должен все больше осознавать, насколько любовь к себе вредна и плоха, потому что именно она мешает человеку получать то добро, которое Творец приготовил для нас, именно эгоизм отделяет нас от Творца.

Теперь мы можем понять, что если человек чувствует, что он удаляется от святости, то это на самом деле не так. Наоборот, это говорит о том, что человек продвигается в нужном направлении. И пока служение человека не станет полностью основываться на пути отдачи ("ашпаа") и веры, он будет далек от того, чтобы видеть Истину. На первом этапе человек должен осознать все то плохое, что есть у него, то, что называется "чужой божок" ("эль зар"). В книге Зоар сказано: "Что такое "чужой божок" в теле человека? Это желание получать, которое есть у человека, - это зло, которое в нем".

Когда человек достигает осознания зла ("акарат а-ра"), которое в нем, тогда он может начинать исправлять его. Но пока человек не осознал все зло, которое в нем, пока оно не стало бесконечно, нестерпимо противным для него, нечего ему исправлять. Отсюда

следует, что человек действительно очень продвинулся по пути Истины, чтобы увидеть свое истинное состояние.

И когда человек осознал все зло, которое в нем, до такой степени, что не может больше терпеть его, он начинает искать пути, чтобы избавиться от этого зла. А выход для еврея есть только один - обратиться к Творцу, чтобы Он начал светить в глазах и в сердце человека и чтобы дал ему изобилие ("шефа элион"). Как сказали мудрецы: "Тому, кто начинает очищаться - помогают ему".

И когда он начинает получать помощь от Творца, тогда все его недостатки заполняются Его светом, и тогда он начинает подниматься по ступеням святости, т.к. его недостаток уже был готов у него, т.е. он осознал свое истинное состояние, осознал зло, которое в нем. Поэтому у него есть сейчас подготовленное место получить цельность.

И тогда человек начинает видеть, как каждый день он согласно своему служению идет вверх все выше и выше. Но всегда нужно пробуждать в себе любовь к товарищам, с помощью которой нужно прийти к любви к ближнему, а это очень неприятно для сердца, которое называется "любовью к себе".

Поэтому, когда есть любое собрание товарищей (членов группы, идущей по пути Истины), нужно всегда задавать вопрос самому себе: "Что я сделал для того, чтобы продвинуться в любви к ближнему, какие действия сделал, чтобы еще приблизиться к ней?"

14. Обязанность жениться на дочери мудреца

"Всегда будет человек продавать все, что есть у него, и женится он на дочери талмид-хахама" (трактат Псахим, 49). Это значит, что все имущество, что приобрел он с помощью своих усилий, - все он продаст, от всего откажется, и возьмет вместо этого дочь талмид-хахама.

Смысл это заключается в том, что если он не возьмет дочь талмид-хахама, то во всех его усилиях в Торе и заповедях не будет цельности. И только если он женится на дочери талмид-хахама, только тогда будет у него эта цельность, завершенность. Поэтому и сказали мудрецы, что он продаст все, что есть у него, ради дочери талмид-хахама. Поэтому нужно понять, - кто же такая дочь талмид-хахама.

Бааль Сулам, благословенна память праведника, сказал, что талмид-хахам - это ученик мудреца, т.е. тот, кто учится у мудреца, и поэтому он называется ученик. А мудрецом является Творец, которому присуще только отдавать ("леашпиа"), и тот, кто учится у Него "леашпиа", называется "ученик мудреца" (талмид-хахам).

И сейчас можно понять, что имели в виду мудрецы, когда они говорили, что всегда продаст человек все, что есть у него и женится на дочери талмид-хахама, это значит, что человек приложит все свои усилия для соблюдения Торы и духовной работы, и получит взамен этого оплату в форме приобретения "ашпаа" (желания отдавать). То есть, он сможет перебороть свою натуру, которая заложена в его сердце, а натура эта является эгоизмом, и приобретет взамен вторую натуру, которая является желанием отдавать.

У такого человека все его мысли, слова и действия будут только, чтобы отдавать. И это является тем новым, к чему должен стремиться человек, т.е. именно этого уровня человек должен достигнуть. Потому что мы должны создать только сосуды, в отличие от света, который является наполнением этих сосудов, и именно его нам дает Творец. В Талмуде ("Псахим") сказано, что больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет его накормить, поэтому чтобы получать свет нам не хватает только желания отдавать.

И сейчас можно прокомментировать то, что сказано в книге Зоар (глава Пинхас): "Если удостоятся евреи (Исраэль), то спустится как огненный лев и поглотит жертвы, а если не удостоятся, то спустится как огненный пес". Известно, что слово "лев" намекает на сфиру хесед - свойство правой стороны в Меркаве.

На иврите слова "заху" (удостоились) и "зах" (быть чистым) пишутся похоже и в данном случае намекают на желание отдавать, и они указывают на правило "мида кенегед мида", т.е. что мы сделали, - то мы и получили, "размер относительно размера"; т.е., когда мы удостоились, то пришел "лев", т.е. хесед ("милость"), распространился на "нижних" (т.е. - нас), и мы получаем очень много света. А если мы не удостоились, т.е. у нас нет желания отдавать, а есть у нас только эгоизм, - то сверху спускается пес.

Что значит пес? В Зоар есть отрывок, в котором говорится, что две девушки лают как собаки: "Дай нам все богатства этого мира и дай нам все богатства мира грядущего". По-арамейски слово "гав" - значит "дай", т.е. получается, что эти две девушки говорили: "гав, гав" (дай! дай!). Это значит, они требовали богатства ради желания получать, без всякого желания отдавать. Сверху нам показывают, что не могут дать нам свет, пока мы будем требовать ради удовлетворения желания получить (Гав! Гав!). И это называется "мида кенегед мида", т.е. как вы себя ведете, точно также и мы будем с вами обращаться.

Согласно этому получается, что главное в нашей духовной работе - это удостоиться сосудов, в которые мы могли бы получить свет, т.е. сосуды, соответствующие желанию отдавать. Поэтому человек должен напрячь все свои силы для достижения этой цели. И это будет его единственной наградой, которую он хочет получить за изучение Торы и соблюдения заповедей, и с помощью этого он достигнет слияния с Творцом.

В книге Зоар сказано о других народах, что любые хорошие действия они делают не для того, чтобы отдать ближнему, а для получения какой-либо оплаты за это. Если же они чувствуют, что не могут получить что-нибудь взамен, то они ничего не делают.

В отличие от других народов, евреи могут делать действия, связанные с желанием отдавать. Следует понять, в чем же причина этой способности евреев. Нужно также понять слова людей, которые раньше были светскими, а потом стали религиозными, о том, что когда они были светскими, то им было легче отдавать.

И чтобы понять эти две вещи, нужно вспомнить, что человек является творением только потому, что у него есть желание получать, и это творение называется "еш ми аин", то есть - было создано из ничего. И такое творение по своей природе не может делать никаких поступков для того чтобы отдавать, если оно не получит взамен оплату.

Не обязательно чтобы эта оплата была каким-либо овеществленным предметом, она может быть неким успокоением. Например, одному человеку стало жаль другого, и у него появилось желание помочь ему, и пока он не сделает это, совесть не даст ему покоя. Когда же человек помог несчастному, пробудившему к себе жалость, то он успокоился. Так вот это успокоение и является оплатой за оказанную помощь. Но просто делать что-либо, чтобы доставить удовольствие другому, такой человек все равно не может. Он говорит сам себе: "А какую пользу я смогу из этого извлечь?"

У евреев все обстоит по-другому. Они могут с помощью Торы и заповедей получить вторую природу. Это значит, что они могут приобрести вместо желания получать только для себя, которое являлось их природой, заложенной с момента рождения, вторую природу, т.е. желание отдавать. И это происходит благодаря Торе и заповедям, которые дают ему искры желания отдавать. Без Торы и заповедей человек не может выйти из-под власти эгоизма.

Теперь настало время понять слова людей, ставших религиозными, о том, что когда они были светскими, им было легче делать действия во имя других. В книге Зоар сказано: "С момента рождения есть у него только желание получать материальное. Поэтому, несмотря на то, что до 13 лет он получил большое желание получать, тем не менее, это желание получать еще не приобрело окончательные размеры. Главная же часть желания получать - это желание получать духовное. До 13 лет человек может получить лишь желание проглотить все богатства, почести и удовольствия материального мира, т.е. мира преходящего. Когда же человек приобретает желание получать духовное, тогда он хочет поглотить и насладиться всеми благами грядущего мира, который вечен".

Отсюда выходит, что у людей, до того как они стали религиозными, желание получать ограничивается лишь рамками материального, а это желание не такое уж большое, поэтому у них было больше сил и возможностей делать что-либо на благо других. Когда же они стали религиозными, то у них появилось желание получать духовное, и им стало тяжелей бороться с намного увеличившимися желаниями.

Поэтому до того, как они стали религиозными, у них были некоторые силы делать действия на благо других. Когда же они стали религиозными и приобрели желание получать духовное, то им стало намного труднее это делать. Но нельзя сказать, исходя из этого факта, что они стали хуже, и нельзя сказать, что религиозные хуже светских, исходя из того, что им тяжелее делать поступки во имя других, так как их желание получать гораздо больше, и намного тяжелее бороться с ним.

Но нельзя сказать, что они идут вспять. Все наоборот, - просто сейчас им нужно приложить усилия для того, чтобы победить приобретенные ими силы зла. Единственным средством для достижения этой цели являются Тора и заповеди.

Получается, что человек, идущий вперед, получает дополнительное зло для последующего его исправления. Но, как говорится, каждое начало тяжело, поэтому человеку кажется, что он стал хуже. Но человек должен знать, что каждый раз ему будут давать все больше и больше таких свойств для их последующего исправления до тех пор, пока он не исправит все.

15. Как может сойти с Небес что-то плохое?

Вернемся к сказанному в статье 14. В книге Зоар написано: "Если удостоятся евреи, то спустится как огненный лев и поглотит жертвы, а если не удостоятся, то спустится как огненный пес". На это был задан вопрос: как может сойти с Небес что-то плохое? Ведь мы знаем, что все, что исходит свыше - это для нашей пользы. А огненный пес - это вроде бы что-то отрицательное.

Объясним это с помощью притчи. У одного человека был больной сын. Человек пошел к врачу, и тот дал ему лекарство, но оно не помогло сыну. После этого друзья посоветовали ему обратиться к очень известному врачу, который, правда, брал за лечение очень большие деньги, но в то же время был очень большим специалистом. Человек отвел сына к этому врачу, тот осмотрел его, поставил точный диагноз и сказал, что это очень опасная болезнь, после этого он получил за это ту оплату, которая была оговорена заранее.

После этого человек пришел домой, позвал своих друзей и сказал им: "Вы посоветовали мне обратиться к этому известному врачу и заплатить ему огромные деньги. И что же, в конце концов, этот хваленый врач сделал? Он сказал, что мой сын болен еще более страшной болезнью, чем считалось ранее. Я ведь ходил к врачу для того, чтобы он вылечил болезнь, а не для того, чтобы он сказал, какой именно страшной болезнью болен мой сын".

На это друзья ответили, что этот врач поставил правильный диагноз, и мы теперь знаем, как лечить его. Ведь для того чтобы лечить болезнь, не нужен великий врач. Потому что известно, какое лекарство помогает от какой болезни. Самое главное - это нужно знать, какой именно болезнью человек болеет. И получается, что для установления правильного диагноза лучше заплатить огромные деньги известному врачу, чем обращаться к обычному, посредственному лекарю.

Согласно этому получается, что даже осознание существования недостатка уже полезно. Ведь пока не знаешь, что именно нужно исправлять, никакого исправления не будет. То есть, пока не известен диагноз, невозможно лечить болезнь. Поэтому когда спускается огненный пес (понятие "пес" указывает нам на то, что "нижние" находятся под властью любви к себе, как говорит книга Зоар: "Гав! Гав!", как собака), это также хорошее явление. То есть, мы теперь знаем, что мы должны исправлять - наши сосуды получения.

То, что сверху пришел огненный пес, это тоже для исправления, а не для разрушения. Поэтому это тоже считается положительным, а не отрицательным явлением, т.к. все, что

было спущено сверху, несмотря на то, что обитателям нижних миров оно может казаться как недостаток, как что-то плохое, тем не менее, после размышления они могут увидеть, что все это для их же пользы, что это дано для того, чтобы было осознано то, что нужно исправить.

Желание получать что-то материальное является лишь маленькой частью всего желания получать. Только когда человек приобретет желание получать духовное, тогда у него будет законченное желание получать. Получается, что если у меня есть желание получать материальное, то это не так уж плохо. Для чего же мне нужно приобретать еще и желание получать духовное? Ведь тогда будет еще хуже.

Поэтому я могу сказать, что лучше уж оставаться с желанием получать материальное, чем стараться приобрести желание получать духовное и быть более "плохим". Зачем мне входить в опасную зону, если я не смогу уберечься, - т.е. не смогу исправить законченное желание получать. Получается, что лучше оставаться с желанием получать материальное, т.е. чтобы все мои желания ограничивались лишь материальными вещами, и вообще не стоит желать духовность.

В "Предисловии к книге Зоар" сказано, что первым делом нужно приобрести желание получать, которое рассеяно без границ, со всей его испорченностью, и сделать это можно только под властью 4 темных миров АБЕА[20]. Если же у нас не будет этого желания со всей его испорченностью, то мы не сможем исправить его, т.к. нельзя исправить то, чего нет.

Поэтому нет у нас другого выхода, мы вынуждены делать действия, направленные на приобретение желания получать духовное. И это тоже нелегко - приобретать желание получать духовное, потому что это зависит от веры.

Человек должен сначала поверить в то, что существует духовное, и что оно важней, чем все материальные удовольствия, причем он должен поверить до такой степени, чтобы он понял, что нужно пренебречь всеми материальными удовольствиями ради духовных. Далеко не каждый может достичь этого без большой и упорной работы. И, несмотря на это, человек все еще остается в нехорошем состоянии, т.е. он приобрел желание получать со всей его испорченностью (и это уже потребовало больших усилий).

И это - когда человек из состояния ло лишма (не ради Торы, ради себя) переходит в состояние лишма (ради Торы); т.е. сначала человек должен достичь ступени ло лишма, и после этого он может исправлять себя, чтобы достичь состояния лишма.

Так как невозможно делать что-то с каваной (намерением), если нет самого действия. Лишь после того, как у человека есть действие, тогда можно стараться, чтобы это действие осуществлялось правильно, т.е. во Имя Небес (лишма).

Согласно этому получается, что, в общем, существуют 4 уровня в духовной работе человека, - то, чего он должен достигнуть, то, ради чего он создан.

1. Получает, чтобы получать ("мекабель бэальменат лекабель").

2. Отдает, чтобы получать ("машпиа бэальменат лекабель").

3. Отдает, чтобы отдавать ("машпиа бэальменат леашпиа").

4. Получает, чтобы отдавать ("мекабель бэальменат леашпиа").

Первым уровнем является: "получает, чтобы получать", все создания рождаются с ним. Это значит, что все, находящееся за пределами любви к себе, недоступно для понимания, - т.е. нет никакого стремления сделать что-нибудь хорошее для кого-то другого. Такие создания, согласно их природе, находятся под властью желания получать только ради себя. На этом уровне находится весь наш мир.

Второй уровень называется "отдает, чтобы получать". Эта ступень уже выше, чем уровень, на котором находится весь мир, обитатели которого привыкли делать действия только для того, чтобы получать. Человек, находящийся на этом уровне, уже может

[20] Аббревиатура слов "Ацилут, Брия, Ецира, Асия"; темные АБЕА, - "АБЕА де-тума".

отдавать. Но он должен сформулировать и объяснить себе причину, - почему он хочет быть отличающимся от всего мира, т.е. делать действия против своей природы.

Тогда он говорит своему телу: "Знай, что с помощью того, что я отдаю, я получу еще большее удовольствие". И он дает понять своему телу, что стоит заниматься этим, что это потом восполнится. И если тело поверит в это, то оно даст возможность человеку действовать в этом направлении, но только в том объеме, что тело поверило, что ему восполнится, - т.е. оно получит оплату за то, что оно не будет действовать ради личного потребления, а будет отдавать. И это называется ло лишма, и об этом сказали мудрецы, что из состояния ло лишма приходят к состоянию лишма (трактат Псахим).

Переход из состояния ло лишма в состояние лишма похож на прыжок с трамплина, так как действия при обоих этих состояниях одинаковы. Разница существует только в намерении ("кавана"[21]); это значит, что нужно только думать, что действие, которое осуществляется, - оно действительно заповедь Творца, что Он приказал нам исполнять заповеди, и мы хотим осуществлять их, потому что это большая наша заслуга, что Творец дал нам познать, как мы можем служить Ему.

И тогда начинается работа на уровне "бирур"[22], т.е. - действительно ли этот человек такой, что все его намерение в Торе и заповедях только, чтобы отдавать, или есть у него какой-то другой расчет, т.е., может быть, он исполняет Тору и заповеди из-за каких-либо эгоистических намерений.

И когда человек видит, как он еще далек от того, чтобы его действия были действительно во Имя Небес, тогда ему нужен бирур правды. Так как есть много людей, у которых нет этого выяснения правды; т.е. они думают, что они действительно делают заповеди во Имя Небес, что хотя они еще, может быть, не достигли всех 100% служения во Имя Небес, тем не менее, они чувствуют, в общем, что это все ради Творца, хотя есть еще что улучшать.

Но в действительности у них нет истинного ощущения либо из-за их натуры, либо нет хорошего учителя, который бы показал бы им способ как не преувеличивать свои способности и достижения. Поэтому такие люди не могут достичь состояния лишма. Потому что лишма называется Правда. А ло лишма называется ложь. Должно быть промежуточное звено между правдой и ложью, которое бы могло стать трамплином между ложью и правдой. И этим промежуточным звеном является ложь в правде. Потому что только тогда он может "войти" в истинную правду, т.е. - от правды лжи к правде правды.

Если человек не знает, что он идет путем лжи, то зачем же ему менять свой путь и идти иначе, так как нет у него понимания, что он находится во лжи. Только если человек поймет, что в действительности он на неправильном пути, только тогда он может изменить направление и пойти путем Истины. И, согласно этому получается, что этот человек уже идет путем Истины, т.е. лишма, но он находится пока лишь посередине пути.

Например, человек хочет ехать в Иерусалим, он садится на автобус, на котором есть вывеска, что он едет в Иерусалим, и, несмотря на то, что он уже проехал 80% или даже 90% пути по дороге на Иерусалим, тем не менее, он еще не находится в Иерусалиме, и только когда он приедет туда, - можно сказать, что он находится в Иерусалиме.

То же самое и в духовности - пока человек в действительности не перейдет в состояние лишма, т.е. Истины, мы обязаны говорить, что он все еще во лжи, т.е. в состоянии ло лишма, хотя этот человек и прошел почти весь путь, и он стоит возле ворот, которые называются "Истина", но все же он еще находится снаружи.

Получается, что человек не может узнать, что он прибыл к состоянию лишма, пока он не удостоится войти в него полностью. Когда же человек может узнать, что он находится в состоянии лишма? Каков признак того, что он поднялся на ступень Истины?

---

[21] Также может быть переведено как "мотивация".
[22] "Выяснение", "прояснение".

Ответ на это мы находим в "Предисловии к Учению десяти сфирот" (Бааль Сулама), там сказано, что Творец будет свидетельствовать, что данный человек, совершивший раскаяние, не будет больше совершать грехи. И на первый взгляд это странно, ведь кто из нас может подняться на Небеса, чтобы услышать это свидетельство Творца? Также непонятно, кому должен Создатель свидетельствовать? Разве не достаточно того, что Творец Сам знает, что этот человек раскаялся всем сердцем и не согрешит снова?

Ответ простой: действительно человек не уверен абсолютно в том, что он не согрешит, если он все еще не находится в состоянии постижения Провидения Создателя в виде оплаты и наказания, - т.е. состояния "открытия лица" ("гилуй паним"). И это состояние "гилуй паним" со стороны Творца называется свидетельство. То есть, если человек удостоился "гилуй паним" (раскрытия лица) Создателя, то он этим получил знак того, что он двигается в правильном направлении и что он не вернется вспять.

Получается, что когда человек подходит к уровню желания отдавать, он удостаивается "открытия лика" Творца, и это значит, что Творец свидетельствует ему, что он достиг уровня лишма.

И это называется третий уровень, т.е. - "отдает, чтобы отдавать". И это считается, что человек уже прибыл к состоянию лишма, т.е. достиг уровня Истины. И сделал он это с помощью трамплина, т.е. из состояния ло лишма попал в состояние лишма.

После того как человек достиг уровня "отдавать, чтобы отдавать", он может переходить на четвертый уровень, т.е. – "получать чтобы отдавать". А это является высшим, законченным уровнем. Человек, достигший этого уровня, может сказать: "Я хочу получать удовольствие, потому что я знаю, что этим я доставляю удовольствие Творцу". Творец создал творение потому, что хотел насладить свои создания, в этом и заключалась цель творения. Такой человек хочет получить удовольствие и благо от Творца потому, что таково Его желание.

Вообще, у человека из-за эгоизма нет никакого желания к этому, и лишь когда человек достигает уровня "иштавут а-цура"[23], который называется "отдает чтобы отдавать", тогда у него появляется стремление осуществить желание Творца насладить творения.

Следует отметить, что есть два понятия: цель творения и исправление творения. Целью творения является насладить творения, т.е. - чтобы творения получали удовольствие и благо. Получается, что чем больше творения получают удовольствие, тем больше "наслаждается" Творец. Поэтому тот, кто достиг четвертого уровня, т.е. уровня законченности, совершенства, тот всегда хочет получить побольше удовольствия, чтобы доставить этим больше удовольствия Творцу.

Тот же, кто достиг уровня "отдает, чтобы отдавать", т.е. уровня слияния и "иштавут а цура", - достиг лишь исправления творения. То есть, творение должно прийти к состоянию, чтобы получать удовольствие, и в то же время оставаться на уровне желания отдавать, т.е. получать не ради себя. И это называется "получать, чтобы отдавать".

16. Что такое желание отдавать?

Выясним, что такое желание отдавать. Если человек служит тому, кто важен в глазах многих людей, то тот, кому он служит, в принципе, может ничего не давать ему взамен, - ведь уже само служение является оплатой.

То есть, если человек знает, что тот, кому он служит, - великий человек, то он получает удовольствие уже от самого факта служения и ему уже больше ничего не надо. Если же он служит у простого, ничем не выдающегося человека, - то какое же может быть удовольствие от службы? Поэтому ему нужна оплата. Речь в обоих случаях шла об одной и той же службе, вся разница заключается только в том, кому служить - великому человеку или обычному.

---

[23] Сравнение свойств, форм.

Например, в аэропорт прилетел очень важный человек, которого встречали тысячи людей. В руке у него маленький чемоданчик. Этот человек дает свой чемоданчик кому-то из встречающих, чтобы тот донес его до машины. Допустим теперь, что после того, как они подошли к машине, важный человек дает помогавшему ему большую сумму денег в качестве оплаты за услугу. Тот, разумеется, откажется, потому что для него помощь, служение в данном случае была дороже и важнее, чем любая оплата.

А для того, чтобы помогать обычным людям, даже за деньги, есть не очень-то много охотников. Допустим, что обычный человек попросил другого за деньги донести чемодан до машины, тот, скорее всего, откажется, сказав, что для этого существуют носильщики. Ну а носильщики за деньги, разумеется, с радостью помогут ему.

Получается, что одно и то же действие можно выполнять совершенно по-разному, т.е. выполнение зависит от того, ради кого ты это выполняешь. Как уже было сказано, если ты делаешь что-либо ради важного человека, то оплатой является само действие. Причем не так уж важно, сам ты сознаешь величие этого человека, или - под влиянием людей, которые тебя окружают.

Теперь нужно понять, - какова действительная причина службы для важного человека. Собственно говоря, их может быть две: первая - человек хочет, чтобы важный человек получал удовольствие; но есть и вторая - он хочет служить потому, что сам получает от этого удовольствие. Когда речь идет о второй причине, то если бы человек получал равнозначное удовольствие от чего-нибудь другого, то он мог бы отказаться от этой службы, потому что в этом случае он служит из-за того, что наслаждается ею.

А какая разница в том, как именно человек служит важному человеку? Мы должны знать значение слов "сосуд отдачи". Существуют 3 разновидности в действии "отдачи".

1. Человек занимается "отдачей" на благо другого, ради получения оплаты, т.е. удовольствия от этого ему недостаточно и ему нужна еще и какая-нибудь оплата, например, уважение, т.е. он хочет, чтобы его уважали за то, что он делает хорошие поступки. Если же у него нет уверенности в том, что он получит что-то взамен, то у него не будет сил делать действия "отдачи".

2. Человек совершает действия "отдачи" на благо другого и ему не нужно ничего взамен, кроме одного - он должен получать удовольствие от того, что он делает. У такого человека это заложено в его природу - получать удовольствие от того, что он делает другим хорошо. Разумеется, это более высокая ступень, чем первая разновидность. Мы видим, что этот человек действительно хочет отдавать другим, не получая за это никакой оплаты от других. Этот уровень называется "отдавать, чтобы отдавать".

Однако, если мы более детально рассмотрим этот пример, то мы увидим, что, в конечном счете, это тоже разновидность любви к себе, так как человек совершает действия "отдачи", потому что наслаждается этим, просто его природа - получать удовольствия от этих, а не каких-либо других действий.

Иногда бывает, что человек получает удовольствие от того, что другим хорошо, поэтому он старается помочь им. Допустим, что такой человек узнает, что кто-то другой сможет сделать эту же работу лучше, чем он. Такой человек не сможет уступить свое место другому.

3. Человек совершает хорошие поступки без желания получить что-либо взамен. И такой человек может уступить свое место другому, если будет уверен, что тот сможет выполнить это же действие лучше его.

Теперь выясним: какое действительно намерение имеет человек, когда он делает что-нибудь для важного человека? Делает ли он это потому, что он получает удовольствие от службы, или он служит только для того, чтобы доставить удовольствие важному человеку?

Чтобы осознать разницу между этими двумя состояниями, нужно знать: а что же человек говорит по этому поводу сам себе? Допустим, он говорит: "Этот человек, которому я служу,

очень важен в моих глазах, поэтому я хочу доставить ему удовольствие, чтобы у него было хорошее настроение, поэтому я хочу услужить ему". Но во время, когда человек служит, он сам получает огромное удовольствие от этого. Удовольствие, которое по своей силе превосходит все другие, потому что он служит самому важному человеку в мире, и нет у него слов, чтобы передать свои чувства.

И теперь он может проконтролировать себя, какое у него было намерение, когда он хотел доставить удовольствие важному человеку. Заботился ли он в этот момент о собственной выгоде, т.е. делал ли он это из-за того, чтобы получить удовольствие от служения, или же он служил только для того, чтобы доставить удовольствие важному человеку.

Величие этого человека пробудило в нем большое желание услужить ему, и хотя он получает удовольствие от служения, тем не менее, если он узнает, что кто-то сможет доставить важному человеку большее удовольствие, то он сможет уступить свое место другому, потому что для него главное, чтобы важному человеку было хорошо.

Получается, что он согласен отказаться от службы, которая доставляет ему огромное удовольствие, т.к. для него важно не удовольствие, а польза важного человека. Итак, выходит, что такой человек действительно не думает о своей выгоде, а все, что он делает, подчинено желанию отдавать. И такой человек не может себя обмануть, т.е. доказать, что он может справиться со службой лучше. И это называется окончательная, законченная, полная отдача.

Но нужно сознавать, что не в силах человека самому достигнуть этого. Сказано, что "злое начало" (желание получать) человека побеждает его, и каждый день просит его смерти. Об этом написано, что "грешник следит за праведником и просит его смерти, но Творец помогает праведнику и грешник не может одолеть его" (трактат Кидушим).

Это значит, что человек должен сначала увидеть, - есть ли у него силы достичь состояния, при котором все его хорошие поступки будут только ради того, чтобы отдавать, чтобы доставлять удовольствие Создателю. И когда человек поймет, что он не может собственными силами достичь этого, тогда он фокусирует всю Тору и заповеди в одну точку - на свет Творца, который возвращает человека к Нему. И это будет ему единственной оплатой, которую он хочет получить от Торы и заповедей. Это значит, что оплатой за его усилия будет то, что Творец даст ему силу, которая называется силой отдачи.

Существует правило, что если человек прикладывает какое-либо усилие, то делает он это вследствие того, что он хочет что-нибудь. Ведь человеку понятно, что без усилий ничего не дадут ему, поэтому он должен прикладывать старания. И поэтому человек старается приложить усилия для изучения Торы и соблюдения заповедей. Раз он это делает, - значит, он хочет что-то, значит, ему не хватает чего-то.

Согласно этому, перед тем как начать духовную работу, человек должен подумать о том, что именно он хочет, т.е. - на какую оплату он рассчитывает за нее. Или, если сказать проще, - то какова причина его занятий Торой и заповедями.

И когда человек начинает решать, чего именно ему не хватает, ради чего ему нужно стараться, тогда появляется у него множество мыслей и ему становится тяжело решить: а что же он действительно хочет. Поэтому есть много людей, которые, размышляя над этой проблемой, не могут определить истинную цель своей работы.

Поэтому они говорят: "А зачем нам мучиться в поисках цели? - и действуют без нее, говоря, - мы стараемся ради грядущего мира. А что такое грядущий мир? Что нам ломать голову над этим, мы верим, что там будет хорошо, и хватит с нас. Когда мы получим оплату в грядущем мире, тогда и узнаем, что это такое, и незачем нам сейчас углубляться в этот вопрос".

И лишь единицы говорят о том, что существует такое понятие как слияние с Творцом. А для того, чтобы достигнуть этого, нужно придти к сходству свойств, черт. Человек, который понимает это, начинает стремиться достичь состояния единения, чтобы все его действия

были подчинены только желанию отдавать, и только тогда исчезнет сокращение и сокрытие Творца, и человек начнет ощущать духовное, высшее.

Но во время начала своей работы по достижению уровня "отдачи" человек видит, насколько он далек от этого, и что у него нет желания достичь этого, и он не знает, - что делать, чтобы появились силы для достижения "отдачи". И каждый раз, когда он прикладывает усилия чтобы приблизиться к этой цели, он видит, что он, наоборот, удаляется. Это продолжается до тех пор, пока человек окончательно не поймет, что это выше человеческих сил.

Тогда человек понимает, что только Творец может помочь ему. И только тогда он понимает, что единственной оплатой за его соблюдения Торы и заповедей является сила, которую Создатель дает человеку, чтобы тот мог достичь состояния отдачи - "отдачи". И человек надеется на получение только этой оплаты, потому что он хочет достичь слияния с Творцом, - т.е. добиться состояния единения с Ним путем приобретения уровня "отдачи".

Снова повторим - это его единственная награда, на которую он надеется. Человек надеется, что, соблюдая Тору и заповеди, он удостоится того, чего сам достичь не может - желания отдавать. Приведем пример из материального мира. Человек сам не может "сделать" деньги, он должен приложить старания, и тогда кто-то другой заплатит ему за его работу. Так же и в духовном мире: то, что не можешь достичь собственными силами, - то тебе дадут, и это мы называем "оплата".

Поэтому, когда человек хочет достичь уровня "отдачи", а это ему нужно для того, чтобы слиться с Творцом, то сам он этого добиться не может, - только Создатель может помочь ему в этом. И это желание, чтобы Творец дал ему силы "отдачи", является оплатой. Как известно, существует правило, что оплату нужно заработать, а единственный способ это сделать - соблюдение Торы и заповедей.

Соблюдая Тору и заповеди, человек удостаивается того, что ему дают силы для отдачи, и он выходит из-под власти любви к себе и получает новое желание - желание отдавать, т.е. любовь к ближнему.

Но существует вопрос: почему человек должен сначала постараться сам, и лишь потом он удостаивается того, что свет Торы делает его лучше. Почему не дают ему сразу свет Торы, который тут же сделал бы его лучше? Почему человек должен прикладывать усилия и терять время "напрасно", разве не лучше бы было, чтобы человеку сразу дали сияние Торы в самом начале его работы. То есть, человек сразу же получил бы это сияние и немедленно начал бы работу лишма - ради Творца.

Но проблема заключается в том, что нет света без сосуда. Что такое сосуд? Это желание. Человек, у которого есть какой-то недостаток, и он страстно желает заполнить его, - он и является сосудом. И только тогда, когда есть у него сосуд, т.е. желание получить наполнение, тогда можно сказать, что ему дают это наполнение.

И человек удовлетворяет свое желание тем наполнением, которое дают ему, потому что именно это он страстно желал. Оплата является наполнением, т.к. страстное желание исполняется. Более того, степень важности наполнения зависит от величины желания, - т.е. согласно количеству страданий, которые пережил человек, он получает удовольствие от наполнения.

Поэтому невозможно сделать так, чтобы сияние Торы сделало человека лучше в то время, когда у человека нет никакого желания, никакой потребности в этом. Потому что понятие "исправление человека" означает, что он теряет любовь к себе и получает любовь к другому.

Если же у человека нет никакого желания выйти из-под власти любви к себе, а ему говорят: "Ты работай, старайся и за это ты удостоишься того, что ты распростишься с этой самой любовью к себе", - то это не является для этого человека оплатой за работу. Наоборот, человеку кажется, что его обманули - он работал, старался, а какую же он оплату

получил? Разве для него избавление от эгоизма - это оплата? Кто же согласится так бесполезно транжирить свои силы?

Поэтому сначала человек должен учить Тору ло лишма - ради себя, тогда тело будет помогать ему, потому что оно согласно отказаться от маленького удовольствия ради того, чтобы получить большее. Природа человека такова, что он не может представить себе удовольствие, если оно не основано на любви к себе, т.е. оно должно быть понятно и приятно телу. Поэтому такому человеку нужно говорить, что за занятия Торой и заповедями он получит оплату. И это не ложь.

Действительно, человек получит оплату, только не такую, на которую он надеялся в начале своего пути. Изменится сама суть оплаты. Приведем пример. Папа сказал своему сыну, что если он будет хорошим мальчиком, то он купит ему игрушечную машинку. После этого папа уехал за границу и работал там несколько лет. Когда же он вернулся, сын его уже вырос и желает не игрушечную, а настоящую машину. Так как сын повзрослел, то он, конечно же, согласился на такую замену. Можно ли сказать, что отец обманул сына? Конечно, нет.

Так же и в жизни: сначала человек начинает что-то делать в надежде на оплату, т.е. ло лишма, и если он удостоился состояния лишма, то он получит оплату неизмеримо большую, чем ту, на которую он рассчитывал. Ведь он получит не больше, не меньше как сосуд для получения тех истинных наслаждений, которые приготовил Творец для него, т.е. - он получит нечто, больше которого в мире просто ничего не существует.

Получается, что человек действительно работает ради того, чтобы получить оплату, даже если он работает с намерением отдавать. "Неправда" заключается лишь в том, что оплата, которую он получит, будет совершенно другая, чем та, на которую он надеялся, когда занимался Торой и заповедями ло лишма.

Лишь потом, гораздо позднее, когда человек "повзрослеет" (в духовном смысле, разумеется), он поймет, что главной и единственной оплатой могут быть только желания отдачи - сосуды "ашпаа", и именно с помощью этих сосудов можно получить то благо, которое уготовил для него Творец.

И когда человек понимает это, то он чувствует себя самым счастливым в мире. Когда же человек занимался Торой и заповедями ло лишма, то он рассчитывал на оплату, которая в действительности соответствует лишь желаниям малого ребенка.

Получается, что когда человека учат заниматься Торой и заповедями ло лишма, т.е. прикладывать усилия, чтобы получить за это награду, то это не является ложью. Потому, что он ничего не теряет, просто маленькую оплату ему заменяют на большую. Но следует сказать, что в состоянии ло лишма человек не понимает истинного значения понятия "оплата". Но, тем не менее, от этого оплата не перестает быть оплатой, изменяется лишь истинный смысл этого понятия, т.е. вместо мнимой оплаты человек получает оплату истинную.

Итак, из вышесказанного следует, что человек должен получить от Создателя за свои старания в соблюдении Торы и заповедей сосуды "ашпаа", т.е. то, что человек сам приобрести не может, т.к. это находится в противоречии с его природой. Это является его оплатой, подарком с Небес. Человек постоянно надеялся на это, т.е. все время хотел получить возможность доставить Творцу удовольствие и, таким образом, для него это и является оплатой.

Чтобы лучше понять вышесказанное, нужно посмотреть во "Вступление к книге "Паним Масбирот", где сказано, что корень тьмы - это экран сосуда Малхут, а корень оплаты возникает при помощи "отраженного света", который появляется в результате "ударного единения". И он создает корень всему, что мы видим в этом материальном мире, т.е. абсолютно все является лишь ответвлениями корней, которые находятся в высших мирах.

Корень усилий человека, которые он прикладывает в материальном мире, происходит из корня экрана сосуда Малхут. Это значит, что сосуд, который есть у творений, является

желанием получать удовольствие, и таким его сотворил Создатель, потому что хотел Он насладить Свои творения. И это называется Малхут в высших сфирот. После этого произошло сокращение - Цимцум.

Это значит, что сосуд не захотел больше получать, потому что он хочет быть в единении с Творцом, - т.е. сравнять свои качества с Создателем. Поэтому во всех Духовных Мирах с этого момента начало четко соблюдаться жесткое правило - нельзя ничего получать, если у тебя нет намерения отдавать, т.е. можно получать только ради кого-то, а не для себя.

И это называется исправление с помощью экрана, когда отказываются получать высший свет. Например, когда человек не хочет, чтобы солнечный свет попадал в комнату, он задергивает штору. Поэтому, когда говорят о высшем свете, то имеют в виду, что Малхут, несмотря на свое колоссальное желание получить этот свет, который доставил бы ей огромное удовольствие, тем не менее, отказывается от него, потому что она хочет быть в слиянии по свойствам с Творцом. И это называется усилием: то есть, отказываясь от получения удовольствия, она делает это против своего желания. В материальном мире то же самое, т.е. если человек отказывается от удовольствия, тогда это называется усилие.

Корень оплаты происходит из "отраженного света", который является желанием отдавать. Этот свет появляется в результате ударного единения, которое происходит между высшим светом с одной стороны и экраном с другой.

Что такое "ударное соединение" в духовных мирах? Это когда сталкиваются две противоположные силы и происходит удар. Например, кто-то очень хочет получить что-либо, т.к. он видит, что получит от этого огромное удовольствие, но, с другой стороны, он перебарывает свое желание, потому что он хочет остаться в подобии свойств - "иштавут а-цура". Это значит, что в данном случае столкнулись два противоположных желания - желание получить удовольствие и желание остаться в иштавут а-цура.

В результате столкновения этих двух сил появляется нечто новое - "ор хозер"[24], с помощью которого объект может получить высший свет, потому что "ор хозер" и является сосудом для получения света. Получается, что у этого сосуда есть две черты:

1. сосуд получает удовольствие, которое заключено в свете, а это является осуществлением замысла творения - насладить создания;
2. в тоже время, сосуд остается в единении свойств с Творцом.

Из этого можно сделать вывод, что "ор хозэр" как раз и является оплатой человеку за его усилия в занятиях Торой и заповедями. "Ор хозер" - это сила отдачи, которую нижний получает от высшего. Это значит, что свет, который пришел от Творца, называется "ор яшар"[25], как сказано в "Коэлет": "Творец создал человека прямым (не лживым)".

Согласно замыслу творения насладить создания, нижние получат свет, удовольствие и это называется "прямой". А то, что получающие свет хотят при этом остаться в единении по свойствам со свойствами Творца, - это называется исправление ("ор хозэр"). Это значит, что объект получает свет не потому, что он хочет насладиться, а потому что он хочет отдавать вышестоящему, т.е. высший хочет, чтобы нижний насладился, а нижний принимает наслаждение только потому, что он хочет этим получением доставить удовольствие высшему.

Итак, получается, что главным в оплате является "ор хозер", т.е. сила "ашпаа", которую нижний получает от высшего.

Мы должны понять, почему мы называем сосуд силой "ашпаа" и говорим, что это и есть вся оплата? Что такое оплата вообще? Оплатой является то, что получают. Как говорят: я работаю для того, чтобы получить оплату, или говорят: цель творения - насладить создания, - т.е. чтобы они получили оплату.

---

[24] Отраженный свет.
[25] Прямо распространяющийся (прямой) свет.

А тут мы говорим, что оплата - это подарок. Что мы имеем в виду, когда говорим, что человек получает оплату, удостаиваясь постижения Творца и тайн Торы? Мы говорим, что оплата - это когда мы получаем силу отдавать, и это исходит из верхнего корня, который называется "отраженный свет".

Известно правило (трактат Псахим), что больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет его накормить. Получается, что Создатель хочет дать созданиям в большей мере, чем они хотят получить. Но кто же мешает этому?

Нужно вспомнить, что такое сокращение, которое произошло для того, чтобы у созданий было единство с Творцом. Существует такое понятие - "даровой хлеб" ("нэама де-кисуфа"). У Творца есть только желание отдавать и совершенно отсутствует желание получать. У Него нет никакого недостатка, который нужно было бы заполнить.

Существует правило, что каждая ветвь хочет быть похожей на свой корень. Поэтому когда нижний (ветвь) хочет сделать что-то, что не присущее его корню, он чувствует неловкость, дискомфорт. А нашим корнем является Творец. У человека нет сосуда, который мог бы принять уготованные ему удовольствия, и это из-за стыда.

Получается, что единственное, чего недостает нам, так это сосуда, который называется сила "ашпаа"; т.е. нам не хватает не самого света (который Создатель все время дает нам и хочет, чтобы мы получили его), а сосудов для его получения. Следовательно, главной оплатой является сила отдачи - "ашпаа".

Но чтобы приобрести этот сосуд, т.е. желание отдавать, необходимо желание получить его. Поэтому нам и дана возможность заниматься Торой и заповедями, причем сначала можно это делать даже ради себя (ло лишма). И в этом все наши усилия и старания. Мы видим, что все, чтобы мы не делали, - это только лишь для личной выгоды, а не для того, чтобы отдавать, и тогда мы видим, что нам не хватает силы "ашпаа", т.е. у нас появляется желание получить ее, и мы хотим оплату за нашу работу, чтобы Творец дал нам оплату, т.е. желание отдавать.

И когда у нас будет эта сила, это желание, мы сможем получить все то благо, которое уготовил нам Создатель, но специально ради этого мы не должны работать, потому что это дает нам сам Творец. Когда человек поднимается со ступени на ступень в духовных мирах ему нужно каждый раз приобретать силу "ашпаа", а больше ничего ему делать не нужно.

17. О важности товарищей (часть 1)

О важности товарищей, находящихся в обществе, - как их оценивать? То есть, какую важность каждый должен придавать товарищу? Логика обязывает к тому, что если человек видит товарища находящимся на более низкой, чем он, ступени, тогда он хочет учить его, как вести себя, проявляя лучшие качества, чему у него есть. В таком случае человек не может быть ему товарищем, а может принимать его как ученика, но не товарища.

Если же человек видит товарища стоящим на более высокой, чем он, ступени и видит, что может поучиться у него хорошим качествам, в таком случае тот может быть его учителем (равом), а не товарищем.

Следовательно, именно в то время, когда человек видит товарища стоящим на одной с ним ступени, тогда он может принимать его как товарища и объединяться с ним. Ибо понятие "товарищ" означает, что оба они находятся в одном состоянии. К этому обязывает логика: у них обоих сходные мнения, и потому они решили объединиться. И тогда оба они будут действовать во имя той цели, которой хотят достичь.

Подобно двум товарищам со сходными мнениями, которые вместе ведут какое-нибудь дело, чтобы это дело приносило им прибыль. При таком порядке оба они чувствуют, что у них равные силы. В отличие от этого, если один из них чувствует, что он талантливее другого, или не хочет принимать его, чтобы они были партнерами на равных, а вместо этого они участвуют в деле на паях, - то есть сообразно с силами и достоинствами, которыми один превосходит другого, - тогда дело сводится к трети или к четверти. И тогда нельзя сказать,

что оба они равны в деле.

В отличие от этого, при товарищеской любви, когда товарищи объединяются, чтобы между ними царило единство, - это означает как раз, что оба они равны. Это и называется "единством". Например, если они вместе ведут дело и решают, что прибыль не будет делиться поровну, то называется ли это "единством"?

Однако же, разумеется, любое дело, вытекающее из товарищеской любви, должно вестись так, чтобы вся прибыль, которую принесет товарищеская любовь, сопровождалась равным контролем над их имуществом. Пускай ничего не проводят тайком и не скрывают этот от того, а тот от этого, а напротив, - пусть все будет в любви и дружелюбии, правдиво и мирно.

Однако в книге "Дарование Торы" (стр. 142) сказано: "Два условия действуют на пути к возвышению:

1. всегда выслушивать и принимать оценку окружения в повышенной мере;
2. окружение должно быть большим, как сказано: "В многочисленности народа - величие царя".

Чтобы принять первое условие, каждый ученик обязан ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда он сможет проникаться ценностью возвышения ото всех, поскольку не может большой получать от малого и, тем более, воодушевляться его речами, но лишь малый воодушевляется от того, что ценно для большого.

А согласно второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинства каждого товарища, как будто он величайший человек в поколении. Тогда окружение будет воздействовать на него, как если бы оно было великим в должной мере, поскольку качество важнее количества".

Из вышесказанного следует, что товарищеская любовь, принцип помощи ближнему означает, что достаточно, если каждый поддерживает товарища, как находящегося с ним на одной ступени. Но поскольку каждый должен учиться у товарища, существуют взаимоотношения учителя и ученика. Поэтому человек должен считать товарища большим, чем он сам.

Но как можно считать товарища большим, чем он сам в то время, как человек видит, что обладает большими достоинствами, чем товарищ: он более талантлив и по природе обладает лучшими качествами. Понять это можно двумя путями.

1. Человек идет верой выше знания: выбрав себе товарища, он, наряду с этим, уже смотрит на него выше знания.

2. Более естественным путем, - внутри знания. Поскольку он решил принять его в товарищи и работает над собой, чтобы любить его, - из любви видны лишь хорошие вещи, а плохие вещи, - хотя они и присущи товарищу, - он не видит, как сказано: "Все преступления покроет любовь".

Мы видим, что человек может замечать недостатки у соседских детей, а у своих детей он их не видит. Когда речь заходит о каких-либо недостатках его сыновей, он тотчас дает отпор и начинает рассказывать о достоинствах, которыми обладают его сыновья. Возникает вопрос: в чем истина? У его сыновей есть достоинства, и потому он сердится, когда говорят о его сыновьях? Как я слышал от своего отца и учителя (Бааль Сулама), дело в том, что в действительности у каждого человека есть достоинства и недостатки. Так что, каждый, - и сосед, и отец - говорят правду. Только сосед не относится к чужим сыновьям как отец к сыну, то есть, у него нет той любви к этим сыновьям, которая есть у их отца. Поэтому, глядя на чужих детей, он видит только их недостатки, так как от этого он получает большее удовольствие. Ведь он может демонстрировать, что превосходит другого благодаря тому, что его дети лучше. Поэтому он смотрит только на недостатки другого. И то, что он видит, - это истина. Но видит он лишь те вещи, от которых получает удовольствие.

Однако же, и отец видит истину, - только он смотрит лишь на хорошие вещи, присущие

его сыновьям. А плохих вещей у своих сыновей он не видит, так как это не доставляет ему удовольствия. Поэтому он говорит правду, - то, что он видит у своих сыновей, - поскольку он смотрит лишь на те вещи, от которых можно получить удовольствие. А раз так, он видит только достоинства.

Это имеет значение, если у человека есть любовь к товарищам. Ведь закон любви таков, что мы хотим видеть именно достоинства другого, а не его недостатки. Поэтому, если человек видит какой-либо недостаток у товарища, значит, этот недостаток есть не у товарища, а у него самого. Иными словами, он повредил товарищескую любовь и потому видит недостатки у товарища.

В таком случае, он должен теперь понять: не товарищу нужно исправлять себя, а он сам нуждается в исправлении. Из вышесказанного следует, что человеку не нужно смотреть, как его товарищ получает исправление недостатков, которые он в нем видит, - но он сам нуждается в исправлении того, что повредил в товарищеской любви. И когда он исправит себя, тогда будет видеть только достоинства товарища, а не его недостатки.

17. Порядок собрания общества (часть 2)

Прежде всего, когда собираются (товарищи), необходима повестка дня. Это значит, что каждый в мере своих сил будет говорить о важности общества, - иными словами, - какую выгоду несет ему общество. Сообразно с его надеждами на то, что общество принесет ему важные вещи, которые он сам не в силах обрести, - в этой мере он ценит общество.

Сказали об этом мудрецы (трактат Брахот, 32): "Объяснил раби Симлай: всегда будет человек воздавать славу Творцу, а потом будет молиться. Откуда нам это известно? От Моше, как сказано: "Умолял я Творца в то время"[26]. И сказано: "Господи Боже, Ты начал (показывать)"[27]. А также сказано: "Дай перейду я и посмотрю на эту добрую землю"[28].

Смысл того, что сначала надо воздать славу Творцу, состоит в следующем. Общепринято, что когда человек просит что-либо у кого-либо, требуется соблюдение двух условий:

1. он обладает тем, чего я у него прошу; например, он богат, влиятелен, известен своим богатством и блеском;
2. у него доброе сердце, - то есть у него есть желание совершать отдачу другим.

У такого человека можно просить об услуге. Поэтому и сказано: "Всегда будет человек воздавать славу Творцу, а потом будет молиться". Иными словами, раз уж человек верит в величие Творца, - в то, что у Него есть всевозможные наслаждения для отдачи творениям, и Он желает творить добро, - тогда можно сказать, что человек молится Творцу. И Творец, конечно же, поможет ему, так как Он желает творить добро, и потому может дать человеку то, чего желает его сердце. Тогда есть возможность для молитвы, сопровождаемой уверенностью в том, что Творец примет его молитву.

Так и в любви товарищей: прежде всего, когда они собираются, нужно воздать славу товарищам, осознать важность каждого из товарищей. Насколько человек оценивает величие общества, - в этой мере он может уважать общество. А потом будет молиться. Иными словами, каждый должен отдавать себе отчет в том, сколько сил он прилагает ради общества. И когда товарищи видят, что у них нет сил сделать что-либо на благо общества, - тогда есть возможность для молитвы, чтобы Творец помог ему, чтобы дал ему силы и желание работать над любовью к ближнему.

А затем каждый должен поступать как в трех последних (благословениях) молитвы "Шмонэ-эсре"[29]. Иными словами, раз уж он связал все желаемое с Творцом, - сказано в святом Зоаре, что три последних (благословения) молитвы "Шмонэ-эсре" будут для

---

[26] Тора, Дварим, 3:23.
[27] Тора, Дварим, 3:24.
[28] Тора, Дварим, 3:25.
[29] Молитва "Восемнадцать благословений".

человека такими, как если бы Творец уже дал ему желаемое, и он ушел от Него.

Вот и в любви товарищей следует поступать так же. После того как человек отдал себе самоотчет и прибег к известному средству, - к молитве, - пускай думает теперь, что его молитва принята, и сидит с товарищами так, словно все товарищи - это единое тело. И как тело хочет, чтобы все его органы наслаждались, так и человек хочет, чтобы все товарищи наслаждались сейчас.

Поэтому после всех расчетов настает время радости от товарищеской любви. И тогда каждый должен чувствовать себя счастливым, - как будто он заключил сейчас хорошую сделку, благодаря которой заработает много денег, и потому, как принято, угощает товарищей напитком.

Так и здесь, - каждому нужно, чтобы его товарищ выпил напиток и отведал печений, и тому подобное. Ведь он сейчас счастлив и потому хочет, чтобы товарищи тоже чувствовали, что им хорошо. Поэтому, когда собрание расходится, это должно проистекать из радости и возвышения.

Происходит это согласно "времени Торы" и "времени молитвы". "Время Торы" - это совершенство, лишенное всякого недостатка. И называется это "правой линией", как сказано: "От правой руки Его - пламя закона для них"[30]. С другой стороны, "время молитвы" называется "левой линией", так как место недостатка - это место, нуждающееся в исправлении. И это называется "исправлением келим", тогда как в категории Торы, называющейся "правой линией", нет места исправлениям. Поэтому Тора называется "подарком".

Подарки принято дарить тем, кого любишь. И так заведено в мире, что мы не любим тех, кто обладает недостатком. Поэтому "во время Торы" нет места для мыслей об исправлениях. Когда же мы расходимся с собрания, нужно пребывать в состоянии, подобном трем последним (благословениям) молитвы "Шмонэ-эсре", как сказано выше. И благодаря этому все будут ощущать совершенство.

18. Когда придешь в землю

Комментаторы задают вопрос на отрывок из Торы (Дварим): "И будет, когда ты придешь в землю, которую Творец дает тебе во владение, и приобретешь ее, и поселишься в ней". Они спрашивают, что именно Творец дал? Разве евреи не захватили эту землю в ходе войн? И объясняют, что человек в глубине души понимает, что не в его силах овладеть землею, что земля - это подарок Создателя.

Теперь нужно понять это путем (духовной) работы. Следует знать, что земля называется "желание", - т.е. желание, которое есть в сердце человека, называется "земля". И эта земля называется "сердце человека". Там, в сердце человека, живут "народы мира"[31], живет там и народ Израиля. Но нужно знать, что вместе они там жить не могут. Не могут народ Израиля и народы мира вместе править. Или есть там власть народов мира, или есть там власть Израиля.

И нужно понять, в чем истинная причина того, что они не могут сосуществовать в одном месте. Известно, что причиной создания мира было желание Творца насладить творения. Поэтому Он создал желание получать удовольствие, - т.е. создал у творений ощущение недостатка после получения удовольствия. И мы видим, что творение ощущает наслаждение согласно размеру желания, страсти.

И это сосуд, созданный Творцом. И это первый уровень, который мы можем определить у творений. И если у созданий еще нет этого желания, то они еще не являются созданиями в полном смысле. Это значит, что мы называем созданием только то, что имеет желание получать удовольствие, - т.е. является сосудом для получения наслаждения.

---

[30] Тора, Дварим, 33:2.

[31] То есть, - нееврейские взгляды и желания.

Но из-за стыда, который мудрецы называли на арамейском языке "нэама декисуфа"[32], произошло сокращение, т.е. было принято решение не получать ради себя, а только имея намерение отдавать, и это состояние называется сравнение свойств. Это значит, что создания могут получать наслаждение только, если есть у них намерение отдачи, намерение доставить удовольствие Творцу, - тогда они получают, в противном случае они не хотят получать.

И это называется уровень "Исраэль". На иврите слово Исраэль пишем с буквой "син", которая, по существу, является буквой "шин", т.е. "Исраэль" можно прочитать: "яшар-к-эль" - прямой к Творцу. Это значит, что все, о чем человек думает, - все напрямую достигает Творца! И тогда человек не думает о себе ничего, все его помыслы устремлены только к Создателю.

И это называется Эрец Исраэль, т.е. у человека есть желание к Творцу, и нет у него любви к себе (эгоизма), а есть только любовь к ближнему. И нет у него желания наслаждаться жизнью только для себя. Все же, его желания являются лишь средствами отдавать для Творца. И то, что он кормит свое тело, это только для того, чтобы были силы отдавать.

Подобно тому, как человек кормит и поит коня, но делает он это не потому, что любит коня, а потому, что использует коня для работы. Поэтому, когда он хочет сделать хорошее коню, то это не из любви к нему, а потому, что он просто хочет использовать коня для своей пользы, но не для пользы коня. И это называется "Земля Исраэль", т.е. все мысли человека - это только земля, желание, - чтобы все было направлено прямо к Творцу.

Совершенно другим понятием является "земля народов"; эта "земля" является желанием получать только для себя, и это называется "невежественные люди", т.е. все их желания - это страсти простого народа, и нет у них намерения исполнять волю Создателя, а лишь - желания простонародья, т.е. желания творений, а творения называются "народ". Творец создал народ. В Торе (Дварим) сказано: "И увидят все народы земли, что имя Творца наречено на тебе, и убоятся тебя".

И еще сказано: "И встал Авраам, и поклонился народу той земли, сынам Хета". Это значит, что желания эти не знают и не чувствуют ничего, кроме любви к себе, и этот уровень - уровень народа, и называется уровень творений. Совершенно иначе все у народа Исраэля, который стремится выйти из-под власти желания получать, которое было создано Творцом из ничего, т.к. у Него этого желания, разумеется, нет.

Поэтому мы говорим в праздничном Кидуше[33]: "...что выбрал нас из всех народов". Итак, мы видим, что не может существовать двоевластие: правит или желание отдавать, или желание получать. Вместе же, они не могут сосуществовать, потому что они противоположны, а две противоположности не могут быть в одном носителе.

Именно это является причиной борьбы с эгоизмом, т.е. человек должен бороться с собой, чтобы подчинить себе сердце, которое является вместилищем всех этих желаний, и изгнать оттуда желание получать, дать возможность править желанию отдать Творцу.

Когда человек начинает заниматься служением Творцу, с намерением только во Имя Небес, тогда у него начинается война между этими двумя желаниями. И если человек прикладывает большие усилия, то он удостаивается права победить в этой битве, и тогда в его сердце устанавливается власть желания отдавать Создателю

И тогда человек может сказать: "Сила моя и мощь руки моей принесет мне успех" (Тора, Дварим). И только с помощью работы человек "получает" сердце, которое сейчас называется "Эрец Исраэль", потому что его желание "яшар-к-эль" - прямо к Творцу. Об этом и говорит нам отрывок: "И будет, когда ты придешь в землю, которую Творец даст тебе", - т.е. не ты захватишь ее своими силами, а Творец даст ее тебе".

---

[32] Дармовой хлеб.
[33] Благословение.

Это значит, что после того как человек приложил необходимые усилия, чтобы "захватить", подчинить себе сердце путем беспрерывной войны с "народами мира", и если он победил их, то он получает сердце, которое называется сейчас "Земля Исраэль", а не "Земля народов". Но, несмотря на это, он должен верить, что не он захватил эту землю, а Творец дал ему, что не "сила моя и мощь руки моей принесли мне этот успех".

И нужно понять, что именно обещал Создатель Аврааму, как сказано в (Торе, главе) Берешит: "И сказал ему: Я - Бог, который вывел тебя, чтобы дать тебе эту землю во владение".

В таком случае, почему же Творец сначала отдал эту землю "народам мира", и лишь потом пришли сыны Исраэля, и были вынуждены вести с ними войны и изгонять их со своей земли, возбуждая этим претензии всего мира: почему, мол, вы захватили землю, которая никогда вам не принадлежала, и лишь после ее завоевания вы говорите, что это ваша земля.

Все понимают, что было бы гораздо лучше, если бы Создатель не давал эту землю не евреям, ведь тогда еще не было недостатка места, где селиться, даже после этого еще долго создавались другие государства. И Творец мог бы сделать так, чтобы не евреи не селились вообще на этой территории.

Тем не менее, Он дал возможность поселиться здесь семи народам, и народу Израиля пришлось воевать с ними, чтобы изгнать из этой земли. Все народы мира возмутились тогда, и возопили на евреев: "Разбойники вы, раз захватили земли семи народов". Зачем же нам все эти хлопоты?

Как приводит Раши высказывание мудрецов (Берешит): "Смысл начинать Берешит (именно с этого места) заключается в том, что если скажут гои сынам Израиля: "Разбойники вы, раз захватили земли семи народов", то мы ответим, что вся Земля принадлежит Создателю, что Он создал ее, и его желание было дать им ее, а потом забрать и отдать нам".

Все равно не совсем понятен порядок событий, - т.е. до того, как земля была отдана нам, Творец поселил там "народы мира". И только после того, как они поселились, тогда Творец сказал нам, чтобы мы выгнали их из этой земли, потому что Он обещал ее Аврааму.

Мы можем понять это с помощью метода "ветвей и корней". Как известно, земля называется "Малхут" - "царство", и является корнем для творений, т.е. получает ради получения. И этот корень, т.е. первый получатель, называется миром Бесконечности.

Потом начались исправления, - т.е. не получать ради личной выгоды, но можно получать с условием, что нижний хочет этим доставить удовольствие Творцу, т.е. нижний хочет отдавать. Желание получить только для себя исчезнет у него - это значит, что он не будет использовать это желание, а все занятия будут посвящены только одной цели - доставить удовольствие Творцу.

Из вышесказанного следует, что порядок создания материального мира должен соответствовать тому порядку, который существует в духовном мире, т.е. сначала эта земля была отдана не евреям, и после этого, после борьбы и войн, они были изгнаны с этой земли, и народ Исраэля захватил ее, унаследовав ее вместо гоев.

Корень народов мира - это срединная точка, Малхут мира Бесконечности, на которую и было сделано Сокращение, т.е. первое состояние, которое было создано сначала, чтобы быть получающим ради получения, так как в противном случае ему нечего будет сокращать, т.е. оно не сможет сократить себя, чтобы не получать. Только тогда можно сказать, что существует преодоление, когда у творения существует сильное желание, которое это создание преодолевает и стремится к подобию Творцу.

Поэтому сначала именно не евреи должны были получить эту землю, также как и корень желания получать, который является главной частью творения, должен быть создан первым. А после этого можно говорить об исправлениях.

Поэтому после того, как народы мира получили эту землю, пришел народ Исраэля и исправил ее, чтобы все было во Имя Творца. И она стала называться Землей Исраэль, как сказано в Торе (Дварим): "Земля, о которой Творец заботится постоянно, глаза Его на ней - от начала года и до конца года".

И нужно понять, - что подразумевается, когда сказано, что Эрец Исраэль - это земля, на которую смотрят "глаза" Творца "от начала года и до конца года". Это значит, что Его управление именно в Эрец Исраэль. Но ведь, как мы знаем, Провидение Всевышнего существует во всем мире, как же мы можем говорить, что оно только в Эрец Исраэль?

Когда мы говорим "Эрец Исраэль", то это значит, что имеется в виду земля, которая уже вышла из-под власти гоев и попала во владение народа Израиля. И именно на это намекает отрывок. Тора дает нам знак, находятся ли они в земле Исраэля, или все еще находятся в земле гоев.

Этим знаком является отрывок: "Земля, о которой Творец заботится постоянно", т.о. отрывок сообщает нам, что представляет собой Эрец Исраэль. Он говорит нам, что мы должны знать о том, что Создатель постоянно заботится о ней. В чем же заключается забота Творца? Об этом отрывок говорит дальше: "Глаза Творца на ней - от начала года и до конца года", т.е. Его высшее управление называется "глаза Творца".

Поэтому, если человек видит управление Творца "от начала года до конца года", т.е. беспрерывно, то это называется "Эрец Исраэль". В отличие от этого, о земле гоев говорят, что только Создатель знает о своем провидении там, а народы мира не ощущают этого. И это признак, по которому мы можем определить, находимся ли мы в Эрец Исраэль, или земля, на которой мы живем, все еще остается землей народов мира.

Согласно этому получается, что сначала гои должны войти в эту землю - это значит, что сначала на этом месте должно появиться желание получать. После этого начинаются войны с этим желанием, чтобы подчинить его святости, т.е. все, что делает человек, будет согласно тому, что требует Всевышний.

Теперь давайте снова вернемся к отрывку из "Дварим": "И будет, когда ты придешь в землю, которую Творец даст тебе", это значит, что человек не должен говорить, что он своими силами достиг успеха в ежедневной войне с эгоизмом, а он должен понимать, что это Создатель дал ему возможность победить в этой битве. И это является смыслом слов "которую дает тебе".

В этих словах заключены два значения. Первое: заповедь, т.е. уровень веры, - это называется ручной тфилин, о котором сказали мудрецы: "И будет тебе знаком, - тебе, а не другим", потому что ручной тфилин должен быть скрыт, т.е. уровень веры называется "и скрытое идет от Творца, и это является уровнем выше познания".

Второе значение: уровень Торы, что соответствует головному тфилину, о котором сказано (Брахот): "И увидят все народы земли, что имя Творца на тебе, и испугаются тебя". Головной тфилин должен быть открытым, чтобы все могли его видеть, и это уровень Торы, Которая тоже должна быть открыта. В отличие от него, ручной тфилин должен быть скрыт, что значит "выше знания", т.к. человек ничего не может сказать другому словами, потому что если что-то можно описать словами, то это уже знание. А в понятиях "выше познания" нет слов. Поэтому сказано: "Тебе знаком, а не другим".

Согласно этому получается, что Творец дал эту землю народу Израиля, чтобы из нее выросли плоды. Когда говорят с точки зрения (духовной) работы, то, как известно, под словом земля подразумевают сердце. Создатель вложил в сердце две вещи, два уровня: первый - вера, а второй - Тора. И только с помощью этих двух вещей человек достигает цельности. И хотя вера и Тора реализуются с помощью человека, в то же время нужно сознавать, что это Творец дает их, и поэтому человек не может сказать: "Моя сила и мощь руки моей принесли мне этот успех".

И сейчас можно понять, почему сказано в (трактате) Бикурим, что слова "и ответишь, и скажешь" нужно произносить в полный голос, а в "Видуй маасар" написано только "и скажешь", и не написано "и ответишь", поэтому "Видуй Маасар" читают тихо.

Маасар называется "заповедь", которая является высшим царством. И это связано с высказыванием "скромный идет с Творца", т.е. с уровнем "ручной тфилин", как сказали мудрецы: "Тебе будет знаком, - тебе, а не другим". Поэтому в "Маасар", который намекает на понятие "заповедь", написано только "и скажешь", и произнести эти слова нужно тихо, чтобы не было слышно другим, и это уровень "скромный идет с Творца".

"Бикурим" намекает на головной тфилин, который, в свою очередь, намекает на понятие "Тора", и сказано: "И увидят все народы земли, что Имя Творца написано на тебе, и убоятся тебя". Поэтому написано в трактате Бикурим "и ответишь, и скажешь", - т.е. произнести это нужно в полный голос, т.к. это уровень "Тора", который должен быть открыт, доступен всем, т.е. то, что Творец хочет дать благо всем своим творениям, должен знать весь мир.

19. Сегодня вы все предстаете

В Торе сказано: "Сегодня вы стоите все: и руководители ваши, и колена ваши, и старейшины ваши, и стражники ваши, каждый человек Исраэля". Комментаторы спрашивают, почему в начале отрывка сказано "вы", - т.е. множественное число, а в конце его говорится: "каждый человек Израиля", - т.е. в единственном числе?

В книге "Маор вэ шемеш" говорится, что в этом отрывке намекается на понятие любви к товарищам, т.е. несмотря на то, что есть и руководители, и колена, и т.д., тем не менее, ни один из нас не должен считать, что он выше другого еврея, - это значит, что никто не должен обвинять другого в чем-либо. Поэтому и наверху ведут себя так же, по принципу "мера за меру", и тогда вниз спускается все благо.

Согласно нашему учению, - а мы обсуждаем все, как будто это все происходит внутри одного человека, - это нужно понимать следующим образом. Человек должен принять на себя высшее царство, "как бык ярмо, как осел поклажу", которые являются уровнями "моха" (разума) и "либа" (сердца). То есть, вся духовная работа человека должна быть направлена на то, чтобы отдавать.

Согласно этому получается, что если человек выполняет духовную работу для того, чтобы отдавать, и не хочет никакой оплаты за это, - он хочет заниматься лишь служением Творцу, и не рассчитывает на какое-либо добавление к тому, что у него есть. Он даже не хочет никакого увеличения в своем служении, - ведь если есть это увеличение, то это говорит о том, что он идет правильным путем, и, разумеется, это было бы законным желанием, - тем не менее, он отказывается даже от этого, потому что он хочет с закрытыми глазами верить Творцу, и то, что он может - он делает.

Иногда такому человеку кажется, что он понимает смысл в служении. Иногда он чувствует, что он находится на уровне "руководители ваши", и т.д. Временами человек чувствует, что если он хочет служить Создателю, то ему нужно прикладывать большие усилия для того, чтобы заставить свое тело подчиниться ему. В такие периоды человек принуждает себя служить Творцу, т.к. у него нет в данный момент никакого желания делать это. Это происходит потому, что его тело хочет лишь полного покоя, и больше его ничего не волнует.

Есть периоды, когда человек понимает, что нет ничего, кроме служения Творцу ради отдачи. Находясь в этом состоянии и сравнивая его с тем, что было раньше, человек не может понять, что он находится в состоянии подъема. Человеку кажется, что падений уже никогда не будет. Но через день, час, или даже несколько минут человек может упасть очень низко, т.е. у него произойдет духовный "спуск".

Причем, человек может даже не заметить этого, и лишь спустя некоторое время он вдруг видит, что "упал". Раньше ему казалось, что он герой из героев, а сейчас он видит, что он обычный человек. И тогда человек начинает размышлять о том, что он должен сделать,

чтобы поднять себя на тот уровень, где он был. Тогда человек должен идти по пути истины. Это значит, что человек должен сказать себе: "Я нахожусь сейчас на очень низком уровне - это не случайно. Это было сделано сверху. Меня опустили на первоначальный уровень для того, чтобы я узнал, действительно ли я хочу служить Творцу с намерением отдавать, или я хочу это делать потому, что я получаю от этого большее удовольствие, чем от чего-либо другого".

Если человек может сказать, что он хочет сейчас служить Творцу с намерением отдавать, а не для того, чтобы получать за это какую-нибудь оплату, т.к. само служение уже является ему наградой, - подобно каждому еврею, который молится и учит какой-нибудь дневной лист Талмуда, и нет у него времени подумать, с какой целью он это делает, т.е. он просто выполняет заповедь без какого-либо специального намерения, - то тогда ему снова разрешается служить Создателю, потому что он снова хочет служить без всяких предварительных условий.

И об этом сказано: "Сегодня вы стоите все…". Здесь намекается на все состояния, которые у человека были. Это были и состояния подъема, и состояния падения, и некие промежуточные. Так вот, человек не должен оценивать эти состояния, потому что его не должна интересовать никакая оплата. Для него должно быть важным лишь то, что он выполняет желание Творца, который заповедал нам соблюдать заповеди и учить Тору, и тогда он осуществляет это как каждый простой еврей. Это значит, что для него важно то состояние, в котором он сейчас находится, и именно это состояние он рассматривает как подъем.

И именно тогда Создатель заключает с ним союз. Это происходит в то время, когда человек начинает служить Творцу без всяких условий, без всякой оплаты, безоговорочно подчиняясь ему.

Бааль Сулам, благословенна память праведника, говорил, что два человека заключают союз, когда они видят, что они любят друг друга и хотят закрепить это навечно. Зачем же людям, считающим, что их любовь навсегда, еще и формально заключать союз? Заключение союза - это просто церемония, или что-то более важное? Ответ таков: заключают союз не для того момента, когда находятся в хороших отношениях друг с другом, а на те времена, когда дружба по какой-либо причине ослабеет. И в это время, когда у друзей могут быть претензии один к другому, они должны вспомнить, что союз был заключен на вечные времена. В момент, когда они уже не чувствуют любовь друг к другу как прежде, они не обращают на это внимания, а продолжают делать друг другу только хорошее. Этим и полезно заключение союза.

Итак, главное в заключении союза - это то, что он заключается на будущее. Сейчас они понимают, что каждый из них любит другого в силу причин, которые в данный момент очевидны им. Каждый из них чувствует, что он заботится только о благе друга, тогда они и заключают союз. Сейчас ни у одного из них нет никаких претензий к другому, т.к. в противном случае они бы союз не заключали. Находясь в таком благоприятном состоянии, они говорят друг другу, что стоит заключить союз на вечные времена. Если же в будущем возникнут у них претензии друг к другу, то тогда каждый из них вспомнит о союзе, который был заключен в те времена, когда любовь между ними была очевидна обоим.

Получается, что несмотря на то, что сейчас они не чувствуют ту же силу любви, которая была у них тогда, тем не менее они пробуждают воспоминания о былой любви и не обращают внимания на теперешнее состояние. Они снова начинают делать друг другу хорошее. Этим и полезно заключение союза - даже когда любовь ослабела, ее можно возродить, усилить за счет прошлых состояний.

Заключение союза - это своеобразный договор, необходимый для того, чтобы заключившие его стороны не могли расторгнуть его, даже когда они видят, что любовь между ними ослабла. Они помнят, что эта любовь приносила им в прошлом огромное удовольствие, - они делали много хорошего друг другу, - хотя сейчас эта любовь ослабла, и у них нет сил делать хорошее друг другу.

Если же они действительно хотят сделать что-нибудь для другого, то они должны вспомнить о союзе, и на основе этих воспоминаний они должны построить любовь заново.

Получается, что "Сегодня вы стоите все…" и перечисляет все детали: "и руководители ваши, и колена ваши, и старейшины ваши, и стражники ваши". "Каждый человек Исраэля", - из всех высоких ступеней, на которых был человек, наиболее важной для него является именно эта ступень - "каждый человек Израиля". И он принимает это свое состояние, хотя у него бывали и лучшие состояния.

Человек говорит: "Я делаю свое, а то, что Творец хочет мне дать, я согласен с этим безо всякой критики", - тогда-то человек и удостаивается заключения союза с Творцом. Это значит, что связь между ними остается навечно, потому что Творец заключает союз на вечные времена.

Согласно вышесказанному можно объяснить и отрывок: "Сокрытое - Создателю нашему, а открытое - нам и сынам нашим навечно, чтобы выполнять все слова Торы" (Дварим, 29;28).

Следует понять, в чем же смысл этого отрывка? Не следует понимать это так, что скрытое нам не узнать, только Творец все знает. Это не так, - мы и без этого отрывка знаем, что скрыто от нас.

Известно, что существуют скрытое и открытое, явное. Например, действие, заповедь, - мы явно видим, делаем мы данное действие или нет, и если нет, если тело сопротивляется, то существует возможность заставить себя, свое тело сделать это. Получается, что если что-то относится к открытой части Торы, то можно себя заставить что-то сделать.

Скрытая же часть - это намерение, с которым выполняется данная заповедь. Причем человек не может определить, какое намерение имеет другой человек. Более того, сам человек тоже не может определить, - не обманывает ли он себя, не выдает ли он желаемое за действительное, - что он, мол, выполняет заповедь только во Имя Творца. В открытой же части, в действии, обмануть себя невозможно: или ты выполняешь заповедь, или нет.

Что же касается намерения, то в этом случае как раз можно обмануть даже самого себя. Человек может верить, что он делает все ради Творца, на самом же деле он все делает ради себя, своего желания получать. Кроме того, невозможно заставить себя думать о том, о чем "надо" (думать). Если у человека нет правильного намерения, то он не может заставить себя думать по-другому. Человек не может заставить себя понять то, что находится выше его понимания, или почувствовать то, чего он не чувствует.

Получается, что мы можем заниматься только той частью Торы, которая говорит о действии, как сказано: "А открытое - нам и сынам нашим навечно, чтобы выполнять все слова Торы", т.е. нам приказывают выполнять действия. И мы должны выполнять эти действия, даже насильно заставляя себя.

Относительно же намерения (которое называется скрытой частью, и над которым у нас нет никакой власти) возникает вопрос - что же нам делать для того, чтобы мы смогли выполнять и скрытую часть Торы? Единственное, что человек может делать - это проверять себя, все ли он делает во Имя Творца, сопротивляется ли ему тело. И согласно тому, насколько он чувствует свою отдаленность от желания отдавать, насколько он понимает, что он сам своими собственными силами не может приблизиться, настолько он приближается к правде.

В то же время это может привести его к отчаянию. Ведь он видит, что все, что бы он ни делал, не помогает ему. В этом состоянии стоит вспомнить об отрывке, в котором говорится о том, что скрытая часть Торы относится к Творцу: все, что касается этой скрытой части, полностью зависит от Него. Только сам Творец может помочь человеку, стремящемуся выполнять скрытую часть Торы. Сам же человек ничего не сможет сделать, потому что это выше его природы.

Поэтому и говорится в отрывке: "Сокрытое - это Творцу нашему", т.е. Творец должен дать человеку силы подняться над своей природой, только Он может дать желание отдавать.

И об этом сказано в трактате Кидушин: "Эгоизм человека побеждает его каждый день и требует его смерти, как сказано: смотрит грешник на праведника и просит убить его. И если бы не Творец, который спасает человека, то так бы оно и было. Как сказано: "Творец не оставит его".

Слова: "Требует его смерти" означают, что эгоизм требует, чтобы человек все делал ради себя, ради собственного удовольствия, отрезая себя этим от Жизни жизней, оставаясь, разумеется, в мертвом состоянии, как сказано: "Грешники и при жизни являются мертвыми".

Итак, под смертью подразумевается намерение получить ради себя, ничего не отдав взамен. Для того, чтобы удостоиться сближения и слияния с Творцом, т.е. удостоиться получить от Него желание отдавать, нужно получить помощь от самого Творца.

Теперь, в свете вышесказанного, мы сможем понять смысл отрывка: "Сокрытое - Создателю нашему, а открытое - нам и сынам нашим навечно, чтобы выполнять все слова Торы". Это значит, что мы должны делать то, что зависит от нас, а Творец будет делать то, что зависит от Него.

Но и в скрытой Торе мы можем кое-что сделать. Ведь для того, чтобы Творец дал нам скрытую часть Торы, мы должны Его об этом попросить - сделать то, что называется "пробуждение снизу". Как известно, не бывает света без соответствующего ему желания. Это значит, что не бывает наполнения, удовлетворения, без недостатка, нехватки. Ты ничего не сможешь поставить, пока у тебя не будет пустого места. Когда же у тебя есть пустое место, то ты можешь поставить туда все, что захочешь.

Поэтому, прежде всего мы должны понять, что нам не хватает желания отдавать. И это является нашим светом, ведь как было сказано в предыдущих статьях, главной нашей оплатой является желание отдавать, которое называется "отраженный свет". В "Предисловии к книге Паним Масбирот" сказано, что вся наша оплата, которую мы рассчитываем получить, это отраженный свет. Если желание отдавать называется "свет", то недостатком, нехваткой его называется отсутствие сил отдавать. Это ощущение отсутствия сил отдавать, - ощущение, что он теряет из-за этого, - превращается в необходимое пустое место, в которое человек теперь может получить наполнение, и это называется, что свет входит в сосуд.

Но нужно знать, что для того, чтобы получить этот сосуд, это желание, человек должен много работать над собой. Ведь в начале пути у человека есть только желание получать ради себя, и именно его человек и хочет удовлетворить. Это очень важное желание, потому что это, собственно, и есть творение, созданное Творцом. Ведь все остальное - это, по сути, сам Творец. Целью творения, как известно, является желание насладить творения, т.е. Творец хочет дать наполнение этим желаниям.

Но это желание получать захотело приобрести сходство свойств с Творцом, слиться с Ним, - т.е. стать таким же, как Творец. Поэтому это желание перестало быть сосудом для получения света, т.е. удовольствия, предназначенного Творцом для него. Теперь нужно создать новый сосуд для получения света, который бы одевался в предыдущее желание получения, и только с помощью обоих этих желаний, - т.е. когда желание отдавать одевается в желание получать, - можно теперь получить свет.

Получается, что предыдущий сосуд, который называется "желание получать", был создан непосредственно Творцом, и само творение ничего не может изменить в этом желании. Более того, второй сосуд, который называется "желание отдавать", тоже был дан нам Творцом, и творение опять-таки ничего не может изменить в нем, подобно первому сосуду. Вся разница заключается только в том, что человек должен сам попросить у Творца сосуд желания отдавать. Первый же сосуд, сосуд желания получать, Творец дает человеку сам.

20. Недельная глава "Шлах"

В субботних песнопениях сказано: "Отдых и веселье - это свет для евреев". Что же получается, отдых и веселье - это свет только для евреев? А для не евреев это что - тьма? Как это может быть? Кто же не хочет отдыхать и веселиться? Кроме того, нужно понять, - что хотели сказать наши мудрецы об отрывке из Торы: "И прилетел голубь к нему (к Ноаху) в вечернее время, и вот оливковый лист зажат клювом его" (Тора, Берешит, 8; 11).

Слова "В клюве его…" объясняют так - голубь как будто говорит: "Лучше еда моя будет горькой, как оливки, но полученной из рук Творца, чем сладкой, как мед, но полученной из рук, созданных из плоти и крови" (трактат Ирувин, 18). Еще мы должны понять, что хотели сказать наши мудрецы: "Человек нуждается в других людях, при них он то краснеет, то бледнеет".

И чтобы понять все это, нужно вспомнить, что отдых возможен только после усилий. А поскольку речь здесь идет о евреях, это значит, что говорится об усилиях, прикладываемых в духовной работе. Что же такое духовная работа? Это когда человек отдает Творцу, т.е. доставляет ему удовольствие.

Поэтому нам даны 6 будних дней, в течение которых мы должны работать со своим телом (т.е. - со своим желанием получать), чтобы выйти из-под власти любви к себе и прийти к альтруизму, т.е. к желанию отдавать Творцу. Но это против природы, заложенной в наше тело, поэтому тело сопротивляется. И тогда человеку приходится прикладывать усилия, чтобы заставить его продвигаться по этому пути.

Человек начинает идти против желания тела. Для этого человеку приходится прикладывать огромные усилия, т.к. тело все время дает ему понять, что он требует слишком многого, - что разум не может понять, для чего все это нужно.

В книге Зоар сказано: "И вернулись из обхода Земли Израиля". И вернулись - это значит, вернулись на сторону зла, тел, и сказали себе: "Что получилось у нас сегодня, мы прикладывали усилия в Торе, а дом наш пуст... Кто сможет достичь грядущего мира? ...Поэтому можно не прикладывать усилий... Кто сможет достичь Земли Израиля? ...Великанов видели мы там... Нужно иметь сильное тело как у льва...". Но те, кто еще сохранили веру, сказали: "Если захочет Творец, то даст нам ее".

Следовательно, то, что сказали разведчики, посланные Моше, не было ложью. Просто нужно было верить верой выше знания, что если Творец захочет, то он сможет помочь нам. Как сказали наши мудрецы: "Пришедшему очиститься - помогают". Когда Творец открывается нам, мы начинаем чувствовать величие Его. А нам не хватает именно этого.

Наше тело (желание получить) не чувствует важность, величие Творца; это состояние называется "Шхина во прахе": мы не хотим ничего никому отдавать. А когда тело не чувствует величие Творца, то оно и не хочет служить Ему. Человек в таком состоянии не хочет заниматься духовной работой, не хочет думать о том, как бы ему доставить удовольствие Творцу.

В нашей природе как раз заложено желание служить великому. Если бы человек чувствовал важность, величие Творца, то ему не надо было бы прикладывать никаких усилий для того, чтобы служить Творцу. Более того, мы бы все время только и думали о том, - чем бы еще услужить Ему. Мы ничего не хотели бы получить за нашу работу, так как сама работа стала бы для нас оплатой.

Приведем пример. Ребе, имеющий десятки тысяч хасидов прилетел в аэропорт. Все его хасиды пришли встретить его. Ребе вышел с маленьким чемоданчиком. Он выбрал одного из встречавших его хасидов и дал ему донести свой чемоданчик до машины. После этого он предложил хасиду деньги за его услугу. Так как этот Ребе - известный и уважаемый всеми человек, то он хочет щедро оплатить эту услугу. Разумеется, хасид отказывается от денег - для него сама работа была наградой и оплатой. Ведь именно он удостоился того, что Ребе выбрал его.

Итак, мы видим, что это заложено в природе человека, и ему совершенно не нужно было прикладывать никаких усилий, чтобы сделать это. Чем больше известность и величие Ребе, тем большее удовольствие получает человек, оказывая ему услугу. В то же время, если человек должен оказать услугу простому человеку, то его тело немедленно начинает сопротивление. Когда человек должен служить Творцу, то это тоже дело совсем непростое, т.к. его служение основывается на вере.

Поэтому, когда наступает шабат и начинает светить шабатний свет, который называется "Имя Творца" (Зоар говорит, что шабат - это раскрытие Имени Творца), становится очевидным величие Творца, и тогда человек получает отдых, т.е. он больше не должен прикладывать усилия, чтобы служить Творцу.

Если раньше тело не хотело духовно работать с намерением доставить удовольствие Творцу, то теперь оно чувствует Его величие, и поэтому человек не хочет ничего взамен, т.к. сама работа стала для него оплатой.

Получается, что если человек достиг состояния, которое называется "отдых" (отсутствие усилий), т.е. если он удостоился почувствовать важность Творца, то его тело начинает соглашаться служить Творцу с намерением доставить Ему удовольствие, ничего при этом не получая взамен. Такое служение Творцу и называется "веселье".

Но что привело к тому, что человек вдруг начал понимать и ощущать важность Творца? К этому привел свет шабата. Поэтому и говорится, что "отдых и веселье" появляются тогда, когда приходит "свет для евреев", т.е. свет шабата, ведь шабат светит только для евреев.

В будние же дни, когда "Шхина в изгнании", величие Творца не ощущается, и человек не чувствует, что стоит служить Ему. Такое состояние называется еще "Шхина во прахе". Подобно тому, как у праха нет никакой ценности, так и служение Творцу кажется не важным. Тогда человеку, находящемуся в таком состоянии, нужно прикладывать огромные усилия, чтобы заставить себя служить Творцу, ничего не получая взамен.

Именно тогда тело говорит ему: "Так как ты не чувствуешь величие и важность Творца, работай на себя, т.е. требуй от Него оплату за все, что ты делаешь ради Него. Ты не должен ни от чего отказываться, ни в чем не должен ограничивать свое желание получить удовольствия. Потому что чем больше желание насладиться, тем больше наслаждение.

Ты должен делать только то, что может принести тебе выгоду. А если ты не чувствуешь, что получишь оплату, зачем стараться?! Зачем тебе стараться, отказываясь от личной выгоды, и служить Творцу, не получая ничего взамен?"

Сейчас мы сможем понять слова голубя: "Лучше еда моя будет горькой, как оливки, но полученной из рук Творца, чем сладкой, как мед, но полученной из рук созданий из плоти и крови". На первый взгляд эти слова противоречат другому высказыванию мудрецов: "Человек нуждается в других людях, при них он то краснеет, то бледнеет". Если человек получает от других людей свое пропитание, то оно не будет сладким, более того "он то краснеет, то бледнеет"?!

В благословении после еды, когда мы благодарим Творца, мы просим: "И не дай нам, Создатель, вознуждаться ни в подарке созданного из плоти и крови, ни в ссуде его, но только в Твоей руке - полной, открытой, святой и широкой".

Согласно этому отрывку получается, что если еда принимается из рук созданий из плоти и крови, то она отнюдь не сладкая, - только еда, получаемая из рук Творца, является сладкой. Но ведь голубь говорит наоборот, что пропитание, получаемое из рук Творца, горькое как оливки, а получаемое от других созданий сладкое как мед?!

Но раз голубь говорит это, значит, в принципе существует такая реальность, в которой пища, принимаемая из рук Творца, горька. Зачем же существует такая реальность?

Чтобы разобраться со всем этим, нужно понять, - что значат слова: "из рук Творца", "из рук созданий из плоти и крови" и "пропитание". Пропитанием называется то, чем "кормит" себя человек, т.е. те удовольствия, которые человек хочет получить. Например:

удовольствия от еды, питья, сна, денег, славы, почета и т.д., короче все, что дает человеку удовлетворение. После того, как человек получает удовольствия такого рода, он может сказать, что стоило родиться ради их получения и стоит жить ради их дальнейшего получения.

Тем не менее, мы можем нередко наблюдать, что люди, у которых есть вроде бы все, и нет никакого недостатка, не удовлетворены. Например, есть много очень богатых людей, которые не удовлетворены и не получают никакого удовольствия от жизни. Это объясняется тем, что человек может получить удовольствие только от того, чего он страстно желает, - и согласно размеру этого желания человек и получает удовольствие, не больше и не меньше.

Удовольствие от еды точно соответствует голоду, который человек испытывал до того, как он начал есть, а удовольствие от воды - жажде. Наши мудрецы постановили (трактат Брахот, 44): "Только пьющий воду ради утоления жажды должен сказать благословение: "Благословен Ты, Создатель наш, Царь Вселенной, по слову Которого все вызвано к бытию". Потому что только если человек наслаждается, он может искренне благословлять и благодарить.

Удовольствие, получаемое от отдыха, в точности соответствует количеству усилий, приложенных до этого. Поэтому-то богатые люди и не получают удовольствия от жизни - у них уже нет никаких желаний, все уже давным-давно удовлетворено. Они просто пресыщены. Даже от отдыха у них нет удовольствия, потому что они не работают, а всем ведают их управляющие. По сути, как раз они являются бедняками, - ведь у них нет никаких удовольствий, им нечем "прокормить" себя, дать себе "пропитание".

И сейчас мы можем понять, почему голубь сказал: "Лучше еда моя будет горькой, как оливки, но полученной из рук Творца, чем сладкой, как мед, но полученной из рук, созданных из плоти и крови".

Когда человек начинает работать для того, чтобы добыть "пропитание" для себя, у него есть две возможности.

Пропитание будет приниматься из рук Творца, как сказано: "Творец дает пропитание Исраэлю". Это значит, что человек решает, что он все принимает только во Имя Творца, для того, чтобы доставить этим Ему удовольствие. Это все происходит в слиянии с Творцом, которое называется "иштавут а-цура". Получается, что все его "пропитание" принимается из рук Творца.

Человек, находящийся в таком состоянии, чувствует, что он служит Творцу только ради Него. "Руки" же "созданных из плоти и крови" не добираются до него. "Рукою" называется желание получения. Когда вся духовная работа человека "входит" в желание ("руку") Творца, а не в желания получения (эгоизм), то это и называется, что человек получает пропитание "из рук Творца".

Сейчас мы разберем, почему же пропитание, принимаемое из рук Творца, горькое. Так как под словами "из рук Творца" подразумевается желание отдавать, а это желание, как известно, не соответствует нашей природе, ведь наша природа - это желание получать, то становится понятным, что когда человек начинает бороться с нею, то его тело начинает яростно сопротивляться.

Тело хочет, чтобы человек получал пропитание "из рук созданий из плоти и крови", т.е. использовать желание получать, ничего не отдавая взамен. Об этом состоянии и сказал голубь: "Сладкой, как мед, но полученной из рук созданий из плоти и крови". Потому что это как раз соответствует природе человека - получать ради себя.

Когда же человек хочет перевернуть весь свой образ жизни, т.е. перейти от желания получать к желанию отдавать, то он хочет отказаться от всех своих удовольствий, если он видит, что они исходят от поиска личной выгоды. Если человек чувствует, что от желания получать он уже отказался, а желание отдавать еще не приобрел, а только стремится к этому, то тело все равно начинает сопротивляться, не давая ему возможности духовно работать. Тогда-то человек и начинает чувствовать горький вкус в работе.

Голубь сказал, что он готов к этому, несмотря на то, что он чувствует горечь, потому что это соответствует Истине; т.е. это единственный истинный путь, ведущий к цели, ради которой и был создан мир - насладить творения. И человек не может достичь этой цели прежде, чем удостоится он сходства своих свойств с Творцом, которое называется намерением доставлять удовольствие Творцу, желанием отдавать.

В противном случае, над человеком царит сокращение, которое скрывает от него Творца. Поэтому голубь сказал, что он хочет, чтобы его пропитание, т.е. его удовольствия, заключались в том, чтобы удостоиться того, что все "войдет" в "руку" Творца, а не в эгоистические желания получения, потому что последнее только отдалит его от достижения цели творения, ради которой он и был создан.

Поэтому во время духовной работы человек чувствует горький вкус, и невозможно продвигаться, не преодолевая сопротивление тела. На этом пути есть много подъемов и спусков. Это состояние продолжается до того момента, пока человек не получит помощь от Творца, как сказано нашими мудрецами: "Пришедшему очиститься - помогают".

Книга Зоар спрашивает: "Чем же помогают ему?" и отвечает: "Святой душой". Это значит, что такому человеку дают свет Торы, про который говорят: "Свет, заключенный в Торе, возвращает к Творцу". И тогда борьба с телом прекращается, потому что все силы, "направленные против Творца", ликвидируются высшим светом.

Поэтому, когда приходит свет шабата, человек начинает чувствовать свою "дополнительную" душу, т.е. ту самую душу, которую Творец специально посылает ему. В этом состоянии все силы, которые вроде были направлены против Творца, ликвидируются, и необходимость усилий в духовной работе исчезает. Поэтому-то и говорят, что наступает "отдых и веселье".

Откуда же это все приходит? От того, что - "свет для евреев", т.е. от света, предназначенного для евреев, света, пришедшего сверху, который-то и превращает человека в еврея ("иуди"). Что же касается не евреев, то все, что они делают - только ради получения. Свет шабата, который уничтожает желание получать, им просто не нужен, они совершенно не нуждаются в нем, для них это смерть. Поэтому шабатний свет - это отдых и веселье только для евреев, т.е. людей, идущих по пути борьбы с собственным эгоизмом.

21. Недельная глава "Корах"

"Что является полемикой во Имя Небес? Это спор Илеля и Шамая. А что является полемикой не во Имя Небес? Это спор Кораха и всей его общины" (трактат "Авот", ч.5., п.20). Возникает вопрос: почему написано "спор Кораха и всей его общины", а не "спор Моше и Кораха", ведь написано же "спор Илеля и Шамая"?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала понять, что это значит "во Имя Небес"? Книга Зоар объясняет: "Во Имя Небес - это значит Зеир Анпин". Комментарий "Сулам" объясняет это так: "Спор Шамая и Илеля - это спор между правой и левой линиями. Как в одной правой линии нет совершенства, так как нет в ней света "хохма", так и в левой линии нет совершенства (хотя есть в ней "хохма"), так как в ней нет света "хасадим", который является одеянием для "хохма", а без этого одеяния свет "хохма" все равно не светит, и вместо него царит тьма.

Этот спор, во время которого каждая из линий показывает, что в ней нет совершенства, и что в другой линии есть недостаток, приводит к тому, что обе линии объединяются одна с другой и возникает третья - центральная линия, которая и называется "Зеир Анпин". Он-то и является центральной линией в парцуфим, называясь "во Имя Небес".

Мы видим, что если бы не было этого спора между правой и левой линией (Шамаем и Илелем), то они обе остались бы в несовершенном состоянии, т.е. без света, во тьме. Следовательно, этот спор был во Имя Небес. Корах же и его община хотели остаться только в левой линии, т.е. они хотели иметь только свет "хохма", без "хасадим".

Они хотели достичь цели творения (получения света Творца) не ради Творца, без одеяния хасадим, т.е. просто получая, ничего не отдавая взамен. Поэтому их спор был не для того, чтобы создать среднюю линию (единственно возможный путь), которая называется "Небеса". Поэтому их спор не был во Имя Небес.

Моше, разумеется, шел по центральной линии. Вообще, Моше - это сфира "даат" мира Ацилут. Сфира "даат" - это как раз средняя линия[34]. В книге Зоар сказано: "Яков - это "тиферет"[35], а Моше - это "даат".

Само собой разумеется, что позиция Моше в споре с Корахом была во Имя Небес, поэтому он и не упоминается, когда говорится о его споре с Корахом, а просто написано "спор Кораха и всей его общины" вместо "спор Моше и Кораха".

Понятие о правой и левой линиях существует даже во время подготовительной духовной работы, то есть даже до того момента, когда человек удостоится войти в царский чертог. Так, для того чтобы туда попасть, человек должен удостоиться уровня лишма (во Имя Торы), как сказано в трактате "Авот": "Раби Меир говорил: "Всякий, кто занимается Торой ради Нее (Торы), удостаивается многого и открывают ему тайны Торы".

Именно тогда и считается, что человек вошел в царский чертог. И там, на уровне тайн Торы, начинается понятие о линиях. Правая линия называется "хесед", левая линия называется "гвура". Только когда человек достигает уровня постижения тайн Торы, все эти понятия приобретают для него истинный смысл, но до того как человек удостоился выйти из-под власти любви к себе, - из-под власти эгоизма, - до того как он начинает все делать для того, чтобы отдавать во Имя Творца (а это и называется лишма), человек лишь предварительно учит все эти понятия.

Он учит эти названия без истинного понимания, так как у него еще нет постижения тех вещей, которые он учит. Он еще не постиг высшие духовные корни этих понятий, находящиеся в духовных мирах, которые называются Святыми Именами, или сфирот и парцуфим.

Зачем же мы сейчас учим Каббалу? Потому что уже сейчас правильное изучение каббалы может вызвать в нас острое желание постичь Творца, слиться с Ним, вследствие того, что мы напрямую учим действия Творца по созданию нас, нашей души[36]. В открытой же части Торы[37] действия Творца более скрыты, затушеваны, и потому там кажется, что речь идет о событиях и процессах материального мира.

Когда же человек учит каббалу с целью приблизиться к Творцу, на него начинает действовать свет, скрытый в каббалистических книгах, который очистит человека и приведет к тому, что все его действия будут во имя Творца. Это и называется подготовительной работой, то есть работой до того момента, когда человек выйдет в духовные миры - в царский чертог, для того, чтобы слиться с Творцом.

Так вот, уже на стадии подготовительной работы мы сталкиваемся с понятием трех линий, которое имеет свой духовный корень и ветвь. Правая линия называется "хесед", "скрытые хасадим", уровень "выше знания". Это состояние называется "хафец хесед", то есть - состояние, когда человек полностью удовлетворен своей долей и говорит: "Все, что мне дали с Небес (Тору и заповеди) - достаточно мне". Кроме того, человек должен понимать, что это его состояние является следствием его воспитания, причем неважно, приучили его к этому в детстве или в зрелые годы ("хозрим бетшува")[38], - главное, что любая работа начинается с воспитания.

Но это состояние еще не называется правой линией. Это пока еще одна линия. Для того, чтобы была правая линия, нужна еще и левая. Левая линия - это критика. Это состояние,

---

[34] Между сфирот хохма и бина.
[35] Тоже средняя линия.
[36] Даже пока не понимая их внутреннего, истинного смысла.
[37] Гмара, Алахот и т.д.
[38] Люди, возвратившиеся в иудаизм.

когда у человека появляются собственные мысли, не навеянные воспитанием. Человек начинает задавать себе вопросы - в чем смысл моей жизни? Какова цель творения?

Во всех наших святых книгах сказано, что цель творения заключается в том, что Творец хочет насладить свои создания. Но человек, который начинает задумываться, еще не чувствует никаких наслаждений. Тогда он спрашивает себя, почему же он не чувствует наслаждений, которые, согласно цели творения, Творец хочет ему доставить? Каббала говорит, что человек должен сначала стать подобным Творцу, т.е. иметь сходные с Ним свойства, и только после этого он сможет почувствовать наслаждения.

Творец - это чистый альтруизм, желание отдавать, следовательно, чтобы стать подобным Ему, человек должен приобрести желание отдавать. Для того, чтобы достичь этого уровня, нужна духовная работа, которая заключается в анализе - действительно ли он идет по пути любви к ближнему, в противном случае невозможно достигнуть слияния с Творцом. Если же человек чувствует, что он все еще находится под властью эгоизма и что он совершенно не сдвинулся с места, то его временами охватывает отчаяние.

Иногда человек чувствует, что он не только не продвинулся вперед, но даже стал еще дальше от желаемой цели. В таком состоянии человеку тяжело выполнять заповеди и учить Тору с радостью. Наоборот, человек в таком состоянии все время грустен. И тогда мир меркнет в его глазах, так как грусть будит в нем много мыслей и желаний, которые противоречат цели, которую он хочет достигнуть. Такое состояние называется левая линия, так как все, что требует исправления, называется левым.

И когда человек уже имеет левую линию, и он видит свое состояние, что оно пусто от всего, тогда он должен перейти в правую линию, так как только теперь у него есть две линии, а правая линия, как известно, называется совершенство. Как мы уже говорили, если у человека еще нет левой линии, то его единственная линия еще не называется правой, потому что не может быть правой линии без левой.

Итак, сейчас человек возвращается к своей первой линии, то есть к совершенству, потому что она является фундаментом, на котором строят здание, которое называется "вера выше знания". Теперь это можно делать, потому что у него сейчас есть знание ("даат"), так как он видит свое истинное состояние - что у него нет ни малейшей зацепки за духовность. То есть, с точки зрения разума все является беспросветной тьмой, поэтому, как раз, пришло время идти верой выше знания и сказать: "Глаза у них и не увидят, уши у них и не услышат...". (Теилим, 115).

Человек даже в таком состоянии должен радоваться тому, что он удостоился выполнять заповеди Творца, Который через Моше Рабейну заповедал их нам. И, несмотря на то, что он не видит в этом никакого смысла, тем не менее, он верит верой выше знания, что это большая привилегия соблюдать заповеди, - ведь другие люди лишены даже этого. И он верит, что все нисходит с Небес, а другим дали возможность наслаждаться всякими глупостями, подобно животным. Ему же дали возможность увидеть, - насколько ничтожна их жизнь.

Поэтому он очень ценит этот подарок, как будто он удостоился достичь самых больших вершин. Тогда это называется правая линия и совершенство, потому что когда у человека радость, он может слиться с Творцом. Наши мудрецы сказали: "Шхина находится только среди радости". Поэтому теперь, когда он находится в состоянии совершенства, у него появляется возможность радоваться.

Поэтому даже во время подготовительной работы человек может получить свечение сверху. Несмотря на то, что это свечение еще не постоянно, тем не менее, эта небольшая, но все-таки, связь с духовностью - это уже огромное достижение. Человек просто не в состоянии правильно оценить значимость любого, даже самого маленького контакта с духовным, с Творцом.

И эта правая линия называется также Истина, потому что совершенство строится на основе Истины. Это значит, что человек не говорит, что у него есть большие достижения в

Торе и заповедях, то есть ощущение, постижение и понимание их. Он говорит: "Все, что у меня есть - получено с Небес". Причем он это говорит даже в состоянии, когда ему кажется, что он еще дальше от Творца, чем когда он был в те времена, когда еще не занимался духовной работой.

Тем не менее, он старается идти путем веры выше знания. Это очень важно для него, - что он удостоился контакта с духовным. И когда он работает над этим, то есть старается удовлетвориться малым и быть довольным своей участью, он хочет воздать почести Торе и заповедям, как будто он уже постиг, - что это такое на самом деле. В этом случае тело соглашается подчиниться. Об этом состоянии сказано: "И враг его дополнит его".

Когда же человек должен идти только путем веры выше знания, его тело яростно сопротивляется такой работе. Поэтому именно такая работа и является настоящей. Человек видит свое истинное состояние и, несмотря на это, продолжает продвигаться вперед. Такое состояние и называется правой линией.

И все это потому, что он хочет воздать почести Торе верой выше знания. И хотя это может выглядеть так, будто он строит все на основе знания, он говорит, что есть много людей, у которых нет ничего общего с Торой и заповедями. Поэтому его разум говорит, что у него уже есть повод для радости, так как у него, по крайней мере, что-то есть, а у других людей нет и этого, что, кстати, соответствует действительности.

Но для того, чтобы сказать, что это очень важно для него и он мог бы радоваться этому, он должен идти путем веры выше знания. И это называется радость от выполнения заповеди, то есть - когда эта радость основывается на вере. Тогда человек может петь и танцевать, и это все будет Истиной, потому что он идет путем веры выше знания.

Левая линия происходит от "гвуры" - преодоления. Человек пытается прикинуть, насколько он уже приблизился к святости, то есть сколько он может дать другому, может ли он отдавать товарищам, ничего не получая взамен? Может ли он определить, насколько он готов уступить товарищам, захочет ли он получить за это что-нибудь взамен?

И тут человек видит, что он в действительности все еще не готов ни на какие уступки, что он, делая что-то хорошее, отдавая что-нибудь товарищам, всегда надеется получить что-то для себя. И это значит, что левая линия приводит его к искренней молитве.

Итак, правая линия позволяет человеку поблагодарить Творца и воздать Ему почести за то, что Он дал ему совершенство и самодостаточность. И тогда у такого человека нет причины для молитвы, то есть просьбы, так как у него нет каких либо желаний, каких-нибудь недостатков, нехваток.

Кроме того, у него нет истинного понимания Торы, так как у него не возникает никаких сомнений, никаких тяжелых, спорных вопросов, на которые он бы хотел получить ответы. В то же время, левая линия, то есть гвура, преодоление, означает, что человек должен с чем-то бороться внутри себя, что-то преодолевать - все это приводит к необходимости обратиться к Творцу.

Но следует подчеркнуть, что эти две линии должны быть сбалансированы, - то есть только когда пользуются этими обеими линиями вместе, появляется возможность возникновения средней линии, которая объединяет их в одну. Если же одна линия больше чем другая, то они не могут объединиться между собой. Большая линия не хочет объединиться с меньшей, так как она считает, что сможет принести больше пользы. Поэтому нужно стараться, чтобы обе линии были равны между собой.

В чем же преимущество существования обеих линий? Почему необходимо стараться, чтобы они были равны? Зачем нужна средняя линия? Средняя линия - это "шефа" - то самое удовольствие, изобилие, которое нисходит сверху. Без предшествующих ей правой и левой линий, ее возникновение невозможно. Это объясняет то, что сказали наши мудрецы: "Три стороны участвуют в зарождении человека - отец, мать и Творец. Отец дает белое, мать дает красное, а Творец дает душу".

Белое - это когда человек всегда идет по белому, чистому, то есть это правая линия. В этом состоянии человек не видит в себе никаких недостатков, он доволен своей участью и, несмотря на то, что у него в духовной работе нет никакого продвижения, он доволен всем. И это можно понять с помощью притчи.

У одного царя заболела дочь. Никакие лекарства не помогали ей. Один мудрец сказал, что она выздоровеет, если наденет рубашку человека, который доволен своей участью. Что сделал царь? Разумеется, он разослал посланцев ко всем богатым людям страны, чтобы те спросили - довольны ли богачи своей участью. Но все богачи как один заявили, что они чем-то недовольны, что им чего-то не хватает. После этого царь послал своих посланцев к представителям среднего класса, но те тоже ответили, что они недовольны своей участью. Отчаялся тогда царь.

Вдруг к царю пришел один посланец и сказал, что в лесу живет один лесник, про которого говорят, что он доволен своей участью. Царь немедленно послал самых уважаемых своих людей отыскать этого человека. Увидев их, лесник спросил:

- Я вижу, что вы очень уважаемые люди. Зачем вы приехали ко мне?

Посланцы рассказали ему о том, что случилось с царевной. Затем они спросили:

- Мы хотим знать - это правда, что ты доволен своей участью?

Лесник ответил:

- Разумеется. Я чувствую, без всяких сомнений, что мне всего хватает и я всем доволен.

- Если так, то дай нам одну твою рубашку для царевны.

- Я бы с удовольствием отдал бы ей свою рубашку, но нет ее у меня...

С помощью этой притчи мы можем понять: если человек хочет быть доволен своей участью, то для этого не нужно никаких условий и это и называется совершенством, самодостаточностью. Когда человек не нуждается ни в чем (и у него ничего нет) можно сказать, что он доволен своей участью. И это называется правой линией - когда человеку ничего не нужно; потому, что если человек нуждается в чем-либо - неважно в чем, - у него уже нет совершенства.

"Мать дает красное" - это значит, есть "красная" линия - это когда человек критически (даже, точнее, реально) рассмотрел хорошие действия, которые он сделал, и увидел, что он не может продвигаться вперед. Более того, он видит, что он скатывается назад. И это называется красная (левая) линия - состояние, когда тело дает понять, что оно не даст продвигаться вперед в духовной работе. Именно такое состояние приводит к искренней молитве, рвущейся из глубины сердца.

Сказано: "Спросили евреи Творца - когда Ты освободишь нас?". Ответил Творец: "Когда вы опуститесь на самую нижнюю ступень, тогда Я освобожу вас".

Потому, что именно тогда, когда человек идет по левой линии, он чувствует, что находится на "самой нижней ступени", - тогда-то и приходит освобождение. Потому что тогда Творец дает душу, и такому человеку светит высший свет, и он получает помощь свыше. Наши Мудрецы сказали: "Пришедшему очиститься - помогают". Зоар спрашивает: "Чем же помогают?" - и отвечает: "Святой душой", то есть "Третья сторона - Творец, дает душу" и это называется средней линией.

22. Недельная глава "Хукат"

"Создал Творец ецер ра[39], создал Он Тору для приправы его" (трактат Бава Батра, 16). Что такое "ецер ра", и что такое приправа? Стоит вспомнить, что даже в кулинарии главной является сама еда, а приправа лишь придает ей вкус. Как же можно сказать, что главным является ецер ра, а Тора - это только приправа к нему?!

[39] Злое, эгоистическое начало.

Получается, что Тора - приправа, т.е. что-то второстепенное. Вспомним еще одно высказывание наших мудрецов: "Заповеди даны только для того, чтобы с их помощью "очистить" евреев" (Мидраш, Берешит Раба). Получается, что после очищения Тора и заповеди не будут нужны?!

Выясним сначала, что такое ецер ра. Известно, что целью творения было насладить творения. Для этого Творец и создал желание получить удовольствие, т.е. желание насладиться. И чтобы у всего сделанного Им было совершенство, цельность, у творений не должно быть стыда во время получения ими удовольствия. Поэтому и существует специальное исправление - получать не ради себя, а ради Творца, для того, чтобы доставить Ему удовольствие. В этом случае творения не будут испытывать чувство стыда.

Но что же мы можем дать Творцу, чтобы Он получил от этого удовольствие? Творец передал нам через Моше Рабейну, что Он дает нам шестьсот тринадцать заповедей, которые мы должны выполнять для того, чтобы доставить этим Ему удовольствие. Только в таком случае Творец сможет дать нам все то удовольствие, которое Он приготовил для нас (от этого Он, как бы, сам "наслаждается").

Сосуд нижнего парцуфа называется "желание получать только ради себя" (ецер ра). И это желание отрезает человека от Творца, и он не может получить удовольствие. Желание получать называется "зло", потому что человек ради его удовлетворения готов на все. Все разрушения, убийства, воровство происходят из-за желания получать ради себя.

Кроме того, что оно является злом в материальном мире, желание получать уничтожает все накопленное нами в духовном. Мы не можем достигнуть состояния, соответствующего цели творения - "насладить творения". Именно из-за наличия желания получать мы не можем получать то удовольствие, которое Творец хочет нам дать.

Это происходит потому, что желание получать противоположно желанию отдавать. Творец, как известно, - это желание отдавать, мы же хотим только получать, ничего не отдавая взамен, а без сходства свойств невозможно слияние. Следовательно, желание получать отрезает, отделяет нас от Творца и от удовольствия, которое Он хочет нам дать.

Тем не менее, мы должны радоваться тому, что Творец передал нам через Моше информацию о том, что если мы будем соблюдать Тору и заповеди с намерением доставить Ему удовольствие, то мы исправимся, и тогда возникнет сходство, а затем и тождественность свойств между Ним и нами. Если бы Он не сказал нам, что Он хочет, чтобы мы доставляли Ему удовольствие именно таким образом, т.е. отдавали бы ему, то мы бы просто не знали, что же мы должны делать.

Приведем пример. Вегетарианец, который ест только фрукты и овощи, пригласил к себе важного человека и хочет дать обед в его честь. Вегетарианец не знает, из чего состоит обед этого человека, который может включать в себя много видов пищи. Поэтому ему нужно приложить много усилий, для того чтобы узнать, что же его гость любит есть. Если бы гость сам дал ему список любимых им блюд, как бы это порадовало вегетарианца!

Так и мы должны радоваться тому, что Творец передал нам через Моше Рабейну информацию о том, от чего он получает удовольствие (т.е. – от соблюдения Торы и заповедей). Теперь мы не должны прикладывать усилия, чтобы узнать, чем же мы можем доставить удовольствие Творцу.

Когда мы во время соблюдения Торы и заповедей имеем намерение доставить Ему удовольствие, отдать Ему, то этим мы и приобретаем сходство свойств с Ним, т.е. становимся как Он, сливаемся с Ним. Возникает вопрос - а зачем Ему это нужно? Зачем Ему удовольствие, доставляемое нами? Это нужно нам же, чтобы у нас не возникало чувство стыда от получаемого нами от Него удовольствия.

Почему же Творец выбрал именно эти шестьсот тринадцать заповедей? Потому что Он знал, что именно они помогут нам выйти из-под власти любви к себе и стать альтруистами, приобрести желание отдавать. Это желание является для нас новым, не заложенным в

нашу природу. И это является объяснением высказывания наших мудрецов: "Я создал злое начало, Я же создал Тору для приправы его".

Итак, получается, что Тора и заповеди - это лишь средство для исправления зла, т.е. желания получать. А для чего же будут нужны Тора и заповеди после того, как человек исправил свое желание получать ради себя и теперь имеет качественно новое желание - желание получать, чтобы отдавать?

Чтобы понять это, мы должны обратиться к "Предисловию к книгк Зоар" (комментарий Сулам, стр. 142, п. 1): "Заповеди Торы на языке Зоар называются "приказы. Но еще заповеди называются "советы". У всего есть внутренняя и внешняя части. Подготовка называется внешней частью, а постижение называется внутренней частью.

Еще в Торе существуют такие понятия как: "мы сделаем" (выполним) и "мы услышим". Когда мы выполняем Тору и заповеди на уровне "мы сделаем", то заповеди называются "советы", и это является внешним уровнем. Когда же удостаиваются уровня "мы услышим", то заповеди превращаются в "приказы".

Слово "приказы" ("пкудим") в данном контексте означает "вклад" ("пикадон"). Имеется в виду, что в каждую из шестиста тринадцати заповедей "вложен" (т.е. - заключен в ней) свет данной, определенной ступени в духовных мирах, который соответствует определенной части души. Таким образом, человек достигает уровня внутреннего постижения заповедей. И тогда заповеди начинают называться "приказы".

Получается, что шестьсот тринадцать заповедей дают нам две вещи:

1. Во время подготовки, когда человек еще находится под властью своего эгоизма, т.е. желания получать, - в таком состоянии у человека нет никаких сил сделать что-либо для других. Человек в этом состоянии отрезан от Творца вследствие различия свойств между ними. И тогда заповеди дают нам силы выйти из-под власти эгоизма, и это называется: "Я создал злое начало, Я же создал Тору для приправы его". Сейчас шестьсот тринадцать заповедей являются средством;
2. После того, как человек удостоился состояния лишма (во Имя Торы), сходства свойств с Творцом, ему открываются тайны Торы, как сказано в трактате Авот: "Изучающий Тору во Имя Ее... открываются ему тайны Торы". В таком состоянии шестьсот тринадцать заповедей становятся шестистами тринадцатью органами его души.

Каждая заповедь превращается в сосуд для получения соответствующего ей света. Это похоже на то, что происходит и в материальном мире: у каждого из материальных удовольствий есть свой специфический вкус, у хлеба свой, у масла свой и т.д., и это, - несмотря на то, что все это лишь разновидности пищи для тела. Тем более в духовном, - у каждой заповеди есть свой собственный вкус. И тогда шестьсот тринадцать заповедей превращаются из средства в цель, сущность. В этом состоянии Тора становится именами Творца.

В "Предисловии к Учению десяти сфирот" сказано: "Но когда человек удостаивается раскрытия Лика (Творца)..., говорят о нем: "Не скроется больше Учитель твой, и будут глаза твои видеть Учителя твоего" (пророки, Ишая, 30; 20), потому что с этого момента одеяния Торы больше не скрывают Учителя, и Он открывается человеку навечно, ибо Творец и Тора - это одно и то же".

Вернемся теперь к вопросу, который возник в связи со словами, сказанными нашими мудрецами: "Я создал злое начало, Я же создал Тору для приправы его". Получается, что "злое начало", т.е. желание получать - это главное в творении (подобно тому, как еда - это главное в поваренном деле), а Тора - это лишь приправа к нему.

Но, согласно вышесказанному, Тора дает нам две вещи: и сосуды, желания, и света, наполняющие их. Сосуды, которые могут получить удовольствие, приготовленное нам Творцом, они включают в себя два понятия.

1. Главное - страстное желание к чему-то определенному. Чем сильнее это страстное желание, тем больше удовольствия мы получаем при его удовлетворении. Сила этого желания измеряется количеством страданий, которые испытывает человек, если это желание не удовлетворяется. Следовательно, фактически страдания определяют размер получаемого потом удовольствия.

2. Но на этом не заканчивается создание сосуда, пригодного для получения света Творца, потому что во время получения удовольствия человек чувствует стыд от того, что он ничего не отдает взамен. Получается, что хотя он и получит удовольствие, но у этого удовольствия будет неприятный, испорченный вкус, подобно еде без приправ. И тогда нам снова приходит на помощь Тора, которая исправляет желание получать, превращает его в желание получать ради Творца, ради отдачи (см. пункт 1).

После этого творение может получать удовольствие без малейших ограничений и недостатков. И все это есть у света, находящегося в Торе, который и делает наше желание пригодным для получения удовольствия. Это и называется, что шестьсот тринадцать заповедей исправляют сосуды, и мы можем получать удовольствие во имя Творца.

Второй уровень - это когда Тора и заповеди дают нам света, и тогда шестьсот тринадцать заповедей на языке Зоар называются "приказы". Это значит, что каждая из них содержит специфический вид света ("вклад", "пикадон"), т.е. когда человек выполняет определенную заповедь с намерением доставить удовольствие Творцу, он получает свет, соответствующий данной заповеди. И это называется, что 613 заповедей дают нам света.

И сейчас мы можем понять, почему Тора и заповеди это только средства, а не цель. Сосудом для получения удовольствия является желание получать, но для того, чтобы это получение было совершенным, нам нужны Тора и заповеди. Но после того, как сосуды получения уже исправлены, и человек достиг второго состояния, тогда заповеди становятся целью, сутью, и тогда они называются "Имена Творца". И тогда свет входит в сосуды, т.е. человек получает удовольствие, сливаясь при этом с Творцом.

23. Недельная глава "Балак"

В шабатних песнопениях ("Коль Микдаш") сказано: "Творец, Бог Израиля, любит наивных, Творец, Бог Израиля, спасает миры". Возникает вопрос - в чем важность наивности? На первый взгляд, кажется, что тот, кто глупее, тот и более наивен, а тот, кто умнее и у кого ум более критический, - тот не может быть наивным. Так что получается, что наивность - это удел несведущих людей, людей с небольшим уровнем знаний?!

Бааль Сулам объяснял это так: человек в начале своей духовной работы видит во всем только недостатки (на иврите - "мумим"), и это состояние называется "левая линия". По мере продвижения вперед человек начинает идти путем веры выше знания, и это состояние и называется "наивность" (на иврите - "тамим").

Получается, что тот, у кого больше знаний, у кого разум больше, имеет больше недостатков, как сказано в Коэлет: "Увеличивающий знание - увеличивает боль". И он должен принять все это с помощью веры выше знания, следовательно, его наивность основывается на еще большем знании. Другими словами, человек, идущий правильным путем, путем духовного возвышения, приобретает все больше и больше знаний, каждый раз переступает через них, используя веру выше знания, и его "наивность" совершенно другого качества, чем наивность обычного человека.

Когда человек видит только недостатки, у него не хватает сил помочь себе в том, чтобы остаться на правильном пути. Только вмешательство Творца может спасти человека в этом состоянии и дать ему возможность начать идти путем веры выше знания, путем "наивности".

В книге Зоар в недельной главе Балак сказано, что молитва бедного первой приходит к Творцу, более того, она задерживает все остальные молитвы. Почему же она задерживает все остальные молитвы? Потому, что у бедного разбито сердце, и он постоянно и

настойчиво требует у Творца. Поэтому Творец прислушивается в первую очередь к нему. В "Теилим" сказано: "Близок Творец к тем, у кого разбито сердце".

На языке книги Зоар Малхут называется "бедная, у которой ничего нет, кроме того, что ей дает муж". Это объясняется в Зоар в нескольких местах. У Малхут есть два состояния:

1) она бедная, потому что у нее нет хасадим;
2) она бедная, потому что она должна получать от своего мужа - Зеир Анпина.

Теперь мы выясним, что такое "Малхут Шамаим"[40]. Когда человек хочет, чтобы все его действия были во Имя Небес, т.е. ничего не желая получить взамен, Малхут, которая называется бедной, ничего не может ему дать, т.к. он работает во имя нее. Итак, когда человек работает во Имя Творца, ничего не желая получить взамен, то он ничего и не получает.

Следовательно, он как бы работает на бедного, которому нечего заплатить за работу на него. На иврите "молитва бедного" - это "тфила леани". Слова "тфила леани" можно перевести двояко - не только как "молитва бедного", но и как "молитва к бедному". Существует промежуточное состояние, когда человек еще не начал работать только во имя Творца, но стремится к этому. Сейчас мы подошли к ответу на вопрос - почему же "молитва бедного" (или "молитва к бедному") не только выслушивается первой, но она еще и задерживает другие молитвы, т.е. молитву Моше и молитву Давида.

Разве Творец не может выслушать все молитвы одновременно и ответить на них?! Дело в том, что все эти три молитвы исходят от одного и того же человека, который идет по пути духовной работы. Как уже было сказано, различают три вида молитвы.

1) Молитва Моше, которая называется "уровень Торы".

2) Молитва Давида, которая называется "уровень Малхут", т.е. состояние, когда человек уже достиг уровня "Малхут Шамаим" и молится, чтобы не потерять этот уровень.

3) Молитва бедного. Это когда человек хочет выйти из-под власти эгоизма и начать служить Творцу, отдавая Ему, ничего при этом не получая взамен. В этом состоянии тело (т.е., желание получать ради себя) начинает сопротивляться, потому что это противоречит его природе.

И тогда человек начинает чувствовать, что он гол и нет у него ничего, т.е. ему не за что уцепиться, неоткуда получить стимул для такой работы. До того, как он думал заниматься Торой во Имя Нее, т.е. во имя Творца, у него не было никаких проблем. У него были Тора, заповеди, хорошие действия - было от чего получить удовольствие.

Когда он смотрел на других людей и сравнивал себя с ними, он чувствовал свое превосходство. Сейчас же, когда он начал идти по пути, ведущему к служению Творцу во Имя Его, к альтруизму, он чувствует, что ему хуже всех. Мир потемнел у него в глазах. В Торе сказано: "С того времени, как я пришел к фараону говорить Именем Твоим, он начал хуже поступать с народом этим; а избавить - не избавил Ты народа своего. И сказал Господь Моше: теперь ты увидишь, что Я сделаю с фараоном; по действию руки крепкой он отпустит их; и по действию руки крепкой даже выгонит он их из земли своей".

До того, как Моше пришел к народу Израиля выполнять миссию, возложенную на него Творцом[41], народ Израиля тоже служил Творцу, хотя и был порабощен фараоном. Фараон, царь Египта, символизирует собой желание получать, которое есть у созданий (эгоизм). Творения ничего не могут делать, если они не получают что-нибудь взамен, не извлекают выгоду. Желание получать властвует над всеми творениями. Тем, кто хочет выйти из-под его власти, желание получать ставит всяческие преграды.

Моше пришел к народу Израиля и сказал им, что Творец хочет вывести их из-под власти фараона, - т.е. вывести каждого еврея из-под власти его собственного эгоизма.

---

[40] Дословный перевод - "Царство Небес".
[41] То есть, - вывести евреев из Египта.

На первый взгляд кажется (по крайней мере, разум так говорит нам), что, так как миссия Моше заключается в том, чтобы подвести евреев к духовной работе во Имя Творца, то каждый человек немедленно, с энтузиазмом начнет идти по этому пути. Казалось бы, что желание человека будет настолько большим, что он просто не сможет оторваться от духовного для того, чтобы удовлетворить самые необходимые потребности материального тела. Даже если человек еще не достиг уровня служения только ради Творца, а только стремится к этому, то его тело должно согласиться с ним и помочь ему. Ведь такой человек идет путем Истины!

Но в действительности все происходит как раз наоборот. Именно когда человек хочет идти по пути духовного возвышения, его тело начинает яростно сопротивляться. Тело начинает предъявлять претензии, в частности претензию фараона, царя Египта: "Кто этот Творец, что я должен слушаться его?" (Тора, Шмот, 5;2) и вопрос грешника из Агады: "Что это за работа у вас?". С этого момента духовная работа человека очень утяжеляется. Ему каждый раз приходится преодолевать сопротивление тела.

Сейчас мы можем объяснить вышеприведенный отрывок из Торы: "С тех пор, как я пришел к фараону говорить от Твоего Имени, стало этому народу хуже...". Это значит, что с момента, когда Моше начал говорить от имени Творца, призывая людей служить во имя Его, "стало этому народу хуже…" - сами люди стали "хуже". До того, как Моше призвал духовно работать во Имя Творца, все спокойно служили Ему, считали себя праведниками.

Они не выходили за рамки эгоизма, и поэтому у них были силы и стимул служить Творцу. После прихода Моше они начали пытаться работать со своим эгоизмом, они "разбудили" его, забрав у него все стимулы к работе. Тут они столкнулись с его сопротивлением и увидели, что они не такие уж праведники, они начали видеть свое настоящее лицо без прикрас, - т.е. они "стали хуже". Так что же, было бы лучше, если бы они вообще не начинали духовную работу во Имя Творца?!

Ответ на этот вопрос находится в словах: "И сказал Творец Моше: сейчас ты увидишь, что Я сделаю с фараоном". Это значит, что Творец не требует от человека, чтобы тот сам находил силы для борьбы с эгоизмом. Творец хочет, чтобы человек увидел свою истинную природу - эгоизм, и понял, что он сам, своими силами не сможет справиться с ним, и при этом человек должен обратиться к Творцу.

И тогда Творец сам даст силы человеку бороться со своим желанием получать, продвигаясь по пути Истины. В процессе осознания человеком своего истинного состояния рождается его молитва, просьба к Творцу, чтобы Он помог ему. Эта просьба и становится сосудом получения. В Торе (Шмот, 6; 5-6) сказано: "И услышал Я также стенание сынов Израиля, которых египтяне порабощают, и вспомнил завет Мой, потому скажи сынам Исраэля, что Я - Создатель и выведу вас из-под ига Египтян, и избавлю вас от служения им, и спасу вас мышцею простертою и казнями великими". Когда у человека сформируется истинное желание получения, тогда Творец поможет ему.

Вернемся сейчас к вопросу о молитве бедного: почему она задерживает все остальные молитвы? Как мы уже сказали, все три вида молитвы (бедного, Моше и Давида) существуют в одном человеке, являясь его последовательными духовными состояниями. Получается, что молитва Давида не может быть услышана и удовлетворена раньше, чем молитва бедного.

Это потому, что молитва Давида просто не может возникнуть раньше молитвы бедного, ведь молитва Давида может быть только у человека, уже достигшего уровня Малхут Шамаим! Тот же, кто еще далек от этого уровня и находится пока под властью фараона (т.е., эгоизма), еще не может иметь такой молитвы. (Сейчас мы можем понять, почему молитва бедного задерживает все остальные молитвы - пока ее нет, или она не услышана Творцом, остальные молитвы не могут даже возникнуть.)

Поэтому сначала Творец принимает молитву бедного, т.е. прежде всего человек должен удостоиться уровня Малхут Шамаим, которая называется "бедная". И это называется первым этапом в духовной работе. Вторым этапом является молитва Давида, - т.е. когда

человек уже достиг уровня Малхут Шамаим, - а потом человек переходит к следующему, третьему этапу - молитва Моше, достигая при этом уровня Торы.

24. Недельная глава "Пинхас"

В книге Зоар, в недельной главе Пинхас (стр.116, пункт 317) сказано: "Их ноги - ровные, а ноги существ из системы темных сил - кривые. Ноги святых животных - ровные, как сказано, нога их - прямая нога со стороны животного, которое называется Исраэль. Исраэль включает в себя трех животных, которые составляют колесницу отцов".

Комментарий "Сулам" так объясняет этот отрывок: "У святых животных нога прямая потому, что она представляет собой среднюю линию, которая прямая и не отклоняется ни вправо, ни влево. В то же время, у темных сил ноги отклоняются в левую сторону, поэтому они кривые".

Чтобы объяснить вышесказанное, нужно вспомнить основы духовной работы, которая называется работой "мозга и сердца". Существует еще понятие "хок" - то, что мы должны выполнять без объяснений, и "мишпат" - то, что можно как-то понять и объяснить.

"Хок" - это то, что человек должен выполнять без малейших споров, безоговорочно придерживаясь мнения наших мудрецов. Это уровень веры выше знания, который и называется "мозг". Уровень же желания отдавать называется "сердце".

Вместе же мозг и сердце называются "мудрость". Наши мудрецы сказали об этом (трактат "Авот", ч. 2): "Раби Элазар бен Азария сказал: "Если нет мудрости, то нет трепета, а если нет трепета, то нет и мудрости". Это значит, что человеку в его духовной работе нужны и "хок", и "мишпат".

Когда они правильным образом перемешаны, это называется "средняя линия". Причем средняя линия не должна отклоняться ни влево, ни вправо. Для этого правая и левая линия должны быть одинаковой длины. Левая линия называется "хохма". Если же человек не может иметь две линии одинаковой длины, то он должен стараться, чтобы его правая линия была больше, чем левая.

В "Трактате Авот" сказано: "Он, бывало, говорил: "Если дела человека превосходят его мудрость, то его мудрость устойчива; но если мудрость человека превосходит его дела, то мудрость его не устоит".

Хок называется "действие", т.к. у человека нет ни малейшей возможности понять его, а есть возможность только поверить в его необходимость верой выше знания. Это значит, что "мозг" и "сердце", вера и желание отдавать, трепет, действие - все эти понятия относятся к правой линии. О них нечего спорить, человек должен принять их без обсуждения, такими как они есть, "как бык ярмо и осел поклажу".

Мишпат - это уровень Торы, который нужно понять, и это называется мудростью. Чем больше человек захочет понять Тору, тем лучше.

Но в Торе есть несколько уровней. Открытая часть Торы - то есть, Алаха, которая включает в себя и такие разделы, что данный, конкретный человек никогда выполнять не будет. Например, человек учит алахот, связанные с юридическими вопросами, при этом он не собирается становиться судьей, но все равно он учит и их, потому что это тоже Тора, данная нам Творцом, Которая дает нам мудрость. Эта часть Торы называется открытой, потому что всегда есть люди (необязательно все), которые должны ее выполнять. То, что человек учит Тору, дарованную нам Творцом, помогает сближению, слиянию с Ним. Ведь как сказано в книге Зоар: "Вся Тора - это Имена Творца".

Существует также скрытая часть Торы, которая занимается только тем, что связано с сердцем и мозгом. Человек должен стремиться изо всех сил постичь то, что он учит. И это страстное желание постичь приближает его к свету, это желание и называется молитвой. Человек должен страстно желать, чтобы Творец открыл ему глаза на Его Тору.

Но человек всегда должен обращать внимание на то, чтобы его мудрость не превосходила его действия, как сказано: "Их ноги ровные". В комментарии "Сулам" сказано, что правая линия всегда клонится к хеседу.

Правое тоже не должно быть больше левого, они должны быть равны между собой. Как сказано: "Богатый не должен дать больше, а бедный не должен дать меньше половины шекеля". Одну и ту же реальность можно описать разными языками Торы, но реальность от этого не изменится.

1985 г.

1. Сделай себе рава и приобрети себе друга (1)

В Мишне, (трактат) Авот, Йешуа бен Пархия говорит: "Сделай себе рава и приобрети себе друга и оценивай каждого человека в лучшую сторону[42]". Итак, мы видим, что здесь идет речь о трех вещах:

1) сделай себе рава;
2) приобрети друга;
3) оценивай каждого человека в лучшую сторону; это значит, что "сделать" себе рава и приобрести товарищей – недостаточно, нужно еще хорошо относиться и искать оправдание всем людям.

Кроме того, нужно осознать разницу между понятиями "сделай", "приобрети" и "оценивай в лучшую сторону" (ищи оправдание). Слово "сделай" предполагает практическое действие, без излишних раздумываний. Кроме того, как правило, разум противится тому или другому действию. Так вот, слово "сделай" предполагает действие даже наперекор собственному рассудку.

Если человек принимает на себя власть высшего управления, то это называется "действие". Это подобно тому, как на быка надевают ярмо, чтобы он вспахал нам поле. Даже если бык не хочет этого делать, мы все равно силой заставляем его. Принимая на себя управление свыше, мы тоже должны это сделать без малейших колебаний.

Мы должны это сделать не потому, что наше тело чувствует, что оно извлечет из этого какую-то выгоду для себя, а потому что этим мы хотим доставить удовольствие Творцу. А как же тело может согласиться с этим? Поэтому наше служение должно быть на уровне "лемала ми-а-даат", - т.е. вера выше нашего знания, понимания. Это и называется "сделай себе рава".

В книге Зоар сказано, что нужно бояться Создателя, потому что Он велик и правит всем. Творец велик, потому что Он является корнем всех миров, которые исходят, распространяются из Него. Его величие проявляется в Его действиях, и Он управляет всем, потому что все миры, как верхние, так и нижние - ничто по сравнению с Ним, и ничего они не добавляют к сущности Творца.

Согласно вышесказанному получается, что человек должен начинать с понятия "сделай себе рава", т.е. он должен принять на себя власть управления свыше на уровне "выше понимания". И это называется "действие", т.е. - только действие, без понимания, действие наперекор желаниям своего тела.

После этого нужно "приобрести себе друга". Понятие "приобретение" ("покупка"), предполагает отказ от чего-то, что у тебя было давно (денег, например), и получение взамен этого чего-то нового. Для того, чтобы "приобрести" состояние слияния с Творцом, т.е. состояние единения свойств с Ним, человек должен отказаться от очень многого, т.е. "заплатить". Под словами "приобрести себе друга" подразумевается приобретение, постижение состояния слияния с Творцом.

Но до того как человек "сделает себе рава", т.е. примет на себя власть Создателя, нельзя переходить к следующему этапу - "приобрети себе друга", т.е. к стадии слияния с "равом" (с Творцом). Но после того как человек "сделал себе рава", можно начинать требовать от своего тела, чтобы оно отступилось от своих желаний. И этим путем можно "приобрести" слияние с Творцом и желание доставлять Ему удовольствие.

Чем больше человек осознает величие "рава", тем больше это дает ему сил идти дальше, к этапу "приобрети себе друга". Насколько человек больше чувствует величие "рава", настолько он будет больше требовать от своего тела, чтобы оно отказалось от своих

[42] То есть, - всегда находи для него оправдание.

желаний. Все это нужно для того, чтобы человек мог слиться с "равом". Человек должен понять, что он может сделать все и поступиться всем, лишь бы достичь слияния с Творцом.

Получается, что если человек видит, что он не в силах преодолеть желания своего тела, т.е. он считает, что он - человек слабохарактерный, то это неправда. На самом деле этот человек еще не осознает величие "рава", т.е. он не понимает важности власти духовного над собой, поэтому у него и нет сил для преодоления. Когда же он поймет всю важность этого, то это даст ему силы отказаться от желаний тела и приобрести то, чего хочет он, т.е. слияния с Творцом.

Например, человек очень устал и пошел спать. В три часа его будят и говорят: "Иди, учи Тору". Разумеется, человек скажет, что у него нет сил встать. А если он чувствует слабость, и его температура немного повышена, то тем более у него не будет сил встать. Но если этого же человека, который очень устал, больного, с повышенной температурой, разбудить ночью и сказать, что его дом горит, то он немедленно вскочит на ноги. При этом он не будет причитать, что у него нет сил, что он болен и т.д., а сразу бросится тушить пожар. Даже если человек очень болен, он приложит в данном случае все силы, чтобы спасти себя, родных и имущество.

Поэтому человек, который действительно пытается "сделать себе рава" и верит, что от этого зависит его жизнь, может преодолеть все препоны, возникающие на его пути. Чем больше он будет чувствовать, что это его жизнь, тем больше будет у него сил бороться с препятствиями.

Согласно вышесказанному получается, что все служение человека Творцу (изучение Торы, молитвы) на данном этапе должно сконцентрироваться на осознании величия и важности "рава". Нужно много и усердно молиться для этого. И это называется "поднимать" высшее царство, которое находится во "прахе". На земле Ему не придают должного значения. А что делают с ненужной вещью? Выбрасывают ее в прах. Поэтому, первым делом, человек, который хочет духовно развиваться, должен поднять Присутствие Творца (Шхину) из "праха". Это значит, что он должен правильно оценить величие этого и значимость. А для того, чтобы возвеличить, он должен молиться, и тогда у человека появятся силы правильно оценить Шхину.

Исходя из вышесказанного, мы можем понять смысл слов: "Итак, дай почет, Создатель, народу своему", которые мы говорим в молитве на Рош а-шана. На первый взгляд трудно понять, как можно просить у Творца почет для себя. Ведь мудрецы сказали (трактат Авот, 14), что нужно быть скромными. Как же мы можем просить почета? Дело в том, что эти слова нужно понимать так: "Итак, дай ощутить почет к Тебе народу твоему".

Это значит, что у нас не хватает истинного уважения к Творцу, ведь "Город Творца низведен до преисподней…", и это называется "Шхина во прахе". Мы не прикладываем должных усилий, чтобы "сделать себе рава". Поэтому в Рош а-шана, - а именно это время для принятия на себя власти управления Творца, - мы просим у Создателя, чтобы он дал нам ощутить Свое величие.

Когда народ Израиля почувствует истинное уважение к Творцу, тогда он сможет учить Тору и соблюдать заповеди во всей полноте. Потому что нам не хватает лишь осознания важности и величия дела слияния с Создателем. И не найдется ни одного человека в мире, который бы предпочел смерть жизни. Если, конечно, он чувствует, что может наслаждаться жизнью.

Если же человек не чувствует вкуса жизни, то он может выбрать и смерть. Потому что человек не способен терпеть страдания, т.к. это противоречит цели творения, которая, как известно, заключается в том, чтобы насладить творения, т.е. чтобы они наслаждались жизнью.

Поэтому, когда человек не видит ничего хорошего в жизни и не надеется на перемены к лучшему, он кончает жизнь самоубийством, потому что у него нет цели в жизни. Итак, нам не хватает только понятия "сделай себе рава", т.е. - чтобы у нас было ощущение величия

Творца. Когда у нас появится это чувство, то мы все сможем достигнуть цели - слиться с Ним.

Объясним теперь высказывание Йешуа бен Пархия (трактат Авот 14), который сказал три вещи:

1) сделай себе рава;
2) приобрети себе друга;
3) оценивай каждого человека в лучшую сторону, - с точки зрения любви к товарищам.

Обычно, когда говорят "товарищи", то имеют в виду двух людей с приблизительно одинаковыми способностями и чертами характера. Тогда эти люди легко находят общий язык и дружат между собой. Допустим, два человека занимаются чем-то вместе. Причем, каждый из них вкладывает в это дело и деньги, и силы поровну. Тогда и доходы они делят поровну. Если же один из них вкладывает больше денег или больше сил, то и доходы они делят на неравные части. Получается, что один из товарищей выше другого.

Итак, оба товарища должны быть равны по способностям и свойствам.

Но, с другой стороны, как же можно учиться чему-либо у кого-то, если он не выше тебя? Получается, что для того, чтобы была возможность что-то перенять у другого, нужно считать, что тот знает больше. Но тогда тот, другой, будет не товарищем, а равом.

Поэтому нужно совмещать понятия "сделай себе рава" и "приобрети себе друга". Каждый из товарищей должен чем-то поступаться по отношению к другому. Подобно тому, как любящий отец отказывает себе в отдыхе, чтобы заработать еще денег для сына. Но в этом случае любовь является естественной. Такой ее создал Творец, чтобы она способствовала существованию мира. Но если бы отец растил детей не потому, что он любит их, а потому, что есть такая заповедь, то дети бы умерли с голода. Ведь как соблюдают заповеди? Иногда - искренне, со всей душой, а иногда - лишь бы сделать, лишь бы считалось, что она выполнена. Поэтому и дал Создатель родителям естественную любовь к детям, чтобы эта любовь поддерживала существование мира. Но любовь к товарищам не является естественной. Требуется много усилий, чтобы она возникла.

И здесь уместно сказать о половине "приобрети себе друга". Когда человек понял, что для служения Творцу ему нужна помощь, которую он может получить только от товарища, он начинает подавлять свой эгоизм, для того, чтобы сделать что-то хорошее для товарища.

Человек начинает понимать, что главным в его служении Творцу является старание доставить Ему удовольствие. А это, как известно, противоречит его природе, потому что человек создан с желанием получать только ради собственной выгоды. Поэтому человеку дана эта возможность для того, чтобы выйти из-под власти эгоизма, начать любить ближнего, а с помощью этого он может достичь любви к Творцу.

Поэтому товарища, находящегося с ним на одном уровне, можно найти. Но после этого нужно сделать из товарища рава. Это значит, что нужно считать, что товарищ находится на более высоком уровне, чем он. Однако человек не может рассматривать друга в качестве рава, а себя в качестве ученика. Но в противном случае он не сможет учиться у своего товарища. И это называется "сделай", - т.е. практическое действие без особых философствований. Это значит, что человек должен заставить себя поверить, что его товарищ действительно выше него.

Давайте заглянем в книгу "Матан Тора". Там сказано: "Первым условием, которое должен соблюдать каждый ученик, является ощущение того, что ты самый незначительный из всех товарищей. Тогда ты сможешь оценить величие своих товарищей. Как известно, "великий" не может учиться у "незначительного". Только незначительный сможет перенять знания у великих".

Итак, мы видим, что каждый из учеников должен считать себя самым незначительным. Это нужно делать на уровне "выше знания", и это называется "сделай себе рава". Это

значит, что каждый из членов группы должен считать своих товарищей "равами", а себя - лишь учеником. И это очень тяжелая работа.

Существует правило, что недостатки другого всегда очевидны, а собственные недостатки - нет. А тут вдруг нужно видеть у другого только хорошие качества и прислушиваться к тому, что другой скажет. Тело не соглашается с этим. Прислушиваться к тому, что говорит другой, требует усилий со стороны тела, а оно всегда идет по линии наименьшего сопротивления. Телу легче пренебречь словами и делами другого, только бы не прикладывать усилия.

Поэтому это и называется "сделай себе рава", - т.е. если твой товарищ будет для тебя равом, то ты будешь обязан его слушать, даже если это противоречит твоим желаниям. Разум человека противится этому, а иногда он говорит человеку, что он может быть равом, а его товарищ учеником. Поэтому говорят "сделай", - т.е. без участия разума.

"И оценивай каждого человека в лучшую сторону" (всегда ищи оправдание для другого). Допустим, человек уже "приобрел себе товарища". Как он должен после этого вести себя по отношению к другим людям? Например, человек выбрал себе нескольких товарищей из группы, а с другими он не хочет дружить. Как же он должен относиться к ним, ведь они не являются его друзьями? То обстоятельство, что он не выбрал их себе в друзья, говорит о том, что он не нашел в них хороших качеств, т.е. он оценил их ниже себя.

Итак, как же человек должен относиться к другим людям, с которыми он сталкивается в группе, или вообще ко всем людям? Об этом и говорит Йешуа бен Пархия: "И оценивай каждого человека в лучшую сторону". Человек всегда должен оправдывать действия других людей. И то, что он не видит в них хорошие качества, это не их, а его вина. Это значит, что у него еще нет способности видеть положительные черты других.

Все люди хорошие, достойные, и человек, идущий путем истины, постепенно начинает понимать это. Со временем, в зависимости от уровня постижения, он начинает все больше и больше видеть, что это правда. Но пока человек не видит этого, он все равно должен оправдывать других людей. У человека не должно быть никаких претензий к поведению других. Но учиться, перенимать у других людей (кроме членов группы) он не должен ничего.

2. Ветвь и корень

Понятия "ветвь" - следствие и "корень" - причина: Эрец Исраэль является ветвью сфиры Малхут. Малхут называется "сосуд", который создан Творцом для получения блага - света, которым Творец задумал, желает насладить творения.

Изначально Творцом создано желание получать только ради себя, только ради собственной выгоды. Затем произошло исправление: получать в такой сосуд, в такое желание, запрещено. Вслед за этим было сделано следующее исправление, - условие, при котором сосуд может получать свет, желание может наполняться наслаждением. Это стало возможно при условии намерения насладиться ради Дающего, т.е. намерения дать (наслаждение), насладить, а не насладиться самому, намерение получить наслаждение, но не ради себя, не для себя.

Это исправление необходимо для нейтрализации чувства стыда, возникающего у того, кто получает не заслуженное им. Это ощущение стыда настолько унижает творение (в собственных глазах), что оно предпочитает не получать вообще. Чувство стыда, возникающее при получении, обращает приходящее наслаждение в боль, унижение, страдание.

Но после исправления этого намерения, если творение наслаждается только ради Дающего, оно может получать благо без малейшего стыда, ведь получает не для себя, а ради Дающего - Творца, доставляя Ему этим удовольствие, - и только поэтому.

Если творения получают ради себя, т.е. ради собственной выгоды, они вынуждены получать лишь ограниченное количество блага, т.к. они испытывают стыд, и получают

только самое необходимое. Потому что на необходимое для существования нет стыда. Ведь творение не виновато в том, что обязано дышать, есть, спать.

Но получение кроме необходимого вызывает стыд. Поэтому такое получение от Творца ограничено. Творец же желал создать творение получающим безгранично. Поэтому и создал "сокращение" и "экран" - дабы творения смогли получать не ради себя, не испытывая таким образом стыд, а потому - безгранично.

Это творение, на котором произошли исправления, - "установка" сокращения и "экрана", - называется "Малхут". Все созданное, все в мироздании кроме Творца, - это Малхут или ее отдельные части. От этой Малхут, Малхут мира бесконечности, вниз, в мир Ацилут нисходит ветвь, называемая Малхут мира Ацилут, называемая "Эрэц" (земля). "Эрэц" - от слова "рацон" - желание.

Она называется "Святая земля", святое желание, потому что здесь, в Святой земле, есть специальные исправления на нее - заповеди, связанные с землей, которые необходимо соблюдать только в Исраэль, в желании, устремленном к Творцу ("Исраэль" от слов "Яшар эль" - прямо к Творцу), но не в других странах, не в иных желаниях.

Существуют также свои духовные корни для земель (желаний), находящихся вокруг Исраэль: Заиордании, Сирии, Вавилонии, Ливана и для всех вместе взятых остальных стран (см. "Учение десяти сфирот", часть 16).

Итак, "святое место" находится именно в Святой земле, т.е. в Земле Исраэля, после того как она была освящена, исправлена альтруистическим намерением. До того же, как народ Исраэля (намерение ради Творца) пришел в эту землю (соединился с первоначальным эгоистическим желанием), здесь жили семь народов (семь эгоистических желаний, называемых "гои").

Если говорить в понятиях "корень - ветвь", то корнями этих семи народов были семь сфирот из нечистой эгоистической системы, которая противоположна системе святости, альтруистической. Это означает, что эти народы, желания, происходят из системы, где Малхут не имеет экрана, который меняет намерение "самонасладиться" на намерение "насладить".

Сначала пришли семь народов, которые относятся к Малхут, семь желаний, которые составляют общее эгоистическое желание - Малхут, которая еще не поставила себе масах (экран), т.е. до того, как она начала свое исправление. А затем произошло ее исправление - на нее, на ее желания, появился экран, альтруистическое намерение на то же желание, как сказано, что пришел Исраэль и захватил эту землю.

То же происходит и в сердце человека: вначале там поселяется ецер а-ра (плохое желание - желание получать только для себя), а затем его вытесняет ецер а-тов (хорошее, доброе желание - желание получать только ради Творца).

Но все же, существует разница между сердцем человека и Землей Исраэля, хотя обе эти ветви исходят из одного корня - Малхут. Есть внешняя и внутренняя сторона в каждом духовном объекте. Внутренней стороной Земли Исраэля является власть Творца. Его внешней стороной - собственно земля, территория земли Израиля, т.е. физическое понятие.

Поэтому, чтобы удостоиться уровня "власть Творца", т.е. Земли Исраэля, совершенно не обязательно находиться на территории Израиля. Как известно, многие величайшие еврейские мудрецы постигли Творца и удостоились слияния с Ним (явления Шхины), находясь за пределами земли Израиля.

И наоборот, живущие на земле Израиля, могут быть закоренелыми грешниками, и Святая Земля никак не воздействует на них, не заставляет их исправляться - учить Тору и соблюдать заповеди. Это значит, что внешняя сторона духовного объекта не может оказывать влияния на внутреннюю сторону. То есть, внешняя сторона земли Израиля (как территория) не влияет напрямую на сердце человека (внутренняя сторона этого объекта).

Но иногда внешняя сторона влияет на внутреннюю. Например, нельзя говорить "Кадиш" (благословение), если нет миньяна, т.е. десяти взрослых евреев в одном месте. Причем, если есть десять простых (неученых) евреев, они могут говорить "Кадиш", читать свиток Торы и т.д., а девять праведников - нет. Потому, что заповеди касаются внешней, а не внутренней стороны.

В "Предисловии к книге Зоар", п.69, сказано, что запрещено спорить с еврейскими мудрецами, жившими в древности, в вопросах "открытой" Торы. Потому что во всем, что касается практического выполнения заповедей, они сделали неизмеримо больше, чем последующие поколения, включая наше.

Уровень практического исполнения исходит из сосудов - сфирот, которые являются внешними относительно света, находящегося в них. Свет же является внутренней частью духовной системы. Тайны Торы и внутренний, скрытый смысл каждой заповеди, духовного действия, исходят из света, наполняющего сфиру. Отсюда - открытая часть Торы, т.е. ее практическая часть, относится к внешней стороне духовной системы.

Поэтому практически существуют заповеди, которые можно соблюдать только на территории Земли Исраэля. Например, Храм можно строить только в Земле Исраэля. Но с точки зрения внутренней стороны, т.е. когда идет речь о сердце человека, человек не обязан быть на территории земли Израиля, несмотря на то, что у них есть общий корень - Малхут (называемая Земля Исраэля).

Но есть единицы, особые личности, которые стремятся объединить внешнюю и внутреннюю стороны - это они могут сделать, только находясь на территории Эрец Исраэль.

Существуют три понятия: "мир" - место, "год" - время, "душа" - обитатель мира, находящийся в определенном месте в определенное время. Чтобы объединить эти три понятия, необходимо выполнить все три условия одновременно. Это означает, что должно быть определенное место - "мир" (например, Святая Святых в Храме), должно быть определенное время - "год" (например, Йом Кипур), и должна быть определенная "душа" (например, Коэн Гадоль, первосвященник). Только совместное сочетание этих трех понятий может породить определенное духовное действие.

С внутренней же точки зрения, когда идет речь о сердце человека, имеют в виду работу, направленную на выход из-под власти эгоизма, который называется "земля неевреев", "земля семи народов", достижение такого состояния желаний, чтобы человеком полностью управляла лишь любовь к Творцу, - и это называется "ввести народ Исраэля на территорию Эрец Исраэль" (т.е., в свое сердце).

И тогда можно говорить о духовном понятии "день" и "ночь": "день" - это внутреннее состояние человека, когда у него хорошее настроение и ничего не требует улучшения, как будто солнышко светит, и человеку ничего не нужно делать для того, чтобы оно продолжало светить. Человек лишь не должен "мешать" солнцу светить. "Ночь" же - это состояние, когда человек должен что-то делать, чтобы у него был свет. Например, в материальном мире человек включает лампу, или зажигает свечи. Если же человек ничего не будет делать, т.е. не будет производить определенные "исправления", то и света у него не будет.

3. Правда и вера

Правда и вера - два противоположных понятия. Мы видим, что в нашей молитве, которую постановили члены Великого Собрания, так же есть две противоположные вещи. С одной стороны, порядок молитвы построен так, что ее нужно говорить именно в то время, когда у человека есть недостаток чего-либо. Еще мудрецы сказали, что молитва должна идти из глубины сердца, т.е. - чтобы недостаток ощущался всем сердцем.

Это значит, что в сердце не должно быть никакого, даже маленького участка, где была бы цельность, законченность; напротив - все сердце должно представлять собой недостаток. И чем этот недостаток больше, тем лучше принимается молитва.

В книге Зоар говорится о трех молитвах: "Молитва Моше - такая молитва, что нет ей подобной в другом человеке; молитва Давида - молитва, которой нет у другого царя; и есть еще молитва бедняка. Какая же из них самая главная? Молитва бедняка - эта молитва важнее, чем молитвы Моше и Давида, и важнее всех остальных молитв, которые только есть в мире. Каков же смысл этого? Сказано, что сердце бедного - разбито. А Творец, как известно, близок к тем, у кого разбито сердце. И бедняк всегда ссорится с Ним, а Творец внимательно слушает его слова".

Согласно книге Зоар получается, что лучшая молитва именно у человека с разбитым сердцем, у которого ничего нет для оживления души, в таком состоянии и говорят, что молитва идет из глубины сердца. И эта молитва наиболее важная из всех молитв, которые только есть в мире, потому что у этого человека нет ничего такого, чтобы он мог сказать: "У меня есть, а у другого нет", - и этот человек переполнен недостатками. И это время и место для истинной молитвы, рвущейся из глубины сердца. Это значит, чем больше недостаток, тем более существенна молитва.

Кроме, собственно, молитвы, т.е. просьбы, мудрецы установили еще порядок хвалы и благодарения, которые находятся в противоречии с самой просьбой. Как принято во всем мире, если один человек делает другому что-то хорошее, то второй благодарит его, но объем благодарности всегда определяется количеством того хорошего, что было сделано.

Например, если один из товарищей помог второму так, что это составило половину дохода, т.е. второму этого дохода хватило только на половину от необходимого для содержания дома. В этом случае его благодарность еще неполная. Но если один из товарищей не только полностью удовлетворил все потребности другого, но дал еще и больше, то, разумеется, второй будет его благодарить от всей души и всего сердца.

Согласно вышесказанному получается, что когда человек благодарит Творца и возносит Ему хвалу, и делает он это от всей души, то, разумеется, он должен видеть, что Творец удовлетворяет все его запросы, в противном случае его благодарность не будет иметь цельность.

Человек должен стараться увидеть, что все его недостатки восполнены Творцом. И только тогда человек может искренне благодарить Его, и именно это является тем служением, которое было постановлено мудрецами в молитвах.

Получается, что собственно молитва и просьба с одной стороны, и служение и восхваление - с другой, находятся между собой в противоречии. Так как, собственно, молитва и просьба являются цельными только, когда человек буквально переполнен недостатками, желаниями. Все совершенно иначе, когда речь идет о служении и восхвалении - в это время у человека должны быть удовлетворены все желания, чтобы его благодарность была искренней.

И нужно понять, - почему, в самом деле, мудрецы постановили именно такую последовательность молитв, какая была в этом необходимость и что дает нам этот порядок? И еще: как можно совместить эти две противоположности?

Ари сказал: "В чреве женщины должны быть "двери", - они нужны для того, чтобы не давать плоду выйти наружу до тех пор, пока он полностью не сформируется, - а также у нее должна быть "сила", формирующая плод".

И объясняет смысл этого, что в материальном мире, если вследствие какого-либо нарушения в системе деторождения женщины у нее произошел выкидыш, т.е. плод "вышел" наружу недоразвитым, то такой процесс нельзя назвать родами, так как плод не является жизнеспособным. Поэтому говорят, что произошел выкидыш, это значит, что не родился, а "упал" ("был выкинут").

Также и в духовных мирах. В "ибуре" - периоде развития духовного плода, есть два уровня:

1) собственно "ибур", т.е. уровень "малого состояния", и это его истинная форма;

2) но состояние это считается недостаточным. А если в каком-либо месте в системе святости существует какой-нибудь недостаток, то это является зацепкой для темных, эгоистических сил. И тогда они могут привести к "выкидышу", - т.е. к состоянию "отчаяния", падения. Под "выкидышем" в духовных мирах имеют в виду духовный объект, падение которого происходит прежде того, как заканчивается процесс его развития.

Поэтому должна быть некая духовная сила, которая удерживала бы плод, отталкивая от него эгоистические силы, давая зародышу духовного ощущение совершенства, цельности, роста.

Но как можно дать рост плоду в период, когда он еще не может получить даже малое свое состояние, ведь у него еще нет подготовленных желаний, в которые он сможет получать, чтобы отдавать?

На это есть объяснение. Мудрецы говорят, что плод в чреве матери ест то, что его мать ест. Как сказано в трактате "Гитин": "Плод является бедром матери", т.е. пока плод находится в материнском чреве, он не является отдельной сущностью, поэтому он все необходимое получает от матери, - т.е. он все получает через материнские сосуды.

Поэтому если у плода еще нет желаний, в которые можно было бы получить "большое состояние", он все же может его получить с помощью желаний более высшего духовного объекта, который является его "матерью", так как плод совершенно не проявляет собственные свои свойства и пока еще является лишь составной частью высшего духовного объекта.

И когда плод получает рост, он становится цельным, законченным. Теперь у темных сил уже нет зацепки, поэтому состояние роста называется удерживающей, тормозящей силой. И эта сила не дает духовному плоду "выпасть", подобно тому, как в материальном мире мать старается сберечь своего ребенка, которого она носит под сердцем, чтобы с ним ничего не случилось.

Из вышесказанного следует, что в духовной работе человека есть два состояния. Первое - истинное состояние, в котором находится человек, т.е. малое. В этом состоянии все, что он думает и делает, воспринимается им как всего лишь состояние незначительности, малости. Человек начинает ощущать его в то время, когда он хочет идти по пути истины, т.е. путем духовной работы. Тогда он начинает видеть, как он далек от понятия желания отдавать, - что не в его силах сделать какое-либо действие, чтобы отдать. И это называется уровнем правды, т.е. - это истинное состояние, в котором он находится.

Как уже было сказано, во время малого состояния у клипот есть зацепка за того, кто находится в этом состоянии, и они могут вызвать "выкидыш". Получается, что человек, который начал идти по пути истины, находится в состоянии духовного зарождения, и эгоистические силы, действующие на него, могут спровоцировать "выкидыш". Это значит, что человек может упасть с духовной ступени, на которой он находится. Если это произошло, то человек должен снова начинать свою духовную работу, как будто он и не начинал служить Творцу.

Поэтому и существует сила, которая защищает духовный "плод" от выпадения наружу. Человек должен иметь ощущение цельности и совершенства, т.е. он должен чувствовать, что у него нет никакого недостатка в духовной работе, что он сейчас близок к Создателю, что есть у него полное слияние с Ним. И никто не может сказать ему, что у него нет продвижения в служении Творцу.

В противном случае получается, что человек зря старается, что он не пригоден для служения Творцу, и поэтому он должен не "высовываться", а идти как все. И зачем этот человек поднимает суматоху тем, что он хочет находиться на более высокой ступени, чем общая масса? К тому же, он совершенно не получает удовлетворения от своей духовной работы.

"Это дает тебе силы, чтобы ты смог получить мысли и желания, которые должны вывести тебя из служения общей массы, чтобы ты шел дальше к истине, и верно, что это

называется "правда". Тем не менее, ты видишь, что хотя ты хочешь идти по пути истины, ты не готов к этому или вследствие недостатка способностей, или из-за недостаточной силы преодоления своей натуры, чьей основой является эгоизм. Поэтому оставь эту духовную работу и вернись к состоянию общей массы людей, не зазнавайся, а сверни лучше с этого пути".

И чтобы человек не попал под власть этих рассуждений, ему нужна сдерживающая сила. То есть, он должен верить верой выше знания в то, что он начал продвигаться по пути истины, и что это очень большой и важный успех. И нет у него возможности оценить важность того, что он начал идти по этому пути. Потому, что для этого нужно исправленное желание, заполненное светом Творца.

Но это все относится к тому периоду, когда речь шла о желаниях высшего духовного объекта, т.е. Творец знает, когда данный человек должен почувствовать свое слияние с Ним. В своих же собственных желаниях человек чувствует себя гораздо хуже, чем было раньше, когда он шел по обычному пути, подобно всем остальным, когда он чувствовал каждый день, что он что-то добавляет в соблюдении Торы и заповедей. Сейчас же, когда человек начал идти по своему собственному пути, - т.е. все время взвешивать, сколько действий он может сделать во имя Творца, насколько он может избавиться от эгоизма, - в этот период все выглядит совершенно иначе.

И тогда он, в зависимости от того, насколько приблизился к истине, начинает сознавать правду, а она заключается в том, что человек не может выйти из-под власти эгоизма. Тем не менее, пользуясь желаниями высшего, т.е. верой выше знания, человек может поднять себя и сказать: "Мне очень важно, что я даю Творцу, и я хочу, чтобы Создатель приблизил меня к Себе. Я уверен, что Творец знает, когда наступит мое время, чтобы я почувствовал, что Он приблизил меня. А пока я верю, что Творец знает, - что хорошо для меня. Я должен верить, что Творец относится ко мне свойством "Доброго и Творящего добро". И если я верю в это, то Он даст мне знак, чтобы мог я благодарить и восхвалять Творца".

И, разумеется, мы должны понимать, что это для нашей же пользы, - что именно с помощью веры мы сможем достичь цели - получать, для того, чтобы отдавать. Творец мог бы вести нас не с помощью веры, а с помощью знания, тем не менее, это не так.

И сейчас пришло время понять ответ на вопрос, который мы задали вначале. Зачем нужны два понятия, находящиеся в противоречии? С одной стороны, мы должны идти по пути правды, т.е. осознавать наше действительное состояние, в котором мы чувствуем, что не удаляемся от эгоизма и не приближаемся к любви к ближнему.

Мы видим, что пока духовность не очень важна нам. Мы чувствуем, что у нас есть большой недостаток. Мы сожалеем об этом, нам больно от того, что мы так далеки от Творца. И это все называется правдой; это значит, что мы ощущаем наше состояние согласно нашим же органам восприятия, нашим чувствам.

Еще нам дан путь веры выше знания, - т.е. не считаться с нашими чувствами и познаниями. Как говорится "глаза их не видят, уши их не слышат", - т.е. нужно верить, что Творец наблюдает за нами, и Он знает, что хорошо для нас, а что плохо. Поэтому Творец хочет, чтобы я ощущал свое состояние так, как я его ощущаю. И лично мне не важно, как я ощущаю себя, потому что я хочу доставлять удовольствие Творцу.

Поэтому главное, что я должен делать - это служить во имя Создателя. И хотя я чувствую, что нет никакого совершенства в моей работе, тем не менее, в восприятии высшего, - т.е. со стороны высшего, - я нахожусь в состоянии совершенства. Поэтому у меня есть право служить Царю, пусть даже на самой маленькой должности. Я рассматриваю это как большую заслугу, - что Творец дал мне возможность немного приблизиться к Нему.

Итак, сейчас мы можем понять, что такое правда и вера. Правда - это когда человек видит свое истинное положение, и поэтому есть у него возможность для искренней молитвы, потому что тогда у него есть ощущение недостатка, который нужно заполнить. Поэтому человек может молиться Творцу и просить, чтобы Он восполнил его недостаток, и тогда он

может подниматься по ступеням святости. Вера - это уровень цельности, совершенства, который дает человеку возможность искренне благодарить и восхвалять Создателя, и тогда он может быть рад.

4. Вот родословная Ноаха

"Вот родословная Ноаха, Ноаха, мужа праведного, невинен был он в своих поколениях, с Творцом ходил Ноах" (Тора, Берешит 6, 9).

Толкование Раши: "Это учит, что главное в родословной праведников - их благие дела". Раши объясняет: когда говорится "вот родословная Ноаха", не называются имена его сыновей, ведь казалось бы, должен перечислить имена его сыновей, т.е. Шема, Хама и Йефета. Но тогда почему он говорит: "...вот родословная Ноаха, мужа праведного"? Потому, что главное в родословной праведников - их благие дела.

"В своих поколениях". Толкование Раши: "Некоторые мудрецы считают, что это похвала; то есть, хотя он жил в поколении праведников, был он большим праведником. Другие считают, что это порицание - если бы он жил в поколении Авраама, его бы ни во что не ставили".

"С Творцом ходил Ноах". Толкование Раши: "А Авраам говорит о Творце: Тот, пред Кем я шел. Ноах нуждался в помощи для поддержки, тогда как Авраам укреплялся в своей праведности самостоятельно".

Для того, чтобы понять все, о чем здесь говорится, с точки зрения духовной работы, надо знать, что отец и сын, так же как праотцы и потомки, - это причина и следствие. Ибо так заведено в мире, что совершая какое-нибудь действие, человек уверен, что от этого действия что-то произойдет. Например, если человек собирается работать на заводе, он хочет вследствие этого получить зарплату на пропитание. То есть "отец" в данном случае - это усилия, а "сын" или "порождение" - это зарплата. Или человек, изучающий какую-нибудь науку, желает заслужить звания мудреца. Так и все, что человек делает, - направлено на то, чтобы увидеть следствие своих дел. Посему человек, занимающийся Торой и заповедями, конечно же, хочет, чтобы произошло желательное для него следствие от его дел.

В Зоаре ("Предисловие к книге Зоар п.190) сказано: "Есть три категории страха. Две из них не имеют достойного корня, и лишь одна является корнем страха. Бывают люди, которые боятся Творца, чтобы жили их дети, боятся наказания своему телу, за свое богатство. Страх, которым боится такой человек, не относится к корню, ибо корень тут - эгоизм, а страх - производное от него.

А бывают люди, которые боятся Творца из-за страха наказания в будущем мире и наказаний в аду. Два этих вида страха - страх наказания в этом мире и страх наказания в будущем мире - не главное в страхе и не его корень. Как сказано в п.191, что главный вид страха - это когда человек боится своего Творца, потому что Он велик и управляет всем; Он - главное и Он - корень всех миров, и все ничто пред Ним".

Утруждая себя работой, называемой "отцом", человек хочет видеть ее порождение, называемое "плодом дел его". Следует различать три вида порождений:

1) оплата в этом мире, - т.е., чтобы безбедно жили дети этого человека, чтобы он преуспевал в своем деле и т.п.;
2) оплата в будущем мире;
3) "...потому что Он велик и всем управляет", - т.е. все порождение, на которое человек рассчитывает, заключается в том, что он сможет доставить наслаждение Творцу.

Отсюда следует, что существует следствие поступков человека, следствие, называемое добрыми делами. Добрым делом называется давать наслаждение Творцу, как сказано в Псалмах (Теилим, 45): "Шорохи сердца моего - добрые дела, о которых я говорю Царю". То есть, человек хочет, чтобы все его дела были ради Творца, и тогда это называется "добрыми делами", а для собственной пользы ему не надо никакой платы. Вся плата, на

которую он рассчитывает, - это иметь возможность совершать дела, приносящие наслаждение Творцу, без платы за его собственные труды.

Таким образом, его плата в том, чтобы ему дали этот подарок, эту способность совершать дела только лишь ради Творца, и не было бы к ней примешано намерение ради себя самого. Это его плата, за которую он занимается Торой и заповедями. И это те хорошие дела, которые он надеется совершить, как оплату за свой труд. И об этом именно сказано (Талмуд, трактат Кидушин 30): "Я создал злое начало и создал Тору как приправу к нему".

Каковы же, исходя из этого, порождения праведников? Только лишь добрые дела. То есть, то производное, которое следует из причины, где причина - занятия Торой и заповедями, у всех прочих людей будет оплата в этом или в будущем мирах, тогда как у праведников - одни лишь добрые дела. И это вся плата, на которую они рассчитывают, - способность доставлять наслаждение Творцу.

Поэтому Раши говорит, что главное "родословие" праведников - это их благие дела, что все их дела будут ради того, чтобы доставлять наслаждение Творцу.

Но нужно понять, что же Раши называет "главным порождением праведников", что же тогда у них является второстепенным, чего нельзя назвать главным?

Есть дело и знание. Понимание, - то, что находится "внутри знания", - это то, почему тело тоже согласно заниматься Торой и заповедями. Ибо, достигнув уровня "ради Творца" (лишма), человек удостоится света жизни, скрытого в Торе и заповедях. Это называется категорией "понимание", - когда и тело понимает, что стоит работать ради Творца. Как говорит раби Меир (трактат "Авот", гл.6): "Всякий занимающийся Торой ради Творца (лишма), удостаивается многого: он оправдывает существование всего мира, и раскрываются ему тайны Торы".

Но все то, чего обычный человек достигает, занимаясь Торой ради Творца, для праведников не является главным, т.е. не в этом было их намерение, когда занимались они Торой и заповедями. Главное для них - это добрые дела, т.е. - доставить наслаждение Творцу. К этому они стремятся, - достичь уровня, когда дела выше разума, а совсем не к тому, чтобы их порождением было понимание, или знание. Одни лишь дела были в их намерении. И поэтому Раши пишет: "Это учит нас, что главное порождение праведников - их благие дела".

Теперь мы можем объяснить толкование Раши выражения "в своих поколениях": "Некоторые мудрецы считают, что это похвала; то есть, хотя жил в поколении праведников, был он большим праведником. Другие считают это порицанием: если бы он жил в поколении Авраама, его бы ни во что не ставили".

"В своих поколениях" означает два различных поколения, т.е. принадлежит ли человек к поколению грешников или праведников, - в нем все равно есть высшие свойства и качества, за которые он должен благодарить Творца и восхвалять Его.

Иначе говоря, человек, находящийся в состоянии грешных желаний и мыслей, должен приложить большое усилие, чтобы пересилить аргументы грешников, сверлящие его мозг известными вопросами "кто?" и "что?".

И тут у человека нет другого способа пересилить их, кроме как силой веры выше разума. И это называется, что он разрешает аргументы грешников не ответом в рамках разума, ибо лишь силой веры выше разума можно победить их.

И это называется категорией "дела", т.е. без вмешательства рассудка, и это означает, что "совершивший одну заповедь удостаивается перевесить себя и весь мир на положительную сторону" (трактат "Кидушин", 40), ибо лишь делом можно победить аргументы грешников, а не рассудком или разумением.

А посему поколение Ноаха, - т.е. поколение грешников, - "можно истолковать как похвалу", ибо в таком случае на него была возложена главная тяжесть работы. "А можно

истолковать как порицание" - ибо, в конце концов, он принадлежит поколению грешников, т.е. у него есть дурные мысли, недостойные быть в уме и в сердце того, кто служит Творцу.

Так же и о поколении Авраама, - т.е. о поколении праведников, - можно сказать, что у него есть хорошие мысли праведников, т.е. в его уме и сердце живет лишь одно желание - доставить наслаждение Творцу, в то время как мысли и желания грешников ни разу не приходили ни в его ум, ни в его сердце.

Но по поводу человека, принадлежащего к поколению праведников, "можно истолковать как похвалу", – то есть если бы Ноах находился в этом состоянии, среди праведников, если сравнить силу преодоления эгоизма, какая была у него среди поколения грешников, и то ощущение, которое у него было, с тем, какое он испытывает теперь, - ощущение приятности и сладости Торы, - очевидно, что время поколения Ноаха, - поколения грешников, - не ставится ни во что, ибо тогда он не ощущал такого наслаждения и блага, как он ощущает в поколении праведников.

Тем не менее, с точки зрения духовной работы, находясь в поколении грешников, он имел большие возможности для работы. Получается, что поколение Ноаха важно тем, что он имеет возможность делать дела, а главное порождение праведников - это их благие дела.

* * *

"С Творцом ходил Ноах"

Толкование Раши: "Авраам говорит о Творце: "Тот, пред Кем я шел". Ноах нуждался в поддержке, тогда как Авраам укреплялся в своей праведности самостоятельно".

Как известно, у человека есть два типа сосудов ("келим"), - получающие и отдающие, причем отдающие сосуды относятся к Творцу, ибо лишь Он может давать, а получающие сосуды относят к творению, которое получает. При этом получающие сосуды, относимые к творению, "находятся" прежде отдающих сосудов. На языке каббалы отдающие сосуды называются "кетер, хохма и ГАР де-бина", а ниже их находятся получающие сосуды, называемые "ЗАТ де-бина, ЗА и Малхут".

Отсюда выходит, что отдающие сосуды называются "с Творцом ходил Ноах", т.е. в смысле отдающих сосудов, тех, которые мы относим к Творцу, он был в состоянии пребывать (ходить) в святости, т.е. ради Творца. И поэтому сказано: "Ноах нуждался в помощи для поддержки", ибо отдающие сосуды даются свыше, а это и значит, что Ноах нуждался в помощи для поддержки. То есть, высший (парцуф) побуждал его к работе, что называется "пробуждением сверху" (этарута де лемала). Таким образом, у него есть отдающие сосуды, которые он заработал с помощью "этарута д-леэла", что и означает, что Ноах нуждается в поддержке, которая приходит свыше. И это была ступень Ноаха.

В то же время Авраам не нуждался в помощи для поддержки. Раши выводит это из выражения "пред Кем я шел", что означает, что Авраам использовал получающие сосуды ("ходил с ними"), которые предваряют отдающие сосуды. Ибо отдающие сосуды - кетер, хохма и ГАР де-бина - стоят выше, а ниже их находятся получающие сосуды - ЗАТ де-бина и ЗОН.

И поскольку Авраам использовал сосуды, которые "перед ним", т.е. перед отдающими сосудами, - использовал получающие сосуды, относящиеся не к Творцу, а к творению, поэтому использование получающих сосудов мы называем пробуждением снизу "этарута де летата" - пробуждение со стороны нижнего.

И это называется, что "Авраам не нуждался в помощи для поддержки", ибо он использовал получающие сосуды и с их помощью служил Творцу. В то время как о Ноахе сказано, что "с Творцом ходил Ноах", т.е. с отдающими сосудами, сосудами Творца. А эти сосуды даются Творцом.

5. Уйди из земли твоей

"Уйди из земли твоей, и из родни твоей, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе" (Тора, Берешит). Это не соответствует обычному порядку вещей, потому что сначала человек выходит из дома отца, потом из родни своей, лишь потом из своей земли. Такой вопрос задают комментаторы.

Теперь объясним, что это значит с точки зрения духовной работы. Слово "арцеха" ("земля твоя") похоже на слово "рацон" (желание), как сказали мудрецы: "Произрастит земля зелень, с радостью выполняя желание Творца". Поэтому слова "уйди из земли твоей" следует понимать так: "выйди из-под власти своего желания". Какого желания? Того, с которым человек рождается, - с желанием получать удовольствие, т.е. с эгоизмом.

Объясним теперь значение слов "из родни твоей". Следует отметить, что понятия отец и потомство можно рассматривать как причина и следствие. Потому, что потомство происходит из "капли, которая в мозге отца", о чем мы говорили в предыдущих статьях. Это значит, что человек старается, прикладывает усилия в работе, чтобы получить оплату, и эти старания "порождают" оплату. Если бы не желание получить оплату, то он не прикладывал бы никаких усилий. Согласно этому получается, что человек соблюдает Тору и заповеди, чтобы родить сына, имя которому - оплата.

Мы уже говорили о том, что есть два вида оплаты: первая, это оплата в этом мире, а вторая - оплата в грядущем мире. Сказано в книге Зоар, что эти два вида не являются главными. И объясняется это в комментарии "Сулам", что эти два вида оплаты основываются на эгоизме, который называется "желание получать для себя".

Согласно этому получается, что если человек прикладывает усилия в Торе и заповедях ради того, чтобы получить оплату, которая бы удовлетворила его желание получать, то, следовательно, и отец (усилия), и потомство (оплата) основываются на эгоизме, т.е. на желании получать. Это значит, что "капля в мозге отца" (старания), уже с самого начала действовала под властью эгоизма, и оплата (потомство), тоже остается под властью эгоизма.

Итак, слова "уйди из земли твоей" означают: "выйди из-под власти желания получать", а слова "и из родни твоей" означают: "отдались от потомства дома твоего отца", т.е. от оплаты, которую "породило" старание и которая тоже основывается на желании получать, на эгоизме. От всего этого следует отдалиться.

"В землю, которую Я укажу тебе". Здесь под словом "земля" тоже подразумевается желание, но уже другое желание - желание отдавать. Слова же "которую Я укажу тебе" означают, что Творец лично сделает это. А на желание получать налагается сокращение и сокрытие, и там наступает тьма и полное отделение от Жизни жизней.

Когда у человека есть только желание получать, то Творец не "может" открыться ему. Если же у человека есть желание отдавать, которое называется единением свойств, то Творец открывается ему, минуя сокращение и сокрытие.

"И сделаю тебя великим народом". В Мидраше написано: "Сказал раби Леви: когда Авраам был в Арам Наарайим (Арамейское Междуречье) и увидел их легкомысленными, едящими и пьющими, то он сказал, что хорошо бы, чтоб не было у меня даже части земли этой. А когда он прибыл в "Сульма шель Цур", и увидел их, пропалывающих во время прополки и копающих во время копания, то он сказал, что хорошо бы получить эту землю. И сказал ему Создатель: "Потомству твоему отдал Я землю эту".

Нужно понять, что означают эти слова с точки зрения духовной работы. Как уже было сказано, земля означает желание. Буквы слова "бэ-арам" (в Арам) такие же, как и слова Аврам (первое имя Авраама). Слово "наарайим" сходно со словом "наор" (свет на арамейском). Авраам видел, что желание жителей Арам Наарайим - получать свет. И это называется "едят и пьют", т.е. их намерение - получить оплату. Поэтому Авраам сказал, что он не хочет иметь даже часть этой земли; это значит, что он не хотел иметь такое желание,

т.к. все их помыслы были только получить оплату, духовная работа совсем их не интересовала.

Слово "Цур" сходно со словом "цар" (узкий, неприятный), т.е. у жителей того места были неприятности в работе. Авраам увидел, что они находятся на "Сульма" - это значит "сулам" - лестница, которая стоит на земле, а ее верхушка достигает небес. "И увидел Авраам, что жители этого места пропалывают во время прополки и копают во время копания". Это значит, что все их мысли были подчинены духовной работе, они очень следили за тем, чтобы их духовная работа хорошо выполнялась, т.е. они следили за тем, чтобы их желания, куда должен поступать свет, были в порядке - исправлены, а о плодах своей работы, т.е. об оплате, они не заботились. Из того, что сказано, что они пропалывали во время прополки, а копали во время копания, следует, что они тщательно следили за порядком работ. И Авраам, увидев это, сказал, что хорошо бы иметь часть земли этой. То есть, - иметь такое желание, заботиться о том, чтобы духовная работа была в порядке, и не интересоваться ее плодами.

Сказано, что Творец сам позаботится о нашей оплате и не наше это дело думать о ней. Мы же должны думать о том, как бы еще хоть немного увеличить нашу духовную работу. И именно это - наша великая привилегия.

Снова вернемся к словам: "И сделаю тебя великим народом". На иврите "великий" - это "гадоль". А как известно, "гадлут" (состояние роста, совершенства) зависит от действия. С помощью веры выше знания люди получают совершенство. Но свет, который они получают в результате своей духовной работы, не берется в расчет, потому что свет относится к уровню сокрытия. Свет создается Творцом, и Он распоряжается им так, как считает нужным. И люди не просят у Него свет, потому что это не является их целью. У них лишь одна цель - доставлять удовольствие Создателю, не требуя ничего взамен, так как вся их оплата - это привилегия служить Царю. И неважно им, какую именно службу они выполняют, главное - это возможность доставить удовольствие Царю.

Немногие хотят делать духовную работу, основываясь на вере выше знания. Все считают эту работу низкой, эта работа рассматривается как уровень "изгнание", но люди, которые действительно хотят доставить удовольствие Творцу, выбирают именно этот вид служения. Большинство же хотят служить Ему для того, чтобы получить свет (удовольствие) от Него, т.е. - ради оплаты.

Итак, слова: "И сделаю тебя великим народом", следует понимать так, что главное - это действие, а не свет. Это значит, что главное в нашем служении - это любовь к ближнему, и не нужно думать о своей выгоде. Тот же, кто "увидел" лицо Шхины (Божественного присутствия), разумеется, получает больше удовольствия и для тела от служения с любовью к ближнему.

Поэтому, когда Творец сказал Аврааму: "И сделаю тебя великим народом", имелось в виду, что главное в величии - это действие, - т.е. чтобы человек был уверен, что его не интересует результат работы, прибыль. Самым большим достижением будет то, что он удостоился "увидеть лицо" Шхины. В любом случае он выбрал для себя именно практическое действие, т.е. его не интересует оплата за проделанную работу, а он весь поглощен исполнением самой работы.

Это значит, что это действительно великое дело - отказаться от оплаты за работу и поставить себя в такие условия, чтобы сама работа стала оплатой. Весь мир же ведет себя совершенно по-другому, т.е. все прикладывают усилия только для того, чтобы получить оплату. Теперь мы можем понять, что величие, о котором говорит Творец, заключается именно в том, что для нас сама работа, само служение Ему является оплатой.

6. И открылся ему Творец в Алоней Мамре

"И открылся ему Творец в Алоней Мамре". Раши объясняет: "То, что дал Аврааму совет об обрезании, означает, что открылся ему частично". Сказано в книге Зоар: "И открылся ему Творец в Алоней Мамре. Почему в Алоней Мамре, а не в другом месте? Потому что Мамре

дал ему совет об обрезании. Так как, когда Творец указал Аврааму сделать обрезание, пошел Авраам советоваться со своими друзьями. Сказал ему Анар: "Тебе уже больше девяноста лет, и ты подвергнешь себя страданиям!" Сказал ему Мамре: "Вспомни тот день, когда бросили тебя халдеи в горящую печь. И тот голод, что прошел по миру, как написано: "…и был голод в земле и сошел Авраам в Египет". И тех царей, за которыми гнались твои люди и одолели их. Творец спас тебя среди всех и никто не может причинить тебе зла. Встань, выполни заповедь твоего Господина". Сказал Творец Мамре: "Мамре, ты дал ему совет об обрезании, и Я явлюсь ему только в твоем чертоге".

Но как можно сказать, что Творец повелел Аврааму сделать обрезание, а он пошел советоваться с друзьями - стоит ли выполнять повеление Творца, как такое может быть?

Следует толковать это в аспекте внутренней работы: когда сказал ему Творец обрезаться, он пошел советоваться со своими друзьями, то есть со своим эгоизмом. Так как эгоизм должен совершить это действие, он спросил свой эгоизм, согласен ли тот на это или он считает, что не нужно слушать повеление Творца? Потому что в эгоизме находятся эти друзья человека, которые являются желаниями, связанными вместе в эгоизме, - их он должен спросить, так как они должны выполнить повеление Творца. И когда он узнает их мнение, он будет знать, что делать.

И следует знать, что в эгоизме есть три души. Как сказано в книге Зоар: "Сказал раби Йегуда, что три метода управления есть в человеке: управление мудростью и разумом - это сила святой души. И управление вожделением, все плохие страсти и вожделения, - это сила вожделения. И управление, руководящее человеком и укрепляющее эгоизм, - оно зовется душой эгоизма".

Эти три управления называются друзьями Авраама, то есть находятся в нем. И Авраам пошел спрашивать их, - каково их мнение, желая знать мнение каждого из друзей.

И Анар сказал ему: "Тебе ведь уже больше девяноста лет, и ты подвергнешь себя страданиям". Числовое значение слова "Анар" - 320, и оно указывает на 320 искр света. В этих 320 искрах света есть также примесь Малхут, называемой "каменное сердце", которое хочет получать только ради себя и суть которого - себялюбие. Поэтому сказал Анар Аврааму: "Тебе ведь уже больше девяноста лет, так неужели ты подвергнешь себя страданиям?". Это "каменное сердце", то есть вожделеющая душа, сказало ему: "Ты всегда должен стараться получить удовольствие и наслаждение, а не подвергать себя страданиям". Таким образом, он сказал ему, что не стоит слушать повеление Творца.

Мамре же сказал ему: "Вспомни тот день, когда бросили тебя халдеи в горящую печь". Иными словами: ты же видишь, что Творец поступает с тобой превыше разума, так как разум утверждает, что тот, кого бросили в горящую печь - сгорит, а то, что ты спасся, - это превыше того, что утверждает разум. Поэтому ты так же прими на себя Его свойства и тоже поступай превыше разума. И хотя, с точки зрения разума, правда с Анаром, ты поступай превыше разума".

А Эшколь - это душа эгоизма, как сказано, что он укрепляет эгоизм. Имя это происходит от ивритского слова "взвешивать", т.е. он должен взвесить, с кем стоит объединиться: с вожделеющей душой, имя которой Анар, или с Мамре, который является "душой мудрости и разума и силой святой души", как сказано в книге Зоар.

Мамре происходит от слов "неверный сын", потому что он не послушал Анара и сказал Аврааму, чтобы тот шел превыше разума. Поэтому сказано: "И явился ему Творец в Алоней Мамре". Так как именно в том месте, где идут превыше разума и собственного понимания, именно там проявляется Творец, и удостаиваются высшей мудрости. Поэтому Мамре - это свойство человека работать выше разума, называемое душой разума и мудрости, так как именно там, где идут выше разума, проявляются разум и мудрость.

Таким образом, толкование того, что написано в книге Зоар, что Авраам пошел советоваться с друзьями, будет следующим: друзья - собственные желания (эгоизм) Авраама, которые должны выполнить повеление Творца. Поэтому Авраам спросил у

эгоизма его мнение, чтобы знать, что делать. То есть, - должен ли Авраам принудить его, или он согласен с тем, что говорит Творец. И то, что сказано, что пошел советоваться со своими друзьями, имеются в виду три души, которые есть в его эгоизме, и они - его друзья, с которыми он всегда вместе.

Сказано в Мидраш раба: "Сказал Авраам: до того как я обрезался, приходили ко мне проходящие и возвращающиеся, а как обрезался - не приходят ко мне. Сказал ему Творец: до того как ты обрезался, приходили люди необрезанные, а сейчас - Я и Моя свита являемся к тебе".

Здесь требуется пояснение. Авраам ведь не получил ответа на свой вопрос. Он спросил: почему сейчас не заходят ко мне проходящие. А какой ответ был дан? Вместо ответа на вопрос - почему они не приходят, он получил другой ответ: что раньше были необрезанные, а сейчас Творец является ему.

В аспекте внутренней работы: он сказал, что до обрезания порядок его работы был таков, что всегда приходили к нему состояния отдаления и приближения к Творцу, то есть у него были мысли, отдаляющие его от Творца, а потом приходили состояния возвращения к Творцу. То есть, до обрезания порядок работы у него был таков, что были мысли, отдаляющие его от Творца, а потом было место для работы по приближению к Творцу, т.е. возврата к Нему, и тогда он знал, что он отдалился от Творца. А теперь, после обрезания нет места отдалению и приближению и, значит, - нет места для работы.

Тогда сказал ему Творец: не стоит мучиться из-за этого, так как, в конце концов, твоя работа была работой людей необрезанных. То есть, твоя работа не была чисто альтруистической, так как еще не смог ты сделать обрезание, то есть аннулировать свой эгоизм. И теперь тебе не надо расстраиваться, что нет работы того рода. Так как, в конце концов, хотя тогда была работа человеческая и, вроде бы, возвышенная, с другой же стороны, - работа была внешняя, так как были необрезанными твои желания. А теперь, после обрезания, есть подобие свойств, и потому Я и Моя свита можем проявиться тебе.

7. Жизнь Сары

В книге Зоар, в недельной главе "Хаей Сара" (Жизнь Сары, стр.7, п.17) сказано: "Ангел - это женщина, у которой страх перед Творцом, как говорится, что женщина, боящаяся Творца, будет благословенна присутствием Творца. Обработанное поле - это чуждая женщина, т.е. - темные силы, о которых говорится: "Берегись чужой женщины". Но есть разные поля. Есть поле, которое благословенно во всем, - "как запах поля, на котором благословение Творца", Его присутствие. А есть поле, на котором располагаются всякая разруха, скверна, истребления, убийства и войны, и поле это - эгоизм".

Объясняется это тем, что духовное продвижение происходит по двум путям: или идти по дороге, приводящей к Творцу, - и это путь альтруизма, либо идти по дороге, ведущей к людям, что называется эгоизмом, т.к. творения называются сотворенными только согласно наличию в них свойства, созданного Творцом, - желания получить наслаждение и любови к себе, которые заложены в них с основой творения.

Так как на это свойство творения сделано "сокращение" и скрытие, поэтому неведомо тому, кто находится в нем, что "вся земля (желания) наполнена Творцом". Поэтому, только когда человек освобождается от свойства "получение ради себя", он может постичь, что "вся земля", - т.е. все его желания, - "заполнены Творцом". Но пока человек не освободился от эгоистического свойства "получать", может только верить (но не видеть), что это так.

И чтобы смог человек почувствовать это, дают ему совет: покинуть "место получения", т.е. перестать получать ради самонаслаждения, что и является "местом тьмы и смерти", потому как не может свет жизни раскрыться в таком желании. Хотя он там находится, но относительно самого человека он скрыт.

А тот, кто приходит в это "место", кто подпадает под власть желания получать, тот становится отделенным от Источника жизни - Творца. Поэтому и говорится, что желания эти

несут тьму и смерть, и всевозможные несчастья находятся там, и это называется "темные силы" - силы, противоположные альтруизму.

Альтруистические желания называются местом святости, т.к. это свойства, соответствующие свойствам Творца, и именно в них раскрывается все добро и наслаждение, т.к. это место благословения и святости. Вся наша работа состоит в том, чтобы достичь свойства страха перед Творцом, означающего принятие на себя управления свыше.

Отсюда поймем сказанное мудрецами на отрывок "черны, как ворон" (трактат Эрувин, 22): "В ком ты находишь это? Сказал Раба: "В том, кто жесток к сыновьям своим и к живущим в доме его, подобно ворону".

В другом месте приводится иное определение: "Кем определяешь ты стройность, последовательность Торы?" И поясняет Раши: "Ворон, что безжалостен к своим детям, ведь сказано: "…когда взывают сыновья ворона".

Ворон - от слова гарант (на иврите "ворон" и "гарант" - слова одного корня), как написано: "Потому что голос Твой - гарант". И это противоположность голубю, как объясняется в отрывке: "И прилетел к нему голубь, и вот сорванные оливковые листья в клюве его". Написано (трактат Эрувин, 18): "Сказал раби Ирмияу сын Эльазара, написано: Вот сорванные оливковые листья в клюве его. Сказал голубь Творцу: "Пусть будет пища моя горькая, как оливки, но данные Твоей рукой, чем будет сладкая, как мед, но из рук человека".

Так как известно, что в то время, когда человек работает ради получения, и все его направление только к любви к самому себе - работа эта называется сладкой. Это то, что голубь сказал: "Лучше чтобы пища моя была горькой, как оливки, но из рук Творца…", что означает: пища, т.е. заработок человека, - то, чем он обеспечивает себя и на этом заработке живет.

Если работа человека направлена к Творцу, т.е. альтруистическая, то даже если "пища эта горькая", все равно человек должен желать приблизиться к Творцу и предпочитать только это. Называется "горькой", т.к. тело не согласно, чтобы питание его было во имя Творца. Тело родилось с желанием получать и желает только того, что может обеспечить его любовь к себе - это называется питанием из рук творения. От этого пропитания тело наслаждается, поэтому оно для него "сладкое" - это свойство "ворона"; и только пропитание от плоти и крови является гарантом такому человеку.

И наоборот в случае с пропитанием, зависящим от Творца: если пропитание будет только от того, что может сделать ради Творца - от этого он старается убежать, т.к. в альтруистических действиях чувствует вкус горечи.

Выходит, что "вороном" называют работу ради себя, а так как на желание получать был наложен запрет, - это скрытие и там не раскрывается высший свет, поэтому работа ворона "черна", и поэтому говорится "черны, как ворон".

То есть, кому Тора приказывает? У кого свет Торы может светить? Только у того, кто уже понял, что "ворон" - это работа в эгоизме, которая является причиной черноты, - что только тьму он может получить, а не свет. И об этом сказали мудрецы, что Тора приказывает только тому, "кто жесток по отношению к сыновьям и членам своей семьи, как ворон".

Известно, что отец и сын - это причина и следствие. Поэтому тот, кто понял, что работает во имя плоти и крови, и она является работой для себя, а работа эта "сладкая", т.е. - она "ворон"; кроме того он знает результаты этой работы, т.е. он знает, что родится от такой работы только тьма, называемая "черный". Тогда он знает, что стал "жесток к своим детям", т.е. он уже не сожалеет о результатах, которые родятся в результате этого. Получается, что если он знает, что стал более жесток, значит, он продвигается на пути "ворон".

Тогда он меняет свой путь и начинает идти по пути "голубя", т.е. согласен работать во имя Творца, даже если вознаграждение за это "горько, как оливковые плоды". Но

результаты, т.е. "дети", будут наслаждаться его работой, т.к. альтруистическая работа приводит к тому, что на это место опускается все благо, уготованное Творцом.

Исраэль сравнивается с голубем, потому что свойство "Исраэль" - это стремление: "Исра" - прямо, "Эль" - Творец, - т.е. свойство "прямо к Творцу". То есть, "народ Исраэля" делает свое намерение прямо по направлению к Творцу. И противоположность этому - "народы мира", - свойство в человеке "не желать работать в соответствии с Творцом".

Этим можно объяснить отрывок: "Дает животному пищу, детям ворона, которые попросят Его". В чем соответствие между животным и вороном? Объясняется это из высказывания: "Человека и животное спасает Творец" (трактат Хулин, 5). "Сказал раби Йегуда: "Эти люди с познаниями, но ставят себя в положение животного", что означает свойство веры выше знаний, основой которого являются альтруистические качества.

"Дети ворона" - когда человек видит результаты, родившиеся от любви к себе, он начинает взывать к Творцу, чтобы дал ему альтруистические качества и свойство "вера выше знаний". Но это лишь после того, как пришел к осознанию, - какой результат принесла ему любовь к себе, называемая свойством "ворон". Поэтому сказано: "Близок Творец к каждому взывающему к Нему, к каждому, кто воззовет к Нему истинно".

И это - в соответствии со сказанным: "Простри милосердие Свое к знающим Тебя, Творец ревнивый и мстительный". Так как человек осознал, что если не пойдет по пути альтруизма, то сразу получит свойство "мщения", он уже уверен, что сохранит себя от неудач и не сойдет на путь любви к себе, т.к. он знает, что душа его упадет в таком случае в место тьмы и смерти.

Поэтому он просит Творца, чтобы дал ему милосердие, - ведь иначе он знает, что пропал, что только с милосердием Творца он сможет получить альтруистические свойства, качество "голубя".

И противоположность этому - "ворон"; т.е. от "сладости", называемой "гарантом", которую он требует как условие своей работы, - от этого он становится жесток, убивает всех своих детей, т.е. теряет все свое будущее из-за "сладости", так как желание получить руководит им.

А объяснение слов "дающий животному его хлеб". Когда Творец дает хлеб, называемый вера? Дает хлеб только "детям ворона, которые воззовут". Когда человек понимает, что результаты его работы, называемые "дети, родившиеся от ворона", обречены на смерть, т.к. отделены от жизни, тогда воззовет он к Творцу в истине, как сказано: "Близок Творец к каждому из зовущих его, к каждому, который воззовет к нему воистину".

8. Сделай себе рава и приобрети себе друга (2)

Необходимо различать связи:

1) между человеком и Творцом;
2) между человеком и его ближним по группе;
3) между человеком и остальными людьми, которые не являются его товарищами по группе.

Сказано: "Создай себе рава и купи себе товарища" - это путь исправления. Сказано также: "Оправдывай каждого человека" (трактат Авот, ч.1).

Что означает "создай", "купи", "оправдывай"? Следует пояснить, что "создай", в данном случае, выходит за рамки разума, так как в ситуации, когда разум не понимает, - стоит ли делать что-либо или нет, - как же тогда можно принять решение, что хорошо для меня, а что плохо? Если с точки зрения разума два пути равны, то кто же тогда склоняет человека принять решение, - что стоит ему делать? И вот именно тогда своим действием он может принять решение.

Итак, перед человеком стоят два пути:

1) работать ради отдачи;
2) работать ради получения.

Есть части в теле человека, которые говорят ему: "Неужели ты больше преуспеешь в жизни, если будешь работать с намерением отдавать? Неужели только в этом случае ты получишь наслаждение?". Сказано: "Если делаешь так - счастлив ты в этом мире, хорошо тебе в мире грядущем". И это - утверждение доброго начала в человеке. Утверждение злого начала - как раз наоборот: лучше и выгоднее работать с намерением получать. И вот тогда только сила, которая называется "действие верой выше разума", склоняет человека к правильному решению, а не разум и не чувства. Поэтому "действие" называется "верой выше разума и здравого смысла". Выходит, что вера - это сила, обратная разуму.

Действие "купи" - это действие внутри разума, т.е. согласно разуму. Как и в нашей жизни, когда человек хочет что-либо купить: продавец предлагает ему товар, а он стоит перед выбором - стоит ли покупать по той цене, которую у него просят. Если не видит выгоды - не покупает. Выходит, что "купи" подразумевает использование разума.

А сейчас разберем понятия "рав" и "товарищ". Иногда под товарищами подразумевают группу, вместе с которой хотят быть в единой связке. Это может быть благодаря совпадению по свойствам, когда каждый заботится о ближнем, - т.е. отношения построены на основе любви к ближнему. Получается, что таким путем объединяются, становятся как одно целое.

Поэтому, когда образуется некое общество, ставящее своей целью создание единой группы, тогда люди, которым захотелось основать такую группу, ищут обычно людей, подобных себе по убеждениям и по свойствам. И они должны ощущать, - более или менее, - близость по духу. Тех же, кто не подходит под это, не принимают в создаваемую группу.

После этого в группе начинается работа. Но если с самого начала, т.е. еще до того, как объединиться в одну группу, не ставили они единой целью такое объединение, то не стоит и надеяться, что получится что-нибудь из всего этого. И если до того, как они стали группой, можно было различить, что у них есть более или менее одно стремление, тогда можно сказать, что они способны начать работу в группе над любовью к ближнему.

Между человеком и Творцом.

Между человеком и Творцом порядок работы таков, что сначала надо "сделать себе рава", а потом уже "купить себе товарища", т.е. сначала человек должен поверить выше разума, что Творец - он рав (т.е. - большой, превосходящий собственное "я" человека). Как написано в предисловии к книге Зоар, что "самое главное - это страх перед Творцом, и означает он, что человек должен трепетать перед своим Создателем, потому как Он велик и властвует надо всем".

И в той мере, в которой он верит в величие Творца, называемого в таком случае равом, в той же мере есть у него силы для действия "купи", т.е. купить путем отказа от собственного эгоизма, единение по свойствам с Творцом, называемое также слиянием с Ним, и тогда Творец называется товарищ - "хавер", поскольку есть тогда объединение - "хибур" - с Творцом ("хавер" и "хибур" - однокоренные слова). К примеру, когда покупают в нашем мире разные вещи, то обязаны заплатить за них деньгами или почетом, или просто приложить усилия, чтобы достичь чего-либо. Так же, когда человек хочет приобрести слияние с Творцом, он обязан заплатить отказом от эгоизма, так как иначе не прийти ему к совпадению по свойствам с Творцом.

В то же время, когда человек видит, что не способен на такой отказ ради достижения единения с Творцом, то он должен понимать, что это не из-за того, что он родился слабохарактерным и потому не способен преодолеть собственный эгоизм, но недостаток его в "сделай себе рава", - т.е. в том, что он не работает над верой. Так как только в той мере, насколько он верит в важность и величие Творца, в той мере есть у него силы оказаться от эгоизма.

И более того, человек должен знать, что если он хочет оценить величину собственной веры, то он может увидеть это по той степени ограничений на использование своего эгоизма, на которую он способен пойти. Тогда он узнает, - насколько находится в работе "выше разума", и это верно между человеком и Творцом.

Между человеком и его ближним.

А между человеком и его ближним, т.е. товарищами по группе, надо сказать сначала "купи" себе товарища, а уж потом "сделай" себе рава. Потому что в то время, когда человек ищет себе товарища, он должен проверить его сначала, действительно ли стоит объединиться с ним. Как мы видим из установленной для нас специальной молитвы, связанной с товарищем, которую мы говорим в молитве "да будет желание": "Отдали нас, Творец, от плохого человека и от плохого друга". Выходит из этого, что возложено на человека еще до того, как он принимает другого себе в товарищи, проверить его со всех сторон; а для этого необходимо воспользоваться своим разумом, поэтому не сказано "сделай себе товарища", так как "сделай" - подразумевает действие выше разума. Следовательно, в отношениях с ближним в группе человек должен использовать свой разум и предварительно проверить, насколько это возможно, подходит ли ему его товарищ по взглядам и по свойствам, чтобы знать, - сблизиться ли ему с ним, или отдалиться от него, о чем мы и молимся каждый день: "и отдали нас от плохого человека и от плохого друга".

И тогда, если он видит, что стоит объединиться с ним, то он должен заплатить за это, т.е. отказаться от эгоизма и получить взамен этого силу любви к ближнему. И тогда он сможет надеяться достичь также любви к Творцу.

А после того, как он объединился с группой людей, которые стремятся достичь состояния любви к Творцу, и хочет приобрести от них силу для работы с намерением отдавать, и хочет восхищаться тем, что они говорят о необходимости достижения любви к Творцу, тогда он должен возвышать каждого члена группы, считать его больше самого себя. Как написано про это в книге "Матан Тора", что "тогда человек не ценит группу в той степени, чтобы прислушаться к ее мнению, когда не считает, что эта группа - выше его". Поэтому каждый должен чувствовать себя, что он меньше всех, так как больший не может получить от меньшего. Как написано: "Восхищаться Его величием", - только меньший может восхищаться большим.

Получается, что на втором этапе, т.е. когда каждый должен научиться чему-либо от другого, тогда входит в силу правило "сделай себе рава", для того, чтобы суметь сказать, что его товарищ выше его, а для этого он должен использовать "действие", поскольку только выше разума он может сказать, что его товарищ находится на более высокой ступени.

Поэтому между человеком и его ближним в группе порядок таков: сначала он должен выполнить "купи себе товарища", а потом уже "сделай себе рава".

Между человеком и остальными людьми.

Также Мишна говорит нам (трактат Авот, ч.1): "Сделай себе рава, купи себе товарища и оправдывай каждого человека".

Ранее мы выяснили, что между человеком и его ближним по группе существует такой порядок: вначале - "купи себе товарища", где "купи", как уже было разъяснено, означает внутри разума, а потом уже должны заниматься тем, что называется "сделай себе рава". А между человеком и Творцом порядок таков: вначале - "сделай себе рава", а потом уже - "купи себе товарища", как это было объяснено выше.

Теперь же надо разобраться: что означает, когда про всех других людей говорят "оправдывай каждого", - имеют в виду "купи" или "сделай"?

На основе всего сказанного мы должны растолковать это изречение не как "купи", а как "сделай".

Пусть, например, есть синагога, в которой молится много людей. И образуется внутри этой синагоги маленькая группа людей, желающих слиться воедино, где основой отношений

будет любовь к ближнему. Скажем, к примеру, что есть там сто молящихся, и десять из них хотят сблизиться. Следует разобраться: почему выбрали именно эти десять человек, чтобы они объединились друг с другом, а не других людей из той же синагоги?

Может быть причина в том, что эти люди считают, что они лучшие по сравнению с другими людьми из их синагоги? Или же потому, что они хуже других молящихся, и потому они почувствовали, что нуждаются в каком-то действии, чтобы возвыситься до вершин Торы и страха перед Творцом?

Все это можно объяснить следующим образом. То, что эти люди согласились объединиться в одну группу, основываясь на любви к ближнему, так это потому, что каждый из них почувствовал, что есть у них одно общее желание, могущее сблизить их мысли и дающее им возможность получить силу для этой любви. Известно от Ари, что "как лица не похожи друг на друга, так и мнения не похожи друг на друга". Несмотря на это, люди, согласившиеся объединиться между собой в одну группу, поняли, что не так уж далеки их мысли, в том смысле, что все они понимают необходимость в работе над любовью к ближнему, поэтому каждый способен уступить в пользу другого, и посредством этого они могут слиться. А остальные люди не испытывают такой уж необходимости в этой работе, поэтому не может группа с ними объединиться.

Выходит поэтому, что когда работают над слиянием в группе, в это время каждый проверяет другого, его мысли, его характерные качества: стоит ли принять его, достоин ли он войти к ним? Отсюда наша просьба в каждодневной молитве: "и обереги нас от плохого человека и плохого друга". Это называется "купи себе товарища" и подразумевает работу на основе разума.

Из-за этого получается, что он гордится перед остальными молящимися из синагоги. А как же можно поступать так, ведь это против указаний Мишны (трактат Авот, ч.4): "Сказал рав Левитас, что надо быть очень скромным".

Про это говорит раби Йешуа бен Пархия (трактат Авот, ч.1): "И оправдывай каждого человека к лучшему". То есть, по отношению к остальным людям он должен идти выше разума, что означает состояние "делай", - т.е. действие, а не разум. Так как с точки зрения разума он видит, что они не такие способные, как те, кого он выбрал друзьями. И так рассуждает каждый. Получается, что каждый превозносит себя перед всеми?! И здесь можно посоветовать только "оправдывать каждого".

Это имеется в виду по отношению к каждому человеку, т.е. по отношению к остальным молящимся в синагоге он должен оправдать каждого и сказать, что они на самом деле важнее его, и это его вина в том, что он не может оценить важность и величие масс, поэтому внутри разума он не видит их величия. Таким образом, по отношению к ближнему в группе, как мы уже объяснили, человек должен "купить", а по отношению к массам он должен "сделать" - что выше разума, и называется это "оправдай каждого".

9. И сталкивались сыны в утробе ее, и пошла она спросить Творца

"И сталкивались сыны в утробе ее". Пояснил Раши: "Когда проходила она мимо места, где изучали Тору - Яаков ворочался, стремясь выйти, а когда проходила мимо места, где поклоняются идолам - Эсав трепетал выйти".

Бааль Сулам этим определил порядок духовной работы: человек начинает свой труд на пути духовного продвижения, и когда он проходит у врат Торы, то его внутреннее свойство, называемое Яков, пробуждается, и человек хочет идти путем Торы. А когда проходит у места, где поклоняются идолам, то свойство Эсав в человеке стремится выйти.

Человек от рождения создан с эгоистическим желанием получать для себя, которое называется "злом", но есть в его сердце и духовная точка, определяемая как "добро". И когда входит человек в работу ради Творца, он находится в состоянии постоянного перехода от одного состояния к другому, поэтому есть у него подъемы и падения, совершенно

отсутствует какое-либо постоянство, на него постоянно давит окружение, и нет сил противостоять всему этому.

Поэтому, когда он пребывает в окружении тех, кто занимается работой, чуждой духовной, основанной на эгоизме, то пробуждаются в нем его эгоистические желания, стремясь выйти из сокрытия, в котором пребывали до сих пор. Они стремятся захватить власть над желаниями человека, не оставляя ему силы ни для какой иной работы, кроме работы, направленной ради себя.

Но когда находится человек среди тех, кто работает на Творца, то пробуждается альтруистическое его свойство, называемое Яков, и проявляющиеся теперь действия альтруизма начинают управлять телом, его желаниями.

И тогда, оглядываясь назад, видит он, насколько был погружен в желание самонасладиться, и не может понять, - неужели это возможно, чтобы человек так низко пал, находя удовлетворение в низких, животных наслаждениях. Ведь недостойно это взрослого человека, чтобы строил он жилище своей душе меж низких желаний и грязных мыслей. И он испытывает стыд и унижение от этих мыслей, в которых пребывал прежде.

Но затем, "проходя у мест поклонения идолам", - когда вновь попадает в эгоистическую среду, то вновь пробуждается в нем Эсав, его эгоизм и стремится вырваться наружу. И всякий раз это повторяется снова и снова у занятого духовной работой человека, день за днем. А у того, кто старается вложить в эту работу всю свою энергию, подобные состояния могут меняться даже каждый час и каждую минуту.

"И пошла она спросить Творца, - узнать, для чего ей дано все это, чтобы сказал ей Создатель, чем все это закончится". И каков же был ответ? "И сказал ей Творец, что в утробе ее два племени, которые станут двумя народами - один народ будет сильнее другого, и старший будет служить младшему". А Раши поясняет: "Никогда не смогут они сравняться: когда встанет один - другой упадет. И в этом причина разрушений: на развалинах Иерусалима отстроен Цур".

В чем же смысл ответа, данного ей Творцом? Две эти силы должны быть в человеке. Ведь, как известно, основу творения составляет желание получить - эгоистическое свойство, называемое "Эсав". Но приходит затем вторая сила, называемая "Яков", - желание отдавать, альтруистическое желание. Каждая из двух этих сил в одиночку хочет властвовать над человеком.

В этом и заключается вся борьба между Эсавом и Яковом, описываемая в Торе. "Когда встает один - второй падает, и на развалинах Иерусалима выстроен Цур", - нам должно быть понятно и ясно, что не могут быть в человеке одновременно два противоположных желания: или же им правит желание получать, или желание отдавать. Из-за этого необходимо раз и навсегда осознать, что человеку, желающему развиваться духовно, нельзя находиться там, где властвуют всякого рода низменные желания.

А когда увидит человек, что не в силах он противостоять своему желанию получать наслаждения, то поймет, что он против своего эгоизма - ноль, не значащий ничего. То есть, при всем том, что пришел к осознанию того, что желание получать вредит ему, он при этом видит, что не может сам справиться с ним. Поэтому только тогда он понимает, что нуждается в милости свыше, что без помощи Творца невозможно выйти из-под власти эгоизма.

И об этом сказали мудрецы: "Эгоизм человека каждый день берет верх над ним, и если бы не помощь Творца, не было бы никакой возможности противостоять ему". Но только если человек уже встал на путь духовного развития и сделал все, что было в его силах, тогда не нужно ему верить в помощь Творца, потому что он теперь явно видит и сам, что не осталось ни одной уловки, или совета, к которым бы он не прибегнул, и все безрезультатно, - всякий раз помогал ему только Творец. И лишь тогда в состоянии человек понять, что помочь может только Творец.

Но в чем теперь разница между ним и его товарищем по духовной работе? Ведь так же, как Творец помог ему, Он может помочь и остальным. И поэтому не может человек возвыситься над остальными, ведь видит он, что все, что он имеет сейчас, он достиг не своими силами.

Но те, кто еще не начали духовно работать, кто не пришел еще к полной отдаче без какого-либо получения для себя, те не видят пока, чтобы Творец помогал им во всех их делах. Поэтому говорят они, что только собственными силами они достигли своего успеха. Потому-то есть еще у них повод гордиться перед остальными людьми, не вставшими пока на путь духовного возвышения.

И в таком случае нет никакой разницы между стремлением человека к духовному и его эгоистическими устремлениями, потому что его желание к духовному основано на желании самонасладиться. И хотя учит он Тору и выполняет заповеди, но неведом ему спор между Яковом и Эсавом, что в нем. И поэтому не нуждается он в помощи свыше, чтобы Творец вытащил его из эгоизма и, смилостивившись, дал бы ему желание отдавать. Потому, что не видит он, что человек по природе своей не в состоянии работать альтруистически.

Это оттого, что ему даже в голову не приходит, что изучать Тору и выполнять заповеди нужно для того, чтобы удостоиться слияния с Творцом, а не ради себя. И из-за того, что работа на отдачу совершенно его не интересует, поэтому нет у него смены внутренних состояний, "когда падает один - второй поднимается".

Только когда начинает человек продвигаться духовно, лишь тогда начинают сталкиваться в нем эгоизм и альтруизм. Тогда человек должен сделать все от него зависящее, чтобы его эгоизм не одержал верх над стремлением к духовному, пока не осознает правду - что не в состоянии он помочь себе сам. И когда видит он, что не может больше ничего сделать, тогда рождается в нем потребность в помощи свыше, и тогда "пришедшему очиститься (тому, кто готов избавиться от своего эгоизма) - помогают".

Но в чем смысл сказанного "...и старший служить будет младшему"? Это значит, недостаточно еще человеку удостоиться того, что уже его стремление к духовному правит в нем, а у желания получить нет никакой силы противостоять ему, - ведь тогда человек может работать на Творца только с помощью желания отдавать. Необходимо же придти к состоянию совершенства в его полном, законченном виде, как сказали мудрецы: "Возлюби Творца своего всей душою своей - обоими началами, что в тебе заложены" (трактат Брахот, 54). Это означает, что и эгоизм человека должен быть использован им для работы на Творца, но для этого прежде нужно познать свой эгоизм.

Основой эгоизма, заложенного в нас, является желание получать, от которого приходит к нам все зло, т.е. все наши дурные помыслы и желания. Желание же отдавать приносит нам все наши хорошие желания и мысли. Поэтому, когда правит в человеке его альтруизм, его стремление к духовному, тогда все нисходящее на нас из высших духовных миров проявляется относительно нас как милость, милосердие. Но это только исправление творения - приведение наших свойств в единение со свойствами Творца, называемое слиянием с Ним, для чего нужно все свои мысли и устремления направить к Творцу. Но цель творения - это получение созданиями истинного наслаждения от Творца, - а не доставлять наслаждение Ему, как будто Творец нуждается в том, чтобы те, кто находятся в самом низу Мироздания, давали Ему что-то.

Поэтому, если человек хочет получить что-то от Творца, то должен воспользоваться своим желанием получать, своим эгоизмом - ведь именно он создан для получения наслаждения.

Получает наслаждение только страстное стремление к чему-либо, и только такое стремление к наслаждениям называется "желание получить". Следовательно, для получения наслаждения должен человек использовать свои эгоистические желания, сделав на них предварительное исправление - придав им намерение ради Творца. И это значит, что человек работает теперь на Творца и с помощью своего эгоизма.

Эгоизм называется "старший", так как с рождением даются человеку сначала эгоистические желания, и лишь когда достигает ступени, называемой "тринадцатилетие", даются ему и альтруистические желания. Об этом сказано, что "старший служить будет младшему", - т.е. желание получать, называемое "старший", будет служить желанию насладить Творца, которое зовется "младшим".

Таким образом, желание доставить наслаждение Творцу становится правящим в человеке. Иногда для этого человек использует желание отдавать - свойство "Яков", и тогда называется, что он служит Творцу в альтруистических желаниях. А иногда для служения Творцу пользуется человек своими желаниями получения, и тогда говорится, что человек поставил на службу Творцу и свой эгоизм. Поэтому, когда человек работает на отдачу в своем желании получать, сказано о нем, что он любит Творца "всей душой своей" - как альтруистическое начало в нем устремлено к Творцу, так и в эгоизме своем стремится он Его насладить.

И на основании этого поймем слова Бен Зома (трактат Авот, ч.23): "Кто он, герой среди героев? Тот, кто ненавистника своего обращает в любящего". В другом месте Бен Зома говорит, что "героем зовется тот, кто умеет обуздать свой эгоизм". В чем же разница между двумя этими истолкованиями?

"И народ один будет сильнее другого", "когда подымется один, падет второй", - все это сказано о свойстве "герой" в человеке, когда он подчинил свой эгоизм, и правит им сейчас только желание отдавать, - т.е. только в альтруистических своих свойствах работает он на Творца.

О свойстве же "герой среди героев" говорит выражение "и будет старший служить младшему", т.е. "старший" - эгоизм человека, "служить станет младшему" - будет на службе у желания отдавать, что означает, что человек использует свой эгоизм для того, чтобы доставить этим наслаждение Творцу. И тогда приходит он к работе ради Творца во всей ее полноте, - "всей душою своей", - т.е. как желания отдавать, так и желания получать несут наслаждение Творцу.

10. И вышел Яков

"И вышел Яков" (Тора, Берешит 28,10). Объясняет Раши: "Не было необходимости так писать, но почему то, что пошел Яков в Харан, напоминает об исходе? А это говорит, что выход праведника из места запоминается. Когда праведник в городе, он - величие его, сияние и красота, и великолепен город. А когда вышел оттуда, покинули город величие и сияние, оставила его красота". Но с точки зрения духовной работы, - что значит "праведник" и что значит "след", который он оставляет во время своего выхода?

А объяснение таково, что Творец называется праведником. Как пишется: "Творец - праведник, а я и народ мой - грешники". Потому что в то время, когда человек близок к Творцу, т.е. ощущает, что Творец близок к нему, и ощущает, как Творец делает ему добро, - тогда есть у него настроение, вкус к Торе и к молитве. И во всех действиях своих ощущает близость Создателя, а все, что бы ни делал, делает с радостью и приподнятым духом.

А затем наступает спад, - т.е. пропадает у него вкус к занятию Торой и хорошим действиям, а только остается у него решимо (след, запись, воспоминание) со времен подъема, когда были у него вкус и настроение к Торе, и было состояние радости. И решимо, которое осталось в нем, вызывает ощущение тоски по прошлому состоянию. (И это очень похоже на распространение и выход света, который образует в дальнейшем кли.) И это значит, что посредством этих решимот он пробуждает возможные варианты возвращения к прошлому состоянию, в котором был у него вкус к Торе и молитвам, называемому состоянием подъема. И только теперь он ощущает свою низость в отдалении от духовного.

Возникает вопрос - за что и для чего такое падение? И кто в выигрыше от этого? Может быть, это наказание за какой-то его грех, и он должен исправиться в этом? Но он не знает - в чем вина его, если из-за нее упал из состояния подъема, в котором находился. И поэтому не знает, что исправлять. С одной стороны, не видит в себе никакого недостатка, из-за которого

бы потерял состояние подъема, и поэтому вынужден сказать себе, что это идет от Творца. Но тогда возникает вопрос: в чем польза от того, что Творец удалил его, спустил его вниз?

И этим можем разъяснить, почему "выход праведника со своего места оставляет след". Так как во время подъема, т.е. когда "Творец находится в этом месте" - в "теле", тогда вызывает Он у человека ощущение восхищения от Торы и заповедей. И поэтому у человека не возникал даже вопрос: уделить ли внимание важности того, что Творец находится в нем, как сказано: "Я - Творец, пребываю в вас, в нечистоте вашей". И как оценить то, что есть у него такой дар - знать, кто находится внутри его и воздать уважение в должной мере. Но получается, что никто не сможет помочь ему подняться на более высокую ступень, потому что чувствует удовлетворение и достаток в работе на данной ступени.

Для этого и спустили его с небес, чтобы вновь смог узнать, как необходимо ценить то состояние, когда подняли его и приблизили, а он не отнесся с важностью к этому.

Возникает вопрос: зачем человеку ценить важность подъема? В свете нет разделения на ступени, а все состояния - большие и малые - зависят от постижения их в желаниях человека: как постигнет свет, такой и будет величина этого света. И если человек получил что-нибудь сверху и есть у него разум придать важность этому, то в мере того, насколько это для него важно, - возвеличивается и свечение в нем. И не надо никакого большого света, но свет сам, в меру того, насколько придадут ему важность, возрастает и засветит каждый раз на более высокой ступени.

И выходит, что весь его грех, - из-за которого спустили его "вниз", - оттого, что не придал важности состоянию, в котором находился, и оттого был доволен им. И потому был бы вынужден остаться на этой ступени навеки; поэтому падение это - на пользу человеку, и с помощью этого "падения" есть теперь у него возможность подняться на более высокую духовную ступень.

И поэтому высказывание "выход праведника оставляет след", когда праведник "в городе" - "он величие, сияние, красота его", объясняется так: не сумел оценить он всю важность того, что там было - поэтому "вышел оттуда и оставил величие, оставил сияние, оставил красоту".

И потому выход праведника оставляет след, чтобы знал, что из-за того, что когда находился в городе, не обращал он внимание на важность величия, сияния, красоты его, а "оставил" - значит не было в нем ощущения важности всех этих ступеней. И это означает "делает след", - т.е. должно остаться воспоминание в нем, что причиной выхода праведника с места было то, что "оставил", т.е. что действительно были там все ступени, но просто он не обращал на это внимания. Потому как должен был знать, что в свете нет изменений, а все зависит от келим - исправленных желаний. Поэтому можем мы сказать, что выход света не был по причине греха, а для того, чтобы было ему место подняться по ступеням святости.

И есть еще пояснение к высказыванию "Выход праведника из места оставляет след". Подразумевается здесь, что когда "праведник в городе", - т.е. когда человек может оправдать это управление, когда преодолевает состояние, в котором находится, и говорит: "Конечно же, Творец добр и справедлив, а отношение Его ко мне - это добро и справедливость, и желает Он, чтобы я чувствовал именно то, что я чувствую". Выходит, что он оправдывает управление, и тогда сразу же видит важность альтруистической работы - работы выше разума, и это называется, что "когда праведник в городе, он - величие его, сияние его, красота его", что тогда все эти достоинства - он.

"Вышел оттуда", т.е. вышел из того состояния, когда оправдывал управление, и теперь желает воспринимать все своим разумом, поэтому не ощущает никакого вкуса в альтруистической работе. Тогда оставил величие, оставил сияние, оставил красоту и снова упал в себялюбие, - это означает, что нет у него никакого постижения, а все построено только на том, что известно, и на собственном разуме. И это означает, что "выход праведника из места оставляет след". Когда посредством выхода праведника, т.е. когда запала мысль, что "сейчас я чувствую вкус к Торе и молитвам, и нет мне необходимости работать "верой выше разума", - это вызывает выход праведника из места и оставляет след,

чтоб знал с сегодняшнего дня, как беречь себя от того, чтобы не оставлять работу выше разума.

Бааль Сулам сказал: "Когда человек говорит, что есть у меня на сегодняшний день опора, и не нахожусь я между небом и землей, то тогда человек обязательно "упадет" с этой "ступени", потому что тем самым вредит своей работе - вере выше разума". И поэтому только в падении, когда "свет выходит", - он оставляет след, посредством которого человек узнает еще раз, как остерегаться и не навредить работе в "вере выше разума", а постоянно оправдывать высшее управление.

"И вот лестница, стоящая на земле, а вершина уходит к небесам, и там ангелы Творца поднимаются и спускаются". Толкователи спрашивают: "Надо бы сказать сначала "спускаются", а затем "поднимаются". Чтобы объяснить это с точки зрения "работы", надо пояснить, что лестница - это человек, у которого, несмотря на то, что стоит на земле, голова уходит к небесам. Это значит, что когда человек начинает подниматься вверх, он достигает небес, и нечего ему негодовать, что лестница установлена на земле.

Но сначала должны мы понять - что значит "на земле"? Земля - это низшая точка, ниже которой упасть невозможно; но, тем не менее, мы видим, что все красивые строения и все хорошие плоды всходят именно из земли.

Как известно, под словом "земля" подразумевается желание получить, которое является основой всего сотворенного. И все зло в мире происходит от этого желания. И однозначно, что все войны, убийства и прочее происходят из одного корня - из желания получить. И это называется "лестница, стоящая на земле", - что человек в начале его прихода в мир стоит на земле (ивр. "эрэц" - земля, от слова "эрцэ" - желаю), т.е. желает получать, и это самое низменное состояние и нет ниже его. Но при этом голова "поднимается в небо", т.е. посредством того, что лестница "стоит на земле", голова его может достигать небес. А также слово "эрцэ" имеет два значения: 1) я хочу - "эрцэ", 2) низшее состояние - от слова "земля" - "эрэц".

И как известно, самое главное в творении - желание получить, что видно из последовательности построения всего сотворенного. Ведь с начала творения вышло только это желание, а затем происходили исправления, называемые "соответствие по свойствам" - когда низший, называемый "земля", достигает "неба" - соответствия свойствам высшего, который зовется дающим, наслаждающим. И отсюда пояснение, - что несмотря даже на то, что он стоит на земле, есть у него возможность исправления, и тогда "голова", называемая "конец лестницы", достигнет небес, - т.е. будет в соответствии по свойствам с небом, определяемым как получение с намерением отдать.

Подобно тому, как в начале творения вышло желание получить, а затем было создано исправление на него - намерение отдавать, так и здесь: под словом "лестница" подразумевается человек, стоящий на земле - сначала на земле, а затем он достигает небес.

Смысл этого в том, что не стоит удивляться тому, что человек полон желаний, относящихся к "земле", и нет в нем ни искорки отдачи, потому не в состоянии он поверить, что появится у тела возможность работать с намерением отдавать. Но чтобы верил в то, что Творец желает, чтобы путь и порядок работы были такими, чтобы "лестница стояла на земле, а вершиной достигала небес".

И из этого поймем написанное: "И ангелы Творца поднимаются и опускаются в нем". И задается вопрос, объясняющий это высказывание: "...Ведь знаем, что ангелы находятся на небесах, и нужно было бы написать, что сначала спускаются, а затем поднимаются, а не наоборот?".

А объяснение этому, - что речь идет о человеке, именно он - посланник Творца. Потому как посланник зовется ангелом, то те люди, которые идут дорогами Творца, называются Его ангелами. И они сначала поднимаются, т.к. "лестница стоит на земле", доходят до вершины лестницы, что называется "голова доходит до небес", а затем спускаются.

У лестницы два края. Один край на земле, т.е. в низшем состоянии, а второй - "голова доходит до небес". Это говорит о том, что в той мере, в которой человек возвеличивает "голову", - достигает небес, - в этой же мере он сможет почувствовать низменность своего нахождения на земле и сожалеть о том, что находится в земных желаниях. Но если нет у него постижения настоящего, - если не "достигает голова его небес", - то не с чем сравнить ему свое теперешнее состояние как падение.

Это значит: насколько поднимается человек, "головой достигая небес", настолько сможет оценить величину падения и свою низменность. Это и является объяснением написанному: "Сначала поднимаются, потом спускаются". То есть, не чувствует человек своего состояния спуска, а только в размере "насколько ценит "небеса", - поэтому "поднимаются", а затем "опускаются".

И лестница, по которой человек должен подняться, чтобы выполнить предназначение, с которым послан Творцом, начинается со ступени, называемой "лестница, стоящая на земле", и доходит до ступени - "голова доходит до небес". Это значит, что сначала - низменное состояние, желание получать, природное свойство человека, а затем - состояние "головы"; то есть, в конце лестницы должен достигнуть "небес" - дойти до "отдачи", и это называется "небеса", т.к. земля называется получающей, а небеса - дающими.

А теперь разберем (понятие) "поднимаются и опускаются". Человек должен знать, что в то время, когда он ощущает состояние падения, например, - когда занят торговлей, или работает на заводе, или просто идет по улице, и вдруг, - будто очнувшись от сна, - ощущает себя в состоянии глубокого падения. Тогда должен знать, что это состояние наступает всегда после подъема, и это называется "сначала подъем, а затем спуск", т.к. если бы не было подъема на этой ступени от возбуждения "сверху", то не пришло бы это ощущение. На самом же деле - таким образом "зовут" его сверху.

И выходит, что вся наша работа подобна "лестнице, стоящей на земле, а вершиной, уходящей в небеса"; то есть, у "лестницы человека" существует два качества, с которыми он подымается по "лестнице жизни".

1) Когда "лестница стоит на земле", т.е. - его желание получить определяется как "земля" - низменное состояние, т.к. земля - получающая, женское начало, и она получает от "неба", а "небо" называется мужским началом, т.е. дающим. И "голова уходит в небеса" - это значит, что свойство отдавать, называющееся "небом", является его "головой", т.е. важной для него частью. И в той мере, насколько значимо для него состояние отдачи, настолько "земля", - его желание получить, - определяется у него как состояние низменное;

2) Когда состояние человека - "земля", - т.е. "я хочу" зовется в нем "голова", - тогда "небо" для него - как самое низменное состояние.

И те, кто считает себя посланником Творца, пришедшим в этот мир для исправлений, зовется "ангелом Творца". "Подымаются и опускаются в нем" - видят в себе лестницу жизни, стоящую на земле, что желание получить - состояние низменное, а "голова доходит до небес"; то есть, что "небеса" - это состояние отдачи, и значит, что желают достигнуть состояния отдачи, потому что главное в работе - доставить удовольствие Творцу, и это у них определяется как "голова" - главное. И когда получают желание отдавать, то это зовется "возвеличиванием", и этого они с нетерпением ждут. А в то время, когда они находятся под властью "земли", ощущают состояние низменное, и ждут только чтобы начать отдавать Творцу.

Выход праведника оставляет след

("И вышел Яков", вариант 2)

Творец называется праведником, потому что когда человек видит все действия Творца, он оправдывает все их и сам называет Творца праведником. Тогда и сам человек, - потому как достиг такой ступени раскрытия Творца, - называется праведником.

Ведь раскрыть такое свойство Творца человек может только, если сам исправит свои свойства до свойств праведности. Ведь есть в духовном основной закон: что почувствовать

можно только в месте нахождения в себе этого свойства. Кстати, так устроены и наши, земные свойства: только то, что мы понимаем, - можем понять в другом, что уже ощутили - можем осознать. А если в нас какого-либо свойства внутри нет, мы никогда не сможем даже осознать, что его нам недостает, и конечно, не сможем ощутить то, что ощущается только в нем.

Поэтому, если цель творения - в соединении с Творцом, все, что обязан сделать человек - это приобрести свойства Творца. Каббалисты говорят, что этой цели человек обязан достичь еще в этой жизни на земле. От человека зависит только - достичь такого состояния в этой его жизни, или в будущих приходах в этот мир, в будущих кругооборотах.

В духовном пути человека, поэтому, есть только одно измерение - насколько его состояние, его внутренние свойства, более или менее подобны свойствам Творца.

Человеку дается понимание цели творения, силы, и если он постепенно исправляет свои свойства, желания, то по мере того, как он их исправляет, ему даются все новые плохие желания. Если он исправляет и их, то ему еще подбавляют плохих желаний, чтобы всегда было что исправить.

Потому что только исправляя данные ему "снаружи" желания, человек делает их своими, а мера, величина этих желаний в их исправленном виде и говорит о его духовной ступени. И так - до тех пор, пока Творец не передаст ему все эгоистические желания, которые равны, но противоположны по свойствам, желаниям Творца. Исправив все их, человек становится полностью равным Творцу, и полностью сливается с Ним.

Получение новых эгоистических желаний вместо уже исправленных, альтруистических, ощущается человеком как духовное падение - пропадает ощущение Творца, потому как свойства человека вновь стали отличными от свойств Творца. Человек ощущает себя плохо, вплоть до физической боли, болезни, а не только депрессии. Это потому что все наши проблемы и болезни исходят только из отсутствия света в нас, в наших неисправленных желаниях.

Но, как только человек находит в себе силы исправлять данные ему Творцом эгоистические желания, то по мере их исправления он начинает ощущать себя все более сильным, жизнерадостным, здоровым.

Поэтому путь человека в достижении цели творения состоит из подъемов и падений. И каждый раз, когда он выходит из своего исправленного состояния в новое, неисправленное, чтобы затем исправить новое состояние и, таким образом, достичь исправленного состояния более высокого уровня, чем прошлое, человек в состоянии духовного падения обязан оправдать Творца, посылающего ему нынешнее, плохое состояние, эгоистические мысли, отчаяние и слабость. И должен, вопреки всем своим ощущениям, в своем разуме (потому что сердце все равно с этим не согласно) сказать, что это все исходит от Творца, и только для его пользы, дабы смог еще больше духовно подняться.

Так вот, праведником называется тот, кто в своем ощущении, т.е. в сердце, оправдывает действия Творца над ним. А если упал вследствие того, что Творец дал ему слишком большие эгоистические желания, которые у него еще нет сил исправить, и тогда лишь оправдать Творца, то он, согласно своему ощущению в сердце, называет Творца грешником, потому что в сердце своем ощущает плохое от Творца.

Поэтому праведник, или грешник, - это один человек, только в различных состояниях. И эти состояния могут меняться помногу раз даже в один день.

Но как человек может удержаться и не упасть, несмотря на то, что Творец дает ему все новые и более сильные эгоистические желания? Только, если находясь в самом наилучшем духовном подъеме, будет критически пытаться видеть в нем еще не полное совершенство. Тогда он оценивает свое состояние подъема не как подъем, а как некоторое падение, если находит в нем некоторый изъян, и тогда может вновь подниматься. Потому как нет стабильного, неподвижного состояния, - всегда только вверх, или вниз. А то, что человеку

кажется, что его настоящее состояние статично, - это только потому, что уже начал падать, но еще не ощущает этого.

Но если намерения человека именно к Творцу, и он желает только все отдать Творцу и усладить Его, а сам эгоистически не наслаждается, - т.е. все его наслаждение своим состоянием только потому, что наслаждает этим Творца, - то, независимо от того, в каком состоянии он находится, в подъеме или в падении, он всегда счастлив и весел, потому что знает, что во всех его состояниях есть у него связь только с Творцом.

В таком случае его ощущение своего состояния не зависит от того, что ему дает Творец, а зависит только от мысли, что и сейчас он приближается к Творцу; то есть, его ощущение - выше его разума, а потому называется "лемала ми а-даат" - "выше разума". В общем, вся задача человека сводится к тому, чтобы постоянно стремиться к состоянию, когда бы он мог выше разума, т.е. вопреки нему оправдывать действия Творца, - свое состояние.

Путь, по которому поднимается человек, называется "сулам" - "лестница". Стоит она на земле, на самом низу, ниже которого - нет места, т.е. состояния человека. В этом состоянии человек рождается - с самыми плохими своими качествами, совершенный эгоист. Духовно такое состояние находящихся на земле - "арэц", от слова "рацон" - желание, т.е. человек является рабом своих естественных эгоистических желаний. Арэц также от слов "ани роцэ" - я желаю.

Но вершина этой лестницы достигает небес. То есть, задача человека - достичь свойств неба. Но поскольку желания в человеке не меняются, - только по мере того, как он в состоянии их исправлять, он обнаруживает в себе все более грубые эгоистические желания, - то как же он может вообще приподняться со своего места на земле, не говоря уже о том, чтобы стать по свойствам подобным Творцу? Дело в том, что нет совершенно никакой необходимости менять свои желания на желания Творца, да это и невозможно. Необходимо только пользоваться ими для отдачи, как делает это Творец. Желание Творца - только отдать все наслаждение человеку. Но поскольку человек не является Творцом, а творением, то его единственное желание - получать, которое создал в нем Творец.

Необходимо только получать, потому что этим услаждаешь Творца, и тогда человек становится по намерению подобным Творцу. А намерение - это самое главное, потому что определяет положение человека, - находится ли он своими свойствами в этом мире, или в духовном и, соответственно, - ощущает только этот мир, или еще и духовный.

Но только по мере своего подъема по лестнице "к небу", т.е. к альтруистическим свойствам, человек осознает ничтожество своих природных эгоистических желаний, - только в свете Творца можно увидеть истинное свое состояние. Поэтому, если человек вдруг обнаруживает себя упавшим в своих намерениях, желаниях, он должен понять, что это, в общем-то, - подъем в его осознании, что это - предварительная стадия более высшей духовной ступени. Что следующей стадией будет получение свыше силы, чтобы и эти, новые в нем эгоистические желания обратить в альтруистические и, таким образом, подняться на эту более высокую ступень.

На языке каббалы самая нижняя ступень лестницы называется "малхут" - желание только получать наслаждение, а самая верхняя ступень называется "кетер" - желание только отдавать, свойство Творца. Если человек поднимает свое свойство малхут до уровня кетер, то он все свое эгоистическое желание обращает на отдачу и потому становится равным Творцу по намерению, а по действию - во много раз больше, потому что использует свои желания получать на отдачу.

Таким образом, хотя ноги человека остаются стоять на земле, - он не в состоянии убежать от своих желаний, - но его голова - в небе, потому что все его мысли и намерения в духовном.

Поэтому сказано в Торе, что видит Яков, как по этой лестнице поднимаются и спускаются ангелы. Ангелом называется духовное желание, сила, которая желает только выполнять желание Творца. Если человек желает быть ангелом, все свои желания поставить на

отдачу, как Творец, он вначале поднимается, а затем, в мере своего подъема спускается, - видит свои неисправленные свойства и исправляет их.

11. Спор Якова с Лаваном

В Торе говорится, что в споре с Яковом Лаван сказал ему: "Дочери - мои, скот - мой, все, что есть у тебя - мое это!". В споре же Якова с Эсавом сказал Эсав: "Есть у меня множество всего, да будет у тебя все, что твое".

Как Эсав, так и Лаван являются клипот, нечистыми силами, т.е. еще неисправленными желаниями человека. И неисправленными мыслями тоже, потому что мысли в человеке появляются только в той степени, в которой они должны помочь желаниям достичь желаемого.

И эти мысли и желания постоянно третируют желающего духовного роста. Посылаются они специально самим Творцом, чтобы заставить человека воевать с ними, как со своими. Но, в результате борьбы человек осознает, что нет в нем сил самому преодолеть эти желания, а единственное решение - просить от этом Творца.

И этим Творец достигает своей цели - чтобы человек вознуждался в Нем. А уж тогда Он сможет дать человеку альтруистические намерения к его эгоистическим желаниям, т.е. - поможет исправить их и даст в уже исправленные желания наслаждения.

Сам человек - нейтральное существо, только ощущающее то, что в него вкладывается свыше. Причем человек не ощущает, что в него кто-то вкладывает его желания, стремления, мысли, - ему кажется, что это он сам так думает, желает, стремится. И это оттого, что не ощущает источника всего происходящего с ним, не ощущает Творца.

У начинающего каббалиста, также как у обычного человека, еще отсутствует ощущение Творца, и поэтому он воспринимает подступающие к нему помехи, мысли о ненужности заниматься каббалой и пр., как его личные, а не посылаемые Творцом.

Если приходят помехи типа "Лаван", то они, эти мысли, говорят человеку, что все равно он не может совершать никаких духовных поступков, что только единицы достигают духовного, что он слабее других, ни семья, ни окружающие, ни работа не позволят ему достичь духовного, он должен обеспечивать семью, - и так постоянно эти мысли одолевают его. Этим клипа держит человека и не позволяет ему заниматься вечным и самым необходимым.

Человек обязан ответить на это своему телу и мыслям, что все возражения против духовной работы правильны, что тело, родня и весь мир совершенно правы в том, что нет никакого смысла заниматься каббалой. Так действительно это представляется в эгоистических понятиях человека, а большего он осознать не в состоянии ввиду отсутствия в нем духовных свойств. Эта клипа называется "ничтожность", - по тем мыслям, которые вызывает. Но, - отвечает он на возражения тела, - он считает, что это Творец специально посылает ему помехи именно для того, чтобы отогнав эти мысли, духовно подняться. И кроме того, если он должен достичь того, чтобы делать все ради Творца, - то какое ему дело до того, что получится от его усилий, результат его вообще не интересует, а только само действие ради Творца.

Но если, преодолев эти помехи типа "Лаван", человек учит каббалу, думает о духовном, прилагает усилия придти на занятия и пр., то является к нему иная клипа - помехи типа "Эсав". Появляются в нем мысли: "Какой я, все-таки, особый, смог все преодолеть и насколько я выше других, по сравнению с ничтожными окружающими, даже с теми, с кем я занимаюсь, - нет в них такой силы воли, как у меня, чтобы преодолеть все препятствия, не стоят они того, чтобы я сближался с ними". Эта клипа называется "гордость", - по тем мыслям, которые вызывает. Ей человек отвечает, что он нисколько не лучше других, а то, что делал - ради себя, поэтому он хуже других, которые не знают, - для себя, или не ради себя они поступают.

Правильный выход человека из власти любых помех в том, что в человеке появляется необходимость обращения за помощью к Творцу. И так - на каждой ступени духовной лестницы, т.е. в каждом своем состоянии человек обязан контролировать свои мысли и отличать: а не клипа ли сейчас в нем диктует его мысли и действия.

Вообще намерение, т.е. мысли и действия ради Творца, могут быть только в той мере, в которой человек возвеличивает Творца. А для этого необходимо ощущение Творца. Поэтому все усилия человека должны быть направлены только на то, чтобы ощутить величие Творца; тогда, в мере этого, он начнет изменять свои намерения и начнет входить в духовный мир.

Но проблема в том, что все может делать человек, кроме как - прилагать усилия для возвеличивания Творца в своих глазах. Потому что как только ощущает себя в состоянии духовного подъема, немедленно понимает, что стоит заниматься духовным, ибо ощущает важность духовного против материального.

Поэтому подъемы и падения по лестнице - не в ощущениях человека, а в мере важности духовного, т.е. желания отдавать. А проверка – духовны, или материальны желания человека, - т.е. ради Творца, или ради себя он действует, - в том, что если человек действует духовно, то заинтересован не результатом, а самим действием, и поэтому не может клипа указывать ему, что не стоит прилагать усилия, и не может убедить его в том, что стоит заняться более подходящим делом. Потому, что в случае духовной работы человек думает только о приложении себя, а не о выигрыше. А поскольку нет связи с собой, - то нет места помехам.

Отличие спора Якова с Лаваном от спора Якова с Эсавом

("Спор Якова с Лаваном, вариант 2)

Мы видим, что спор Якова с Лаваном отличается от спора Якова с Эсавом. Так, у Якова с Лаваном сказано (Тора, Ваеце 31, 43): "И отвечал Лаван и сказал Якову: "Дочери - мои, сыновья - мои, и скот - мой, и все, что ты видишь - это мое...". А у Якова с Эсавом сказано (Тора, Ваишлах 33, 9): "И сказал Эсав: "Есть у меня много, брат мой, пусть у тебя будет то, что твое". Почему же Лаван утверждал, что все его, а Эсав наоборот - "будет у тебя то, что твое"?

Мой отец и учитель (Бааль Сулам) пояснил это таким образом: "Известно, что есть "удержание", и есть "питание" нечистыми силами. Удержание - это когда нечистая сила охватывает человека, не давая ему выполнять духовную работу. Например, если человек должен встать рано утром и идти заниматься Торой, она говорит ему: "Для чего ты мучаешь себя, ведь ты устал и холодно снаружи", или что не стоит ему вставать рано утром и заниматься Торой. И он отвечает ей: "Верно ты сказала, однако стоит приложить усилия в этом мире, чтобы были заслуги в будущем мире". Тогда злое начало говорит ему: "То, что ты думаешь, что будет тебе в будущем мире плата за усилия в этом мире, то это может быть только, если ты занимаешься Торой и заповедями ради Творца, - однако я знаю, что все это ты делаешь не ради Творца, тогда для кого ты трудишься? Только для меня".

В этом примере мы можем увидеть, как нечистая сила, - клипа, - удерживает и не дает заниматься Торой и заповедями. И в этом заключается ответ Лавана: "Дочери - мои, ...и все, что ты видишь - это мое", т.е. - "ты работаешь для меня, а не для Творца, и если так, то нечего тебе надеяться, что будет у тебя будущий мир, а раз так, то зачем попусту утруждать себя в жизни?". И таким образом сила эта удерживает человека, не давая ему выйти из-под своего влияния и сделать что-либо против ее желания. И это было доводом Лавана, поскольку думал, что будет у него сила этим возражением удержать Якова - желание в человеке, направленное к Творцу, и у того не будет возможности заниматься Торой и заповедями.

И после того, как воспротивится человек свойству Лавана и скажет: "Нет! Я буду действовать ради Творца, и я понимаю, что ты послан ко мне со своими справедливыми жалобами только для того, чтобы отодвинуть меня от духовного, а я хочу просто работать для Творца, и не за что тебе ухватиться в моей Торе и заповедях, и нет у тебя никакого

доступа ко мне ни в коем случае", тогда появляется клипа в другом виде, и говорит по-другому: "Посмотри, есть ли еще такие как ты, которые могут сопротивляться злому началу? Посмотри на низость остальных людей, нет у них силы сопротивляться, а ты, слава Богу, мужественный, и не стоит тебе ставить себя на один уровень с ними". И тогда вся его деятельность в Торе и заповедях становится достоянием клипы, достоянием эгоистической силы, которая погружает его в гордыню.

И необходимо возвыситься над этим и сказать: "Нет! Я не лучше других и все, чем занимался в Торе и заповедях, было не ради Творца, а только для тебя. Но сказали мудрецы: "Изучающий Тору не ради Творца - лучше бы ему не родиться", и потому я сейчас хуже других". И в этом смысл сказанного Яковом Эсаву: "Прими мой дар, и хочу я начать заниматься Торой и заповедями, как будто еще ничего не делал ради Творца". Но написано: "И сказал Эсав: есть у меня много, брат мой, пусть у тебя будет то, что твое". И не хотел принять от него, пока не приложил Яков большие усилия и не упросил принять от него, лишь тогда взял, как написано: "И упрашивал его, и тот взял". Выходит, что после этого действия все изменилось, и утверждение Лавана "все, что ты видишь - это мое", - т.е. что все относится к клипе, - довод этот приводит сейчас Яков, отдавая Эсаву все в качестве подарка, - т.е. он сейчас говорит, что все относится к клипе. И то, что Яков утверждал у Лавана перед "действием", говоря, что все относится к эгоистическому намерению, а не к альтруистическому, утверждает сейчас Эсав, как написано: "И сказал: "...пусть у тебя будет то, что твое".

Выражение "и будет стан, оставшийся для спасения" Раши истолковывает так: "Подготовил себя к трем вещам: к подарку, к молитве и к войне". Значит, две вещи относятся к Эсаву - подарок и война, и одна к Творцу - молитва".

В соответствии с духовной работой это объясняется так, что все три вещи он относит к Творцу. Бааль Сулам говорил, что когда Моше попросил: "Покажи мне славу Твою", ответил Творец: "Вот место "у Меня" - встань на этой скале" (Шмот 33,21); и пояснил, что "у Меня" - на иврите пишется из 3 букв: алеф, тав, йуд, что означает начальные буквы слов: "эмуна" - вера, "тфила" - молитва, "игия" - усилие. И сказал, что для того, чтобы удостоиться величия Творца, должны верить в Творца, после этого должны молиться к Нему, чтобы приблизил нас к Себе, а затем сделать усилие и заставить свою природу, чтобы отказалась от себя ради Творца. И после того как совершил эти три действия, удостаивается ощущения важности Творца, и в этом заключается ответ, который получил Моше, попросив: "Покажи мне славу Твою".

И таким же образом нужно пояснить то, что толкует Раши, что "подготовил себя для дара, для молитвы и для войны": "война" - это война со своей эгоистической природой, "молитва" - чтобы Творец приблизил его, чтобы помог человеку дойти до своего совершенства - до ступени, к которой должен придти. "Для дара" - т.е. веры; и то, что кто-то доверяет другому, - называется отдача, как у Авраама: "И поверил он Творцу, и Он вменил ему это в праведность" (Тора, Берешит, 15,6). И пояснил Раши: "Создатель засчитал Аврааму в заслугу и праведность за то, что поверил в Него".

В соответствии с этим, цель во всех этих трех действиях: к подарку, к молитве и к войне - с их помощью победить Эсава, что внутри нас. И все они - между человеком и Творцом. Поэтому нельзя сказать, что только молитва имеется в виду между человеком и Творцом, а дар и война имеется в виду об Эсаве, - но на самом деле, - все относительно Творца.

Но главное, - необходимо знать, что означает свойство Эсав, которое нужно исправить. Известно, что святости в духовном противостоит клипа - нечистая, эгоистическая сила. Общее название клипы - Эсав, она делится на много ступеней и каждая из них имеет свое имя. Так же и святость имеет много аспектов и каждый имеет свое имя. В общем случае называются "сфирот", "парцуфим", миры и т.д. И общее название - кдуша, свойство ради отдачи. Нечистота называется "ради получения" и является эгоистическим свойством. Когда человек выполняет Тору и заповеди, чтобы получить вознаграждение в этом мире, или в будущем, это называется "не ради отдачи", и только тот, кто выполняет Тору и заповеди

ради величия и важности Творца, выполняет их ради отдачи. И это называется "не ради получения" награды за свою работу, и потому называется чистой работой.

Работа ради отдачи может быть только в соответствии с важностью, которую человек придает тому, кто получает от него работу, тогда будет придавать ему это силы для работы; ведь если не будет у него возможности ощутить величие и важность (того), ради кого он работает, - не будет и силы для работы.

Это же мы видим и в природе, как маленькое аннулируется перед большим, будто свеча перед факелом; но вся огромная работа - это ощутить величие Того, для Кого направлена работа, т.е. познать важность Творца. И если не может человек оценить это разумом, то работа его - как говорилось во фразе "вот место у Меня", где буква "алеф" в слове "у меня" (алеф-тав-йуд) - вера выше разума.

Выходит, что главное в работе человека - это работа выше разума, чтобы возвеличил Творца.

В целом, все творения находятся в таком состоянии, когда ощущение Творца определяется как "Шхина во прахе". Поэтому приводится во всех книгах, что каждый человек должен заниматься Торой и заповедями для того, чтобы "поднять Шхину из праха". И потому не нужно работать над тем, что уже заложено в природе, - когда меньшее аннулирует себя перед чем-то великим, - но вся работа человека в том, чтобы познать величие и важность Творца.

Фактически, человек всегда готов выполнять любую работу, когда чувствует, что ему чего-то недостает, - кроме работы по выявлению величия и важности Творца, потому что не понимает, что именно этого ему не достает.

Когда человек ощущает себя "на подъеме", тогда он понимает, что необходимо работать только ради духовного, - это оттого, что сейчас он ощущает важность духовного и понимает, что стоит работать только для духовного, а материальное потеряло ценность для него. И наоборот, - ценность духовного возросла, поэтому он решил, что только ради этого стоит прилагать усилия. Выходит, что все подъемы и падения происходят не с человеком, а с его восприятием духовного - иногда ценность его возрастает, а иногда падает. И иногда падает в человеке важность духовного так низко, что не может даже думать о нем.

И на тему, что малое отменяется перед великим, находим, что после того, как Творец сделал Авраама известным, увидели все величие Авраама. И отправил фараон к Саре свою дочь работать служанкой в доме Авраама. И хотя служанка - это очень низкая ступень, подобная рабу, и не было у нее никаких человеческих прав, и была в то время "подобно животным", все-таки уговорил ее, сказав: "Дочь моя, лучше быть тебе служанкой в доме Авраама благословенного, чем матроной в моем доме".

У человека, занятого духовной работой, другое отношение к оплате: он хочет обслуживать Творца из-за его величия и важности. Ведь если человек занят работой в нашем мире для того, чтобы заработать материально, и у него появилась возможность получать ту же оплату, проработав меньше часов, конечно, он сразу же выберет этот путь. Ведь человек любит отдых и отказывается от этого наслаждения только для того, чтобы заработать, поэтому если кто-то предложит ему способ, чтобы прилагать меньше усилий для этого, то это будет для него радостью.

И наоборот, - если человек работает из-за того, что Творец важен для него, то все его удовольствие заключается в том, что удостоился обслуживать Творца, и потому не может он получить оплату, если нет у него работы - ведь вся его оплата заключается в работе ради Творца. И это яркий признак, по которому увидит человек правду - в чем цель его работы: ради оплаты, или ради величия Творца.

12. И поселился Яков

"И поселился Яков в стране пребывания отца своего, в земле Кнаанской". В книге Зоар (глава Ваешев) сказано: "Тот праведник, который боится своего Властелина, - от скольких

бедствий страдает он в этом мире. И все это для того, чтобы не поверил он эгоизму и не стал бы его соучастником, и тогда спасет его Создатель".

И это подобно написанному: "Много бедствий у праведника, но от всех них спасает его Творец". Это значит, что праведник страдает от множества несчастий, потому что Творец любит его, так как бедствия эти удаляют его от эгоизма. В этом и заключается любовь Творца, это и называется, что "спасает его от всего".

Здесь возникает несколько вопросов.

1. Если праведником зовется тот, кто много страдает, значит тот, у кого нет больших страданий, тот не праведник?

2. Почему для того, чтобы не быть соучастником эгоизма, человек должен много страдать?

3. Почему сказано, что человека, которого Творец любит, Он спасает? Как будто другого человека Творец не спасает?

4. Почему, с одной стороны, сказано, что бедствия удаляют человека от злого начала, а с другой стороны говорится, что Творец спасает его от них? Если страдания, которые удаляли человека от его эгоизма, прекратятся, то человек снова приблизится к нему?

Объясним теперь эти вопросы. В трактате "Кидушин" написано, что раби Шимон бен-Леви сказал, что эгоизм каждый день побеждает человека и просит его смерти, как сказано: "Смотрит грешник на праведника и просит его смерти". Но, так как Творец помогает человеку, то не может он победить, ведь сказано: "Не оставит нас Создатель под властью зла".

В трактате "Сукка" про это же сказано: "Семь имен есть у злого начала". Царь Шломо назвал его "ненавистником": "Если голоден ненавистник твой, накорми его хлебом, а если жаждет, напои его водой. И тогда горящие угли собираешь ты на голову его, и Творец воздаст тебе".

Теперь нужно понять вышесказанное. Следует знать, что желание получать - это главное, что есть в творении. Создатель сотворил его из ничего, т.е. это нечто новое по отношению к Творцу, т.к. у Него есть все, кроме этого желания. И вся духовная работа человека заключается в том, чтобы изменить свою природу - желание получать, - чтобы появилось у него желание отдавать.

Но желание это, - желание отдавать, - противоположно природе человека; с ее точки зрения человек должен заботиться только о себе, и у него не должно быть никакого стремления заботиться о ближнем. Если же мы иногда видим, что человек делает что-то ради других, то это значит, что он в данном случае надеется получить что-либо за проделанную работу. То есть, делает он это чтобы удовлетворить свое желание получать. Оплата за работу обязана успокоить его эгоизм. В противном случае - нет у человека возможности выйти из-под власти своего эгоистического желания.

Если же человек может что-либо делать ради того, чтобы отдавать и не получать ничего взамен, - то это уже неестественно, т.е. противоречит человеческой природе. Если мы видим, что есть люди, которые отдают свои жизни во имя родины, не требуя ничего за это, то это значит, что родина очень важна для них. Но эта любовь к родине еще не выходит за рамки человеческой природы.

Мудрецы сказали, что у людей существует такое понятие как любовь к месту, где они живут, но разные люди любят разные места по-разному. Есть много добровольцев, которые идут в армию из-за того, что родина им важна, тем не менее, они это делают из-за того, что знают, что очень большой опасности в этом нет, так как опыт подсказывает им, что многие люди возвращаются с войны живыми и здоровыми.

Если же люди видят, что идут на верную гибель, то лишь очень немногие, которым очень важна родина, готовы пойти на это. И даже у этих людей большую роль играет надежда на

то, что если они погибнут за родину, то их имена не будут забыты, и что все их будут почитать.

Но когда речь идет о духовной работе, человек должен быть очень скромным, чтобы не было зацепки для темных, эгоистических сил. Для того чтобы этого не было, другие люди не должны знать о его духовной работе.

Нужно понять, что если человек жертвует собой во имя чего-то, например, во имя своей страны, во имя своего народа, то даже если он "получает" что-то за это (память потомков, например), то это - уже большое дело. Потому что он получает "оплату" не для удовлетворения эгоистических желаний, а вследствие любви к ближним, ради которых он жертвует собой, чтобы этим принести им пользу.

Но если он может достигнуть той же цели, не прибегая к самопожертвованию, то, разумеется, он постарается избежать его и достигнуть цели другим путем. Потому, что главным для него является не само действие (самопожертвование), а та польза, которую он хочет принести родине, и он надеется получить что-то взамен, и это дает ему силы.

Когда же мы говорим о любви к ближнему в материальном мире, что тоже является высоким уровнем, и не все люди могут что-то делать для пользы общества, т.е. для других, то мы видим, что самопожертвование является лишь средством для достижения цели, а не самой целью. И каждый хотел бы спасать других не такой огромной ценой, как самопожертвование.

Если спросить людей, добровольно идущих на войну во имя родины: "Хотите ли вы, чтобы она была спасена без вашей гибели?", то, разумеется, они бы ответили утвердительно. Но так как другого выхода нет, то они готовы идти на смерть, спасая и защищая других. Для этого нужны колоссальные силы, но, тем не менее, это не имеет никакого отношения к самопожертвованию во имя Творца, когда самопожертвование само является целью, а результаты не важны. Поэтому самопожертвование в материальном смысле неизмеримо ниже, чем самопожертвование во имя Творца, потому что оно является лишь средством, а не целью.

Теперь мы должны понять, - что значит "получать, чтобы отдавать". Это когда единственной целью человека является отдавать Создателю, - т.е. единение его свойств со свойствами Творца. Когда человек достигает уровня самопожертвования во имя Творца, т.е. хочет ликвидировать свой эгоизм, чтобы доставить удовольствие Творцу, то он начинает видеть цель, которую преследовал Творец, и которая была заложена в основу идеи творения, т.е. - насладить творения.

И это называется получать, чтобы отдавать. Но есть и другой уровень - отдавать, ради получения, т.е. человек хочет получить духовное удовольствие, и для этого он начинает отдавать. Но, как было уже сказано, если целью человека была отдача, и нет у него никакого желания получать ради собственной выгоды, а только ради Творца, то тогда он может достичь уровня получения ради отдачи.

Я слышал от Бааль Сулама, благословенна память праведника, что человек должен относиться к самопожертвованию как раби Акива (трактат Брахот), который сказал своим ученикам, что он всю жизнь сожалел о том, что не может выполнить то, о чем сказано в отрывке: "Всей душою твоей, - даже если Творец забирает душу твою". Он говорил: "Когда же представится возможность исполнить его? И сейчас появилась такая возможность, и я не исполняю".

Разумеется, если у человека есть такое желание отдавать, что он хочет получить благо и удовольствие потому, что это является целью творения, то единственным его желанием является получать ради того, чтобы доставлять этим удовольствие Творцу.

И сейчас пришло время понять четыре приведенных выше вопроса.

1. Почему тот, кто много страдает, - тот праведник, а тот, у кого нет больших страданий, - тот не праведник? Получается, что слово "страдания" ("раот" на иврите) означает желание

получать ("ецер ра", "злое начало" - тот же корень). Это значит, что именно тот, кто чувствует, что его эгоизм приносит ему много страданий, что он не дает ему приблизиться к Творцу, - именно такой человек является праведником.

Если же человек не чувствует, насколько он далек от Творца, и не ощущает страданий от этого, то такой человек не является праведником, потому что он еще не осознал свой эгоизм как зло для себя, т.е. - это не беспокоит его, не причиняет ему боль.

2. Почему для того, чтобы не быть соучастником желания получать, человек должен много страдать? Ответ очень прост. Как уже было сказано, под словом "страдания" мы подразумеваем злое (эгоистическое) начало. И если человек не чувствует, что его желание получать причиняет ему страдания, то он не считает, что у него есть эгоизм, чьим соучастником никому быть не хочется.

И то, что в действительности является злым началом, человек рассматривает как начало доброе, а так как, по его мнению, это приносит ему добро, то почему бы и ему не поучаствовать в этом. Если бы он видел, какие бедствия приносит ему его эгоизм, он не помогал бы ему, не был бы его соучастником.

3. Почему сказано, что человека, которого Творец любит, Он спасает? Как будто другого человека Творец не спасает? Если человек чувствует, что его эгоизм причиняет ему страдания, то он кричит, обращаясь к Творцу, он взывает о помощи, и такого человека Творец любит. Если же человек не чувствует, что эгоизм приносит ему страдания, то и Творец относится к нему совершенно по-другому. Потому что нет у него никакого желания к тому, чтобы Творец спас его.

4. Почему сказано, что бедствия удаляют человека от его эгоизма, а с другой стороны говорится, что Творец спасает его от них? Если страдания, которые удаляли человека от эгоизма, прекратятся, то человек снова приблизится к нему?

Спасение, которое исходит от Творца, принципиально отличается от спасения, которое существует в материальном мире. Зло проявляется во время периода "сокрытия" Творца, когда человек видит это сокрытие. Так как известно, что "маленький" аннулируется по отношению к "большому". Разумеется, человек, занимающийся духовной работой, должен подавить, аннулировать свою сущность по отношению к Творцу, стать "свечой на фоне факела". Но человеку тяжело подчинить свое тело, свое желание получать, которое не хочет идти верой выше знания.

И тогда человек чувствует, что тело его желаний причиняет ему страдания тем, что оно не хочет подчиниться власти высшего управления, и из-за этого человек отдаляется от духовности. Но когда человек должен поверить в то, что Создатель создал мир, являясь абсолютным добром и творящим только добро, тогда зло, которое находится в его теле, - его эгоизм, - удаляет человека от добра, уготованного ему Творцом.

Например, человек начинает учить Тору и не ощущает ее "вкуса", или он начинает молиться и тоже не чувствует никакого "вкуса". Или же начинает выполнять какую-нибудь заповедь и тоже никак не ощущает ее и не видит в этом никакого смысла. Это происходит потому, что эгоизм, что в нем, силой удерживает человека (от стремления) верить в Творца верой выше знания, и этим он лишает смысла все, что связано с духовным.

Когда человек начинает заниматься чем-либо духовным, ему все кажется сухим, лишенным жизненности. Когда человек начал свою духовную работу, сказали ему, и он поверил в то, что Тора является Торой жизни, как сказано: "Ибо это не что-то пустое для вас, а жизнь ваша, и благодаря этому вы проходите дни ваши на земле…" (Тора, Дварим), и еще сказано: "Вожделенней золота они и множества чистого золота, и слаще меда и сотового меда".

И когда человек размышляет об этом, то он видит, что во всем виноват его эгоизм, и человек начинает понимать, какое зло он причиняет ему. И тогда он начинает понимать сказанное в Теилим: "…много бед у праведника", - человек осознает, что это говорится о

нем и смотрит он тогда, - как же заканчивается этот отрывок: "…и от всех них спасает его Творец".

Тогда он начинает взывать к Творцу, просить Его о помощи, потому что все, зависящее от него самого, человек уже сделал, и это не принесло ему пользу. Человек уже думает, что это о нем сказано в Коэлет: "Все, что сможет рука твоя делать, в меру сил своих делай". И тогда приходит время избавления, и Создатель спасает его от эгоизма. И с этого времени эгоистическое желание покоряется человеку и уже не может спровоцировать его совершить какое-либо нарушение.

В "Предисловии к Учению десяти сфирот" сказано: "Но после того как Творец увидел, что человек приложил все свои силы и закончил делать то, что он обязан был сделать, что человек этот сделал правильный выбор и укрепил свою веру в Творца, тогда… сам Творец гарантирует ему, что он не вернется к желанию получать для себя. Это значит, что человек удостаивается полного раскрытия управления Творца".

И это и есть ответ на четвертый вопрос. То есть, Творец спасает человека от власти эгоизма, чтобы тот не причинял ему больше страданий. В книге Зоар сказано, что бедствия, от которых страдает праведник, нужны для того, чтобы он не был соучастником эгоистического желания. Получается, что если Творец спасает его, то он снова может стать соучастником - снова начать желать получать для себя.

Но, как мы объяснили, спасение, что приходит от Творца - это Его раскрытие человеку, т.е. Творец сам гарантирует, что этот человек больше не согрешит - не возжелает самонасладиться. Поэтому бедствия, от которых праведник страдал, были для того, чтобы он мог искренне обратиться ко Творцу. Как сказано: "Если нет сокрытия Творца, то нет и раскрытия Его". Получается, что открытие Творца перед человеком - это наилучший признак для человека.

13. Оплот спасения моего

В ханукальной песне мы поем:

"Твердыня и крепость моего спасения,
Тебе принадлежат мои восхваления,
Стань домом моих молитв,
И там вознесем благодарение".

Песня начинается со слов о восхвалении: "Тебе принадлежат мои восхваления…", затем говорится о молитве: "…стань домом моих молитв", и затем снова слова благодарности и восхваления: "…и там вознесем благодарение".

Таким образом, здесь есть три части, - подобно тому, как в молитве "Шмона Эсре": три первых благословения - это восхваления и возвеличивания, средние благословения являются просьбами, и три последних благословения - снова восхваления и возвеличивания.

Итак, начало дано в настоящем времени: "Тебе принадлежат мои восхваления…", - т.е. мы благодарим и восхваляем Тебя за те блага, что мы получили от тебя. Это подобно тому, что сказали мудрецы, (трактат Брахот, 32): "Всегда будет человек сначала превозносить величие Творца, и только затем молиться Ему".

Смысл в том, что только у того, кто верит, что Творец добр и милосерден и желает насладить творения, есть у него "место" для молитвы. И потому мы обязаны предварительно возвеличить Творца, - т.е. сам человек должен возвысить величие этого "места", а вовсе не то, что Творец бы увидел, что человек возвеличивает Его; ибо Творец не нуждается в творениях, а сам человек должен увидеть величие Творца, и только потом он сможет просить у Него помощь, чтобы помог и ему, поскольку это суть Его - наслаждать творения.

И потому после слов "Тебе принадлежат мои восхваления" идет молитва "…стань домом моих молитв". "Дом моих молитв" - смысл этих слов такой же, как в высказывании "…и привел их на гору моей святости, и наслаждались в доме моих молитв". "Гора" ("хар" на иврите) от слова раздумья, мысли (хирхурим), - т.е. освяти их мысли, чтобы все их размышления были бы из святости, и в этом смысл слов "гора моей святости".

"И наслаждались в доме моих молитв" - это сердце человека, там должно быть "место" для возвышения, вдохновения Шхины, т.к. Шхина называется "молитва", - как известно, что Малхут называется "молитва", как написано "и Я - молитва". ("Я" в каббале означает "Малхут"). А после слов "стань домом моих молитв" идет "…и там вознесем благодарение". Таким образом, сначала идет восхваление, затем молитва, и затем снова благодарность и восхваление, - в той же последовательности, что и в молитве "Шмона Эсре", которая завершается восхвалением и возвеличиванием Творца.

Но что делать человеку, который и хотел бы начать с восхваления, но сердце замкнуто, и ощущает он в себе множество недостатков, и не способен воспеть и воздать хвалу? Единственный совет - идти верой выше знания и сказать, что во всем - скрытое милосердие, т.е. сказать, что все вокруг - милосердие, но для него оно пока неявное, поскольку это он сам пока недостаточно чист, чтобы мог увидеть все те блага и наслаждения, которые уготованы Творцом для его творений.

И после того, как возвеличил славу этого "места", т.е. когда он верит выше знания, что абсолютно все вокруг - только благо и милосердие, то должен он молиться, чтобы Творец исправил ему сердце. Чтобы стало оно "домом молитв", что означает, что милосердие Творца станет там явным, - это называется явное, проявленное милосердие.

"И там вознесем благодарение", т.е. - воздаст благодарность за то, что сумел принести в жертву свой эгоизм. Это и называется "и там вознесем благодарение" за то, что удостоился принести в жертву свое желание получать для себя, свой эгоизм, и взамен получил желание отдавать, альтруизм, что называется "освятил место".

Но самое главное - прежде всего, у человека должно быть желание избавиться от своего эгоизма, а поскольку эгоизм составляет самую сущность творений, то человек любит его, и потому очень трудно осознать, что от него следует полностью избавиться; но иначе - невозможно ничего достичь в духовном.

В нашем мире мы видим, что есть у человека желания и потребности, касающиеся его самого, идущие от его внутренних нужд, а есть желания, которые человек получает извне. То есть, сам он, - не будь вокруг него людей, которые породили в нем эти желания, - сам человек никогда бы не почувствовал, что этого ему не хватает, и только окружающие порождают в нем эти желания и потребности.

Например, человек, даже если и нет никого вокруг, все равно сам желает есть, пить, спать и т.д. Но, если есть вокруг другие, то появляется также понятие стыда, т.е. он обязан пить и есть то, что его вынуждают другие. И особенно заметно на примере одежды: дома человек ходит в том, что нравится ему самому, а когда появляется в обществе, то должен быть одет так, как там это принято, а не иначе, поскольку стыд вынуждает его соответствовать общим меркам.

Точно так же и в духовном. У человека есть внутреннее стремление к духовному с его собственной стороны, т.е. даже когда он совершенно один и нет вокруг никого, кто мог бы как-то подействовать на него и пробудить в нем какие-то желания, но изнутри, из собственных побуждений вдруг пробуждается стремление и желание работать на Творца. Но внутреннее желание, имеющееся у него, конечно еще не настолько велико, чтобы достигнуть с его помощью духовных целей, и его надо еще и еще увеличивать. Для этого советуют мудрецы действовать, как и в нашем мире, - т.е. увеличивать, укреплять это желание с помощью окружающих, которые обязывают тебя, например, ходить одетым в соответствии с их взглядами и вкусами.

И когда он присоединяется к людям, у которых, как он видит, тоже есть стремление к духовному, то это желание, владеющее окружающими его людьми, порождает и усиливает и его собственную тягу к духовному, и тогда стремление человека к духовному становится достаточно сильным. То есть, кроме того желания, которое есть у него самого, человек получает и те желания к духовному, которые окружающие порождают в нем, и тогда его желание достигает такой силы, которая помогает ему достичь цели.

И в этом сущность понятия "любовь к товарищам", - что каждый из группы, кроме того желания, которое имеет сам, приобретает желания и от всех друзей. И эту великую ценность невозможно приобрести никак иначе, как только с помощью любви к товарищам. Но следует очень остерегаться, чтобы не попасть в группу людей, у которых нет желания проверять самих себя, сущность своей работы, - основана ли она на альтруизме или на эгоизме, на желании отдавать или получать, - и не желают видеть, ведут ли их действия по пути истины, т.е. путем чистого альтруизма, - ведь только такая группа способна сделать желания друзей альтруистическими. Это значит, что каждый получает от друзей ощущение потребности, недостатка, т.е. ощущает, насколько недостает ему силы отдачи. То есть, если человек везде, где он бывает, во всем, что делает, жадно ищет любую возможность, которая могла бы добавить ему силу альтруизма, то когда попадает в такую группу, где все жаждут силы отдачи и где все получают друг от друга эти силы, - то это и называется, что получает силы извне, снаружи, в дополнение к тем небольшим силам, которые были у него самого изначально.

И наоборот, есть вокруг и такие силы, от которых запрещено получать какую бы то ни было помощь, несмотря на то, что помощь от этих внешних сил вроде бы и может помочь ему в работе. И нужно очень остерегаться, чтобы не поддаться таким силам. В этом нужны особенно тщательные усилия и предосторожности еще и потому, что тело вообще очень склонно делать что-то под влиянием окружающих людей.

Это бывает с человеком, когда он слышит, как о нем говорят, например, что у него выдающиеся способности, или что он знаток учения, или что у него силен праведный страх не согрешить, или говорят, что он - человек, обостренно ищущий правду. И когда человек слышит такие речи, то, хотя услышанные им разговоры вроде и дают ему силу для работы, но он тогда начинает получать уважение, почет и т.п., как плату за свою работу. И тогда он больше не нуждается в том, чтобы Творец помог ему черпать силы для работы только в вере выше знания и в отдаче. Наоборот - силы для работы он тогда получает от своего окружения. То есть, окружающие обязывают его заниматься Торой и выполнять заповеди, а не Творец.

И в этом важность понятия "скромность", когда одна из причин для нее - это не "вскармливать" эгоизм окружающих, и потому должен человек действовать скромно и независимо, как сказано: "И скромность с Творцом, Создателем твоим" (Пророки, Миха, 6,5). Поскольку окружение, - т.е. посторонние люди, - "вскармливает" свой эгоизм за счет его работы, потому что после того, как человек слышит, как его расхваливают, то он уже учится для своего окружения, а не во имя Творца; так как он уже не нуждается в том, чтобы Творец приблизил его к своей работе, ведь теперь он делает эту работу во имя того, чтобы окружающие воздавали ему почести и т.п., чтобы он за это учился и работал ради них, т.е. - это они, а не Творец, обязывают его работать.

Видим, что это подобно тому, будто он работает "на чужих богов". Это означает, что они обязывают его работать ради них, заниматься Торой и выполнять заповеди только за те почести, почет и т.п., что они воздают ему. Сказанное означает, что в случаях, когда они не знают о его работе, а он сам не видит никого, кто наблюдал бы за его занятиями Торой, - то нет никого и ничего, что обязывало бы его трудиться. И это называется усилением эгоизма окружающих, и потому должен человек трудиться скромно и независимо.

Однако того, что он работает в скромности, еще недостаточно, и хотя теперь только Творец обязывает его к духовной работе, но должно выполняться еще условие: человек должен работать не во имя получения вознаграждения. А это уже совсем иная работа, поскольку это абсолютно противно нашей природе, т.к. человек создан по природе своей

только с желанием получать, а здесь он должен трудиться только на отдачу, и ничего не получать для самонаслаждения. И поэтому-то и следует найти группу, в которой каждый убежден в том, что трудиться следует чисто альтруистически.

То есть, поскольку эта сила, - сила отдачи, - очень мала у человека, то должен он найти людей, которые тоже нуждаются в таких силах, и когда они соединятся вместе, то каждый из них сможет получить силы от друзей, т.к. очень нуждается в этом. И тогда Творец пошлет нам помощь, чтобы смогли мы продвигаться путем отдачи.

14. Я первый и Я последний

Сказано: "Я первый и Я последний, и кроме меня нет Создателя". Известно, что целью нашего служения является слияние с Творцом. И достичь этого можно только с помощью духовной работы во Имя Творца. Но человек с детства получает воспитание, согласно которому начинать нужно с работы ради себя.

Как написано у Рамбама: "Сказали мудрецы, что человек должен заниматься Торой всегда, пусть даже ради себя, но от ради себя он придет к ради Творца. Согласно этому детей, женщин и народы земли учат соблюдать Тору из-за страха перед Творцом и в надежде получить за это оплату. Когда же их познания увеличатся, то постепенно, не спеша открывают им эту тайну, что служить Творцу нужно из любви к Нему".

Если же человек хочет достичь слияния с Творцом, т.е. иметь намерение все делать только для отдачи, то такому человеку сначала нужно ощутить в себе недостаток такой работы. Это значит, что такой человек уже не получает удовлетворения от работы, которая направлена на то, чтобы насладиться самому, поэтому он начинает искать что-то другое, какой-то другой вид работы. Потому, что раньше он занимался Торой и заповедями, опираясь на свое желание получать, т.е. ради себя. В данный же момент человек должен поменять саму основу, на которой базировались все его занятия Торой и вся его жизнь. Сейчас человек начинает видеть, что эта дорога была неправильной и что она не принесла ему покоя. И такой человек не успокоится до тех пор, пока не перейдет от состояния ради себя к состоянию ради Творца.

Но в то время, когда он находится под властью своего эгоизма, когда вся его работа только ради себя, - кто же дает человеку возможность почувствовать что это неверный путь, и что он очень далек от слияния с Творцом? К тому же, он видит, что все остальные идут по тому же пути, что и он, - так почему же он должен быть исключением из общего правила?

Еще тяжелей человеку, когда он видит, что люди, намного способнее него, прикладывающие больше усилий в духовной работе, удовлетворяются тем уровнем, который они получили в детстве, когда учили их заниматься Торой и заповедями ради награды.

Тем не менее, человек не может успокоиться, не может удовлетвориться таким своим состоянием. И тогда у него появляется вопрос: а действительно ли он менее талантлив, действительно ли он меньше прикладывает усилий в духовной работе, - почему состояние ради себя не дает ему покоя?

И ответом является "Я первый", - т.е. Творец дал ему ощутить это состояние как недостаток, отобрав тем самым у человека возможность продолжать идти по накатанному пути. И чтобы человек не возомнил, - что это он сам дошел до этого, Творец сказал: "Я первый". Это значит: "Я дал тебе стимул, чтобы ты начал идти по истинному пути, дав тебе ощутить свое состояние как недостаток, чтобы ты почувствовал, что тебе не хватает Истины". И тогда начинается духовная работа, и человек начинает стремиться достичь состояния, в котором он сможет подавить свой эгоизм, и тогда все его действия будут только ради отдачи.

И после того, как человек удостаивается слияния с Творцом, он понимает, что достиг этого с помощью усилий в Торе и заповедях и с помощью того, что преодолел свой эгоизм. И он видит, что только Творец дал ему ту настойчивость в работе над собой, что только

Творцом были даны ему силы полностью использовать все, что было возможно, и поэтому весь его успех пришел к нему от Творца, и он удостоился того, чего удостоился. Об этом сказано: "…и Я последний".

То есть, "Я был первым, когда дал тебе почувствовать недостаток, и Я последний потому, что Я же дал наполнение этому недостатку". Ощущение нехватки света Творца порождает желание к нему, заполнить которое можно только самим светом. А так как нет света без желания, готового принять его, то сначала выстраивают желание, а потом дают ему наполнение светом. Поэтому Творец сначала дал человеку желание - "Я первый", а после этого наполнил его Своим светом - "Я последний".

Нужно понять разницу между тем, кто занимается обычной, материальной работой на какой-нибудь фабрике, и между человеком, который занимается духовной работой. Когда речь идет об обычной работе, то если человек не работает, - он не получает оплату, но и наказание за это он тоже не получает.

Если же человек не занимается духовной работой, т.е. не соблюдает Тору и заповеди, то он получает наказание. Мудрецы сказали (трактат Авот): "Десятью речениями сотворен мир. Чему это учит нас, разве он не мог быть сотворен одним речением? Это было сделано, чтобы взыскать с грешников, которые губят мир, который был создан десятью речениями, и дать хорошую оплату праведникам, которые поддерживают мир, созданный десятью речениями".

"Взыскать с грешников" - это значит причинить им страдания, которые есть у них в их жизни. Речь идет о "грешниках", которые находятся внутри самого человека, т.е. о его желании получать; и если он видит, что все, что он делает, - это лишь для удовлетворения своего желания получать, то это причиняет ему страдания и не дает удовлетворения в жизни.

Но с помощью этих страданий он начинает ощущать недостаток духовности, т.е. - "кли", желание, готовое для получения света. Эти страдания, которые испытывает человек, толкают его искать то состояние, в котором бы он получил удовлетворение от жизни. Согласно этому получается, что наказание, которое он получает за то, что не идет по правильному пути, не являются мщением и злопамятством, а напротив - это помощь, которая дает человеку возможность получить благо.

В Теилим (33) сказано: "Счастлив человек, которого наказываешь Ты, Господи". Это значит, что страдания, которые Творец дает человеку, когда тот идет по неверному пути, являются кли, и об этом сказано: "Я первый".

Но не всем, идущим по пути ради себя, Творец дает ощутить страдания. А только "кого полюбит Творец, того убедит", то есть - чувствует себя человек грешником, погрязшим в эгоизме. И это выталкивает его с пути обмана – на путь истины.

На самом же деле не наказывают человека, а возвышают его, давая ему возможность встать на правильный путь, и поэтому это определяется не как наказание, а как исправление. Ведь существует два пути, ведущих к исправлению: 1) путь страданий и 2) путь Торы. В данном же случае исправление приходит к человеку через страдания.

Вместо прежнего эгоистического желания получать только для себя человек получает сейчас новое желание: человек надеется на Творца, что Он придаст его прежнему желанию намерение работать на отдачу. А когда желание его уже исправлено намерением отдавать, - т.е. работать ради Творца, - тогда он удостаивается того блага, которое заложено в сути творения - "насладить творения". Это и есть "Я последний", - т.е. имеется в виду наполнение, которое дает сейчас Творец человеку там, где раньше им ощущалась потребность в Его свете.

Все это зависит только от Творца. Но человек со своей стороны должен говорить, что все зависит от него, потому что только согласно усилиям, приложенным им в работе по преодолению своего эгоизма, он может удостоиться той цели, для которой был создан. И это значит, что человек должен верить в оплату и наказание; но, вместе с тем, после того

как проделал определенную духовную работу, - он должен сказать, что всем правит высшее управление, все зависит только от Творца. Как было сказано: "Я первый и Я последний".

Чтобы достигнуть цели, человек должен знать, что главное, к чему он должен придти, - это всем своим поступкам и мыслям придать намерение ради Творца. Как сказано у Пророков (Ишая): "Каждого, названного Именем Моим, во славу Себе сотворил Я его, создал и сделал Я его" ("баратав", "яцартав", "аситав" - разные уровни творения).

Нужно понять, - что заключается в этих словах. Получается, что тот, кто не назван Именем Творца, тот не создан Ему во славу? И что значит "назван Именем Моим"?

Это значит, что человек принадлежит Творцу, как сказано: "Исраэль - народ Твой", т.е. принадлежность Творцу означает единение с Ним по свойствам. И тогда так же как Творец наслаждает человека, так же и человек стремится доставить Ему удовольствие, и потому все его действия - только во славу Творца, а не ради личной выгоды.

"Каждый, кто назван Именем Моим", - так кто же может сказать, что он относится к Творцу? Тот, кто внутри себя пришел к постижению того, что все творение создано только во славу Создателя, а не ради эгоистического желания самонасладиться. И такой человек принадлежит общности, которая называется "Исраэль - народ Творца". И тогда он начинает ощущать на себе внутренний смысл слов: "Избирает Творец народ Свой в любви".

Получается, что человек должен ощутить недостаток, - он должен почувствовать, что нуждается в помощи Творца, чтобы Он помог ему достичь такого состояния, когда все его действия будут направлены к Нему, и с этого начинается его истинная работа по духовному продвижению.

15. И обратил Хизкияу лицо свое к стене

"И повернулся Хизкияу лицом к стене и взмолился к Творцу" (Зоар, глава Ваехи). Там же в комментарии "Сулам" сказано: "Человек должен молиться вплотную к стене, чтобы не было преграды между ним и стеной, поэтому и говорится: "И повернулся Хизкияу лицом к стене".

Нужно понять, - что это за стена, вплотную к которой нужно молиться, и что это за преграда, которой не должно быть. И далее, в комментарии "Сулам" объясняется, что стена - это Повелитель всей земли, Творец, и это Шхина.

Из этого можно понять, что "молиться вплотную к стене", - означает молиться в максимальном сближении (свойств) со Шхиной. Но еще нужно уточнить: что значит "вплотную", - какова мера этой близости. И тогда нам объясняют - настолько близко, чтобы не было преграды между человеком и "стеной". Но что это за преграда?

Такой преградой является желание получать. Так же, как Шхина - это желание насладить "нижних", так же и человек, отбросив желание получать, должен прийти к тому, что все его устремления и желания будут направлены только на отдачу Творцу. И тогда это будет называться, что человек "близок", находится "вплотную к стене", - т.е. к Шхине.

Однако, прежде всего, мы должны знать, или, по крайней мере, должны постараться понять, - насколько позволяет нам наш разум, - о чем мы должны молиться. То есть, из всего, чего нам недостает, мы должны выделить что-то как наиболее важное для себя, и настолько, что если бы могли заполнить этот недостаток, то были бы полностью удовлетворены.

Известно, что главная молитва - о "Шхинта бе-галута" (о Шхине в изгнании). Но и это требует объяснения. Во многих местах написано, что главное, о чем мы должны молиться, - это о "поднятии Шхины из праха". И этому есть множество различных толкований.

То, что мы можем немного понять, - что Шхина зовется "Царством Творца", "Небесным царством" ("Малхут шамаим"). Это значит, что когда человек принимает решение, что отныне его единственной целью становится служение Царю, - причем без желания получить за это награду, - тогда он удостаивается слияния с Творцом, и у него появляется

возможность доставить Ему удовольствие, потому как свойства его стали подобны свойствам Творца. И такой человек в состоянии осуществить замысел творения - желание Создателя насладить Свои творения.

Но такое качество, как "доставить наслаждение Творцу", отсутствует у творений, т.к. с момента создания заложено в них только желание получать (ради самонаслаждения). И поэтому понятие "отдачи" совершенно непостижимо для них. Это подобно тому, как некая вещь валяется в пыли, и потому человек не обращает никакого внимания на нее и не кажется ему, что стоит ее поднять. И это называется "Шхина во прахе". Как сказано в молитве "Слихот": "Созданный мною город - весь он на развалинах выстроен, город же Творца унижен и подобен кромешному аду".

"Город" - о нем сказано: "Маленький город и людей в нем немного". (Коэлет 9). Ибн Эзра объясняет это так: "Ранние комментаторы говорили, что на языке притчи "маленький город" - это тело (желания) человека, "...и людей в нем немного" - тех, кто в силах породить, кто прислуживают душе".

"Город Творца" - когда тело хочет, чтобы в нем поселился Творец, тогда все его органы начинают сопротивляться этому. И тогда духовная работа - работа во имя Творца - теряет для человека всякий смысл, кажется самой низкой и бесчестной, приобретая вкус праха. Поэтому проклят был Змей словами (Берешит): "И прах будешь есть все дни жизни твоей". Это значит, что все, что бы он ни ел, будет иметь для него вкус праха.

Так же и здесь: когда человек начинает работать духовно, работать ради Творца, и не видит он, что из этого хоть что-то достанется его эгоизму, и не сможет он получить наслаждение ради себя, тогда такая работа кажется ему низкой, никчемной. И все, что бы не делалось им в этой работе, приобретает для него вкус праха. Это и называется, что "город Творца унижен до преисподней".

Это значит, что если есть преграда между человеком и Шхиной, т.е. если духовная работа человека строится на основе эгоизма, тогда начинает ему казаться, что он уже находится в полнейшем совершенстве, в "небесных высях". Если же человек хочет убрать эту преграду, т.е. он хочет, чтобы его духовная работа основывалась на желании отдавать, тогда он ощущает себя "униженным до преисподней". Потому что его эгоизм не видит, что он может получить что-либо взамен, и потому все его желания, - "органы" его эгоизма, - сопротивляются, не давая человеку работать.

И теперь понятно нам, что главная наша молитва должна быть о том, что Шхина в нас подобна праху. Это значит, что духовная работа - насладить Творца - ощущается нами как низкая и грязная, и мы просим Творца, чтобы Он "посветил" нам (приоткрыл духовное), чтобы "завеса тьмы" (желание самонасладиться) спала с наших глаз. И об этом мы и должны просить, - чтобы "поднял Творец из праха бедняка, из сора возвысил нищего", как сказано в Теилим.

Известно, что Шхина называется "бедная и нищая", как сказано в Зоар, что "во прахе Она". "Из сора возвышающий нищего" - говорится о тех, кто стремится слиться со Шхиной и потому ощущают свое состояние как низкое и тяжелое, и не видят никакой возможности самим выбраться из этого болота. И тогда они просят Творца, чтобы Он поднял, возвысил их.

Если же духовная работа основывается на желании получать, тогда тело (эгоизм) с этим соглашается и не противится, ведь нет у него ни малейшего представления о том, - что такое желание отдавать. И такая работа приводит человека к тщеславию и высокомерию, и он чванится тем, что он "служит" Творцу. Такому человеку кажется, что другие ниже и хуже него, т.к. он видит лишь их недостатки.

Все совершенно иначе у тех, кто продвигается к истине, т.е. - у тех, кто хочет достичь свойства отдачи. Эти люди видят свои недостатки, и поэтому они не считают себя выше других. "Ашпаа" (отдача) может быть только у тех, кто подавил, принизил свое эго. Такие люди называются "приниженными".

Когда такие люди шли по обычному пути, то им казалось, что вся проделываемая ими духовная работа - это очень большое и важное дело, она была для них предметом гордыни. А сейчас, когда они начали идти по пути истины, им стало стыдно, что они все делали лишь ради собственной выгоды, удовлетворяя собственный эгоизм. Но они смогли осознать это только с помощью Творца.

На более позднем этапе человек, идущий по пути истины, начинает понимать, что раз ему помогал в этом сам Творец, то его духовная работа является наиболее важной из всего существующего на свете.

Теперь о понятии "Шхина в галуте" (изгнании, порабощении). Человек должен почувствовать, что Шхина, - т.е. духовное, - находится в "изгнании" в нем. Известно, что человек - это мир в миниатюре, и в нем есть 70 основных народов мира, (совокупность его эгоистических желаний), а Исраэль (желание к духовному), что внутри человека, находится в галуте, т.е. он порабощен этими 70 народами. И потому не в состоянии человек сделать что-либо на благо Творца, а вся его работа - только ради себя.

Свойства, желания человека, направленные к Творцу, называются "народ Исраэля" - "яшар-к-эль", т.е. прямо к Творцу. Когда человек находится в них, он желает доставлять удовольствие Творцу. Но его "народы мира" хотят служить Творцу только получая оплату, т.е. - ради получения собственной выгоды; именно такое, эгоистическое получение и называется "народы мира".

Согласно этому можно объяснить то, что сказано в Талмуде (трактат Мегила): "Исраэль, находящийся в галуте", - т.е. когда народ Исраэля находится в изгнании, и потому не может человек ничего сделать для своего свойства "Яшар-Эль", тогда "Шхина пребывает с ними": человек чувствует, будто Шхина тоже изгнана вместе с ним и потому не может им править потому, что находится под властью "народов мира", - человек ощущает, что находится под властью своего эгоизма.

И об этом сказал царь Давид: "Не нам, но Имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради правды Твоей. Почему говорят народы: "Где же Бог их?" А Творец наш на Небесах. Все, что хочет, делает Он".

Объясним теперь вышесказанное. Когда мы просим Творца, чтобы Он помог нам выйти из рабства (эгоизма), то мы говорим: "Не нам", - т.е. не ради нашего желания получать. Это значит, что мы хотим, чтобы все наши мысли, желания и действия базировались не на желании получать ради себя, (а это уровень народов мира), но "Имени Твоему дай славу", - чтобы Шхина не была в галуте, не была во прахе, т.е. чтобы раскрылось перед нами величие Творца, о чем сказано: "Да будет возвеличено и освящено величие Его Имени".

И это объясняют слова: "Почему говорят народы: "Где же Бог их?". Это значит, что эгоистические свойства "народы мира", что внутри самого человека, сопротивляются альтруистическому свойству "Исраэль", что в нем. То есть, вместо духовной работы, основанной на разуме и сердце (свойство "Исраэль"), эгоизм человека (свойство "народы мира") толкает его к работе, которая основывается только на собственном знании ("бэ тох а-даат"). "Но Творец наш на небесах" - именно продвижение выше разума, выше собственного знания и называется "небеса", и это означает, что Творец - выше нашего понимания.

Почему же Он сделал так, что наша духовная работа требует веры выше знания? Ведь Он мог сделать как угодно, тем не менее Творец решил, что это самый подходящий для человека путь, чтобы смог он прийти к цели творения - получать Добро и наслаждение, оставаясь при этом дающим, т.е. подобным Творцу, а не получая ради собственной выгоды.

Когда мы просим Творца, чтобы "Имени Своему дал Он славу", то, "ради милости Своей", - означает, чтобы раскрылось нам свойство "хэсед", дающее силы для духовного продвижения, т.к. это свойство желаний отдачи - "келим ашпаа". Тем самым мы станем равными по свойствам Творцу, что позволит нам затем получать наслаждение. Такое состояние называется "мерой истины". Как разъясняется в "Учении десяти сфирот": "Раскрытие управления Творца называется "истиной", т.к. это и есть истинное Его желание.

Ведь все сокрытия, существующие в мирах, созданы Им только для того, чтобы раскрылось затем это истинное Его управление - желание насладить Свои творения. Поэтому имя этому исправлению в "Зеир Анпине" - истина". И потому говорим мы в молитве: "Ради истины Твоей".

16. Чем более изнуряли его

"И по мере того, как изнуряли Исраэль, множился он и разрастался, и египтяне стали тяготиться сынами Исраэля" (Тора, глава "Шмот"), - т.е. насколько притесняли его, в той же мере он разрастался и множился. Неужели рост и умножение в работе по духовному продвижению невозможны, если не будут основываться на мучениях? Неужели предварительные мучения - необходимое условие для духовного продвижения?

Чтобы понять написанное, должны мы узнать то главное, что составляет нашу сущность. У Бааль Сулама сказано, что все наше естество, наша суть - это только наше желание получить (наслаждение). И конечно же, наполнение эгоистических потребностей не называется работой, т.к. "работой" называется то, за что получают плату. Работа - это такие действия, от которых человек готов отказаться, но делает их только потому, что нет у него другого выхода, так как страстно желает получить плату, вознаграждение.

Вознаграждением называется то, к чему стремится человек, когда все устремления и желания его направлены к этому. А настоящее страстное желание - это когда желаемое проникло в его сердце настолько, что человек говорит себе: "Если не будет у меня возможности достигнуть этого, то такой жизни я предпочитаю смерть".

Поэтому, если не ощущает человек муки и боль из-за отсутствия того, к чему стремится, то желание это еще не является страстным влечением. И в той мере, насколько чувствует он страдания от нехватки этого, этим определяется величина его устремления.

Из этого следует, что если человек хочет получить какое-либо наслаждение, то должен прежде ощутить недостаток его, ибо нет ощущения наслаждения без желания к его получению. И невозможно наполнить себя ничем, если не чувствовать недостаток этого.

Например, не может человек есть, если нет у него аппетита, получать удовольствие от отдыха, если не было ощущения усталости. Поэтому, если не мучается человек от страданий, которые посылаются ему египтянами (его же эгоистическими желаниями), если не мучают они его изнутри, если желает он слушать их голос и хочет идти прежней дорогой, то это означает, что нет еще у него достаточного желания для избавления из Египта - избавления от своего эгоизма.

Корнем получения в человеке является его эгоизм, и свойство это называется "Египет". Существует множество свойств человека - народов, и их общее деление - на "семьдесят народов мира", потому что в каждом свойстве есть 10 подсвойств. Эти 70 свойств - народов есть как с альтруистической, так и с эгоистической стороны человека, и они соответствуют "противостоящим" свойствам друг друга.

"Египет" представляет собой общий эгоизм, эгоизм в его общем виде. В него упали альтруистические желания, искры духовного - народ Исраэля, который находится там, чтобы исправить эгоизм. Но должны сначала ощутить страдание и боль от того, что не могут выйти из-под власти египтян. Как написано: "И стонали сыны Исраэля от работы, и воззвали к Творцу от этой работы, и услышал Творец их стенания" (Тора, глава Шмот, 2).

Сказано дважды "от работы", потому что стоны их были оттого, что не могли работать ради Творца. И все их страдания - потому, что не могли делать эту работу бескорыстно, т.к. находились под властью египтян - неисправленных, эгоистических желаний.

Поэтому написано дважды "от работы":

а) все стоны их были из-за того единственного, в чем ощущалась истинная потребность, хотя при этом не хватало им и многого другого; это значит, что не желали никаких излишеств и никакой оплаты, и была у них единственная потребность, потому что ощущали страдания

и боль оттого, что не могли сделать что-либо ради Творца; в нескольких словах это можно объяснить так: хотели они, чтобы появилось у них желание наслаждать Творца, а не собственный эгоизм, но не могли прийти к этому, и от этого страдали; и это называется, что хотелось им иметь хоть какую-то опору в духовном;

б) во второй раз "от работы" приходит, чтобы научить тому, что когда "вознесли свои крики о помощи к Творцу", Творец услышал их стоны потому, что просили только о работе, и на это указывает второе упоминание "от работы"; получается, что всякое изгнание, которое ощущалось, было только из-за того, что находились под властью эгоистических желаний Египта, и были не в состоянии сделать что-либо альтруистически.

Написано в Зоар (глава Шмот, 108): "Сказал раби Йегуда: "Обрати внимание, что это так, как сказал раби Йошуа де Сахнин, - что все то время, пока Исраэль находится под властью фараона, не слышны крики Исраэля, но как только упал властитель, как написано: "умер царь египетский", то сразу "застонали сыны Исраэля от работы и вскричали, и вознесли вопли свои к Творцу", но до того часа не получали ответа на свои крики".

И это дает повод спросить: неужели пока не придет время снятия ярма египетского (человеку), - нет места свободе (его) выбора, чтобы раскаялись (его эгоистические желания) и смогли выйти из изгнания? Ведь в комментарии "Сулам" (п. 140) сказано: "В те многочисленные дни" - когда дни пребывания Исраэля в Египте стали многочисленны, т.е. когда состояние изгнания дошло до предела, тогда "...и умер царь египетский", что означает: "Свержен властитель египетский со своих высот, и пало его величие", и поэтому говорится о нем, что "умер правитель египетский", так как потеря своего прежнего положения для него равносильна смерти. А потому как пал царь египетский, то вспомнил Творец Исраэль и услышал молитву их".

И Зоар задает такой вопрос на высказывание "Когда станет невмоготу тебе, то с тобой случится все это": неужели прежде, чем воплотится все, что положено, невозможно прийти к совершенству? И поясняется, что все, что должны пройти, могут пройти в меру ощущения страданий, и это не определяется ни временем и ни количеством, а только величиной, степенью ощущения.

Это можно понять на примере: если человек должен приложить усилие в 1 кг, соответствующее 1000 гр. страданий, то соответственно этому будет оплата, как говорили мудрецы: "По страданиям и вознаграждение". И то, что человек должен раскрыть это тяжелым трудом, прежде чем получит свою плату, - это оттого, что "нет света, наслаждения, без желания к этому наслаждению", потому что нет наполнения, если не ощущался прежде его недостаток. И усилие, которое человек прилагает - это подготовка к тому, чтобы ощутить недостаток, чтобы была у него затем возможность ощутить в нем полноту, наполнение.

И, скажем, 1000 гр. недостатка, - человек может дать их разными частями, которые будут отличаться друг от друга как качественно, так и количественно. Например, человек может прикладывать усилия десять минут в день, - т.е. сожалеть о том, что удален он от Творца, а может сожалеть об этом и десять минут в неделю, или десять минут в месяц он вспоминает о том, что находится в удалении от Творца, и только тогда сожалеет об этом.

Подобно этому - и качество страданий, вызывающих у человека сожаление тогда, когда вспоминает он о том, что находится в отдалении от Творца. И хотя это вызывает боль, но нет у него никакого чувства страха или опасения за то, что удален, - ведь есть вещи, к которым влечет его гораздо сильнее, и боль за них сильнее. Выходит, что и качественную сторону человек должен взвешивать, принимать в расчет.

Есть и в этом у человека выбор, несмотря на то, что должен пройти весь путь усилий и страданий, пока в итоге не придет к полному слиянию с Творцом там, где прежде ощущались им страдания, оттого что отдален от Него.

Но есть у человека возможность уменьшить время прохождения страданий, увеличив как количество, так и качество ощущения страданий, от того, что удален он от Творца. И тут необходимо знать, что есть огромная разница между количественным увеличением этих

страданий - увеличением времени их прохождения, и качественным увеличением их ощущения.

Для того чтобы увеличить количество времени, человек может сделать себе распорядок: сколько времени он может этому уделить, даже принудив себя к этому. То есть при всем том, что не желает тело, - его эгоистические желания, - сидеть и сожалеть об удалении от Творца то количество времени, которое человек выделил для себя, решив, что он должен для этого высидеть столько-то минут, или часов, - все же, если есть у него при этом сильное желание и твердый характер, он сможет выполнить то, что наметил. Ведь это - действие, а в действии человек в силах принудить себя.

Но что касается качества усилий - это намного тяжелее, т.к. не в состоянии человек заставить себя ощутить иначе, чем он чувствует на самом деле. Получается, что если человек попытается разобраться в степени своих ощущений, - насколько он испытывает боль и мучается от того, что отдалился от Творца, то обнаружит, что иногда он испытывает состояние, когда ему совершенно все равно. И тогда не знает он, что ему делать, - ведь не может же он поменять свое ощущение на какое-то иное, - и впадает тогда в состояние паники, растерянности.

И от этого зависит продолжительность изгнания - состояния, когда человек не ощущает никакой связи с Творцом, потому что трудно нам дать необходимое количество усилий, а уж, тем более, их качество. И когда начинает человек размышлять о том, - до какой степени ощущается им потребность в этой связи, то видит, что отсутствие сближения с Творцом не вызывает в нем никакой боли, и нет в нем даже осознания этого. Не чувствует он того, что удаленность от Творца означает отсутствие в нем духовной жизни, и потому это не вызывает в нем никаких страданий.

И тогда не остается ничего другого, как молить к Творцу, чтобы дал ему хоть немного вкусить духовного, - чтобы смог человек ощутить, что смертельно болен и нуждается в исцелении души. Но случается, что человек испытывает состояние такого глубокого падения, настолько находится во власти своего эгоизма, что даже и об этом нет сил у него просить. Тогда все становится ему безразлично, а состояние его определяется как "духовно неживое", т.е. отсутствует в этот момент у человека всякое внутреннее движение к духовному.

И в таком состоянии только группа может ему помочь. Когда находится человек среди своих товарищей по духовному продвижению, не подвергая никакой критике их действия, не выискивая, - есть ли у них мысли, мешающие общей работе, есть ли у них помехи, подобные его помехам, пытаются ли они противостоять всему этому. Или, может, просто из-за того, что даже и не пытаются они разобраться в себе, поэтому в состоянии заниматься Торой и заповедями? "Так зачем же тогда мне уподобляться всему тому, что в них есть?" - в итоге думает он.

И не в состоянии тогда человек получить никакой поддержки от группы, потому что нет у него никакого единения с товарищами, никакого слияния с ними - ведь они недостойны того, чтобы стоило ему с ними соединяться. И тогда не получает он ничего от той силы, которая в изобилии есть в группе. Поэтому мало того, что состояние его определяется как "духовное падение", и не чувствует он никакой потребности в духовном, но наполняют его мысли о собственном величии, - что он может всех вразумить в группе. А группа может помочь лишь тогда, когда пришел человек к своим товарищам не с поднятой гордо головой, оттого что он умный, а они глупцы, а когда отбрасывает он все свое высокомерие и тщеславие.

Вернемся же к первому вопросу, - к тому, о чем писал Зоар: "Когда состояние изгнания дошло до предела, тогда "...и умер царь египетский", так как потеря своего прежнего положения для него равносильна смерти", - ведь если человек не принимает в расчет свои эгоистические желания, то для эгоизма это равносильно смерти. "И потому как упал царь египетский, их правитель", - если эгоизм больше не властен над человеком, - "то вспомнил Творец Исраэль и услышал их молитву", - раскрываются тогда в человеке истинно

альтруистические желания, и вся его дальнейшая работа проходит соответственно желаниям, направленным к Творцу, - свойство "Исраэль" в человеке.

Это дает нам основание полагать, что не поможет никакая молитва, если не пришел еще назначенный срок. Но если это действительно так, - то к чему тогда все усилия, если все равно Творец не услышит такую просьбу?

Попросту говоря, когда придет назначенное время, то почувствует человек состояние духовного подъема, - пробуждение, посланное ему Творцом. И тогда Исраэль, - внутренние устремления человека к Творцу, - пробудившиеся сейчас, раскаявшись, вернутся к вере, - осознает человек, что желание получать для себя является злом для него, и обратится к Творцу.

Получается, что человек может повлиять только на время прохождения страданий. И значит, не стоит человеку ждать, пока придет время его избавления от эгоизма, - что прежде этого времени просьба об этом спасении не будет принята. Имеется в виду время прохождения страданий, - как их количество, так и глубина, качественная их сторона. И есть определенное количество времени, в течение которого должны проявиться все отведенные данному человеку страдания, - во всем их объеме и степени их ощущения. Но мы можем значительно сократить сами страдания тем, что все они раскроются в человеке в течение короткого времени. Но и тогда проявиться должно будет все.

17. Узнай и прими сердцем

В Зоаре, глава Ваэра (стр. 29, п. 89, Сулам) написано: "Открыл раби Эльазар и сказал: "Познай сегодня и прими к сердцу твоему, что АВАЯ - это ЭЛОКИМ". Спрашивает: "Но в этом случае нужно было сказать: "Познай сегодня, что АВАЯ - это ЭЛОКИМ". А в конце: "и прими к сердцу твоему...". Потому что знание, что АВАЯ есть ЭЛОКИМ, действительно, можно принять к сердцу.

Отвечает: "Но сказал Моше: "Если ты хочешь стоять на этом знании, что АВАЯ есть ЭЛОКИМ, то прими к твоему сердцу и так далее... Ведь нельзя познать, что АВАЯ есть ЭЛОКИМ иначе, как посредством "и прими к сердцу твоему", поэтому сначала написано "прими к сердцу твоему", чтобы познать при помощи этого, что АВАЯ есть ЭЛОКИМ".

Порядок нашей духовной работы не таков, как обязывает разум, подобно знанию народов мира: "сначала услышим, а потом сделаем", а наоборот, - "сначала сделаем, а затем услышим", как сказал народ Исраэля на горе Синай при получении Торы: "Сделаем и услышим".

Как сказали мудрецы (трактат Шабат, часть 8): "В час, когда Исраэль поставил "сделаем" раньше, чем "услышим", раздался голос, который сказал: "Кто открыл сыновьям моим эту тайну, которой пользуются ангелы, мои служители?". Ведь тем, что сказали "сделаем и услышим", уподобились ангелам-служителям, а не людям.

Ангелом называется посланец. Есть два вида ангелов.

1. Которому не важно, - что именно посылающий поручил им сделать, их не интересует, в чем суть дела. Как, например, кто-то дал пакет, чтобы передать другому. И не интересно посланному, что находится в пакете, какие отношения между пославшим вещь и получающим. А раз он хочет исполнить приказ посылающего, он делает это с желанием сердца и, разумеется, посланный получает за это действие какую-то награду, и это означает, что он служит своему господину ради получения вознаграждения;

2. Бывает, что посылающий - человек важный, и тогда вознаграждение посылаемого заключается в том, что он удостоился услужить господину, и ему не нужно взамен никакой другой награды.

Следовательно, посланному нет никакого дела и никакой необходимости знать связь, существующую между посылающим и получающим некую вещь так же, как нет необходимости знать, что это за вещь, - т.е. что находится в этом пакете, который он

получил от посылающего, чтобы доставить кому-то. В этом заключается смысл "сделаем" как посланец, и не интересует нас ничего, т.к. мы хотим услужить Творцу, чтобы доставить Ему удовольствие. А наше удовольствие заключается в том, что Он дает нам возможность услужить Ему, - это состояние ангела, т.е. посланца.

А смысл понятия "услышим" в том, что он уже слышит и понимает все, что делается со всех сторон. Это означает, что он уже не называется ангел, - посланец, - а в этом случае он сам превращается в получающего подарок от посылающего. И это отношение уже не называется "посланник и посылающий", а "дающий и получающий"; ибо он сам знает, что находится в этом пакете, потому как дающий хочет, чтобы он получил пакет и увидел важность подарка, который он дает ему.

В соответствии с этим мы можем дать толкование, что понятие "и прими к сердцу своему" равнозначно понятию "сделаем", которое есть ни что иное, как вера выше знания. А после этого можем удостоиться состояния, что "АВАЯ - это ЭЛОКИМ", которое является состоянием "услышим".

А понятие "деяние" означает намерение сделать во что бы то ни стало, а его время - когда нет у человека никакой возможности ответить телу (своим эгоистическим желаниям) на его вопрос о смысле действий человека, и он видит, что то, о чем тело спрашивает - это вопрос правильный, и что нечем ответить на него. И потому нет места для обсуждения и для слов, потому что оно задает правильный вопрос, и есть лишь один ответ - выше знания.

То есть, несмотря на то, что тело сопротивляется всем действиям, которые он хочет сделать ради Творца, в любом случае он должен сказать: "Заповедь приводит к заповеди". Иными словами, есть у него одна заповедь, которую он выполняет всегда - это заповедь обрезания (отторжения эгоизма). Этой заповеди тело не может сопротивляться, поэтому если он может радоваться, что выполняет заповедь Творца, - пусть даже в чем-то одном, - и если он думает о выполнении этой заповеди, о которой у тела нет ни малейшего понятия, то как он может снова пробудить в себе состояние своего деяния и работать снова с той же энергией, как до падения?

Но нужно знать, что каждый подъем - это нечто новое, что когда человек поднимается, - он не поднимается в прежнее состояние, а это всегда, как известно, новое состояние. Как писал Ари: "Один день не похож на другой, одно мгновение не похоже на другое, и один человек (в прошлом кругообороте) не может исправить то, что исправит другой (в настоящем кругообороте)".

И этим можно объяснить слова мудрецов (трактат Минхот, 43): "В то время, когда Давид вошел в купальню и увидел себя стоящим голым, он сказал: "Горе мне, что буду стоять голым (неисправленным) и без добрых дел. Но вспомнил о заповеди обрезания, которое было на его плоти, и вселилось в него веселье. А после того как вышел из купальни, сочинил песню: "...Псалом Давида об обрезании, данном восьмого (дня от рождения)".

Так вот, состояние чистоты называется "купальня", и когда человек входит, чтобы очиститься, считается, что человек вошел в купальню. А когда смотрит на себя, определяя, сколько есть у него Торы и заповедей, о которых он может сказать, что выполнял их ради неба, то видит себя голым, и это, - когда смотрит на прошлое. После этого он смотрит на настоящее и видит, что и сейчас он не хочет делать ничего ради отдачи - и в этом смысл слов "Горе мне, что стою голый без добрых дел". "Так как вспомнил о заповеди обрезания, которое на его плоти, вселилось в него осознание...", - потому что в час выполнения заповеди обрезания не было у него никаких чуждых мыслей, ибо знание младенца не участвовало в этом процессе. И на основе обрезания он начинает сейчас строить весь порядок своей работы, - что это также будет выше знания. "После того как вышел, сочинил об этом песню" - это означает, что после того, как вышел из своего состояния, - т.е. во время подъема, то что называется "вышел из купальни" уже очищенный. "Сочинил об этом песню", ибо на этой основе - "выше знания", - построил все здание от этого момента и далее, т.е. первая заповедь, которая была на его счету, - "выше его знания".

Подобным образом можно прокомментировать слова "увидел себя стоящим голым": это значит, что нет у него никакого желания выполнять заповеди, а если так, то нет у него сейчас никакой связи с духовным, потому что тело сейчас сопротивляется всему, имеющему отношение к святости. "Но потому что вспомнил о заповеди обрезания, которая на его плоти", - что уж этому тело не может противиться, и заповедь эта отпечатана буквально в плоти его тела, и это не заповедь деяния, которое на внешней поверхности тела, - то вселилось в него осознание, что даже в состоянии такого падения он находится в связи с заповедями Творца.

Это может дать ему место для построения здания святости, и чтобы сказать своему телу: "Ты не можешь довести меня до полного отчаяния!". И это при том, что желания его тела говорят ему: "Неужели ты не видишь, что ты полностью оторван от всего дела Торы и заповедей, и нет у тебя ни малейшего желания, а раз так, то что же ты еще мечтаешь о действительности, где Творец приблизит тебя больше, чем остальных? Разве ты не видишь, что ты хуже других?! Откуда ты набрался такой наглости, чтобы думать о том, что он приблизит тебя к истинному пути, - к отдаче без всякого получения, и это в то время, когда ты видишь, что даже с занятиями Торой и заповедями не ради Творца твое тело не согласно?!".

В любом случае, на это есть ответ, что "по начальному намерению оставил Творец заповедь на моем теле, чтобы можно было видеть, что пока еще есть то, что связывает меня с Творцом - это заповедь обрезания, которую ты не в состоянии аннулировать. И это говорит, что "не оттолкнет от себя далекий", но все приблизятся к Творцу". Потому вселилось осознание, что необходимо начать строить все свое знание на обрезании, которое на его плоти.

Это и есть обрезание, которое дано восьмого дня, ибо бина называется "восьмой", и это состояние укрытых "хасадим", т.е. - "выше знания".

18. Обвинители

Сказано в Зоар: "Счастлив народ, умеющий возвещать. Сколько нужно человечеству пройти путями Творца, соблюдая законы Торы, чтобы с помощью Ее удостоиться будущего мира, и чтобы избавила Она их от всех обвинителей, высших и низших. Потому что так же, как есть обвинители внизу, в мире, так же существуют они и в выси, стоящие в неизменной готовности обвинить человека".

Для чего существуют обвинители наверху: когда хотят дать что-либо человеку, тут же появляются его ненавистники, обвиняющие его и убеждающие, что не стоит давать человеку то, что хотят ему дать. Но внизу, - какие могут быть обвинения, относительно кого можно обвинить человека в мире, там, где существует скрытие, - что это за враги внизу?

Все в Торе говорится только относительно самого человека. Если человек хочет продвигаться по пути отдачи, восходящему к доставлению наслаждения Творцу, тогда-то и появляются его внутренние ненавистники: "Дорога альтруизма не для тебя, - говорят они, - она предназначена только для выдающихся личностей, людей с особыми качествами и уникальными способностями, отважных и сильных, могущих противостоять трудностям. Но как можешь заниматься этим ты, ведь нет в тебе всех этих качеств, которыми обладают избранные из народа? Для тебя же сказано, что "среди народа моего я нахожусь", - т.е. продвигайся в одной "колее" с общей массой народа, и пусть не будет у тебя желания быть исключением".

Поэтому и говорит нам Зоар словами раби Йегуды, что "счастлив народ, знающий как возвестить", а Раши поясняет, что это те, кто "знают, как уговорить своего Создателя". Чем же можно уговорить Творца, чтобы насладил Он их? И добавляет раби Йегуда, что для этого нужно продвигаться по пути Творца и соблюдать законы Торы.

Но что это за пути Творца и как можно им следовать, если сказано о них, что "отличны мысли человека от мыслей его Создателя, а пути человека - от путей Творца". Поэтому продвигаться по пути Творца можно только приняв этот путь на веру, поставив его выше

своего понимания и разума. Но если пытаться основываться на собственном разуме, тогда само тело человека (его желания) начинает возмущаться, сопротивляться этому, злословить на человека и обвинять его в том, что человек дает ему понять, что путь отдачи, путь Творца - это не для него.

Таким образом, когда человек начинает выяснять, - в чем заключается его внутренняя работа, и видит те условия, которые ставят перед ним, тогда решает он, что нет у него никакой возможности принять на себя этот путь отдачи. Невозможно это, считает он, по двум причинам.

1) Так как нет в нем полной уверенности в оплате его труда - получении желаемого им, потому что не видел он пока никого, кто получил бы то, для чего прикладывал так много усилий. То есть, когда он пытался разобраться в людях, которые, насколько мог он видеть, покорно терпят условия работы, и он действительно видит, что они вкладывают огромные силы в это, но не видит он, чтобы получили они хоть что-то за свой труд. И если спрашивает он себя: "Тогда почему же они так и не получили желаемое?". Тогда удается найти ему прекраснейшее объяснение этому: тот, кто выполняет все, что требуется от него, тот, конечно же, получает вознаграждение за это. Однако те, кто приложил много усилий, но пока еще не полностью, не на все сто процентов сделали все от них зависящее, - те находятся в состоянии, которое ставит их вне работы, т.к. по их мнению, работа на отдачу, работа ради Творца - она не для них;

2) И возникает тогда второй вопрос: кто может знать, подходит ли он больше них для этой работы; что он сможет дать все, что от него потребуется, сможет выполнить полностью все поставленные перед ним условия, и в результате этого сможет он прийти к слиянию с Творцом?

И обе эти причины приводят его к решению, что он прав на все сто процентов в том, что не желает принять на себя этот путь, который строится на вере выше разума и основан на полной отдаче. Он настолько понимает это, что уверен в том, что не найдется ни одного человека в мире, который смог бы доказать ему обратное.

Но тогда напрашивается вопрос: а что же те люди, которые вступили уже на этот путь, приняв на себя все его условия и решив, все же, работать ради Творца, - как же они смогли преодолеть все эти проблемы и вопросы? Ведь конечно же, если говорят человеку: иди и приложи огромные усилия, но взамен этого ты не получишь ничего, - сразу же рождаются в нем все эти вопросы, не оставляя человека в покое ни на минуту. Так какая же сила может помочь выйти из этого состояния, разрешив эти внутренние вопросы, которые называются "бурные воды"?

И нет иного совета, кроме как продвигаться выше собственного разума, сказав самому себе: "То, что вижу я, что правда на моей стороне, и что следует мне продвигаться тем же путем, что и все, - не соответствует истине. Только тот, кто "видит" духовное, в состоянии увидеть истинное положение вещей. Но тот, кому духовное пока не открылось, нет у него никакой возможности осознать истину".

Но потому как человек, задающий себе все эти вопросы, находится в это время под влиянием своего эгоизма, и потому обращается только к тому, что может дать ему хоть какую-то личную выгоду, - поэтому не в состоянии он видеть правду. И потому сказано о таком состоянии: "Будь неподкупным (к уговорам своего эгоизма), т.к. принявший этот подкуп из зрячего превращается в слепого".

И нет тогда возможности сказать ему, что он прав, ведь он основывается на том, что видит, а видит он, основываясь на взглядах своего эгоизма, и потому все, что видит - ложь. Просто человек должен сказать своему эгоизму: "Слышал я все твои вопросы, но сейчас не в состоянии ответить на них. Лишь когда удостоюсь духовного, альтруистического желания, тогда лишь "раскроются" мои глаза (смогу отделить альтруистическое от эгоистического), и если придешь ты тогда со всеми своими вопросами, тогда, конечно же, я отвечу тебе, и ответы эти будут верными. Сейчас же могу я себе посоветовать лишь одно: идти выше своего знания, т.к. все мое сегодняшнее понимание, весь мой разум приходят ко мне только

со стороны эгоизма. И хотя кажется мне, что все мои расчеты верны, но, вместе с тем, не в состоянии я пока отличить правду от лжи. Это значит, что все, что говорится о работе ради Творца, - сказано не обо мне. А я, как любой обычный верующий человек, которому вполне достаточно простого выполнения заповедей Торы, говорю: "Что положено мне делать - я делаю, о намерении же пусть заботится тот, кто чувствует в этом необходимость, но у меня нет такой потребности - быть умнее всех". Этими измышлениями "подменяются речения праведников", я же хочу продвигаться выше этого, выше того, что подсказывает мне мой разум".

И потому сказано во всех книгах, что человек должен быть чистым перед исполнением каждой заповеди. О чистоте этой сказал Бааль Сулам, что во всем, чтобы ни делал человек, должен он остерегаться, чтобы ложь не примешивалась к его делам, и следить за тем, чтобы каждый свой шаг оставаться на стороне истины.

И еще он сказал: "Как есть разница в соблюдении чистоты между людьми: кто-то следит за чистотой своей одежды, а кто-то чистит ее только тогда, когда грязь уже явно проступает на ней. То есть, это зависит от того, насколько опротивела человеку его грязь. Так же и в духовном - не существует двух одинаковых людей: насколько опротивело человеку его ложное (эгоистическое) состояние, настолько не может он терпеть эту ложь, и в этой мере приближается человек к осознанию своего истинного состояния". "Человек должен знать, что эта грязь (его эгоизм) приносит настоящий вред душе. И поскольку душа - вечна, поэтому человек должен оберегать ее от лжи, чтобы истинное его состояние было чисто от всякой нечистоты эгоизма".

Теперь попытаемся понять сказанное раби Хия бар Аба со слов раби Йоханана, что ученик мудреца, запятнавший свои одежды, должен умереть. Как же может быть такое, что за испорченные одежды человеку полагается смерть? И почему "каждый ненавидящий любит смерть"? Если человек ненавидит что-то, почему это должно являться признаком его любви к смерти?

Объяснением этому является все та же чистота: если человек хочет продвигаться по духовному пути, он должен очищаться от лжи эгоизма, чтобы не примешивалось это состояние лжи к его делам.

Истинным называется состояние работы ради Творца. Рамбам о нем сказал: "Тот, кто работает на Творца из любви, занимается Торой и выполнением заповедей, продвигаясь путями мудрости, не из-за того, что так хочет окружающий мир и не из-за страха перед злом эгоизма, и не для того, чтобы приобрести что-то. А делает добро просто потому, что это добро, и тогда само действие уже доставляет удовольствие".

Так что же означают "грязные пятна на одежде"? Одеяниями называются такие свойства человека, в которые получает он духовное наслаждение и в них же ощущает он жизнь. Они должны быть чисты от любой мельчайшей примеси эгоизма и направлены только на отдачу Творцу.

Но почему сказано, что "каждый ненавистник любит смерть"? Неужели может быть кто-то врагом только из-за того, что любит смерть? Что же означает смерть?

Тот, кто находится в слиянии с Творцом - источником жизни, в том существует жизнь. Но кто отделен от Него - отделен от жизни. Поэтому и сказано "ненавидящий", т.е. тот, в ком нет любви к Творцу, кто не стремится работать только ради Него, а примешивает к духовной работе и свой эгоизм. А так как эгоизм является качеством смерти, потому как приводит к удалению от Творца ввиду различия с Ним по свойствам, поэтому "любит смерть", - т.е. свою эгоистическую природу, и потому становится противником, ненавистником (свойств) Творца.

Раши так поясняет значение слова "ненавистники": "Это те, кто вызывают отвращение у созданий. И люди говорят о них: горе тем изучающим Тору, что вызывают ненависть и порицание, ведь это возбуждает ненависть и к Торе".

Как же это понимать: если одеяние человека (его альтруистические свойства) потемнели от какого-то пятна (примешались к ним свойства эгоизма), то он становится ненавистен людям? И неужели тем самым он приводит к тому, что вокруг начинают ненавидеть Тору, и настолько, что за это полагается ему в качестве наказания смерть? Как сказали мудрецы: "Каждый учащийся у мудреца и запятнавший свои одежды подлежит смерти".

Попробуем объяснить, основываясь на принципах внутренней работы, сказанное Раши о тех, "кто вызывают отвращение у созданий". Созданиями называются желания и мысли самого человека, ведь человек, как известно, называется отдельным, самостоятельным миром. И эти составляющие человека говорят ему: "Горе тем изучающим Тору, что вызывают ненависть и порицание. Ведь о них сказано, что должны быть "прекрасней золота и слаще меда", так почему же мы не видим этого в нашем случае?".

Причиной того, что не видится то ценное, что есть у занимающихся Торой, являются "грязные пятна на их одеждах". То есть, к нашим внутренним устремлениям к постижению Творца примешивается эгоизм во время работы по духовному продвижению. Это и есть те самые "грязные пятна", которые приводят к тому, что наслаждение и наполнение жизнью, идущие от Творца, не могут быть приняты в эти "запятнанные" эгоизмом одеяния, потому как стремления эти в нас еще не исправлены настолько, чтобы совпадать по свойствам с Творцом, т.е. - быть полностью дающими. И тогда творения, что внутри человека, т.е. его мысли, желания, приходят в отчаяние, приводя тем самым к тому, что начинает человек ненавидеть Тору и всю эту внутреннюю работу.

Это значит, что там, где человек, используя данное ему стремление к духовному, должен раскрыть самое ценное, самое дорогое, что есть в Торе, - происходит наоборот! И что же является этому причиной? Происходит это потому, что человек не следит за "чистотой своих одежд" (его желаний к духовному), "пятнает" их.

И потому становится понятным, почему человек, запятнавший "одежды" своих духовных желаний (эгоизмом), - говорится о нем, что подлежит смерти. Ведь эгоизм этот, который он примешивает к своим стремлениям к духовному, приводит к различию его свойств со свойствами Творца, отделяя человека от Источника всего живого. И поэтому сказано о нем, что он "толкает себя к состоянию, именуемому смерть".

Все это происходит потому, что не следит человек за чистотой в своей внутренней работе и примешивает к своей духовной работе и эгоистические свои качества, которые зовутся "работой, не направленной к Творцу". А нужно, чтобы все в человеке пришло к единому стремлению - ради Творца.

19. Пойдем к Фараону (1)

Сказано в Торе, что Творец сказал Моше: "Пойдем к Фараону". Сказано в Зоаре: "Почему сказано "Пойдем к Фараону", ведь надо бы сказать: "Иди к Фараону"? И поясняется: "Это потому, что ввел Он Моше, комната за комнатой, к чудовищу одному высшему, и поскольку увидел Творец, что боится Моше, сказал Он: "Вот над тобой Фараон - царь Египта, огромное чудовище возлежит в его реках". И вести с ним войну должен только Творец, и никто иной. И сказанное "Я - Творец" поясняется: "Я, а не посланник". Из всего этого следует, что сказанное "пойдем" - означает, что пойдем мы вместе, вдвоем.

И чтобы объяснить это в работе Творца, прежде всего надо знать, - что мы требуем за то, что занимаемся Торой и заповедями, чего мы требуем взамен этого? И это должно быть нам ясно для того, чтобы смогли мы понять, что стоит поступиться материальными наслаждениями тела, если мы видим, что они мешают высшей цели, которая и является тем, чего мы требуем взамен занятий Торой и заповедями.

Поэтому надо знать, что основная награда, которую мы желаем получить за выполнение Торы и заповедей - это слияние с Творцом, что означает сравнение с Ним по свойствам, качество "соединения с Ним".

Как сказали мудрецы: "Сотворил Творец злое начало и создал Тору для его исправления". Потому что именно это и есть то кли - желание, которое может принять в себя цель творения "делать добро созданиям". И это, как сказано в "Матан Тора", называется "раскрытие свойств Творца творениям в этом мире".

Получается, что есть две стадии:

а) исправление творения, называемое слиянием;
б) (достижение) цели творения, определяемой как получение добра и наслаждения.

И награда за нашу работу - исправление творения.

Известно, что основная работа - работа по созданию кли (желания), а наполнение, которым является принимаемое наслаждение, приходит со стороны высшего, со стороны Творца, свойством которого является "Желание делать добро творениям".

И, конечно же, с Его стороны нет ничего, что бы помешало Ему дать нам это добро. Все недостатки, нами испытываемые, возникают из-за отсутствия в нас исправленных желаний, в которые смогли бы мы получить наслаждения. Потому что в нас открываются желания, уже прошедшие разбиение эгоизмом. Ведь по причине этого разбиения, произошедшего в мире Некудим, появились "клипот" - эгоистические желания получать для себя.

Объясняется разбиение в духовном на примере разбиения сосуда в нашем мире: если наливать какое-нибудь питье в разбитый сосуд, оно вытекает из него. Так же и в духовном, - если вкрадывается в кли мысль, желание "получить для себя", то наслаждение уходит наружу, - т.е. выходит за пределы альтруистического кли.

Святостью называется состояние "ради Творца", а все кроме этого называется "ситра ахра" - то, что обратно, противоположно Творцу (по свойствам). Поэтому говорится, что святость - это свойство отдачи, свойство Творца, а нечистота - это желание получить для себя. И в силу того, что мы родились после разбиения, так или иначе, все наши желания - только получать, и потому не могут нам давать наслаждение, поскольку, конечно же, - все уйдет в "нечистые силы".

И это вся причина того, что мы удалены от получения того Добра и Наслаждения, которое Творец приготовил нам, потому что все, что бы ни дал Он нам, придет в негодность. И сказано мудрецами: "Кто такой глупец, - теряющий то, что дается ему".

Отсюда следует, что причиной того, что глупец теряет, является то, что он - глупец. Но почему глупец обязан потерять, а у мудрого остается то, что дается ему, и не теряет он?

Надо объяснить, что глупцом называется тот, кто неизменно остается в своей природе, называемой себялюбием, и не ищет всевозможные способы и уловки, чтобы выйти из эгоистического желания получить.

И хотя есть у него удивительные возможности и средства выйти из своей природы, он остается "голым", как в день своего рождения, без другого "одеяния", которое зовется "желание отдавать", - в это одеяние "отдавать" он сможет одеть то добро и наслаждение, которое ему предназначено.

Но бывает, что человек начинает работу по отдаче и объясняет телу, что вся цель работы - получить желание отдавать. И после всех споров, которые возникают у него с телом, оно говорит ему: "Как можешь ты изменить свою природу после того, как Творец создал ее такой, когда вообще все творение, определяемое свойством "произошедшее из ничего", - это только желание получать? Как смеешь ты сказать, что можешь изменить созданную Творцом природу?!".

И на это сказано: "Пойдем к Фараону", - т.е. пойдем вместе, - что Я, Творец, тоже иду с тобой для того, чтобы Я изменил твою природу. И Я хочу одного: чтобы ты попросил Меня о том, чтобы Я помог тебе изменить природу, - обратить ее из желания получать в желание отдавать. Как сказали мудрецы: "Зло в человеке преобладает над ним каждый день, и если бы Творец не помогал ему - не смог бы справиться с ним".

Но и это надо понять: для чего же нужен Творец, - неужели чтобы просить у Него? Ведь это свойственно только человеку из "плоти и крови", который желает почета, чтобы просили у него, чтобы знал просящий, что именно этот человек помог ему. Но как можно сказать такое о Творце?

Согласно правилу, что нет света без желания, готового к его принятию, - т.е. невозможно наполнение, если не было предварительного ощущения недостатка, - поскольку пока нет недостатка в чем-либо, если дать человеку это, то не сможет оценить его. А если не может оценить важность - не может остерегаться, чтобы не украли у него эту вещь.

И вот это и есть причина, - почему человек должен просить помощи от Творца. Ведь если дадут ему просветление свыше, - то чтобы знал, как беречься, чтобы не забрали у него "темные силы", знающие, в отличие от него, цену духовному просветлению.

А настоящая просьба начинается как раз тогда, когда человек видит, что он сам не может помочь себе, тогда он знает совершенно точно, что нет ничего другого, как только просить Творца, чтобы помог ему, иначе останется отделенным от духовного и не будет у него никакой возможности выйти из состояния себялюбия. Поэтому, когда Творец помогает ему, он знает уже, что это - большая ценность, и надо очень остерегаться, чтобы не отобрали ее посторонние.

И это то, о чем говорит Ари в седьмой части "Учения десяти сфирот": "И это тайна преследования злом и нечистой силой праведников, - чтобы прегрешили, - для того, чтобы присосаться к духовному, словно нет им жизни без того. И когда увеличивается доброе и святое, усиливается их живучесть, и не удивляйся теперь, зачем злое начало преследует человека, заставляя его согрешить, и пойми это".

Поэтому, чтобы человек сумел уберечься и не потерять то, что дают ему, должен приложить сначала большие усилия, потому как то, что дается человеку с усилиями, заставляет его остерегаться, (что бы) не потерять приобретенное.

Но во время работы, когда человек видит, что далек еще труд от своего завершения, он иногда отходит от "работы" и приходит в отчаяние, и нуждается тогда в дополнительном укреплении, - поверить в Творца, что Творец поможет ему. И то, что помощь еще не приходит, говорит о том, что еще не дал того количества и качества усилий, которое необходимо для того, чтобы ощутить недостаток, чтобы смог затем получить наполнение.

Как написано в "Предисловии к Учению десяти сфирот", п.18: "И если кто-нибудь занимался Торой и не смог избавится от дурных склонностей, то это или из-за недостаточного усердия дать необходимые в изучении Торы труд и усилия, как сказано: "Не трудился и нашел - не верь", или, может быть, - дал нужное количество усилий, но пренебрег качеством".

Поэтому: "Пойдем к Фараону", - надо держать это в сердце и верить в это во всех состояниях, самых плохих, какие только будут. Не уходить от работы, но всегда быть уверенным в Творце, что Он может помочь человеку, когда понадобится ему как маленькая помощь, так и большая.

И, говоря откровенно, тот, кто понимает, что нуждается в большой помощи от Творца, поскольку он хуже всех остальных людей, он более подходит, чтобы молитва его была принята, как сказано (Теилим 34,19): "Близок Творец к сокрушенным сердцем, и угнетенных духом спасает".

Поэтому нет оснований у человека сказать, что он негоден к тому, чтобы Творец приблизил его, и это причина того, что он ленится в работе. Но человек должен все время находиться в преодолении, борьбе и не давать проникнуть в мозг мыслям отчаяния. И это, как сказали мудрецы (трактат Брахот 10): "Даже когда острый меч возложен на его шею, не оставит милосердие".

И "меч возложен на его шею" – то есть, несмотря на то, что зло человека, называемое себялюбием, "возложено на его шею" и хочет отделить его от святости, показывая ему, что

нет никакой возможности избавиться от его гнета, тогда должен человек сказать, что то, что перед ним предстает сейчас, - это правда, но "не оставит милосердие", - то есть он должен верить, что Творец может дать ему милосердие - свойство отдавать. Своими силами человек не способен выйти из-под власти эгоизма, но Творец, помогая, безусловно, может вывести его, и это то, что написано "Я Господь, Творец ваш, который вывел вас из страны Египет, чтобы быть для вас Творцом".

И это мы произносим во время утренней и вечерней молитвы "криат Шма", что это - принятие на себя власти высшего управления, поскольку мы должны знать, что Творец выводит человека из-под власти получения, определяемого как "разделение", и вводит его в духовное. И тогда осуществляется "чтобы быть для вас Творцом", и теперь он называется народ Исраэля, а не народ земли. И это то, о чем сказали мудрецы (трактат Псахим, 118): "Сказал раби Йоханан Бен Лакиш: "Когда Творец сказал Адаму: "И колючку и чертополох произрастишь себе", - залились глаза его слезами, и сказал он: "Создатель, я и осел мой будем есть один корм?". Но поскольку сказал ему Творец: "В поте лица своего будешь есть хлеб", - успокоился".

Но надо понять, что претензия Адама Ришона, не понявшего действие Творца - за что полагается ему, что он будет есть один корм вместе с ослом его, - претензия правильная, и подтверждение тому: Творец дал ему совет есть хлеб, и если бы претензия не была оправданной, Творец не принял бы ее. Но с другой стороны, претензия его непонятна: в чем его преимущество? Разве не говорили мудрецы (трактат Санедрин, 38): "Человек сотворен в канун Субботы, и если одолеет его гордыня, говорят ему, что комар значительнее тебя в Сотворении мира"?! И если у комара преимущество, - то в чем же претензия, что "я и осел мой будем есть из одних яслей"? Но надо объяснить, что после того как согрешил, - упал в свойство себялюбия; тогда стал похож на осла, не понимающего ничего, кроме своего эгоизма, и поэтому "залили слезы глаза его" и сказал: "Я и осел мой будем есть из одних яслей?". То есть, - из одного свойства, себялюбия? Поэтому дал Творец ему совет: "В поте лица ешь хлеб", потому что хлеб называется пищей человека: то есть, посредством усилий он выйдет из свойства "народы мира" и назовется тогда именем "народ Исраэля" - по имени свойства, которое приобрел, направленного к Творцу.

Но когда народ Исраэля был в изгнании в свойстве египтян, а египтяне называются народом, подобным ослу, - имеется в виду только себялюбие, - поэтому спасение Исраэля было в том, что Творец вывел их из Египта.

И это то, к чему нужно направить желание при принятии на себя высшего управления: "Я - Творец ваш, который вывел вас из страны Египет, чтобы быть для вас Творцом". Что именно с помощью Творца можно выйти из Египта и удостоиться свойства "быть для вас Творцом".

20. Кто укрепил сердце свое

В книге Зоар написано: "Сказал раби Ицхак: "Не нашли мы никого больше, кто ожесточил бы свое сердце перед Творцом, как Фараон". Сказал раби Йоси: "Но ведь цари Сихон и Ог тоже ожесточили сердца свои". Ответил ему раби Ицхак: "Это не так: они ожесточили сердца свои против Исраэля, а не против Творца. Фараон же ожесточился именно против Творца: даже видя всю Его мощь, - не вернулся он к Нему".

Какая разница в том, что они ожесточили сердца свои против Творца, или против Исраэля? Вся ненависть, что есть у других народов против Исраэля, из-за того, что он является народом Творца. Как сказано: "Я выбрал гору Синай, чтобы была ненависть у язычников к вам" (на иврите название горы - "Синай" и ненависть - "сина").

В вопросе ненависти к Исраэлю. Фараон ненавидел народ Исраэля и хотел уничтожить его, а когда Моше пришел с просьбой Творца отпустить народ Его, не захотел слушать Фараон и сказал: "Кто такой Творец, чтобы слушался я Его?".

Цари Сихон и Ог также ненавидели Исраэль. Причина ненависти Сихона и Ога к Исраэлю в том, что ожесточили сердца свои против Исраэля, - что народ Исраэля не важен,

поэтому ненавидят его. Как и Фараон ожесточился в сердце своем против Творца, - что Творец не важен в глазах его, - поэтому есть у него ненависть к народу Исраэля. Если так, то в чем разница?

Необходимо знать, что есть два препятствия, стоящие против человека и не дающих перейти через границу в духовный мир, достигнуть любви к Творцу. Рассмотрим первое препятствие.

Человек рождается с желанием получить для себя и не в состоянии сделать что-нибудь без эгоистического расчета. Так человек может отказаться от получения себе, отдавая что-то кому-то, если это дает ему душевное удовлетворение. Например, человек может работать для важного человека: скажем, большой человек появился в аэропорту с чемоданом и дал его одному из своих поклонников, а затем вручил сто долларов за его помощь. Конечно, поклонник откажется от оплаты и возвратит сто долларов. Почему он отказывается от оплаты за свой труд? Может, ему оплатили недостаточно? Ведь если бы великий в его глазах человек дал десять долларов простому носильщику, тот был бы доволен! Так почему же он не желает получить плату в виде денег? Потому, что имеет возможность услужить своему кумиру, что стоит в его глазах больше ста долларов.

Отсюда видно, что для кого-то важного человек в состоянии работать без обычной оплаты. И поэтому, когда начинает выполнять Тору и заповеди ради Творца, в состоянии человек отказаться от самолюбия ради Творца. В чем же проявляется препятствие в работе на Творца, чтобы человек не смог идти к Творцу? Препятствие проявляется только в одном - оно не дает возможность человеку представить величие и важность Творца.

Следовательно, вся сила, что есть у ситра ахра, направлена против Творца. Говорит она человеку: "Я знаю, что ты сильный человек, что ты можешь справиться с пагубными желаниями своими, - не как люди, слабые сердцем и характером. Ты же сильнее всех, а то, что ты не идешь путем правды, - это потому, что цель не очень важна, чтобы ты аннулировал свое "я" из-за нее". И этим она мешает ему достигнуть цели.

Сказано в Зоар раби Ицхаком: "Не найти еще такого, кто бы ожесточил свое сердце, как Фараон", потому что это свойство человека, называемое "Фараон", не видит важности Творца. Поэтому сказал: "Кто такой Творец, чтобы послушал я Его?". Это первое препятствие.

Второе препятствие появляется, когда эгоистическая, нечистая сила человека, препятствующая (ему) оценить величие Творца, видит, что человек начинает преодолевать претензии первого препятствия, и идет верой выше знаний, не обращает внимания на то, что она говорит ему. Тогда появляются претензии к свойству Исраэль в человеке. То есть, все претензии направлены против желания идти дорогой Творца, которая называется "Исра – Эль", - "прямо к Творцу", - т.е. человек желает, чтобы все его действия, которые он совершает, поднялись прямо к Творцу, и не желает, чтобы было в нем другое намерение.

Так что же делает второе препятствие? Оно приуменьшает значение свойства Исраэль в человеке, заявляя ему: "Свойство Исраэль, что внутри тебя, очень слабо и по способностям, и по силе противостояния. И путь, который ты выбрал, - чтобы все действия были альтруистическими, - это можно требовать с того, у кого свойство Исраэль сильно, со всеми подходящими данными, а именно: хорошее воспитание, способности, и он крепок сердцем, чтобы смог бороться с плохим началом, что внутри него, - такой человек сможет идти этим путем, но не такой слабохарактерный, как ты".

Так в чем же препятствие? Уже не ведется разговор о важности цели, - как претензии Фараона, который преуменьшал важность цели: "Цель - она очень важна, но не думаешь же ты, что сможешь идти этим высоким путем, - поэтому иди дорогой масс и не будь исключением. И только этот путь твой". Так в Зоар сказано о разведчиках: "И вернулись, т.е. вернулись на плохую сторону, сошли с дороги истины, когда спросили: "Что мы будем иметь? До сегодняшнего дня не видели хорошего в мире, - трудимся в Торе, а дом пустой. И кто заслуживает тот мир, кто войдет в него? Может быть было бы лучше нам, если бы не очень старались? Ведь трудились и учились, чтобы узнать часть того духовного мира, что

предложил ты нам, - мира с молочными реками и медовыми берегами! Хорош он, высший мир, как мы узнали из Торы, но кто может заслужить его, войти в него, жить в нем...? Только тот, кто не считаясь с этим миром, не стремясь к богатству, заслужил высший мир. Кто он, который сможет сделать так, чтобы заслужить его? Детей великанов видели мы в нем, - т.е. необходимы сила и мужество, - а ведь сказано, что Тора ослабляет силы человека!". Претензия разведчиков, как комментирует Зоар, - не в важности Творца, как претензии Фараона, - а эти, вторые препятствия основаны на противостоянии Исраэлю.

Теперь возможно объяснить разницу между претензией Фараона, который ожесточился против Творца, и претензией царей Сихона и Ога, которые ожесточились против Исраэля.

Фараон сказал: "Кто такой Творец, чтобы послушал я Его?", - потому что все его силы направлены на уменьшение важности Творца. И это первое препятствие. Сихон и Ог ожесточились против Исраэля, т.е. хотели принизить значение Исраэля - это второе препятствие.

На все эти претензии нет другого ответа: только идти верой выше знаний, не обращая внимания на них, верить в Творца, что Он может всем помочь, и нет силы, способной противостоять силе Творца, и поэтому должны верить в Творца, в то, что Он поможет.

Об этом написано в книге Зоар: "Сказал раби Йегуда: "Сказал раби Ицхак: "Фараон был умнее всех чародеев своих, в каждом поступке их увидел, что будет освобождение Исраэлю, Фараон не думал, что существует другая связь, властвующая над всеми нечистыми силами, поэтому ожесточил свое сердце".

По словам Зоара получается, что свойство Фараон находится внутри знания, и нет никакой возможности с помощью разума выйти из-под их власти, а идти вперед можно только "силой веры выше знания". Это сила, которая аннулирует все силы, существующие в мире.

21. Время - Торе и время - молитве

Всегда надо различать между Торой и работой. Торой называется ступень, которая как бы скрыта сама в себе, и тогда невозможно говорить со стороны человека, - он как будто вообще не существует в мире, а говорится только со стороны Торы, которая состоит вся из имен Творца. И тогда должен человек обратить внимание на важность Торы, т.е. - от кого мы говорим.

Это означает, что мы всегда должны помнить, что говорим только от Творца: как Он дал нам порядок поведения, как Его свойства, передаваемые высшим светом, оказывают влияние на души, и как они получают эти свойства-имена и поддерживают их существование, т.е. чтобы не было у них падения в результате раскрытия этих святых имен, как сказано: "Кто поднимется на гору Творца, и кто устоит на Его святом месте?"

Но в то время, когда человек пытается почувствовать, от Кого он говорит, - т.е. что он говорит от Творца, - он осознает, что на самом деле нет у нас ни малейшего понятия, что все, о чем мы говорим - от Творца, и связи (с этим); и мы должны только верить, что вся Тора состоит из имен Творца, и Он одевается в разные запреты и заповеди, которые человек должен выполнять по отношению к Творцу, или к другим людям; или так же Творец может одеваться в разные истории, описанные в Торе, или в язык каббалы и святые имена. И тогда мы должны обязательно помнить, что внутренняя часть, которая облачается во все эти одеяния, относится исключительно к Творцу, как сказано, что "вся Тора - это имена Творца".

Поэтому когда мы занимаемся Торой, мы должны учить как учат массы, - то есть должны помнить, о Ком мы говорим, и учить в трепете и страхе. В таком виде мы можем притянуть на себя свет из Торы, почувствуем, что в этом вся наша жизнь. Вследствие учебы с таким намерением, человек может находиться в радости от того, что находится в слиянии с Источником жизни. Человек начинает чувствовать, что желание Творца - насладить Свои творения, что это желание является причиной создания всех миров. И это наслаждение мы

должны притянуть на себя из Торы, и это называется - что мы возносим хвалу только Торе, и совсем не думаем о самих себе.

Поэтому находим, что во время изучения Торы человек должен находиться в совершенстве, согласно правилу: "Там, где мысли человека - там он и находится". И от такого состояния должен человек получить жизненную силу на весь день, потому что "время - Торе и время - молитве", то есть, состояние "Торы" отделено от состояния "молитвы", - скрыто одно от другого.

А время работы - это совсем другое понятие, так как там говорится от имени человека, Тора же говорит нам только со стороны Творца, потому и называется "Его Торой". Напротив, работа касается именно человека, т.к. человек обязан трудиться, как сказано "человек рожден тяжело работать…". И находим, что человек - это творение, ощущающее недостаток (наслаждения), созданное из "ничего", и он называется "желанием получить", которое мы должны наполнить (наслаждением, исходящим из Творца), так как это и есть цель творения.

И вследствие закона единения свойств с Творцом создано сокращение на это желание, мы же должны исправить это сокращение на желание получать все ради Творца, и только тогда сможем прийти к цели, которая является желанием Творца насладить Свои творения. И чтобы пройти это сокращение, дано нам средство, называемое Тора и заповеди, как сказано: "Я создал эгоизм, и Я же создал Тору для его исправления".

И здесь - в деле, касающемся работы, всегда нужно выяснять, продвигается ли человек к цели исправления, или нет, - есть ли уже у него зачатки альтруистического желания, получил ли уже что-то от средства, называемого Тора и заповеди в виде очищения своих мыслей и желаний. Из этого видно, что в работе всегда должен присутствовать самоконтроль.

Вместе с тем не подвергают сомнениям то, что написано в Торе, а учат Ее такую, какая Она есть; только должны просить совета, как поднять важность Торы, которая является действительностью, называемой "имена Творца".

И находим, что когда учим из Торы какие-либо законы, или просто рассказы о каких либо событиях, или пути работы, - все это еще не называется Торой, хотя и изучается из Нее. А сама Тора не имеет никакого отношения к созданиям, а только к Создателю.

Другими словами, Тора называется раскрытием присутствия Творца. Это является внутренней частью Торы. А все, что раскрывается как внешнее действие, т.е. законы, запреты, пути работы и просто исторические рассказы, - все это называется "одеяния Торы". А только имена Творца, Его раскрытие человеку, называется внутренней частью Торы.

После всего сказанного возникает вопрос: если Тора сама по себе относится только к Создателю, то это похоже на ступень, называемую "друш" (требование, "требуй - и получишь плату").

Но что человек может вынести из того, что учит Тору, если у него нет никакой связи с Ней? И об этом сказали мудрецы в трактате Кидушин (стр.40): "Увеличивай требование, которое приходит в результате действия, потому что человек нуждается только в действии, как сказано "…создал Творец для действия", поэтому главное - не требование, а действие. И из этого следует, что "увеличивай требование, которое приходит в результате действия" - означает, что свет, который находится в Торе, и который является внутренней Ее частью, светит человеку, чтобы появились у него силы совершать хорошие поступки. И это и называется скрытая сила Торы, с помощью которой появляются у человека силы действовать, как сказано в Торе "создал Творец, чтобы делать".

И это то, о чем сказали мудрецы: "Время - Торе и время - молитве", т.е. каждое из состояний в - сокрытии друг от друга, потому что во время занятий Торой человек должен думать только о Ее важности, а не о Ней самой.

Но во время молитвы человек должен, прежде всего, выяснить для себя - чего ему не хватает, чтобы смог просить на это ответ, т.к. невозможно человеку осознать чего ему не

хватает, прежде чем не начнет искать в себе это. Это ведь только в материальном мире понятно - чего у тебя нет, т.к. ощущение недостатка чего-либо рождается в нас из желания получать, а только его мы и ощущаем, оно раскрыто нам. В духовном же все построено на альтруистическом желании отдавать, оно являет собой основу творения духовного мира, - ведь Малхут, называемая "желание получать", стремилась стать подобной Творцу, т.е. приобрести желание отдавать.

И это как следствие продолжается в творениях, уже прошедших "разбиение сосудов" и "грехопадение Адама", и не в состоянии человек просто так ощутить потребность в желании отдавать. Он должен приложить огромные усилия для того, чтобы почувствовать в себе недостаток этого желания.

И в мере ощущения важности недостающего ему желания отдавать, в мере этого человек может молиться Творцу, чтобы помог Он ему и дал ему кли, т.е. желание. И чтобы все его тревоги сводились к тому, что нет у него еще этой силы, называемой "желание отдавать". Но в той мере, в которой он еще удален от этого желания, в той же мере он должен сожалеть об этом и просить милости у Творца, чтобы сжалился над ним и дал ему это альтруистическое желание.

Более того, человек должен просить у Творца, чтобы дал Он почувствовать нехватку желания отдавать, что это то единственное, что задерживает его продвижение в духовный мир, т.к. ощущение этого как недостатка не приходит само по себе. И поэтому находим, что Творец должен дать человеку как сосуд - желание, так и его наполнение - свет.

Исходя из этого, поймем сказанное "Впереди и сзади Ты окружаешь меня". "Сзади" - это желание человека, "впереди" - это свет Творца, наполняющий это желание. Таким образом, находим, что как кли, так и свет - все это исходит от Творца.

И, как сказано мудрецами в Талмуде, в трактате "Кидушин": "Идеальное лекарство, - если станет тебе Тора эликсиром жизни", так Творец сказал Исраэлю: "Я создал злое начало, - эгоизм, - Я же и создал Тору для его исправления. Если вы занимаетесь Торой, то вы не будете отданы в его руки".

Свет, находящийся в Торе, являющийся внутренней ее частью, он и возвращает к своему Источнику - к Творцу. Но мы должны направить свои намерения на получение этого света во время учебы, как сказано у раби Йегуды Ашлага в "Предисловии к Учению десяти сфирот", п.17.

22. Вся Тора - это одно святое Имя

Сказано в книге Зоар: "Сказал рав Ицхак: вся Тора является одним святым Именем Творца, и с помощью Торы создан мир". С помощью Торы создан человек, как сказано: "Молвил Творец: "Сделаем человека". "Сделаем" - сказано во множественном числе, как сказал Создатель Торе: "Ты и Я поместим человека в мир". Раби Хаим сказал, что письменная Тора - это Зеир Анпин, а устная Тора - это Малхут, и они поставят человека в мире".

Отсюда мы видим:

а) вся Тора - это одно святое Имя;
б) мир создан с помощью Торы;
в) человек создан с помощью Торы.

Всем известен комментарий мудрецов: "Берешит" ("вначале") - относится к Торе, которая называется "решит" (начало), и к Исраэлю, который также называется "решит" (начало). Миры были созданы с целью насладить творения, то есть для душ, чтобы души получили наслаждение. Но если со стороны Творца существует желание насладить, то чего недостает созданным для того, чтобы получить это наслаждение?

Для того, чтобы сравниться свойствами с Творцом, должны творения заслужить свойство отдавать. А так как желание отдавать не естественно для природы человека, то речь идет о

том, чтобы Творец дал эту силу, называемую "желание отдавать". И человек получает эту силу отдачи с помощью Торы, так как свет Торы возвращает человека на верный путь.

В соответствии с этим: если начало - это Исраэль, а Исраэлю нужна Тора, чтобы получить уготовленное наслаждение, то и Тора называется началом, так как одно без другого не существует.

Известно выражение Зоара: "Тора, Исраэль и Творец - едины"; если Исраэль прикладывает усилия в Торе, с помощью этого он постигает Творца, т.е. - имена Творца.

Есть отличие между двумя свойствами Торы:

а) свет Торы, который приходит, чтобы вернуть человека на верный путь, - свет исправления желаний (сосудов);
б) свет постижения, который является святыми именами Творца и зовется раскрытием Божественности Творца творениям в этом мире.

Когда мы учим Тору, нужно помнить об этом делении.

1. Притягивать свет исправления, который создает в нас желание отдавать. А без свечения Торы невозможно достичь желания отдавать. В то же время, - какую награду человек ожидает получить за изучение Торы? Все желания человека направлены на получение этого желания, - сосуда, называемого "сосуд отдачи".

Именно после того как человек начал работу по отдаче и уже приложил много усилий, чтобы делать что-то с намерением ради Творца, - только тогда он по-настоящему узнает, что невозможно избавиться от эгоизма, данного ему природой, только тогда начинает понимать, что нуждается в милости Творца, и что только Творец может создать в нем желание отдавать. И эта помощь приходит в виде света Торы.

И поэтому нужно всегда исследовать себя во время учебы: в чем моя цель при изучении Торы? То есть, чего я должен требовать во время учебы? И тогда говорят ему, что для начала нужно просить желание, чтобы появилось желание отдачи, с которым исчезает скрытие Творца от человека, - скрытие, которое Он специально создал относительно человека. В этом процессе человек начинает ощущать Творца, чувствовать смысл в работе ради Творца, радоваться, потому как святость порождает радость. Ведь там, - в желании отдавать, - светит свет, дающий наслаждение творениям.

И это называется подготовкой сосудов, чтобы стали пригодными для получения высшего света. То есть, человек желает своими усилиями в учебе удостоиться желаний (сосудов) отдачи, соответственно правилу: "Свет Торы возвращает человека на верный путь". (Но если человек еще не решил, что нужно всегда идти по пути отдачи, чтобы все его действия были ради Творца, то на него не распространяется правило "Свет Торы возвращает человека на верный путь").

2. После того, как удостоился желания отдавать (сосудов отдачи), он достигает уровня, называемого "постижение Торы". Это постижение называется "имена Творца", ступень, на которой языком Зоара "Тора и Творец и Исраэль едины".

Теперь можно понять сказанное в Зоаре: "С помощью Торы создан человек". Какая связь между Торой и человеком, что значит, что человек создан Торой?

Прежде всего, надо понять, сказанное мудрецами: "Раби Шимон бар Йохай говорил, что Исраэль называются "адам", а язычников нельзя называть "адам". Что это за ступень "адам" (человек), что язычники не могут быть названы "человек"? Сказано: "Послушай самое важное: бойся Творца и выполняй Его заповеди, т.к. в этом весь человек". Откуда известно, что в этом весь человек? Потому что сказал раби Эльазар: "Сказал Творец, что весь мир создан только для этого".

"Человек" - это тот, кто трепещет перед Творцом. Но так как человек создан с эгоизмом, который отдаляет его от трепета перед Творцом, то как можно человеку достичь трепета перед Творцом? И на это существует ответ: с помощью Торы человек может победить

эгоизм, как сказано: "Я создал эгоизм, и Я создал Тору, помогающую против эгоизма, так как свет Торы возвращает человека на верный путь". Отсюда поймем сказанное, что человек создан с помощью Торы: ведь ступень "человек" достигается с помощью Торы, а это означает "и Торой создан человек".

И так же можно объяснить сказанное в Зоар, что "с помощью Торы создан мир". Ведь это тоже трудно понять: какая связь существует между Торой, - полностью духовной сущностью, называемой "имена Творца", и материальным миром, исходящим из Торы? Сказано, что мир создан, т.е. - имеется в виду весь целый мир - мир, в котором находятся души, в котором осуществляется цель творения насладить души, чтобы они получили все уготовленное наслаждение.

Создание мира - имеется в виду создание эгоизма. Но чтобы было сравнение свойств между "ветвями" (душами) и "корнем" (Творцом), произошло скрытие высшего света, источника наслаждения. Тогда как же возможно существование мира, чтобы творения получали и не умирали, как было с разбиением сосудов, которые разбились и умерли потому, что не было у них намерения доставить удовольствие Творцу? С помощью Торы, свет которой возвращает на верный путь, создания получат желание отдавать, в которое смогут получить все наслаждение. И это осуществится потому, что смогут получить с намерением отдавать. Это и означает, что "с помощью Торы создан мир", т.к. создание мира было сразу с намерением ради Творца, чего можно достичь только с помощью Торы.

Из всего этого следует, что мы всегда должны помнить о цели насладить творения, и если эгоизм приходит к человеку и задает все трудные вопросы Фараона, то не нужно отталкивать его, а надо сказать себе: "Сейчас со всеми твоими вопросами я могу начать работу ради Творца". То есть, не говорить, что вопросы эгоизма возникают для того, чтобы понизить человека с его ступени, а наоборот, - они приходят, чтобы дать ему место для работы, - так, что с помощью этого он будет подниматься по ступеням совершенствования.

То есть, всякое преодоление себя в работе называется продвижением, как грош к грошу собираются в крупную сумму, так и преодоления собираются до определенной степени, - нужной, чтобы вдруг стать сосудом для получения высшего наслаждения.

"Преодоление" означает, что берется часть сосуда получения и превращается в сосуд отдачи. Это похоже на "масах" (экран), который нужно поставить на "авиют" (толщину эгоизма человека). Получается, что если нет эгоизма, - не на что делать экран. Поскольку эгоизм посылает человеку недуховные мысли, - это подходящее состояние поднимать эти недуховные мысли до уровня "лемала ми даат" (выше своего понимания).

И так человек может поступать с каждым желанием, которое пожелает его душа, - т.е. не говорить, что у него отняли работу, а должен сказать, что с небес ему даны желания и мысли для того, чтобы он внес их в святость. Получается, что его приближают сверху, и поэтому ему послана работа.

Об этом сказано: "Прямы пути Творца, праведники пойдут по ним, а злодеи потерпят неудачу". То есть, если человек удостоится, он восходит по духовным ступеням, а если нет - он духовно опускается. Спуск происходит медленно, в соответствии с личными ступенями.

Обычно человек забывает о работе, - что нужно стремиться к слиянию с Творцом, - а вместо этого вся энергия уходит на материальные вещи. То есть, тогда он находит больше смысла в материальных вещах. Ведь когда человек работал ради Творца, тогда был немного отдален от материальных вещей, считал, что не надо считаться с материальными потребностями.

Но теперь, когда начал отдаляться от работы ради Творца, то тогда любая вещь, не имевшая значения для него, вдруг приобретает важность до такой степени, что даже мелочи становятся большим препятствием на пути, и он не может продвигаться вперед.

Иногда человек опускается настолько, что при одном воспоминании о духовной работе становится грустным и хочет только спать. То есть, хочет убежать от этого состояния и думает, что с помощью сна забудет о своих состояниях.

А иногда доходит до такого разочарования, что говорит: "Я не вижу никакого продвижения, а наоборот, если посчитать, сколько я вкладываю усилий, так уже должен был бы продвинуться немного в духовном, но вместо этого я вижу, что иду назад. И уж, наверное, эта работа по отдаче не для меня, т.к. у меня не хватает способностей для этой работы, и потому что у меня слабый характер, и у меня не хватает сил преодолеть свои желания".

И после всех споров с собственным телом (эгоизмом), тело дает ему понять, насколько он правильно говорит - и тогда наступает состояние, когда он хочет убежать от своей духовной цели и опять погрузиться в материальный мир, как все общество, и больше не заинтересован быть умнее масс, а хочет жить как все. И самое главное, что он уверен в том, что его решение не может быть другим.

Что же делает Творец? После того, как этот человек уже все забыл, он вдруг получает сверху от Творца желание к духовному и начинает снова постоянно работать. И тогда он полон сил и уверенности в том, что обязательно достигнет слияния с Творцом. И тогда забывает все решения, которые принял, находясь в здравом разуме и с четким расчетом до такой степени, что даже сожалел о своем первичном решении начать работу ради Творца. А ведь он был уверен в правильности своих расчетов на сто процентов. Но возбуждение к работе, полученное сверху, заставило его забыть обо всем. Смысл этого действия со стороны Творца в том, что Творец желает показать человеку настоящий порядок работы, желает продемонстрировать сверху, что человек не стоит ничего со всем своим разумом, а только если обратится к Творцу с просьбой о помощи, - только тогда сможет спастись.

И только если это будет настоящая просьба, т.е. если будет точно знать, что нет никакой возможности для человека выйти из-под контроля эгоизма, называемого "египетское изгнание", в котором находится и сердце и разум.

Но если человек только говорит, но не чувствует на сто процентов, что не в состоянии помочь себе, то тогда не приходит сверху настоящее приближение, и тогда возвращается обратно туда, где был раньше. То есть, снова появляются у него эгоистические мысли и желания, и опять ведутся прежние споры с собственным телом, и возвращаются прежние состояния, и опять решает, что надо бежать от работы по отдаче. И опять приходит к нему возбуждение сверху, называемое "зов Творца", когда его снова призывают, желая приблизить к Творцу, и если опять не старается использовать данный ему шанс, то тогда опять все повторяется в том же порядке.

Несмотря на это, не надо пугаться того, что эгоизм иногда показывает свои темные стороны, а нужно всегда идти выше своего понимания, и не прислушиваться к советам эгоизма, который пытается отделить нас от святости, и преодолевать эгоизм с помощью настоящей молитвы, и тогда наверняка сможем выйти из-под власти Египта и заслужить спасение.

23. На ложе ночном

Зоар (глава Тазрия) по тексту "Песнь песней" спрашивает "о моем ложе": "раби Эльазар сказал: "Народ Израиля, говоря с Творцом о галуте, т.к. он находится среди других народов, лежит в другой стране, оскверненной, - поэтому он просит о ложе своем". Галут называется ночами. Поэтому просит любовь души своей, чтобы вытащил ее оттуда.

Известно, что народ Исраэля называется "Малхут", которая включает в себя все души. И, как сказано в Зоаре, "каждый человек - это маленький мир", т.е. человек включает в себя семьдесят народов мира, что соответствует семи сфирот, каждая из которых делится еще на десять, - итого семьдесят. Каждому народу соответствуют стремления и желания, соответствующие его уровню. И человек включает в себя семьдесят желаний, которые имеются у "народов мира".

Аспект "Исраэль" так же есть в человеке, что обозначает его собственный уровень. Называется он "точка в сердце". И точка эта темная, т.е. "Израиль" не светится в ней;

относится она к обратной стороне, находясь в галуте, т.е. под властью "семидесяти народов мира" в человеке.

Но откуда есть у них сила властвовать над аспектом "Исраэль"? А делают они это с помощью вопросов, которые задают "Исраэлю", когда он хочет сделать что-то для Творца, так как называется Яшар-Эль (прямо к Творцу). Своими вопросами они дают понять, что стоит работать только ради любви к самому себе. А по поводу работы ради Творца они спрашивают: "Что дает вам работа эта?".

Это подобно вопросам ненавистника. И если человек хочет одолеть эти жалобы, тогда приходит к нему вопрос Фараона: "Кто такой Творец, что нужно слушать голос Его?". И если вопросы не подействовали на человека с первого раза, тогда они возвращаются и повторяются весь день. И не может человек справиться с их властью, и они принижают уровень "Исраэль" в человеке до "праха земного". Как сказано в Теилим: "Так как принизилась душа наша к праху, то присоединилась к животу своему".

Из-за того, что "принизилась душа наша к праху", это привело нас к тому, что "присоединилась к животу". "Живот" - это "кли кабала" (сосуд для получения) человека. Так как "точка в сердце" соответствует праху земному, это приводит к тому, что наши келим (наши желания) соединены только с материальностью, себялюбием.

И наоборот, если бы была "Малхут шамаим" (власть Творца) почетной, важной в нашем сознании, тогда было бы почетным нам использовать любую возможность в том, чтобы оказать какую-либо услугу Творцу, пусть даже самую маленькую, - засчиталось бы это нам как огромный капитал: стоит ради этой почести отказаться от всех наслаждений, которые мы получаем в наше себялюбие.

В молитве "Мусаф ле шалош рэгалим" говорится: "Отец наш, Царь наш! Яви нам славу власти Своей". Потому что "Малхут шамаим" принижена и называется "шхинта бэ афра" (величие Творца в прахе земном), поэтому мы просим Творца, чтобы раскрыл нам важность и славу "Малхут шамаим", Его власти, чтобы с помощью этого преодолеть себялюбие и заслужить любовь к Творцу.

Известно, что "человек", - то, что в нас, кроме нашего животного тела, - наша душа, состоит из трех душ: а) святая душа, б) нейтральная душа "клипа нога", в) душа трех нечистых клипот.

Святая душа светит в точке, что в "сердце" человека. Сердце человека - это просто мышца, насос; имеется в виду желания человека, его стремления. Она (святая душа) получает свет свыше. Душа клипы нога - для того, чтобы получить свет, должна присоединяться к святой душе, чтобы получать от нее. Душу трех оскверненных, или нечистых клипот невозможно исправить, приобрести на нее экран, - на эти желания невозможно обрести намерение поступать с ними ради Творца.

Святую душу исправлять не надо, она и так по своей природе исправлена. Поэтому вся работа человека над собой сводится к работе с душой клипы нога: когда человек выполняет заповеди, клипа нога присоединяется к святости, а когда он совершает нарушения, эгоистические действия, тогда душа клипы нога присоединяется к душе трех оскверненных клипот.

Однако когда святая душа не светит, находится в состоянии принижения, когда властвуют в человеке нечистые силы, - тогда нет желания стараться исполнять заповеди, чтобы клипа нога присоединилась к святости. И об этом сказано: "На ложе ночном... просил любви души моей, чтобы вывела меня" - вывела из этого состояния, потому что святая душа относится к народу Израиля и находится сейчас в стране оскверненной, и просит у любви души своей, - т.е. у Творца, - чтобы вывела оттуда.

Ведь когда святая душа приниженна, - клипа нога совершает действия, которые хотят три оскверненные клипы. Поэтому святая душа вынуждена терпеть власть оскверненных клипот, и просит о выходе из галута, который называется "ночью".

* * *

Сказано в Зоаре, что еще до зарождения будущего человека Творец постановляет о семени, из которого он будет зачат: мужчина это, или женщина. Если женщина дала свое семя раньше, чем мужчина, родится мужчина. Если так, то не нужно постановления Творца. Сказал раби Йоси, что Творец разделяет между семенем мужчины и женщины и поэтому выбирает и постановляет, - будет это женщина или мужчина".

И пояснение это непонятно: почему то, что Он разделяет, - мужчина ли это, или женщина, - означает, что постановляет? И почему Он должен постановлять, если это происходит само собой, в зависимости от того, кто первым даст свое семя, – женщина или мужчина?

Зоар объясняет в комментарии "Сулам": "Три составляющих есть в человеке: Творец, отец и мать. Отец дает белое семя, мать красное, а Творец дает душу. И если семя первым дает мужчина, - дает Творец душу женщины, и если первой семя дала женщина, - дает душу мужчины. Отсюда следует, что если женщина зачата сначала, еще не было семя окончательно мужчиной, пока Творец не послал душу мужчины. То, что Творец определяет, будет ли это семя мужчиной, или женщиной, называется "постановлением Творца". Если бы Творец не определил это и не послал бы душу мужчины, не завершилось бы семя мужчиной".

Чтобы понять, что это все означает в духовной работе человека, - ведь только об этом говорит Тора, все святые книги, - необходимо разобрать все три силы, составляющие будущего человека: Творец, отец, мать - что все они означают.

Благодаря отцу и матери, двум силам, человек рождается. "Отец" называется мужское, дающее, альтруистическое начало, совершенство. "Отец дает белизну", ведь белое называется совершенство, т.к. нет в нем никакой грязи - эгоизма. Понятно, что имеются в виду свойства Творца, которые приобретает человек, а не деление в нашем мире на мужчин и женщин.

"Мать" называется женское начало, называется женщина, называется недостаток, эгоизм - то, что необходимо исправить. Называется красным, и (это) - как нельзя идти на красный свет; потому он - как заслон, который не дает продвигаться вперед.

"И Творец дает душу", - т.к. все может человек сделать, но душа принадлежит Творцу.

Порядок работы состоит в том, что человек должен разделить ее на "ночь" и на "день". "День" называется совершенство, а "ночь" - недостаток. И для того, чтобы родился ребенок - чистая вечная душа, и было у него долголетие, не попал под власть нечистых сил и поневоле бы вновь не лишился света, должен он родиться с помощью "отца и матери", т.к. отец дает ему белое, совершенство, что является мужским началом, а мать дает ему ощущение недостатка. И говорится, что мать дает ему красное и это является недостатком, или женским началом.

Человек должен получать духовное питание для того, чтобы жить духовно, - тогда он сможет работать, духовно продвигаться для работы ради Творца. Человек должен получать духовное питание, тогда он сможет увидеть, - что ему необходимо исправить, а без питания, духовной "подпитки", не будет у него силы работать. А питание мы получаем только от совершенства.

Посему дается нам возможность приобрести совершенство во время занятий Торой и заповедями. И не нужно в это время смотреть, насколько тщательно мы выполняем Тору и заповеди, а нужно смотреть на то, чью Тору и заповеди мы выполняем. И должны мы думать о Дающем Тору.

Так же, как когда мы благословляем: "Благословен Давший Тору" - средство нашего возвышения; а выполняя заповеди, говорим: "Который осветит нас своими заповедями", потому что, выполняя законы духовного мира, называемые "заповедями", человек получает высший свет, освящает себя.

Таким образом, мы должны знать, что выполняем заповеди Творца. Поэтому мы должны смотреть на важность Дающего, должны получать жизнь и радость от того, что удостоились выполнить то, что Он указал нам. И хотя простое выполнение - это пока еще не называется настоящим исполнением, но есть люди, у которых нет желания исполнять Тору и заповеди, - а нам дал Творец желание и стремление выполнять хоть с каким-то пониманием. И мы, в конце концов, делаем что-то, а у других даже этого нет. И когда обращаем на это внимание, то оно поддерживает нас и дает жизнь, ведь этим Творец впускает нас в высший, вечный мир. И это называется: "Отец дает белизну", т.к. совершенство называется белым, нет там никакой "грязи", неисправленных желаний.

Получает в итоге человек двойной выигрыш от исправления своих желаний с эгоистических на альтруистические. Во-первых, он связан с совершенством, с Творцом. От того, что дает Творец совершенство, человек чувствует, что он также становится совершенным. Это дает ему силы в работе ради Творца. Во-вторых - в соответствии с ощущением важности этой работы, возникает ощущение недостатка в работе. То есть, сравнивая важность Творца со своей низостью, он чувствует, что из-за небрежности в своей работе он многое теряет, и это дает ему силы для работы.

Но человек должен исправить себя в "отдающих желаниях". И исправление это называется "исправлением нуквы", - хисарон (недостаток). Эти недостатки называются: "мать дает красное", - т.е. что видит красный свет, который закрывает ему путь для достижения цели, а потому избегает его. И тогда приходит время молитвы, потому как видит, что та работа, которую он может выполнить благодаря своему уму и сердцу, недостаточна для продвижения. И видит также, что тело его слабое, и нет у него сил для преодоления своей природы, а если Творец не поможет ему, он пропадет.

Из двух состояний совершенства и недостатка, являющихся силами отца и матери, рождается человек, потому что в эти две силы Творец дает душу, Свою силу. И тогда рождается духовно человек, - т.е. дается ему долголетие, свет духовной жизни. А если нет у него души, которую дает Творец, называется - что новорожденный этот упал (выкидыш). Значит, нет у него права на существование, и потому он упал со своей ступени.

И необходимо знать, что Творец, со своей стороны, всегда желает дать, - т.е. чтобы высший свет не прекращал светить человеку; но чтобы получать его, мы нуждаемся в исправленных желаниях.

Поэтому есть две силы: а) сила получать, б) сила отдавать. И эти две силы должны исправиться - получение должно быть ради отдачи. Сила отдавать называется "мужчина", сила получать называется "женщина". Везде, во всех каббалистических книгах, где говорится о полах, мужчине и женщине, имеется в виду именно это отличие между силами души каждого из нас, как мужчин, так и женщин.

Когда человек проделывает работу, чтобы достичь какого-то результата, это называется "сеяние". Например, когда человеку нужна пшеница, - он засевает пшеницей, если ему нужен картофель, - он засевает картофелем. То есть, в соответствии с тем результатом, который человек хочет получить, он должен строить свою работу.

Так же и в духовной работе: если он хочет исправить келим ашпаа (отдающие желания), зовущиеся "мужчина", то называется это: "если зачат был мужчина вначале", т.е. было задумано исправить келим ашпаа. Тогда рождается женщина, т.к. имеется обратная зависимость между келим-желаниями и входящим в них светом, и "свет женщины" называется катнут (уменьшенный).

"Если зачата была женщина вначале", - т.е. желает исправить кли кабала (получение), чтобы получение было ради отдачи, тогда рождается "мужчина", т.е. мужской свет, что означает гадлут (увеличение).

"Творец дает душу" - это означает, что Творец различает в семени, т.е. в работе человека, - с какой целью идет зачатие: хочет ли он, чтобы келим кабала стали ради отдачи,

тогда он дает мужскую душу, или он хочет, чтобы келим ашпаа стали получать ради отдачи, тогда он дает свет катнут, называемый женский.

24. Три времени в работе

Человек должен различать в своей работе три времени: прошлое, настоящее и будущее.

Прошлое означает, что когда он начинает входить в работу Творца, то должен смотреть в прошлое, то есть - какова причина того, что он хочет сейчас принять на себя бремя духовного управления. Он должен всмотреться в эту причину, - достаточна ли она для того, чтобы войти в работу Творца до такой степени, чтобы днем и ночью думать только о Нем. И чтобы не было у человека ничего другого, кроме Торы, на чем бы он сосредотачивал свои усилия, поскольку он пришел к решению, что нет ничего, о чем стоило бы думать, кроме как о Ней - о Торе.

А это, конечно же, может быть только по причине большого страдания, которое он на себе ощущает, - отсутствия в мире того, ради чего стоило бы жить. И не находит он смысла ни в чем, кроме как в слиянии с Творцом. Для того же, чтобы удостоиться слияния с Творцом, необходимо выйти из любви к самому себе, а для того, чтобы выйти из этой любви, человек должен поверить словам мудрецов: "Сотворивший эгоизм сотворил и Тору для его исправления".

И это обязывает его дни и ночи заниматься Торой, потому что иначе он не сможет выйти из любви к самому себе. Отсюда следует, что причина занятия Торой - стремление к слиянию с Творцом. Причину же, обязывающую его стремиться удостоиться слияния с Творцом, необходимо всегда обновлять, потому что у нее есть много противников. Эгоизм человека, называемый его телом, приходит каждый раз со все новыми и новыми вопросами, желая опротестовать эту причину. Один раз он говорит, что это слишком тяжело, в другой раз утверждает, что все это не подходит человеку, и доводит его до отчаяния, а иногда вводит чужие мысли в его сердце и разум.

Несмотря на это, необходимо всмотреться в прошлое, то есть на причину, давшую ему начальное побуждение. Эту причину необходимо постоянно проверять, поскольку может быть были и другие причины, приведшие его к духовной работе, - возможно, что слияние с Творцом не было изначальной причиной. В дальнейшем же от "не ради Творца" он пришел к "ради Творца". И новой его задачей стало достижение слияния с Творцом. А может быть и наоборот: первопричиной было слияние с Творцом, затем же, в силу различных обстоятельств, появились другие причины, заставившие его принять на себя бремя Торы и заповедей.

Отсюда следует, что необходимо постоянно проверять причину, заставляющую его идти дорогой работы ради Творца. И это называется "учиться у прошлого". То есть, имеется в виду изначальная причина всех путей и вариантов его духовной работы, причина, называемая целью. А в соответствии с величиной и важностью цели, человек способен приложить усилия ради ее достижения. Есть только разница в том, что человек считает важным, - что он ценит. Обычно человек ценит вещи, полезные ему самому, т.е. только то, что выгодно с точки зрения его любви к самому себе. Если же задача состоит в том, чтобы отдавать, то согласно естеству человека, такая цель ничего не значит в его глазах.

Поэтому если причина не настоящая, то не в состоянии человек дойти до конца, т.е. до слияния с Творцом. Потому что как только он видит, что ничего не выиграет от достижения цели, так сразу же бежит от нее, поскольку причина, по которой он принял на себя выполнение Торы и заповедей, была не ради отдачи, а ради собственной пользы.

Поэтому, когда он не чувствует собственную выгоду во время работы, когда то, что он видит, не ощущается им как оплата за собственный труд, то он вынужден лениться при ее выполнении, ибо вся основа его усилий - ради себя. Однако от усилий, прилагаемых ради себя, приходят в дальнейшем к духовной работе. Тогда открывают человеку ощущение духовной работы, - что эта работа не ради себя, а ради Творца, и тогда человек тут же бежит от нее.

Несмотря на это, обязан человек постоянно выяснять свою цель, чтобы помнить, что она состоит в отдаче Творцу. Когда же дают ему ощущение, что значит отдавать, - то он не путается, а точно знает, что это тяжело, что это против его природы. Поэтому только сейчас, после того, как он уже чувствует, как тяжело работать ради отдачи, только после этого есть у него возможность просить Творца из глубины своего сердца, потому что он уже видит, что сам не в состоянии сделать ничего, - только молиться Творцу, чтобы Он дал ему силу работать ради достижения этой цели. Поэтому всегда должны выяснять прошлое, то есть истинную причину, заставляющую человека заниматься духовной работой.

Настоящее - это ощущение человека во время работы. Человек должен выполнять духовную работу в нескольких видах, как написано в Талмуде (трактат Авот, ч.1): "На трех вещах стоит мир: на Торе, на работе и на милосердии".

Мир означает человека, потому что каждый человек сам по себе - маленький мир. Для того же, чтобы человек состоялся, то есть для того, чтобы он существовал в этом мире, чтобы почувствовал и постиг Творца как Доброго и несущего Добро, для этого ему нужны три этих вещи. И это потому, что человек создан с эгоизмом, то есть с желанием получить все только для самого себя. А на такое желание получить было наложено сокращение, что означает скрытие от него высшего наслаждения. Поэтому никакое удовольствие не ощущается прежде, чем человек придет к слиянию свойствами с Творцом, - т.е. к тому, чтобы все его действия были только ради отдачи.

Поэтому нужна Тора, как сказано: "Сотворил Я эгоизм, сотворил и Тору для его исправления".

А работа необходима потому, что именно молитва является работой, - работой в сердце. Ибо сердцем человека является корень желания получить. И именно его необходимо обратить, - чтобы его целью стала отдача, а не получение. Выходит, что у человека есть большая работа по изменению своего сердца. И поскольку это против его природы, поэтому он должен просить Творца, чтобы Он помог ему выйти из естества человека и войти в состояние, называемое "выше природы", - а это уже чудо, которое только Творец может сделать. Получается, что дана человеку возможность выйти из любви к самому себе, - именно это действие является чудом.

О милосердии сказано у Раши: "Милосердие к бедному - больше, чем простая дача милостыни, потому что не вызывает стыда. И еще: милосердие, в отличие от милостыни, можно оказывать как бедным, так и богатым, как живым, так и мертвым, как телу, так и душе. Написано, что "милосердие Творца безгранично и вечно для боящихся Его". И сказал Творец: "Милосердие построит мир – (дабы) показать тебе, что ради милосердия мир и существует". Милосердие - это выход из любви к самому себе и вхождение в любовь к Творцу. Как сказал раби Акива: "Возлюби ближнего, как самого себя - это обобщающий закон Торы".

Таким образом, мы видим, как эти три основополагающие вещи: Тора, работа в сердце и милосердие - действуют в человеке в его настоящем. Причем, в это настоящее человек должен включить также и прошлое, то есть цель, являющуюся причиной, по которой он прилагает все свои усилия.

Будущее. Человек должен смотреть в будущее: что еще ему надо достичь на его пути к совершенству? Известно, что свет настоящего называется внутренним светом. А окружающим светом называется то, что человек должен получить в будущем.

В нашем мире, когда человек, занимаясь торговлей, вкладывает во что-то много денег, то это, конечно же, ради того, чтобы выручить этим еще больше денег. Поэтому нам ясно, что когда он покупает много товара, то делает это ради того, чтобы заработать, перепродав немедленно весь этот товар. Так, один торговец купил оптом большую партию товара и привез ее в свой город. Увидев это, жители города решили, что он немедленно наймет много магазинов, чтобы продать побыстрее весь свой товар. Однако вскорости они увидели, что торговец отправил свой товар на склады и не желает его продавать. Вместе с тем, несмотря на то, что он не продал ничего, все видели, что он радуется, как будто бы

заработал целое состояние. Друзья торговца не поняли этого и спросили его: "Чего же ты так радуешься, ведь ты ничего не продал и ничего, естественно, не заработал?". А он им ответил: "Я купил весь этот товар по дешевке, потому что его цена падала, и все боялись его покупать. Я же подсчитал, что через два года будет много желающих приобрести этот товар, но его уже не будет. Вот я и купил его и теперь смогу на нем разбогатеть. Поэтому, думая о будущем, я радуюсь, несмотря на то, что в настоящем не заработал ничего".

Отсюда мы видим, что если будущее светит в настоящем, то человек, несмотря на то, что сейчас у него ничего нет, может радоваться этому будущему, как будто бы оно и есть его настоящее. Но это только в том случае, если будущее на самом деле светит. И это называется на языке каббалы, что человек получает удовольствие от окружающего света, то есть от света, который получит после своего исправления.

Таким образом, если человек видит, что идет к цели истинным путем, то, несмотря на то, что он еще не пришел к совершенству, все же, если уверенность в достижении цели светит ему, он может тогда наслаждаться в настоящем, как будто бы окружающий свет уже наполнил его желания.

Таким же образом объяснил Бааль Сулам слова мудрецов о том, что "праведники воспевают то, что должно прийти к ним в будущем". Имеется в виду, что праведники могут воспевать то, что придет к ним позже, - то есть они верят, что, в конце концов, удостоятся совершенства. И потому они поют (песня в каббале означает наслаждение ради Творца), хотя все еще не пришли к совершенству (не получили внутренний свет).

И это же объясняет Зоар (глава "Ваелех", п.47): "Сказал раби Эльазар, что Исраэль будет говорить песню снизу вверх и сверху вниз, и свяжет узел веры, а затем споет эту песню. Не скажет, а споет, то есть - придет к совершенству".

Получается, что человек должен получить часть окружающего света, то есть того света, который должен прийти в будущем, и продолжить его внутрь настоящего.

Поэтому все три времени: прошлое, настоящее и будущее включаются в настоящее. А эгоизм человека всегда советует наоборот - разделить эти три времени, чтобы они не светили вместе. Мы же должны, не взирая на это, всегда идти против эгоизма, утверждая, что все, что он говорит, конечно же, не в нашу пользу, потому что это не его функция - оказывать нам помощь в работе.

Например, как сказано в статье 30, что иногда эгоизм говорит человеку: "Зачем ты так много молишься, занимаешься Торой и т.д., ведь намерение твое не ради Творца? То, что остальные так много времени уделяют молитве, так углубляются в Тору, так они это делают ради Творца, - но ты ведь не такой". Тогда ему нужно ответить: "Наоборот, я работаю ради Творца, и не хочу я слушать твои советы". И это происходит потому, что эгоизм хочет помешать работе человека, чтобы тот не занимался Торой и заповедями.

А потом эгоизм приходит и утверждает: "Ты - праведник, и не сравнить тебя с другими людьми, и все, что ты делаешь - ради Творца". Тогда человек должен ему ответить: "Наоборот - все мои действия не ради Творца; все, что ты утверждаешь, - я знаю, что это не на пользу мне". И это потому, что эгоизм хочет ввести человека в грех гордыни, хуже чего нет, как сказано мудрецами: "Про каждого гордеца говорит Творец, что Он и гордец не могут находиться вместе".

Поэтому не может человек установить раз и навсегда, какой дорогой идти - дорогой принижения, или дорогой возвышения, - все его действия должны быть только согласно ситуации.

25. Нет света без сосуда

Во всем нужно различать между светом и сосудом, - т.е. между дающим, которым является Творец, и получающим, которым является творение.

Что же это означает "нет света без сосуда"? Если нет того, кто постигает свет, кто же может рассказать что-либо о нем? Поэтому мы можем говорить только о свете, который уже облачен в сосуд, наполняет его. Иными словами мы можем говорить только о наслаждении, которое Дающий, Творец, дает сосуду, желанию, телу, - т.е. в той мере, в которой тело ощущает воздействие от приходящего к нему наслаждения.

Нужно верить, что все то, что человек получает, приходит от Творца, - как материальное, так и духовное, - потому как нет иной дающей силы в мире.

Поэтому, когда человек начинает входить в работу по духовному продвижению, он должен благодарить и восхвалять Творца, - это и есть начало его вхождения в работу. В такой последовательности он придет и к явному ощущению Творца. Ведь работа начинается с того, что "навсегда пусть возвеличит человек Творца, а после этого - молится" (трактат Брахот, 32).

Почему так? О Моше написано: "И взмолился к Творцу: Ты начал показывать Своему рабу величие Свое и руку Свою сильную, ибо кто еще на небе и на земле такой, как Ты, кто уподобился бы Тебе в деяниях и в могуществе. Так проведи меня (к себе) и покажи мне землю (желания) добрую...".

Поэтому, когда человек начинает благодарить Творца, прежде всего он должен поблагодарить Творца за то, что Он создал мир, как говорим мы в молитве: "Благословен Тот, Кто сказал, - и возник мир". И тогда начинается работа, т.е. оценка того, насколько в силах человека воздать благодарность Творцу за то, что создал мир.

И здесь начинается выяснение, - где правда и где ложь. И этим частная работа идущего вверх отличается от работы масс, т.е. выясняется - насколько Тора является его мастерством. Как объяснял Бааль Сулам: "Тора - это мастерство", что означает, что с помощью Торы человек хочет удостоиться веры; а иначе уподобится массам, изучающим Тору для того, чтобы заслужить будущий мир.

Когда человек начинает возвеличивать Творца, то должен он отделить правду от лжи. Так же, как на примере человека, который должен поблагодарить кого-то, кто помог ему, - тогда степень благодарности зависит от степени ощущения помощи, полученной от него. Таким образом, когда человек начинает благодарить Творца за то, что ему дано, тело начинает взвешивать то доброе, что Творец дал ему, и в меру того, насколько это добро воздействует на него, в меру этого ощущает он благодарность.

Человек говорит (его сердце говорит): "Благословен Тот, Кто сказал, - и возник мир", в зависимости от степени его наслаждения миром. Тогда тело начинает указывать ему, что недостает ему материального блага и недостает ему ощущения духовного, не давая ему утвердить величие Творца. И здесь требуется большая работа, чтобы идти выше знания, эгоистического ощущения, и верить, что Творец делает с ним лишь хорошее, несмотря на ощущаемое человеком. Это и является выбором между правдой и ложью.

Творец зовется Добрым и Творящим добро. Но нужны большие усилия, чтобы поверить, несмотря на доводы разума, что Творец действительно Добрый и творит Добро. В соответствии с этим выходит, что в то время, когда человек начинает утверждать для себя величие Творца, то уже есть ему о чем молиться, чтобы смог идти выше знания, а до того не было у него такого недостатка в вере в Творца выше знания. А сейчас чувствует он, что недостает ему веры, и тогда возникает в нем потребность в изучении Торы, чтобы свет Ее вернул человека к своему Источнику.

Получается, что желание возвеличить Творца вызывает у человека ощущение недостатка, называемое "сосудом"; и в соответствии с ощущением того, что он далек от совершенства, в той же мере есть у него возможность работы и потребность в молитве и в Торе.

Но есть и иная потребность. Подчас, когда человек ощущает свое состояние как низкое, он отчаивается и убегает от цели. И все удовольствия, которые он тогда получает, ощущаются им только тогда, когда забывает он о своем состоянии, - т.е. не думает о

духовном, - или когда может получать большое удовольствие от сна. И это не потому, что есть у него тогда особое наслаждение от сна, а потому, что во время сна он не помнит о духовной работе, и от этого - его удовольствие. Иными словами, в то время, когда он вспоминает о работе по духовному продвижению, тут же тело (его желания) приводит его в состояние падения и отчаяния.

Поэтому человек должен всегда остерегаться, чтобы не впасть в отчаяние, когда приходит к нему состояние страданий, когда видит он, что не может продолжить работу. Поэтому Бааль Сулам указал, что человек должен быть осторожен, занимаясь самокритикой, делать это только в определенное время, которое он устанавливает заранее, а не когда тело навязывает ему подведение отрицательных итогов.

Человек должен сказать своему телу (своему эгоистическому желанию): "Есть у меня специальное время для того, чтобы проверять себя: иду ли я в соответствии с линией, данной мне, или же свернул я с правильной линии. А сейчас я занимаюсь Торой и молитвой и уверен я, что Творец поможет мне, как помогал всем работающим ради Творца, кто желал идти правильным путем, чтобы достичь цели, ради которой были сотворены". То есть, нужно сказать телу обратное тому, что тело говорит нам.

Из этого мы поймем трудный вопрос Зоара и его ответ (глава Бэхукотай, 18): "И сделаете их себе законами" Спрашивается, что означает "и сделаете их", ведь уже сказал: "пойдете и будете соблюдать", почему снова "и сделаете"? И отвечает: ведь тот, кто соблюдает заповеди Торы и идет Ее путями, он как бы создает Творца наверху. Сказал Творец: "Как будто вы создаете Меня" и установил это. Поэтому - "и сделаете их законом и судом".

И выглядит этот ответ очень странным: как можно сказать, что выполнением Торы и заповедей создают Творца наверху? Разве не "полна вся земля славой Творца" даже прежде того, как были созданы творения, Тора и заповеди? А если так, то каков смысл слов "как будто вы создаете Меня"?

Но, как сказано выше, не говорится о свете без сосуда, ибо относительно кого определяется, - что есть свет? Лишь, если есть сосуд (исправленное желание), то сосудом этим постигается свет (наслаждение). Точно так же, когда мы говорим, что цель творения - это насладить создания, то говорится только о творениях, когда получают они добро и наслаждение.

Только тогда говорится, что есть сосуд на получение света, когда постигается цель творения таким образом, что все получаемое от Творца воспринимается как добро и наслаждение. Но в то время, когда творения не получают от Него добро и наслаждение, возникает вопрос: относительно кого проявляется Имя Творца "Добрый и Творящий добро"?

И чтобы творения смогли получать Добро и наслаждение от Творца в полной мере, чтобы при получении наслаждения не возникало состояния стыда, ради этого произошло сокращение и сокрытие, в результате чего творения не могут постичь и ощутить Добро, пока не приведут себя в соответствие со свойством отдачи.

До достижения этих качеств не проявляется Творец как "Добрый и Творящий добро", а это приводит к тому, что творения не могут ощутить Творца, и поэтому существуют в мире творящие зло и не верящие в Творца.

И чтобы Имя Творца, которое является общим для всех имен, проявилось в мире для всех, необходимо прийти к единению свойств со свойствами Творца, и все необходимое для этого уже существует. А чтобы была возможность прийти к альтруистическим желаниям, которые являются результатом единения свойств, этого можно достичь только выполнением Торы и заповедей.

Во время выполнения Торы и заповедей необходимо намерение, что выполнение это приведет к "прославлению Исраэля и его возвышению". Смысл слова Исраэль трактуется как "направленный к Творцу", т.е. все действия будут ради Творца, а не ради собственной выгоды, - это-то и зовется "единением свойств".

На языке Зоара это называется "поднять Шхину (присутствие Творца) из праха". Ведь духовное не имеет никакого почтения в наших глазах, чтобы могли мы сказать своему телу, что это - огромная заслуга, что мы можем служить Творцу. И тогда тело покорилось бы и аннулировало себя перед святостью (совершенством).

И в этом смысл сказанного в книге Зоар, что с помощью того, что "будете следовать Моим законам и соблюдать Мои заповеди", то "сделаете их". То есть, как будто вы создаете Меня наверху, - т.е. если будете следовать духовным законам, то проявится имя Творца в своем свойстве "Добрый и Творящий добро".

26. Покажи мне величие Свое

"И сказал Моше: покажи мне Величие Свое… И когда сниму руку Мою, увидишь ты обратную Мою сторону, а лицо Мое не будет видно". (Тора, книга Шемот). На что указывает нам вопрос Моше и ответ Творца применительно к нашей работе?

Когда начинает человек работу по духовному продвижению, он стремится увидеть величие Творца. То есть, в то время, когда посветит ему Творец, появляется в человеке вкус к занятиям Торой и к исполнению заповедей, весь он стремится к духовному, тогда может он заниматься этой духовной работой, и знает он, что идет по пути Творца. В таком состоянии человек ощущает себя выше всех остальных людей, - что все погрязли в материальном, и только он знает и понимает, что такое духовное.

А потому как известно ему изречение мудрецов (трактат Авот, ч.4): "Раби Левитас из Явне сказал: "Будь в высшей степени скромен", поэтому предстоит ему большая работа, чтобы нашел в себе хоть какой-то недостаток и смог сказать, что он низок. Но поскольку заповедь предписывает выполнять сказанное мудрецами, он принимает ими сказанное на веру, ставя их мнение выше своего разума, говоря себе, что, конечно же, он еще несовершенен.

Также есть время, состояние, когда Творец отворачивается от человека (в его ощущениях), поворачивается к нему "обратной стороной" и, как следствие такого отношения Творца, - не влечет человека к Торе и заповедям, не ощущает он недостатка в том, что нет у него стремления к слиянию с Творцом. В таком состоянии есть у человека возможность увидеть себя в истинном виде, - где он на самом деле находится, каковы его естественные свойства.

Если он еще видит себя приподнятым над другими, значит должен работать на самопринижение, принять на себя эту заповедь, невзирая на доводы разума. Если он смотрит на других людей как на находящихся в духовном падении, а только у него существует состояние подъема, следовательно, только в состоянии "обратной стороны" может он увидеть истину, тогда как в состоянии, когда духовное ощущается "обращенным лицом" к нему, человек может обманываться.

Однако ступень сокрытия Творца имеет много градаций, потому что если человек уже вошел в духовную работу, встал на путь работы ради Творца, только тогда он начинает чувствовать по-настоящему сокрытие Творца. Ведь только тогда открывается иногда вид "обратной" стороны, когда видит он свое естественное, низкое состояние, а также, - что было у него состояние раскрытия, до того как ощутил падение в свое теперешнее состояние.

Но теперь-то он видит, что нет у него никакого стремления ни к Торе, ни к заповедям, ни к молитве, и чувствует он себя как совершенно пустой сосуд, в котором не осталось ни единой крохи от работы ради Творца. А в дополнение к этому видит он себя так, словно никогда не действовал ради отдачи, и вообще он не знает сейчас, - что такое работать ради Творца.

А иногда человек находится во власти тьмы настолько, что если он начинает говорить себе, что нужно войти в работу, и что вовсе нет у него никакого стремления остаться

совершенно без цели в жизни, то кажется ему, что он говорит себе нечто абсолютно новое, как будто ни разу не слышал о духовном.

И тогда удивляется он себе: как возможно такое чувство, что он находится сейчас в состоянии начинающего, который ни разу не занимался духовной работой? Но это потому, что осталось слабое воспоминание в его памяти: ведь он всегда причислял себя к наиболее продвинутым в работе, и вдруг все стерлось из сердца, и он вспоминает все это, - словно (было) во сне.

Следовательно, видит он свое истинное состояние только в то время, когда духовное скрыто. И об этом сказано: "И увидишь ты обратную Мою сторону, а лицо Мое не будет видно". И только в таком состоянии есть у человека возможность для внутренней работы над собой, т.е. - просить у Творца, чтобы приблизил его к Себе, раскрыл ему Свой Свет. И раскается человек настолько, что Создатель не вернет его более в его эгоизм.

Разъясняется в "Предисловии к Учению десяти сфирот": "Необходимо знать, что вся работа по выполнению Торы и заповедей по пути выбора проявляется, в основном, двумя видами скрытого управления. И об этом времени говорится: "В мере страданий - оплата". Потому как управление Творца скрыто, и увидеть Его можно только в сокрытии, которое называется "обратной стороной". Но когда увидит Творец, что человек приложил отведенную ему меру усилий, и закончил то, что должен был сделать в меру своих сил и в соответствии с величиной его веры в Творца, - тогда помогает ему Творец, и удостаивается человек постижения явного управления. И это называется, что открыл Творец лицо Свое".

Из этого следует, что начало истинной работы происходит в состоянии сокрытия. И дается это для того, чтобы человек подготовил свои желания, в которые войдет затем свет Творца. Это значит, что пока человек не пройдет состояние сокрытия, - нет у него желания к тому, чтобы Творец помог ему, а думает он, что своими силами, без помощи Творца, сможет прийти к совершенному состоянию.

Но, хотя нет пока у человека нужды и желания, чтобы Творец помог ему, однако верит он, что, конечно же, Творец помогает ему во всех его нуждах. Необходимо прийти к осознанию того, что (в таком состоянии) не нуждается в помощи Творца, ведь помощь Творца - это такое Его воздействие на человека, которое дает ему силы идти по пути Истины. Истинным называется путь "ради Творца", т.е. когда все делается, чтобы доставить удовольствие Творцу. Потому, что в таком состоянии своих желаний человек подобен Творцу и потому становится совершенным.

Тогда тело человека (его эгоизм) начинает сопротивляться, утверждая, что вся его работа заключается в том, чтобы удовлетворять потребности тела - желания самонасладиться. И вот, начинает человек понимать, что нет у него никакой возможности противостоять телу, и тогда возникает у него необходимость в помощи Творца. И это называется, что есть теперь у него желание и потребность, чтобы Творец заполнил его. И тогда проявляется в нем то, о чем сказано мудрецами: "Приходящему очиститься - помогают". И Зоар комментирует: "Если человек стремится очиститься, поддерживают его святой душой, очищают его и освящают, и зовется святым".

Ведь мы видим, что пока не проявится у человека желание, не могут дать ему свет, - только после того, как ощутит сердцем, что нуждается в помощи Творца, он получает помощь. Как сказано, что именно тогда, когда он приходит очиститься, и видит, что не может, тогда получает сверху чистую душу - свет, предназначенный для него, чтобы помог ему продвигаться вперед и одержать верх над своими эгоистическими желаниями, и чтобы мог использовать их в намерении ради Творца.

Это можно пояснить сказанным: "Благополучие - примирение вдали и вблизи". Ведь примирение указывает на примирение в споре, а спор, как сказано: "Навсегда пусть разозлит человек злое свое начало на доброе". И добавляется, что пусть ведет с ним войну.

Кажется человеку, что только тогда, когда он чувствует сближение с Творцом, тогда он совершенен, и видится ему, что он уже удостоился раскрытия Творца. Однако тогда, когда

он чувствует, что удален от Творца, думает, что не продвигается к совершенству. Тогда говорят: "Мир, мир", т.е. мир, который провозглашает Творец.

Сказано (Тэилим, 85): "Послушай, что скажет Создатель, потому что провозгласит мир народу своему и приверженцам своим ревностным, и не вернутся к глупости". И должны мы поверить сказанному, т.к. Творец приветствует миром и тогда, когда чувствует человек, что удален от Него. Ведь кто дал человеку понять, что он удален сейчас больше, чем когда-либо?

Как правило, человек начинает чувствовать свое удаление тогда, когда начинает прикладывать больше усилий в Торе и заповедях, когда желание его продвигаться по пути истины увеличивается - тогда видит себя удаленным еще больше. Но, в соответствии с правилом "Заповедь порождает заповедь", он должен был бы чувствовать большее сближение. Однако об этом и говорится, что Творец приближает человека тем, что показывает ему его истинное состояние, для того чтобы обратился в своем сердце к помощи Творца. Показывает этим Творец человеку, что не в состоянии человек выиграть эту войну без помощи Творца. Таким образом, состояние, когда чувствует человек свое удаление от Творца, называемое "обратной стороной", является временем сближения с Творцом.

27. Возвращение

В Зоаре (глава Насо, комментарий "Сулам" п.28) сказано: "И эта заповедь, - заповедь возвращения, - это Бина. Что такое Бина? Это буквы (слов) "бен", "йуд-хэй", а "бен" этот, - "вав", слитый с ней, - получает от нее мудрость "йуд-хэй", и каждый исправляющийся, он словно возвращает букву "хэй", - Малхут, – к букве "вав", происходящей от "йуд-хэй", и восполняется этим (имя) АВАЯ".

В пункте 29 комментария "Сулам" сказано: "Потому что буква "хэй", конечно же, - откровение и тайна сказанного: "возьмите с собой слова, и возвращайтесь к Творцу, и говорите Ему, и восполняется вознесение уст наших". Ибо когда человек грешит, вызывает этим отдаление "хэй" от "вав", и поэтому разрушается Храм, и изгоняется Исраэль в изгнание между народами, и поэтому каждый исправляющийся способствует возвращению "хэй" к "вав".

В пункте 31 в "Сулам" написано так: "Возвращение это - оно Малхут и "хэй" имени АВАЯ и называется жизнь, как сказано, что от Него исходит жизнь, ибо это души Исраэля, и их источник - Малхут, которая называется жизнь. И эта Малхут - она "придыхание", входящее и исходящее изо рта человека, без труда и усилий, она - тайна "хэй" начала творения, потому что буква "хэй" исходит из уст легче всех остальных.

И о ней сказано: "Над каждым "хэй", исходящим из уст, будет человек", потому что Малхут называется "хэй", исходящим из уст, и она над головой человека, т.е. "а над моей головой Шхина - присутствие Творца". И о ней сказано: "Увидит образ Творца". Потому что Малхут называется "образ Творца". И также: "Только в "подобии" будет ходить человек".

В пункте 32 в "Сулам" так сказано: "И потому как она над головой человека, то запрещено ему пройти четыре локтя с непокрытой головой. Потому что если она отстраняется от головы человека, - тотчас же уходит жизнь из него".

А в пункте 34 в "Сулам" сказано: "Но установили достоверно насчет формы буквы "хэй": хороший подарок есть у Меня в хранилищах, и Шабат - имя ему. Потому что Шабат - это Малхут, когда она поднимается в Бину. И когда эта Малхут в свойстве Шабат пребывает над Исраэлем, нет у них ни усилий, ни порабощения, и в ней душа, усиленно трудившаяся, пребудет в покое и отдохнет".

И надо понять все эти имена, которыми называется Малхут в Зоаре:

1) что означает, что Малхут называется "хэй", и она - "пар без труда и усилий", ведь существует правило: "нашел, не приложив усилий - не верь!"?

2) что означает, что Малхут называется "жизнь", а в нескольких местах Зоара называется Малхут мерой справедливости, из которой исходит свойство "смерть"?

3) что означает, что Малхут называется "устами Творца"?

4) как объяснить, что она "над головой человека"?

5) почему Малхут называется "образ Творца", как написано (Тора, глава Бемидбар 12): "И увидит образ Творца"?

6) что означает, что Малхут называется ЦЕЛЕМ – подобие (образ), о чем написано[43]: "Только в "подобии" будет ходить человек"?

И чтобы это выяснить, надо понять сначала весь смысл цели творения, - т.е. всю связь, которая должна быть у творений для соединения с Творцом, - что на этой противоположности основывается вся наша работа и наказания, в случае, если мы не исправляем это. И эта связь - вся наша награда, которую мы получаем во время соединения с Творцом.

Известно, что цель творения - делать добро творениям, но чтобы не было стыда при получении, появилось исправление, и оно - уподобление по свойствам; поэтому различие свойств - это отдаление, а подобие свойств называется сближением. Поэтому, хотя желание Его делать добро творениям безгранично, все-таки появилось "сравнение по свойствам", - т.е. получать добро и наслаждение только при условии, чтобы получение это было ради доставления удовольствия Творцу.

И отсюда происходят наши усилия, - то есть необходимо сделать масах ("экран"), чтобы могли получать добро и наслаждение только ради отдачи. И это корень, первопричина наших усилий, как написано во Введении[44]: "Знай, что масах, который в кли Малхут, - в нем причина тьмы, то есть, в имеющейся в масахе силе задерживания высшего света, чтобы не распространился в свойство "далет". И он также корень усилий ради получения награды, потому что усилие - это действие, которого нет в желании, ибо желание действует только, чтобы оставаться в покое, но поскольку "хозяин" платит ему зарплату, - он аннулирует свое желание перед желанием хозяина…".

Ведь все, что мы должны сделать, - т.е. работа, - возложено на нас. Как написано: "Создал Творец для действия", где "создал" - это то, что относится к Творцу - желание делать добро творениям. И от свойства "создал" произошло в нас разделение и различие свойств, но посредством "действий", т.е. посредством нашей работы, когда мы трудимся для того, чтобы достичь ступени "ради отдачи", мы снова приближаемся к Творцу в сравнении по свойствам.

И это - совместная работа творений с Творцом, как написано в Зоаре (Предисловие к Зоар, п. 67): "И сказать Циону: "Ты мой народ", и читай не "ты мой народ" ("ами"), а "ты со мной" ("ими"), что означает - быть напарником Творца. То есть, Творец дает желание получить - им созданный недостаток, называемый тьмой, как сказано: "И сотворил Тьму", поскольку это исходит из силы Его желания делать добро. А создания должны сделать масах, посредством которого появляется в нас сравнение с Ним по свойствам, ибо только тогда есть в нас келим - желания, пригодные получить наслаждение, идущее от свойства Творца "делать добро творениям". Получается, что "создал" - идет свыше, "делать" - идет от низших".

В отношении приложения усилий мы обнаруживаем две вещи:

а) что работа и награда – различны; т.е., что работа не вместе с наградой: время работы - отдельно, и время награды - отдельно;

б) что работа и награда - в одном месте и в одно время.

Потому что усилие - это когда надо сделать какое-нибудь движение; и движение проявляется в трех видах: 1) усилия тела, 2) умственные усилия, 3) умственные усилия, когда надо работать умом, а делать действия, которые против понимания и ума, и это - труднее всего. То есть, при этом должен человек отменить свой разум, что означает, что разум обязывает сделать его так-то, а он делает движение и отменяет свой разум, хотя

---

[43] Писания, Псалмы, 39.

[44] Общее введение к книге "Паним Меирот уМасбирот".

понимает своим умом, что это стопроцентная правда, и все-таки отменяет, - это настоящее усилие.

Вернемся к тому, что такое усилие, например: человек делает какое-то движение, чтобы получить что-нибудь взамен, иначе бы оставался в состоянии покоя, поскольку человек создан так, что желает покоя.

И объясняется во "Внутреннем созерцании" ("Учения десяти сфирот", часть 1, п.19), что это потому, что в корне, из которого мы происходим, - нет в Нем никакого движения, а преобладает покой.

И мы видим, что согласно величине, важности и необходимости того, что человек должен получить, - он способен прикладывать усилия, но если бы мог найти какую-нибудь возможность получить требуемое без труда, тотчас отказался бы от усилий, потому что это для него - только средство получить награду. И потому, если может получить другими способами, т.е. не работая, он думает: "Зачем мне работать бесплатно?". Потому, что не получает никакой платы за работу, а то, что должен получить за работу, - может получить не работая. Получается, что работа его без оплаты, а т.к. бесплатно работать невозможно, поэтому он отказывается от работы. И это называется, что работа и оплата не в одном месте и не в одно время.

Потому что работа - это, как например, на заводе - работает в одном месте, а получает зарплату в кассе, и относительно времени - время работы отдельно и время получения зарплаты отдельно, потому что работает все время, каждое мгновение, а плату получает только в конце дня, после окончания работы, как написано (Тора, глава Ки Тецэ, 7): "Не притесняй работника, в тот же день верни заработанное им, чтоб не успело встать над ним солнце".

Но иногда работа и оплата в одном месте и в одно время. И это когда сама работа является наградой, и человек не ждет, что дадут ему другую награду за его работу, - т.е. за каждое движение, производимое телом. Согласно уже сказанному, что не способно сделать тело бесплатно никакого движения, вместе с тем, когда сама работа - награда, выходит, что получает оплату в том же месте, где работает. Это означает, что не должен дожидаться конца дня, как говорилось, но за каждое свое движение получает награду тотчас же, на месте.

Пример: если в страну приезжает большой ребе, то, конечно же, его хасиды идут его встречать, а в руке у него какой-то небольшой сверток. И он выбирает одного из хасидов, чтобы поднес этот сверток до такси. Вслед за этим, достает ребе чек на сто долларов и дает ему за работу носильщика - за то, что поднес сверток к такси. Несомненно, хасид его не захочет взять эти деньги. И если ребе спросит его: "Почему ты не хочешь брать деньги, ведь это же незначительная вещь, разве простой носильщик, не хасид, не понимающий, что значит ребе, и не знающий, что я уважаемый человек, если бы дал я ему десять долларов, - он был бы мне очень благодарен, - а тебе я даю в десять раз больше, и ты не хочешь принять?". Однако, что можно сказать о том, что хасид его не хочет ничего принять от него взамен за переноску? То есть, он-то знает величие и важность ребе, и ребе выбрал его, чтобы он прислужил ему, и он считает это большой наградой, стоящей многого, - настолько, что если бы кто-нибудь из хасидов был в состоянии купить у него эту услугу, конечно, хасид ответил бы ему: "Все богатство мира ничего не стоит по сравнению с услугой, которую мне ребе предоставил, и выбрал меня единственного из всех".

И здесь мы видим, что усилия и награда - в одном месте и в одно время, потому что во время работы он несет на себе ношу и нуждается в получении награды, поскольку без платы невозможно работать. Не получает плату в другом месте, - как в случае, когда работа в том, что он несет поклажу, а награда в ином - в деньгах, или в другое время, - по окончании работы. Но здесь работа и награда - вместе. Работа в том, что несет сверток, и награда в том, что несет сверток ребе. И не надо давать ему что-то другое, что называлось бы наградой, но сама работа, - что он несет сверток ребе - это его награда. И это также называется "в одно время", - то есть во время работы, в то же самое время он получает

награду; и тут нельзя сказать, что он получает свою плату в тот же момент, - так что нельзя разделить тут между временем работы и временем оплаты. Потому что вся его награда - это услуга, которую он оказывает ребе, и получает от нее удовольствие большее, чем от всех богатств в мире.

Получается здесь то, чего на самом деле нет в действительности: чтобы получал в каждый отдельный момент награду за свою работу, ведь (обычно) всегда получает награду по окончании ее. Как написано: "Сегодня - делать, завтра - получать награду", а здесь иначе: работа и награда приходят вместе, как одно целое.

И поэтому получается, что такая работа не называется усилием, за которое можно получить награду, а называется так только тогда, когда работа и награда не в одном месте и не в одно время. То есть, когда работа - это только средство, чтобы получить награду, тогда она называется усилием. Поэтому, если бы была возможность избавиться от этого средства и тотчас же достичь цели, - зачем ему тогда средство? Ведь если вся цель - награда, тогда все помыслы его сердца только к награде, и ищет всегда: как поменьше работая, побольше выиграть.

Но если работа и награда в одно время, такая работа не называется усилиями, чтобы можно было сказать, что хочет избавиться от работы, - ведь работа и оплата - в одном месте и в одно время, потому что получает удовольствие от того, что прислуживает важному человеку.

И согласно этому получается, что усилия в Торе и заповедях есть только тогда, когда несет человек на себе бремя Торы и заповедей как носильщик, несущий поклажу ребе, когда он постоянно приценивается и хочет больше того, чем ребе платит ему за его работу.

А в примере с Любавичским ребе хасид берет сверток, который тот дает ему, - так как хасид знает важность и величие ребе, и потому не хочет от него никакой награды, а величина награды измеряется тем, насколько он познает величие и важность ребе, - настолько увеличивается награда. Потому что хотя и имеет место в нашей природе огромное удовольствие во время прислуживания важному человеку, все же есть, несомненно, степени различия в самой важности тоже. Поскольку если человек прислуживает самому важному человеку в городе, - хоть и получает удовольствие, но не настолько, как если бы знал, что прислуживает человеку, самому важному в своем государстве. И все-таки, самое большое удовольствие было бы, если б знал, что служит человеку, самому великому в мире, - не было бы тогда предела его удовольствию.

Выходит, что то, что человек вынужден прикладывать усилия в Торе и заповедях, происходит по причине (того), что недостаточно ощущает он важность и величие Творца. И языком Зоар это называется "поднять Шхину из праха"; то есть все духовное в нас скрыто оттого, что не чувствуем важность в нашей работе, т.е. не чувствуем важности Того, для Кого мы работаем и Кому прислуживаем. Поэтому, когда человек работает, преодолевая себя, такая работа по принуждению называется усилиями, поскольку награда - не вместе с работой. То есть оттого, что он работает по принуждению, он надеется получить награду по прошествии времени и в другом месте, и поскольку оплата отдалена от времени работы, есть у него время думать, что сейчас он работает, а затем получит заработанное; тогда есть время, в котором имеет место работа, называемая усилиями.

И совсем по-другому, когда чувствует, Кому он прислуживает, - тогда награда приходит вместе с работой, и такая работа не называется усилиями, поскольку работа и награда идут одновременно и вместе.

И можно понять, что здесь, когда работа и награда вместе, то получается, что сама работа во время ее выполнения и является целью. Поэтому не захочет человек отказаться от работы, ведь в нашем мире не принято отступать от цели, - отказываются только от средства ее достижения. Поэтому, когда награда и работа - вместе и в одно время, человек не откажется от работы, потому что если отказывается от работы, значит, отказывается от награды, ибо они - вместе.

Но если человек работает, как носильщик в нашем примере, когда усилия его от того, что награда и работа не идут вместе, то тогда человек хочет избавиться от таких усилий, потому что они являются только средством получить награду, а он хочет лишь ее. Например: человек работает, чтобы постичь "будущий мир", но он будет готов отказаться от работы, если и без нее ему предоставят такую возможность, поскольку нужна ему только цель, но не средство.

Те же различия существуют и в подарке. Важный человек дает подарок. И получающий этот подарок различает в нем две вещи: а) что человек этот любит его, - иначе не подарил бы подарок; б) сам подарок. И здесь тоже надо видеть то же отличие: что здесь - цель, а что - средство, и здесь также решающее значение имеет - насколько важен дающий. Если он важный человек, то любовь - это цель, а подарок - средство, при помощи которого проявляется любовь.

Получается, что и тут готов человек отказаться от подарка, но не от любви. И наоборот: если дающий - простой человек, тогда подарок - цель, а любовь - средство, тогда можно отказаться от любви, ведь главное, чтобы давал ему подарки. Получается, что как по отношению к дающему, так и по отношению к тому, что он получает, производится тот же расчет: насколько важен человек.

До сих пор говорилось о награде и работе, но существует еще наказание. То есть, если не выполняет человек Тору и заповеди, то получает за это наказание. Но здесь нужно различать, - получает ли он наказание там же, где нарушает законы, или наказание в другом месте и в иное время.

Возьмем в качестве примера награды и наказания за несоблюдение законов государства: нарушающий государственные законы получает наказание, но это наказание не тут же на месте и не тотчас, в то же время. Если, например, человек обокрал товарища, и стало известно, что именно он был вором, получает наказание: "заключение" или денежные выплаты, но не в то же время и не в том же месте. А если не известно, что он вор, - никогда не получит наказание.

И хотя то же самое происходит с преступающими законы Торы, все же есть большая разница между преступившими законы Торы и преступившими законы государства.

С точки зрения открытой части Торы, т.е. выполнения Торы и заповедей, - каждый может видеть, что делает другой; здесь тоже преступление и наказание не вместе и не одновременно. Если человек сделал преступление и есть свидетели, видевшие это, то он получает наказание за совершенное преступление. Ел он, к примеру, свинину и есть свидетели. По прошествии времени суд присуждает ему наказание палками. Получается, что преступление и наказание в разных местах и в разное время, как в случае нарушения законов государства.

Но с точки зрения внутренней работы человека, чтобы приблизиться к внутренней Торе, называемой "скрытая часть", тут надо быть незаметным, т.к. никто не может видеть внутренней работы человека, потому что не знает, что в сердце товарища. Например, приходит кто-то и говорит: "Я хочу пожертвовать на ешиву, в которой изучают Тору, но хочу, чтобы поставили в ешиве большой камень с надписью, что я дал деньги, и чтобы в газетах опубликовали, что это я дал такое большое пожертвование, и чтобы куда бы я ни пришел, - почитали меня. Тогда, конечно, можно сказать о нем, что он большой благодетель, но нельзя сказать, что намерение его - желание поддержать изучающих Тору.

Но, одновременно с этим, желание почета, называемое себялюбием, имеется внутри желания "укрепить изучающих Тору". Однако настоящее его намерение скрыто от нас, потому что может так быть, что он на самом деле хочет только поддержать изучающих Тору, и чтобы люди, получившие от него деньги, не начали почитать его, он им показывает, что на самом деле хочет почета за то, что дает эту сумму денег в пожертвование. А поскольку (в их глазах) хочет поменять наслаждение от денег на наслаждение почетом, то, таким образом, они не станут его уважать.

И это то, что касается отношения человека к другу, где надо различать между явной и скрытой частью, и уж, тем более, в отношениях между человеком и Творцом, где, конечно же, существует огромное отличие.

Общеизвестно сказанное мудрецами: "Всегда пусть занимается человек Торой и заповедями, несмотря на то, что занятие это ло лишма (ради себя), поскольку из ло лишма придет к лишма (ради Творца)[45].

В выполнении заповедей и в изучении Торы есть большое различие между "открытой частью", т.е. действием, и "скрытой частью" - намерением, потому что нет человека, который мог бы видеть намерения. Потому в действиях человека к Творцу нет между ним и Творцом никого, кто бы мог проконтролировать его намерение, поскольку каждый, как правило, занят своими делами, и нет у него времени думать о расчетах другого. Получается, что о намерении человек думает только сам. Когда действие его ради себя, т.е. ждет человек награду за свое действие, то работа и награда идут не вместе и не в одно время. И когда мы говорим о наказаниях, преступление и наказание тоже не вместе и не одновременно, потому что наказание человек получает после совершения преступления, в этом ли мире, или в "будущем". И это относится только к части ло лишма - ради себя.

Вместе с тем, у людей, работающих над своим намерением, чтобы могли направить свои действия ради отдачи, - у них награда и наказание вместе и в одно время, так как то, что не может человек направить свое действие на доставление радости Творцу, - это для него наказание. И не нужно ему ждать другого наказания, потому что нет для него больших страданий, чем видеть, насколько он еще удален от Творца. И доказательство тому, что не чувствует достаточно любви к Творцу, чтобы захотеть почитать Его, и все это из-за того, что находится в состоянии ограничения и скрытия. Это причиняет ему боль и это его наказание, а награда его - если чувствует любовь к Творцу и хочет доставить ему радость.

Но это присутствует только у тех, кто хочет достичь работы "только ради Творца", а не ради себя, и о них говорится, что наказание и награда - в одном месте и в одно время. Но в нашем мире общепринято, что наказание и награда следуют не вместе. Так например, принято называть выполнением Торы и заповедей, то есть "открытой", явной их части, только само действие, поскольку само действие открыто каждому: что делает человек и о чем он говорит.

На основании всего сказанного попробуем ответить на шесть вопросов, которые уже задавались о написанном в Зоаре. Известно, что Малхут называется последней буквой в Имени АВАЯ и является четвертой стадией прямого света, а свойство ее - "получение ради получения". И все исправления, которые производятся нами при помощи Торы и заповедей - это исправление Малхут, чтобы свойство получения, присущее ей, стало бы ради отдачи, что называется "слияние с Творцом". Но если не исправляет человек намерение на ради отдачи, то отдаляется от Творца.

Известно, что во всем, что мы изучаем о высших мирах, говорится только по отношению к душам, как сказано мудрецами: "Сказал раби Брахия: "Небо и Земля - заслугами человека созданы, как написано: "Вначале создал Творец", - нет начала, кроме Исраэля, о чем сказано[46]: "Посвятил Исраэль Творцу первенцы урожая". Поэтому все, что изучается о высших мирах - для того, чтобы души получили высшее наслаждение, ведь цель творения - делать доброе творениям".

И надо исправить различие свойств, преобладающее в природе Малхут и называемое свойством получать ради получения, так как отличие свойств ведет к разрыву в духовном. И из кли Малхут, являющейся кли всех душ, был создан человек, на которого возложено это исправление, чтобы все желания получить стали ради отдачи.

В Предисловии к книге Зоар (п.п.10,11) написано так: "И чтобы исправить этот разрыв, образовавшийся в кли всех душ, создал Творец все миры и разделил их на две системы -

---

[45] Трактат Псахим 50, 2к.
[46] Пророки, Йермияу, 2.

четыре чистых мира АБЕА и четыре нечистых, как написано: "Одно против другого сотворил Создатель". И поместил желание отдавать в систему чистых миров АБЕА, которые освободил от желания получать для себя, поместив это желание к самонаслаждению в систему нечистых миров АБЕА. И завершились миры созданием этого материального мира - места, в котором душа и тело находятся вместе, где также есть время порчи и исправления. Ведь "тело", - желание получать для себя, - исходит еще из самого замысла творения и проходит свой путь через систему нечистых миров АБЕА, (как сказано: "Диким ослом рожден человек"), находясь под властью этой системы до тринадцати лет, называемых "временем порчи". При помощи выполнения заповедей, - начиная с состояния, называемого "тринадцать лет" и далее, когда человек выполняет их ради доставления наслаждения Творцу, - начинает он очищать заключенное в нем желание получать для себя и постепенно, очень медленно превращать его в желание отдавать, получая, таким образом, чистую душу, заключенную в замысле творения. И проходит через систему чистых миров, и чистая душа одевается в тело (желания), и человек, таким образом, продвигается все дальше, приобретая и постигая ступени чистых миров из замысла творения еще в Мире Бесконечности, пока они не помогут ему превратить все желания ради себя, находящиеся в нем, в свойство получать ради наслаждения Создавшего его".

И из того, что приводится в Предисловии к Зоар, мы видим, что все, что мы говорим о высших мирах - это только относительно душ, и то, что мы говорим, что буква "хэй", означающая Малхут, отдалилась от имени АВАЯ - тоже относительно душ, которые должны исправить ее, чтобы соединилась с именем АВАЯ, поскольку по отношению к ним она отдалилась. Но когда человек принимает на себя бремя высшего управления "выше разума", ради отдачи, называемой единением свойств, то делается это для того, чтобы Малхут, от которой происходит человек, тоже была отдающей, - т.е. сравнялась со свойствами Творца.

Теперь, когда человек занимается отдачей, называемой сравнением свойств, Малхут, которая была удалена от Дающего различием свойств, приблизила себя к имени АВАЯ - к Дающему. И этим объясняется "верни "хэй" посредством "вав". Ибо "йуд", "хэй", "вав" называются "тэт ришонот" - девятью первыми (сфирот), и это - свойства Дающего, свойства Творца, а буква "вав" дает самой Малхут, поскольку теперь Малхут отдает, уподобившись "вав". То есть, с одной стороны, "йуд", "хэй", "вав" дают Малхут, которая получает, но получает для того, чтобы давать душам, т.к. то, что получают души, идет от Малхут - их корня. И поэтому называет Зоар Малхут именем "хэй", - и это ответ на первый наш вопрос.

С одной стороны Малхут в корне своем - начало всех созданий, называется "получающая ради получения", и из этого свойства ее происходит свойство "смерть", потому что получение отделяет от "Дающего жизнь" - от Творца. Поэтому называется Малхут "древом смерти", как сказано в Зоаре (глава Бэаалотха, с.33, п.96): "Сказал раби Йегуда: "Сказал раби Хия: "Писание свидетельствует, что каждый, дающий милостыню бедным, пробуждает "древо жизни", и оно - Зеир Анпин, добавит жизнь "древу смерти" - Малхут, и тогда вселяются жизнь и радость наверху в Малхут".

И тут мы видим, что с одной стороны, - со стороны своего корня (какой создана), - Малхут называется "древом смерти", но когда создания совершают действия отдачи, тогда пропадает ограничение и скрытие, бывшие в ней, и именно из нее, из Малхут, получает жизнь весь мир, и в этом качестве Малхут называется жизнь. И этим объясняется второй вопрос: почему Малхут называется жизнь, ведь зовется "деревом смерти"? Ответ: "работой снизу возбуждают работу сверху", т.е. действиями, которые производятся снизу, возбуждаются высшие корни и, тем самым, возникает единство Творца и Шхины Его, и от этого единства жизнь вливается в мир.

И третий вопрос был: что означает, что Малхут называется "уста АВАЯ"? Мы видим в обыденной жизни, что уста открывают то, что в мыслях человека. АВАЯ называется "свойство милосердия". Это значит, что Творец дает добро и наслаждение творениям. И в то время, когда Малхут называется "жизнь", то есть в то время, когда снизу занимаются отдачей, тогда приходит из Малхут высшая жизнь - цель творения, называемая светом

мудрости, и он - свет жизни. И когда Малхут открывает это, то называется "уста АВАЯ", потому что открывает Малхут замысел творения - делать добро творениям.

И этим сможем объяснить то, о чем спрашивали в четвертом вопросе: что означает "что она над головой человека?". Потому что известно, что Малхут называется верой, а вера всегда выше разума, а головой человека называется его разум. Тогда получается, что высшая Малхут, которую надо принять на себя, должна быть выше понимания и разума, и получается, что Малхут - "над головой" человека. Поэтому запрещено "пройти четыре локтя с неприкрытой головой", поскольку если она уходит со своего места над головой человека, тотчас уходит из него жизнь.

"Не прикрытие головы" означает, что Малхут, являющаяся свойством веры, не находится выше разума человека и его понимания, а поскольку нет в нем веры, то свет жизни, исходящий из Малхут, покидает его. Потому что Малхут называется жизнью только в результате исправления желаний отдавать, а в желаниях получить Малхут называется "древом смерти", поэтому жизнь уходит от него.

И пятый вопрос: почему Малхут называется образом Творца? Потому, что картина, образ, означает как в случае, когда мы говорим: "Я хочу понять общую картину". И когда хотят знать общую картину духовного, говорится: "И увидит образ Творца", т.е. возможность видеть общую картину духовного зависит от того, насколько человек удостоился веры в Творца, и насколько вера эта проявляется в его уме и сердце. И в меру того, насколько удостоился веры, получает он видение образа, картины. Поэтому, поскольку Малхут называется верой, - она же называется образом Творца; то есть, соответственно своей вере получает человек общую картину духовного - духовный образ.

И таким же образом можно ответить на шестой вопрос: почему Малхут называется подобие (ЦЕЛЕМ), как написано: "Только в подобии (Творцу) будет ходить человек". Известно, что подобие также называется свойством веры, потому что "солнце" называется знанием, а "тень" ("цель") - это свойство, скрывающее "солнце", и это - качество веры, называемое "одеяние", т.е. если у человека оно есть, то одевается в него высший свет, как написано в Зоаре (глава Ваехи, с.64, "Сулам" п.201): "Если исчезает тень, подобие, то уходит мудрость; и по тому, каков ЦЕЛЕМ (образ), то есть, - насколько уподобился, так одевается в него мудрость".

28. О разведчиках

Зоар трактует эпизод с разведчиками, которых Моше послал разведать страну Исраэля, по смыслы духовной страны (глава Шлах, стр. 20-23, комментарий "Сулам", п.п. 56-57).

"Сказано, что повелел им Творец, говоря: "Идите на юг", - то есть усердствуйте в Торе, и через Нее познаете вы этот мир. "И осмотрите эту страну, какова она", - т.е. оттуда увидите вы этот мир, в который веду Я вас.

"И народ, живущий в ней" - это праведники, живущие в раю. "Силен он или слаб", - т.е. увидите там, почему вы удостоились всего этого: потому ли, что преодолели силой свою природу и сломили ее, или в слабости, без всякого усилия. Укрепили свои силы в Торе, занимаясь Ею денно и нощно, или бессильно оставили Ее, но все-таки удостоились всего этого.

"Малочислен он или многочислен", - много ли тех, кто, занимаясь служением Мне и укрепляя в Торе свои силы, удостоился всего этого, или нет? "И какова земля эта, тучна она или тоща", - через Тору узнаете вы, какова земля эта, - т.е. каков этот мир, - изобилует ли она высшим благом для жителей своих, или скудна во всем.

"И взошли в пустыне, и дошли до Хеврона". "И взошли в пустыне"[47] означает, что люди поднимаются в Ней, в Торе. "В пустыне" - означает с ленивым сердцем, подобно человеку,

[47] Буквально - "поднялись".

который впустую прилагает усилия на сухой земле и не ждет от нее никакой награды. Он видит, что богатство этого мира потеряно для этой земли, и думает, что все уже потеряно.

"В пустыне", - то есть, как сказано: "пересохли воды". "И дошел до Хеврона", т.е. дошел до слияния с Торой[48]. "А Хеврон был построен на семь лет", - имеются в виду 70 ликов Торы.

"И дошли до долины Эшколь", - имеется в виду сказание и толкование, основанные на вере. И срезали там ветвь, т.е. узнали там основы всему, нечто главное. Те, в ком есть вера, радуются этим вещам. В них эти вещи получают благословение. И видят они, что корень у этих вещей один и суть в них одна, и не отделены они друг от друга. Те же, у кого нет веры и не учат Тору ради Творца, отделяют веру, т.е. Малхут, от Зеир Анпина, потому что нет в них веры в то, что суть их одна и корень у них один.

И то, что сказано: "и понесли ее на шесте вдвоем" - означает, что отделили они письменную Тору от устной Торы. И от гранатов, и от смоковниц, то есть - от тех вещей, которые полностью принадлежат нечистой силе, как со стороны вероотступничества, так и со стороны разделения. Ведь слово "гранат" происходит от слова "вероотступник", а "смоковница" - от слов "и Творец не с ним", - это сказано о тех, кто не верит в управление Творца и все называет случайностью. Эти люди отделяют Творца от мира.

"И возвратились они с осмотра страны". "И возвратились", т.е. вернулись ко злу и свернули с истинного пути, говоря: "Что выйдет нам с этого? До сего дня не видели мы добра в мире. Трудились в Торе, но дом наш пуст. Были мы средь падших народа этого. А тот мир,- кто удостоится его, и кто войдет в него? Лучше было нам не прилагать стольких усилий".

"И рассказали ему и сказали: вот мы трудились и изучали, чтобы узнать ту часть мира, как ты нам присоветовал, "и правда течет она молоком и медом", хорош этот высший мир, как мы знали и из Торы…", но кто же может Ее, - т.е. Торы, - удостоиться? "Однако силен народ". "Силен" народ, который удостоился того мира, и пренебрег всем этим миром с его богатством. Кто способен поступить так во имя того, чтобы удостоиться Торы?

"Однако, конечно, силен народ, населяющий ее". Кто хочет удостоиться Ее, должен быть силен богатством, как сказано: и богатый ответит силой. "И города большие укрепленные", - т.е. дома, полные всякого добра, и нет у них ни в чем недостатка. А также, "и еще великанов видели мы там", т.е. тело должно быть сильным и мощным, как у льва, ибо Тора истощает силы человека, - кто же сможет удостоиться Ее?

"А также, Амалек живет в пустынной стране". Так что, если даже скажет человек, что все это он смог преодолеть, то "Амалек живет в пустыне, т.е. нечистая сила, неотступный обвинитель, вечно сидит в теле человека. Выражено это в словах "и удержали они сердца народа Исраэля, ибо дурной слух пустили они о земле этой".

Что же сказали те, в ком была вера? "Если благоволит к нам Творец, - то даст нам ее (землю)". То есть, поскольку человек стремится к Творцу желанием сердца, то удостоится этой земли, ибо все, что ему надо от Творца - это ответа на желание сердца.

"Однако же, но не восставайте против Творца", - т.е. должны не восставать против Торы, ибо Тора не нуждается ни в богатстве, ни в золоте и серебре. И не бойтесь народа той страны, ибо даже тело, сломленное по мере занятия Торой, излечится абсолютно, и все обвинители человека превратятся в его помощников".

Зоар разбирает эпизод с разведчиками в связи с вступлением человека во внутреннюю работу, которую мы называем принятием на себя бремени высшего царства. Таким путем удостаиваются получения Торы, как это произошло на горе Синай, когда сказали сыны Исраэля: "сделаем и услышим".

---

[48] Ивр.: "Хеврон" и "леитхабер", слиться, соединиться - однокоренные слова.

Так же и каждый отдельный человек, желающий удостоится получения Торы, должен пройти период, называемый "сделаем", и только после этого сможет удостоиться категории "услышим".

Категория "сделаем" подразделяется на много ступеней, но в целом ее можно разделить на две части.

1) Открытая часть Торы, - когда человек в действии выполняет Тору и заповеди, уча их денно и нощно. И он соблюдает заповеди во всех тонкостях и деталях так, что нечего ему прибавить в действии. И намерение его - делать все ради Творца, исполнять заповеди Царя, за что он надеется получить награду в этом мире и в будущем мире. И с этой точки зрения он называется праведником.

2) Скрытая часть Торы, т.е. - намерение человека в момент его действий. Это намерение скрыто от других людей, и главным образом, - от самого человека, потому что его работа должна быть выше разума. Тогда разум не сможет критиковать его работу, если, конечно, человек идет по пути, ведущему к слиянию с Творцом, - т.е. по пути, называемом "ради отдачи", или иначе, - "не ради получения награды". Поэтому - это скрытая часть, ибо человек работает не за награду, и награда сокрыта от него. (Объяснение: человек, работающий за вознаграждение, знает, что работает как следует, потому что получает оплату. Однако те люди, которые работают ради того, чтобы дать блаженство своему Творцу, насладить Его, не могут видеть - получает ли Творец наслаждение от их работы. Им остается верить, что Творец наслаждается от этого. Выходит, что их оплата, называемая "ради отдачи", - тоже выше разума.)

Есть и другие причины, по которым эта работа называется скрытой частью. И эта работа относится не ко всему обществу в целом, а к отдельным людям, как пишет Рамбам (в конце "Законов о возвращении"): "И сказали мудрецы, что вечно будет человек заниматься Торой, хотя бы, и не ради Творца, ибо от "не ради Творца" придет к "ради Творца". Поэтому, когда учат малолетних, женщин и вообще простой народ, их учат работать из страха и за награду. Пока не возрастет их знание, и не наберут они мудрости, - (тогда) шаг за шагом открывают им эту тайну и осторожно приучают их к этому, до тех пор, пока не постигнут Его, не познают и не станут служить Ему из любви".

История с разведчиками, как правило, начинает проявляться у человека, когда он хочет идти по пути слияния с Творцом, т.е. по пути "отдачи". Тогда приходят к нему разведчики со своими справедливыми, по их разумению, утверждениями и убеждают, что с рациональной точки зрения они правы.

Как говорит Зоар: "Человек - это мир в миниатюре, включающий в себя семьдесят народов мира и категорию Исраэль". Это объясняется тем, что существуют семь категорий, т.е. семь сфирот, которым соответствуют семь категорий нечистых сил, каждая из которых в свою очередь состоит из десяти, всего получается - семьдесят. Каждому народу соответствует свое желание, и каждый народ хочет, чтобы его желание возобладало над другими. Народу Исраэля в человеке тоже соответствует определенное желание - желание слиться с Творцом.

Однако есть закон, согласно которому человек не в состоянии бороться с самим собой. Для этого требуются особые силы, позволяющие человеку идти наперекор собственному мнению. В то же время, если человек уверен в истинности своего мнения, у него достанет сил на борьбу с противником - другим человеком. И он ни за что не уступит чужому мнению.

И если действительно семьдесят народов сидят в самом человеке, разве может он противостоять самому себе? Когда верх берет один из семидесяти народов, человек попадает под власть соответствующего ему желания. В своих мыслях человек воспринимает это желание как свое, и не предполагает, что это один из семидесяти народов пытается подчинить его. Он думает, что это и есть он сам, а, как известно, бороться с самим собой необыкновенно тяжело.

Поэтому человек должен представить себе, что в его теле сидят семьдесят народов мира и народ Исраэля, и определиться, - к какому народу он принадлежит. Ибо есть правило, согласно которому каждый человек любит свою родину и готов сражаться ради ее блага. Посему он должен решить, - принадлежит ли он народу Исраэля, или к одному из семидесяти народов. И если он решает для себя, что он принадлежит народу Исраэля, он может противостоять семидесяти народам всякий раз, когда видит, что они собираются воевать с ним.

И он видит, что семьдесят народов хотят погубить народ Исраэля, как сказано в пасхальном Сказании: "И это то, что поддерживало отцов наших и нас, потому что не один только Фараон восстал на нас, чтобы погубить нас, но во всяком поколении встают на нас враги, чтобы погубить нас, и Творец всегда спасает нас от их рук".

И если сам человек твердо знает, что он принадлежит народу Исраэля, у него найдутся силы противостоять семидесяти народам, ибо сама природа дает ему силы сражаться за родину. И поскольку он уверен, что он - израильтянин, и семьдесят народов хотят погубить его, мы различаем, как бы, два воюющих друг с другом тела. В такой ситуации у человека есть силы сопротивляться.

Когда речь идет у духовной работе, народ Исраэля называется "прямо к Творцу" ("яшар-эль"), ибо он желает слиться с Творцом, и он желает царства, т.е. хочет принять на себя бремя высшего царства. А Царство называется Богом, как сказано в Зоаре (глава Корах, стр. 5, комментарий Сулам, п.14): "И Бог гневается каждый день, и Он - Царство. И семьдесят народов в теле человека противятся этому и борются с категорией Исраэль, и разными приемами пытаются уничтожить его.

Но, когда человек работает над своим намерением, т.е. стремится настроить свое намерение "на отдачу", начинают действовать утверждения разведчиков, разобранные в Зоаре. Основываясь на словах Торы, Зоар толкует эти утверждения в том смысле, что разведчики не согласны с категорией Исраэль в человеке и воюют с ним, желая стереть его с лица земли. Чтобы и не воображал себе, что когда-нибудь достигнет того, чего он хочет достичь.

И они прибегают ко всякого рода аргументам в своей борьбе против Исраэля, ведь семьдесят народов основываются на желании получать, в то время как категория Исраэль основана на желании аннулировать себя перед Творцом, не требуя за это никакого вознаграждения.

Поэтому когда человек хочет идти наперекор их мнению, они особенно поднимают голос, своими доводами давая человеку умом понять, что у него нет ни малейшего шанса достичь того, чего он хочет.

А иногда разведчики внушают человеку мысль, которая намного тяжелее, чем все их прочие доводы, говоря ему: "Знай, что такому низкому человеку как ты, Творец не может помочь". И это тяжелее всего, ибо всякий час, когда человека постигает несчастье, у него есть возможность молиться. Но когда они объясняют человеку, что он работает напрасно, ибо не может Творец помочь ему, они забирают у него возможность молиться, и что ему остается тогда делать? К кому ему обращаться за помощью?

Зоар говорит (глава Шлах, комментарий Сулам, 82): "Сказал раби Йоси: "Взяли себе за правило обо всем дурно отзываться. Что значит "обо всем"? Имеется в виду о стране и о Творце". Сказал раби Ицхак: "О стране - это верно, но о Творце - откуда мы можем это знать?" И отвечал он: "Это смысл слов "однако, силен народ". То есть, кто может справиться с ним? Ибо силен народ, - т.е. даже Творец не может справиться с ним. Следовательно, отзывались дурно и о Творце".

На все аргументы разведчиков, которые возникают у человека, он не должен возражать рациональным путем и не должен ждать, пока найдет опровержения, все это время оставаясь под их властью. Он должен понять, что никогда не сможет опровергнуть их аргументы внешним разумом. Только, когда он обретет внутренний разум, он получит язык,

с помощью которого сможет объясняться с ними. Пока же он вынужден идти выше разума, говоря: "Хоть разум и важная вещь, вера все же важнее разума".

Он должен идти не разумом, а верой, веря в то, что сказали наши мудрецы, т.е. в то, что человек должен принять на себя бремя высшего управления, идя выше знания. Только тогда рассеются все аргументы разведчиков, ведь все они построены только на знании в рамках внешнего разума.

И это - сказанное Исраэлю, когда он готовился к получению Торы: сделаем и потом услышим, где деяние идет без участия внешнего разума, полагаясь на приказывающего, в уверенности, что приказывающий точно знает, что человеку плохо и что ему хорошо.

Спрашивается, зачем Творец наделил нас внешним разумом, которым мы пользуемся во всем, если в духовной работе мы должны идти наперекор тому разуму, который мы получили при рождении, а не в согласии с ним. Ответ: потому, что Творец хотел, чтобы мы просили Его о помощи, и помощь, которую Он дает нам - это свет Торы. А если бы мы могли обойтись без помощи Творца, мы бы не нуждались в свете Торы, как сказано мудрецами: "Я создал нечистую силу и сотворил Тору, как приправу к Ней". И для того, чтобы человек вознуждался в свете Торы, нам дано работать в категории "скрытого", - так, чтобы человек ощущал необходимость во внутреннем разуме. Ибо внешний разум создан Творцом таким образом, что он нисколько не помогает человеку в духовной работе, скорее мешая ему работать "на отдачу".

Как сказано в Зоаре (глава Ноах, стр. 23, комментарий Сулам, п.63): "Если человек хочет очиститься, ему помогают святой душой, и очищают и освящают его, и он называется святым". И в результате этого у человека появляется потребность получить света НаРаНХаЙ, принадлежащие корню его души, как части общей души Первого человека. Как пишет Ари: "Есть такие, которые являются частью его головы, и есть - являющиеся частью его тела".

Поэтому и было произведено исправление, называемое сокрытием, - так, чтобы знание, или внешний разум человека, препятствовало работе ради Творца. И поэтому, все соображения человека, основанные на знании в рамках внешнего разума, говорят ему, что не стоит ему работать на отдачу.

Но если он борется с этим и не бежит с поля битвы, а молится, чтобы Творец помог ему идти выше знания, т.е. выйти из-под власти желания получать, тогда в тот момент, когда Творец помогает ему, он получает внутренний разум, или внутреннее знание.

Вооружившись этим знанием, тело уже согласно работать ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Как сказано: "Если желанны Творцу пути человека, даже враги его, - т.е. его нечистые желания, - примирятся с ним".

Когда же человек идет внутри знания, т.е. сам разум говорит ему о целесообразности духовной работы, - он способен прилагать усилия в этой работе. Поэтому внешний разум обязывает человека работать с намерением ради получения, что и называется "внутри знания". А когда он удостаивается внутреннего разума, т.е. внутреннего знания, разум обязывает его работать ради отдачи, чтобы дать блаженство Творцу.

29. Близок Творец ко всем истинно взывающим к Нему

В книге Зоар говорится: "Тот, кто желает пробудить высшие миры действием или речью, если это действие или речь были недостойны, - ничто не пробуждается. Все человечество ходит в молельные дома пробудить высшие миры, но лишь немногие знают, как это сделать. Творец же близок лишь к тем, кто знает, как воззвать к Нему, и удален от тех, кому это не ведомо, как сказано: "Близок Творец ко всем истинно зовущим Его". Истинно - означает, что знают они, как пробудить истину".

Отсюда следует, что тот, кто не знает, как обратиться к Творцу, тому нечего идти в синагогу, ведь из-за незнания молитва его не будет принята. Так неужели неумение

обратиться к Творцу - это достаточный повод для того, чтобы не ходить в место общего собрания на молитву?!

И если так, то что же должен делать человек, чтобы научиться взывать к Творцу, сблизиться с Ним? И поясняет Зоар, что нам нужно узнать, чтобы затем смогли мы постараться прийти к этому: "Истина - вот единственное знание, и тот, кто в истине взывает к Творцу, только тот к Нему близок".

И если знанием называется только истинное обращение к Творцу, - что же нового из этого следует? Что же получается, что только знание чего-то особенного дает нам возможность взывать к Творцу? Но ведь сказанное "Творец близок ко всем, взывающим к Нему" означает, что Он близок ко всем, без каких-либо исключений. Вдобавок, завершается все условием - чтобы "истинно взывал", и если этим завершается все сказанное, значит это очень важное требование к человеку.

Что же это за особое условие для обращающегося к Творцу, - истина? Не так ли заведено в нашем мире, что если человек зовет другого и этот другой знает, что он лжет ему, - конечно, он не будет слушать его, т.к. точно знает, что все, что он говорит ему, является ложью. Поэтому он сделает вид, что стоит далеко и не слышит его голоса. Как же понять тогда то особое требование, предъявляемое к человеку?

Конечно же, у Творца существуют иные, особые условия, которых нет у людей, но то, что необходимо истинно взывать к Творцу, - не является ли это самым незначительным из всех возможных условий? Требование "истины" несет в себе какое-то особое намерение, и оно, - это намерение, - оно-то и зовется истиной.

И чтобы понять, что же такое истина, приведем вначале высказывание мудрецов: "Каждый, кто гордится собой, - говорит Творец, - не может существовать там же, где и Я". Спрашивается, какое дело Творцу до гордецов? Если человек, скажем, попадает в курятник и видит, что один петух чванится перед другим, - это ведь не приводит человека в негодование? Но сказал на это раби Йегуда Ашлаг, что Творец любит истину и не выносит ложь, как сказано в Псалмах: "Приводящий зло не будет предо Мной".

А на самом деле, Творец создал человека с желанием получать, и это единственное желание, существующее в нем, - его эгоизм. Он является источником всех низких страстей, существующих в мире: воровство, убийства, войны, - все вытекает из этого эгоистического желания. Получается, что это Творец создал человека в совершенной низости, и если гордится человек, говоря, что он не такой как все, - то он лжет, а истина не терпит лжи.

Из этого следует, что если человек пришел в синагогу просить Творца, чтобы Он услышал его молитву, т.к. считает, что он заслужил того, чтобы Творец слышал его молитву, - чтобы Творец дал ему больше, чем другим, потому что ему причитается от Творца больше, чем кому бы то ни было, даже если просьба его о духовном, - все равно этот человек удален от Творца, как ложь далека от истины. Поэтому такой человек называется не знающим, как взывать к Творцу, т.к. его просьба основана на ложном состоянии.

И это означает удаление от Творца, а не близость к Нему, потому что есть правило в духовном мире, что близость определяется единением по свойствам, а удаление - различием свойств. А поскольку не существует большего различия, чем между истиной и ложью, поэтому говорится, что не знает, как взывать к Творцу, и доказательство этому - отсутствие сближения с Творцом. Во время такой молитвы просящий находится в состоянии обмана, т.к. ощущает себя выше других, видя в других свои недостатки, и об этом он просит помощи у Творца. Как сказали мудрецы в трактате Кидушин (стр. 70, п.71): "Тот, кто выискивает пороки в других - порочен сам и не стремится возвеличить мир, а недостаток другого он видит в своем недостатке".

Есть такие, кто всегда смотрят на других: "Учится ли он так, как мне кажется верным, молится ли так, как я понимаю молитву?" И если это так, то такой человек - в порядке в его глазах. А если не так, то сразу же находит в нем какой-то недостаток. И об этом сказал раби Йегуда Ашлаг, что у "завистников" принято так: если есть кто-то, кто ведет себя строже, то

он называется "фрумер", т.е. - человек крайностей. О таком человеке нечего разговаривать, и не стоит даже думать о нем. Но если кто-то менее скрупулезен, чем это принято, это значит, что он легкомысленнейший человек, и поэтому надо преследовать его до полного его поражения, чтобы не испортил других.

И когда такой человек приходит просить Творца, чтобы Он приблизил его к Себе, т.к. считает, что он находится выше всех, тогда далек он от Творца вследствие различия свойств, потому что свойство Творца - это истина, а его свойство сейчас - это полная ложь. Но ведь сказано, что "Величие Творца наполняет всю землю", - т.е. абсолютно все желания, - как же можно тогда объяснить, что Он далек от человека? Просто это говорится так, будто Творец находится далеко от человека и поэтому не слышит его голоса, как если бы один человек находился далеко от другого, то не слышал бы его. В духовном же мера удаления или сближения зависит от единения, или различия свойств.

Если же человек приходит молиться Творцу, говоря: "Мне Ты должен помочь больше, чем кому бы то ни было, потому что никто не нуждается в Твоей помощи так, как я, - ведь они исправленнее меня, не настолько погрязли в своем эгоизме и гораздо послушнее меня. А я вижу, что нуждаюсь в Твоей помощи больше, чем все эти люди, т.к. чувствую свою испорченность и низость, и потому удален я от Тебя больше, чем другие. Поэтому пришел, повинуясь этому чувству, как написано: "И нет кроме Тебя Царя иного у нас, спасающего и избавляющего". Значит, просьба этого человека является истинной, и поэтому Творец соглашается принять ее. И об этом сказано в Торе (глава Ваикра, 16): "Я, Творец, нахожусь с вами в вашей нечистоте...", - т.е. несмотря на то, что они погружены в свой эгоизм, источник всех нечистых желаний, но т.к. просьба этого человека является истинной, то Творец близок к нему, потому что истина находится в подобии с истиной, а подобие свойств означает близость.

И исходя из этого, поймем сейчас, о чем спрашивалось выше в Зоар, что тот, кто не умеет взывать к Творцу, - то нечего ему идти в синагогу, т.к. Творец не слышит его молитвы вследствие его удаления от Творца. Как возможно такое? Не противоречат ли это сказанному "возвышен Творец, но униженного увидит"[49]? Но "униженный" - означает, что нет у него понимания! Так что же, того, кто не умеет взывать к Творцу, Он также "увидит"?

Из вышесказанного выходит, что человеку нужно знать только одно, - свое истинное, свое настоящее состояние относительно духовного, относительно Творца. Состояние, когда нет в нем никакой "мудрости", и никакие наставления не могут уже помочь ему, и это ощущается им как нечто самое тяжелое, что только может быть. Тогда осознает человек, что если Творец не поможет ему, то пропал он под властью своего эгоизма. Но если не чувствует этого человек и кажется ему, что есть люди намного хуже него, - значит не видит он правды, и ложь эта удаляет его от истины - от Творца.

И из этого поймем второй вопрос, где спрашивалось: что должен делать человек, чтобы научиться взывать к Творцу и стать ближе к Нему? Что он должен учить, чтобы узнать это? И тогда отвечают ему, что он не должен учить ничего особенного, а только должен стараться идти по истинному пути, - пути подобия Творцу, и из этого родится его настоящая молитва - о необходимом, а не об излишнем. И сказано, что "спасает Творец души от смерти, оживляя их голодом", т.е. - давая ощущение отсутствия духовной жизни.

И значит "близок Творец ко всем, кто взывает к Нему", без каких-либо исключений. Условие же, "к тем, кто истинно взывает к Нему", не является каким-то особым условием. Ведь даже между детьми, если один зовет другого, и тот, второй, знает, что его обманывают, - то даже не посмотрит в его сторону. В отношении же с Творцом, тем более должны мы знать точно - что такое истина. Но сам человек не в состоянии правильно определить свое состояние, - истинное оно или ложное, т.к. не в состоянии он видеть Истину. Поэтому нуждается человек в проводнике, который научил бы его и указал ему на то, чего не хватает ему и от чего он должен избавиться, чтобы не мешало это ему прийти к

[49] Писания, Псалмы, 138.

истине. И об этом сказано: "Требуйте Творца, чтобы найти Его, взывайте к Нему, когда Он близок".

Безусловно, когда ощущается близость Творца, то достигают Его, но где то место, которое определяется как близость к Нему? "Каждый, истинно взывающий к нему", - если просьба человека к Творцу из состояния, которое ощущает как истинное, то находит Его.

30. Три молитвы (1)

В книге Зоар (глава Балак) сказано: "Есть три молитвы: молитва Моше, молитва Давида и молитва бедного. Какая из них более важная? И отвечает, - молитва бедного. Молитва эта предшествует молитве Моше и молитве Давида. Потому что бедный - это сокрушенный сердцем, а сказано, что Творец ближе к тем, кто сокрушен сердцем. И бедный всегда ссорится с Творцом, а Творец прислушивается к его речам. Молитва бедного как бы окутывает, и никакая другая молитва не проходит, пока его молитва не пройдет.

Творец уединяется с его просьбами. Все ангелы спрашивают друг у друга: чем занимается сейчас Творец? И отвечают им, что Он уединился с душами тех, кто сокрушены сердцем. И это молитва, которая задерживает все остальные молитвы".

И нужно понять по поводу этих трех молитв, - какая разница между ними: между молитвами Моше, Давида и бедняка. В чем большая важность бедного, - из-за того, что есть у него обиды на Творца, и поэтому он задерживает все молитвы? Также нужно понять, что означает "задерживает все молитвы", - как будто не может Творец ответить на все молитвы одновременно, нужно ему время для ответов в порядке очереди?

Объясним это, словно все эти три молитвы исходят от одного человека и являются тремя его состояниями, которые чередуются одно за другим. Здесь мы находим три недостатка, о которых человек просит, чтобы Творец восполнил их:

1) ступень, называемая Моше;
2) ступень, называемая Малхут - Давид;
3) бедный, который относится к ступени сокрушенных сердцем, называющейся сосудами Творца.

И нужно понять, - что значит "близок Творец к сокрушенным сердцем". "Близок" - в духовном означает равенство свойств. Но какое может быть равенство свойств с Творцом, если говорим о человеке с сокрушенным сердцем?

Кроме этого, говорим, что близок Творец к тем, кто сближается с истиной. Какова связь с приближением к истине, тем более, - с сокрушенным сердцем? И в чем значение претензий бедного к Творцу? Ведь Творец говорит, что справедливость на стороне бедного, - как мы видим, что из-за претензий этих Он прислушивается к голосу бедного больше, чем к голосам других, как говорится в Зоаре.

В Зоаре сказано, что раби Шимон говорил: "Тот, кто доволен своим положением и не отдает часть Творцу, - сколько бед вокруг него!". Далее поясняет, - что значит часть для Творца: это значит - порадовать бедных, т.к. "Он приходит смотреть свои разбитые сосуды".

И разъясняется в (комментарии) Сулам, почему часть Творца - это бедные, когда имеется в виду разбиение сосудов, которое было до создания миров. Так как во время разбиения сосудов упали осколки святости в ситру ахра. От них получает она все виды наслаждения, которые потом передает человеку, и это способствует всевозможным преступлениям: воровству, грабежу, убийству.

В соответствии с этим можно объяснить, - что означает бедный. Почему жалоба его - это досада. Так как он говорит: "В чем я виноват, что создал Ты меня из желаний, разбитых эгоизмом, и из-за этого есть во мне плохие желания и мысли. И все это приходит ко мне только из-за того, что я появился после разбиения сосудов, - ведь там было первоначальное место, где появилось стремление получить высший свет в желание, направленное для себя, а не для того, чтобы отдавать. И из-за этого имеется во мне эгоизм, и нахожусь я далеко от

духовного, и нет во мне частички святости, в которой имеется намерение делать ради Творца. То есть то, что я страдаю из-за невозможности приблизиться к духовному, и удален от Тебя из-за разницы в свойствах, из-за эгоизма, и ненавижу все то, что есть в моем сердце, - это результат того, что ты создал меня таким".

Поэтому обращается он с жалобой: "Нет у меня сил изменить свою природу, которую Ты создал, но я хочу от Тебя: так же как создал Ты мой эгоизм, что является моей первой природой, дай мне вторую природу - желание отдавать. И есть у меня доказательство, что Ты виноват в том, что нет у меня силы сопротивляться эгоизму".

Следовательно, жалоба бедного, что нет у него сил сопротивляться своей сущности, если Творец не поможет ему, - справедлива. Смысл этого в том, что Творец дает ему это состояние намеренно, т.к. ждет молитвы праведников, т.е. тех, которые молятся, чтобы стать праведниками. В соответствии с этим, досада его на то, что Творец создал его таким падшим, - справедлива, т.е. Творец сам сделал так, что неоткуда ему больше ждать помощи, кроме как от Творца.

Поэтому молитва бедного, "сокрушенного сердцем", - это молитва, приходящая от разбитых сосудов, и является истинной. А истина называется "близко", потому что она соответствует по свойствам Творцу. Поэтому молитва эта принимается в первую очередь, потому что отсюда начинается порядок работы.

Отсюда понятно то, что спрашивали: почему один раз говорится, что "близко" - это истина, а другой, что "близко" - это к сокрушенным сердцем. А ответ в том, что молитва сокрушенных сердцем является молитвой истинной, и значит, оба эти понятия являются одинаковыми, - т.е. когда приходим молиться к Творцу, должны говорить с ним об истине.

Это означает, что когда человек приходит с молитвой к Творцу, он просит, чтобы тот помог ему, т.к. находится в самом плохом положении среди всех. "Ведь есть люди, стоящие ниже меня, - как в Торе, так и в работе, - однако не чувствуют они истину так, как я вижу свое положение, поэтому они не нуждаются настолько, чтобы Ты помог им. Однако я вижу свое состояние, - что нет у меня никакого отношения к духовности, после всей работы, которую было мне по силам выполнить. И насколько я хочу продвинуться вперед, - настолько вижу, что я двигаюсь назад". Это называется истинной просьбой. О таком можно сказать, что есть у него равенство свойств с Творцом в том, что просьба его - истинна.

В связи с этим поймем ответ на вопрос: почему молитва бедного задерживает все молитвы? И разве не может Творец ответить на все молитвы одновременно? Для этого мы должны изучить эти три молитвы в одном теле, - т.е. невозможно ответить человеку на то, о чем он просит, кроме как в той последовательности, в которой он сможет получить, - и это будет для его пользы. Ведь если получит какое-то наполнение, которое он просит, и это будет во вред, конечно - не дадут ему по его желанию, т.к. Творец хочет дать только для пользы, а не во вред.

Поэтому должен получить сверху (то), чего недостает, согласно истинному состоянию, - т.е. нужно молиться ему о бедности, что создан он с желанием получить и отсюда все страдания его. После этого он должен просить, чтобы дали ему Малхут шамаим, т.к. есть у него уже желание отдавать, и он получит веру, которая называется "Малхут шамаим". Таким образом, не может человек получить веру до того, как будет у него желание отдавать.

Как говорится в книге Зоар: закон таков, что не может творение получить плохое от Творца открыто, т.к. это нанесет вред из-за того, что творение будет считать, что Творец - несовершенен. То есть, в то время, что человек страдает, в той же степени он отрицает управление со стороны Творца.

Поэтому человек, прежде чем получит силу сверху, должен обладать желанием отдавать, и после этого он может просить следующую ступень - уровень Давида, которая является Малхут шамаим. Следовательно, молитва бедного задерживает все остальные молитвы: прежде, чем получит бедный то, что он просит, невозможно получить следующую ступень.

После этого приходит вторая молитва, - Давида, - которая является уровнем Малхут шамаим. Здесь человек просит, чтобы была у него вера в Творца, который управляет всем миром, т.к. сейчас он может постичь Творца как действующего только на пользу, - благодаря тому, что есть у него уже исправленное желание отдавать.

Нельзя постичь веру, которая является Малхут Шамаим прежде, чем достиг исправления свойств, - т.е. всегда человек должен быть готов отдавать, а не получать для себя, - иначе не дадут ему сверху подняться на уровень веры. И это определяет то, что "молитва бедного задерживает все остальные молитвы", т.е. прежде, чем человек осознает свой недостаток в том, что он делает все усилия ради любви к себе и захочет выйти из этого, - не сможет он просить об остальных вещах.

Третья молитва - это молитва Моше, которая является уровнем Торы, и нельзя заслужить уровень Торы прежде, чем постиг уровень веры, т.к. нельзя изучать Тору язычникам, ведь сказано: "Это Тора, которую передал Моше сынам Исраэля". И как записано в Зоаре: "Запрещено учить Торе язычников". И также "Тот, кто обрезан, но не соблюдает заповеди Торы - подобен необрезанным".

Как написано в Торе (глава Итро, мафтир): "И если жертвенник из камней будешь делать Мне, то не закладывай их тесанными. Ибо раз нанес ты на какой-нибудь из них тесло твое, ты осквернил его". Несмотря на то, что нанес тесло свое, т.е. обрезал себя, все равно "осквернился", т.к. осквернил обрезание. Отсюда следует, что даже тот, кто обрезан и родители его евреи, - еще не называется, согласно Торе, уровнем Исраэль, и нельзя изучать с ним Тору, если не соблюдает заповеди Торы.

Сказано в Зоаре: "Вино, веселящее сердце человека, - это вино Торы, т.к. оно считается тайной. И как вино должно быть плотно закупоренным, чтобы не стало непригодным, так и тайна Торы должна быть закупорена. И все секреты ее не для касающихся, а для боящихся Его, ведь уровень Торы относится к страху перед Творцом".

Отсюда мы видим, что уровень молитвы Моше - это уровень Торы, являющейся следующей ступенью после Малхут шамаим, которая называется страхом, и поэтому Тора передана именно боящимся Творца.

И, как говорится: "Молитва руки предшествует молитве головы, потому что записано: "И в знак повяжи их на руку твою, и будут они украшениями над глазами твоими". Зоар поясняет: молитва руки - это Малхут, молитва головы - это Зеир Анпин. Молитва руки должна быть покрыта, потому как написано "и будет тебе знаком на руке", и поясняли: "тебе знаком, а не для других знаком", т.к. Малхут называется верой, и поэтому намекает "тебе", - потому что должна быть в сокрытии.

Объяснение этому в том, что Малхут шамаим - это уровень веры выше разума, и называется сокрытием, поэтому после того, как получаем уровень веры, называемой Малхут шамаим, тогда можем заслужить уровень Торы, которая называется Зеир Анпин и подразумевает головной тфилин, и здесь уже имеется раскрытие Торы.

31. Не видит себя к грешникам

О том, что "не причисляет человек себя к грешникам", сказано в книге Зоар (глава Балак, стр.73, комментарий Сулам, п.193): "Царь Давид причислял себя к четырем категориям. Причислял себя к бедным. Причислял себя к благочестивым и т.д. Причислял себя к благочестивым, как сказано: "Оберегай душу Мою, ибо Благочестив Я". Ведь человек не должен причислять себя к грешникам. Но, в таком случае никогда не исповедуется он в грехах своих, - (но) это не так. Ведь когда исповедуется он в грехах своих, тогда и станет благочестивым. Ибо когда человек хочет получить ответ на исповедь о своих грехах, он обнаруживает себя на стороне нечистых сил и находит, что до сей поры пребывал он в собственном эгоизме, который для него теперь подобен нечистотам, и что лишь теперь прилепился к высшему - "руке" Творца, которая простерта, чтобы принять его, и являет собою милосердие. И поскольку прилепился он к милосердию, называется он благочестивым.

И не говори, что не принимает его Творец до тех пор, пока не переберет он все грехи свои со дня своего появления на свет. Или не только их, но даже, и те грехи свои, о которых он сам не подозревает и, следовательно, не помнит их. Это не так: он должен разобрать только те грехи свои, которые он помнит, и если есть у него желание раскаяться в них во время исповеди, то все другие грехи сами потянутся за ними".

Необходимо понять следующие две вещи.

1) Как может человек говорить о себе, что он благочестив, если благочестие уже является по отношению к нему высшей ступенью? И как может он восхвалять себя самого?

2) Сказано: "Да не причислит человек самого себя к грешникам". Но с другой стороны, говорится, что человек должен перебрать свои грехи, но не все, совершенные им со дня появления на свет, а только те, которые он помнит. Казалось бы, когда он перебирает свои грехи, - он уже грешник. Почему же тогда говорится, "да не причислит он самого себя к грешникам"?

Неужели вся разница в том, что он признается в содеянных грехах, однако при этом грешником себя не называет? Разве тем уже, что признал свои грехи, он не назвал себя грешником? Как сказано у наших мудрецов (Талмуд, трактат Санэдрин 9, 2): "Сказал рав Йосеф: "Над неким человеком совершили насилие, и он вместе со свидетелем подает иск на смертную казнь для насильника. Если происшедшее было совершено по воле пострадавшего, то этот свидетель является преступником, как говорит Тора, "не бери себе в свидетели преступника". А Раба сказал, что человек наиболее близок себе самому и поэтому себя никогда не причисляет к грешникам".

Отсюда вытекает, что если человек говорит, что грешил, - он нечестен сам с собой, ибо (в своих глазах) не грешен он. И поэтому мы должны сказать, что когда он исповедуется в своих грехах, - он грешен только лишь на словах. А как это возможно? Ведь сказано: "не причисляет человек сам себя к грешникам". Итак, мы вернулись к началу нашей задачи: каким образом он перебирает свои грехи во время исповеди?

Надо знать, что смысл фразы: "не причисляет человек сам себя к грешникам" в том, что человек является ближайшим себе. "Любовь покрывает все грехи", и мы неспособны видеть недостатки тех, кого мы любим. А поскольку человеку наиболее близок он сам, следовательно, любит он только самого себя и не может видеть собственные недостатки.

Ведь недостатки - это плохо, а человек не может сделать плохо себе самому, так как любовь к самому себе делает его необъективным, как бы давая ему взятку. Поэтому не причисляет человек сам себя к грешникам и не может свидетельствовать против себя, подобно родственнику, свидетельство которого в суде недействительно.

Но возникает еще следующий вопрос: если человек обращается к Творцу с тем, чтобы Он помог ему вернуться к Нему, и он на самом деле хочет этого, - кто мешает ему это сделать? Разве не сам он принимает решение о возвращении к Творцу? Но тогда зачем ему просить Творца о помощи?

А в молитве "Шмона Эсре" ("Восемнадцать благословений") мы говорим: "Обрати нас, Отец наш, к Торе Своей, и приблизь нас, Царь наш, к служению Своему, и возврати нас полностью к Себе". То есть, без помощи свыше человек не в состоянии вернуться к Творцу. Но почему человек неспособен сделать это самостоятельно?

Мы уже объясняли причину этого в предыдущих статьях. Творец создал в нас природу желания получать (наслаждения). Изначально это желание получать родилось с намерением получения ради себя. Как мы учим, лишь впоследствии было сделано исправление, запрещающее получение с целью получения и оставляющее возможность получать только с намерением отдавать.

Это исправление мы называем "законом сокращения". И до тех пор, пока нижний объект не будет способен получать с намерением отдавать, он останется пустым, незаполненным светом (наслаждением). И, как следствие этого исправления для творений, находящихся

внизу, - до тех пор, пока человек не выйдет из своего эгоизма, он не может почувствовать свет Творца. Таким образом, вначале человек должен выйти из эгоизма, в противном случае он останется под властью закона сокращения.

И действительно, человек не в состоянии выйти из созданной Творцом природы, поскольку она создана самим Творцом. И все, что человеку остается - это просить Творца дать ему вторую, иную природу - желание отдавать. Выбор, стоящий перед человеком, ограничивается молитвой, в которой человек просил бы Творца, чтобы Он помог ему и дал вторую природу.

Поэтому, когда человек хочет вернуться к Творцу, все, что он должен сделать - это просить Творца, чтобы Он помог ему выйти из эгоизма в альтруизм. Поэтому в молитве мы обращаемся к Творцу с просьбой: "Обрати нас, Отец наш...".

Когда же человек действительно просит Творца, чтобы Он вернул его к Себе? Лишь когда человек по настоящему чувствует, что он должен вернуться к Творцу. И пока человек не признал себя грешником, он не может молиться истинной молитвой к Творцу, чтобы Он вернул его к добру, - по той причине, что человек не чувствует, что настолько плох, чтобы нуждаться в милосердии Творца.

Человек возносит молитву, на которую может быть получен ответ, только когда он действительно нуждается в милосердии. Как говорится в молитве "Восемнадцать благословений": "Ибо Ты слышишь молитву каждых уст народа Твоего Исраэля в милосердии". Так когда же Творец услышит вознесенную к Нему молитву? Только когда человек чувствует, что он нуждается в милосердии. То есть, он чувствует, что никто не поможет ему в беде, и он обращается к Творцу и просит у Него милосердия.

И совсем другое дело, - когда человек обращается к Творцу с просьбой об излишествах. То есть, его ситуация не так уж и плоха, и он видит, что другим людям бывает намного хуже. В таком случае он обращает к Творцу свою молитву не потому, что нуждается в высшем милосердии, а потому, что хочет, чтобы его положение было лучше и почетнее других. Это означает, что он просит Творца, чтобы дал ему жить с излишествами, - т.е. он хочет быть счастливее других.

Поэтому, если человек хочет, чтобы Творец принял его молитву, он должен, прежде всего, почувствовать, что ему более других необходимо, дабы ему даровали Жизнь. Он должен увидеть, что другие люди как-то живут в этом мире, а ему нет никакой жизни, так как он чувствует себя грешником, погрязшем в эгоизме более всех других. И он чувствует, что нуждается в высшем милосердии не потому, что ищет жизни с излишествами, а потому что нет у него никакой духовной жизни.

В этом случае он действительно просит о милосердии, т.к. он хочет стать чем-то, - воскресить свою душу. Тогда он взывает к Творцу, говоря Ему: "Ведь Ты даешь хлеб голодным - дай же и мне хлеба! Ты вызволяешь узников - вызволи же и меня из темницы!". То есть человек видит, что ему не хватает "веры", называемой хлеб, - видит, что находится в "темнице", называемой эгоизм, и не в силах выбраться оттуда, и только Творец может помочь ему в этом. Это называется, что человек возносит истинную молитву.

Молитва основывается на ощущении недостатка. А недостатком называется не то, что у него чего-то нет, а необходимость, потребность. Поэтому большой недостаток - означает большую потребность в том, чего он просит. А если у него нет большой потребности, - у него нет и большого недостатка, и, следовательно, у него не возникает сильная молитва. Ведь он не так уж сильно нуждается в том, чего он просит, и значит, - просьба его не будет достаточно действенной.

Из сказанного выше следует, что человек не может видеть плохое в себе самом. Допустим, человек знает, что он болен, а болезнь - это заведомо плохо, и он обращается к врачу, чтобы врач вылечил его, но этот врач говорит, что не видит ничего плохого в его теле. Этот человек наверняка не поверит врачу и пойдет к более крупному специалисту. И если специалист скажет ему, что он нашел что-то нехорошее в его теле, что нуждается в

операции, то человек наверняка обрадуется, что его проблема обнаружена, и заплатит врачу подобающую сумму в благодарность за то, что он обнаружил как вылечить его, чтобы он смог жить и наслаждаться жизнью.

Таким образом, мы видим, что если обнаружение плохого может быть хорошим, как в случае с болезнью, - мы уже не скажем, что человек не видит в себе плохого. Ибо когда человек хочет исправить плохое в себе, это плохое называется хорошим, и в этом случае человек способен его увидеть.

На основе этого мы можем ответить на поставленный нами вопрос: с одной стороны Зоар говорит, что не причисляет человек себя к грешникам, а с другой стороны - говорится, что человек должен перебрать свои грехи. Разве перебирая свои грехи и говоря, что он совершил то-то и то-то, человек тем самым автоматически не причисляет себя к грешникам?

Можно ответить, что тут дело обстоит по-другому. Допустим, человек обращается к Творцу, чтобы Он приблизил его, полностью осознавая при этом, что причина, мешающая этому - то, что он погряз в эгоизме. Он знает, что если он желает, чтобы молитва его была принята, то должен молиться Творцу из глубины сердца. То есть, он нуждается в большем милосердии, чем все остальные, ибо он ощущает, что он хуже их.

А это означает, что он должен видеть плохое в себе больше других людей, иначе выходит, что он лжет, говоря, что он хуже остальных. Сказано: "Близок Творец ко всем, кто воистину взывает к Нему". Поэтому, если он сам осознает плохое в себе и чувствует большую необходимость в помощи Творца, то это считается хорошим.

И поэтому, когда человек перебирает свои грехи, это не называется причислять себя к грешникам, а как раз наоборот, именно теперь он может вознести истинную молитву о том, чтобы Творец приблизил его к Себе. Таким образом, тем, что человек находит плохое в себе, он возбуждает в себе большую потребность в Творце, ведь потребностью называется ощущение недостатка.

Но молитва должна исходить из глубины сердца, т.е. недостаток, о наполнении которого он молится, должен быть не поверхностным, а должен затрагивать самую глубинную точку его сердца: когда этот недостаток чувствуется во всех его органах, - только тогда это действительно называется молитвой.

И отсюда поймем заданный нами вопрос: как может Давид говорить о себе, что он благочестив, если благочестие - это определенная ступень, данная далеко не каждому? Как же может он восхвалять себя самого и себя самого называть благочестивым?

От моего отца и учителя я слышал следующее рассуждение. Сказано: "Дающий мудрость мудрецам". Разве не следовало бы сказать: "Дающий мудрость глупцам"? И на это отвечал он, что мудрецом человек называется по своему будущему состоянию. То есть, стремящийся к мудрости уже называется мудрым. К чему человек стремится, даже если он еще этого свойства не приобрел, - уже называется по имени этого свойства.

Согласно этому, когда Давид говорит о себе, что он благочестив, имеется в виду, что он хочет стать благочестивым, т.е. возлюбить ближнего своего. Поэтому вначале он произнес молитву о бедняке, т.е. о том, что он пребывает в эгоизме, и закончил, говоря: "Я хочу стать благочестивым".

Поэтому Зоар заканчивает свое описание словами: "И тогда станет благочестивым. Ибо когда человек хочет получить ответ на свою исповедь, он обнаруживает себя на стороне нечистых сил и находит, что до сей поры пребывал он в собственных нечистотах, но лишь теперь прилепился к вышней деснице, которая простерта, чтобы принять его, и являет собою милосердие. И поскольку прилепился он к милосердию, называется он благочестивым". То есть, поскольку теперь он желает прилепиться к милосердию, - он называется благочестивым, по своему будущему состоянию.

А теперь поймем также слова Зоар: "И не скажи, что не принимает его Творец, до тех пор, пока не переберет он все грехи свои со дня своего появления на свет, или те грехи

свои, о которых он сам не подозревает и, следовательно, не помнит их... если есть у него желание раскаяться в них во время исповеди, все другие грехи сами потянутся за ними".

Надо сказать, что если человек молится о корне, из которого происходят и в который включаются все грехи, т.е. о желании получать, эгоизме, - если он молится о корне - все грехи потянутся за своим корнем, за эгоизмом, и тоже исправятся!

32. Награда получающим

Известно, что человек неспособен работать без вознаграждения. Это означает, что если бы не было дано ему вознаграждение, - не сделал бы он ни малейшего движения. И это исходит из Творца - Корня творений, в Котором нет никакого движения.

Об этом так сказано в "Учении десяти сфирот" (ч.1, "Внутреннее созерцание", п.19): "Мы любим покой и ненавидим движение в самой его сути - до такой степени, что любое наше движение делается нами только ради достижения покоя. И это потому, что нет в нашем Корне никакого движения, а напротив, - Он находится в состоянии совершенного покоя и движение не свойственно ему совершенно. Поэтому-то это противно нашей природе и ненавистно нам".

И в соответствии с этим нам нужно узнать: в чем заключается наше вознаграждение, ради которого нам стоит работать? Чтобы выяснить это, нужно немного взглянуть на то, что нам уже известно - на цель творения и исправление творения. Цель творения исходит со стороны Творца, т.е. мы говорим: "То, что Творец создал творение, - соответствует Его желанию насладить свои создания".

На это существует известный вопрос: почему же творения не получают благо и наслаждение? Ибо кто же может пойти против Творца и сказать, что не хочет благо и наслаждение, если Он дал творениям такую природу, чтобы каждый желал получать наслаждение? Ведь учим мы, что только желание получить называется творением, что понятие творения - это нечто совершенно новое, называемое "существующим из ничего". Следовательно, Он создал эту природу в творениях, и естественно, что все хотят получить, а Он - хочет дать, - так кто же препятствует этому?

Это объясняется в словах Ари в начале книги "Древо жизни", что для того, чтобы "раскрыть совершенство Своих действий, - сократил Он Себя". И объясняется там же, что отличие между дающим и получающим приводит к различию свойств и к отсутствию наслаждения у получающих.

Для того чтобы это исправить, было сделано такое исправление, в результате которого наслаждение проявляется лишь там, где есть намерение насладиться ради отдачи. Как известно, это называется единением по свойствам, слиянием с Творцом. Тогда получающий благо и наслаждение не испытывает неприятное (ощущение), поэтому высшее наслаждение может наполнить получающего, т.к. получающий не почувствует тогда ни малейшего недостатка при его получении. То есть, не будет в получающем наслаждение ощущения недостатка от того, что он - получающий, ибо намерение его - доставить этим радость и наслаждение Творцу, а не ради самонаслаждения.

В соответствии с этим, спросим самих себя: что нужно нам сделать для того, чтобы получить добро и наслаждение? Это возможно только если раскрыть желания, которые обладают иной природой и называются "сосудами отдачи", "келим де ашпаа", - альтруистические желания. Обретение таких намерений и называется исправлением творения.

Отсюда понятно, - какую награду мы должны требовать от Творца за нашу работу в Торе и заповедях - чтобы дал нам альтруистические желания. Корнем приложения усилия является экран и отраженный свет. "Прямым светом" называется то, что высший дает нижнему, - создает экран, дающий силы не получать ради самонаслаждения. И нижний может тогда сделать расчет, - сколько наслаждения он может получить в намерении ради

Творца. То, что творение желает доставить наслаждение Творцу, называется "отраженный свет", - т.е. нижний повторяет действие высшего, стремясь насладить Дающего.

Поэтому не изобилия и наслаждения мы требуем в награду за работу, а желания отдавать, т.к. только этого нам не хватает, чтобы получить добро и наслаждение. Но пока не приобретет человек альтруистические желания (намерения), терпит в своей жизни страдания, т.к. нет у него сосудов - желаний, пригодных для получения блага и наслаждения.

В работе наши действия можно поделить на три группы:

1) запрещенные действия;
2) разрешенные действия;
3) действия по выполнению заповедей.

Так вот, в отношении запрещенных действий - нельзя сказать, что есть в них намерение ради Творца; не может человек сказать: я могу делать то, что запрещено, - даже ради Творца. И это называется, по словам мудрецов, "заповедь, исполняющаяся в нарушении". И только в отношении разрешенных действий можно сказать, что выполняются они либо в намерении ради Творца, либо не может человек дать намерение, - тогда заповедь им не выполнена. То есть, - заповедь выполняется, если только делается в намерении ради отдачи Творцу. В действиях по выполнению заповеди, - например, есть мацу или совершать трапезу в суке и т.п., - даже если нет в них альтруистического намерения, все равно, - действие является выполнением заповеди, потому что это – заповедь даже и не в намерении ради Творца.

Но когда человек действительно создает намерение ради отдачи, это дает ему возможность удостоиться света этой заповеди. Но пока еще не в состоянии дать намерение, делает это не ради Творца; сказано: "Пусть всегда занимается человек Торой и заповедями, даже с намерением не ради Творца, потому что из намерений не ради Творца придет к намерению ради Творца (трактат Псахим, 50). Выходит, что даже если нет истинного намерения, - все равно он выполняет заповедь Творца; в то время как в разрешенных действиях простое выполнение не может пойти на счет заповеди.

Если же совершается человеком какое-либо из запрещенных действий, то это засчитывается ему как грех. И тогда удаляется он от пути Торы, удаляется от Творца. Но когда он выполняет заповедь не ради Творца, он все равно приближается к Творцу, однако это медленный путь. То есть, в этом случае ему предстоит пройти длинный, долгий путь, пока появится у него возможность прилепиться к Творцу. В то время как, выполняя заповеди ради Творца, - прилепляется к Творцу с их помощью все больше и больше, до такой степени, что удостаивается ощутить вкус Торы и вкус заповедей.

И отсюда следует, что нужно различать, - получает ли он удовольствие от выполнения заповеди. То есть, (например), когда ест мацу в количестве, достаточном для благословения, не получая при этом удовольствие, то нельзя выполнить заповедь, - ведь он не получает от этого удовольствие. Потому что тот, кто ест мацу величиной хотя бы с маслину, не испытывая наслаждения от этого, - не засчитывается это как заповедь: нужно получить удовольствие, иначе нельзя благословить.

Например: наслаждение субботой - это заповедь, и если человек не получает удовольствие от еды во время субботней трапезы, тогда тоже не засчитывается ему эта заповедь как выполненная. Поэтому есть закон, что в канун субботы не должен человек есть, пока не стемнеет, - дабы получил наслаждение от трапезы. Как говорили наши мудрецы (трактат Псахим, стр.99): "Пусть не ест человек с полудня перед субботами и праздниками, чтобы вошел в них с желанием насладиться". Но в любом случае, даже если не может дать намерение ради отдачи Творцу, - он все же выполняет заповедь есть мацу и т.п.

Так же и в разрешенных действиях, - если даже не может вознамериться ради Творца, все же, - не отягощается материальным. Например, если ест разрешенную пищу, когда это

диктуется необходимостью, т.е. - если без нее человек не может существовать. Такие вещи разрешено потреблять в любом случае, т.е. если даже не может дать намерение ради отдачи.

В то время как в вещах разрешенных, которые не являются необходимыми, если человек пользуется ими, - он духовно огрубляется, даже если не делает никакого нарушения, когда ест их. Но в определенном смысле можно сказать, что необходимые вещи, - когда делаем их не ради Творца, - стоят на одну ступень ниже, чем выполняемые как заповедь.

В соответствии с этим получается, что нужно различать снизу вверх:

1) запрещенные действия;
2) действия разрешенные, но в которых не может дать намерение ради Творца;
3) вещи разрешенные, но в то же время необходимые;
4) выполнение заповеди, но без намерения ради Творца;
5) разрешенные действия в намерении ради Творца;
(Заповедь без намерения ради Творца и разрешенные действия ради Творца требуют выяснения, - какие из них более важные, и поскольку здесь возможна ошибка, я пока воздерживаюсь выяснять это. Но указываю на отличие!)
6) выполнение заповеди в намерении ради Творца.

Вывод из этого, что главная плата - это достижение альтруистических желаний. И если человек достигает этих желаний, - то уже есть у него все.

33. Преступники Исраэля

Сказал Рейш Лакиш: "Огонь Геенома (ада) не властвует над преступниками Исраэля. И это видно по золотому жертвеннику. Всего на нем золота толщиной с золотой динар, но годами не властвует над ним воздух. Тем более, - преступники Исраэля, которые полны заповедей, подобно гранату. Как сказано: "подобен дольке граната висок твой". Следует читать не "висок твой, а "пустующие в тебе"[50], которые полны заповедей, подобно гранату" (Талмуд, конец трактата "Хагига").

Прежде всего, надо выяснить, перед кем грешат "преступники Исраэля": 1) может быть, перед Торой? 2) или они называются преступниками Исраэля по отношению ко всему Исраэлю? 3) или же они - преступники в отношении самого человека, и это он сам видит и чувствует себя преступником Исраэля?

Ибо при простом рассмотрении трудно понять, - как можно одновременно быть полным заповедей, как гранат, и в то же время быть преступником Исраэля.

Если мы решим, что речь идет о самом человеке, можно истолковать это следующим образом. Хотя человек и полон заповедей, как гранат, он видит, что все еще остается преступником Исраэля. Слово гранат (ивр. "римон") следует производить от слова обман (ивр. "рамаут"), - т.е. человек видит, что он обманывает себя самого. Иными словами, он видит, что полон заповедями, как гранат, и не в силах прибавить к этому ни одной заповеди.

И для него ясно, что по затраченным усилиям он давно бы уже должен был достичь категории Исраэль, т.е. "Яшар-Эль"[51], то есть - такого уровня, когда все свои поступки он делает ради Творца. Но, взглянув на себя критически, человек понимает, что обманывает самого себя, и основная причина, побуждающая его выполнять Тору и заповеди, - это эгоизм, а вовсе не желание доставить блаженство Творцу.

Но только такое желание называется "Яшар-Эль", ибо вся работа, совершаемая человеком, идет прямо к Творцу. И видя, что всю свою работу он совершает ради получения, человек осознает, что он - преступник в отношении Исраэля. Ведь он не хочет, чтобы вся его работа была направлена наверх, ради отдачи Творцу, а хочет, чтобы она осталась внизу, в категории "получение".

---

[50] На иврите "рейкатех" следует читать вместо "ракатех" - т.е. преступники твои.
[51] Ивр. "прямо к Творцу"; на иврите "Исраэль" и "Яшар-Эль" - одно слово.

И это связано с тем, что получающий считается ниже по значению, в то время как дающий - выше по значению. И это разделение есть следствие духовного корня, заключающегося в том, что Творец дает, и потому Он называется "высшим", а творения получают от Творца и называются "низшими по значению".

Таким образом, если человек работает ради получения, говорится, что он желает, чтобы его усилия по исполнению Торы и заповедей остались внизу, т.е. в категории "получение". И такой человек называется преступником Исраэля. Ибо вместо того, чтобы служить Творцу, желать работать на отдачу Ему, этот человек делает прямо противоположное: он хочет, чтобы Творец служил человеку. И как сказано мудрецами, что ничего не дается просто так, и награда, как и в материальном мире, зависит от затраченных усилий. Так же и человек хочет приложить усилия и работать на Творца с условием, что Творец заплатит ему за его труды. А иначе, - т.е. без вознаграждения, - нет у него сил сделать ни малейшего движения.

Об этом сказали наши мудрецы: "Невозможно увидеть правду до тех пор, пока человек не удостоился света". Человек, который видит, как много заповедей он исполняет и насколько он полон праведными поступками, - не видит никакой возможности сделать хоть что-нибудь еще, что привело бы его к категории "Исраэль". То есть, - к такому состоянию, когда он хочет работать только на Творца и ничего ему не нужно ради себя. Но не видит человек, как мог бы он достичь этого самостоятельно, без помощи свыше. А один человек никак не может этого достичь.

Итак, мы видим, что благодаря заповедям, которые он исполнял, человек увидел истину. Если раньше он обманывал себя и думал, что в состоянии самостоятельно приобрести силы работать на отдачу ("аль менат леашпиа"), - сейчас он пришел к четкому осознанию, что это не так.

И то, что сказал Рейш Лакиш: "Даже пустующие в тебе полны заповедей, как гранат", мы можем истолковать следующим образом. Несмотря на то, что они полны заповедей, все же, - чувствуют себя пустыми, ибо видят, что они подобны гранату, как сказано: "Звал я любящих друзей моих, но они меня обманули". (Писания, Эйха, 1). То есть они видят, что относятся к категории "обман" (гранат - "римон", обманывающий - "мераме"), и понимают, что всю свою работу они делают ради себя, а не ради Творца. Но что может подтолкнуть человека к этому выводу?

Следует сказать, что как раз тот факт, что он полон заповедями, помогает ему избавиться от иллюзий и осознать, что он не может прийти к категории Исраэль, и увидеть, что он преступник Исраэля. Итак, человек не может правдиво оценить свой духовный уровень, пока он не наполнится заповедями. И тут он видит, что до сей поры, он был окружен обманом, и теперь находится на уровне преступников Исраэля. С другой стороны, "без заповедей" - означает без света, а без него человек не может видеть Истину - что для того, чтобы достичь категории Исраэль, он нуждается в помощи Творца.

Однако надо иметь в виду следующее. Как сказано: "Человек, полный заповедями видит, что он подобен гранату". Но это предполагает одно условие, а именно, - что речь идет о человеке, ищущем истину. И это о нем сказано, что человек, ищущий правду, не может увидеть ее, пока не наполнится заповедями. Поэтому тут нужно применять двойственный подход.

С одной стороны, человек должен выполнять Тору и заповеди в меру своих сил и не задумываться, - идет ли он дорогой истины. И только после этого наступает время анализа, но ни в коем случае не во время исполнения Торы и заповедей. Ибо во время исполнения Торы и заповедей человек должен чувствовать совершенство ("шлемут").

Как сказано мудрецами (Талмуд, трактат Псахим, 50): "Вечно будет человек заниматься Торой и заповедями, ибо от "ради себя" (ло лишма) приходят к "ради Творца" (лишма)". И поэтому в этот момент не имеет значения, - каким образом он исполняет Тору и заповеди, ибо в любом случае он исполняет предписанное мудрецами. Но после этого человек обязан проанализировать, - были ли его поступки ради Творца, или к ним было примешано что-

нибудь еще. И так, руководствуясь этими двумя правилами, человек может прийти к категории "подобно гранату".

В свете этого рассмотрим следующие слова, сказанные нашими мудрецами (Талмуд, трактат Авода Зара, стр. 17). "Когда преступили раби Элиэзер бен Парта и раби Ханина бен Терадион, сказал ему раби Ханина: "Горе мне, что преступил я что-то одно и не спасся, ибо ты занимался Торой и благотворительностью, в то время как я занимался одной лишь Торой". И как сказано у рава Хуны: "Всякий, кто занимается одной лишь Торой, - как будто нет у него Творца, как сказано (Писания, Диврей а-ямим, 15): "И долги были дни Исраэля без истинного Творца, и без наставляющего священника, и без Торы". Что значит, без истинного Творца? То есть, всякий, кто занимается только Торой, как будто нет у него Творца".

И необходимо понять, что значит: если не занимается благотворительностью, - как будто нет у него Творца? И еще непонятно: почему так выделяется заповедь благотворительности? Разве нет других заповедей, которые надо выполнять? Так почему же именно без благотворительности - говорится о человеке, как будто нет у него истинного Творца? Будто бы именно по благотворительности можно судить, - является ли Тора, которую учит человек, истинным Творцом!

Мы учим, что вся наша работа направлена на сравнение по свойствам с Творцом и на достижение состояния, называемого "как Он милосерден, так же и ты милосерден". И поэтому во время изучения Торы человеку нельзя анализировать, - чью Тору он учит. Тогда он может учить Тору хотя бы и ради себя (ло лишма). Ибо изучение Торы даже ради себя - все равно есть выполнение заповеди, как сказали наши мудрецы: "Вечно будет человек заниматься Торой и заповедями, даже и ради себя, ибо от "ради себя" приходят к "ради Творца".

Однако когда человек анализирует свое состояние с точки зрения сравнения по свойствам с Творцом, - проверяя, как далеко он ушел от эгоизма и насколько он уже приблизился к любви к ближнему, - он должен осознавать, что прежде всего надо проверять свое милосердие (хесед). Как много он уделяет милосердию, и сколько усилий прилагает к этому? И как много он думает о разного рода способах прийти к сравнению по свойствам? И нет у него иного способа встать на истинный путь.

Поэтому мы заключаем, что нет у него истинного Творца, ибо как объяснено в "Учении десяти сфирот", истина - это седьмое исправление из тринадцати исправлений дикны. И Бааль Сулам объясняет в комментарии "Ор Пними", что тогда (т.е. - во время седьмого исправления дикны) раскрывается свойство Творца, создавшего мир, чтобы насладить творения. Ибо раскрывается свет хохма, свет цели творения, и все творения начинают чувствовать добро и наслаждение. И все творения явственно осознают, что цель - суть истина.

Таким образом выходит, что если человек не занимается благотворительностью ("гмилут хасадим"), через которую приходят к любви к ближнему, - не сможет он получить отдающие сосуды (келим де-ашпаа), т.е. сосуды, в которые можно принять высший свет. И тогда не может он получить удовольствие и добро, которые составляют цель творения, как сказано: "Творец создал творение, чтобы насладить его".

И о таком состоянии человека говорят, что у него "нет истинного Творца"; т.е. истинность управления Творца, состоящая в том, чтобы насладить творения, не является для него истиной. Таким образом, истины возможно достичь только лишь через занятия благотворительностью, однако без Торы человек не может узнать, - каково его состояние, ибо в отсутствии света нельзя ничего разглядеть.

И для того, чтобы человек увидел, что относится к преступникам Исраэля, он должен быть полон заповедей: как заповеди изучения Торы, так и всех остальных. И должен человек устраивать себе проверку только после того, как посвятил определенное время выполнению Торы и заповедей, ибо нельзя ему заниматься анализом во время работы, а только по ее окончании.

34. И взмолился я Творцу

Несмотря на то, что праведники выполняют возвышенные действия, они не просят у Творца ничего, кроме безвозмездного подарка.

Сказано в Мидраш Раба: "Умолял Моше Творца и всегда обращался к Творцу только языком мольбы". Сказал раби Йоханан: "Отсюда вывод, что нет для творения ничего у Творца, и даже Моше, величайший из пророков, обращался к Творцу языком мольбы. И говорил Творец Моше: "Сжалился Я над теми, для которых имеется в Моих руках, милосердно поступлю с ними. И одарю тех, для которых нет в Моих руках".

1. Как объяснить сказанное: "Сжалился над теми, кому должен"? То есть Творец говорит, что кому положен долг от Него, - над теми Он сжалился. Ведь должен был сказать, что оплатит. Как же можно сказать о возврате долга как о милосердии?

2. Как объяснить, что имеются два понятия, столь далекие друг от друга: что положен ему долг от Творца, как говорится "кто имеет в Моих руках", и второе "кто не имеет в Моих руках ничего". Что хотят выразить эти далекие друг от друга понятия, что является причиной возникновения этих понятий?

Для понимания этого необходимо знать, что среди занимающихся Торой и заповедями есть две разновидности (людей). И если по отношению к физическому исполнению - нет между ними никакого различия, то по отношению к намерению есть огромная разница.

У одних цель занятий Торой и заповедями заключается в том, чтобы получить что-то взамен их усилий. Потому как заложено в нашей природе, что не можем мы работать без получения чего-либо взамен. Поэтому обязывает их выполнять Тору и заповеди страх - что не смогут они удовлетворить свои потребности, и поэтому есть у них к этому сильное желание.

Отсюда делают они все возможное для удовлетворения своих потребностей. Поэтому страх этот и является причиной, обязывающей их заниматься Торой и заповедями. И страх этот обязывает их действовать не ради Творца, а ради собственной выгоды, как сказано в предисловии к книге Зоар: "Выходит, что собственная выгода является корнем, а страх – ветвью, возникающей от собственной выгоды".

Следует отсюда, что этот сорт людей занимается Торой и заповедями для того, чтобы получить плату от Творца, - т.е. имеется у Творца (перед ними) долг. Получается, что они вложили много усилий для получения плодов и потому обращаются к Творцу с жалобой: "Заплати нам за усилия".

Исходя из этого, можно разъяснить сказанное в Мидраше, что Творец сказал: "...для кого имеется в моих руках", т.е. - что положен ему долг и было у него изначальное намерение, что заплатит ему Творец за старания в выполнении Торы и заповедей. Однако еще нужно разъяснить, - почему сказал Творец, что на эту просьбу Он сжалился. Какая может быть жалость, если положен долг? К чему относится сказанное: "...со снисхождением Я поступлю с ним"?

И вторая разновидность – это люди, намерение которых совершенно противоположное и желают они делать все ради Творца, без получения взамен. Но ведь известно, что человек создан с желанием получать для себя, - как же возможно работать без получения взамен? И как уже я писал в других статьях, есть те, которые работают ради того, чтобы получить что-то взамен, а есть те, для которых сама работа является вознаграждением. Например, когда обслуживаем важного человека, - то это уже будет вознаграждением и не ждет человек еще чего-то дополнительного. И надеемся тогда, что всегда будет у нас право обслуживать Творца без перерыва, - т.к. это и есть цель жизни, и это также заложено в нашей природе, как и любовь к самому себе.

Однако необходимо понять, - зачем Творец создал такую природу, что нижний, если он чувствует важность высшего, то желает обслуживать его без вознаграждения? Об этом говорил Бааль Сулам, что Творец создал миры для того, чтобы дать наслаждение

творениям, и для этого создал в творении страстное желание получать наслаждение, ведь нельзя без этого желания получать наслаждение и удовольствие, так как нет наполнения, если нет ощущения недостатка. Вместе с тем, из-за разницы в свойствах дающего и получающего произошло сокращение в духовных мирах, - т.е. творение получает (наслаждение) только в том случае, если хочет доставить удовольствие Творцу, в противном случае - отказывается получать наслаждение.

Однако здесь возникает вопрос: если человек родился с желанием получать для себя и это его природа, откуда может взяться желание отдавать, - ведь это против природы?

Для этого создал Творец вторую природу, - когда низший отменяет себя перед высшим и получает при этом наслаждение от того, что обслуживает кого-то великого. Когда думает он, - что же сможет дать Творцу, чтобы доставить Ему удовольствие, - тогда видит, что высшему недостает только одного, – чтобы низший получил от Него удовольствие и наслаждение, и от этого Творец также получит наслаждение, т.к. в этом была цель творения – насладить создания.

Из этого выходит, что человеку недостает только одного для того, чтобы было у него желание отдавать, – это ощущения величия Творца. Как только постигает он величие Творца, тут же желает отдавать ему все, в соответствии с заложенным в природе, - что низший отменяет себя перед высшим.

И дано нам страдать от отсутствия духовного. Это объясняется тем, что духовное ощущается низким, - когда "Шхина (божественное присутствие) находится во прахе"; - т.е., важность проявления Творца подобна земле, на которую наступаем, и нет в этом никакого значения. Поэтому в выполнении каждой заповеди должно быть намерение поднять "Шхину из праха"; то есть каждое действие должно быть направлено на возвеличивание Творца, как сказано: "Отец наш, Царь наш, раскрой нам величие Царства Твоего"; это означает, что духовность не должна быть у нас как прах, а должна быть как величие.

Для тех людей, которые желают, чтобы Творец раскрыл им Свое величие, - нет в руках Его ничего для них, т.к. они не требуют ничего от Творца взамен, а лишь желают обслуживать Его, доставлять Ему удовольствие. И само собой, не могут они сказать, что дали (нечто) Творцу и за это просят, чтобы Он удовлетворил теперь их потребности, так как если они могут совершить что-нибудь ради Творца, - так это лишь потому, что Он раскрыл им немного Свою важность, и почувствовали они немного Его величие. Этим людям, для которых "не имеется в руках Творца ничего", Он дает, как сказано: "С милосердием безвозмездный подарок даю ему".

И наоборот: работающие ради того, чтобы получить что-либо взамен, - говорят, что "имеется в руках Творца что-то для них", – т.е. Творец дает им работу, а они просят у него оплату за нее.

В действительности же Творец оплачивает всем за их работу. Однако необходимо понять, что означает "И сжалился, с милосердием Я поступаю с ним". Это означает, что Творец говорит о жалости к тем, кто идет по этому пути, но так как не задерживает Он оплату никому, поэтому платит Он им так, как они требуют.

Сейчас поймем то, что спрашивали: как может быть столь большая разница между двумя этими подходами? Дело в том, что со стороны Творца, как мы учим, есть только одна цель – насладить творения, но творения сами разделяют это на два аспекта.

1. У тех, кто не верит в важность и величие Творца, - нет у них никакого пути начать работу, кроме как ради получения вознаграждения. Сказано о них: "Никогда не займется человек Торой и заповедями, кроме как ради получения вознаграждения". И чувствуют они (себя) - как будто дают что-то Творцу.

2. Те, кто хотят работать ради Творца, видят, что не могут дать ничего Творцу, и это называется "нет у меня ничего для Него". Выходит, что желают они лишь того, чтобы Творец раскрыл им немного свое величие, и они просят этого как милосердия. Тогда Творец отвечает им: "С милосердием безвозмездный подарок даю ему".

35. Когда человек знает, что такое трепет перед Творцом

В Зоар (глава Ваэтханан, стр. 25, и в (комментарии) Сулам, п.68) сказано так: "Потом, когда человек уже знает, что такое страх Творца, - т.е. когда уже постигает уровень самой Малхут, что она - это страх из любви, - что это основа и суть любви к Творцу. Страх этот ведет к соблюдению всех заповедей Торы, чтобы стал человек, как подобает, верным рабом Творца".

Необходимо понять, что сказанное "когда постигает уровень самой Малхут, что это - страх из любви", означает, что удостоился получения самой Малхут, являющейся свойством любви, и эта любовь вызывает в нем страх. Но почему любовь вызывает страх? И также надо понять, - что это за страх после того, как удостоился любви.

И надо объяснить это согласно объяснению спора между "пастухами стада Авраама" и "пастухами стада Лота", как написано: "И был спор между пастухами стада Авраама и пастухами стада Лотова". (Тора, глава Лех-Леха, 3).

Авраам зовется "отцом веры", потому что вся его работа была на основе "веры выше знания", без всякой опоры, на которой можно было бы установить его "здание", когда он строит "здание" своей жизни. И он был уверен, что только посредством веры выше знания, он может прийти к сближению с Творцом, и только это видел целью своей жизни. А когда пожелал удостоиться сближения в знании, то увидел, что разум обязывает его к иному, - потому, что к чему бы он не обращался, то видел противоречия в том, как Творец обращается со своими творениями. И тогда понял, что Творец желает, чтобы он работал на него "выше разума", и понял, что если бы путь основывающийся на том, что говорит разум, был бы способен привести человека к сближению с Творцом, - наверняка Творец вел бы себя иначе, потому что: "кто может указать Тебе, что делать".

Но он поверил: то, что нет другого пути, кроме как выше разума, - это потому, что Творец сделал так намеренно, с самого начала, поскольку такой путь на пользу человеку; и потому решил, что он будет работать на Творца именно "выше разума". Означает это, что если бы даже была у него возможность постичь управление Творца "в знании", то он - против этого, поскольку придавал важное значение работе выше знания, - т.к. в таком случае он более уверен, что его намерение будет только ради того, чтобы насладить Творца.

Но что мог поделать Авраам, если видел, что когда управление Творца открывается его пониманию, - тогда уже нет у него выбора идти "выше разума", потому что все открыто ему?! И мой отец и учитель (Бааль Сулам) объяснял, что в то время, когда видел, что ему открывается какой-нибудь свет и наслаждение, то при этом не говорил: "Теперь я удовлетворен и не должен идти выше разума, потому что это работа, на которую тело не соглашается, поскольку телу приятнее, когда есть поддержка, когда можно опереться, то есть - чтобы все его усилия имели под собой основание". И все "строения", возводимые человеком, были бы на основании разума, - т.е. разум обязывает его поступать таким образом. И потому там, где разум не может сказать, что то, что он делает, – это хорошо, тогда, конечно же, трудно ему идти этим путем. Поэтому там, где есть у человека возможность постичь что-либо разумом, - тут же оставляет он путь "выше разума" и тотчас начинает работать на новом основании, – на основе построений разума. И есть у него опора, на которую можно возлагать свои усилия, и уже не нуждается в помощи Творца. Ведь выше разума идти трудно. Поэтому всегда есть необходимость в помощи Творца, чтобы дал ему силы продвигаться "выше разума". Между тем, теперь разум уже говорит ему: "Есть у тебя теперь поддержка разума и знания, и уже ты можешь идти вперед без помощи Творца, и постичь то, что надо постичь".

И сказал мой отец и учитель, что рекомендуется тогда человеку сказать (себе): "Теперь я вижу, что настоящий путь – путь только выше разума, поскольку именно благодаря тому, что (я) шел выше разума из-за того, что этого желает Творец, - удостоился сейчас приблизиться к Творцу, а также продвинуться в Торе и молитве".

Таким образом, получается, что он берет за основу и поддержку то, что разум говорит ему, что стоит выполнять Тору и заповеди и уже не надо идти путем веры "выше знания", но

осторожен, чтобы не причинить вред вере, т.е. - чтобы не принять для себя путь в знании и оставить веру, называемую Малхут. Потому что это называется, - что он позорит веру и наносит ей вред, так как сначала, когда не было у него другого выбора, - он взял ее, а в тот момент, когда он видит, что может избавиться от нее, - тотчас же позорит ее и бросает ее, и берет вместо нее знание. И сказано об этом (Пророки, Шмуэль): "Потому, что уважающим меня Я дам уважение, а позорящие меня посрамятся". И, также, написано (Пророки, Ошеа 14.10): "Потому что прямы пути Творца, - праведные пройдут по ним, а преступающие оступятся на них".

И согласно этому, сможем понять: когда (человек) постигает величину самой Малхут, постигает, что это – страх из любви. Спрашивается: "Если уже есть любовь, для чего надо говорить о страхе? И нужно ли говорить о страхе, когда уже удостоился любви?

И следуя объяснению моего отца и учителя, объяснившего в отношении "пастухов стада Авраама", - сможем понять это просто. Он сказал, что выражение "пастухи стада Авраама" означает, что Авраам "пас" свойство веры; слово "стадо" происходит от (слова) "приобретение", т.е. - что во всех приобретениях, которых удостоился, он "пас" свою веру; иными словами, - сказал: "Сейчас я вижу, что путь веры – настоящий путь, и потому удостоился приближения Творца, поэтому отсюда и далее я принимаю для себя пути только верой выше знания.

Вместе с тем, выражение "пастухи стада Лотова" означает, что все его приобретения он получает в свойство Лот. И Зоар объясняет, что слово "Лот" происходит от слова "проклятие", т.е. - что нет места благословению, называемому "поле, благословенное Творцом", а есть только место проклятию. И это свойство "в знании", означающее, что то, чему разум обязывает его, - он делает. Но он тоже начинал продвижение по пути Творца, начинал тоже в вере выше знания, но всегда ждал: "когда смогу избавиться от этой работы выше знания?", потому что тело всегда требует какого-нибудь обоснования, на котором основывает все свои усилия в Торе и заповедях.

То есть, в то время, когда работа построена на разуме, и разум дает понять целесообразность работы, - тело работает с большими усилиями и постоянной отдачей, - согласно тому, как разум обязывает его. Как в примере человека, который пошел спать ночью, в двенадцать часов, и он очень устал, и у него высокая температура и запрещено подниматься с кровати, потому что начался вдруг озноб. И в комнатах, смежных с его (комнатой), начался пожар, и пришли и сказали ему: "Слушай! Сойди скорей с кровати, потому что еще немного – не сможешь выйти из дому и можешь сгореть!". Тогда разум обязывает его без всяких сомнений, что если будет обращать внимание на то, насколько в силу разных причин в его положении неудобно встать с кровати, - то может сгореть. Тогда конечно же, соскочит с кровати без всяких споров, – ведь разум обязывает обосновывать приложенные им усилия, и тогда, конечно, сделает все без всякого замешательства.

Получается, что там, где разум обязывает приложить усилия, - не обращают внимания на оценку усилий, но смотрят на целесообразность, т.е. (на то), чего он может достичь посредством усилий. Но в то время, когда работают на основании "выше знания", тогда человек все время находится под давлением тела, которое спрашивает: "В чем твоя уверенность, что ты на правильном пути? На самом ли деле целесообразны те усилия, которые ты прикладываешь для достижения цели? На самом ли деле это та работа, которая дает возможность тебе достичь цели, которую ты просишь?"

И есть у него всегда подъемы и падения: иногда преобладает разум, иногда – "выше знания". И постоянно он думает: "Когда наступит то время, что смогу установить свою работу в знании, и тогда у меня будет сильная основа, потому что смогу все строить в соответствии с разумом. И конечно, тогда у меня не будет никаких падений в работе Творца, как во всем том, что построено на здравом смысле". Но не знает (он), что из того, что надеется достичь, - не достигнет благословения, а только проклятия, потому что в знании – это место удержания нечистых сил, как уже объяснялось; и те, кто хотят достичь слияния с Творцом, должны знать, что Творец выбрал именно путь выше знания, потому что это - настоящий путь достижения сближения с Творцом.

А вот ступень Лот – земля проклятая, страна на которой лежит проклятие, а не благословение. И это (потому) называется "пастухи стада Лотова", что (человек) постоянно ищет приобретение в знании, называемое свойством Лота, - т.е. проклятие; и это то, что написано: "И был спор между пастухами стада Авраама и пастухами стада Лота". Объяснение: спор был в том, что каждый утверждал, что правда на его стороне, потому что те, которые были в свойстве "пастухи стада Лота", говорили: "Если сможем построить свое основание на разуме, называемом "в знании", - не будет у нас подъемов и падений, потому как постоянно будем находиться в состоянии подъема, в месте, где разум обязывает поступать как надо, и некому помешать. Вместе с тем, когда нет у нас выбора, мы вынуждены идти выше знания, но когда есть у нас возможность выбрать идти в знании, - тогда наоборот мы должны сказать, что доставляет удовольствие наверху то, что с сегодняшнего дня и далее не будет у нас падений в работе, и если так, - конечно наш путь более правильный". Но "пастухи стада Авраама", – люди, чья основа была как раз на вере выше знания, - сказали: "Если бы Творец хотел, чтобы мы перешли на основу разума, с самого начала не вел бы себя с нами скрытым образом. И конечно этот путь - самый успешный, и поэтому не надо нам искать возможности избавиться от веры выше знания; но если (человек) получит какое-нибудь понимание и приближение к Творцу, - не примет это в качестве основания бросить веру. Но скажет: "Сейчас ты видишь, что это настоящий путь, потому что благодаря нему удостоились сближения. Поэтому мы должны держаться и принять для себя, что с сегодняшнего дня и далее мы не будем искать никакой возможности избавиться от веры, а напротив – укрепиться в вере выше знания.

И, тем самым, поймем сказанное в Зоаре: "После того, как удостоился свойства самой Малхут, которая является свойством любви, это – страх из любви". И спрашивалось: "К чему относится страх, если есть уже любовь? И еще, что это за свойство – страх?".

И согласно сказанному получается, что после того, как удостоился свойства любви, то нет у тебя большего, чем это, что бы обязывало работать, потому что это - основа, заключенная в самом знании, потому что разум обязывает работать. И так устроен мир, что если кого-то любят, - хотят ему услужить, а если это так, то не остается уже места для веры: на что теперь можно указать, что это выше знания? И он боится, что может причинить сейчас вред вере, потому что тело сейчас больше наслаждается от работы, поскольку она основана сейчас на знании. А если он причинит вред вере, получается "задним числом", что вера выше знания, которая была у него, - была вынужденной, - т.е. не из уважения, а только ждал все время, – когда сможет избавиться от нее и сможет работать в знании, но не в вере?

И тогда, поскольку причинил вред вере, сейчас же упадет со своей ступени, и тотчас же отдалится от Творца, потому что знание – это свойство получения. (Как известно, свойство получения, являющееся свойством себялюбия, понимается нами в двух видах: а) разумом; б) сердцем.) Получается, что в то время, когда удостоился любви, сама любовь вызывает в нем страх – страх не быть втянутым в свойство "знание", поэтому он должен очень остерегаться, чтобы не упасть в желание получать. Тогда понятно нам, что любовь сама является причиной страха, и сейчас мы уже знаем, - что это за страх, вызванный любовью, - то есть он боится упасть посредством этой любви в любовь к самому себе.

И вместе с этим можем понять очень важное правило. Хотя и принято, что за грех приходит наказание, но внутренний смысл этого понятия совершенно отличается и немного трудно его понять. Мой отец и учитель сказал: "Мы должны знать, что грех – наказание, а наказание – это уже исправление".

И можно спросить: "Если грех – наказание, тогда что же такое грех?". И теперь уже можем объяснить, что грех был как раз во время подъема: именно в то время, когда удостоился любви, и было у него желание принять любовь за основу, и бросить веру в понимании "пастухов стада Лотова". Тогда получил падение и снова опустился в себялюбие, от которого тянутся все грехи. Получается, что он оступился именно во время подъема, хотя он думал более того: тем что он возьмет любовь за основу и поддержку, для того чтобы прилагать усилие, - тем самым не будет у него падений, ибо там, где обязывает разум, –

этот путь верный, и никогда он не упадет. И это на самом деле был грех, называемый "всякий прибавляющий делает плохо".

Получается: то, что опустился в самолюбие, это является наказанием за то, что причинил вред вере, а наказание, которое получил, – это исправление, чтобы снова поднялся на прямой путь.

36. И был вечер, и было утро

На сказанное в Торе (глава Берешит 1, 5): "И был вечер, и было утро...", – говорит Зоар (глава Берешит, п.151): "И был вечер", – говорится о происходящем от тьмы, т.е. Малхут. "И было утро", – это идет от света, т.е. Зеир Анпин, и поэтому написано про них "день один", показывая тем самым, что и вечер, и утро – как одно целое, и они вместе образуют один день.

Раби Йегуда спрашивает: "И был вечер, и было утро" указывает на единство ЗОН (Зеир Анпин и Нуква, Малхут), т.е. из них обоих создается свет дня, и вместе с тем после написанного сообщается, что это был один день. Что же тогда послужило причиной того, что о каждом дне написано "и был вечер, и было утро"? И отвечает: "Для того чтобы знать, что не существует дня без ночи и ночи без дня, и никогда они не отделятся один от другого. И поэтому снова сообщает нам написанное, что это происходит каждый день, - т.е. чтобы указать на невозможность света дня без предшествующей ему ночной тьмы. И также невозможно существование ночи без того, что ей на смену придет свет дня, т.к. они никогда не отделятся один от другого".

А сейчас выясним, - что же такое свет и что означает тьма, и почему день может состоять только из них обоих вместе взятых? Другими словами: из того, что день состоит из тьмы и света, выходит, что день начинается в тот момент, когда наступает тьма, и только тогда начинается последовательность зарождения одного дня. Но почему выражение "день" применимо к темноте? Значит ли это, что в тот момент, когда наступает тьма, мы можем уже начинать отсчитывать новый день?

Известно, что после всех сокращений и исхода света, которые произошли в высших мирах, после второго сокращения и после разбиения сосудов, появилась система нечистых сил. Вследствие этого место миров БЕА разделилось на две части: от половины его и выше – чистые миры БЕА, а в нижней половине образовалось место постоянного нахождения нечистых желаний.

И оттуда они тянутся вниз, в наш мир. Поэтому человек в нашем мире не чувствует никакой потребности в духовном, и о нем сказано: "Подобным дикому ослу рождается человек" (Писания, Йов 11, 12).

Спрашивается: откуда же тогда приходит к человеку ощущение духовного и потребность в нем, да еще настолько, что чувство удаленности от Творца дает ему ощущение ночи и тьмы? Просто мы должны знать, что в тот момент, когда человек начинает ощущать свое удаление от Творца, - значит, что хоть и в ничтожной степени, но начинает он уже верить в существование Творца. Иначе как можно сказать, что он удален от чего-то, если нет этому существования в мироздании? Но мы должны признать, что существует у человека некое небольшое свечение издалека, которое светит ему по мере того, как он ощущает свою удаленность от Творца.

И из вышесказанного находим, что как только приходит тьма, т.е. как только человек начинает ощущать наличие тьмы, в тот момент начинает ему светить небольшой свет дня, ощущаемый как плохой, потому что ощущает человек недостаток в том, что нет у него огромного света Творца, который чувствуется им как хорошее. Но свет ощущается им сейчас как недостаток, - т.е. он начинает чувствовать, что сейчас ему недостает этого света Творца, называемого "день". Вместе с тем, тот, кому не светит свет дня, - тот вообще не знает, что существует такое состояние, когда человек чувствует, что ему недостает света Творца, называемого день.

И можно сказать, что человек может иногда чувствовать, что он находится во тьме, т.е. что он удален от Творца и стремится приблизиться к Нему. И как следствие этого, человек ощущает страдание оттого, что он удален от Творца.

Вопрос заключается в том, кто приводит человека к тому, что он начинает стремиться к духовному миру?

Иногда человек ощущает тьму и страдания в ином виде. Например, он видит, что его знакомый преуспевает в материальном, т.е. в деньгах и имуществе, а у него нет такого достатка и почета. И одновременно с тем, он видит себя более способным, чем его товарищ, как по части таланта, так и по части происхождения, и поэтому он считает, что ему полагается больше почестей, чем его товарищу. А на самом деле он стоит намного ниже, чем его товарищ, и от этого ему очень неприятно.

И вследствие этого нет у него сейчас никакой связи с духовным, и даже не помнит, что у него самого было такое время, когда смотрел на своих друзей, с которыми учится, как на маленьких детей. И в то время, когда смотрел на их страдания, на то, к чему они стремятся, чтобы достигнуть совершенства в своей жизни, то они выглядели в его глазах как маленькие дети, которые не в состоянии сделать правильный выбор, - а только стремятся к тому, что видят пред собою: один раз думают, что самое главное в жизни – это деньги, другой раз решают, что самое главное – это получить почет от людей и т.д. И сейчас он сам находится среди этих вещей, над которыми смеялся в прошлом, и ощущает, что нет у него никакого смысла в жизни, пока не поставит он свои стремления и ценности в жизни на тот же уровень, называемый целью жизни, на который поставили его друзья.

Спрашивается: что является сейчас той причиной, которая приводит его к тому, что снова начинает искать истину? Это значит, что сейчас Творец смилостивился над ним и проявился ему в ощущении подобно дню, который сначала ощущается с плохой стороны, - т.е. сначала чувствует человек в своем сердце тьму, и именно это и называется зарождением дня. И тогда начинают расти в нем желания, пригодные для ощущения света дня с хорошей стороны, являющейся светом Творца. И тогда начинает ощущать любовь Творца и вкус в Торе и заповедях.

И отсюда поймем сказанное выше в Зоар, что именно из вечера и утра вместе складывается день, как сказано об этом, что это "один день", показывая тем самым, что это – одно целое, и только вместе они составляют день. И также сказал раби Йегуда, что возвращается написанное снова, чтобы указать, что невозможно, чтобы существовал свет дня без предшествующей ему ночной тьмы, как невозможно существование ночи без того, чтобы ей на смену пришел свет дня, т.к. они никогда не отделяются один от другого.

И из сказанного выше выходит, что не существует света без желания к нему, и чтобы появилось это желание, мы также нуждаемся в свете, называемом "день".

Но также надо понять, что когда человек уже удостаивается крохотного ощущения дня, но это пока только с его плохой (в ощущениях человека) стороны. То есть, уже чувствует, что вся его жизнь направлена только на то, чтобы удостоиться слияния с Творцом, и вследствие этого начинает ощущать страдания от того, что он удален от Творца.

Но кто же приводит человека к тому, что он падает со своего состояния подъема вниз? Ведь раньше был он уверен, что целью жизни является достижение духовного мира, а сейчас вдруг падает в такое низкое состояние, которого всегда старался избегать, и всегда удалялся от людей, целью жизни которых являлось достижение животных наслаждений. А сейчас он сам находится среди них и перенимает все то, что есть у них.

И более того, - удивляет, как он мог забыть в своем сердце, что когда-то он уже находился в возвышенном состоянии! А сейчас он находится как бы в забытьи, до такой степени, что даже не может вспомнить, что когда-то смотрел на этих людей, среди которых сейчас он сам находится, как на обладающих самыми низкими стремлениями в жизни?! И сейчас даже не стесняется того, как мог попасть в такую атмосферу, от которой всегда убегал. То есть, в той атмосфере, в которой они спокойно существуют в достатке, он всегда

задыхался и говорил, что это душит духовное. А сейчас он сам находится внутри нее и не чувствует никакого недостатка в этом?!

И ответ на это заключен в сказанном в Теилим (1): "Счастлив человек, который не ходил по совету нечестивых".

Что это за "советы нечестивых"? В Пасхальной агаде приводится вопрос нечестивого сына: "Что это за работа у вас здесь?". И объяснял раби Йегуда Ашлаг, что как только человек начинает работать над тем, чтобы все только отдавать Творцу, приходит тогда к нему этот вопрос нечестивого сына, спрашивающего: что будет тебе оттого, что ты не работаешь на себя? И когда человек задается таким вопросом, он начинает задумываться: может быть, на самом деле правда на стороне этого нечестивца? И тогда он падает в его сети.

Исходя из этого мы должны объяснять сказанное: "счастлив человек, который не ходил по совету нечестивых" так. В тот момент, когда они приходят к нему (подобные низкие состояния) и советуют, что не стоит работать, если человек не видит в этом выгоду для себя, то он не слушает их голоса, а укрепляется в своей работе, говоря: "Сейчас я вижу, что иду по истинному пути, а эти нечестивые люди (низкие желания) хотят запутать меня". И если человек так преодолевает себя, то он счастлив.

И затем говорится в Теилим (1): "И на пути грешников не стоял". И надо объяснить, - что это за "путь грешников", на котором он "не стоял"? Определение "грех" происходит из того, что человек нарушает запрет "не добавляй". Это означает, что настоящий путь заключается в том, что должны идти выше разума, и это называется верой. А обратное этому называется знание. Тело человека всегда понимает только то, что в тот момент, когда у него нет выбора, он должен верить выше разума. Поэтому, как только человек начинает ощущать некоторый вкус в работе, тотчас он берет это в качестве опоры для себя, говоря: "сейчас я уже не нуждаюсь в вере, т.к. у меня уже есть некоторая основа". И вследствие этого сразу же падает со своей ступени. Поэтому, когда человек опасается этого и "не стоит", – не останавливается даже на мгновение, чтобы посмотреть, стоит ли менять свою основу, то говорится, что такой человек "счастлив", что "не стоял на пути грешников" и не обращал внимания на их путь.

И затем говорится в Теилим: "...и в собрании насмешников не сидел". И надо понять, - что это за "собрание насмешников", - т.е. людей, которые проводят свою жизнь впустую и не принимают свою жизнь всерьез, чтобы каждое прожитое мгновение считалось бы очень дорогим в их глазах. Вместо этого они сидят и думают о других: в порядке ли они, или нет, и насколько другие должны исправлять свои поступки, совершенно не относя это к себе и не беспокоясь о своей жизни. И это приводит их к падениям.

И объясняет это Радак: "Насмешники – это хитрецы со злым умыслом – они порочат людей, наносят этим им увечье и раскрывают тайное друг другу". И это говорится о бездельниках, пустых людях, и поэтому об этом сказано: "В собрании легкомысленных не сидел" – это и есть причина всех падений.

37. Заповедь – свидетельствовать

В Зоар (глава Шофтим) сказано: "Заповедь – свидетельствовать в суде, чтобы не потерял ближний деньги из-за того, что не свидетельствует. И посему постановили: свидетели человеку – стены дома его, что значит – стены сердца. Написано: "Обратил Хизкияу лицо свое к стене", что значит - Хизкияу молился из стен сердца своего. Также члены дома свидетельствуют в пользу человека. "Члены дома" – это 248 его органов (желаний), т.к. тело называется домом.

Так постановили авторы Мишны: грешник, – грехи его вытиснены на его костях. Праведник, – благодеяния его вытиснены на его костях. И потому сказал Давид: "Все кости мои заговорят". Но почему грехи вытиснены на костях больше, чем на мясе, жилах, коже? Это потому, что кости белого цвета, а черный не проступает иначе, чем на белом фоне.

Так же Тора: белая изнутри, - т.е. пергамент, - и черные чернила снаружи; черное и белое – это свет и тьма. Кроме того, тело восстает на собственных костях, и потому благодеяния и грехи вытиснены на его костях. И если удостоится человек, восстанет тело на костях своих, а если не удостоится, не восстанет и не будет воскрешено из мертвых".

Необходимо понять язык Зоара, - что означает "закон, обязующий человека свидетельствовать на суде, чтобы не потерял деньги ближний", - что означает это во внутренней работе по исправлению души? Нужно понять, из чего состоит его претензия: чего он требует, и у кого он требует, какое значение имеет то, что только за верного человека стоит свидетельствовать?

Во внутренней работе человек претендует на то, чтобы дал ему Творец то, чего он требует. И если это так, то для того, чтобы показать, что его претензии справедливы, он должен свидетельствовать? Неужели Творец не знает, - говорит человек правду или лжет; - или только когда человек свидетельствует, Творец видит, что его требование верно?

И как может человек достоверно давать показания о себе? И еще должны понять мы: почему свидетельство (показания) должно быть от стен его сердца? Но разве не принято, что признание должно идти из уст, как сказали наши мудрецы: "Из уст их, а не из их писаний"? А здесь говорится о том, что должно исходить из стен сердца, а не из уст?! И также надо понять, - что он имеет в виду, что так постановили авторы Мишны: "Грешник, – грехи его вытиснены на костях его, праведник, – благодеяния его вытиснены на костях его". Неужели в земных костях записаны грехи и благодеяния? Как духовные понятия, т.е. заповеди и их нарушения, запечатлены на обычных костях?

А объяснение, - почему и как могут быть записаны грехи и благодеяния на костях, еще более запутанное: кости белого цвета, а черный текст не проявляется иначе как сквозь белое. И еще нужно понять слова: "И не иначе как тело, которое восстанет на собственных костях". Почему именно на костях, разве от костей зависит, - восстанет тело к жизни или нет?!

Для того, чтобы понять вышесказанное применительно к духовной работе, нужно помнить известное правило, что нет света без сосуда, - т.е. невозможно получить какое-либо наполнение, если нет для того острой нужды, – желания, которое будет заполнено.

Например, не станет человек обедать, если он не голоден. И более того: та мера наслаждения, которую получает человек от трапезы, измеряется величиной потребности (голода), которая возникает у него к данной трапезе. Следовательно, если человек не чувствует никакой потребности, - нечего надеяться, что у него возникнет возможность получить какое бы то ни было наслаждение. Так как нет в нем "места" для наполнения (наслаждением).

В случае, когда мы говорим о порядке внутренней работы человека, который продвигается вглубь ощущения мироздания, - себя, – это значит, что у него есть желание выполнить эту работу с намерением ради Творца. Разумеется, согласно вышеуказанному правилу, у него должна быть к этому потребность, т.е. он чувствует, что обязан делать действия ради Творца. Согласно той мере, в которой он чувствует эту необходимость, - в той степени мы можем сказать, что у него есть сосуд (кли). А наполнение этого сосуда происходит в то время, когда он работает ради Творца. То есть, что он хочет доставить удовольствие Творцу, (а) тело уже согласно на эту работу ради Творца.

Человек сотворен получающим (наслаждение) согласно своей природе, а не отдающим. И если хочет человек работать на отдачу, - т.е. есть у него желание, - тело воспрепятствует этому и тотчас спросит: почему ты хочешь изменить природу, в которой создан, в чем состоит твоя потребность, чего тебе недостает? И действительно ли ты понимаешь на все сто процентов, что ты должен работать на отдачу? Разве ты не видишь, как остальные выполняют заповеди, как стараются, чтобы их действия были точны и скрупулезны? Это значит, что, живя согласно Торе и заповедям, их главной заботой является, чтобы их действия были соблюдены до мельчайшей подробности. И не особенно думают при этом о намерении, говоря: "Ясное дело, - то, что мы можем, – мы выполняем, а на намерение не

обращаем особого внимания, т.к. работа Творца – это для избранных, а не для всего общества".

Когда тело задает свои вопросы, очевидно, оно спрашивает по делу. И не получая достойного ответа, оно не разрешает человеку задумываться над желаниями отдавать, т.к. справедливость - с телом, и нет света без сосуда. "Если ты не ощущаешь потребности к альтруизму, зачем тогда поднимать весь этот шум?". Поэтому тело говорит человеку: "Скажи мне сначала, какая (у тебя) потребность в альтруистических желаниях, а потом будем говорить дальше". И согласно вышесказанному, нужда в этом желании должна быть в том, что чувствует страдания оттого, что не может отдавать; и посему, т.к. не построил сосуд, - разумеется, что не может удостоиться получить свет, т.е., - исправление.

Несмотря на это, человек должен стараться, чтобы появилась у него огромная неудовлетворенность оттого, что не может он отдавать Творцу. И величина этой неудовлетворенности соответствует тем страданиям, которые он испытывает от недостачи этого ощущения, потому как нет у него того, о чем он просит. В любом случае это не называется потребностью, т.к. истинная потребность измеряется той болью, которую он испытывает от того, что не имеет.

И из этого можно понять слова Ари: "Возлюбите Творца вашего и служите ему всем сердцем". Что это за работа, которая в сердце? Это молитва". И следует понимать, почему перестали использовать молитву в ее обычном толковании. Так водится в миру: когда человек хочет получить что-либо у другого, он открывает рот и просит у него. Как написано: "Слышу я молитву от каждых уст". Тогда почему сказано, что молитвой называется работа, что в сердце?

Молитвой является ощущение недостатка, и человек желает, чтобы Творец заполнил этот недостаток, но нет никакого значимого недостатка в устах человека, т.к. все чувства его ощущаемы в сердце. Поэтому, если человек не чувствует в сердце недостатка, то все, что сходит с его губ, - не идет в расчет. Допустим, действительно не хватает ему того, что он просит устами, но наполнение, которое он просит, должно заполнить то место, где находится недостаток, т.е. сердце. Поэтому сказали мудрецы, что молитва должна исходить из глубины сердца, т.е. чтобы каждое сердце ощутило тот недостаток, восполнения которого оно желает.

И как известно, свет и сосуд подразумевают наполнение (наслаждение) и недостаток. Свет, – наполнение, – мы относим к Творцу, а сосуд, – желание, - относится к творениям. И посему человек должен приготовить сосуд, т.е. подготовить свое желание для того, чтобы Творец смог залить его светом, - иначе нет места для наполнения. Несмотря на это, когда человек просит у Творца помощи, чтобы направить поступки с намерением ради отдачи, тело спрашивает его: "Для чего произносишь ты эту молитву, чего тебе недостает без нее?".

Поэтому необходимо изучать книги, в которых говорится о важности работы в альтруизме, пока человек не поймет и не почувствует, что если у него не будет этого сосуда, не сможет он достичь выхода к духовному.

И человек не должен равняться на общество, которое говорит, что главное – это действия, а не намерения, - что только в поступки нужно вкладывать всю энергию, т.к. действия, согласно заповедям, которые мы выполняем, и изучение Торы, вполне достаточны для нас. Вместо этого человек должен следовать Торе и заповедям, чтобы привели его к альтруистическому намерению. И после того как он приобретает ясное понимание того, насколько необходимо ему работать на отдачу, и чувствует боль и страдание оттого, что не хватает ему этой силы, тогда считается, что ему уже есть о чем возносить молитву, т.к. молитва эта – о той работе, что в сердце. Ведь сердце чувствует то, чего ему не хватает. И тогда только на эту молитву приходит ответ, т.е. - ему дают сверху ту силу, с которой он уже может работать альтруистически, потому как у него уже появилось истинное желание духовного.

Но что может сделать человек, если после всех попыток и усилий, которые предпринял, он пока не чувствует боли и страданий оттого, что не может работать на отдачу? В такой

ситуации необходимо просить Творца, чтобы послал ему желание, – сосуд, называемый "потребность в чувствах". Если он способен сожалеть и чувствовать страдания и недостаток того, что нет у него этой потребности, он сможет продвинуться. Ведь смысл страданий заключается в том, что не чувствует иначе человек, - насколько отдален от духовного и как глубоко погряз в бездуховности.

И почему он не может понять, что та жизнь, которой он живет и стремится удовлетворить земные потребности, не представляет ценности более, чем жизнь прочих живущих, на которых падает его взгляд? И если бы повнимательней присмотрелся, то увидел бы, насколько он похож на них во всех их планах и мечтах. И нет никакой разницы, как только в хитрости человека, способного использовать себе на пользу ближнего и остальных живущих, не настолько развитых, чтобы могли использовать ближнего в своих целях.

И даже после того, как знает, для чего даны Тора и заповеди, - что даны они только для исправления человека и его духовного возвышения, - забывает об этом во время выполнения заповедей и занятий Торой, - что нужно наладить связь с Творцом через Тору и заповеди. Эти два понятия кажутся ему не связанными между собой, т.е. Тора и заповеди – отдельно, а Творец – отдельно.

И если сожалеет он о том, что не ощущает как недостаток то, что он похож на остальных живущих, – это также называется работой в сердце и молитвой. Это значит, что на этот недостаток у него уже есть место получить наполнение от Творца, чтобы дал ему почувствовать недостаток в виде сосуда, который Творец может наполнить.

Из этого поймем ответ на вопрос: почему молитва находится в сердце, а не в устах? Потому, что молитвой называется ощущение недостатка (потребность), а недостаток не имеет отношения к речам в устах, а является ощущением в сердце.

Теперь нужно выяснить смысл слов, написанных в Зоаре, что грехи и благодеяния написаны на костях, и от костей может человек возродиться к жизни, или не возродиться. Зоар уподобляет основанные на костях грехи и благодеяния Торе, где под черным подразумевается темнота, а под белым – свет.

И нужно разъяснить вопрос о костях: из-за того, что белые они, - потому записаны на них грехи и благодеяния, т.к. в служении человека Творцу то, что человек занимается Торой и заповедями, является сутью и главным. А Тора и заповеди считаются белым, т.к. то, в чем нет недостатка, называется белым. И к тем поступкам, которые совершает человек, нечего добавить, потому как сказано об этом: "Не прибавь и не убавь". И поэтому его занятия Торой и заповедями называются "белыми костями", и на них записаны грехи и благодеяния человека.

Но если человек потом анализирует свои поступки: в чем основа, на которой он строит свой фундамент, - т.е. какая причина заставляет его заниматься Торой и заповедями, какое намерение вкладывает он во время совершения действий, - старается ли он видеть, насколько поступки, которые он совершает – ради Творца, т.е., чтобы доставить наслаждение Творцу, тогда он сможет увидеть правду, - что находится в той эгоистической природе, в которой родился, называемой "получать ради получения", и не хочет заниматься Торой и заповедями безвозмездно.

Настоящая причина того, что не может человек выйти за рамки собственной природы, заключается в том, что не видит он необходимости в том, чтобы изменить природу, впечатанную в нем, которая зовется эгоизмом, и обратиться к любви к ближнему для того, чтобы достичь любви к Творцу. Наоборот, человек чувствует, что ему не хватает любви той среды, в которой он находится, чтобы семья, земляки и пр. возлюбили его. А что он выиграет с того, что возлюбит Творца, что он выиграет с того, что возлюбит товарищей своих? Разве не он всегда смотрит, выгодно ли это эгоизму!? Как же он может выйти из рамок любви к себе?

И если он спросит себя: "Почему учит Тору и выполняет заповеди механически, почему соблюдает скрупулезно все мелочи?", - он оправдывается тем, что получил веру с

воспитанием, т.к. воспитанием наставляют человека заниматься Торой и заповедями ради себя, как написано у Рамбама: "И за то, что принял на себя веру в Творца, за эту работу получит награду и в этом мире, и в духовном".

Поэтому, когда говорят человеку, что настоящая вера в Создателя, который наказал нам соблюдать Тору и заповеди, – означает, что с помощью этого удостоимся достичь подобия свойств, называемого "единение с Творцом", это значит, что человек должен выйти из рамок эгоизма (любви к себе) и принять на себя любовь к ближнему. В той мере, в какой он избавляется от эгоизма, - в той мере он может удостоиться полной веры, иначе он находится в отдалении (изгнании).

Как пишет Бааль Сулам в предисловии к книге Зоар: "Таков закон, что не может творение получить зло от Творца своего открыто, т.к. это бросает тень на репутацию Творца, ведь тогда творение постигает Его как действующего во зло, т.е. - несовершенного. И в той мере, как человек чувствует зло, в той же мере он ощущает управление как принуждение, и исчезает у него ощущение Творца, что является самым большим наказанием в мире. И если человек предъявляет счет своей душе и знает, что настоящая работа в Торе и заповедях должна быть ради Творца, и чувствует, как он удален от правды, то через эти наблюдения он ощущает страдания и боль от того, что все это время он не шел правильной дорогой и не стал потому "служителем Творца". Напротив, вся его работа была ради собственной выгоды, что называется "работа на себя", на собственный эгоизм, и по этому пути идут все создания, но это не пригодно для уровня "человек", а только для уровня "животное".

Посредством этих страданий он получает сосуд, т.е. желание, потребность в этом, потому как видит, что неспособен своими силами выйти из рамок эгоизма, т.к. нет у него сил идти против собственной природы, (и) что тут существует только один выход – просить Творца о помощи. И только тогда появляется у него место для наполнения желания, т.к. нет света без сосуда.

И сказанное выше вызывает следующий вопрос: что может поделать человек, понимающий, что для работы на отдачу в любом случае нет у него боли и страданий от того что не может он настроиться отдавать альтруистически? Тогда он должен знать, что не хватает ему полноты веры. Ведь в то время, когда есть у человека полная вера в Творца, - есть закон природы, что меньший подавляет себя в пользу большего, а потом, если бы действительно была у него полная вера в величие Творца, так аннулировал бы себя перед Создателем, и захотел бы служить ему без всякого вознаграждения.

И видно из этого, что нет здесь потребности, т.е. нет сил преодолеть собственную природу, и есть здесь нехватка веры. И даже если есть у него вера, в доказательство чему он соблюдает Тору и заповеди, но нет у него полной веры, - он не чувствует и не ведет себя так, как должны вести себя, когда есть полная вера. То есть, все совершенство, вся полнота заключается в том, чтобы верить в величие Творца.

И если человек хочет знать, - есть ли у него полная вера, тогда он может увидеть, - насколько готов он работать на отдачу, и насколько тело готово подавить себя перед Творцом. Это означает, что нет потребности в том, чтобы человек мог работать на отдачу, но есть здесь потребность еще большая и эта потребность основная, – что не хватает ему полноты веры.

Но что человек может сделать, если, несмотря на то, что он видит, что нет у него полной веры, все-таки этот недостаток не вызывает в нем боли и страданий? Настоящая причина в том, что он смотрит на окружающих и видит вокруг себя людей влиятельных, занимающих положение в обществе, и вовсе не видно, что у них есть недостаток полноты веры, т.к. в разговоре с ними они утверждают, что это только лишь для избранных. И это уже общепринятое мнение. И это огромная стена, которая стала барьером перед человеком, чтобы не смог продвигаться в правильном направлении.

И потому для окружения нам нужны люди, сплоченные в группу, чтобы держались все одного мнения, что должны добиться полной веры, и только это может спасти человека от

общепринятых суждений. И тогда один укрепляет, поддерживает другого в стремлении достичь степени полной веры, чтобы смог полностью отдавать Творцу, и только об этом были бы все его помыслы.

Но на этом еще не заканчивается совет достичь потребности в полной вере. Человек, кроме того, должен увеличивать, усиливать свои действия более обычного, как количественно, так и качественно. И, разумеется, тело сопротивляется и спрашивает: "Чем отличается день один от другого дня?". На что человек отвечает: "Я представляю себе, как я мог бы служить Творцу, если бы имел полную веру, поэтому я хочу работать над собой в таком темпе, как будто уже удостоился полной веры". Тогда может проявиться у него потребность и тоска от того, что нет у него полной веры, т.к. сопротивление тела способствует появлению веры, ведь это происходит именно там, где он идет в наступление против собственного тела, - т.е. работает с телом против его воли.

Из этого видно, что эти два направления – то, что он работает больше, чем обычно, и сопротивление тела, – вынуждают его к полной вере. И через это его сосуд опустошается, для того, чтобы потом свет смог бы одеться в него, потому что сейчас есть у него в сердце место для молитвы, т.е. - потребность в ней. И Творец, который слышит его молитву, посылает ему свет веры, с помощью чего он сможет служить Творцу не ради вознаграждения.

И здесь найдем мы ответ на свой вопрос: что означает, что на костях вытиснены грехи и благодеяния? Под костями подразумевается суть вещей – Тора и заповеди, которые он выполняет, данные нам, чтобы выполнять их механически. И здесь нечего добавить, как написано: "Не прибавить и не убавить к этому".

И на этих действиях вытиснены грехи и благодеяния, если он хочет идти дорогой правды, и контролирует свои поступки, чтобы были с альтруистическим намерением. И он – человек, который не кривит душой, и не интересует его, что делают окружающие, но он хочет быть уверен, что выполняет Тору и заповеди ради Творца, а не для собственного блага. И тогда он замечает, что полностью погружен в эгоизм и не может вырваться своими силами. И тут он кричит Творцу, чтобы помог выбраться из эгоизма и чтобы удостоил его любви к ближнему и к Нему. "И близок Творец каждому, кто взывает к нему из глубины души". И поэтому он удостаивается слияния с Творцом.

И это означает, что на костях его вытиснены благодеяния. Тора и заповеди, которые он выполняет, называются белым, т.к. согласно действиям – все выбелено, т.е. - положительное, и нечего к ним добавить. И только после проверки, которую устроил себе, - что намерение у него не совсем верное, - и подобное правит в Торе и заповедях из-за того, что он отдален, т.к. нет у него степени слияния, которое значит сходство в свойствах, чтобы делал все с альтруистическим намерением, - напротив, он находится во власти эгоизма. Следовательно, у него наблюдается степень темноты, проступающей на белом. Это и есть белые кости, как сказано в книге Зоар. То есть, на основе Торы и заповедей, которые соблюдал, он видит, что проступает некая темнота, которая является удалением от света, т.к. суть света – полная, бескорыстная отдача, а он делает все из расчета получить, потому как не может делать он ничего другого, кроме того, что касается эгоизма.

Следовательно, кости, т.е. Тора и заповеди в действии, – являются белыми, что означает отсутствие в действиях какой-либо потребности, с помощью которой он мог бы что-то добавить, и только с помощью контроля, который человек проводит над этим белым фоном, он видит, как там проступает темное. И если он стремится это исправить, т.к. чувствует боль и страдания от той темноты, в которой находится, и молится Творцу, чтобы помог ему выйти из своего эгоизма, - с помощью этого затем удостоится слияния с Творцом.

Это и называется "на костях праведника вытиснены его благодеяния": тот контроль, который провел он над белыми костями, способствовал ему в том, что удостоится он "восстать из мертвых", т.к. грешники при жизни называются мертвыми, ибо отдалены они от самой сути жизни. Поэтому, когда они удостаиваются слияния с Творцом, это называется, что они удостоились восстать из мертвых.

"Грешник – грехи его вытиснены на костях", – т.к. грешником называется тот, кто пока еще погружен в свой эгоизм. Праведник – это добро, а добро – это альтруизм, как написано: "Сердцем моим завладело добро и деяния мои – Царю". Что значит добро? Чтобы мог сказать: "Дела мои – для Царя", – т.е. все его действия ради Творца, а не ради собственной выгоды, поэтому "добрый глаз будет благословен".

Те люди, которые выполняют Тору и заповеди в действии, являющемся "костью". Тора и заповеди были даны Творцом для выполнения, и это называется белым т.к. нет в самих действиях никакой потребности, как написано: "Не прибавь и не убавь", а посему кости его (такого человека) – белые. "И грехи его вытиснены на белых костях", – вероятно, не контролировал свои действия: бескорыстны они, или нет, и выполнял Тору и заповеди так, как принято в обществе. А общество утверждает, что выполнение ради Творца – это работа только для избранных поколения, а обычный человек не обязан идти по этому пути и волноваться о том, чтобы действия его были с альтруистическим намерением. И это мнение общества называется "мнение хозяев (обывателей)", тогда как "мнение Торы" заключено в другом, как известно, и "мнение хозяев (обывателей)" противоречит "мнению Торы". "Мнение хозяев (обывателей)" таково, что человек, выполняя Тору и заповеди, увеличивает свое благосостояние, т.е. он становится более крупным хозяином. Это значит, что все, что он совершает, - пополняет его эгоизм. В то время как "мнение Торы", – как сказано у Ари на изречение "человек да умрет в шалаше": "Не исполняется Тора иначе, как только теми, которые принижают себя перед Ней". Это значит, что свое "я", т.е. эгоизм, человек принижает, и поэтому нет у него никаких приобретений, т.к. нет "хозяина", чтобы можно было отнести к нему приобретенное. Ведь все его стремления – к отдаче, а не к получению, следовательно, - он отменяет значение своего "я".

"Грешник, чьи грехи вытиснены на костях его", – т.е. в том, что не пошел по пути Торы, т.к. Тора называется черным на белом фоне, как сказано в книге Зоар: "Потому благодеяния его вытиснены на костях его, что кости – белого цвета, а текст черный не виден иначе как на белом фоне, подобному Торе. Если есть белый, т.е. если выполняет человек Тору и заповеди, в таком случае можно сказать одно из двух: или он как Тора, - что есть у него черное на белом фоне, – тогда он старается приблизиться к слиянию с Творцом, - или он так и остался с белыми костями и ничего на них не пишет, а посему называется грешником, "грехи которого вытиснены на собственных костях".

В то время как те, у кого нет белого, - т.е. нет у них Торы и заповедей в действиях, - они не относятся к категории грешников, а числятся в разряде животных мира, т.е. - просто животные.

38. Четыре ступени в работе: "праведник - и хорошо ему", "праведник - и плохо ему", "грешник - и плохо ему", "грешник - и хорошо ему"

Зоар разъясняет высказывание: "Праведник - и плохо ему, грешник и хорошо ему". "Кто это праведник, что плохо ему, т.е. что это от Дерева добра и зла. Говорится о том, что зло находится с ним, и "нет праведника, который бы не согрешил", потому что грех находится рядом с ним. Грешник - и хорошо ему, потому что взяло в нем зло верх над добром, и поэтому говорят, что хорошо ему. Потому что добро его под властью греха, и из-за того, что зло властвует над добром в нем, - поэтому он и грешник, т.к. тот, кто правит в нем и властвует, тем именем его и называют. Но если управляет добро над злом в нем, то называют его праведник, - и плохо ему, т.к. зло его подвластно добру".

Чтобы понять "хорошо" и "плохо" в общей форме, надо знать, что поскольку корень творений исходит от сфиры Малхут, называющейся "получать ради получения" - то это корень всего зла в творениях, т.к. он отделен от замысла творения - "насладить создания", которые Творец сотворил "из ничего", как недостаток, - желание только получать наслаждения. А так как в духовных мирах слияние и разделение определяется только соответствием свойств, то Творец - Дающий, - совершенно отличен по свойствам от творения, - получающего, - и это их разделяет, поэтому не в состоянии творение получить все наслаждение, уготованное ему Творцом.

И чтобы получить это наслаждение, необходима способность келим совершить намерение отдачи, и тогда получат эти блага.

И выходит, что зло в нас, по причине которого не в состоянии получить уготованное нам – это, не больше и не меньше, как любовь к себе, что в нас, мешающая получить наслаждения и блага, вызывающая в нас состояние смерти тем, что отделяет нас от Жизни жизней, - Творца. Поэтому и зовемся мы мертвецами. Как говорят мудрецы: "Грешники и при жизни мертвы".

И когда сосредоточимся на зле нашем, на том, как оно говорит с нами и желает властвовать над нами, то если и придет некая сила слушать претензии его, то появляются ее определения:

1) Есть возможность уподобить ее отношению ответной любви. (А так как ответная любовь - понятие сложное, то тут мы говорим только относительно);
2) Можем уподобить ответному трепету;
3) Человек не в состоянии противостоять и укрепиться в ответном действии, но остался окончательно сломлен и потрясен от того, что не в состоянии произвести ответное действие;
4) Что без сожаления относится к тому, что не противостоял злу и не сделал ответа.

Разберем сказанное по порядку. В том случае, когда человек движим желанием совершать все действия на благо Творца, то при этом, что бы он ни делал, прежде всего, заботится о пользе Творца и не обращает внимания на личную выгоду. Тогда обращается к нему его тело с претензиями, в которых начинает злословить на путь, которым человек движется, путь альтруистический, бескорыстный, - с целью извлечь выгоду для себя. И предъявляет претензии грешника и претензии Фараона в виде вопросов разума и сердца: "кто?" и "что?". Кто он, Творец, что необходимо слушаться Его, и в чем смысл работы на благо ближнего?

И поражается человек, слушая претензии тела, так как никогда не слышал таких претензий, как сейчас, - настолько они сильны. А ведь думал, когда начинал свою работу, что будет с каждым разом все больше и больше продвигаться к цели. То есть был уверен, что с каждым разом будет осознавать необходимость работать на благо Творца. Но вдруг видит, что там, где он должен был бы ощущать все большую жажду работать на Творца, чувствует огромное сопротивление своего тела.

И вот оно говорит ему: "Почему не желаешь идти дорогой протоптанной, дорогой масс, где главное - в точном и скрупулезном выполнении "механических действий"? Ну а что касается намерений к действиям, то должен сказать: "Пусть будет желание пред Тобой, как будто с намерением выполняю...". А ты, я вижу, обращаешь внимание прежде на намерения, - будто бы в состоянии сделать намерение на благо Творца, а не с выгодой для себя. Будто бы ты - исключение, и не возникает желания у тебя идти гарантированным путем масс. Ведь эту уверенность и гарантию можно наблюдать у многих".

Вот здесь и начало работе по сопротивлению (эгоизму). Тогда необходимо быть стойким в натиске мыслей Фараона и грешника, чтобы не смогли склонить человека в свою сторону. И конечно же, должен человек дать им полные ответы на то, что эти мысли ему говорят. Ведь все действия с альтруистическими намерениями невозможно понять умом, т.к. разум обязывает человека, рожденного получающим, получать и заполняться. И поэтому правильный путь - наполняться, а иначе - для чего жить, если не наслаждаться жизнью и не выполнять все требования тела. И эти претензии абсолютно принимаются разумом и нечем возразить на них.

А ответ - он в том, что должны идти путем мудрецов, путем веры выше разума и знаний. То есть, настоящая вера - выше разума, и не всегда все правильно, что понятно. И, как учим, - что не всякие мысли - Мысль, и не всякий путь - Путь.

И тут начинаются этапы в процессе работы.

1) Когда человек говорит своему телу: все претензии твои верны и принимаемы моим разумом. Но путь, полученный от мудрецов, - выше разума, и не было у меня возможности проявить его и воспользоваться им. А теперь ты предлагаешь идти путем разума, и сквернословишь на путь альтруизма и бескорыстия. И я доволен, что ты говоришь языком зла, давая мне возможность выявить собственные мысли, построенные на вере и работе на благо Творца. И благодаря этому я могу сказать, что иду путем веры выше разума, чего не мог позволить себе раньше.

И более того, я люблю твои претензии - ведь ты оказал мне огромную помощь своим злословием, которое повлияло на мои действия и укрепило мою работу в вере выше разума. И выходит, что "речь зла" твоя - только она заставила принять высшее управление бескорыстно и верой выше разума. И если бы не пришел ты ко мне со своими претензиями, то не было бы у меня необходимости брать на себя заповеди веры, а сейчас я вынужден дать ответ.

Выходит, что человек не держит зла на злословие, что в нем. Это можно сравнить с состоянием ответной любви (эти 2 состояния - ответной любви и трепета - очень высокие), как говорят мудрецы, что у покаявшегося от любви злонамеренные поступки обернутся заслугами. То есть, надо понять, - как злой умысел и зло приведет к заслугам, достоинствам? Но как возможно понять это? Ведь в состоянии зломыслия человек злится на то, что приходят к нему такие мысли. А в состоянии, когда удостоился заслуг - радуется. Как же можно сказать, что грехи обернулись достоинствами? И что здесь является злоумышленным грехом? Это когда тело намеренно предъявляет претензии к вере, принятой им выше разума. И что может быть более греха этого, чем умышленно злословить на святое? Но если человек "возвращается от любви", то грех переходит в "очищение", становится преимуществом. То есть, человек, совершающий возвращение сейчас, принимает на себя веру выше разума. И с ясным сознанием решает идти путем веры.

Поскольку сейчас есть перед ним два пути, - то он выбирает. Таким образом, есть у него возможность выбора, но до прихода тела с его злословием, - хотя и принял на себя веру выше разума, - еще не открылись перед ним два пути. Теперь же он делает настоящий выбор и решает, что нужно идти именно путем веры выше знания.

И находим из этого, что он рад слышать "злословие" о вере, а злой умысел этих речей дал возможность выбору и выявил, что действительно желание его - идти верой выше разума. А намеренный грех важен ему как очищение, ведь ни разу у него не было возможности сделать выбор. И если рад он случаю сделать такую работу, значит, отношение это называется "возвращение к работе от любви", т.е. любит работу, которую делает. Ведь само собой разумеется, что грех, который побуждает к ответу, засчитывается в очищение, т.е. человек любит его как свои положительные качества, без которых не в состоянии двигаться. И связь эта подобна связи между светом и "кли", т.е. состояние недостатка, вызываемое "грехом", называется "кли", а ответ, определяемый как действие "выбора", похож на действие света.

И это является первой ступенью в порядке работы.

2) Определение в работе. Когда человек противится телу, т.е. отвечает ему: "Все, что слышу от тебя - это только твои речи, речи, навязанные разумом. Но я пойду путем, о котором слышал, что главное - работа на благо Творца, пойду верой выше знаний. Таким образом, человек не желает быть движимым знаниями и умом, а хочет быть выше этого, и это праведный ответ. Но тем не менее, человек был бы рад не слышать претензий Фараона и сопротивлений тела, так как не уверен в своей способности совершить выбор. И ответ этот - ответ вследствие трепета, т.е. человек трепещет в страхе от работы, в которой придется воспротивиться телу, зная по опыту, насколько это тяжело выбирать хорошее.

Выходит, что ответ этот похож на ответ от трепета и страха, т.е. преднамеренный грех перешел в ошибку. Иными словами: когда совершили исправление, то преднамеренный грех стал ошибкой, но никак не заслугой, так как определение "заслуга" сравнимо с очищением и

выигрышем. Например, если человек стремится к очищению, он радуется от работы, как от выигрыша, - что дали ему возможность сделать выбор.

Но если причина его работы - страх и трепет перед злом, то этим он сам себе подтверждает грех свой как ошибку, но не как выигрыш. А если даже и поднимает зло к праведности, - т.е. исправил грех тем, что пришел к ответу, но ответ этот намного ниже уровнем, чем ответ от любви, так как не обращает грехи в заслуги, потому что нет здесь самостоятельного действия, - то и называется это второй ступенью в порядке работы.

3) Когда обращается тело с претензиями против веры человека в работу на благо ближнего, склоняя человека настолько, что не в состоянии он устоять против натиска тела, и вынужден сойти со ступени, находясь на которой считал себя работающим на Творца. Сейчас же видит, что далек от этого, хотя до "знакомства" с претензиями тела считал себя "праведным", не ощущающим никакого стремления к личной выгоде, т.е. все свои действия видел альтруистическими. А теперь явно видит, как не в состоянии устоять против "натиска" тела. Хотя тело еще не начало свою "работу", и все его опасения только в мыслях, но, тем не менее, человек видит, что не в состоянии выдержать, что не способен идти верой выше разума и сказать, что он желает идти путем бескорыстия и альтруизма.

И человек сидит, поражаясь себе: как перевернулось состояние его, и кажется ему, что он подобен колесу, которое вертится в обратную сторону. Так как те состояния, то, к чему раньше относился с презрением, - видит он теперь, что сам в них находится. Он прекрасно помнит, какое отвращение вызывали в нем люди, желающие только получать и признающие только знания, - смотрел на них, как на людей неразвитых, с виду взрослых, но играющих в игрушки, отчего всегда отдалялся от них. А оказалось, что сам находится в их состоянии и не может выйти из этого своими силами.

И видит человек в своем состоянии случай, который рассказывали о раби Йонатане, что был у него спор с ксендзом, который заявил, что в состоянии изменить природу. На что раби ответил, что природу, которую создал Творец, изменить нельзя, и только Творцу подвластно это действие, но не под силу человеку. Тогда ксендз взял нескольких котов, обучил их на официантов и одел в униформу. Организовал застолье, пригласил короля, министров и раби. И снова затеял спор об изменении природы. Раби Йонатан снова возразил, что только Творец в состоянии изменить природу. Ксендз предложил сначала начать трапезу, а затем продолжить спор. Вошли официанты - коты, переодетые в обслугу, накрыли столы с аккуратностью настоящих официантов.

С изумлением смотрели король, ксендз и министры на чудеса официантов. И были совершенно уверены, что после такого представления не осталось места для споров. И все смотрели с удивлением на безмятежность раби. Ни капли удивления и смятения не заметили они на его лице, несмотря на то, что "черным по белому" сейчас показали ему возможность изменить природу. И как отреагировал раби Йонатан? А раби по окончании трапезы, когда официанты стояли в ожидании, чтобы убрать со столов, вынул табакерку. Все подумали, что он собирается понюхать табак, но когда открылась табакерка, то все увидели несколько выбегающих из нее мышей. И как только заметили их официанты, то забыли сразу свои обязанности и гостей, и бросились ловить мышей, так как природа их кошачья требовала этого. Так все увидели правоту раби Йонатана.

То же происходит и с нами: когда тело человека начинает со всей серьезностью показывать вкус к наслаждениям от любви к себе, тут же забрасывает человек и Тору, и работу, и Творца и мчится достичь наслаждений, которые показывает ему тело. И тогда видит он, что нет у него никаких сил самостоятельно вытащить себя из состояния любви к себе.

И то состояние, в котором он видит себя, будучи полностью погруженным в любовь к себе в силу своей природы, - определяется это состояние как достижение определенной ступени в работе. То есть, - достиг ступени действительности, называемой "осознание собственного эгоизма". И знает теперь, что придется начинать свою работу сначала, т.к. до этого возвышал свое собственное "я" и считал себя одним из избранных в народе. А сейчас

увидел правдивую картину, и это создало в нем ощущение недостатка и необходимость молить Творца из глубины души своей, т.к. остро ощущает, что сильно удален от Создателя и от альтруизма, и что нет никакой возможности у человека своими руками избавить себя от себялюбия, а только Творец может помочь ему. И это и есть третья ступень - ступень, (которая) намного ниже всех предыдущих.

4) Четвертая ступень ниже всех трех предыдущих. Когда тело приходит со своими претензиями, но человек не дает никакого ответа, а принимает эти претензии с серьезностью. А также видит, что это природа толкает тело на эгоистические поступки, и нет у человека сил самостоятельно сделать какое-либо движение альтруистически. И остается в себялюбии, в своем обычном состоянии, - не способным совершить никакое действие, и воспринимает это все хладнокровно.

И забывает человек свое прежнее состояние и место, в котором находился секунду назад. То есть, до "прихода тела" со своими претензиями, считал себя не похожим на людей, у которых вся их работа построена на себялюбии. А сейчас видит, что и сам движется путем масс. Так как все требования, свалившиеся на него, провозглашены сверху, - чтобы была у него возможность подняться по ступеням: 1-ой, которая похожа на ответ из любви; или 2-ой, что похожа на ответ от трепета; или 3-ей, которая создает место для ощущения недостатка, позволяющее взмолиться к Творцу. И видит, что нет никакой возможности самостоятельно помочь себе.

Находится человек в таком состоянии, что верит и ощущает на себе то, что говорят мудрецы (трактат Сука, 52): "Сказал раби Шимон бен Лакиш: "Эго человека противостоит ему и усиливается с каждым днем, и просит умертвить его, как сказано, что грешник следит за праведником и просит умертвить его. И если бы не помощь Творца, не было бы сил справиться с ним". Но ведь "Не оставит Творец и не обвинит приговором".

И человек видит, что тело и вправду просит умертвить его, что посредством претензий желает отделить его от Жизни жизней. И нет собственных сил противостоять этому, а ждет, что Творец поможет ему. И выходит, что приходящие к нему вопросы не были впустую, т.к. дали ему место для молитвы из глубины сердца. А на четвертой ступени, когда он принимал все хладнокровно, вышло так, будто вопросы, приходящие к нему, прошли впустую.

Но необходимо знать, что для человека, идущего дорогой альтруизма и бескорыстия, ничего не проходит впустую. И тогда, по прошествии нескольких дней, или часов, оправившись от состояния, когда находился под влиянием эгоизма, он видит совершенно новую картину: как человек может пасть с наивысшего состояния до низшей точки, - того состояния, в котором находится, - и тем не менее, ничего не ощущать, как будто бы ничего не происходит, оставаясь в состоянии тишины и спокойствия. Даже согласен с этим - остаться в покое, спокоен и настроение удовлетворительное. И это - несмотря на то, что раньше, если не видел продвижения в духовном, то готов был расстаться с жизнью, всегда чутко и с трепетом желал узнать, как продвинуться. Всегда с удивлением смотрел на людей, относящихся к Торе и заповедям с сухостью и черствостью, оставаясь при этом спокойными и удовлетворенными, как будто бы эти люди - группа ученых.

И сейчас не ощущает человек, что нуждается в чьей-то поддержке, так как не имеет ощущения недостатка, считает естественным то состояние, когда желает быть в спокойствии, а не искать трудностей и беспокойств. То есть, - заключить себя в "безопасную линию", когда на каждый случай, в котором он ощущает неудобство и недостаток, есть у него сразу множество ответов, и главное для него - быть без страданий, т.к. помнит, что прошлые мысли о духовном вызывали в нем множество переживаний. Ну а сейчас, слава Богу, не ощущает недостатка и беспокойства, и живет, как все остальные.

Но! Когда снова приходит к нему какое-то пробуждение сверху, то снова начинает переживать о духовном и видит новую картину: что не властен человек над собой, и ощущает тогда себя в невыносимом состоянии. Будто бы бросают его управлением свыше, как хотят. Раз бросают его в состояние, что он отбрасывает все, касающееся

материального, т.е. собственной выгоды, а затем бросают вниз, в мир физических наслаждений до такой степени, что забывает совсем свое "духовное" состояние.

И несмотря на это, эта четвертая ступень тоже называется ступенью, т.к. дают возможность учиться правде. И оттого, что показывают человеку, что он во всем подвластен Творцу, - захочет приблизиться к Нему и пробуждается к мольбе, чтобы Творец помог ему вырваться из себялюбия и достичь слияния с Ним.

Но это еще не конец пути, - путь долог, порядок работы установлен мудрецами, и человек должен сказать: "Если не я себе, то кто же?". То есть человек должен сказать, что все зависит от него, и право выбора остается за человеком, а не ждать пробуждения сверху. С другой же стороны - должен верить, что все находится под властью личного управления, и то, что пожелают свыше, - то он и вынужден делать. И нет у него никакого выбора, и не может человек ничего добавить к своей работе. И это самый короткий и удачный путь, т.к. "выигрываем время", ибо страдаем мы из-за продолжительности времени.

И находим, что человек, начавший работу отдачи и веры, проходит четыре стадии развития.

1) Когда претензии своего тела человек принимает с любовью: "Сейчас есть у меня возможность сделать работу верой выше разума". До этого же полагался только на знания. То есть, - отношение к эгоизму своему называется "ответ от любви", и он любит этот ответ.

2) Когда он противостоит эгоизму своего тела и ненавидит эту работу по причине тяжести и неприятности; и похоже это на ответ от трепета, где грех его переходит в ошибку, т.к. был бы рад, если бы не столкнулся с претензиями своего тела.

3) Когда приходит к нему тело с претензиями, и он склоняется перед ними, и нет сил противостоять, и ощущает в себе зло, хотя раньше считал себя среди работающих на Творца. А сейчас ощущает, что нет у него ничего, и сожалеет об этом. Но помочь себе самостоятельно не в состоянии, и потому находится он в состоянии своего зла.

4) В то время, когда приходят претензии тела, - он подавлен их тяжестью и готов выполнить любые требования тела; воспринимает все хладнокровно, и тут же на месте забывает, что только сейчас, секунду назад, был работающим на Творца. Ощущает себя прекрасно, будто бы ничего не случилось, наслаждается от своего состояния, т.к. нет у него никаких страданий от того, что не озабочен работой на Творца, а желает остаться в своем состоянии на протяжении всей жизни. И никогда даже об этом не думает, и вообще перестал задумываться о смысле жизни, - просто хорошо ему, и все...

И эти четыре состояния можно уподобить четырем ступеням, о которых говорили мудрецы:

1) Праведник - и хорошо ему;
2) Праведник - и плохо ему;
3) Грешник - и плохо ему;
4) Грешник - и хорошо ему.

И несмотря на то, что мудрецы говорят с "высоких ступеней", можно сделать соответствие:

Прежде - состояние, похожее на ответ от любви, - "праведник - и хорошо ему".

Затем - состояние, подобное ответу из трепета, - "праведник - и плохо ему", т.е. - в состоянии человек справиться со злом своим, дает ответ на злословие тела своего. И грехи его переходят в ошибки. И выходит, что зло в нем находится под властью добра. Есть у человека зло, но находится пока под его властью.

Вслед за этим идет состояние, когда слышит он злословие своего тела и уступает ему, и нет никаких самостоятельных сил справиться с этим, - дать ответ на злословие, - и принимает его, но сожалеет о том, что не в состоянии противостоять злу (эгоизму). И называется это состояние: "грешник - и плохо ему". Он - грешник, потому что не может дать

ответа, но ощущает неприятное состояние от этого, называемое "грешник он", ибо нет сил противостоять.

И четвертое состояние, - когда человек принимает злословие с хладнокровием, будто бы и не слышит его, - называется "грешник - и хорошо ему". То есть, несмотря на то, что грешен, - но хорошо ему так, и не ощущает в себе никакого недостатка.

39. Услышь наш голос

Мы говорим в Слихот ("Дни прощения" перед Новым Годом): "Услышь наш голос, Создатель, Господин Всесильный (Адонай Элокейну), пощади и смилуйся над нами, и прими милосердно и с желанием нашу молитву". В молитве "Таханун" (мольба) по понедельникам и четвергам мы говорим: "Пощади нас, Адонай, по милосердию Твоему и не отдай нас в руки жестоким. Почему говорят народы: Где их Бог?... Наш голос услышь и помилуй, и не оставь нас в руках наших врагов, чтобы стереть наше имя... Но при всем этом Имя Твое мы не забыли, - не забывай же и нас".

Нужно понять последнее предложение. Смысл его заключается в том, что мы просим Творца, чтобы Он нам помог в силу того, что мы говорим: "Но при всем том Имя Твое мы не забыли". В чем же значение и причина того, что мы говорим, что не забыли Имени Творца и вследствие этого просим, чтобы и Он не забыл нас?

Чтобы понять вышесказанное, нужно знать, - что это за народы, которые спрашивают: "Где их Бог?". Нужно также понять, - что мы имеем в виду, когда говорим Творцу: "И не отдай нас в руки жестоких". Кто эти "жестокие"? И еще: если бы мы не были отданы в руки жестоких в изгнание, если бы нам не было так плохо, то мы бы не молились об избавлении из этого изгнания. Выясним смысл этого с точки зрения духовной работы.

Мы родились с желанием получать, и после того, как произошло сокращение и сокрытие этого желания, в нас проявляется только желание получать ради собственной выгоды, и поэтому мы считаем, что стоит работать только для себя. Из-за того, что мы порабощены желанием получить ради собственной выгоды, мы удалены от Творца вследствие сокращения (цимцум), ведь, как известно, под понятиями близость и удаленность имеются в виду сравнение, единение свойств, и изменение, различие по свойствам.

Эгоист отделен от Жизни жизней, и он не может почувствовать вкус Торы и заповедей. Только когда человек верит, что он выполняет их ради Творца, а не для собственной пользы, только тогда этот человек может слиться с Дарующим Тору. Ведь Творец является Источником жизни, и человек, подавивший свой эгоизм, чувствует вкус жизни. И тогда Тора становится для него Торой жизни.

Но когда человек отделен от Творца, он ощущает лишь тьму. Наши мудрецы говорили: "Всегда будет человек заниматься Торой и заповедями, даже ло лишма (не во имя Торы), ибо из ло лишма станет лишма (ради Творца)". Но для этого существует много условий. Прежде всего, у человека должна быть потребность заниматься Торой и заповедями во имя нее самой, а не ради собственной пользы.

Чтобы достичь такого выполнения, человек должен всегда помнить, что он стремится к этому не для того, чтобы получить какую-либо материальную, или духовную награду. И он учится ло лишма потому, что этим путем он удостоится достичь уровня соблюдения Торы и заповедей лишма. И тогда у него появляется вопрос, т.к. (уровень) ло лишма не достаточен для него. Он должен приложить усилия, потому что тело спрашивает у человека: "Что я выиграю от того, что ты хочешь работать, чтобы отдавать?". Человек отвечает: "Если я приложу усилие ло лишма, тогда я получу очень важную вещь, которая называется лишма. Но на самом деле, - наоборот. Если он скажет телу: "Займись Торой и заповедями ло лишма и это приведет к лишма, - то тогда тело точно будет мешать ему. Если цель человека действительно достигнуть состояния слияния, единения с Творцом, то тело приведет ему (так) много отговорок, что он не сможет делать такую работу.

Человеку, который учится ло лишма, чтобы достичь состояния лишма, тело мешает и не дает ему заниматься даже ло лишма, т.к. оно боится, что человек достигнет своей цели. Есть люди, которые не учатся с намерением достичь состояния лишма, - т.е. те, которые занимаются Торой и заповедями только потому, что Творец приказал нам делать это, и мы получим за исполнение этого приказа оплату в грядущем мире. Эти люди не имеют намерения во время изучения Торы, (заключающегося в том), что они учатся для того, чтобы выйти из-под власти любви к себе, что нужно заниматься Торой и заповедями, дабы отдавать. Тогда получается, что такой человек не идет против своего тела, т.е. против своего эгоизма, и поэтому его тело не очень-то и сопротивляется выполнению Торы и заповедей, ибо человек и так остается полностью под властью своего тела, т.е. эгоизма.

Совершенно иначе все происходит у человека, который занимается Торой и заповедями с намерением достичь состояния лишма. Такому человеку тяжело заниматься даже ло лишма, потому что его тело боится, что этот человек полностью выйдет из-под власти эгоизма и начнет все делать во имя Творца, и тогда не останется во власти тела ничего.

Получается, что есть разница в самом состоянии ло лишма, и эта разница заключается в намерениях, которые имеет человек во время занятий Торой и заповедями ло лишма. Если у человека есть намерение остаться в этом состоянии и не идти дальше, чтобы в конце концов достичь состояния лишма, - тогда ему легко заниматься Торой, потому что у него нет настоящего сопротивления со стороны тела.

Если же человек во время изучения Торы и заповедей ло лишма имеет намерение достичь состояния лишма, то этим он идет против желания тела. И хотя он все еще находится в состоянии ло лишма, но так как его целью является достичь состояния лишма, то его тело сопротивляется и вредит каждой малейшей попытке человека к продвижению в этом направлении.

Поэтому люди, у которых нет цели достичь состояния лишма, когда они слышат о существовании помех и трудностей у людей, которые стремятся достичь состояния лишма, смеются над ними и говорят, что не понимают их. Они не понимают, - как это может быть, что люди, идущие по пути к лишма принимают каждую маленькую вещь за большую труднопреодолимую преграду, и что малейшее продвижение вперед требует у них огромных усилий. Люди, у которых нет цели достичь состояния лишма, не понимают их, и говорят: "Посмотрите на себя и на ваш путь, посмотрите, насколько неудачен он. А мы, с Божьей помощью, учимся и молимся, и нет над нами никакой власти со стороны тела, которая могла бы помешать нам заниматься Торой и заповедями. На вашем же пути, как вы сами говорите, осуществление даже самой маленькой вещи требует больших усилий".

И можно представить, почему сказали наши мудрецы (трактат Сука, 52): "В будущем уничтожит Творец "ецер ра" (злое начало, эгоизм) в праведниках и в грешниках. И праведникам он будет казаться как высокая гора, а грешникам - как волосок", и т.д. Даже когда говорим не о будущем, - все равно можно привести этот пример, потому что те, чье намерение достичь состояния лишма, - находятся на уровне праведников, так как цель их - быть праведником. А что значит быть праведником (цадик)? Это значит, что все его помыслы только во Имя Творца. И у них "ецер ра" - как высокая гора. А те, у кого нет цели достичь лишма, т.е. выйти из-под власти эгоизма, - они на уровне грешников, так как "ецер ра", которое является получением, чтобы получать только для себя, остается у них, и они сами говорят, что не хотят выйти из-под власти любви к себе. И этим людям "ецер ра" кажется как волосок.

Это похоже на то, что рассказывают о раби Буниме, которого спросили в Данциге, который тогда принадлежал Германии: "Почему евреи в Польше - лгуны и ходят в грязной одежде, тогда как евреи Германии - правдивые люди и ходят в чистой одежде?". И ответил раби Буним, что это похоже на то, что сказал раби Пинхас бен-Яир (трактат Авода зара): "Тора приводит к осторожности..., чистота приводит к отшельничеству..., боязнь греха приводит к святости...". Когда немецкие евреи начали соблюдать чистоту, то их "ецер ра" заявило им, что не даст им соблюдать чистоту, потому что чистота приведет к остальным вещам, которые ведут к святости. Далее "ецер ра" продолжило, что если они хотят, чтобы

оно дало им возможность достичь святости, то они должны прекратить заниматься чистотой. Что они могли сделать? Ведь им очень хотелось быть чистыми. И тогда они пообещали "ецер ра", что если оно прекратит мешать им соблюдать чистоту, то они не пойдут дальше, и что оно может не бояться, что они придут к святости, так как они люди правдивые и не обманут. Поэтому немецкие евреи такие чистоплотные, так как "ецер ра" не мешает им соблюдать чистоту.

Когда "ецер ра" увидело, что польские евреи занимаются чистотой, он тоже захотело им помешать, так как боялось, что это приведет их к святости, а оно, как известно, против этого. И польские евреи сказали ему, что не пойдут дальше. Но когда он отстал от них, они продолжили свой путь, пока не достигли святости. Когда "ецер ра" увидел, что они солгали ему, он сразу же начал бороться с ними, чтобы они прекратили соблюдать чистоту. Поэтому польские евреи лгуны и тяжело им ходить в чистой одежде.

В этом же ключе можно понять, - что имеют в виду наши мудрецы, когда обещают, что от занятий Торой ло лишма можно перейти к занятиям лишма. Мы должны всегда помнить, что мы занимаемся Торой, чтобы достичь изучения Ее во Имя Творца, и это наша оплата, этого мы ожидаем. Тем людям, которые учат Тору ло лишма и у которых нет желания достичь лишма, "ецер ра" не мешает, и об этом повествуется в рассказе раби Бунима.

Совершенно иначе все происходит у людей, у которых есть желание достичь состояния лишма. Они вынуждены заниматься Торой ло лишма сначала, потому что другого пути нет, как сказали наши мудрецы, - что от состояния ло лишма переходят в состояние лишма. Такие люди надеются, что постепенно достигнут этого состояния. И тогда "ецер ра" видит, что они делают усилия, чтобы достичь лишма, и начинает всячески мешать этим людям. Он не дает им делать даже маленькое действие ло лишма, как это сказано в ответе раби Бунима.

Итак, мы видим, что в состоянии ло лишма есть два уровня. Первый, - когда в занятии Торой и заповедями ло лишма, целью является достичь состояния лишма. Человек, идущий этим путем, все время проверяет себя, - продвинулся ли он хоть немного в нужном направлении, приблизился ли он к уровню лишма. И когда он видит, что совершенно не сдвинулся с места, то он очень сожалеет и ощущает себя так, будто вообще не начал служить Создателю. И поэтому, когда он видит, что даже маленькое действие он не может совершить лишма, он чувствует, что как будто он ничего не сделал в служении Творцу. И тогда он начинает думать: что будет с его целью, дни идут, и он не может выйти из состояния, в котором находится, и он по-прежнему остается во власти любви к себе.

И что еще хуже, - что он каждый день вместо того, чтобы оценивать вещи, мешающие его работе как неважные, мелкие, он видит в них большую преграду, которую не может преодолеть.

О таких состояниях, которые называются "ахораим" - обратная сторона, сказал Бааль Сулам, что именно в них человек продвигается. Однако человеку не дано это видеть, так как в противном случае, это уже был бы уровень паним - раскрытие, лик ступени. Потому что когда человек видит, что он продвигается, тогда уменьшается у него сила молитвы, ибо он видит, что все не так уж плохо, что он все-таки продвигается, - пусть маленькими шажками, пусть медленно, но все-таки идет в правильном направлении.

Когда же человек видит, что он идет назад ("ахора"), тогда молитва его рвется из глубины сердца пропорционально страданиям, которые он чувствует в этом плохом состоянии. И сейчас можно понять (то), что мы говорим в молитве "Таханун": "Пощади нас, Творец, по милосердию Твоему, и не отдай нас в руки жестоким". Так кто же эти "жестокие"?

Следует помнить, что когда говорят о личной работе данного человека, то тогда нужно рассматривать этого человека как маленький мир, который включает в себя все, в том числе - уровень народов мира. Это значит, что ему присущи страсти и взгляды нееврев, и что он находится в изгнании, под властью этих нееврейских страстей и понятий, находящихся в нем самом. И это называется "руки жестоких". И потому мы просим Творца: "Не отдай нас в

руки жестоких". Жестоким в материальном мире считается тот, кто причиняет страдания человеку без всякого милосердия, и не волнует его, что он причиняет другому боль.

Так же - в служении Творцу. Когда человек хочет принять на себя власть высшего управления, тогда "нееврейские" страсти и мнения пробуждаются в нем и мучают его, и человек должен бороться с ними. И если они окажутся сильнее его, то он покоряется им и вынужден слушаться их. И это приводит к страданиям.

Написано в Торе: "И стенали сыны Исраэля от работы, и вопль их от работы поднялся к Творцу. И услышал Он стенания их...". Итак, мы видим, что страдания, которые человек получает от "ецер ра", являются причиной молитвы.

Согласно сказанному получается, что именно во время борьбы с "ецер ра", когда человек думает, что он не может продвигаться, - именно тогда у него появляется возможность для продвижения. Бааль Сулам говорил, что человек даже не может оценить важность времени серьезного контакта с Творцом.

Получается, что человек чувствует, что он находится в руках жестоких, и что нет у народов мира, которые вокруг него, никакого милосердия к нему. И главное в их жестокости заключается в том, что они спрашивают человека, как написано: "Почему говорят народы: Где их Бог?". И это является еретическим вопросом, они хотят стереть имя Исраэля с него, как сказано: "Не оставь нас в руках наших врагов, чтобы стереть наше имя...". Получается, что главное, чего хотят народы мира (эгоистические страсти и взгляды внутри самого человека), чтобы он вырвал из себя веру Исраэля в Творца. И этими претензиями они отделяют себя от Создателя, они не могут связаться с Ним, слиться с Жизнью жизней и почувствовать вкус духовной жизни.

Поэтому они говорят: "Где Бог их?". Но "Имя Твое мы не забыли", - т.е. мы еще помним, к Кому нужно обращаться, что Творец остался в нас, а не только в Имени; а они ведут к тому, что Имя Его останется у нас "сухим", без всякого вкуса и смысла. Но в любом случае "Имя Твое мы не забыли", поэтому просим: "Не забывай же и нас", чтобы Творец дал нам силы слиться с Ним, чтобы мы смогли постичь то, что заключается в Святом Его Имени.

Сказано в Торе, что призвал умирающий Яков сына своего Йосефа, оказав ему истинную милость тем, что возьмет Йосеф останки Якова по выходе из Египта с собой и похоронит их в стране Израиля. Но почему позвал Яков именно Йосефа и почему сказал ему: "...Окажи ты мне истинную милость"? Раши объясняет, что истинная милость - это милость к мертвым, когда человек не ждет ответного вознаграждения. Но сказано в Торе: "И дал я тебе преимущество в один надел над братьями твоими". Раши поясняет: потому, как ты берешься за мое погребение. Если Яков дает Йосефу преимущество в один надел над его братьями в обмен за то, что Йосеф трудится над перенесением его праха и погребением его в Израиле, то это не настоящая милость, - ведь он платит ему за труды его тем, что дает преимущество в один надел над братьями. А настоящая милость - это милость к мертвым: "Ибо милость к мертвым в том, что не ждут от них ответной награды".

Чтобы понять сказанное выше, нужно сначала вспомнить, в чем состоит цель сотворения мира. А она, как мы учили, состоит в том, чтобы насладить творения. Однако чтобы не возник стыд от получения не положенного наслаждения, было сделано такое исправление, благодаря которому при получении удовольствия стыд не ощущается. Такое исправление достигается приложением к получению намерения "насладиться ради дающего". Тогда, поскольку намерение получающего - не ради собственной выгоды, а все, что он получает, он получает, чтобы доставить наслаждение Творцу, ибо желает Его насладить, - тогда исчезает стыд.

Но как только такое намерение исчезает, немедленно исчезает само наслаждение. На языке Каббалы: свет покидает желания насладиться (келим), как только они теряют намерение отдавать, иными словами, если исчезает экран, - исчезает свет (наслаждение). Кли теряет отраженный свет (намерение насладить Творца), - обратный свет (ор хозер), смысл которого в том, что низший хочет вернуть наслаждение высшему. То есть, так же, как высший свет входит в низшего, чтобы насладить творение, точно также низший, в свою

очередь, возвращает теперь наслаждение высшему. Иначе говоря, низший хочет насладить высшего тем, что получает высший свет.

И по той же причине возникли нечистые силы (клипот), свойством которых является желание получить исключительно для себя. И добро, и зло, которые мы ощущаем в нашем мире, также вытекают из этой причины, и все дефекты и исправления происходят из того же желания, называемого "желание получить наслаждение".

Однако, если получающий сосуд (кли кабала) остался бы таким же, каким он возник, каким его создал Творец, - получающим ради себя, - это вызывало бы стыд при получении наслаждения вследствие разницы свойств получателя со свойствами дающего - Творца. Поэтому было сделано исправление, называемое "намерением ради отдачи". И это намерение изменяет смысл желания с желания получить для себя на желание получить ради отдачи. И в этом изменении намерения и состоит вся работа человека, которую ему надлежит выполнить.

Таким образом, если у низшего (под низшим всегда понимается творение, человек, а под высшим - Творец) есть сила работать на отдачу, он получает высший свет, и уровень получаемого света определяется величиной силы отдачи. Чем больший эгоизм человек может преодолеть, применив его с альтруистическим намерением, отдав обратный свет (ор хозер), тем большей духовной ступени он достигает и тем в большей степени ощущает все мироздание и самого Творца, - т.е. все зависит от уровня отдачи, силы экрана, на который низший оказывается способен.

Желание получить, называемое творением, сосудом (кли), куда светит высший свет - наслаждение, делится на четыре категории.

1) Весь мир, который идет на поводу у своего стремления получить удовольствие и наслаждение в желании самонасладиться.

2) Те, кто доставляют удовольствие и наслаждение другим. И тут есть две подкатегории.

а) Если они доставляют удовольствие и наслаждение другим и берут за это деньги, то это не считается отдачей другим, а называется обменом, когда каждый меняет то, что у него есть, а другой отдает ему взамен то, что есть у него. Например, если человек - хозяин ресторана или гостиницы, и он предоставляет людям место для ночлега, или еду и питье, никто не скажет о нем, что он работает на отдачу, потому что за свою работу он получает деньги, и к тому же оценивает, - сколько денег он возьмет за то, что дает им. Или возьмем, к примеру, официантов, которые обслуживают гостей: даже если они не берут с гостей никакой мзды, - в любом случае, никто не скажет, что официанты работают на отдачу, потому что хозяин гостиницы платит им за то, что они обслуживают гостей.

б) Когда человек работает на отдачу, т.е. дает людям еду и питье и предоставляет ночлег, но не требует за это никакого денежного вознаграждения, - он один знает, что делая одолжения другим, он приобретает себе доброе имя и добивается того, чтобы весь город знал, что он достоин почета за то, что тратит свои силы и средства на нужды общества. Такой человек удостаивается имени доброго благотворителя, радушного хозяина и т.п., и, несмотря на то, что он занимается этим ради почета, никто не может сказать, что все, что он делает, - он делает для себя, т.е. из-за того, что он жаждет почета. И принято в мире, что если человек поступает таким образом, - т.е. совершает благодеяния для общества, - считается, что он служит обществу без всякого вознаграждения. И все его действительно уважают за праведность и бескорыстие.

Но в духовной работе эта категория называется "отдавать ради получения" (леашпиа аль менат лекабель). Иначе говоря, первая категория называется "получать ради получения" (лекабель аль менат лекабель), в то время как рассматриваемая категория, - когда человек не желает денег за свои труды, - называется "отдавать ради получения" (леашпиа аль менат лекабель), или - "не ради Творца" (ло лишма).

И хотя само действие состоит в том, чтобы давать, - ведь человек тратит свои силы и средства на высшие цели, но взамен он хочет вознаграждения, - это и определяет вторую категорию, называемую "давать ради получения".

3) Третья категория - это когда за свои усилия, будь то затраченные силы или потраченные средства, человек не желает ничего взамен. То есть, в отношениях с ближним он держится скромно, не афиширует свои поступки, а в отношениях с Творцом, обращаясь к Нему, он говорит: "Я благодарю Тебя за то, что Ты дал мне желание сделать что-то для Твоего наслаждения, и вся моя награда в том, что я удостоился служить Тебе. И я прошу Тебя, чтобы Ты дал мне вознаграждение, увеличив мое желание в том, чтобы не возникло у меня никаких посторонних мыслей сделать что-нибудь для собственной выгоды, а все мои желания были бы - только работать на Тебя. И я считаю, что нет в мире ничего важнее, чего человек мог бы надеяться удостоиться в жизни, чем счастье, когда человек удостаивается служить своему Творцу, и может не помышлять о личной выгоде, а думать лишь о Его пользе, - такой человек по-настоящему счастлив. И я знаю это, потому что я так чувствую, и потому не хочу никакой другой награды, кроме этой. В то время как все люди, будучи одинаковы в своем желании быть счастливыми, работают ради богатства и стремятся достичь его. И им неизвестно, что такое настоящее счастье. А вот я знаю, что это такое".

Поэтому он просит, чтобы Творец даровал ему возможность умножить работу ради Творца, как сказано нашими мудрецами (трактат Авот, ч.4): "Награда - возможность выполнить заповедь". Поэтому на эту награду он и рассчитывает. Эта категория людей называется "отдавать ради отдачи" (леашпиа аль менат леашпиа), или категория "ради Творца" (лишма).

4) Четвертая категория - когда человек уже готов сказать: "Я хочу получать наслаждение не от отдачи, а от того, что я на самом деле получаю", поскольку он уже достиг уровня отдавать ради отдачи и уверен, что не думает о собственной выгоде. Он начинает рассуждать так: "Разве нужно Творцу получать от нас? Ведь Ему принадлежит весь мир?". Это рассуждение приводит человека к мысли о цели сотворения мира, и видит он, что цель эта - насладить творения, т.е. Творец хочет дать Своим творениям наслаждение и благо. И поэтому он обращается к Создателю: "Дай мне благо и наслаждение, ведь я хочу этого не для самонаслаждения, а потому, что от того, что наслаждаюсь я, наслаждаешься Ты! Лишь с этим намерением прошу я, чтобы Ты дал мне благо и наслаждение, ведь нет во мне ни капли желания эгоистически самонасладиться, а все мои мысли и поступки направлены лишь на то, чтобы доставить радость Тебе".

Когда человек хочет вырваться из состояния, в котором находится остальной мир, получающий ради получения, порядок действий таков, что вначале он входит во второе состояние, которое называется "отдавать ради получения", или категория "ради себя" (ло лишма), потому что по действию - он отдает, но за свою работу на отдачу надеется получить вознаграждение.

И тут тоже надо различать два момента.

1) Человек хочет вознаграждения от людей, и это выглядит так, как будто он работает и делает благодеяния, поскольку люди обязывают его тем уважением, которое они оказывают ему. Также выходит, - как будто он выполняет Тору и заповеди потому, что люди, а не Творец, обязывают его к этому.

2) Человек работает бескорыстно и не хочет от людей никакой награды, ибо не показывает им свою работу; но он хочет, чтобы сам Творец наградил его за выполнение Торы и заповедей. И здесь есть огромная разница по сравнению с состоянием ради себя (ло лишма), потому что в данном состоянии Творец велит ему выполнять Тору и заповеди, а не люди вынуждают его к этому. Поэтому говорится, что такой человек служит Творцу, ибо вся его работа в том, чтобы выполнять заповеди, данные нам Творцом. А главное, - что награду за свою работу он хочет получить от самого Творца, а не от смертных людей.

Однако, как сказано (трактат "Псахим", 50-2): "Всегда будет человек выполнять Тору и заповеди, пусть даже ради себя, ибо от "ради себя" приходят к "ради Творца" (митох ше ло лишма баим лишма)".

И в работе ради себя, когда человек хочет достичь уровня "ради Творца", ему нужно особенно остерегаться, чтобы не оступиться, хорошо понимать, - куда он идет, и следовать руководству, которое помогло бы ему выйти из состояния ради себя и прийти к состоянию ради Творца. И потому этот этап особенно сложный, ибо не в состоянии человек выяснить правду и увидеть, где истина и где ложь, поскольку это заложено в его природе - не видеть собственных недостатков, т.к. "близок человек себе самому", т.е. необъективен, подобно получившему взятку. А как известно: "взятка застилает глаза мудрецов". И более того, даже если он видит правду, - то есть, что идет неверным путем, и надо идти по другому и выходить из эгоизма, - но эгоистическое желание (Мицраим - Египет) властвует над его телом, и не в состоянии человек выйти из-под его власти без помощи свыше. О таком состоянии сказано: "Страсти человека одолевают его каждый день, и если не поможет ему Творец, то не выдержит он".

Из всего этого следует, что основная работа начинается во втором состоянии, которое называется "ради себя" (ло лишма). Основная работа, - работа с телом человека, которое сопротивляется и мешает ему работать, - наступает тогда, когда человек работает бескорыстно и не ждет от людей никакой награды, а работает лишь ради Творца, потому что Творец заповедал нам выполнять Тору и заповеди.

Человек на этом этапе своего пути уже хочет исполнять волю Творца, и только по этой причине он выполняет Тору и заповеди. Но все же, он ждет за это вознаграждения, - т.е. ему очевидно, что не в состоянии он работать без какого-либо вознаграждения. И только если пообещает своему телу, что оно получит что-нибудь за усилия, то в той мере, в которой тело поверит в оплату, - в этой мере он способен выполнять Тору и заповеди, но как только тело усомнится в оплате, пропадает у него энергия выполнять усилия. И в этом состоянии, когда человек желает служить Творцу не ради награды, тело его протестует изо всех сил и не дает ему покоя. Тогда обращается человек так к своему телу: "Я хочу выполнять Тору и заповеди безо всякой оплаты, а лишь исполняя заповедь веры, т.е. веруя в величие Творца, несмотря на то, что ты, - тело мое, - не чувствуешь величия Творца, чтобы стоило внимать Его голосу и выполнять Его заповеди, и этим служить Ему. Но если бы тут оказался один из лидеров поколения, и надо было бы служить ему, - а он не доверит этого всякому, - и выбор его пал на нескольких человек, и я вошел бы в их число, - какую тогда испытал бы я радость! Так почему же в служении Творцу я не в состоянии работать без всякой оплаты, а жду, чтобы мне дали что-нибудь за мои услуги? Это оттого, что в первом случае я вижу воочию человека, которого все уважают, и говорят мне, как он велик, и я осознаю его величие, о котором они толкуют, и служу ему за его величие".

Что касается Творца, - мы обязаны верить в Его величие и значительность, и главное - верить в то, что Он абсолютно добр и творит добро. Но тело желает видеть воочию, что это так, а не просто верить в это. Из-за этого даже в тех случаях, когда человеку удается частично ощутить веру, - т.е. его веры хватает на то, чтобы отдавать Творцу на небольшую часть, - даже и тогда верить полной верой у него все равно нет сил (см. Предисловие к Учению десяти сфирот, п.14).

И из сказанного мы можем заключить, в чем причина того, что человек не в состоянии продвигаться в своей работе на отдачу, - т.е. почему там, где он не видит плату за свой труд, у него пропадает энергия, и тело перестает работать. Нужно сказать, что единственная причина этому - недостаток веры. И если человек об этом знает, т.е. осознает причину, ослабляющую его настолько, что у него пропадает сила работать, то существует надежда, что он сможет себя исправить и стать духовно здоровым и сильным, чтобы снова приняться за духовную работу.

В то же время, если он не знает истинной причины своей слабости, он может слушать советы разных людей - как ему излечиться. Но это не поможет ему, ибо каждый скажет по своему разумению, как нужно ему лечиться, и он тут же примет от них лекарство и решит,

что они в этом разбираются, ведь иначе он не стал бы их слушать. И более того, - тем легче поверить в то, что другие знают, о чем говорят, ведь они-то сами считают себя большими специалистами в проблемах веры, и лекарства, рекомендуемые ими, не опасны его эгоистической жизни. Поэтому всякий, почувствовавший слабость в работе, обращается к ним, и они дают ему лекарства. Но лекарства эти - успокоительные. То есть тот, кто чувствует небольшие страдания от того, что видит, как он далек от истины, и, не желая обманывать себя, просит лекарство, чтобы излечить свою слабость в работе, то приняв рекомендуемые ими лекарства, поначалу думает, что они истинные, потому что страдания от того, что он не идет истинной дорогой, проходят, и благодаря принятому лекарству исчезла его потребность в истине, а значит, эти лекарства - успокоительные, т.е. притупляют боль!

И это, - как если бы у человека болела голова, и он принял обезболивающее, которое не лечит, но успокаивает боль на время. Так же и в нашем деле: все советы, которые он получает от обычных людей, не могут рекомендовать ему метода работы на отдачу, а только успокаивают, не касаясь сути его "болезни", являющейся главной причиной духовной слабости человека.

А если человек постиг причину своей болезни и понял, что все дело в том, что ему недостает веры в величие и значимость Творца, - в таком состоянии Творец ощущается человеком как некая незначительная сила, совершенно неважная. Поэтому такое ощущение Творца на языке Зоар называется "Шхинта бе-афра", - "Шхина во прахе", - в глазах человека столь ничтожным ощущается Величие Творца. Из этого следует вся работа человека, - она состоит в том, чтобы "поднять Творца из праха", и это открывает нам совсем другой путь в духовной работе.

Итак, человек должен понять, что в практическом, доступном нам всем выполнении Торы и заповедей (наасе), как в словах, так и в поступках, нужно различать:

1) само действие;
2) его намерение.

То есть, и в Торе, и в заповедях есть еще и намерение, и необходимо выяснить, - чего бы я хотел получить за исполнение Торы и заповедей. Именно это определяет, - как я должен настроить себя во время их исполнения. Но главное - человек должен определить, ради кого он их выполняет.

Большинству людей (клаль) нет необходимости настраивать определенным образом свое намерение при выполнении Торы и заповедей, ибо, как сказано, что от "ради себя" (ло лишма) придут к "ради Творца" (лишма). И довольно для этого одних лишь действий, потому нельзя вынуждать их создавать правильное намерение. Ведь уже и то, что они практически выполняют Тору и заповеди, как в словах, так и в поступках, - неважно в каком намерении, пусть даже нет у них вообще никакого намерения, кроме "так заповедал нам Творец", - этого уже достаточно для категории "ради себя" (ло лишма).

Однако когда человек желает достичь категории "ради Творца" (лишма) и хочет выполнять Тору и заповеди не для получения награды, а для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, - чтобы прийти к этому, необходимо правильное намерение, т.е. нужно отдавать себе отчет, с каким намерением я выполняю заповедь, которую я совершаю сейчас.

Но как мы знаем, невозможно работать без оплаты, наше тело нуждается в энергии для совершения мыслительной, физической или нравственной работы. Тело создано Творцом таким, что без получения выгоды в каком бы то ни было виде оно не в состоянии совершить ничего, - как машина без бензина.

Что же такое можно сказать человеку, чтобы создать мотивацию работать не ради награды, ведь не награда же нужна ему? Есть только один способ: мы можем сказать ему, что он удостоится служить самому Великому.

Человек по своей природе, опять-таки, создан Творцом таким, что преклоняется перед мнением большинства, перед тем, кого все величают и уважают. Поэтому если раскроется ему величие Творца, не будет никакого усилия работать ради Творца, а наоборот, не будет для него большего наслаждения, чем служить Царю. Это наслаждение находится в прямой зависимости от значительности Творца в глазах человека, т.е. степень наслаждения от служения Творцу зависит только от того, как высоко человек Его ценит. И поскольку "Шхина в изгнании" (Шхинта бэ-галута) и "Шхина во прахе" (Шхинта бэ афра), сказано в Зоар, что человек должен направлять свое намерение на то, чтобы поднять Творца из праха, ибо прах - это та грязь, которую человек топчет своими пятами и считает, что все остальное - выше праха.

То есть во время исполнения Торы и заповедей человек в своем намерении должен настраиваться так, чтобы его вознаграждением за (их) выполнение было удостоиться "поднять Шхину из праха" в своих глазах. Иначе говоря, вознаграждение, которое он требует за свой труд по выполнению Торы и заповедей, заключается в том, чтобы удостоиться ощущения служения великому Царю. Это значит - почувствовать во время работы, что он работает на духовное, ибо в работе ради отдачи (аль менат леашпиа) он чувствует вкус праха, потому что духовное сокрыто от нас настолько, что мы не видим и не ощущаем его важности, - и это корень всех препятствий на пути к духовному.

Но если Творец снимет с Себя сокрытие, и почувствует человек Его значение и величие - это будет лучшая награда, какую только может человек пожелать в свой жизни. И жаждет, чтобы ему дали возможность возблагодарить Творца за то, что сотворил его Себе на славу. И хочет служить Творцу так, чтобы все его тело было согласно, и сердце было бы полностью согласно с произносимым устами в благодарении Творцу за то, что создал его Себе на славу, а не для собственного человеческого эгоизма, и чтобы все желания его слились вместе в одном намерении - насладить Творца.

И именно к такому намерению человек должен стремиться в каждом совершаемом им действии, чтобы благодаря этому действию Творец подарил ему намерение на отдачу и уничтожил его эгоистические желания. Ибо видит человек, что не в состоянии выйти из-под их власти, и находится Исраэль, - его стремление к Творцу, - в изгнании среди народов мира, эгоистических желаний его тела.

Сказано в Зоар: "Ибо человек - это маленький мир". Как в мире есть семьдесят народов, так и в человеке есть семьдесят эгоистических желаний; как в мире есть один народ Исраэль, так и в человеке есть одно особое желание - стремление к Творцу, но Исраэль находится в нем в изгнании, под властью семидесяти народов, что в его теле.

Сказано мудрецами: "Приходящему очиститься - помогают" (трактат Шабат, 104-2). "Приходящему" - означает действие, совершаемое человеком в желании направить намерение ради Творца (лишма), но нет у него возможности этого сделать, ибо находится он в изгнании под властью народов мира. "Помогают" - означает, что спасает его Творец из изгнания среди народов, властвующих над ним. Согласно этому выходит, что когда человек совершает действие в желании, чтобы оно было ради Творца и не исходило из эгоизма, т.е. не было ради получения награды, - оплаты в этом мире или в будущем, - он все же хочет получить что-то за свое действие. Однако теперь он требует от Творца, чтобы его действие дало ему полное удовлетворение, ощущение, что он самый счастливый человек в мире, ибо служит Царю. Но если бы он получил еще что-то за свою работу, это повредило бы его службе Царю и означало бы, что он хочет еще чего-то.

Но чего ему еще требовать? Так почему же он не испытывает трепетного волнения, когда говорит с Царем? Например, когда он просит у Творца что-нибудь во время "Благословения на еду" и произносит: "Благословен Ты, Творец, извлекающий хлеб из земли"? Почему он не может предстать перед Творцом в трепете и страхе, как обыкновенные люди стоят перед царем, а он говорит с Творцом, и ничто в нем не трепещет от того, с Кем он говорит?

Если человеку больно ощущать в себе такое состояние, и поскольку не в состоянии он исправить себя сам, то он просит Творца о помощи, чтобы открылся Творец ему хоть немного, чтобы он смог почувствовать, что на самом деле он стоит перед Царем Царей.

На утверждение "идущему к очищению - помогают", Зоар спрашивает: чем? И отвечает: святой душой (нэшмата кадиша), - т.е. дают ему свыше свет, называемый душой (нэшама), что помогает человеку обрести способность выйти из-под власти эгоистического изгнания и войти в святость (кдуша) - войти в такое состояние, чтобы все его мысли были бы только, как доставить блаженство Творцу; ибо с помощью души, духовного желания отдавать, которую он получил, исчезают скрытие и сокращение (цимцум) на ощущение Творца, и открывается перед человеком величие Творца, и тело его склоняется пред светом Творца, "как свеча пред факелом". И тут он чувствует, что вышел из рабства на свободу.

Но в то время, когда он хотел бы работать на одного лишь Творца, вместо этого являются ему сразу вопросы семидесяти народов мира, что в его теле. И спрашивают: а нельзя ли вообще отказаться от желаний тела, не думать о нем совсем, а все силы и чувства посвятить лишь поиску того, как дать блаженство Творцу? Эти вопросы опасны тем, что не понимает человек: мысли ли это народа Исраэля, или принадлежат они семидесяти народам мира. И думает человек, что это - его собственные мысли, и что он сам задает себе эти вопросы, - а как возможно бороться с самим собой?

Человек создан так, что пока он верит, что это не его собственные мысли, он в состоянии бороться с ними, как с чужеродным телом, но если станет думать, что эти чужие мысли - его собственные, не в состоянии будет бороться с ними, как не в состоянии бороться сам с собой.

И нет у человека другого выхода, кроме как просить Творца, чтобы Он помог ему выйти из этого горького изгнания. Как сказано в Зоар, что помощь, приходящая свыше, заключается в том, что дают человеку душу, и только с помощью души, приоткрывающей величие Творца, тело может сдаться. Так говорится о выходе Исраэля из Египта в Пасхальном сказании: "Над всеми богами египетскими свершу Я суд, Я - Творец, Я, а не посланец, Я, а не кто иной". Это означает, что лишь Творец может помочь выйти из плена и изгнания у Фараона, царя египетского, который держит человека, чтобы не смог он выйти из эгоизма и чтобы служил только собственной выгоде.

В своих усилиях самостоятельно выйти из изгнания в собственных эгоистических желаниях человек доходит до такого состояния, что полностью растерян, и видит полную невозможность исхода из изгнания, и ничто не может ему подсказать, - как действовать, хоть в чем-то суметь поступить ради Творца, - и тут приходит помощь свыше.

Но когда человек может сказать, что нет у него никакой мысли, как сделать хоть что-нибудь ради Творца? Только тогда, когда он со своей стороны сделал уже все, что было в его силах, и воспользовался уже всеми существующими в мире советами, которые могли ему помочь, и все же, ничего не помогло ему; тогда лишь может он сказать с полным правом: "Если не поможет мне Творец, я пропал, ибо все, что только в человеческих силах, - все уже я сделал, и ничего мне не помогло".

Как, например, если заболел кто-то дома, приглашают врача, веря в то, что врач будет хорошим посланцем Творца, и больной выздоровеет. Но если не выздоровел, идут к профессору, веря, что он-то наверняка будет хорошим посланцем Творца и вылечит больного. Если же профессор тоже не может помочь, собирают консилиум профессоров, в надежде на то, что все вместе, посоветовавшись, они найдут какое-нибудь лекарство для больного. Ну а если и это не помогает, тогда обращаются к Творцу: "Господин Мира, если и Ты не поможешь - нет более никого, кто поможет, потому что были мы уже у всех великих врачей, посланцев Твоих, и никто мне не может помочь, и не у кого мне больше просить помощи, кроме Тебя, чтобы Ты помог мне". И когда выздоравливает больной, человек говорит, что сам Творец Лично, а не через посланцев, помог ему.

И об этом говорится в Пасхальном сказании о выходе из Египта, что исход из Египта произошел с помощью Самого Творца, а не с помощью посланца, как сказано "...и со всеми богами египетскими свершу Я суд, Я - Творец, Я, а не посланец, Я, а никто другой".

То есть, только когда человек исчерпал уже все советы, которые можно уподобить посланцам, - как врачи из нашего примера, - и ничего не помогло, тогда человек может взмолиться из глубины сердца, потому что некуда ему больше обратиться за помощью, ибо воспользовался уже всеми возможными советами, - тогда, как сказано в Торе: "И застонали сыны Исраэля от работы, и возопили, и вознесся этот вопль от работы их к Творцу...". Что значит, что от работы были стоны их? "От работы" - значит после того, как сделал человек уже все, что можно было сделать с точки зрения работы, и увидел, что после всей работы не приходит спасение. Поэтому поднимается мольба в человеке из глубины его сердца, т.е. видит он, что никакой посланец не может помочь ему, а только лишь Сам Творец, как сказано, "Я, а не посланец", и тогда приходит его спасение, - "и вышли они из Египта", - и начинает ощущать Творца и духовные миры.

Говорит Ари, что перед исходом из Египта народ Исраэля пребывал в сорока девяти вратах нечистоты, и тогда лишь открылся им Царь Царей и спас их. Но напрашивается вопрос: зачем же Творец ждал до того момента, пока они окажутся на дне низости? И из сказанного выше понятно, что лишь когда человек видит истинную низость своего положения, в котором оказался, и осознал, что не может продвигаться к духовному, тогда только понимает он, что никакой посланец не может ему помочь, как в примере с врачами: "...и вскричали тогда к одному лишь Творцу, чтобы помог им". Поэтому сказано: "Я, а не посланец".

А то, что сам Он спас их и самолично вывел из Египта - означает, что постигли они, что нет в мире никакого посланца, а все делает Творец, и это, как сказано в Зоаре, "идущему к очищению помогают", - и спрашивает: "Чем помогают ему?", - "святой душой (нешмата кадиша)". То есть, человек получает высшее раскрытие, называемое душой (нешама), и за счет этого постигает корень и ощущает себя как ничтожная, но божественная часть великого Творца, как свеча пред факелом.

Теперь можно понять, почему Яков позвал именно Йосефа и сказал ему: "И окажи ты мне истинную милость". Почему не обратился к другим сыновьям. Милость к мертвым - это истинная милость, которая не ждет ответной платы. Но сказано: "И я дал тебе преимущество в один надел над братьями твоими". Разве не вознаграждает он его за работу тем, что дает на один надел больше, чем братьям его?

На самом деле, тут дается порядок всей духовной работы, от начала и до конца, как наказал Яков сыну своему Йосефу.

Первым делом надо оказывать истинную милость, ибо работа начинается с того, что приходят к категории "ради Творца" (лишма), называемой "отдавать ради отдачи" и не требовать никакой платы за работу. Поэтому говорит Раши, что милость к мертвым, это когда не ждут никакой платы, а оказывают чистую милость, т.е. "отдают ради отдачи" и не ждут никакой платы взамен.

Поэтому сказано: "Грешники при жизни называются мертвыми" (Талмуд, трактат "Брахот", 18-2). В Предисловии к Зоар говорится, что смысл того, что "грешники при жизни называются мертвыми" в том, что они погрязли в эгоизме, желании получить для себя, этим они бесконечно удалены от Источника жизни и потому зовутся мертвыми. Это категория, которую уже выше назвали "получать ради получения". И так как человек создан с желанием получать, которое, как сказано в Предисловии к книге Зоар (п. 11), происходит из нечистых миров АБЕА, он должен стараться оказать истинную милость собственному телу, называемому "мертвым". То есть, он должен направлять его, чтобы пришло оно к работе на "отдачу ради отдачи". И это называется истинной милостью, которую человек оказывает собственному телу, называемому "мертвым", - чтобы пришло к работе на отдачу. Ведь мертвый не требует никакой оплаты.

А когда достигает человек этого уровня, то называется, что он пришел к третьей категории, которая называется "отдавать ради отдачи", или категория "ради Творца" (лишма). И в этом смысл сказанного: "...И позвал сына своего Йосефа, и наказал ему оказать истинную милость".

А затем следует четвертый уровень, называемый "получать ради отдачи". То есть, после того, как достиг уровня "ради Творца" (лишма) в отдающих сосудах (келим де-ашпаа), наставил его Яков на то, что все же нужно получать, но делать это так, чтобы у него при этом хватило сил работать на отдачу, удержаться в альтруистическом намерении. И это соответствует словам: "...И я дал тебе преимущество в один надел над братьями твоими", - то, что ты берешься за мое погребение, свидетельствует о совершенстве, и после этого ты уже можешь получать ради отдачи.

Но почему позвал сына своего Йосефа? Велел Йосефу оказать истинную милость - имел в виду, чтобы он работал только лишь на отдачу, а не на эгоизм, что не будет в нем ни малейшей ненависти к братьям, ибо тот, кто работает на отдачу и не печется о собственной выгоде, не испытывает ненависти к своим обидчикам.

И из сказанного уясним разницу между истинной милостью и ложной. В духовной работе милость, оказанная мертвому, называется истинной милостью, ибо человек не ждет никакого вознаграждения. Иначе говоря: то, что человек работает на отдачу, т.е. исполняет Тору и заповеди, - включая все шестьсот двадцать заповедей, - все это является милостью к телу, которое называется "мертвым", так как происходит из нечистых миров АБЕА. А тело называется "грешным и мертвым" потому, что отделено от Источника жизни - Творца. Милость эта, как нам говорят, должна быть истинной, т.е. намерение должно совпадать с действием, иначе говоря, намерение тоже должно быть ради отдачи, тогда как если намерение не будет ради отдачи, такая милость не называется истинной. А если эта милость не истинна, она не может исправить свое "мертвое тело", которое названо грешным из-за своего желания получить, из-за которого тело получило две характеристики: мертвого и грешного.

Для того чтобы его исправить, исправление должно пойти путем прямо противоположным тому, которым оно шло до сих пор: ведь до сих пор оно шло путем получения, а не путем отдачи. Выходит, что если милость эта не истинна, а намерение человека расходится с совершаемым им милосердным поступком отдачи, тело от этого не получает существенного исправления, хотя и верно утверждение, что от ради себя (ло лишма) приходят к ради Творца (лишма), - но это лишь промежуточная стадия, означающая, что нельзя прийти к истинной милости, не пройдя через первый этап, называемый неистинной милостью. Однако главное тут - прийти к истине, где милость должна быть истинной, а не только внешне казаться милостью. То есть, важно не только действие, открытое наружу всем, но и скрытое, невидимое нам в глубине человеческого сердца намерение. Ведь может так быть, что в глубине сердца, где скрывается намерение действия, прячется расчет получить за свой милосердный поступок какую-нибудь оплату. А это уже называется "отдавать ради получения".

И таким образом можно объяснить сказанное: "Веди себя тайно с Творцом твоим", - не может другой человек видеть, что ты в действительности думаешь о своем поступке. "Тайно", - что не знает товарищ твоих мыслей. "Веди себя тайно", - старайся, чтобы твоя работа в сердце была с Творцом, т.е. работай намерением на отдачу так же, как ты это делаешь явно, в действии - и это называется "уста его и сердце равны".

Поэтому надо различать две категории:

1) милость, которая неистинна, ради себя (ло лишма), или "отдавать ради получения";
2) истинная милость, или категория "ради Творца" (лишма) - "отдавать ради отдачи".

Но все же главное - это цель творения, т.е. чтобы нижний получил благо и наслаждение, направляя при этом свое намерение ради отдачи, как сказано: "И окажи мне истинную милость", т.е. такую милость, которая приведет к истине.

Истина означает, как сказано в "Учении десяти сфирот" (ч.13, п.17): "Седьмое исправление из тринадцати исправлений". Когда человек достигает седьмого исправления, называемого "истина", он сам видит, что высшее управление творениями является благом и несет благо. То есть, если до этого он мог только верить в это управление, теперь он удостаивается постижения и ощущения, что так оно и есть, и тогда получает он наслаждение в виде "получения ради отдачи". И в этом состоит цель творения, что творения должны получить наслаждение, и таким образом цель реализуется.

А теперь "Близок Творец всем, взывающим к Нему, всем, кто воистину взывают к Нему", можно объяснить так же двумя путями.

1) "Близок Творец" - слышит молитву всех тех, кто воистину взывает к Нему, кто, работая на отдачу, прилагает усилия, и все равно видит, что далек от намерения ради отдачи. И видят они, какое поистине огромное расстояние лежит между их действием и намерением, но не могут выйти из намерения ради себя. И молятся они Творцу, чтобы вывел их из этого рабства, ибо это их единственное желание, и лишь этого спасения ждут они, потому что верят, что пока человек находится в эгоизме, он удален от Источника жизни.

И об этом сказано, что "близок Творец ко всем, кто взывает к Нему". И откроет Он им истину, чтобы смогли оказать истинную милость, а не довольствовались бы лживой милостью ради себя (ло лишма). И поскольку это молитва о даровании истины, Творец приходит к ним на помощь и открывает им истину.

2) Когда желают удостоиться свойства "истина", седьмого из тринадцати исправлений дикны (Арих Анпина), через которое открывается творениям, как Творец управляет своим миром через доброе и несущее добро управление, и это называется "хасадим мегулим" (открытое, явное милосердие), тогда всем раскрывается, что милосердие Творца - истинно, и исходящий от Него высший свет наслаждения и мудрости заполняет собою все творение, все души.

1986 г.

1. И пошел Моше

Сказано в книге Зоар (глава Ваелех, 1-3): "И пошел Моше…". Открыл раби Хизкия: "...расступились воды пред ними. Трое святых, братья и сестра, шли меж ними: Моше, Аарон и Мирьям". Мы учили, что Аарон был правой рукой Исраэля. Ведь написано: "И услышал хананеец, царь Арада, что вот идет народ Исраэля через его земли...". "Через его земли" – означает, что Исраэль был подобен человеку, идущему без поддержки, полагающемуся только на самого себя. Поэтому сказано далее: "...и воевал царь Ханаана с Исраэлем и многих взял в плен, т.к. были без "правой руки". Из этого видно, что Аарон олицетворяет собой правую руку духовного тела, т.е. Тиферет. Поэтому сказано: "Повел вправо Моше рукой, своей тиферет...".

Необходимо понять смысл сказанного: "И услышал царь Ханаана...". Объясняет Раши: "Шма" (слушай) - означает, что услышали о смерти Аарона и о том, что исчезли облака святости, а потому поняли, что лишился Исраэль поддержки. Также следует понять сказанное так, что у кого нет поддержки, тот во всяком месте полагается только на самого себя.

И необходимо знать, что у любого действия, которое человек желает совершить, обязана быть причина, заставляющая его совершить это действие. И в мере важности этой причины человек может приложить усилия для достижения желанной цели.

Поэтому, когда человек вступает на путь работы ради Творца, т.е. желает все отдавать только Творцу, он, естественно, хочет понять, почему необходимо идти именно этим путем. И любому человеку понятно, что если бы эта работа опиралась на знание и эгоистическое получение, то была бы более успешной, т.к. тело человека, его эгоизм, не сопротивлялся бы ей. Ведь телу больше нравится отдыхать, чем работать. А в данном случае было бы намного больше людей, изучающих Тору и выполняющих заповеди.

Но раби Йегуда Ашлаг объясняет, что Творец специально задумал, чтобы тело сопротивлялось работе, и вследствие этого человек вознуждался бы в помощи Творца. А без помощи Творца у человека нет никакой возможности достичь цели творения, поднимаясь с каждым разом на все более высокую духовную ступень.

Сказано мудрецами: "Приходящему очиститься - помогают". Спрашивает Зоар: "Чем помогают?". И отвечает: "Дают ему святую душу". То есть, с каждым разом, в соответствии с количеством приложенных усилий, человек поднимается на более высокую духовную ступень. Но в процессе духовной работы, когда человек желает попросить помощи у Творца, он должен быть осторожным, т.к. его тело при этом немедленно начинает говорить ему: "Зачем тебе прикладывать огромные усилия, чтобы победить свой эгоизм? Ведь так или иначе, ты нуждаешься для этого в помощи Творца. Так зачем же работать впустую?".

И по этому поводу отвечал раби Йегуда Ашлаг, что перед тем, как начать свою работу на Творца, человек должен сказать себе, что выбор зависит только от него самого и не нужно надеяться на Творца. Поэтому все, что в его силах, он обязан сделать, а все оставшееся завершит за него Творец, т.к. человек не в состоянии закончить всю работу сам, как было объяснено выше.

Об этом же сказано мудрецами в трактате Авот (часть 5, 21): "Не в силах человека завершить работу". Если так, то спрашивается, - зачем же человеку вообще начинать работать, если не в его силах ее закончить? Какой же тогда прок от нее? И на это отвечают мудрецы: "Но нет у тебя возможности освободиться от нее".

В сказанном выше мы видим противоречие: с одной стороны человеку говорят, что он должен работать, как "бык под ярмом и осел под поклажей", и от самого человека зависит, закончит он свою духовную работу, или нет. А с другой стороны человеку говорят, что Творец завершит за него его работу.

Решение этого противоречия заключается в том, что на самом деле и то, и другое верно. С одной стороны, человек должен сам сделать выбор, чтобы приобрести желание работать ради Творца. Ведь если бы он сейчас смог закончить свою работу, то свое состояние он ощущал бы как совершенное, т.к. видел бы, что уже работает на Творца, и что все его действия - ради отдачи Творцу, и чего же тогда еще не хватает? И у человека в таком состоянии нет никакой возможности для продвижения вперед к слиянию с Творцом.

А чтобы у человека было желание, он должен ощущать недостаток света Творца в соответствии с правилом: "Не существует света без желания к нему". Поэтому, когда человек начинает свою духовную работу и видит, что не в состоянии сам ее закончить, он ощущает, в результате, необходимость и недостаток в свете Творца. По этому поводу было сказано мудрецами: "Свет Творца возвращает человека к своему источнику", и по мере того, как человек желает очиститься, он обязательно получает свыше с каждым разом все большую помощь.

Поэтому две вещи, о которых было сказано выше, не противоречат одна другой, а наоборот, одна дополняет другую, и человек нуждается в них обеих, т.к. у каждой из них есть свое отдельное предназначение.

И в нашем мире, который является отражением тех действий, которые происходят в духовном мире, мы видим аналогичные ситуации. Например: человек стоит на улице с тяжелым мешком на земле и просит у проходящих мимо людей помочь поднять этот тяжелый мешок ему на плечо, чтобы он смог нести его. И у всех находится какая-нибудь причина отказать ему в этом. Они скажут, что торопятся, нет времени, и советуют попросить помощи у кого-нибудь другого, проходящего мимо. Но если мешок с грузом уже лежит на плече у человека, но немного сдвинулся и вот-вот упадет на землю, и человек просит поправить его, то мы увидим, что никто в этом случае не скажет, что он торопится, и у него нет времени, но первый же попавшийся прохожий немедленно поможет поправить мешок. Мы видим отличие между мешком, лежащим на земле, и мешком, который находится уже на плече у человека, но немного сполз с него.

И мы можем сделать вывод, что существует различие между человеком, находящимся в середине своей духовной работы и человеком, находящимся в начале этой работы. Если человек уже находится на каком-то этапе своей духовной работы и просит помощи у Творца, чтобы Он дал ему силы продолжить ее (подобно человеку, у которого мешок немного сполз с плеча), такому человеку помогают свыше продолжить его духовную работу. Но если человек еще до того, как начал свою работу, уже просит о помощи, то ему говорят, что у тебя "не горит", - подумай сначала. Не так страшно, если желание начать работать на Творца придет к тебе через некоторое время. И каждый, кто проходит мимо, считает, что такой человек не так уж и сильно нуждается в немедленной помощи. Есть у него время подождать кого-нибудь, у кого найдется лишнее время помочь ему.

Отсюда вывод: человек, который ждет, чтобы Творец помог ему, и говорит, что пока Творец не даст ему желание и стремление к духовному, он сам не в состоянии преодолеть эгоистическое желание своего тела и начать свою духовную работу, похож на того, кто стоит и ждет, пока кто-то из прохожих поможет ему поднять мешок на плечо. Он стоит и ждет, пока Творец даст ему силы начать духовную работу. И ему говорят тогда: "Подожди, пока появится возможность, а пока оставайся со своим "мешком на земле".

Но тот, кто сумел начать свое духовное продвижение и не ждет, пока Творец даст ему силы, - имеет настолько сильное стремление, что оно толкает его к достижению цели творения, несмотря на то, что он видит, что не сможет идти вперед без помощи Творца. И человек этот видит, что не в состоянии продвигаться в своей работе и боится, что то "иго Царства Небесного", которое он на себя взял, начинает "падать" с него, как мешок с плеча. И как в примере с человеком, у которого мешок немного съехал с плеча, - он сразу, как только попросил, получил помощь. Подобное этому происходит в духовном мире: когда человек видит, что он вот-вот окажется в состоянии духовного падения, то он просит Творца о помощи и Творец помогает ему. Как сказали мудрецы: "Приходящему очиститься - помогают".

Но о том, кто ждет, чтобы сначала Творец помог ему, а тогда уже появятся у него свои силы работать на Творца, - о таком сказал царь Шломо (Писания, Коэлет, 11): "Ожидающий ветра не посеет, и всматривающийся в тучи не пожнет". И объяснял это раби Йегуда Ашлаг, что если такой человек стоит на месте и надеется, что Творец пошлет ему свою помощь, то он никогда не достигнет цели творения.

А сейчас вернемся к началу статьи, где спрашивалось о человеке, лишенном поддержки и потому полагающемуся только на самого себя (как народ Исраэля, лишившийся после смерти Аарона поддержки, и тогда царь Ханаана смог воевать с ним).

Необходимо знать, что Аарон олицетворяет собою свойство "хэсед", т.е. альтруистическое желание. Поэтому, когда он был с народом Исраэля, никто не мог победить его. Это означает, другими словами, что тело человека, т.е. его эгоизм, говорит ему, что если он будет слушаться его и поступать так, как оно ему советует, то за это человек получит огромные наслаждения. Но если тело слышит, что все желания и помыслы человека связаны с единственной целью - все отдавать Творцу, то нет тогда сил у эгоистического тела противостоять этому.

Поэтому, пока Аарон, (т.е. альтруистическое желание, присутствующее в человеке) был с народом Исраэля, они слушались его и поэтому никто не мог победить их. Но как только он умер, - сразу же "пришел царь Ханаана и начал воевать с Исраэлем", т.е. пропало у них альтруистическое свойство, и сразу же эгоизм начал нападать на человека. Другими словами, им стало не хватать сил идти верой выше разума, поэтому за каждое свое усилие тело требовало поддержку, т.е. спрашивало: "Какую плату ты дашь мне взамен того, что я дам тебе силы в твоей работе?". Это называется, что человек "повис между небом и землей"; то есть, как объяснял раби Йегуда Ашлаг, идти верой выше разума - означает, что нет у человека никакой опоры со стороны разума, и он как бы висит в воздухе без всякой поддержки.

Другими словами, когда умер Аарон, - т.е. пропали у человека силы все отдавать только Творцу, - то стали полагаться на свой разум (об этом сказано, что стали полагаться только на самих себя) и, как следствие этого, - сразу же пришел царь Ханаана и стал воевать с ними. Разум говорит им, что нуждаются в поддержке, но если идут верой выше разума, то нет никакой возможности победить их и они не нуждаются ни в какой поддержке.

Отсюда мы можем сделать вывод, что основное усилие прикладывается тогда, когда человек начинает идти верой выше разума, и силы для этого он должен получить свыше. Но затем человек должен уже сам прикладывать усилия и просить Творца, чтобы дал ему силы продвигаться дальше.

Вследствие этого мы можем разделить здесь людей на две категории: тех, кто стоит и ждет, пока Творец даст им силы начать духовную работу и тех, у кого нет терпения ждать этого, и они начинают сами прикладывать усилия, а когда видят, что не в состоянии сами продвигаться дальше, тогда взывают к Творцу о помощи, и тогда Творец помогает им. И молитва должна быть такой, как будто человек стоит пред лицом опасности, но не желает покориться своему эгоизму, который предъявляет к человеку всевозможные претензии и пытается запутать его, чтобы он сошел со своего пути, направленного на приобретение альтруистических свойств.

Поэтому, когда человек желает принять на себя власть Творца, то его эгоистическое тело всячески сопротивляется этому, подобно тому, как противится "вол - ярму и осел - поклаже", но, несмотря на это, все равно делают свою работу. Но если они получают удовольствие от своей работы, например, во время еды, то это уже не называется, что они работают.

Поэтому, когда нет еще у человека "правой руки", - альтруистических свойств, - он может наслаждаться своей работой, то нет тогда у темных сил, эгоизма, никакой возможности мешать ему в его работе. Но когда "умер Аарон", т.е. человек еще не удостоился свойства чистой отдачи - "хэсед", к нему могут приходить посторонние силы и мешать ему в его духовной работе.

2. Слушайте, небеса

Сказано в Зоар: "Слушайте, небеса...". Сказал раби Йегуда: "Открыл я возлюбленному своему..., зовет голос Его...". И пояснил: "Зовет голос Его" - это Моше, который доказал свою правоту Исраэлю во многих спорах и ссорах". Как написано: "И вот эти слова: "...Были вы бунтарями... и в опустошении оказались...". Об этом говорит слово "зовет". И хотя Моше спорил и убеждал народ Исраэля, но все говорилось им с любовью. Как написано: "Народ святой вы для Творца вашего, вас избрал Творец быть Его народом... поскольку любовь Творца с вами".

И есть вопросы по поводу того, что написано в Зоар.

1) Если Он воздает такие почести народу Исраэля, как написано: "Народ святой вы для Творца вашего, вас избрал Творец быть Его народом", то, как можно говорить о доказательствах, и вообще, - о спорах, ведь они и так по буквальному смыслу слов "народ святой", - чего же им еще недостает?

2) Чему именно могут научиться у них последующие поколения, ведь в них сочетаются две противоположности: то ли это "народ святой", то ли - "бунтари и спорщики"?

3) Есть правило: "От всех грешников скрывай свою любовь". А в Торе говорится (гл. Веэтханан, 7): "Не ко многим, а из всех народов - к вам стремление Творца, вас выбрал Он, поскольку любовь Творца с вами...". Если так, то как можно видеть в них грешников, ведь от всех грешников надо скрывать свою любовь?

И разобраться в этом нам поможет известное правило: "Два высказывания противоречат друг другу до тех пор, пока не приходит третье высказывание и не разрешает это противоречие". В духовном действует понятие трех линий, и свойство Хэсед называется "правая линия". Понятие "хэсед" (буквально: милосердие) - это когда человек желает совершать по отношению к близким только милосердные, альтруистические поступки, и не желает за это никакой платы. И он стремится к любви к Творцу и совершенно не беспокоится о себе самом, а все его помыслы устремлены на то, чтобы доставить наслаждение Творцу, - а для себя он довольствуется минимальным. Другими словами, ему достаточно того, что имеет, т.е. он не желает сейчас наслаждений ни от Торы, ни от молитвы, ни от соблюдения заповедей, а радуется тому, что есть у него в данный момент.

Так же и в духовном, - когда человек дает отчет самому себе, то он говорит, что верит в частное, персональное управление, осуществляемое Творцом. Он верит, что все дается свыше, что это Творец дал ему мысли и желания заниматься духовной работой, изучать Тору и соблюдать заповеди. И несмотря на то, что сам он не чувствует никакого вкуса ни в Торе, ни в соблюдении заповедей, он не обращает на это никакого внимания и говорит, что ему хватает и того, что у него есть возможность соблюдать заповеди, данные Творцом, и этого уже достаточно ему, словно он выиграл крупный приз. И хотя нет у него истинного постижения величия Творца, но и того, что есть у него, - ему вполне достаточно. И он убежден, что это дар свыше, - то, что даровали ему такие мысли и желания; в то время как другим, как он видит, этого не дано, и все их устремления направлены только на удовлетворение материальных потребностей, - т.е. на то, чтобы понравиться окружающим, или насладить тело простейшими удовольствиями, подобно тому, как это делают все животные.

И в это время ему даны мысли и стремления служить Творцу. Но почему Творец выбрал именно его? Сказано в молитве: "Благословен Ты, Создатель, избравший народ Исраэля с любовью". Мы благословляем Творца за то, что избрал нас, т.е. дал нам мысли и желания изучать Тору и соблюдать заповеди.

И когда смотрит этот человек на окружающих, у которых нет того стремления к Торе и заповедям, что есть у него, он благодарит за то, что из всех именно его избрали служить Творцу. И несмотря на то, что дана ему очень простая работа, совершенно не требующая размышлений, он говорит, что даже этой работы, самой простой и примитивной, он не достоин, поскольку сравнивает свою ничтожность и величие Творца и говорит, что и этого он

не достоин. И потому, конечно, он должен быть доволен и счастлив, словно получил службу, достойную только самых великих людей.

И это - правая линия, свойство, которое исходит из высших духовных сфирот. Называется это свойство "сфира Хэсед", и смысл его заключается в подобии свойств Творцу. Также как он дает наслаждение, так и творение желает доставить наслаждение Творцу, и это называется "подобие свойств". А на себя самого он при этом совершенно не смотрит, и не использует свое эгоистическое желание самонаслаждения. И все оценки совершенства его состояния зависят только от степени возможности доставить наслаждение Творцу. И даже если нет у него особых возможностей доставить наслаждение Творцу, он и тут удовлетворяется имеющимися, поскольку смотрит на свою ничтожность относительно Творца. А относительно других людей он видит, что, хотя по своим личным качествам они превосходят его, все же именно ему даны свыше мысли и желания, которые не даны им, и ни о чем, ни о каких достижениях он не говорит: "Мои силы, мощь моих рук".

И потому он постоянно находится в душевном равновесии и ему нечего добавить к этому в своей духовной работе. А за все те возможности, что предоставляются ему, он благодарен Творцу и восхваляет Его всеми возможными способами. И если даже у него не получается выразить чувства благодарности и восхищения в той степени, в которой, как он понимает, их надлежит выражать, то и это не вызывает у него сожалений и страданий, т.к. он говорит себе, мол, кто я такой, чтобы постоянно говорить с Царем, как то подобает только самым достойным людям, а не таким ничтожным, как я. И, таким образом, он постоянно находится в состоянии совершенства и нечего добавить к этому.

Даже если иногда он вдруг забывает о всей своей духовной работе и целиком погружается в обыденные заботы и хлопоты, то через некоторое время вновь вспоминает о духовном и видит, что все время был занят материальными проблемами нашего мира. И все же он не сожалеет о том времени, когда находился в отдалении. Нет, он благодарен, что Творец позвал его из общей массы. Поэтому сразу же ощущает искреннюю благодарность к Творцу за то, что напомнил ему, что надлежит думать о духовной работе. То есть, даже в таком состоянии он не размышляет о недостатках и не сожалеет о том, - почему он начисто позабыл обо всякой духовной работе на все то время. А напротив, - он благодарен за то, что сейчас, несмотря ни на что, он может думать о служении Творцу.

То есть, и сейчас он находится в состоянии совершенства и не впадает в состояние, когда ощущает себя ослабевшим и бессильным в своей работе. А напротив, он - постоянно находится в состоянии совершенства. И это называется "правая линия", "Хэсед", совершенство. Но это зависит от степени веры человека в личное управление, - т.е. в то, что все исходит от Творца: и свет - наслаждение, и кли - сосуд для его получения. То есть, и все его желания, и чувство недостатка, - что вот сейчас он недостаточно совпадает по свойствам с Творцом, - и ощущение, что недостаточно усердно занимается Торой и заповедями, - все это дает ему Творец. Также и свет, конечно, тоже должен давать Творец, поскольку наслаждение от Торы и заповедей, конечно же, даются Творцом.

И это подобно тому, что мы говорим в вечерней молитве на Йом Кипур: "И вот, подобно материалу в руках рабочего, который по своему желанию удлиняет его или по своему желанию укорачивает, так и мы в Твоих руках, творящих милосердие…", и т.д. Из этого следует, что если человек видит, что в нем пробудилось стремление учиться, - пусть только час в день, - и когда молится, то он, - пусть только на считанные минуты, - но помнит, что вот сейчас молится и не забывает, что на нем талит и тфилин, хотя потом сердце вдруг заполняют всякие житейские размышления. Но потом он через некоторое время снова вспоминает, что он облачен в талит и тфилин и находится посреди молитвы, и начинает ощущать, к кому он обращает свою молитву, и чувствует, что не просто говорит, а находится перед лицом Царя и верит, что "Творец слышит молитву каждого". И несмотря на то, что он видит, что уже много раз он молился, и нет ответа на его молитвы, - все же он верит верой выше знания, что Творец слышит его; а то, что пока молитва не принята, - это, конечно, потому, что молился не от всего сердца.

И потому он принимает решение молиться с более глубокими намерениями и считает тогда, что конечно, Творец поможет ему и примет его молитву. И сразу начинает благодарить Творца за то, что напомнил ему о том, что вот сейчас он облачен в талит и тфилин, и за то блаженство, которое ощущает. И он смотрит на других, пребывающих как бы во сне, - а его Творец пробудил посреди молитвы. И он рад и счастлив этому.

И вот проходят несколько минут, и он снова забывает, где он находится, и размышляет об обыденных вещах, но внезапно вновь пробуждают его свыше. И разум осуждает его за то, что должен был сосредоточиться, но позабыл обо всем на свете, и про то, что находится в синагоге. Но он не желает слышать ничего этого, а счастлив тому, что о нем сейчас снова вспомнили.

Таким образом, поскольку он выделяет сейчас только "хорошие действия", т.е. доволен тем, что может сделать что-то хорошее сейчас, и не оглядывается на прошлое, - то нет опасности отдаления от Творца. И все это он может почувствовать в той мере, в которой осознает свою незначительность, - что он ничем не лучше других, хотя среди них есть такие, что даже щеголяют своим неверием в Творца, и нет у них даже искры интереса к духовному. А есть и такие, кто вообще не обращает внимания на существование духовного. Они просто живут, подобно прочим животным, и не заботятся ни о каком смысле в жизни. А вся их жизнь, - притом, что им кажется, будто они стоят намного выше прочих животных, - состоит в том, что они стремятся, кроме прочего, еще и к почету. И они понимают, что порой стоит умерить, или даже преодолеть прочие страсти, чтобы добиться почета. Но о духовном, даже если родители и сделали им обрезание, не думают совершенно, поскольку есть вещи, которые кажутся им гораздо более интересными и важными.

И когда этот человек смотрит на них, ему совершенно непонятно, - в чем именно его заслуга, большая, чем у них, - за что Творец именно ему дал мысли и желания исполнять Тору и заповеди, пусть даже на уровне простого соблюдения. Он видит, что пока еще очень далек от достижения уровня "во имя Творца". Но он говорит себе, что во всяком случае уровня "не ради Творца" он уже удостоился. А как известно, мудрецы сказали: "Из выполнения не ради Творца приходят к выполнению ради Творца. Таким образом, в любом случае, первой ступени святости он уже удостоился. И он критически осмысливает свое поведение и проверяет, - на самом ли деле достоин того, чтобы Творец поднял его на первую ступень святости, называющуюся "не ради Творца", и способен ли он в должной мере благодарить Творца и благословлять Его.

И особенно когда человек удостоился того, что ему даны мысли и желания заниматься скрытой частью Торы, - Каббалой, - пусть даже он и не понимает ни слова из того, что там написано, - в любом случае это большая честь, что он причастен к изучению внутренней части Торы, т.к. он верит, что в ней говорится именно о самой сути Божественного. И ему дана возможность вникнуть в самую суть, т.к. все, что изучается - это подлинная духовность, и совершенно ясно, что ему выпала счастливая участь. И потому нет у него большего желания, чем благодарить Творца и благословлять Его. Ведь весь мир, все окружающее людей и вся их жизнь состоит из пустых занятий, а он уже удостоился начать постижение духовных миров и получить первую ступень святости, называемую "не ради Творца". И такое состояние называется правая линия, - т.е. состояние совершенства, не нуждающееся ни в каких исправлениях.

Однако и в левой линии мы тоже очень нуждаемся. И действительно, если человек ощущает, что находится в состоянии совершенства и может день и ночь благодарить Творца и благословлять Его, так чего же еще ему не хватает? Но ведь сам человек знает, что это еще не ради Творца, а замысел состоит в том, что он должен действовать во имя небес. И сам он говорит, что эта ступень им пока еще не достигнута.

Но как же может человек подняться на следующую ступень, если у него нет острого ощущения недостатка? Ведь есть правило: "Если человек просит что-либо у Творца, это должно идти из глубины сердца, - т.е. человек должен чувствовать потребность всем сердцем, а не какое-то поверхностное желание, просто "на языке". Ведь когда человек просит об излишествах, - о вещах, без которых вполне можно обойтись, - никто не

посочувствует ему, когда он страдает и жалуется, что ему чего-то не хватает, т.к. есть многие, которые без этого "чего-то" вполне обходятся. И хотя он плачет и кричит, чтобы дали ему, мир устроен так, что не найдется никого, кто бы сжалился над ним. Но в то же время, если человек кричит и плачет о чем-то, что есть у всех вокруг, а у него нет, то все слышат его, и каждый, кто способен помочь, всячески старается сделать это.

То же самое и в духовной работе, - когда он пытается достичь совершенства в правой линии. Пусть даже теоретически он знает, что следует стараться, чтобы все его действия и намерения были ради Творца. И знает также, что человек должен действовать подобно тому, как написано в Теилим (1): "Ведь к Торе Творца все стремление его, и в Торе Его будет он прикладывать все свои усилия во все дни и ночи свои". А он таким образом не действует, но при этом изо всех сил старается ощутить совершенство в правой линии. И, само собой разумеется, что он, хотя и знает, что совершенства пока не достиг, - все же не может всерьез просить Творца, чтобы дал ему сил, чтобы он смог "в Торе Его прикладывать все свои усилия во все дни и ночи свои". И не может также требовать от Творца, чтобы помог ему достичь уровня "ради Творца", - ведь для него это излишество, а не жизненно необходимое.

Это происходит по причинам, рассмотренным выше. Поскольку, когда человек просит что-либо, чего нет у него, но нет и ни у кого другого вокруг, то он не может сказать, что это ему жизненно необходимо, - т.к. это излишество. А об излишествах, которых нет у человека, бесполезно плакать и умолять.

И сейчас, находясь в правой линии, он видит: то, что дано ему, - этого нет у других, поскольку такой уровень в духовном, который есть у него, можно найти лишь у очень немногих в мире. А если так, то сможет ли он требовать у Творца, чтобы приблизил его настолько, чтобы он смог действовать ради Творца, - ведь это всего лишь излишество? А об излишествах невозможно просить от всего сердца и утверждать, что эта потребность идет из самых глубин сердца. Ведь он же сам видит, что то, что уже дано ему, - это само по себе уже очень много. А потому, - как можно об излишествах просить всерьез, просить, чтобы Он сжалился над ним и дал ему силы действовать во имя Творца, т.е. - с целью доставить наслаждение Творцу?

И совершенно нереально, чтобы человек смог просить Творца указать ему, как продвинуться по пути истины. Ведь нет у него в этом настоящей потребности. А об излишествах, т.е. о вещах, которых нет и у других тоже, говорят: "Несчастье многих - это уже наполовину утешение". И потому нет у него никакого шанса прийти когда-либо к "осознанию зла", т.е. - к осознанию, что раз не способен действовать в Торе и в соблюдении заповедей во имя Творца, то это называется "зло", изъян в его работе. И получается, что он ощущает себя совершенным и в том состоянии, - когда действует не во имя Творца, - несмотря на то, что эта дорога называется "путь лжи, а не путь истины"; и никогда не будет у него возможности почувствовать, что идет путем лжи, как написал Бааль Сулам в "Предисловии к книге Зоар".

Это означает, что человек должен также продвигаться и в левой линии. Но человек должен на это отвести только небольшую часть своего времени, а основное время должен находиться в правой линии. Поскольку только тем людям, у которых есть внутренняя потребность достичь состояния ради Творца, только им разрешено продвигаться и в левой линии также. В то время как тем, которые чувствуют, что не смогут противостоять своим желаниям, - запрещено идти в левой линии.

И потому даже те, у кого есть внутреннее влечение, тяга достичь состояния ради Творца, а значит, - и действительная возможность продвигаться в левой линии, - даже они должны ограничить себя и не находиться в левой линии, кроме короткого, точно определенного времени, - не более, - и только в соответствии с тем, сколько его каждый из них определил для себя заранее. Должен существовать распорядок дня, и человек должен заранее намечать порядок действий на день: каждый день, или каждую неделю, или раз в месяц. Каждый по-своему, в соответствии со своими ощущениями. Но не менять установленный порядок, который наметил каждый сам для себя заранее.

И если в середине пути он хочет изменить порядок, потому что тело дает ему понять, что для его же пользы было бы лучше установить иной, чем тот, что сейчас, то ему, в таком случае, следует ответить, что уже установлен постоянный порядок. "А вот когда я буду намечать другой (например, я наметил порядок действий на неделю, то, когда закончится неделя, я начну планировать заново), вот тогда приходи и советуй, как улучшить распорядок, который я делаю. А в середине пути я изменений не вношу".

Теперь рассмотрим подробнее понятие левой линии, поскольку существует множество разных типов левой линии. Например, есть левая линия, называемая абсолютная тьма, определяющаяся тем, что Малхут, являющаяся мерой запрета, поднялась внутри каждой сфиры и этим создала тьму, - т.е. там абсолютно не светит никакой свет.

А есть тип левой линии, называемый "свет хохма без облачения в свет хасадим", и это состояние тоже называется тьмой. Но это тьма, вызванная избытком света. А келим (духовные сосуды) уже достигли состояния святости. Это означает, что и в то время, когда человек использует свои келим для получения, он способен уже получать с намерением ради Творца. Этот вид левой линии относится к очень высокой духовной ступени. И называется "тьмой" только из-за обилия света, который в этом случае проявляется. И все то время, что нет у него облачения, - т.е. сочетания со светом хасадим, - запрещено ему пользоваться этим светом; т.к. если бы он использовал его, то мог бы впасть в состояние получения для самонаслаждения по причине огромной силы этого наслаждения, против которого невозможно устоять и получить (его) только альтруистически. И потому нам необходима средняя линия. А для нее, - то есть для того, чтобы получить среднюю линию, - очень важна левая линия.

Как известно, в духовном мире нет ни времени, ни места. Но если так, то каков смысл понятий: "правая" линия, "левая" линия? Смысл такой: та часть, которая в исправлении не нуждается, называется "правая линия", а та часть, которая нуждается в исправлении, называется "левая линия".

Мы видим это на примере одевания тфилин. Как сказали мудрецы (трактат Менахот, 37): "Раби Йоси Хорем говорит о том, что тфилин надевают на левую руку. Почему он так считает? Потому что этому учит рав Натан, со слов рава Аши о том, что в Торе слово "твоя рука", написано через мягкую "хэй", а не через обычную - "хаф софит". Раши пояснил: "Мягкая "хэй" говорит о женском начале, т.е. о левой руке, которая слаба, как женская".

Из этого следует, что левая линия - это "слабость", в ней нет силы, и поэтому ей должны добавлять силу. И мы видим, что во всех тех случаях, когда мудрецы хотят привести пример чего-либо, что требует исправлений, они определяют это понятием "левый". И потому, вследствие необходимости исправлять левую линию, нам нужна средняя линия, которая и является исправлением левой линии.

А потому и мы тоже определяем то, что требует исправлений, как "левое", чтобы знать, что здесь мы должны произвести исправления. И исправление, исправляющее левую линию, называется "средняя линия", поскольку левая линия показывает недостатки, присущие правой линии. Это означает, что правая линия, взятая только сама по себе, не видит в себе никаких недостатков. И только "используя" левую линию, т.е. находясь в левой линии, человек видит, что в правой линии есть недостатки. И после того, как уже вошел в "левое" состояние, тем самым он утратил то состояние совершенства, которое было присуще ему в "правом" состоянии. И потому он находится сейчас в несовершенном состоянии, в состоянии острого ощущения своего несовершенства.

Однако, в том состоянии неудовлетворенности, которое порождает левая линия, следует различать множество различных оттенков. То есть, важно - какую причину левая линия определяет как недостаток, - в чем именно левая линия видит несовершенство, имеющееся в правой линии. Но иногда бывает, что в самой левой линии не видно никаких недостатков. Как же тогда мы можем утверждать, что в левой линии тоже есть недостаток, после того, как она показала нам несовершенство правой линии? Ведь вроде бы в этом случае левая линия есть состояние совершенства? А если так, то по какой причине должен найтись недостаток в

левой линии, что из-за этого она называется "левая"? В этом есть множество аспектов, и все зависит от конкретных обстоятельств. То есть, в каждом конкретном случае, в каждом состоянии, в котором находится человек, он находит свою причину. И невозможно задать одну общую причину, а все зависит от конкретных обстоятельств.

Сущность понятия "левая линия" в самом начале духовной работы заключается в проверке и критике правой линии: верно ли, что достаточно оставаться в лживом состоянии. Тора и заповеди даны нам, поскольку в нас есть зло, называющееся "эгоизм". Он диктует нам ни о чем не заботиться, а использовать все средства, чтобы достичь своей цели, а именно - заполнить, ублажить наше желание получать всеми теми удовольствиями, которые только могут представиться.

И это желание получать называется "зло", поскольку оно мешает достичь слияния с Творцом и выйти из того эгоизма, использовать который обязывает нас наш животный разум. Но цель творения заключается в том, чтобы удостоиться слияния с Творцом. Ибо тогда человек получит все то наслаждение, которое имеется в замысле творения, называющееся: "желание Творца насладить свои творения". И этим он может доставить наслаждение Творцу, поскольку таким образом Творец воплощает свою цель из замысла в действие, - т.е. творения ощущают всю ту полноту блаженства и наслаждения, которую Он уготовил для них.

И поскольку лишь желание получать (т.е. - эгоизм) препятствует этому, то оно называется "зло". И для выхода из этого зла даны нам Тора и заповеди, чтобы достичь ступени, называющейся "праведник, действующий только во имя Творца". Чтобы не работал для самонаслаждения, а чтобы достиг ступени "ради Творца".

Правое же состояние удовлетворяется ощущением того совершенства, которое определяется как еще не ради Творца. Получается, что он движется путем лжи, и даже сознавая, что находится на ступени "не ради Творца", он все же хочет в этом состоянии остаться. Происходит это потому, что человек не может просить Творца всем сердцем о потребности, являющейся излишеством, а только ради абсолютно необходимого. И поскольку он удовлетворен тем, что находится в состоянии не ради Творца (даже после всех уговоров самого себя, что не стоит быть довольным этим состоянием, - не ради Творца), он не способен прочувствовать во всей полноте потребность во что бы то ни стало достичь состояния, в котором он будет выполнять Тору и заповеди ради Творца, и значит эта потребность так и будет у него только на уровне излишеств. И потому он вынужден оставаться в правой линии.

Поэтому следует уделять особое внимание критике и проверке правой линии, т.е. умению видеть недостатки, имеющиеся в правой линии. Потому что важна та мера, в которой он чувствует ее недостатки, так как сам по себе тот факт, что он видит эти недостатки, еще не говорит ни о чем. Поскольку степень воздействия недостатков на человека зависит от того, насколько они задевают его сердце, заставляют ощущать этот недостаток как ощущение острой неудовлетворенности, несовершенства, а также от того, - есть ли у него тяга к истине и отвращение ко лжи. И если то несовершенное состояние, в котором он находится, ощущается всем сердцем и доставляет ему страдание, то тогда предыдущее ощущение - ощущение состояния правой линии как состояния совершенства, обращается в страдание.

Вот тогда он способен взмолиться к Творцу из глубины сердца. Поскольку сейчас ступень "ради Творца" жизненно важна для него: ведь только она даст ему духовную жизнь. В то время как раньше, когда находился в правой линии, ступень "ради Творца" казалось ему излишеством, без которого вполне можно было бы обойтись. И только лишь для того, чтобы быть выше общей массы, он должен был улучшить, усовершенствовать свое состояние, стараться достичь состояния ради Творца.

И, наоборот, когда человек ощущает, что понятие "ради Творца" для него не излишество, оно необходимо не просто для возвышения над общей массой, как было сказано выше, - он чувствует себя самым несовершенным из всех, он видит, насколько он удален от Творца и

насколько он далек от свойства истины. И то, что все окружающие, как он видит, тоже не способны двигаться путем "ради Творца", это ничего не меняет и не облегчает его страданий, хоть он и не видит никого, кто бы действовал ради Творца. В вещах, ощущающихся всем сердцем, человек не способен утешиться примером других, хоть и говорят: "Общее горе - это уже половина утешения". Такие соображения и утешения не облегчают его состояния.

Вот пример: человек, у которого болят зубы. Он плачет и страдает. Его утешают, - мол, что же ты страдаешь, ты ведь видишь, что здесь, у зубного врача, есть много людей, у которых, как и у тебя, болят зубы. Но он не прекращает плакать от зубной боли, которую испытывает. И то, что есть еще люди, страдающие как он, ничего не меняет. Если ему действительно больно, то он не способен утешиться и успокоить свою боль, глядя на боль других людей. Аналогично: если человек действительно ощущает, насколько же он удален от истины, - он не способен утешиться тем, что и все остальные двигаются по ложному пути. И он все дни и все ночи ищет способ, как бы выйти из этого состояния. И тогда человек приобретает потребность достичь состояния ради Творца, поскольку ложь становится для него нестерпимой.

Но такое желание не создается за один раз. Получаемое от левой линии, оно понемногу-понемногу накапливается у него, пока не наберется полная мера. А до того он еще не способен достичь состояния ради Творца, поскольку "нет света без желания к нему". Это означает, что он не способен удостоиться состояния ради Творца до того, как появится у него истинное желание. И оно постепенно растет у него, пока не накапливается полноценное желание. И тогда уже в него может облачиться состояние ради Творца, поскольку у человека уже имеется целостное кли, т.е. - полноценное желание удостоиться состояния ради Творца.

Однако следует знать, что в то время, когда он находится в левой линии, т.е. в состоянии критики самого себя, он находится в состоянии отделенности от Творца. Поскольку он и сам в это время чувствует, насколько он погружен в эгоизм, - его совершенно не интересует, может ли он сделать что-либо ради Творца. И в таком состоянии он не способен существовать, поскольку существование человека возможно только при положительной оценке своего образа действий, а не при отрицательной. И потому должен человек снова войти в правую линию. Это значит - выполнять Тору и заповеди хотя и не ради Творца, но при этом ощущать, что в этом есть совершенство, как это пояснялось выше.

Следует учитывать еще одно важное правило: как известно, внутренний свет сильно отличается от света окружающего. Внутренний свет означает, что свет светит внутри сосудов-желаний. Это значит, что свет облачается в кли, поскольку есть такое соответствие между светом и сосудом, что кли уже способно получать свет альтруистически, только во имя Творца.

А окружающим светом называется свечение издалека. Это означает, что, несмотря на то, что кли до сих пор отделено от света, поскольку намерение кли - получение ради самонаслаждения, а свойства света чисто альтруистические, - при всем том свет излучает издалека свечение, окружающее кли и понемногу очищающее его. И потому во время занятий Торой и выполнения заповедей даже не ради Творца, все же, получают подсветку в виде окружающего света. То есть, даже когда человек занимается не ради Творца, у него уже есть соприкосновение, контакт с высшим светом, пусть даже это и подсветка издалека. И потому это оказывает положительное воздействие и дает человеку жизненные силы и возможность существовать. И придавая все более важное значение работе даже не ради Творца, он возвышает значение духовной работы вообще, и необходимости быть причастным к выполнению Торы и заповедей должным образом.

Как объяснял Бааль Сулам, истина состоит в том, что человек не способен правильно оценить всю важность выполнения Торы и заповедей даже не ради Творца. Поскольку, в конце концов, в механическом выполнении он не должен ничего добавлять, а просто выполнять волю Творца. И потому это называется "первый этап в духовной работе". И об этом сказали мудрецы: "Из выполнения не ради Творца приходят к выполнению ради

Творца". И поэтому человеку надо получать жизненные силы и ощущение совершенства из правой линии, т.к. при этом он получает свет Творца в виде окружающего света.

И затем он снова должен перейти в состояние критики своих действий, которые совершал в правой линии. А затем снова перейти в правую линию. И таким образом развиваются у него обе линии. Но при этом обе эти линии противоречат, критикуют и отрицают одна другую. И это называется: "Два высказывания противоречат друг другу до тех пор, пока не придет третье высказывание и не разрешит это противоречие".

Однако следует знать, что третью линию, называемую "средняя линия", дает нам Творец. Как сказали мудрецы: "Трое совместно создают человека: Творец, отец и мать".

Из сказанного следует, что две линии относятся к творениям, а третья линия относится к Творцу. Это означает, что две линии дают ему возможность вознести молитву к Творцу из самой глубины сердца, чтобы помог выйти из эгоизма и достичь слияния с Творцом. И в то время, когда человек молится из глубины сердца, его молитва принимается.

3. Что значит, что с помощью Торы удостаивается человек милостыни и мира

В книге Зоар (глава "Лех леха", пункт первый) поясняет раби Аба, почему удостоился Авраам из всех людей его поколения того, что сказал ему Творец: "Уходи из страны твоей". И вот что там написано: "Сказал раби Аба: "Внемлите Мне, упрямые, далекие от пожертвования". "Внемлите Мне, упрямые" - означает, что сердца грешников настолько ожесточились, что при том, что видят дороги и пути Торы, при всем том не обращают на них внимания. И противятся сердца их тому, чтобы вернуться в вере к своему Властелину, потому и зовутся непреклонными, упрямыми. А далеки от пожертвования они ввиду того, что удаляются от Торы, поэтому "далекие от пожертвования".

Раби Хизкия сказал, что упрямыми они зовутся потому, что удаляются от Творца. Почему же сказано, что "далеки от пожертвований"? Из-за того, что не хотят сближения с Творцом, упрямы, поэтому далеки они от пожертвований. И как следствие того, что далеки от подаяния, - далеки они от спокойствия, нет им примирения, как написано: "Нет вам мира" - сказал Творец грешникам". Это означает, что из-за того, что далеки они от милости, пожертвования, - нет у них спокойствия.

Необходимо разобраться в том, что сказал раби Аба: ведь "далеки от подаяния" - означает, что удаляются от Торы, вследствие этого удаляются от милости, подаяния. Получается, что с одной стороны, он говорит, что пожертвованием называется Тора, а затем говорит, что вследствие того, что удаляются от Торы, - они далеки от подаяния. Вывод из сказанного таков, что Тора приводит к подаянию, но мы не видим никакой связи между Торой и подаянием.

А народы мира, - хотя и не дана им Тора (как сказано: "Речения Свои говорит Он Яакову"), - несмотря на это, дают подаяние. Но ведь для того, чтобы давать пожертвование, необходимо верить в Творца и выполнять Его Тору и заповеди, и только тогда смогут давать подаяние. И почему раби Аба говорит, что поскольку далеки они от Торы, должны быть далеки и от подаяния? Получается, что Тора, как будто, является причиной того, что с ее помощью могут давать подаяние. То есть, важнее всего для нас прийти к подаянию. Но как можно достигнуть такой большой ступени? Достичь ее можно только с помощью Торы.

Из всего этого важно понять, - в чем же заключается величие и важность пожертвования, что даже ступень Торы находится ниже, - ведь Тора дает возможность подойти к подаянию? И это требует пояснений.

И еще тяжелее понять слова раби Хизкия, который добавляет к словам раби Абы: "Кто эти упрямцы, не желающие сближения с Творцом? Из-за того, что не хотят сблизиться с Творцом, - далеки они от подаяния. Как это понимать? Именно сближаясь с Творцом, будут удостоены более высшей ступени, называемой пожертвование".

И надо также разобраться в том, что говорит раби Хизкия, что "так как они далеки от подаяния, поэтому далеки они от мира...". И это еще труднее понять: ведь после того, как

разъяснил нам важность пожертвования, которое, по мнению раби Абы выше Торы, а раби Хизкия ставит его даже важнее сближения с Творцом, сейчас вдруг говорит, что если не достигли ступени пожертвования, то не могут прийти к ступени, называемой "мир".

Следовательно, надо понять, что это за ступень такая - "мир", если только по окончанию всей работы приходят к этой ступени? То есть, первая ступень называется Тора, или сближение с Творцом, вторая – пожертвование, и третья - мир.

Пожертвованием зовется вера, как сказано об Аврааме: "И поверил в Творца, и зачлось ему пожертвование". А потому как вера называется подаянием, мы уже можем осознать важность пожертвования не в обычном его понимании, а в том, что указывает оно на веру.

А что же такое вера, относящаяся к свойству пожертвования? Видим мы, что тот, кто дает подаяние бедному, не надеется, что бедный вернет и отплатит ему чем-нибудь взамен подаяния, что дал ему. А в случае пожертвования, данного тайно, - тем более не думает получить ничего взамен. Таким образом, только то зовется пожертвованием, что делается без всякой отдачи (взамен). Выходит, что вера, которую мы должны принять на себя, должна быть без всякой выгоды для себя. Это означает, что должен верить в величие Творца, величие, которое на языке Зоара зовется "Ради Него, Великого и Властвующего".

И не должно быть ни малейшей мысли, что он принимает на себя "власть небес", чтобы с помощью этого получить от Него какую-нибудь награду. Наоборот, весь он - ради отдачи. И потому называется вера именем "пожертвование", чтобы разъяснить нам, в каком виде должна быть наша вера, которую мы принимаем на себя.

Но это требует от нас особого внимания: каким образом приходят к такой вере, которая является свойством чистой отдачи? Ведь наша природа - это только получать, а не отдавать, так что же может сделать человек, чтобы прийти к этому свойству отдачи? И тут он говорит нам, - что именно с помощью Торы. Как сказано нашими мудрецами в Талмуде в трактате Кидушин: "Я создал злое (эгоистическое) начало, Я же создал ему в дополнение Тору".

И как написано в Предисловии к Учению десяти сфирот (п.11): "Но находим мы и видим в словах мудрецов Талмуда, что они облегчили нам путь Торы больше мудрецов Мишны, сказав: "Пусть всегда человек занимается Торой и заповедями, - даже ради себя, - потому как из занятий ради себя придет к исполнению ради Творца. И это потому, что свет, заключенный в Торе, возвращает человека к своему Источнику".

Таким образом, открыли нам нечто новое вместо страданий, приведенных в Мишне в трактате Авот. И это - свет Торы, в котором существует достаточно силы, чтобы вернуть человека к его Источнику и привести его к изучению Торы и заповедей ради Творца.

Отсюда становятся понятными слова раби Абы: "Далекие от пожертвования" - означает удаляющихся от Торы, поэтому далеки они от подаяния". И была у нас Тора - это причина для того, чтобы прийти к пожертвованию? А без Торы не можем давать подаяние? Но дело в том, что подаяние - это свойство веры. И не может человек прийти к истинному свойству веры прежде, чем будет у него единение свойств с Творцом, что означает, что все его действия будут направлены только на то, чтобы доставить наслаждение Творцу.

И сказано в Предисловии к книге Зоар: "Закон - он таков, что не сможет творение получить явное зло от Творца, - ведь это осквернение величия Создателя, ведь тогда творение будет постигать Его так, будто он действует во зло. И поэтому когда человек чувствует злое, в той же мере возникает в нем отрицание управления Творца, и скрывается Творец от человека". Причина состоит в том, что пока человек не удостоился альтруистических свойств, у него нет возможности получить все наслаждение от Творца, и это отсутствие наслаждения вызывает в нем ощущение зла. И поэтому не может человек удостоиться настоящей веры прежде, чем не исправил свое зло, называемое "получением ради себя", или эгоизмом.

Получается, что благодаря Торе, возвращающей человека к источнику, к Творцу, - а значит, к получению альтруистических желаний, - удостоится человек свойства веры,

называемого "пожертвование". Свойство это дает человеку веру в Творца, как Великого Властителя, а вся его вера основывается уже не на желании получить какую-либо выгоду для себя.

Подобным же образом попытаемся теперь понять и слова раби Хизкия: "Упрямы они, потому что удаляются от Творца, и вследствие этого далеки от пожертвования". Но как может быть сближение с Творцом причиной появления возможности давать пожертвование, и вообще, - есть ли какая-то связь между ними? И так написано в комментарии Сулам, что "раби Хизкия не противоречит раби Абе, а дает еще более глубокое тому пояснение". Неужели разъяснение раби Хизкия тяжелее понять?

Мы выяснили, что раби Хизкия углубляет свое разъяснение о тех, кто называются упрямыми, непреклонными, вследствие чего они далеки от пожертвования. Ведь слова раби Абы о том, что удалились от Торы, могут быть восприняты в их обычном понимании, что просто нужно учить Тору и с помощью этого удостоиться прийти к пожертвованию, называемому вера. А раби Аба имел также ввиду, что с помощью Торы свойства их станут подобны свойствам Творца - желанию отдавать. Ибо пока не приобретут они альтруистические желания, - не смогут прийти к проявлению истинной веры, как написано в Предисловии к книге Зоар, стр.138. Поэтому раби Хизкия проясняет еще больше, что упрямыми называются те, кто удаляется от Творца. А так как не хотят сблизиться с Творцом вследствие упрямства, поэтому удалены они от милости, пожертвования. И это сказано выше, - что невозможно удостоиться свойства веры, проявлением которой является пожертвование, до того, как удостаиваемся сближения с Творцом, единения с Ним по свойствам, удостаиваемся альтруистического желания отдавать.

То, что раби Аба не объясняет, - подобно раби Хизкия, - может означать, что раби Аба желает показать нам две вещи одновременно - причину и совет. Причина отсутствия веры заключается в том, что нет альтруистических свойств. И тут же совет - заниматься Торой, тогда с помощью света Торы удостоятся подобия свойств с Творцом, - т.е. все действия будут только ради отдачи. И тогда удостоятся прийти к пожертвованию - качеству совершенной веры.

И добавил раби Хизкия, что с помощью пожертвования удостоятся мира. По поводу этого был у нас вопрос: если подаяние является настолько важным, что под ним подразумевается вера, то что же такое "мир", который, как будто, еще важнее? И объясняется это тем, что понятие "мир" подразумевает совершенство, стадию завершенной работы. Ведь пока человек не удостоится альтруистических свойств, нет в его сердце места для веры. А после того, как пришел он уже к желанию отдавать и удостоился веры, тогда постигает он цель всего творения, состоящую в желании Творца доставить наслаждение своим созданиям. Иными словами, тогда он ощущает все то добро и наслаждение, которое создал Творец, чтобы усладить им свое творение, и тогда удостаивается человек совершенства мира.

Но прежде того, как человек удостоился прийти к милости, пожертвованию, пока не пришел он к вере на основе альтруистических свойств, - нечем ему постичь все то добро и наслаждение. И это потому, что недостает к этому наслаждению исправленного состояния, чтобы исчезло то сокрытие на получение света, ради которого и было введено исправление, называемое сокращением. И только после того, как придут творения к этому исправлению, называемому "альтруистические свойства", тогда свет Творца, - т.е. Его желание насладить свои творения, - сможет покоиться в них.

Но до тех пор человек в "ссоре" с Творцом, как сказано в Предисловии к книге Зоар: "Обвинил мир, что весь он (человек) - сплошные раздоры. Потому как нет у него возможности выполнять заповеди в намерении ради Творца, если не присоединит к этому собственное удовольствие. Из-за этого находится постоянно в ссоре с Творцом. Ведь видится ему, что он совершенный праведник и не чувствует совершенно своих недостатков. То есть, не чувствует, что все его занятия Торой и заповедями - ради себя. И идет и возмущается тем, что отношение Творца к нему иное, чем отношение к совершенному праведнику".

Итак, мы видим, что до того, как удостоился ступени пожертвования, являющейся проявлением веры в Творца, которое основывается на желании отдавать и приводит человека к сближению с Творцом, - негде проявиться совершенству.

Таким образом, завершением всей работы является достижение цели, и приходят к этому с помощью ступени "мир", "совершенство". К совершенству же не прийти до прохождения предшествующих ему стадий: сближение с Творцом, вера, называемая пожертвованием, а после этого приходят к цели - к совершенству.

4. Милосердие

Сказано в книге Зоар о милосердии: "Не ранее, чем после Аврама стал называться Авраамом, так как до этого не был обрезан, а сейчас обрезан, и как обрезан был, - воссоединился с Творцом". И потому стал называться "Авраам" с дополнительной буквой "хэй". Как написано: "Вот порядок создания их, - неба и земли", и это учит, что "хэй" и все знаки имени означают, что ради Авраама, который означает свойство милосердия, создан мир (в иврите слова "создал их" и "Авраам" состоят из одних и тех же букв).

И спрашивает далее: в чем смысл имени Авраама? И отвечает - намек о милосердии. И ради милосердия создан мир. И нет противоречия одного другому, ибо все сводится к единому. И это означает, что если присутствует милосердие в мире, - также и святость находится в нем. Здесь же, в нашем мире, - наоборот; и потому есть два понятия: милосердие и Шхина, которые едины в сущности своей, и создан этот мир для милосердия, а также и для святости. И надо понять, - в чем суть понятия милосердия, почему только ради него создан мир.

И необходимо понять, что понятие милосердие относится ко взаимоотношениям между людьми. И с тем, чтобы один человек проявлял милосердие к другому, Творец создал все высшие миры и всё, их населяющее. Все для того, чтобы Реувен проявил милосердие к Шимону, и т.д. Но что Творцу от этого, - возможно ли вообще сказать такое? И в связи с этим должны понять суть милосердия, во имя которого создан мир.

Известно, что цель творения заключается в желании Творца насладить свои создания. И если так, то почему спрашивается о написанном "порядок создания их - неба и земли", - что в нем есть два толкования: одно, по сути, - о Шхине, другое - об Аврааме, означающем свойство милосердия.

И необходимо сказать, что в сказанном "создал их" объясняется только как достичь цели творения. Это означает, что творения должны достичь ощущения наслаждения во всем его совершенстве. То есть, чтобы во время получения наслаждения не ощущали бы никакого неудобства, называемого "чувство стыда". И чтобы исправить это, было сделано сокращение, - запрет на получение наслаждения ради себя. Как сказано у Ари: "Знай, до того, как были созданы все творения, был только простой бесконечный свет, наполняющий все творение. И не было свободного незаполненного пространства... И когда задумал Творец сотворить миры и создания, их населяющие, этим раскрыв совершенство свое, то сократил себя".

Находим, что скрытие духовных наслаждений было сделано с определенной целью, т.к. если бы величие Творца было раскрыто всем в этом мире, то кто бы тогда захотел заниматься обыденными вещами, в то время, как видели бы огромные наслаждения духовного мира.

Ведь человек может получить для себя представление только о том, что уже прошел в прошлом. Допустим, человек может представить себе, что самое главное, что было у него - когда ощущал, насколько же важно ему духовное. И наблюдая за собой, а также за всем миром, видел как бесполезно, бесцельно проходит время. Но когда находился в возвышенном состоянии, - все в его глазах были как дети малые, забавляющиеся игрушками. Например, мы видим иногда, как ребенок берет веревку, кладет ее на плечо другого и говорит: "Ты будешь лошадью, а я наездником". И тогда двое наслаждаются своей игрой. И если сказать этим детям: "Вы же играете выдуманными вещами, - ведь ты на самом

деле не лошадь, а он не наездник", - то они не поймут, о чем им говорят. Так и человек, который представляет себе то время, когда был в возвышенном состоянии: он относился к остальным людям, занятым только материальными проблемами, как взрослый, смотрящий на игры детей.

Чего же недостает нам, чтобы работать ради Творца, - только явного раскрытия этого духовного наслаждения. И тогда - кто же не захочет таких наслаждений?! И какой человек захочет жить в курятнике и подобно курам рыться в мусоре, при этом пребывая веселым и довольным, в то время, когда способен наслаждаться как человек. Это означает, что будет наслаждаться от того, что приносит радость людям, а не от того, что радует животных. Но все это относится к тому времени, когда он осознает различие между образом жизни людей и животных.

Однако в период скрытия, - когда не видит человек другой жизни в мире, а только то, чем наслаждаются все в этом мире, - он, когда видит людей, отказывающихся от материальных наслаждений ради духовной жизни, смотрит на них, как на глупых детей, у которых совершенно отсутствует разум: когда дают малым детям поиграть серьезными вещами, а они выбрасывают их, беря вместо этого пустые игрушки. Таким же образом можно было бы наслаждаться и материальными вещами, а они выбрасывают их ради духовных наслаждений, которые для них (людей, находящихся в скрытии) - нечто бесполезное, не имеющее ценности. Однако все это по причине скрытия (от них) духовных наслаждений.

А теперь, разберем два значения сказанного "создал их". Первое из них - это милосердие, и второе - Шхина. И спрашивали: неужели ради милосердия стоило создавать как этот, так и будущий мир? Но как мы выяснили выше, цель творения заключается в наслаждении созданий, и невозможно, чтобы проявилось это наслаждение прежде, чем смогли бы получить его с альтруистическим намерением. Если так, то невозможно, чтобы цель эта достигла своей полноты. И потому необходимо объяснить сказанное "создал их": то есть, с их помощью будет достигнута цель творения, но без них цель сотворения не достигла бы своего завершения. И потому также сказано - "в Аврааме", то есть в свойстве милосердия, - в том, что, проявляя милосердие, (люди) могут достигнуть альтруистического желания ради Творца, и благодаря этому смогли бы получить высшее наслаждение. Это и называется получать ради отдачи.

И об этом сказано у Бааль Сулама в Предисловии к книге Зоар: "Во время сотворения мира сказал Творец ангелам: "Сделаем человека по подобию нашему". И ответило Милосердие: "Сотворим, ибо он - делающий милосердие". Истина сказала: "Не сотворим, ибо он - полон лжи…", и т.д. И объяснено там, что милосердие сказало "сотворим" потому, что человек творит милосердие, так как заповеди исполнения милосердных деяний непременно пробудят альтруистические желания в человеке и этим понемногу исправит себя до такой степени, что будет способен исполнять все заповеди с чистым альтруистичным намерением. А потом, в конце концов, непременно достигнет своей цели, - действовать только во имя Творца. Вот поэтому требовало милосердие сотворения человека.

Находим, что сказанное "создал их" означает, что создание их является только средством, а не целью. Как известно, цель творения - насладить создания. И в этом совет, как достигнуть того, чтобы создания смогли бы достигнуть своей цели, то есть получить высшее наслаждение. То есть, для этого необходимо достигнуть подобия свойств между дающим и получающим.

А пока они противоположны по своим свойствам, - нет у них никакой возможности получить это наслаждение. И потому один утверждает, что средство это - милосердие, которое один (человек) делает другому и этим удостаивается духовных альтруистических желаний, посредством которых и сможет получить все добро и наслаждение, которое находится в замысле творения. И другой утверждает, что "создал их" - означает, что он не разделяет эти понятия, а здесь есть намек на Малхут, - т.е. Шхину, обозначающуюся буквой "хэй" в слове "создал их", что, как сказал Ари, является намеком на пять парцуфим (числовое значение буквы "хэй" - пять) в мирах Ацилут и БЕА.

Отсюда находим объяснение буквы "хэй" в слове "создал их": имеется в виду Шхина, получившая исправление, называемое "сочетание свойств суда и милосердия". То есть, Малхут, являющаяся свойством суда и корнем всех творений - это желание получать, и оно должно получить все добро и наслаждение, заключенные в замысле творения. Но вследствие исправления, называемого "сочетание свойств суда и милосердия", создан запрет на использование желания получать ради себя, пока не сможет исправить его на намерение ради Творца. Это и называется свойством суда и сокращением.

Существование мира невозможно без этого исправления, называемого "получение с альтруистическим намерением". Иначе невозможно раскрытие высшего наслаждения творениям по причине суда и сокращения, созданных для исправления мира. Однако каким же образом мы сможем изменить свою эгоистическую природу на альтруистическую? Для этого и было создано исправление, называемое сочетанием свойств Малхут, - желания получать, - и Бины, - желания отдавать. И только с его помощью творение может исправить свое эгоистическое намерение ради себя на намерение ради Творца.

Во Введении в мудрость Каббалы сказано: "Вначале задумал Творец сотворить этот мир свойством суда, но затем увидел, что невозможно такое существование мира. Тогда добавил к нему свойство милосердия… "Невозможно существование мира" - означает, что у человека, сотворенного в таком состоянии, не будет никакой возможности прийти к намерению отдавать. Поэтому добавил свойство милосердия, в результате чего к Малхут, - желанию получать, - добавились искры от Бины, - желания отдавать. Находим, что средством достижения цели творения "насладить создания" является уменьшение свойства суда, что в Малхут, и замена его на свойство милосердия. Как сказано выше: кли получения в своем корне соединились со свойством отдачи, называемом милосердием.

Отсюда поймем то, что указывается в книге Зоар: "Нет противоречий между ними, ибо все соединяется воедино". Это означает, что если присутствует милосердие в мире, также и Шхина находится там. И наоборот. Мир этот сотворен как для милосердия, так и для Шхины. Другими словами, как свойство милосердия, так и Шхина, исправленная с помощью милосердия, были созданы с одной целью, - чтобы с их помощью человек достиг цели творения, заключающейся в желании Творца насладить свои творения. И потому сказано: "Если нет милосердия, то нет и Шхины".

А объяснение этому в том, что если не будет исправление мира свойством милосердия, - т.е., чтобы творения смогли бы получать наслаждения с альтруистическим намерением, то нет и присутствия Шхины, а значит, - бесполезно исправление в Малхут, называемое "сочетанием категорий милосердия и суда". Но если присутствует в мире милосердие, т.е. если исправлена им Малхут, то это является помощью в достижении цели творения.

Однако должны понять, почему Малхут называется "Шхина". Бааль Сулам объяснял сказанное в книге Зоар: "Он - Шохен, и Она - Шхина". Место раскрытия Творца называется Шхина. И потому необходимо человеку постоянно молиться, чтобы удостоился свойства веры. Однако возникает вопрос: если знает человек, что ему не хватает веры в Творца, то тогда кому же он молится? Ведь только в то время, когда верит в Творца, можно сказать, что просит у Него что-либо.

И это можно объяснить на примере сказанного в Предисловии к Учению десяти сфирот: "У кого его Тора - это его вера". Ведь отношение человека к занятиям Торой показывает величину его веры в Тору. Это подобно человеку, в меру своей веры дающему в долг определенную сумму денег. Величина этой суммы определяется величиной его веры: может ли поверить своему другу на один шекель, или на половину своего состояния, или на все, что имеет, без всякого сомнения, - только в последнем случае его вера считается полной, в противном случае – частичной, в той или иной мере.

Отсюда видим, что вера бывает неполной. Если есть у человека частичная вера, тогда можно сказать, что просит Творца, чтобы помог ему удостоиться полной веры.

Невозможно удостоиться полной веры, прежде чем удостоился совпадения свойств с Творцом. И потому необходимы все эти исправления, о которых было сказано выше - "создал их":

1) с помощью свойства милосердия достигнуть совпадения свойств с Творцом - ступень Авраама;
2) свойство Творца – Шхина; то есть, Малхут, - желание получать, - включила в себя также свойство милосердия, - желание отдавать, и таким образом с помощью этого человек может достичь свойства отдачи.

И тогда осуществится цель творения "насладить создания".

5. О заповеди: "Почитай отца своего"

В книге Зоар раби Шимон сказал: "Пусть сын почитает отца своего, а слуга - господина своего". Сын почитает отца - это как Ицхак Авраама. И спрашивается, - когда и в чем выразилось почтение? И объясняется, что в то время как Авраам связал его и возложил на жертвенник, Ицхак не воспротивился воле отца своего. Слуга почитает господина своего - это Элиэзер Авраама. "Я - слуга Авраама, и Творец благословил господина моего", - так сказал Элиэзер, выполнив все поручения Авраама, находясь в Харане. И этим выразил ему свое почтение. Ведь человек, принесший в дар серебро, золото, драгоценные камни, верблюдов, и сам по себе достойный и приятной внешности, не сказал, что он любимец Авраама, или его родственник. А сказал: "Слуга Авраама - я", и сделал он это с целью воздать хвалу Аврааму и выразить ему свое уважение в их глазах.

Сказано также (п.145): "Пусть сын почитает отца своего, а слуга - господина своего. А вы, Исраэль, сын Мой, позор глазам вашим говорить, что Я - Отец ваш, или вы - Мой слуга. И если Я - Отец, - то где почтение ко мне, и если Я - Господин, - то где благоговение предо Мной?".

И надо понять сказанное в книге Зоар, когда Творец обращается к народу Исраэля: "А вы, Исраэль, сын Мой, позор глазам вашим говорить, что Я - Отец ваш". Из этого выходит, что мы должны сказать кому-то, что Творец - он Отец наш. И мы не можем сказать этого, так как стесняемся. Так кто же этот кто-то, и что это за стыд, по причине которого мы не можем так сказать? Ведь каждый день мы повторяем в молитве: "Отец наш, Царь наш". И также: "Возвращающий нас, Отец наш, к Торе Твоей". В таком случае, кому еще мы должны сказать что Творец - он Отец наш? А мы стесняемся этого, и поэтому Творец "обижается" на нас говоря: "...если Отец Я, - то где почтение ко Мне?".

И нам необходимо выяснить для себя, что Тот единственный, кому мы должны сказать о том, что Творец - это наш Отец, - это и есть сам Творец.

И мы постоянно говорим: "Отец наш, Царь наш". И Творец сердится на нас за это: "Как вам не стыдно называть Меня своим Отцом, не испытывая ни капли уважения ко Мне? Если Я - Отец, то где ваше почтение предо Мной?". То есть, Творец говорит: "Позор вам называть Меня своим Отцом, когда я вижу, что ваше почтение предо Мной подобно праху, и как вам не стыдно называть Меня своим Отцом? И если Я - Господин, то где благоговение предо Мной? Вы говорите, что служите Творцу, но Я не вижу, чтобы у вас был страх предо Мной. Ведь слуга - это тот, у кого нет личной собственности, - то, что купил слуга - купил его хозяин. Слуга полностью аннулирует себя перед господином, и все, что получает от господина, - это только для того, чтобы смог услужить господину, а не для своей пользы. Но Я вижу, что вы идете обратной дорогой, т.е. - вы хотите, чтобы Я прислуживал вам, наполняя ваше желание самонасладиться. И вы приходите ко Мне и просите, чтобы Я увеличил вашу собственность. Таким образом, вы - господа, а Я - ваш слуга. И вы приходите каждый день ко Мне с претензиями, как будто Я ваш должник. Но если бы вы были готовы получить от Меня сполна, то конечно бы давно получили!".

И что сделал Творец, чтобы не получали сполна? Скрыл Свое присутствие до тех пор, пока создания не будут готовы стать слугами, т.е. работать ради Творца, и это называется получать, с целью доставить радость Творцу, что означает - слиться с Ним по свойствам.

Как известно, пока желание самонасладиться властвует над творениями, то чем больше получаешь, - тем ощущаешь себя хуже, и тем самым все более отдаляешься от Творца. Поэтому Творец сделал важное исправление тем, что скрыл от человека все духовные наслаждения, пока тот находится под властью желания самонасладиться.

Но человек видит только те частички наслаждений, которые доступны ему. Ари писал, что дана для эгоистических желаний искра света, чтобы могли существовать. И мы можем увидеть, выделить из света только те наслаждения, которые могут заполнить наши эгоистические желания. Вместе с тем, все духовное, все духовные наслаждения скрыты от нас, - находятся во тьме. И теперь понятно, - почему мы не получаем сполна. И настоящие наслаждения настолько скрыты от нас, что даже для будущего мира нет силы что-либо сделать. Поэтому все те, чьи желания направлены на самонаслаждение, убегают от истины, которая включает в себя все самое хорошее, и все наслаждения. И об этом сказано, что "тьма покрывает землю".

И поэтому не может человек сразу, в начале своей работы, работать с намерением ради Творца, а обязан начать с намерения не ради Творца, т.е. эгоистически. "Ради Творца" - это дорога истины, - по этой причине тело (эгоизм человека) обязано убегать от этой работы, так как свойство любого творения - стремиться к себе подобному. Принимая во внимание, что человек создан с желанием самонасладиться, он как только сталкивается с какой-то вещью, мыслью или действием, которые не могут наполнить его желание самонасладиться, в ту же секунду убегает от них, потому что это не его свойство. Так как его свойство, природа, с которой он создан - желание самонасладиться. И нет в ней ничего от желания отдавать.

И для того, чтобы начинающий работать на Творца не убежал от этой работы отдавать, (которая не соответствует его свойствам), - обязан начать работу с эгоистическим намерением ради себя. То есть, человек выполняет Тору и заповеди, заповеданные ему Творцом, и взамен хочет получить вознаграждение за свою работу. А работать мы можем только эгоистически, - т.е. зарабатывать деньги, почет и наслаждаться отдыхом. Но мы, все же, отказываемся от этих требований нашего эгоизма и вместо этого хотим выполнять Тору и заповеди, заповеданные нам Творцом.

И если мы потребуем от нашего эгоизма, чтобы он отказался от удовольствий, которыми наслаждается, то он сразу задает вопросы: "Что я выиграю от этого? Даст ли мне новая работа, которую ты хочешь делать, более сильное наслаждение? Если нет, - то для чего тебе менять свое место работы, ведь ты уже привык работать у этого хозяина. А то, что ты сейчас хочешь работать у Творца и ради Творца, и Он нуждается в твоей работе, то надо еще выяснить, - а заплатит ли Он тебе за эту работу больше, чем ты имеешь сейчас? То есть, - будешь ли ты получать большее удовольствие, чем от прежней работы, к которой ты привык?".

И конечно же, мы обязаны сказать тогда своему эгоизму, что до сих пор все его наслаждения были искусственные. А сейчас, когда начнет работать на Творца, то удостоится настоящих наслаждений, потому что Творец желает наполнить нас огромным духовным наслаждением. Но получение духовного наслаждения без затраченных ради него усилий вызывает чувство стыда. Поэтому и даны нам для работы Тора и заповеди. И мы обязаны верить, что Творец заплатит нам за эту работу, - т.е. мы отказываемся от привычных нам наслаждений в обмен на настоящее, истинное духовное наслаждение.

Но несмотря на то, что мы не знаем, что такое духовное, - мы все-таки верим, что это что-то очень важное и большое, по сравнению с которым все вместе взятые эгоистические наслаждения приравниваются к небольшой искре духовного света. Ари объясняет, что вследствие разбиения сосудов и совершения греха Древа Познания проникли духовные искры света в эгоистические желания для поддержания в них жизни. А настоящие желания скрыты и находятся в духовных мирах. Поэтому стоит нам работать, - т.е. соблюдать Тору и заповеди, - а взамен мы удостоимся будущего мира.

Но после того как человек уже приступил к работе на Творца и хочет знать, как правильно он должен работать, Творец обращается к нему и говорит: "Если я - Господин, то где благоговение передо Мной?. Ведь слуга работает только для своего господина, а не для себя. А как вы работаете? Вы только хотите получить будущий мир взамен на вашу работу. А слуга работает без какого-либо вознаграждения для себя. И все, что хозяин дает слуге, - только для того, чтобы слуга смог работать для него. Но нет у слуги своей собственности, так как есть только одна собственность - собственность хозяина".

Но вся наша работа в Торе и заповедях должна быть для достижения подобия свойств с Творцом, т.е. - слияния с Ним. А причина, по которой мы выполняем Тору и заповеди, отличается от того, что мы думали раньше. Мы думали, что Творец хочет от нас соблюдения Торы и заповедей, и за это мы получим от Него впоследствии вознаграждение. Но оказывается, - это нужно не Ему, а нам. То есть, выполняя Тору и заповеди, мы получим свет Торы, и это поможет нам стать подобными по своим свойствам Творцу. Так как "свет, приходящий от Творца, возвращает человека к его источнику".

Из всего сказанного выше следует вопрос, - что это за вознаграждение, которое мы должны требовать за работу по исправлению нашего эгоизма, - т.е. когда эгоизм отказывается от своих потребностей с целью выполнять Тору и заповеди? И конечно же без вознаграждения невозможно работать, так как эгоизм сразу спрашивает человека: "Для чего ты отказываешься от удовольствий, которыми можешь наслаждаться. Что ты от этого выигрываешь?". И ответить на этот вопрос можно очень просто: что все наше вознаграждение - это доставлять наслаждение Творцу. И это очень важно, так как это и есть истина - достигнуть слияния с Творцом. Вместе с тем, все наслаждения построены так, что использовать мы их можем только самонаслаждаясь. Но получать и самонаслаждаться - это присуще животным, а не человеку. Ведь человек является избранным среди всех творений. Поэтому наслаждаться как животные, ему не подобает.

И все, чем человек хочет насладиться, должно быть наполнено альтруизмом. А так как без наслаждения невозможно ничего сделать, то все наслаждения человека измеряются тем, насколько он сможет доставить удовольствие Творцу. Если человек хочет знать, сколько наслаждения он получит от своей работы, то пусть мерилом ему служит не его собственное наслаждение от услужения Творцу, а то, - насколько он хочет, чтобы Творец получил удовольствие от его работы. Отсюда следует, что важнее всего то, - для чего он работает на Творца.

Если человек хочет проверить себя, насколько он продвигается в духовной работе, то это можно сделать в двух формах:

1) пусть посмотрит на вознаграждение, которое надеется получить от Творца, и если он получает каждый день все большее вознаграждение, тогда мерилом этого является желание получить;

2) насколько он наслаждается тем, что приносит радость Творцу, и в этом все его вознаграждение.

И это можно понять на простом примере: когда человек служит очень важному и известному в обществе человеку, то получает от этого удовольствие, но если он будет услуживать кому-то еще более важному и известному, то конечно же, его удовольствие будет еще больше. Поэтому он хочет, чтобы каждый день он ощущал Творца в своих глазах все более большим и более важным. И это является настоящим мерилом.

6. Уверенность

Написано в Зоар (глава Толдот п.п.122-124): "Раби Эльазар сказал: "Счастлив человек, чья сила и уверенность в Творце". Уверенность эта может быть подобна той, что была у Ханании, Мишаэлья и Азарии, утверждавших, что конечно же, Творец спасет их от огня. Но не так это, - ведь если не спасет их и не соединится с ними, то разве же не благословится имя Творца в их глазах? Поэтому когда они узнали, что произнесли неподобающие слова, они исправились и сказали, что вне зависимости от того, спасет их Творец, или нет, - они

будут поклоняться Ему, а не Его тени". То есть, - Ему самому, а не их собственному представлению о том, каким Он должен быть.

Поэтому человек должен быть уверен не в том, что Творец его спасет или сделает ему что-то определенное, а в том, что Творец поможет ему так, как сам Творец считает нужным, если, конечно, человек будет стараться выполнять заповеди Торы, и если будет пытаться идти дорогой истины. И тогда, поскольку человек пришел очиститься, - ему помогают. На эту помощь Творца человек и должен полагаться. И ни в ком, кроме Творца, не должен он быть уверен. Как сказано: "Сила человека в Творце".

Написано, что необходимо проложить путь в сердце. Это означает, что человек должен сделать свое сердце подобающим, чтобы не было в нем примеси посторонних желаний. Чтобы сердце было подобно исправным путям, по которым можно перебраться туда, куда нужно, - хоть вправо, хоть влево. И будет ли ему хорошо от того, что сделает ему Творец, или нет, - в любом случае сердце человека должно быть исправно и подготовлено, и ни в коем случае чтобы не примешались к нему желания, направленные не к Творцу.

Счастлив человек, чья сила в Творце. Как сказано: "Даст Творец ему силу", - то есть Тору. Сила человека - в Творце. Это означает, что человек должен заниматься Торой ради имени Творца, то есть ради Шхины, называемой именем Творца. Потому что каждый, кто занимается Торой и не стремится делать это ради имени Творца, - лучше бы было для него, чтобы он вообще не родился. Проложить путь в сердце, - как сказано: "дать путь наезднику в ночи", - означает возвысить Творца в ночи, то есть тогда, когда не светит человеку наслаждение в его желаниях. Путь сердца означает также, что, занимаясь Торой, человек должен намереваться возвеличить Творца, сделать Его самым почитаемым и великим в мире. Человек в сердце своем, занимаясь Торой, должен иметь намерение принести в мир ощущение безграничного совершенства Творца, чтобы имя Его возвеличилось всюду. Как написано: "Наполнится земля знанием Творца". Вот тогда осуществятся слова: "И будет Творец Царем надо всей землей".

Согласно сказанному трудно понять, - что такое уверенность, и почему Зоар говорит, что "человек должен быть уверен не в том, что Творец его спасет, не в том, что сделает ему что-то определенное". Так, мы видим, что просящий помощи у своего хорошего друга, имеющего доброе сердце, конечно же, уверен в нем, - в том, что тот поможет. Но как может человек положиться на своего товарища даже тогда, когда тот не делает то, о чем его просят, как написано: "Не понадеется человек и не скажет: Творец спасет меня…".

Тяжело понять также написанное, что "ни в ком, кроме Творца, не должен быть человек уверен". Как сказано: "Сила человека в Творце". С одной стороны, не должен человек говорить, что Творец спасет его, - то есть он должен быть уверен в Творце даже в случае, если Творец его не спасает. Но кроме того, не должен еще человек полагаться ни на кого другого, пусть даже этот другой безусловно спасет и поможет ему. Как будто бы есть кто-то, безусловно, без всякого сомнения, способный спасти человека, и поэтому есть запрет полагаться на этого другого. Полагаться же можно только на Творца, даже не зная, - спасет ли Он. Но разве же есть кто-либо еще в мире, кроме Творца, способный спасти человека от духовной смерти?

И чтобы разобраться в словах Зоара, необходимо, прежде всего, вспомнить о цели творения. То есть, о том, что у процесса творения есть цель: как со стороны Творца, - что Он хочет от этого творения, - так и со стороны творений, - к чему они должны прийти. Скажем, та их цель, ради достижения которой они и были созданы.

Известно, что Творец желает насладить творения, цель создания которых и состоит в том, чтобы дать им добро и наслаждение. И поскольку Он хочет, чтобы то добро, которое Он им делает, было совершенным, необходимо исправление, которое состоит в том, что пока творения не смогут получать ради Творца, - они не получат вообще никакого добра и наслаждения. И это необходимо потому, что по своей природе ветвь (следствие) стремится уподобится корню (причине). И поскольку причина творения - это желание дать наслаждение творению, постольку эти творения чувствуют неудобство от процесса получения. Поэтому

произведено исправление, называемое сокращением, и необходим экран, позволяющий получать только ради отдачи Творцу и дающий творениям возможность получать удовольствие от всего добра и наслаждения, существующих в замысле творения.

Цель же творений состоит в том, что они должны прийти к слиянию, называемому совпадением свойств, с Творцом. То есть, подобно тому, как Творец хочет насладить творения, - точно так же и они должны прийти к тому, чтобы все их желания заключались в том, чтобы доставить наслаждение Творцу.

И поэтому те люди, которые хотят встать на путь истины, чтобы прийти к слиянию с Творцом, должны приучить себя к тому, чтобы все их мысли, слова и действия были с намерением, что посредством выполнения заповедей и занятий Торой доставят радость Творцу. Причем, нельзя им подсчитывать, - что они могут получить от Творца за то, что хотят принести Ему радость, и чтобы не появились у них мысли, - что же Творец им даст, и чтобы не было у них возможности вынести что-либо из владения Творца в собственное владение. Потому что это приведет к тому, что возникнут два владения, то есть - альтруистическое желание Творца и эгоистические желания творений, - а это противоречит слиянию, потому что слияние означает единство, когда из двух объединяющихся вещей возникает одно целое. Два же владения - означают раздел. Поэтому, от того, что они думают о себе, заботятся о том, чтобы получить что-нибудь у Творца в собственное владение, - от такого получения они становятся еще более оторванными от Творца, чем были до сих пор.

Теперь становятся понятными слова Зоара: "Милосердие - грех, если несущие добро делают это ради себя". Возникает вопрос: почему недостаточно, скажем, - если в нашем мире, - отказаться от получения денежной платы за свой труд? Потому, что если цель состоит не в том, чтобы делать добро, а в том, чтобы получить награду, - то есть, если делать добро другому не ради него, а ради себя, ради ожидаемой оплаты, то неважно, в чем состоит эта оплата, - в деньгах, в почете, или в ожидаемой духовной награде. Главное - получает ли человек награду в свое эгоистическое желание или нет.

Еще надо разобраться, - почему это названо грехом? Что же, выходит, было бы лучше, если бы люди вообще не делали добрые дела? Разве же доброе дело может быть преступлением? Так почему же сказано – "грех"?

И вот, согласно тому, что мы объяснили о людях, желающих идти дорогой истины, - т.е. удостоиться слияния с Творцом, достигнув одинаковых с Ним свойств, - выходит, что когда они сидят и ничего не делают, не требуя ничего для своего эгоизма, то тем самым они не отдаляются от Творца. В то время как если делают какое-либо добро, - то просят тем самым, чтобы Творец дал им какую-нибудь награду, чтобы выполнил их желание. Выходит, что они просят того, что отдалит их от Творца. Поэтому называется такое "доброе дело" грехом. Однако не имеется в виду выполнение заповедей и занятие Торой. Как сказали мудрецы, - в любом случае должен человек заниматься Торой и выполнять заповеди, даже если делает это не ради Творца. Потому что вследствие выполнения действий не ради Творца приходят к действиям ради Творца.

Однако согласно природе человека, без получения удовольствия невозможно совершить никакого действия. Так как же это возможно, - работать ради отдачи, не получая никакого вознаграждения в свои желания? Как можно отменить власть собственных желаний, чтобы все сердце человека принадлежало только лишь одному Творцу? Что же движет в этом случае человеком, что дает ему силу для работы, энергию делать что-либо ради Творца?

Этой энергией, дающей человеку силу для работы, должно быть то, что человек служит Творцу. И поскольку Творец заложил в природу человека ощущение им большого наслаждения от того, что он служит важному лицу, - соответственно ощущению важности Творца человек чувствует наслаждение от работы, совершаемой ради Творца. Наслаждение это, получаемое от служения Творцу, состоит в том, что чем важнее Творец в глазах человека, тем больше хочется человеку аннулировать себя перед Ним. Следовательно, все наслаждение от служения Творцу, получаемое человеком, не входит

под власть его собственных желаний, потому что согласно величию и важности Творца, и как следствие того, что человек хочет аннулировать себя перед Ним, - согласно этому остается в сердце человека место только для Творца.

Но в тот момент, когда человек хочет получить от Творца какую-нибудь награду за свою работу, его желания сразу попадают под две, отдельные друг от друга, власти. Выходит, что вместо того, чтобы прийти к слиянию с Творцом, человек отдаляется от Него. А это прямо противоположно цели, к которой должны прийти творения.

Следовательно, только возможность отдавать Творцу является причиной, дающей человеку силу для работы. Но прежде, чем человек пришел к ощущению величия Творца, до тех пор он находится в состоянии войны со своим эгоизмом, поскольку тот не согласен работать безвозмездно. А работать благодаря большому наслаждению от служения Творцу он не может, поскольку нет у него ощущения величия Творца. Еще ближе к истине будет сказать, что недостает такому человеку веры в то, что Творец управляет всем миром.

Как сказали мудрецы: "Знай, что выше тебя есть глаз, который видит и ухо, которое слышит, и все твои действия в книге записываются". Когда человек верит, что есть Правитель в мире, тогда все зависит от того, насколько этот Правитель велик и важен. Но даже если есть у человека просто вера в Правителя мира, - пусть он даже и не считается с Его величием, - сама вера уже приносит человеку ощущение важности Творца. И есть тогда уже у человека сила работать, служить Творцу.

А поскольку не хватает ему веры, - т.е. вера его только частична (см. Предисловие к Учению десяти сфирот, п.14), - то когда хочет этот человек работать ради отдачи, немедленно выступает его эгоизм и кричит: "Ты что, с ума сошел, что идешь работать безвозмездно. То, что ты говоришь, что хочешь служить Творцу, что это само по себе огромная награда, - так это можно сказать про того, кто ощущает Творца, ощущает то, что Творец смотрит на него и на каждое производимое им движение. Про него говорят, что такой человек работает, поскольку это великая заслуга для него делать что-либо для Творца, но не про тебя это". И это приводит к войне со злом, в которой иногда человек преодолевает эгоизм, а иногда эгоизм берет верх над ним. Человек возражает эгоизму: "Ты виноват в том, что я не чувствую величия Творца, поскольку ты хочешь все заполучить в собственное владение, называемое получением ради себя. А на это желание есть скрытие. В нем невозможно увидеть истину. Поэтому дай мне выйти из-под твоей власти. И начнем работать ради отдачи. Тогда ты увидишь важность и величие Творца. И тогда ты сам согласишься со мной, что стоит служить Творцу, что нет ничего более важного в мире".

Но когда человек хочет работать только ради отдачи, ничего за это не получая, и считаться только с тем наслаждением, которое есть у Творца от его работы, совсем не смотря на себя, - как тогда человек может знать, на самом ли деле он идет этой дорогой? Возможно, что он обманывает сам себя, и все его намерение - получить. Тогда он находится в состоянии отдачи ради получения, и не идет дорогой правды, на которой все желания человека состоят в том, чтобы отдавать ради отдачи. В этом человек может проверить себя, свое намерение. Потому что в то время, когда он молит Творца о помощи в войне со своим злом, - чтобы его эгоизм не пришел к нему и не захотел управлять им своими утверждениями о работе, - когда человек просит, чтобы Творец дал ему желание быть всем сердцем и всей душой жаждущим трудиться для Него, то, конечно же, не может эта молитва состояться без уверенности в том, что Творец ее слышит. Потому что иначе, если нет у него уверенности, что Творец его слышит, - то и молиться он не может. Тогда человек видит, что его молитва не услышана, что никто на нее не отвечает в том плане, в котором, как он понимает, должны на нее ответить, - дать ему то, что он требует. Потому что Творец добр, и если бы он услышал, то, конечно же, дал бы человеку то, что он просит. Так почему же Он не ответил на молитву? Разве же возможно такое сказать, что Он не слышит ее?

Человек должен верить в то, что Творец слышит его молитву. Как сказано: "Ты в милосердии своем слышишь молитву любых уст народа Исраэля". Просто нужно верить в написанное, что "Мои мысли - не ваши мысли". То есть Творец знает, - что хорошо для человека, на его пути к совершенству, а что может этому помешать. Можно сказать, что

Творец всегда слышит и всегда отвечает, делая для человека самое для него лучшее. И необходимо верить в то, что Творец хочет, чтобы человек прочувствовал все те состояния, которые он проходит в своих ощущениях, потому что это на пользу самому человеку.

Следовательно, главное, в чем человек должен положиться на Творца, - уверенность человека в том, что Творец слышит его молитву и отвечает на нее. Но не согласно тому, как человек это понимает, а согласно тому, что Творец считает нужным дать человеку. Выходит, что главное, в чем человек должен быть уверенным в Творце, - это в том, что Творец помогает всем, как написано: "милосердие во всех действиях Его", - полагаясь не на то, что Творец поможет согласно разуму человека, а на то, что Он сделает лучшее в Его глазах.

Однако есть люди, которые думают, что уверенность относится к тому, чего, по мнению человека, ему недостает, т.е. - человек может быть в некоторой степени уверен в получении того, чего ему не хватает. Если же он не верит в то, что Творец обязан помочь ему в том, в чем, по мнению человека, ему нужна помощь, то это не называется уверенностью и верой в Творца. Эти люди думают, что человек должен быть уверен в том, что Творец даст ему то, что человек желает.

Теперь можно понять слова Зоара: "Пусть не будет человек уверен в том, что Творец спасет его, или сделает ему то-то и то-то. Уверенность человека должна быть в самом Творце, - в том, что Творец поможет ему так, как нужно". И приводит мнение Ханании, Мишаэлья и Азарии, сказавших, что вне зависимости от того, спасет их Творец, или нет, - они все равно будут уверенны в Нем. И еще говорит Зоар, - что "приходящему очиститься помогают", и человек должен быть уверенным в Творце, - в том, что Он поможет, Он и никто другой. Как сказано: "Сила человека в Творце".

Почему же, как мы уже спрашивали: написано, что "ни в ком, кроме Творца, не должен быть человек уверен"? Как будто бы есть кто-то еще, способный спасти человека от "адского огня", то есть от стремления к самонаслаждению, - в чем и состояла просьба Ханании, Мишаэлья и Азарии, - и поэтому существует запрет полагаться на этого другого.

Дело в том, что тот, кто хочет идти дорогой истины, тот, кто стремиться все делать только ради Творца, - то есть только ради отдачи, и ни в коем случае не ради себя самого, - такой человек должен верить, что Творец лучше его знает, что ему дать, а чего не дать. Поэтому человеку должно быть не важно в каком состоянии он находится. Для того же, чтобы не обмануть самого себя, чтобы постоянно видеть, - идет ли он дорогой отдачи Творцу, - для этого человек должен проверять себя. И эта проверка заключается в том, что в каком бы состоянии человек не находился, он должен быть в радости.

И он должен быть уверенным, что конечно же, на то есть желание Творца. Человек должен сказать: все, что мне нужно, - это приложить усилия и молиться Творцу, в каком бы состоянии я не находился. Молиться о том, что человек способен понять, и быть уверенным в Творце в том, что Он поможет человеку. А в чем состоит эта помощь, - знает только Творец, но не человек. В этом-то и состоит способность человека проверить себя, - занимается ли он Торой и заповедями с намерением отдачи Творцу, или с намерением получения собственной выгоды, то есть - с намерением отдачи ради получения.

Поэтому, когда человек упорядочивает свою работу, намереваясь обратить молитву к Творцу, он должен быть уверенным в Творце, в том, что Тот принимает молитву человека. И уверенность эта должна основываться на мнении Творца, а не на мнении кого-то другого. Где этот "другой" - и есть сам человек. То есть, уверенность должна быть в том, что Творец поможет так, как Он это понимает, а не так, как это понимает человек.

Человек называется "другой", так как сказано у мудрецов: "Каждый, совмещающий имя Творца с чем-либо другим истреблен будет из этого мира". Следовательно, все должно быть только ради Творца, без какого-либо самонаслаждения, называемого получением. То есть, даже если человек, выполняя заповедь, намеревается делать это ради Творца, однако хочет при этом немного и для себя, то он "истреблен будет из мира".

Что значит "истреблен из мира"? Неужели же каждый, не удостоившийся придать всем своим действиям правильное намерение, должен исчезнуть из мира? Здесь необходимо разъяснить - о каком мире говорится. Согласно тому, что мы учим, имеется в виду вечный мир, называемый миром Творца. В этом мире известно имя Творца, называемого "добрым и приносящим добро". И там раскрыт замысел Творца, то есть Его желание насладить творения. С этой целью был сотворен мир, и из этого мира человек исчезает, - то есть не может удостоиться раскрытия ему добра и наслаждения, из-за исправления, заключающегося в сокращении света наслаждения, - исправления, которое произошло с целью удостоить человека слияния с Творцом, то есть - сравнения с Ним по свойствам. Поэтому, когда человек хочет получить немного и для себя, - в той же степени он отдаляется от слияния с Творцом, и не может уже удостоиться добра и наслаждения, заложенных в цели творения. Про такого человека и говорится, что он "истреблен будет из мира Творца".

Когда человек хочет знать, не обманывает ли он себя в том, что хочет работать на Творца с единственным намерением доставить Ему наслаждение, - тогда, конечно же, у этого человека, в то время когда он молит Творца о помощи, должна быть уверенность в том, что Творец поможет. А иначе как же он может просить, если не уверен в том, что Творец ему поможет? Нет тогда места для этой молитвы. Не может человек умолять кого-либо о помощи, если не знает, может ли тот, у кого он просит, оказать ему эту помощь. Поэтому человек обязан быть уверен во время своей молитвы, в том, что Творец ему поможет. Если же человек видит, что Творец ему не помогает, - как, казалось бы, Он должен был помочь, по мнению самого человека, - то тем самым человек наговаривает на Творца, утверждая, что Тот не слышит его молитву.

Поэтому, говорит Зоар, человек должен просить Творца и должен быть уверенным в том, что Он поможет человеку так, как это необходимо, - то есть так, как сам Творец это понимает, потому что человек ведь как раз и хочет заниматься только лишь доставлением наслаждения Творцу, и ни в коем случае не самому себе. А раз так, - то какая разница, каким именно образом он работает на Творца и что отдает Ему. Поэтому надо верить, что если Творец решил, что именно то состояние, в котором человек находится, именно оно идет ему на пользу, - то не важно тогда, какой именно меркой мерит человек то, что лучше для Творца. Не важно тогда, - поможет ли Творец человеку, согласно пониманию самого человека о том, каким образом доставить большее наслаждение Творцу.

Поэтому человек должен быть уверенным в Творце, что Тот поможет ему так, как сам Творец это понимает. И это называется на языке Зоара: "положиться на Творца, что Он поможет так, как это необходимо", - то есть введет человека в должное, по мнению Творца, состояние. В том же состоянии, в котором человек находится сейчас, он должен просить Творца о помощи. То есть о том, чего, по мнению человека, ему не хватает, - об этом он должен просить Творца. Творец же сделает то, что надо сделать.

Когда можно сказать, что человек соглашается с Творцом и не упрямится требовать от Него помощи согласно своему разуму? Именно тогда, когда человек просит то, что, как он понимает, ему необходимо, и молит Творца о той помощи, которая, как он считает, ему нужна, и вместе с тем, он аннулирует свое желание перед желанием Творца. Вот тут-то и можно сказать, что человек полагается на Творца, - что Он окажет ему необходимую помощь, т.е. поможет не так, как это понимает человек, а так, как это понимает Творец.

На это и указывают мудрецы (трактат Пиркей Авот, ч.2): "Отмени свое желание пред желанием Творца". Если же у человека нет никакого желания чего-либо достичь с помощью Творца в то время, когда он обращает к Нему свою молитву, то это означает, что и нечего ему отменять перед желанием Творца. Но разве же это недостаток? Наоборот, было бы логичней сказать, что конечно же лучше, если человек согласен с желанием Творца, чем если бы было у него какое-либо желание, отличное от желания Творца, и человек должен был бы его отменить. Как будто бы есть у человека нечто плохое, и это плохое необходимо, как бы, вычеркнуть. Ведь лучше было бы, если бы этого плохого вообще не было.

Дело в том, что для того, чтобы духовное желание было способно наполниться добром и наслаждением, необходимы два условия:

а) чтобы это желание обладало определенной "глубиной" (авиют), то есть стремлением насладиться;

б) чтобы это желание обладало "экраном", т.е. способностью получать в соответствии не с собственным стремлением насладиться, а в соответствии с тем, - будет ли от этого наслаждение Творцу, что и называется получением ради отдачи Творцу.

Если же нет у человека желания получить, т.е. отсутствует у него стремление к наслаждению, - то он не способен получить высший свет, потому что не бывает наполнения без ощущения его недостатка. Поэтому необходимо постараться, чтобы создать в себе этот недостаток, стремление к тому, чтобы Творец приблизил к Себе и насладил тем, что Он желает дать творению. Человек стремится к этому наслаждению, но вместе с тем, он отменяет свое желание и полагается на Творца, на Его помощь, на то, что Творец даст ему лучшее для него. И тогда нет уже у человека претензий, что Творец не помог ему так, как этого хотелось человеку.

Об этом и говорится, что человек аннулирует свое желание и заявляет: "Я делаю свое, то есть - то, что, как мне кажется, идет мне на пользу. Однако я понимаю и уверен в том, что, конечно же, Творец знает лучше меня мое состояние, и я согласен идти этой дорогой и выполнять заповеди, как будто бы Творец помог мне так, как кажется мне, - что именно таким образом Он должен был бы ответить на мою молитву. И даже несмотря на то, что я вижу, что Он не дал мне никакого ответа на мою просьбу, я верю, что Творец слышит мою молитву и отвечает мне наилучшим для меня же образом. Поэтому я должен всегда обращать молитву к Творцу, чтобы Он оказал мне так желаемую мною помощь, и Он помогает мне, но только так, как с Его точки зрения лучше всего для меня.

Спрашивается, если Творец так или иначе помогает, согласно тому, что Он считает, - то зачем же мне нужна эта молитва, это требование в сердце человека? Ведь Творец отвечает не на эту мою просьбу. Творец делает то, что Ему ясно с Его уровня. Но в чем же тогда польза от молитвы человека, зачем же тогда она нужна Творцу, когда мы просим то, что нам кажется необходимым, а Он отвечает нам тем, что нам нужно в Его понимании. Здесь необходимо уточнить, что молитва - это наша просьба о том, чего нам не хватает, причем мы в точности знаем, чего же нам недостает, поэтому мы обращаемся к Творцу, чтобы Он ответил нам на нашу молитву. И нам кажется, что если Он выполнит нашу просьбу, то мы будем счастливейшими из людей, получившими от Него все, чего нам недоставало.

И еще надо уяснить, что нет света без сосуда, т.е. - нет наслаждения без желания к нему. Выходит, что даже если человек знает, чего ему не хватает, то это, все-таки, пока еще не называется желанием, пригодным к наполнению. То есть, когда человек думает, что ему чего-то не хватает, то это еще не является настоящим желанием, ибо настоящее желание - это когда человеку позарез недостает чего-то. Если же у человека просто чего-то нет, - то это еще не означает, что у него есть к этому желание. Поскольку есть много вещей, которых у нас нет, но это еще не означает, что мы их хотим, то есть, - что есть у нас желание, способное наполниться наслаждением.

Возьмем, например, человека, гражданина некоего государства, в котором проходят выборы президента. Президент был выбран, а человек остался простым гражданином, но совершенно не страдает от того, что не стал президентом. А есть еще один человек в той же стране, который надеялся, что именно его выберут президентом. И он приложил к этому много усилий, призывая всех своих друзей и знакомых помочь ему стать президентом. Но, в конце концов, не его выбрали президентом, он же - остался со своим желанием. Между двумя этими людьми есть большая разница. Несмотря на то, что оба они не стали президентами, однако есть огромное отличие между человеком, приложившим большие усилия, чтобы стать президентом, но оставшимся со своим нереализованным желанием, и другим человеком, не ощущающим никаких страданий от того, что не его выбрали президентом. То есть, даже если и захотят сделать его президентом, то все равно он не

сможет им стать, потому что нет у него никаких способностей делать то, что должен делать президент.

Поэтому именно желание является сосудом, пригодным к наполнению наслаждением. Желание же является настоящим только тогда, когда человек жаждет его реализовать, наполнить. Иногда же человек хочет чего либо, и казалось бы, есть у него желание, однако это его желание пока еще не истинно, не способно пока еще исполниться. Желание только тогда является настоящим, когда человек страдает от того, что не может его реализовать. Достижение же необходимого человеку является реализацией, наполнением этого желания и называется наслаждением. И именно в той степени, в которой есть у человека страдание от отсутствия желаемого, именно в этой степени он может насладиться его получением.

Теперь можно вернуться к вопросу о молитве. Молитва - это наша просьба о помощи, обращенная к Творцу, когда мы просим того, что нам представляется наилучшим для нас, и верим, что Он слышит молитву каждого, и полагаемся на Него в этом, однако полагаемся мы не на то, что Творец должен нам помочь согласно человеческому пониманию, а полагаемся мы на Него в том, что Он поможет нам согласно Своему пониманию.

Зачем же, спрашивается, человек должен молить Творца о помощи, если Творец всегда все делает согласно своему пониманию? Дело в том, что посредством молитвы увеличивается потребность к достижению желаемого. Выходит, что когда человек приумножает свои молитвы, - увеличивается в нем желание, и он начинает ощущать все большую потребность в том, о чем он молится. В то время как, когда он только начинал просить об исполнении своего желания, тогда еще не было в нем ощущения истинности этого желания. Он просто-напросто видел, что другие хотят что-то, и слышал, что нужно просить об этом Творца. Поэтому и он начал молиться Творцу об исполнении своего желания. Но еще не было в его сердце ощущения истинности этой просьбы.

Когда же человек приумножает свои молитвы, то он уже сам начинает всматриваться: по-настоящему ли не хватает ему того, чего он просит, является ли это его желание основным, или же это требуемое им наслаждение, является для него просто излишеством. Возможно, что основным для него является: быть таким, как массы - простым человеком, выполняющим Его заповеди, а то, что он просит сейчас, является для него всего лишь неким дополнительным духовным заработком.

И это внимание человека к молитве, которую он обращает к Творцу, приводит его к осознанию, что он на самом деле нуждается в помощи Творца, чтобы совершить хоть какое-то духовное действие. Молитва человека обращает его внимание на себя, на то, - зачем же он молится: на самом ли деле не хватает ему того, о чем говорится в молитвах, составленных мудрецами. То есть, не хватает ли мне того же, чего не хватало им, или же я хочу чего-то другого - того, чего требует мой эгоизм, того, что, в моем понимании, стоит просить.

Выходит, что после множества молитв начинает появляться у человека настоящее желание, - такое, что он начинает страдать от ощущения недостатка. И вот только тогда формируется в человеке истинное желание, чтобы Творец приблизил его к Себе. И это называется помощью Творца, как написано в Зоаре: "Положись на Творца, - что Он поможет так, как нужно". То есть, вся уверенность должна быть в том, что Творец ответит на молитву человека согласно собственному Его пониманию о том, как необходимо ответить.

А сейчас разъясним продолжение слов Зоара - "даст Творец силу своему народу", то есть Тору. И еще - "счастлив человек, чья сила в Творце". Это означает, что человек должен заниматься Торой "ради имени Творца", то есть ради Шхины, называемой "имя Творца". Почему же написано - "ради имени Творца", то есть ради Шхины, называемой "имя". Ведь известно, что все наше намерение должно быть ради отдачи Творцу. Почему же тогда написано не ради Творца, а ради Его имени? Выходит, что во время занятий Торой и заповедями намерение наше должно быть - ради Шхины. Поэтому необходимо понять - что такое Шхина. И еще написано в Зоаре, что намерение во время занятий Торой и заповедями должно быть о "поднятии Шхины из праха". Почему же говорят "Шхина", а не Творец?

Сказано в Зоаре: "Он Присутствующий (Шохен), и Он Присутствие (Шхина)". Бааль Сулам объяснил, что место, то есть желание, в котором раскрывается присутствие Творца, называется "Шхина". Следовательно, Творец и Шхина едины, и нет между ними никакого различия. И это называется свет, - то есть постижение Творца, - и сосуд, - желания, с помощью которых и происходит Его постижение. Поэтому, когда говорят о Творце, то говорят только о Его раскрытии в наших сосудах, - желаниях.

О свете же, - в отрыве от желания к нему, - не говорят вообще. Так вот, когда мы называем замысел творения, состоящий в желании насладить творения, по имени "Мир бесконечности", то сосуд, в котором происходит постижение всего добра и всех наслаждений, существующих этому замыслу, называется "Малхут" и называется "Шхина".

Творец желает насладить творения и для этого творениям не хватает только сосудов - исправленных желаний, способных получить это наслаждение. И это происходит по причине противоположности в свойствах между получающими и отдающим. Поэтому не раскрыты в мире добро и наслаждение, и существует, поэтому зло в мире: т.е. человеку представляется духовное, отдача, как нечто плохое, неприемлемое, и лишь получение ради себя представляется, как хорошее. И поэтому нет никакой возможности у человека в его неисправленных состояниях сделать что-либо ради отдачи потому, что не может он сделать плохо самому себе. И не раскрыты из-за этого человеку добро и наслаждение, идущие от Творца.

Выходит, что Шхина, - то есть имя Творца "Добрый и Несущий добро" скрыто от человека в этих его низменных состояниях, - "находится в изгнании". Поэтому, когда человек, хоть в чем-то, хоть чуть-чуть начинает работать ради отдачи, немедленно он начинает ощущать это "изгнание" в своей работе, и он хочет скрыться, уйти от этого состояния. Происходит это потому, что пока человек погружен в свой эгоизм, - нет у него никакого представления об альтруистической работе. Когда же он начинает чувствовать, что продвигается в отдаче и не получает ничего, ему становится, как бы темно, в глазах, и он хочет убежать из этого состояния, подобно человеку, стремящемуся убежать из изгнания. Как человек, согрешивший против власти и изгнанный в наказание за это, постоянно думает, как вернуться, - также и у человека, ощущающего, что он не получает ничего от своих усилий в духовной работе, исчезает желание работать, и он вообще хочет бросить занятия Каббалой. Такое состояние, - когда человек ощущает вкус изгнания в своей работе, - и называется, что имя Творца, - "Шхина",- находится в изгнании.

И поэтому мы молим Творца и занимаемся Торой и заповедями, чтобы "встала Шхина из праха". Шхина, то есть имя Творца "Добрый и Приносящий добро" раскрывается только в альтруистических желаниях. Однако что делать, если человек ощущает в альтруистической работе вкус праха, вкус изгнания? И стремится тогда человек избежать этой духовной работы, заключающейся в отдаче Творцу. Поэтому каждый из нас должен просить об избавлении, - т.е. чтобы каждый почувствовал, что он вышел из изгнания. А это означает, что во время занятия альтруистической работой человек должен ощущать себя на земле Исраэля. То есть, что его желанием является достичь только стремления к Творцу. (слово "Исраэль" может быть прочитано в иврите, как "прямо к Творцу", а земля – "эрец" символизирует "желание" – "рацон").

И подтверждение, проверка этого желания в том, - может ли человек всем сердцем произнести слова (из благословения после трапезы): "Благодарим тебя, Творец наш, что Ты дал отцам нашим землю прекрасную, добрую и широкую...". И кроме того, что мы просим о всеобщем избавлении, мы должны молиться и за каждого.

Выходит, что в том месте, то есть - в тех желаниях, в которых человек ощущает себя в изгнании, в то время, когда представляет себе, что означает отдавать, и "не ради себя", а "ради Творца", - он ощущает вкус праха. Во время же избавления и выхода из изгнания, - то есть во время исправления этих желаний, - он, совершая духовную работу, ощущает себя на "прекрасной, доброй и широкой земле". Ощущение страданий называется землей изгнания, из которой постоянно хочется убежать. Выход же из изгнания - это приход в "прекрасную,

добрую и хорошую землю", называемую землей Исраэля, за которую и благодарят Творца. Вот к какому избавлению мы должны стремиться!

Однако возникает вопрос. Почему человек ощущает вкус праха в работе Творца, почему он хочет убежать от нее, подобно тому, кто находится в изгнании? И хотя дано на это уже много ответов, необходимо добавить еще один. Есть правило, что нет света без сосуда, то есть - не бывает наслаждения без желания к нему. Поэтому, чтобы прийти к избавлению, необходимо прежде уйти в изгнание, - то есть ощутить страдание от духовной работы, против которой негодует и протестует желание получить, называемое телом, потому что это против его природы. Есть такие, кто старается отдавать. И несмотря на то, что их эгоизм сопротивляется, они не уступают его требованиям. И страдая от этого сопротивления, они все-таки не оставляют своих занятий, не прекращают своей работы. Они всегда находятся в состоянии войны со злом, иногда побеждая, а иногда проигрывая, переживая подъемы и падения и никогда не успокаиваясь. И они не похожи на остальных людей, которые видя, что их эгоизм противится отдаче, немедленно прекращают свои усилия. Такие люди не переживают страданий, потому что не совершают никакой работы, не пробуют вкус изгнания. Они находятся под властью собственного эгоизма, уступая его сопротивлению. И они подобны тем лазутчикам, которые злословили на землю Исраэля. И как мы уже объясняли в предыдущих статьях, нет у таких людей подходящих сосудов, - желаний, в которых они могли бы ощутить избавление. Бааль Сулам пишет в своей книге Дарование Торы, что изгнание - это "отсутствие, предваряющее раскрытие Творца", которое и является избавлением. Поэтому в иврите слово "гэула" (избавление) состоит из тех же букв, что и слово "гула" (изгнание), плюс буква "алеф", которая означает Творца - Предводителя мира (от слова "алуф" - предводитель). Форма же отсутствия является всего лишь отрицанием раскрытия Творца.

Поэтому, когда мы в благословении после трапезы, благодарим Творца, то говорим: "За то, что вывел нас Творец из земли египетской и освободил нас от рабства". Для того чтобы достичь "прекрасной, доброй и широкой земли", необходимо прежде пройти этап формирования желаний. То есть "находиться в земле египетской" и ощущать себя рабом Фараона - царя египетского. Страдания же в изгнании приводят к необходимости обращения к Творцу, к молитве о выходе из изгнания. Как сказано: "И застонали сыны Исраэля от работы, и возопили - и вознесся этот их вопль к Творцу" (Тора, глава Шмот, 2:23). Выходит, что изгнание - это сосуд, а избавление - свет и наслаждение.

Шхина - это имя Творца. Спрашивается, почему написано, что занимаясь Торой и заповедями, необходимо делать это ради Шхины? А ответ заключается в том, что Творец и Шхина едины, что Шхина - это желание, в котором раскрывается Творец. Это можно понять на примере человека, которого называют мудрым, богатым и щедрым. Разве же все эти имена представляют собою нечто отличное от самого человека? В то время, когда раскрывается людям мудрость этого человека, они зовут его мудрым, когда им раскрывается его щедрость – щедрым, и т.д. Выходит, что имя Творца - это лишь некое Его раскрытие.

7. Молитва масс

Сказал раби Шимон: "Молитва масс поднимается к Творцу, и Он украшается ею, потому что она предстает в нескольких разновидностях: один просит милости, другой - мужества, третий - жалости, и молитва состоит из нескольких сторон: правой, левой, средней". И поскольку состоит молитва из нескольких сторон, она становится короной, возложенной на голову вечного праведника, на Есод, воздействующий на Нукву, а от нее - на все общество.

Яков заключал в себе три линии, поэтому желал Творец его молитву, совершенную, как молитва масс. Поэтому сказано: "И убоялся Яков очень", потому что Творец послал ему это ощущение, дабы обратился он с молитвой, т.к. Он желал его молитвы. Здесь мы видим, что Зоар разъясняет молитву масс на одном человеке, говоря, что Яков состоял из трех линий. Но во всех местах, где сказано о молитве масс, следует понимать просто, - что массы молятся.

Сказано в Зоар: "Молюсь я к Творцу во время желания". Когда время желания? Когда общество молится, - т.е. массы молятся вместе. И отсюда можно понять, как это молитва становится венцом, возложенным на голову вечного праведника. Венец на голове, - как царская корона, как венец царства. То, что от молитвы появляется венец на голове, означает важность и величие молитвы. Именно, чтобы раскрыть величие и важность молитвы, говорится, что молитва создает венец Царю. И говорится, что это называется "Есод", и он воздействует на Нукву, а через нее - и на все общество. Известно, что молитву мы обращаем к Творцу, - почему же тогда молитва масс образует молитву на Есод, и как понять, что Есод воздействует на Нукву, а через Нукву на все общество?

"Молитва масс" означает, что человек молится для других, - это называется "молитва масс". И эта молитва масс зовется "временем желания", так как в то время, когда человек молится для себя, имеются сомнения, - будет ли молитва его принята. И наоборот: когда он молится для масс, нет необходимости разбираться, нужно ли ответить на его молитву, ведь он ничего не просит для себя, но лишь для других! Поэтому сказано, что "молитва масс" называется "временем желания", – т.е. временем, когда молитва принимается. И как говорится в комментарии Сулам, "молитва масс" означает Малхут, которая называется "Кнэсет Исраэль", или "Шхина кдуша", называемая "массы", т.к. включает в себя все души.

Как известно, для того, чтобы выполнить замысел Творца, было первое сокращение, - т.е. там, где есть только келим для получения ради себя, высшее наслаждение сокрыто. И лишь там, где есть келим, получающие ради Творца, туда поступает высшее наслаждение.

Так как природа человека - это получение, то там, где проявляется желание получить для себя, - он не может получить. Но он должен делать все для Шхины, т.е. для Малхут, и лишь тогда Творец проявляется для низших. Об этом говорится, что это аспект: "Да возвысится и освятится Имя Его!", т.к. имя Создателя называется "Делающий добро" и проявляется в мире как цель творения, называемая "Делающий Добро для Своих творений". И все постигают это, - когда есть желание получения с намерением ради отдачи, называемое "соединение с Творцом".

Получается, что творения созданы с желанием получать ради себя, и не могут, если не пойдут против своей природы, действовать ради отдачи; этим они способствуют тому, что Малхут остается уподобленной праху, - т.е. не могут видеть того, что она может получить от Творца, т.к. все сокрыто из-за действия закона сокращения.

Однако мы должны верить в то, что нам говорят о наслаждениях физического мира, - что они являются лишь тоненькой свечкой по сравнению с духовными наслаждениями. И как говорится в Сулам, - в этом заключается тайна разбиения сосудов, которое произошло до создания миров. При этом осколки разбившихся чистых, альтруистических келим упали в нечистые, эгоистические, и те получили представление о наслаждениях, которое они и передают человеку для получения им наслаждения. Хотя основные наслаждения находятся в духовном, мы видим обратное, - видим, что у каждого есть, чем наслаждаться в физическом мире. И с другой стороны, - для того, чтобы человек работал в соответствии с Торой и заповедями, необходимо пообещать ему вознаграждение за это; и когда он поверит в то, что сможет получить вознаграждение, то будет он заниматься Торой и заповедями. Ведь в физическом мире, когда человек получает еду, деньги, почет, и т.д., - он не спрашивает, для чего он должен заниматься этим. Так как там, где человек получает наслаждение, не возникает у него вопроса: "Какова цель? Ради чего я получаю наслаждение?". И все, что необходимо ему во время получения наслаждения, – знать, как увеличить его количество и качество, а не то, - для чего он должен получить наслаждение.

Но иногда, (когда) человек получает наслаждение, за которое ему не надо платить, и очень наслаждается этим, все-таки у него пробуждается (вопрос), - какова цель этого наслаждения? Пример наслаждения, которое не нужно покупать - это наслаждение от отдыха, покоя. Часто человек спрашивает себя: "Что я буду иметь от того, что наслаждаюсь отдыхом?". Но когда человек получает истинное наслаждение, он никогда не спрашивает о его цели, и если появляется у него мысль о цели наслаждения, - это признак того, что оно не истинное, т.к. осталось у него еще место думать о цели. Это означает, что в этом

наслаждении есть недостаток, и поэтому человек может думать о другой цели, кроме наслаждения, которое сейчас получает.

В Предисловии к книге Зоар сказано: "Основной смысл жизни и наслаждения находится в Торе и заповедях, т.к. в них находится высший свет в качестве вклада. В каждой из шестисот тринадцати заповедей есть частичка света, соответствующая этой ступени и определенному органу души и тела. Выполняя заповедь, человек притягивает соответствующий свет, и это называется "внутренний аспект заповеди". А значит, выполнение Торы раскрывает цель творения как желание Творца делать Добро для творений. Однако это происходит лишь в том случае, когда выполнение Торы и заповедей делается с правильным намерением; в противном случае не будет светить высший свет, относящийся к данной заповеди, и будут эти заповеди называться советами как достигнуть внутреннего света.

И вся работа человека, заключающаяся в преодолении желаний и мыслей, мешающих ему двигаться по пути истины, выполняется только в то время, когда он находится в состоянии, называемом "ахораим" - обратная сторона. В этом состоянии он еще не ощущает высший свет, входящий в Тору и заповеди, поэтому выполняет все благодаря вере в то, что это большая заслуга - возможность заниматься Торой и заповедями, даже не ощущая их важности, а делая все верой выше разума. Ведь цель - соединиться с Творцом, и он делает все для этого, прилагая большие усилия с намерением достичь совершенства.

И после всех усилий в желании преодолеть помехи, стоящие на пути, видит, что его действия далеки от соединения с Творцом, и тогда он обращается к Нему с молитвой, чтобы помог ему поднять Шхину из праха: ведь он видит Ее именно в таком состоянии. Он видит и то, что другие пренебрегают духовной работой, т.к. не знают, как открыть для себя ее важность. И это называется молитва масс, т.е. молитва для масс.

Здесь есть две стороны:

1) Малхут называется массы, т.к. включает в себя все души;
2) Молитва масс, - потому что молимся для масс, чтобы массы заслужили подняться до ощущения важности Торы и заповедей, т.е. заслужили уровня шестьсот тринадцать вкладов, где имеется высший свет в каждой из заповедей.

В конце концов, выходит, что из двух сторон получается одна. Это значит, что молимся, чтобы массы заслужили увидеть величие и важность Малхут, и будет это в то время, когда все удостоятся альтруистических желаний, и тогда шестьсот тринадцать заповедей называются шестьюстами тринадцатью вкладами.

Смысл того, что молитва масс не возвращается пустой, в том, что молимся для общества, и обществом называется общность Исраэля, а также святая Шхина. Выходит, что (понятие) "общество" состоит из нескольких аспектов. Поэтому сказано в Зоаре, что молитва общества принимается потому, что есть в ней целостность. И об этой молитве говорится, что Творец "окутывается ею", потому что есть в ней несколько характеров: один просит милости, другой мужества, третий жалости.

Необходимо понять, почему нужна молитва, включающая в себя все стороны. Это следует из того, что все ступени, которые мы различаем в духовном мире, должны нам раскрываться для нужд исправления. Поэтому, когда мы пользуемся понятиями трех линий, то имеем в виду, что совершенство - это когда раскрыты все три линии, т.е. Творец хочет дать творениям изобилие, чтобы могли пользоваться им. Чтобы не произошло, как в мире Некудим, где было разбиение сосудов из-за того, что не было там исправления делением на линии, как сказано у Ари.

Значит, когда высший хочет дать нижнему наслаждение, - он хочет, чтобы нижний его получил, и чтобы было это для его пользы. Однако если желание не исправлено, то низший не может принять это наслаждение, и оно выходит наружу, как было во время разбиения сосудов, когда наслаждение вышло наружу из "кдуша" (святости) и не попало к нижним, - и это называется, что молитва не принята.

Исправление, называемое три линии, состоит в том, чтобы высший свет остался в святости, а не выходил наружу. В этом случае молитва может быть принята. В соответствии с этим, поясняет Зоар, что Яков состоял из трех линий, - т.е. он сам называется средняя линия, в которую включены также правая и левая.

Поэтому желал Творец его молитву, которая полноценна, как молитва масс. Со стороны Творца нет никакой задержки давать наслаждение, т.к. Его желание - делать добро творениям, и Он лишь ждет, чтобы было готово желание-сосуд, который сможет его получить. Поэтому, чтобы не ушло наслаждение наружу (к эгоистическим желаниям), необходимо исправление для желания Малхут, которая должна перевести это наслаждение к низшим, и это исправление называется исправлением линий.

Теперь мы можем разобрать, - что значит, что молитва "состоит из нескольких характеров и сторон", и почему молитва масс создает венец на голове Вечного Праведника, или Есода, который передает все Малхут и от нее - на все общество. Здесь возникает (вопрос): почему, если мы молимся и обращаемся в Бесконечность, то молитва масс создает венец именно вокруг Есода? Дело в том, что порядок передачи света к Малхут называется Есод. То есть, все девять сфирот передают все свои качества Есоду, который, также, называется "все".

Мы всегда говорим о Дающем и о получающем наслаждение - о Малхут. Создатель хочет давать и ждет, когда будут у творений сосуды, способные получать. Поэтому, когда молитвы поднимаются вверх и соответствуют тому, чтобы быть принятыми, то называются они сосудом, получающим наслаждение. И если он поднимается к дающему, а этим дающим является Есод, то считается, что молитва поднялась к Есоду.

Когда снизу есть желание приблизиться к Творцу и заслужить слияние с Ним, тогда просят у Него помощи. И как сказано в Зоаре: если человек приходит очиститься, то помогают ему, - очищают его, и называется он "святой".

Если человек хочет улучшить свои действия, то это влечет соединение желания дающего с его желанием, и благодаря этому спускается наслаждение вниз. Это называется поднятие МАН, и оно вызывает недостаток вверху. Необходимо понять: почему нижний вызывает недостаток вверху? Для этого нужно знать, - что означает здесь понятие недостаток. Известно, что сосудом называется недостаток, т.е. - есть там нужда и место, чтобы ее заполнить, удовлетворить. Со стороны Создателя нет никакой задержки, чтобы насладить, ибо это и есть Его желание. И то, что мы воспринимаем как сокрытие света, - так это по причине, что нет исправленных желаний для его получения. Поэтому нижний хочет очистить себя, но нет у него сил сделать это, и просит помощи. Тогда недостаток его поднимается наверх, и есть сейчас у высшего сосуд - желание нижнего, в которое он может давать наслаждение. Это называется поднятие МАН.

Значит молитва, являющаяся ощущением недостатка, который просит заполнить нижний, поднимается к дающему, называемому Есод, и передающему Кнэсет Исраэль, называемому Малхут. Молитва эта создает венец на голове Есода. И венец нужно понимать как корону, являющуюся короной Царя и указывающую на величие Царя. Следовательно, когда есть раскрытие света Творца, все видят Его величие. И наоборот, во время сокрытия Его лика, называемого "Шхина в изгнании", не постигают в это время вкуса духовного, а Тора и заповеди кажутся, как вкус земного праха, - и все из-за того, что нет сосудов для получения света Творца. Поэтому Величие Его осквернено среди гоев, т.к. до того, как человек заслуживает уровня "ехуди", он находится на уровне гоев. То есть, известно, что каждый человек - это маленький мир, и состоит он из 70 народов и уровня Исраэль.

Во время сокрытия, - когда свет Творца не может раскрыться из-за отсутствия исправленных желаний, необходимых для этого, - если даже будет дана некоторая частица света сверху, то она уйдет к темным силам. Поэтому высший свет сокрыт для нижних, что называется "упал венец с Его головы", и означает, что величие Творца осквернено.

Но когда приходит человек очиститься, - т.е. хочет, чтобы Творец приблизил его к Себе и дал ему альтруистическое желание, с помощью которого он сможет соединиться с Ним, -

тогда весь высший свет, который раскроется, он будет получать с намерением отдавать. Значит, хочет человек, чтобы дали ему сверху силы для того, чтобы была у него всегда возможность находиться в святости, что соответствует слиянию с Творцом. Тогда молитва его создает венец, корону Царя, потому что проявляется тогда величие Царя. Или, как говорится в Зоаре, - молитва "создает венец, возлагаемый на голову Вечно живого Праведника", т.е. Есода, передающего все Нукве, а от нее - всему обществу. Получается, что с помощью молитвы поступает высший свет к нижним, и раскрывается тогда добро и наслаждение. Называется это "корона Царя" или "величие Царя".

8. Помощь, приходящая свыше

Сказано мудрецами в трактате Сука: "Эгоизм человека каждый день восстает на него с целью оторвать от духовного, когда свойство грешника в душе человека стремится вытеснить свойство праведника. И если бы человек ежесекундно не получал помощь Творца, свойство "раша" в борьбе со свойством "цадик" вытеснило бы его и уничтожило, что называется духовной смертью. Но сказано, что "Творец не покинет и не оставит свое творение, и не будет судить его".

Зоар приводит слова раби Хизкии: "Если так, то почему Яаков остался один? И куда исчезли ангелы, которые всегда сопровождали его? Сказал раби Йегуда: "Из-за того, что сознательно подверг себя явной опасности (сказано, что Яаков был один ночью, поэтому была явная опасность), а ангелы пришли охранять Яакова от скрытой опасности и поэтому оставили его". Спрашивается - в какой момент ангелы оставили его? В тот момент, когда подверг себя опасности. То есть, сначала подверг себя опасности, а только затем исчезли ангелы. Поэтому сказано: "И остался Яаков один".

Исходя из этого, следует понять, - в чем заключается смысл сказанного, что когда есть явная опасность, ангелы не остаются охранять Яакова. Если, допустим, что у ангелов нет силы уберечь от открытой опасности, но тогда как же они могут уберечь от опасности, которая скрыта? Спрашивается: относительно кого опасность должна быть скрыта или открыта - ангелов или человека? Или, если даже существует открытая опасность, то почему ангелы оставляют человека, даже если ему известно об этой опасности?

Надо понять вышесказанное в духовной работе. Прежде всего, необходимо выяснить, что же вообще такое опасность, а затем, - что такое открытая опасность.

Известно, что порядок работы начинается с правой линии. Правая линия - это свойства, не нуждающиеся в исправлении, а свойства, которые нуждаются в исправлении, называются левой линией. Поэтому тфилин накладывают на левую руку.

Вследствие этого, когда обучают человека духовной работе, начинают с правой линии, т.к. в ней нет места опасности для духовной жизни, и человек сможет идти и продвигаться дальше по духовной лестнице. Потому что правая линия - это свойство хесед, - милость Творца. И это значит, что когда человек выполняет Тору и заповеди, - даже с простым намерением выполнять просто механически, не зная настоящего намерения, - он говорит, что Творец сотворил с ним милость, - хесед, - послав ему мысль и желание просто выполнять Тору и заповеди, - даже этого ему сейчас вполне достаточно, и он доволен этим. И поэтому за каждое свое действие в Торе и заповедях он благодарит и восхваляет Творца за посланную ему возможность - мысль и желание выполнять Тору и заповеди. И неважно количество, а то, что уже его тело позволяет ему заниматься и выполнять заповеди, - за это уже человек благодарен Творцу и счастлив, что может выполнять сейчас волю Творца, что не дано другим.

Но это еще не называется, что идет по правой линии, т.к. отсутствует левая линия. Потому что правая линия проявляется только в сочетании с левой, а если она отсутствует, то это называется просто одна линия.

Поэтому, когда начинают обучать человека духовной работе, говорят, что Творец не требует от него сейчас каких-то особых глубоких намерений, а ему нужно просто выполнять Тору и заповеди в меру своих способностей, и этого ему сейчас вполне достаточно. Об этом

сказал Ари, что как нет похожих дней и мгновений, также нет похожих людей по их врожденным свойствам. Поэтому с каждого требуется не более чем то, что доступно его врожденному разуму и силе, и не более того.

Отсюда вывод, что работа в одной линии не включает в себя поиск недостатков в духовной работе.

А если человек выполняет в самом упрощенном виде Тору и заповеди, то это уже считается многим, т.к. этим, ведь, он выполняет указание Царя. И человек должен подводить итог всех таких действий, - т.е. произносить слова молитв и благословений, спрашивая себя, - к кому он обращается. Тогда несомненно человек почувствует себя по-другому, несмотря на то, что еще не понимает смысла произносимых молитв; но это уже само по себе очень важно, т.к. важно не что человек говорит, а к кому он обращает эти слова.

Например, когда исполняет какую-нибудь заповедь, например облачение в цицит, он видит, что есть еще евреи в мире, у которых не было возможности носить цицит. А у него - есть, и этим он удостоился выполнить заповедь Творца. Сколько благодарности он должен дать Творцу за это! Поэтому простым умом, в меру своей веры в величие Творца, благословляет и благодарит Творца за то, что выпало на его долю, что удостоен выполнить Его желание, что дал ему то, чего не дал другим людям. Он благодарит Творца и когда получает наслаждение в этом мире, веря, что наслаждение исходит и создано Творцом, хотя другие люди даже не осознают этого. И в своей молитве он благодарит за то, что "не сделал его гоем, а сделал его Исраэль". Отсюда видим, что мы должны благодарить Творца даже за самую малую долю, что связывает нас с Ним и, несмотря на то, что нет у нас возможности оценить эту связь, - все равно мы должны верить в нее.

Но Бааль Сулам сказал, что как бы мы ни понимали важность исполнения Торы и заповедей с намерением ради Творца, на самом деле выполнение не ради Творца на этом этапе еще важнее, чем выполнение ради Творца. Это значит, что нет у нас силы оценить наслаждение Творца от того, что мы хотим выполнить Его желание. Ведь каждое действие, совершенное внизу, в нашем мире, влечет за собой пробуждение в высших мирах, как сказано в книге Зоар: "Работа нижних пробуждает работу высших". Поэтому, пока человек еще не удостоился войти в "чертоги Царя" и достигнуть духовных миров, ему остается лишь верить в это.

Когда человек приходит в синагогу, чтобы прочитать одну главу из Торы, нельзя оценить важность такого действия для Творца, т.к. тогда человек совершает действие, и к нему нечего прибавить, и это признак того, что есть в действии совершенство, будто он исполнил его с намерением, как большой праведник. Это значит, что когда говорят ему, что есть праведники, которые добавляют к действию только намерение, то действие от этого не прибавится. Поэтому о нем сказано: "не убавь и не прибавь". Но говорят ему, что действие с намерением - это не для него, что это относится только к избранным.

А на самом деле, если это его совершенство, то он направляет всю свою энергию и силу на сохранение всего, что получил от воспитания. И он знает, что все, что ему следует делать - только заботиться о количестве. А качество, - т.е. углубление намерения, - причины, обязывающие соблюдать Тору и заповеди - он знает из данного ему в прошлом воспитания. Поэтому он считает, что причитается ему и этот мир, и будущий, - как вознаграждение за исполнение Торы и заповедей. И это называется, что он идет в одной линии, и она вовсе не является правой! Так как нет здесь свойств левой, а правой линии не может быть без левой.

И на таком пути нет у него никакой опасности в том, что потеряет свой духовный уровень. А будет постоянно продвигаться вперед, т.к. итоги его деятельности будут измеряться по количеству. И каждый день будет прибавлять в исполнении, поэтому он всегда продвигается вперед, видя всегда, что только прибавляет количество заповедей. Допустим, что достиг, например, двадцатилетнего возраста, имея за плечами семь лет исполнения Торы и заповедей, а когда пришел к тридцатилетнему возрасту, - у него уже

семнадцать лет исполнения Торы и заповедей. И выходит, что это самый безопасный путь, на котором нет опасности для его "духовной жизни", т.к. имеется основа для измерения своего продвижения. И потому этот путь назван безопасным: на нем нет места падению со своей ступени, отчаянию из-за неудачи в духовной работе, и поэтому всегда можно быть спокойным. И все переживания заключаются в том, что человеку больно от того, что остальные люди, окружающие его, не делают, как он. И только из-за этого он переживает. Но в себе он видит причину радоваться, потому что у него есть багаж выполненных им заповедей Торы.

Но в то время, когда ему говорят, что есть еще один путь, который называется левая линия, - т.е. находясь в левой линии, - человек видит, что даже если он и прилагает усилия в Торе и заповедях, все же ему необходимо исправлять себя, - но не сами действия, а намерение, с которым эти действия совершаются и которое является причиной, обязывающей его выполнять Тору и заповеди. Но это уже считается "опасным путем" по двум причинам.

1. Тело не может работать без стимула, ему необходима энергия для работы. Но человеку говорят, что все его вознаграждение состоит в том, чтобы удостоиться доставить наслаждение Творцу. А этой причины телу не понять. Ее недостаточно для того, чтобы тело дало человеку силы на такую работу потому, что это противоположно природе человека, который стремится все получать только ради себя. И потому, когда он прикидывал усилия, находясь в одной линии, - т.е. опираясь на неизменное вознаграждение и в этом, и в будущем мире, - телу это понятно: ради такого вознаграждения стоит прикладывать усилия.

Но в то время, когда ему говорят, что он должен приложить усилия и к ним добавить еще и намерения, - намерения на каждое производимое действие, намерения насладить своими действиями Творца, - тогда человек остается без сил к работе: его тело требует объяснений: "Как можно, чтобы я трудился и отказался от многих вещей, приносящих телу наслаждения, только чтобы наслаждался Творец?". Вот почему этот путь являет собой опасность, – опасность того, что утратит человек всю свою духовную жизнь, даже то, что приобрел, работая в одной линии.

2. А вторая причина опасности заключается в том, что стараясь работать с намерением на отдачу Творцу и видя, что ему не удается создать правильное намерение, человек впадает в отчаяние: ведь уже три года прикладывает усилия, но не достиг альтруистического намерения, и спустя пять лет - положение только ухудшается. И наоборот, работая в одной линии, он видел продвижение в Торе и заповедях, которое зависело от количества лет их исполнения, а здесь, в правой линии, пролетели три года, и он не может добавить к своим действиям намерение на отдачу, что и приводит его к отчаянию.

Но, на самом деле, с одной стороны, человек приближается к истине, т.е. к осознанию собственного зла: ведь раньше он думал, что не так уж тяжело преодолеть собственное зло. И об этом сказано мудрецами, что "эгоизм кажется грешникам подобным тонкой нити, а для праведников он - как высокая гора". А с другой стороны, человек все-таки должен видеть правду о себе, - что его эгоизм никуда не уходит и не исчезает. И в этом заключается опасность: он начинает испытывать отчаяние, говоря себе, что в работе на себя нет никакой пользы и важности для него, что главное - это работать на Творца, а этого тоже не может делать. Выходит, что идя в левой линии, он может вообще оставить духовную работу, т.к. не видит выхода ни с той, и ни с другой стороны.

И поэтому не направляют человека идти только в одной линии. Но если в нем проснулось желание к Творцу, и есть у него самостоятельное стремление к поиску истины, то, когда он находится в начале работы, не раскрывают ему пока левую линию - необходимость исправить себя, чтобы все действия были направлены с намерением ради Творца. И об этом сказал Рамбам, что, как сказано мудрецами: "Пусть человек занимается Торой и заповедями даже не ради Творца, но вследствие этого он придет к выполнению Торы и заповедей с намерением ради Творца. Поэтому, когда обучают детей, женщин и массы, - обучают их выполнять Тору и заповеди из страха перед Творцом, с целью получить

затем вознаграждение. До тех пор, пока не приобретут большую мудрость и знания, а тогда постепенно, без принуждения, раскрывают им способ работы ради Творца".

Поэтому надо идти, используя правую и левую линии, даже с сознанием того, что истина заключается в работе ради Творца. Путь, по которому шел раньше, давал возможность различить только одну линию, и сейчас эта линия приобрела новое имя и является правой линией. Но что это нам добавляет, что мы называем сейчас эту линию правой? И ответ заключается в том, что сейчас добавлено намерение на правую линию. То есть, у правой линии появляется особое, присущее ей намерение, а когда шел в одной линии - его не было. Главное - нельзя человеку упускать из виду левую линию и идти только в правой, т.к. нет правой без левой. Поэтому, когда шел в одной, - не знал, что есть другой путь. А сейчас в сопоставлении с этой одной линией есть также левая, а та, что раньше была единственной, стала правой.

Идя в правой линии, человек получает чувство совершенства, которое не значит, что он идет без каких-либо недостатков, а означает, что это чувство появляется от того, что пусть даже он и не достиг намерения ради Творца, но рад тому, что, как и до осознания левой линии чувствовал радость от работы, так и сейчас - рад, что хоть чуть-чуть дотронулся до святости тем, что уже знает, что работа ради Творца - это истина; и Творец ему дал силу почувствовать ее, а другим - нет, поэтому и рад, и благодарит Творца за эту возможность в будущем удостоиться работы на Творца. Выходит, что в этом состоянии он находится в совершенстве.

Но когда сейчас начинает работать в левой линии, и понимает, что главное - это работа на отдачу, ему уже трудно довольствоваться малым, т.е. тем совершенством, что было в правой линии, и потому нужно теперь прилагать усилия, чтобы добиться полного совершенства. Но его тело не позволяет ему сейчас использовать себя для духовной работы. И об этом сказано: "В том месте, где отсутствует святость, - находятся нечистые желания - клипот". Это означает, что клипот дают ему сейчас понять, что для того, чтобы хоть немного почувствовать духовный мир, человек должен затратить огромное количество усилий. И у клипот есть силы отдалить человека достаточно серьезно, причем хитро намекая, что это хорошо - быть слугой Царя, но ведь у тебя недостаточно сил на это. И тогда возникает опасность вообще оставить духовную работу, т.к. тело теперь сопротивляется работе, потому что человек сам начал видеть свои недостатки в духовной работе.

Тогда как раньше, в одной линии, четко знал, что это его совершенство, а работа на Творца дана только великим людям, которые получили от рождения это качество и способности преодолеть тело и управлять им, и что задумают, - то и могут совершить, и нет сил ни у кого остановить их. А от тебя требуют только то, что ты в состоянии сделать. То есть, что можешь – делай, и тем самым ты исполнил свой долг, так как сказано: "Тора не дана ангелам, а всему народу, - каждому в мере его способностей". Но после того как человек начал идти в левой линии и почувствовал, что и он должен прийти к слиянию с Творцом, работать на отдачу, он сразу теряет чувство совершенства, которое было у него в правой линии, т.к. левая линия сейчас мешает ему. И здесь самое важное начать идти верой выше разума.

Таким образом, человек должен поверить, что работа на Творца очень важна. И притом несущественно, - достигнет ли он истинного совершенства, или той меры, которая ему полагается. И хотя еще не удостоился работать ради Творца на все сто процентов, а пока лишь на очень малый процент, но считает это большим богатством, важность которого не может оценить. Мы видим, что работая в левой линии, нужно каждый раз поднимать степень важности духовного. Даже не ощущая пока духовного мира, человек должен верить выше своего разума в его величие. И он должен тогда сказать себе, что необходимо пока верить выше разума в важность духовного потому, что еще не достоин ощутить эту важность и величие. А почувствовать все то добро и наслаждение, что есть в духовном, он еще не может вследствие того, что погружен пока в свой эгоизм, и должен верить, что когда будет достоин, то почувствует все это.

Мы видим, что человек должен верить выше разума не из-за недостатка высшего света, заключенного в Торе и заповедях, а этот недостаток – следствие неподготовленности сосуда (кли) его принять. И Творец знает, когда (я) буду достоин, и обязательно даст мне почувствовать наслаждение, заключенное в Торе и заповедях.

Отсюда следует, что вера выше разума должна присутствовать в человеке весь период исправления своего сосуда (кли), т.к. сказано, что "Тора - это жизнь". То есть, - не только в состоянии, когда свет исчез, и нет другого выбора, как идти верой выше разума, а и тогда, когда завершится исправление, и свет распространится в каждой частице святости, которую исправил.

Так, если человек идет в правой линии, веря выше разума в важность и величие Торы и заповедей, то в мере этой веры, он может возвеличить и сделать важным даже небольшую свою связь с духовным, - пусть даже не ради Творца, - и в этой мере он уже может быть рад и счастлив, т.к. этим выполняет волю Творца.

Но после этого он должен перейти работать в левой линии, т.е. должен проверить свои действия, - на самом ли деле его действия направлены на достижение слияния с Творцом. Написано: "Я создал эгоизм, Я же и дал Тору для его исправления", - к этой ли цели двигается человек? И это называется, что подвергает себя опасности, как было сказано выше. Находим, что в то время, когда он идет в левой линии, его работа, в основном, заключается в молитве, т.е. - чтобы молил Творца о помощи, как сказано: "Приходящему очиститься, помогают".

И теперь вернемся к вопросу об ангелах, окруживших Яакова, заданному в начале статьи. Зоар объясняет, что высшая сила, т.е. ангелы, пришли на помощь Яакову, чтобы дать ему возможность продолжить идти дальше. Но помощь свыше приходит, когда человек уже начал работу и стоит посреди пути и кричит о помощи. Но до того, как начал свою работу, помощь прийти не может.

Когда Яаков начал свою работу, он тем самым подверг себя опасности, и поэтому просил у Творца помощи. И тогда приходит высшая сила Творца, называемая ангелами, чтобы смог победить свой эгоизм, борьбу с которым уже начал. И закончив эту работу, хотел начать новую, а так как начало работы - это тьма, "ночь", - то это называется явная опасность. То есть, левая линия - это место тьмы, опасности. Но он сам должен начать свою новую духовную работу. И когда убедится, что не сможет сам, - начинает просить помощь свыше, и тогда снова получит ее.

9. Ханукальная свеча

В трактате Шабат (23:72) написано: "Сказал раби Пшита: "Если мне выбирать между свечей домашней и ханукальной, то домашняя свеча предпочтительней из-за мира в семье". А вот комментарий Раши: "Домашняя свеча - это свеча в шабат, он бедняк и нет у него возможности купить масло для двух свечей. Мир в семье, как об этом говорится далее, перевешивает душевный покой. Это зажигание свечей в шабат, чтобы домочадцы не грустили, сидя в темноте".

Но ханукальная свеча - не для установления мира в семье, ибо запрещено пользоваться ее светом, как говорят после зажигания ханукальных свечей: "Эти свечи - святость, и мы не имеем права пользоваться ими, а можем лишь смотреть на них". И нужно понять:

1) Почему приводится причина, что субботняя свеча важнее свечи ханукальной из-за мира в семье? Эта вещь требует разъяснения. Разве этого достаточно, чтобы отменить свечи Хануки, которые так важны из-за святости, которая в них? До такой степени, что, как говорили мудрецы, запрещено пользоваться их светом? Как мы сказали выше: "Свечи эти - святость, и мы не имеем права пользоваться ими, а можем только смотреть на них". И ради мира в семье, который относится к материальному, отменяют эту заповедь?

2) Вообще нужно понять, какая существует связь между субботней свечей и миром в семье, как мы учим из сказанного: "и пренебрежет домашним покоем". Это означает зажигание свечей в субботу.

А чтобы понять сказанное выше, сначала нужно выяснить три понятия:

1.Что такое шабат?
2.Что такое семейный мир?
3.Что такое Ханука?

Написано в субботней вечерней молитве: "Ты освятил седьмой день ради Имени Твоего, - цели творения неба и земли". Здесь понятие "цель" определяет, что это цель, ради которой созданы небо и земля.

Известно, что целью творения является желание Творца насладить свои творения. Это и называется "цель творения". А что же мы имеем до цели? Это время работы. Спрашивается: если цель - дать добро, то зачем же мне работать для этого? Но известен и ответ: чтобы не было ощущения стыда, дана нам работа, которая называется "исправление творения". Это означает, что посредством этого исправления мы сможем получить добро и наслаждение. Потому что уже будет у нас тогда совпадение свойств с Творцом, ибо творения захотят давать Творцу так же, как Творец хочет давать творениям. Выходит, что из-за того, что человек работает ради отдачи Творцу, он не испытывает больше стыда.

В соответствии с этим получается, что понятие работы, которая дается нам, связано с исправлением творения, а не с его целью, ибо цель творения - наслаждаться, а не работать. А то, что нам нужно для исправления, не подразумевает собой удовольствие, которое Творец дает вследствие (достижения) цели творения. Но чтобы добро и наслаждение, которое мы получим, было бы совершенным, - это совершенство заключается в том, что сможем получить добро, не почувствовав неудобства. И именно это и дает работа, которая заключается в том, что мы должны изменить наши келим, желания, полученные от природы, приобретя другие келим, называемые "желание отдавать". И тогда мы не будем больше испытывать неудобства во время получения наслаждения от Творца.

И эти два аспекта, выясненные по поводу цели творения, которая будет достигнута в ее совершенстве, объясняются нам в двух состояниях.

1. Порядок исправления творения заключается в том, что мы занимаемся Торой и заповедями ради отдачи. И особенность этой работы заключена в том, что мы работаем с альтруистическими желаниями. Это означает, что есть действия и есть намерения. И в этом состоянии мы пользуемся альтруистическими действиями, которыми являются Тора и заповеди. А заключаются эти действия в том, что человек выполняет их, подобно сказанному: "Как Творец милосерден, - так и ты будь милосерден". То есть, человек желает отдавать Творцу по примеру того, как Творец желает давать творениям. Поэтому, если человек поступает так по примеру Творца, т.е. идет Его путем, то он хочет, чтобы Творец дал ему плату за его работу ради творений. Однако здесь есть еще работа с намерением, которая подразумевает, чтобы намерение было подобно действию. Потому что иногда бывает и такое, что действие заключается в отдаче, но намерение иное. Значит причина того, что он отдает, - чтобы потом получить взамен на это. И это называется - "не ради Творца".

Потому нужна большая работа, если человек хочет совершить альтруистическое действие. И то, что обязывает его совершать такие действия – это наличие определенной причины, заставляющей его именно отдавать, а не получать. Так принято и в нашем мире - у того, кто любит, пробуждается в сердце желание давать любимому, потому что в этом выражается любовь одного к другому. И по отношению к важному человеку пробуждается у другого в сердце подобное чувство, когда раскрывается ему любовь в результате того, что тот дал ему подарок. И это называется "уста и сердце его едины", что означает, что его действие и его намерение одинаковы, и нет в сердце намерения, отличного от действия, ибо причина действия заключается в намерении отдать. И это называется "ради Творца".

2. Второе состояние, - цель творения, - заключается в том, что тогда мы сможем использовать свои эгоистические желания. Это означает, что мы будем получать наслаждение. Но причина того, что мы хотим получить наслаждения, не в том, чтобы наполнить свои эгоистические желания, страстно желая этих наслаждений, которые хотим

немедленно получить. А есть здесь совершенно иная причина, противоположная нашему действию, заключающаяся в том, что мы страстно желаем все отдавать Творцу, а для себя самих мы совершенно не хотим получать внутрь нашего желания наслаждение, ибо это является причиной того, что мы отделены от Творца. Но что же мы можем дать Творцу, чтобы он наслаждался этим? И о чем можно сказать, что именно этого Ему недостает? И ответить на это можно лишь то, что Он сотворил творение, чтобы насладить его, поэтому-то мы и хотим получить это наслаждение, чтобы выполнить это Его желание - насладить свои творения.

А сейчас мы можем разобраться в вопросе "что же такое Ханука?". Согласно нашему объяснению, понятие первое - это работа по исправлению творения, которая необходима, чтобы приобрести альтруистические желания, с которыми затем можно достичь цели творения. И это можно определить, как духовное, потому что человек не желает совершать никакого действия ради себя, но только ради Творца. Как сказали мудрецы: "Возносится жертвоприношение Творцу - это все духовное". Так вот, чудо Хануки определялось как духовное, как мы говорим в благословении: "Когда поднялось злодейское царство Греции на Твой народ Исраэля, чтобы забыл он Твою Тору, и чтобы отвратить его от законов Твоих. И Ты в своем великом милосердии встал против них в этот недобрый для них час".

В соответствии с нашим объяснением выходит, что духовностью называется использование альтруистических желаний. А понятие "власть греков" отражает положение, в котором греки не давали ехудим заниматься ничем, относящимся к этим альтруистическим желаниям, потому что была у них власть над выполнением Торы и заповедей. И это относится к внешней части. В то время как во внутренней части - властвовали над мыслью, чтобы не было у Исраэля возможности даже для малейшего намерения ради Творца, но чтобы народ Исраэля погряз в своем эгоизме и в результате этого был бы отделен от Творца. И все эгоистические мысли направлены на то, чтобы отдалить Исраэль от Творца. А отдаленность и отделенность проявляются только из-за несовпадения свойств.

И Бааль Сулам объяснял по поводу вопроса мудрецов (трактат Шабат, 21;72) "что такое Ханука?", что - "хану" ("остановились") и "ка" (от "здесь", буквы "каф-хэй"; также число 25). То есть, 25 (день месяца) Кислева не был концом войны, а был лишь временной остановкой. Как когда армия готовится к новой мощной атаке, и ей дают передышку, чтобы собрать новые силы и продолжить войну. И есть глупцы, которые когда получают приказ не продвигаться в сторону врага, а отдохнуть, то полагают, что война окончена, и не нужно побеждать неприятеля. Таким образом Ханука - это еще не окончательное достижение цели, а лишь состояние исправления творения. Когда дающие келим исправлены, то есть - наличие действий, направленных на отдачу.

И согласно вышесказанному, суть Хануки - это еще не совершенство цели, а только исправление творения, исправление альтруистических желаний выполнением действия ради отдачи Творцу. А пользоваться ханукальным светом запрещено, потому что его использование - это действия, направленные на получение, а чудо было только с альтруистическими действиями, чтобы могли совершать их с намерением ради отдачи, - то, что называется "ради Творца". И это было чудо, которое заключалось в том, что вышли из-под власти греков и могли идти теперь верой выше знания. Но если бы нечистые эгоистические силы греков властвовали над Исраэлем, то не могли бы сделать ни малейшего действия, если бы не знали зачем, и какая польза выйдет из этого действия. И в каждом частном действии (не могли бы) идти с намерением веры выше разума.

В соответствии с нашим объяснением получается, что ханукальная свеча - это намек на духовное чудо, заключающееся в том, что народ Исраэля вышел на свободу из-под власти греков, но вместе с тем, это было только полдела. Потому что только альтруистические желания были исправлены посредством ханукального чуда. И это называется "исправление творения", но не цель творения.

В то время как шабат, который соответствует "будущему миру", или цели "творения неба и земли", - это цель творения, т.е. то, что откроется в Конце исправления (Гмар Тикун). И светит этот источник в шабат. Поэтому шабат - это время получения наслаждения, т.е.

разрешено использовать также и эгоистические желания, но должны лишь использовать их с намерением ради отдачи. Об этом говорится, что все, приходящие в этот мир, должны достичь этого уровня, "ибо никто не будет отвергнут Мною, но все достигнут совершенства цели", - т.е. получения наслаждения, - но будет оно ради отдачи Творцу.

А теперь выясним то, что спрашивали: в чем связь понятий шабат и мир в доме? Известно, что "домом" называется Малхут, которая получает высшее наслаждение ради Творца. Однако у Малхут есть много имен. Имя "дом" указывает на совершенство, как об этом написано у Бааль Сулама (Ноах, стр.88, 249): "И нужно, чтобы ты знал, что в то время, когда человек находится в полном совершенстве, - считается он живущим в доме... Однако в то время, когда человек нуждается в исправлениях, потому что нет у него совершенства, - ему необходима охрана, чтобы не получили в нем опору нечистые эгоистические желания, склоняющие его к греху. Поэтому он должен "выйти из дома", ибо запрещено ему получать этот высший свет-наслаждение из опасения, что получит его ради себя. И поэтому обязан выйти на путь Творца, т.е. получать необходимые ему исправления.

Таким образом, мы видим, что нужно различать два состояния:

1) состояние, называемое "дом";
2) состояние, называемое "постоялец".

Пока человек не находится в состоянии совершенства, он должен выйти в состояние "путник", на путь Творца, чтобы получить исправления, с помощью которых он придет к совершенству. И поэтому такие люди называются "прохожими", "путниками дорог", - ведь они пока находятся в пути, и не пришли еще к цели, которой должны достичь. И даже - праведники подобные Ноаху, который был совершенным праведником, но все же имел еще недостаток, поскольку исправил лишь келим отдачи, называемые "духовные келим". Такое состояние, как уже упоминалось выше, называется "исправлением творения", поскольку в нем человек может отдавать с намерением ради отдачи - и это называется лишма. И благодаря этому ясно, что свеча праздника "Хану-ка" (как объяснялось выше) намекает на то, что это лишь остановка, а не конец работы. И потому нельзя пользоваться светом ханукальной свечи, поскольку чудо свершилось для духовных келим, как объяснялось выше. А о том, чтобы получить наслаждение от света в получающие келим, не может быть и речи. И потому на эти свечи можно "только смотреть".

Другое дело - субботняя свеча, потому что суббота (шабат) - это "цель творения неба и земли" и это соответствует "Будущему миру", который называется "цель творения" - дать наслаждение творениям, чтобы они получили добро и блаженство. Это свет, получаемый в желания получать, а процесс называется "получение ради отдачи". Это означает использование эгоистических желаний ради Творца. И это называется свойством "дом". А слова "в мудрости выстроит дом" на языке Каббалы означают, что Малхут, являющаяся корнем душ и называющаяся "Собрание Исраэля" (Кнэсет Исраэль), получает высшее наслаждение для душ в то время, когда творения достойны получать свет Хохма, который называется "Свет субботы". И этот свет Хохма - это свет цели творения. Из этого делаем вывод, что ханукальная и субботняя свечи означают два состояния, совершенно не похожие друг на друга.

А сейчас выясним ответ на вопрос, который задавали ранее - какова связь между шабатом и "миром в доме", о чем сказали мудрецы, что его свеча "предпочтительнее свечи Хануки".

Сфира Есод называется "мир в доме", потому что она дающая относительно Малхут, являющейся корнем душ. И когда Малхут находится в состоянии "точка", это означает, что она не светит, и тогда души не получают высшее наслаждение, предназначенное им. Это называется "Шхина в изгнании". И тогда клипот, - нечистые эгоистические силы, - усиливаются и хотят властвовать над святостью, и в этом состоит большая работа для творений, и из-за этого происходит борьба между святостью и тьмой.

А когда свет от Есода передает высшее наслаждение Малхут, т.е. дает ей свет Хохма, то создается "мир в доме". Потому называется Есод "мир", что он создает "мир в доме", - тогда

аннулируются нечистые силы, как об этом написано: "Когда желанны для Творца пути человека, то и враги его смирятся с ним" (из субботней вечерней молитвы). Получается, что "дом", т.е. Малхут, когда она получает высшее наслаждение субботы, превращается в мир, и вся строгость суда удаляется от нее.

Поэтому свеча шабата намекает на наслаждение окончательного исправления, тогда как ханукальная свеча указывает на свет, постигаемый в процессе работы. Потому субботняя свеча называется "мир в доме" благодаря наслаждению, приходящему от Есода к Малхут.

10. Молитва

Сказано (трактат Таанит, стр. 2): "Для любви Творца, Создателя вашего, и для Его работы служит молитва". Молитва ли это, или "просто" работа? Сказано в Талмуде: "Это работа всем сердцем вашим. Что же это за работа, что в сердце? Ответ: Это и есть молитва".

Почему молитву называют "работа"? Работа ли это - молить Творца, чтобы выполнил наши просьбы и удовлетворил все наши потребности? И если уж мудрецы говорят именно так, то видимо намекают на то, что есть в понятии молитва особый смысл, - что это работа, а не просто молитва. А если так, то что же это за смысл, на который намекают мудрецы?

Человек безусловно не способен молиться и просить о чем-то, если нет у него ощущения, что ему чего-то недостает. Только когда человек чувствует, что ему чего-либо не хватает, - только тогда он начинает просить это, причем именно у того, кто способен дать это ему. Ведь человек способен просить только у того, у кого есть нужная вещь. И он знает, кого просить, - у кого есть желание помочь ближнему.

И потому когда человек уже молится и просит Творца, чтобы удовлетворил его потребности, молитва обязательно должна быть конкретной и точной. То есть, он должен ясно понимать, чего же именно ему не хватает. Это означает, что когда человек просит Творца, то должен представить себе, что сейчас он говорит, например, с царем. И этот царь способен легко и просто дать ему такие блага, что он станет самым счастливым человеком в мире, - ведь абсолютно все имеется у царя, и ни в чем нет недостатка. И человек должен заранее, до молитвы, вдуматься и тщательно разобраться, - чего же именно не хватает ему на самом деле. Чтобы, получив от царя то, что просит, уже не ощущал больше недостатка ни в чем, и стал бы самым совершенным человеком в мире.

Как уже говорилось, цель творения - насладить творения; то есть, со стороны Творца нет никаких препятствий к тому, чтобы дать творениям все блага и наслаждения. Иными словами, то, что Творец создал в творениях потребность, называемую "желание получать", создано Им именно для того, чтобы удовлетворить эту потребность. Ведь как мы уже говорили, неудовлетворенные потребности ощущаются как страдания и беды. Таким образом, каждая из потребностей была создана именно такой, - с намерением, чтобы через ее удовлетворение ощутили бы наслаждение. Ведь намерение насладить включает в себя и то, что должна быть потребность в таком наслаждении, в соответствии с правилом, что только сильная потребность получить что-либо дает настоящее наслаждение от ее удовлетворения. Известно ведь, что когда угощают человека "угощением по его вкусу и вовремя", - то наслаждается, но если нет у него в данный момент аппетита, - то не получит никакого удовольствия от еды.

И потому, когда у человека есть потребность, которую он не может удовлетворить, - конечно он начинает молить Творца, чтобы дал ему желаемое, поскольку человек обычно просит у Творца все наслаждения и удовольствия. Но, как мы уже выяснили, со стороны Творца нет необходимости, чтобы человек молил Его дать ему блага и наслаждения, поскольку это именно и является желанием Творца - насладить творения. Нет никакой необходимости просить у кого-либо вещь, которую он и сам хочет дать и дает.

Из этого следует, что человек должен хорошо все продумать, прежде чем начнет просить Творца, чтобы дал ему желаемое, - то, чего ему так не хватает, - настолько, что вынужден просить это у Творца. И это похоже на то, что Творец будто бы не даст человеку

до того, как человек сначала попросит Творца. Но цель творения, состоящая в том, чтобы насладить творения, не включает в себя никаких просьб. Просьба - это вещь, которая родилась позже со стороны творений. И потому это проблема творений - просить у Творца.

Но "просто", - о наслаждениях и благах неконкретно, - нет необходимости просить Творца, ведь Его желание именно и состоит в том, чтобы насладить творения. А тут следует иметь в виду, что имело место сокращение, которое называется "исправлением творения". Оно было вызвано тем, что получение дара Творца вызвало у творения ощущение неудобства, стыда, - так называемое "скрытие, исчезновение наслаждения". И это исправление мы относим к творению, которое называется "Малхут мира Бесконечности", - к тому кли (сосуду), который и получил весь свет Творца. И когда этот сосуд получил весь свет Творца, все уготованное для него наслаждение, то под воздействием света в нем пробудилось стремление к тому, чтобы по своим свойствам уподобиться Творцу. И потому сделал сокращение, - "сократил" себя, т.е. прекратил получать. В Учении о десяти сфирот, стр. 9, написано: "И высший свет не прекращает светить для творений ни на миг... А понятия "сокращения" и "исчезновения света", которые мы здесь обсуждаем, используются только применительно к действиям кли, - т.е. центральной точки творения. Пояснение: несмотря на то, что свет свыше не прекращает светить, кли все же не получает абсолютно ничего из этого света, поскольку ограничило, сократило самого себя".

Как сказано, понятие "не получать ради самонаслаждения" не относится к цели творения, а определяется как исправление творения. И это - действие, производимое со стороны творения, которое стремится уподобиться по свойствам Творцу. Из этого следует, что "неисправленные" творения не могут получить блага и наслаждения, несмотря на то, что Творец желает их дать, поскольку для этого нужны им альтруистические свойства. И это зависит от получающего, а не от Дающего, т.к. именно творение, называемое "Малхут мира Бесконечности", сделало сокращение. А потому и исправление, - т.е. создание соответствующего кли, - относится к творению, так как это оно решило получать только при условии, что у него будет намерение получать только альтруистически, - т.е. только для того, чтобы доставить наслаждение Творцу.

И потому, когда человек молится Творцу, чтобы дал то, чего ему не хватает, то следует понимать, что не хватает-то ему вещи, которая не относится к цели творения, а только того, что относится к самим творениям. То есть, Малхут, называемая "творение", которая и получает от высшего наслаждение, - она-то и создает новое кли, - т.е. решает не получать наслаждения, кроме как в это новое кли, которое называется "альтруистическое кли". Следовательно, только об этом новом кли и следует молиться Творцу, чтобы дал его, потому что только его и не хватает творению.

И в этом следует разобраться. Если это кли должно создать творение, - как было сказано выше, что Малхут "создает новое кли", - то почему человек сам, своими силами не делает это кли, а должен молиться Творцу, чтобы дал ему это кли? И кроме того, - если мы говорим, что это кли должно создать творение, то почему сказано, что только об этом и следует просить Творца? Если это относится к духовной работе самого человека, то почему же он должен просить об этом Творца?

И это рассматривается в трактате Брахот (32, 2): "Раби Ханина сказал: "Все в руках небес, кроме страха небес". Как сказано: "И вот сейчас, Исраэль, ответь, - чего же требует Творец, Создатель твой, от тебя, от народа Своего, как не страха небес". И поясняет Раши: "Все в руках небес, но праведником или грешником не становятся по воле небес, этот выбор оставлен самому человеку, и открыты ему две дороги, и выберет он для себя страх небес". Понятие страха небес рассмотрено в (комментарии) Сулам, (Предисловие книги Зоар, стр. 191, п.203): "Но ни страх начальный, ни страх последующий, они ни в коем случае не для выгоды творения, а только от боязни не упустить никакой малости в желании доставить наслаждение Творцу". Это и есть объяснение, - что такое страх небес: это значит, что человек должен иметь намерение, чтобы все, что он делает, делалось только, чтобы доставить наслаждение Творцу.

И мы задали вопрос: если это так, и понятие альтруизма предоставлено для работы человека, то почему мы сказали, что возможность действовать таким образом он должен просить у Творца? Ведь сказано: "Все в руках небес, кроме страха небес"? Но следует знать, что человек не способен действовать против своей природы, наперекор тому, каким он родился. А Творец создал человека эгоистическим от природы, с желанием получать, как это выше уже сказано, - что без желания получить наслаждение нет никакой возможности насладиться. Как мы уже говорили, суть творений, то новое, что создано из "ничего", - это желание получать. И потому, когда человек хочет сделать хоть что-нибудь альтруистическое, он должен идти против своей природы. И если так, если нет у человека возможности изменить свою природу, - то почему мудрецы говорят: "Все в руках небес, кроме страха небес", - что вроде бы есть у человека возможность и силы изменить себя?

Можно уточнить, что здесь есть два этапа:

1) есть только желание, "замысел", т.е. только намерение поступать альтруистически;
2) есть у него также возможность и силы претворить свои мысли в действия.

И теперь ясно, почему от человека требуют, что следует выбрать альтруистический образ действий: потому, что это и есть кли, сосуд для получения цели творения, - т.е. способ получить все блага и наслаждения; и если нет у человека такого кли, он останется во тьме, без света Творца.

И после того, как он понял это совершенно ясно и точно, и пытается начать действовать с альтруистическими намерениями, то видит, что абсолютно неспособен действовать против своей природы. И вот этот момент - лучшее время для молитвы. Но не раньше, поскольку раньше он не способен просить, требовать помощь срочно и неотложно. Он просит альтруистических свойств, которые и дадут ему жизнь, а существование без них для него уже подобно смерти, как сказано: "Грешники при жизни называются мертвыми".

И по своей природе человек не способен просить о помощи, - кроме тех случаев, когда невозможно самому достичь желаемого, - т.к. этому мешает чувство стыда. Высказывание: "Крум - это унижение для людей", - мудрецы поясняют следующим образом: "Когда человеку нужна помощь других людей, то лицо его меняется, как у крума. Что такое крум? Есть птица, живущая у кромки моря, она зовется "крум". Когда восходит солнце, изменяется ее окраска на множество цветов и оттенков" (трактат Брахот, стр. 6).

Известно, что наша материальная природа дана нам для того, чтобы на ее примере мы научились духовным действиям, т.е. научились действовать духовным, альтруистическим образом. Но прежде чем человек окончательно поймет, что не способен самостоятельно достичь альтруистических свойств, - он не способен просить Творца, чтобы дал их ему, т.к. нет у него еще настоящего желания, настолько сильного, чтобы Творец ответил на его молитву. И потому должен человек сделать все возможное, пытаясь получить альтруистические свойства. И только после множества попыток и усилий, завершившихся безрезультатно, и якобы потраченных впустую, появляется подлинная молитва из самой глубины сердца. И вот тогда он уже способен получить помощь свыше, как сказано: "Приходящему очиститься, помогают".

Но поскольку эта молитва против природы человека, т.к. человек создан с желанием получать, т.е. с чувством себялюбия, - то как же он может молиться Творцу, чтобы дал ему альтруистические свойства, когда все тело, все его существо противятся этому желанию? Поэтому и говорится, что "молитва" - это работа: потому что требуются огромные усилия, чтобы из самой глубины сердца взмолиться к Творцу о том, чтобы Он дал альтруистические свойства и помог уничтожить в человеке эгоистические силы, желание получать для себя.

И потому говорят мудрецы: "Ваша работа - это молитва, та работа, что в сердце". И теперь понятно, почему "молитва" - это работа всем сердцем, - потому, что человек должен изо всех сил работать над собой, чтобы уничтожить свое себялюбие и заменить его работой по постижению альтруистических свойств. То есть, именно над желанием чтобы появились у него альтруистические свойства, и должен работать человек, чтобы это желание породило истинную молитву о том, чтобы даровали ему альтруистические свойства.

11. Истинная молитва

В Торе сказано: "И вот имена сынов Исраэля, пришедших в Египет... И встал над Египтом новый царь, который не знал Йосефа... И поработили египтяне сынов Исраэля тяжкой работой... И застонали сыны Исраэля от работы, и возопили, и вознесся вопль их от работы к Творцу, и услышал Творец их стенания...".

Необходимо понять, - что значит "и вознесся вопль их от работы к Творцу...". Неужели они не испытывали в Египте больших страданий, чем работа? Смысл здесь в том, что все их вопли, т.е. все их страдания, происходили только от работы. Сказано также: "…и услышал Творец их стенания...", - т.е. молитва их была услышана благодаря стенаниям, причиной которых была только работа.

Объясним это каббалистическим методом. Известно, что не станет человек работать на отдачу, если нет у него на это причин, как сказано в Зоаре (книга 8, п.п. 190,191): "Есть две причины, которые побуждают исполнять Тору и заповеди:

1) желание получить удовольствия этого мира. Человек боится, что если не будет исполнять Тору и заповеди, - накажет его Творец;
2) желание получить удовольствия будущего мира. И поскольку боится человек, что ему их могут не дать, эта вторая причина вынуждает его исполнять Тору и заповеди.

И коль скоро причина, вынуждающая человека исполнять Тору и заповеди, происходит из эгоизма, тело его не слишком сопротивляется, - ведь в той мере, в которой он верит в награду и наказание, - в этой мере он в состоянии работать, и каждый день он чувствует, как растут его накопления. И действительно, каждый день, проведенный в исполнении заповедей и занятии Торой, присоединяется к предыдущему, и человек ощущает, будто он приумножает свое имущество в Торе и заповедях.

Дело в том, что главное намерение человека - награда, и не помышляет он о намерении, чтобы оно было "для отдачи", а верит в награду или наказание, - что воздастся ему награда по делам его. Поэтому все намерение его направлено на дела, чтобы были они правильными во всех деталях. А если не будут они правильными, наверняка Творец не захочет принять его работу и воздать награду за нее. Поэтому, видя свои дела как правильные, он ни о чем более не беспокоиться. И поэтому все, что волнует его - это количество, т.е. он должен стараться сделать как можно больше праведных дел. И если он знаток Торы, то он знает, что ему надо все больше углубляться в то, что он учит, а заповеди надо соблюдать более тщательно, чтобы все было по Галахе (закону).

Таким образом, мы приходим к выводу, что люди, которые соблюдают Тору и заповеди, видя в этом "подчинение высшему управлению" и зарабатывая награду в этом мире и в будущем мире - не нуждаются они в Творце, чтобы дал им силы соблюдать Тору и заповеди. Ибо в мере их веры в награду и наказание тело позволяет им соблюдать все заповеди, - каждому в соответствии с его уровнем.

В то же время те люди, которые хотят работать на отдачу (альтруистически), без какого-то ни было вознаграждения, хотят выполнять Тору и заповеди ввиду величия Творца и почтут за большую честь, если им дадут служить Творцу, как сказано в Зоаре: "Трепет пред Ним - вот главное..., человек убоится Господина своего, ибо Он - Правитель, Главное и Первопричина…".

Есть три вида трепета перед Творцом.

1. Страх наказаний в этом мире.

2. Дополнительно к этому еще и страх наказаний в аду.

И оба они - не есть настоящий трепет, потому что страх этот вызван не тем, что так заповедал Творец, а собственным эгоизмом. И мы видим, что корень тут в эгоизме, а трепет - производное, следствие и проистекает от эгоизма.

3. А главный вид трепета - когда боится Творца потому, что Он велик и управляет всем. Таким образом, величие Творца - причина, обязывающая человека исполнять Тору и заповеди. И тогда это определяется как единственное желание – все отдать Творцу, "доставить удовольствие своему Создателю, а не собственному эгоизму".

И тут начинается изгнание (галут), - т.е. человеку не дают направить свое намерение так, чтобы работа его была не ради награды, потому что это противно его природе.

И хотя человек может заставить себя работать вопреки согласию тела, - так же как аскет, занимающийся самоограничениями, хоть это и против природы, - но это относится к действиям. То есть, в поступках, противных желаниям тела, человек способен идти выше разума, что называется "против желания тела". Однако он не может пойти против своих чувств и разума и сказать, что он чувствует иначе, чем он чувствует. К примеру, если человек чувствует, что ему холодно или ему жарко, он не может сказать, что его ощущения не соответствуют истине, и заставить себя чувствовать иначе, чем он сейчас чувствует. Таким образом, когда человек хочет исполнять Тору и заповеди потому, что он хочет работать на отдачу Творцу, - природа его тела такова, что не позволит ему совершить ни одного движения, если не увидит от этого какой-нибудь пользы себе. И следовательно, - нет у него ни малейшей возможности работать ради Творца, а не ради собственной выгоды.

И тут начинается изгнание, - т.е. страдания от того, что, сколько он ни работает, он не видит ни малейшего духовного продвижения. Например, если человек двадцать лет занимается Торой и заповедями, то, с одной стороны, можно сказать, что он скопил состояние от этих двадцатилетних занятий. Но с другой стороны, он может сказать, что уже двадцать лет исполняет Тору и заповеди и еще не достиг способности работать на отдачу, а напротив, - все его мысли и деяния основаны на эгоизме. Таким образом, все страдания и вся боль, которые испытывает человек, происходят от того, что он не в состоянии работать ради Творца, - хочет работать на отдачу, но тело, которое порабощено нечистыми силами (клипот), не дает ему настроить себя на это намерение.

И тогда он взывает к Творцу, чтобы помог ему, ибо видит он, что находится в изгнании среди нечистых сил, что они властвуют над ним, и не видит возможности выйти из-под их власти. И тогда молитва его называется истинной, потому что не в силах человек выйти из этого изгнания без посторонней помощи.

Но, как известно, нет света без сосуда (кли), - т.е. наполнения без ощущения недостатка, который и является тем сосудом, в который получают наполнение. Поэтому до того, как вошел человек в изгнание и пока не увидел, что сам он не может из него выйти, - нельзя сказать, что его вызволят. Потому что хоть и просит вызволить его из состояния, в котором находится, но это еще не настоящая молитва, - ибо как он может знать, что не может выбраться самостоятельно? И только тогда, когда он почувствует изгнание, - он взмолится из глубины сердца.

Потому что для того, чтобы поднялась его молитва из глубины сердца, должны быть соблюдены два условия.

1. Работа его должна быть против природы: т.е. он должен желать, чтобы все его поступки были на отдачу, желать вырваться из своего эгоизма - тогда можно сказать, что он ощущает свое несовершенство;

2. Он должен пытаться самостоятельно вырваться из своего эгоизма, приложить к этому усилия и убедиться, что не может сдвинуться из своего состояния. Вот тут-то у него и появляется потребность в Творце, чтобы Он помог ему. И тогда молитва его - истинна, ибо видит он, что сам не может ничего поделать. И теперь, когда он взывает о помощи к Творцу, он знает, что это происходит от работы, как сказано: "и застонали сыны Исраэля от работы...". То есть от того, что тяжело работали, т.к. хотели достичь уровня, когда они смогут отдавать Творцу, но увидели, что не в состоянии выйти из своей природы, - тогда лишь взмолились из глубины сердца.

Таким образом, становится понятным сказанное: "И вознесся вопль от работы их к Творцу...". То есть самые большие страдания, все их стенания, были только от работы, а не от каких-либо других причин. И возопили, что не в силах сами выйти из собственного эгоизма и работать ради Творца, и это было их изгнание, причинявшее страдания, во власти которых они себя ощущали. Из этого видно, что в египетском изгнании они заработали сосуды (келим), - т.е. желание, чтобы Творец помог им выйти из изгнания. Только когда человек видит, что нет у него никакой возможности спастись, а лишь Творец может помочь ему - это и называется истинной молитвой.

12. О чем молиться

Известно, что творением называется потребность, - незаполненное желание. Поэтому оно называется "существующее из ничего". Человек создан со множеством потребностей - желаний. Поэтому, чтобы он преуспел в работе, собираясь восполнить потребности, он должен сначала узнать, - в чем главная потребность, чтобы отдать ей предпочтение перед всеми остальными. И поскольку есть потребности духовные и есть потребности материальные, нам надо прежде всего выяснить, что называется духовным и что - материальным.

В книге "Введение в мудрость Каббалы" (п.11) написано: "...и найди, таким образом, настоящее определение, чтобы различать между духовным и материальным. Потому что все, в чем есть завершенное во всех его проявлениях желание получить - это четвертая стадия и называется материальным, и она проявляется во всех деталях действительности, предстающей перед нашими глазами в этом мире. А все, что находится над этой огромной мерой желания получить, называется духовным.

В соответствии с вышесказанным, выходит, что материальным называется то, что наполняет наше желание получить для себя. То есть, все, что человек совершает ради своей выгоды, - называется материальным, а то, что выполняет ради Творца, - называется духовным.

И понятно из сказанного, что кли, - желание к материальному, - означает потребность в получении собственной выгоды, и мы не должны беспокоиться о создании такого желания, - получать ради получения, - потому что такие желания дал нам Творец тотчас при появлении творения. Ведь известно, что замысел творения, называемый "желание давать добро творениям", создал "существующее из ничего", - желание получать, стремление получить добро и наслаждение. И конечно Творец наполняет это кли по своему желанию. Выходит, что о желании получить для себя не нужно просить. Поэтому молитва, в которой мы просим о материальном, - она только о наполнении: чтобы Творец дал все то, чего по нашему ощущению нам недостает. Ибо ощущение недостачи - это то, что доставляет нам страдания. А страдания заставляют нас делать все возможное для восполнения недостающего.

Но как мы можем молиться о духовном, ведь такая потребность еще не родилась в нас, - нет у нас желания наполнить кли, называемое желание отдачи? И в этом различие между духовным и материальным. Потому что желанием к материальному называется желание получить то, что выгодно ему самому, а духовным желанием называется желание того, что выгодно Творцу, - против собственной выгоды.

И этого желания нет в природе творения, потому что человек рождается только с желанием все использовать для себя, и когда мы говорим своему телу, что надо работать на пользу Творцу, оно даже не понимает, о чем мы ему говорим. Ибо ему даже не приходила в голову такая мысль - не обращать внимания на собственную выгоду, а думать весь день о пользе Творца. И особенно, - когда говорят ему, что стоит отказаться от наслаждений, относящихся к собственной выгоде, ради пользы Творца. Человеку кажется это настолько странным, - когда слышит о необходимости работать ради отдачи, - что тотчас спрашивает: "Хотелось бы мне знать, видишь ли ты людей, идущих этой же дорогой, ради которых ты готов поступать, подобно им? Тогда бы я согласился с тобой. Но скажи сам: сколько ты видел людей, которые всю жизнь беспокоятся лишь о пользе Творца, а не о своей? И

допустим, ты знаешь, все-таки, что есть люди, идущие этой дорогой, но сколько же усилий и времени они вложили, пока не обрели возможность все делать ради отдачи? Сколько это займет времени? Месяц, два, год, два года?". И он продолжает умничать: "Все ли вложившие время и усилия, преуспели в достижении этой ступени, и могут прилагать намерение отдачи к своим действиям?". Есть в этих словах сила, способная отдалить человека от работы, приближающей его к пути отдачи.

Из вышесказанного вытекает, что в отношении духовного действия, называемого "доставлять радость Творцу", человек не испытывает потребности. И наоборот, если приходит к нему мысль, что надо сделать что-нибудь для отдачи Творцу без получения чего-либо взамен, - тотчас восстают на него все мысли и желания тела и кричат: "Не будь дураком и выскочкой, идущим против проторенного всеми пути, ведь известно, что главная причина, заставляющая работать - это собственная выгода!".

Выходит, что к духовному, называемому "доставлять удовольствие Творцу", нет у человека желания. И даже наоборот, - если приходит к человеку какая-либо мысль о необходимости доставить удовольствие Творцу безвозмездно, немедленно возмущаются в человеке все мысли и желания его тела, и кричат: "Не будь глупцом, не становись исключением, - будь как все люди, которые знают, что единственное, что заставляет человека работать – это личная выгода!". И это-то и составляет всю ту силу, с которой он может заниматься Торой и заповедями. И хотя знает, что надо работать ради Творца, но имеется на это общепринятое возражение, что он выполняет сказанное мудрецами: "Пусть занимается человек Торой и заповедями ло лишма (для себя), и из ло лишма удостоится лишма (ради Творца)". И нет необходимости беспокоиться об этом, - т.е. проверять себя, - на самом ли деле приблизился хоть немного к ступени лишма. И уверен, что почет приходит в конце, т.е. конечно же, он достигнет свойства лишма. И само собой, - нет необходимости даже думать, что означает лишма, потому что нет у него обязанности думать об этом и входить в детали. Но живет, как и все.

Но вместе с тем, есть большое различие между молитвой о материальном и молитвой о духовном. Потому, что в духовном нужно сначала просить о кли, о том, чтобы почувствовать потребность, страдание и сожаление, что нет у него кли (потребности), называемого "желание насладить Создателя". И значит, - не надо просить об удовлетворении потребности, как в материальных желаниях, поскольку у человека пока нет никакого желания к духовному. И если он собирается молиться о духовном, - то надо просить о получении желания отдавать Творцу. И потом, когда есть у него кли, относящееся к духовному, - тогда может уже молиться о свете, который бы наполнил это желание. Получается, что истинный недостаток, о восполнении которого должен человек просить Творца, - это желание к духовному. И это соответствует закону "нет света без кли", - нет наслаждения без желания его получить. И когда он молится об истинном недостатке, о том, чего ему не хватает, - приходит ответ на молитву и Творец дает ему новое желание. Об этом сказано: "И удалю каменное сердце, и дам вам сердце из плоти".

Относительно этой потребности слышал я от моего отца и учителя (Бааль Сулама), что сказал его ребе из Пурсов по поводу отрывка "Заповедай Аарону" (Тора, глава Цав): "И толкует Раши, что нет другой заповеди, кроме как "торопись сейчас и в поколениях". Сказал раби Шимон: "Еще больше должно торопиться в месте, где есть желание наполнить карман". И объяснил: карман (кис) это желание, сосуд, в который вносят деньги (кесеф) – желание. И так устроено в мире, что люди беспокоятся и прикладывают усилия, чтобы добыть деньги. И сказал, что "более всего должен беспокоиться человек там, где есть желание наполнить карман (подразумевается нехватка желания)". Следовательно, в духовном человек не должен просить, чтобы Творец дал ему наслаждение и свет, но должен побеспокоиться сначала, чтобы было у него кли, т.е. желание и стремление отдавать Творцу, - ведь в нашей природе есть только желание получать, а не отдавать.

И когда человек начинает духовную работу и хочет достичь совершенства, должен вкладывать все свои силы для достижения желания "доставить наслаждение Творцу". И на этом он должен сосредоточить все свои молитвы, чтобы Творец помог ему и дал это новое

желание. И он обратится к Нему: "Подобно тому, как Ты создал меня в этом мире с единственным желанием получать ради собственной выгоды, - сейчас я прошу Тебя дать мне новое кли, т.е. чтобы было у меня одно-единственное желание: доставлять Тебе радость".

Но как же может человек молиться о том, чтобы дали ему кли, называемое "желание отдавать", в то время, когда говорится, что он не ощущает желания к этому? Человек не чувствует, что этого ему не хватает. И если так, как можно просить о том, в чем не чувствует недостатка? И хотя он видит, что нет в нем этого кли, - желания отдавать, - но ведь это вовсе не значит, что всего, чего нет у человека, ему не хватает. О высших сфирот сказано, что хотя сфира Бина, являющаяся "хафец хесед", - желанием отдавать, - вышла посредством второго сокращения из рош (головы) парцуфа Арих Анпин, считается, несмотря ни на что, - как будто она и не вышла. И хотя нет в ней света Хохма, но это не воспринимается ею как недостача, поскольку не чувствует его нехватки. Мы видим, что отсутствие чего-либо определяется как потребность только когда ощущается как нехватка. И более того, - отсутствие этого должно вызывать страдание. Если же человек чувствует, что ему не хватает чего-то, но не страдает от этого, - это еще не считается потребностью. А если так, то как может просить о том, в чем нет острого ощущения нехватки?

И поэтому возложена на человека обязанность думать, размышлять о цели творения - "дать добро творениям". И когда человек начинает производить проверку этого добра, которое Творец хочет дать им, и не находит его в творениях, он приходит к осознанию, что, конечно же, существует какая-то причина, не дающая творениям получить это добро и наслаждение. И по этой причине не может открыться высшее наслаждение, и потому не может быть достигнута цель творения. И когда он смотрит на себя самого, то понимает, что творения не пришли к получению наслаждения конечно по причине невыполнения Торы и заповедей, как положено выполнять заповеди Царя. И об этом сказано: "Хотел Творец удостоить Исраэль, поэтому преумножил для них Тору и заповеди". Из этого следует, что при помощи Торы и заповедей можно удостоиться блага и наслаждений.

Но почему же, спрашивается, не выполняется Тора и заповеди так, как полагается при служении Царю? И отвечает, - что из-за недостаточного ощущения важности Торы и заповедей: мы просто не чувствуем важности их выполнения.

И человек приходит тогда к окончательному решению, что только Творец может это исправить. То есть, если Он немного приоткроет свет Торы и заповедей так, что человек почувствует наслаждение, которое заключено в них, то конечно, - каждый сможет служить Царю всем своим существом и всей душой, как и полагается тем, кто чувствует величие Царя. И значит все, о чем должны просить в молитве к Творцу - чтобы дал немного высшего наслаждения. Тогда все будут заниматься Торой и заповедями как следует, оставив всякую небрежность.

Говорит Ари, что не была там совершенной Нуквы, поэтому произошло разбиение. Высшее наслаждение должно войти внутрь кли, чтобы оно получило его ради отдачи, но т.к. свет был больше, чем кли было готово получить, - что означает, что кли должно получать свет точно в соответствии с возможностью сделать намерение ради отдачи, а на такой большой свет не смог приложить намерение ради отдачи, - поэтому свет был вынужден войти в келим, желание которых ради получения. И это называется "клипа". Поэтому разбились келим, а это означает, что если придет наслаждение в эти келим, - оно выйдет наружу, т.е. в клипот. И подобно этому говорится, что сосуд разбился, и потому в него ничего не помещают, поскольку все выльется наружу.

Поэтому не должен человек просить, чтобы дали ему наслаждение свыше, поскольку наверняка все уйдет наружу. Но надо просить у Творца, чтоб дал кли, которое являлось бы желанием и стремлением наслаждать Творца; и когда будет у него это кли, обязательно откроется человеку высшее наслаждение и почувствует все то хорошее, что содержится в цели творения насладить творения. Поэтому надо просить у Творца о том, чего человеку на самом деле не хватает - это желания отдавать. А об остальном не надо просить.

13. Пойдем к Фараону (2)

Книга Зоар спрашивает: "Почему сказано: "Пойдем к Паро (Фараону)", хотя казалось бы, следовало сказать: "Иди к Паро". Поскольку Творец видел, что Моше богобоязнен, в то время как другие высокие посланцы не смогли приблизить народ к Нему, то сказал Творец: "Вот Я приведу тебя к Паро, царю египетскому, большому крокодилу, сидящему в своем Ниле". Хотя казалось бы, Творец должен был Сам вести с ним войну, как сказано "Я - Творец", - т.е. "Я, а не кто-нибудь другой" и "не какой-нибудь посланец" (см. Зоар, начало главы Бо).

Разница между словами "пойдем" и "иди" заключается в том, что "пойдем" означает, что мы пойдем вместе (как человек говорит: "пойдем" своему приятелю). И в этом нам надо разобраться.

Книга Зоар спрашивает: зачем Творец должен был идти вместе с Моше? И отвечает, что Моше не мог в одиночку бороться с Паро, а только вместе с самим Творцом, и ни с кем другим. Тогда зачем же Моше было идти с Творцом? Разве не сказано: "Я, а не какой-либо посланец"? В чем же тогда был смысл идти Творцу к Паро, названному крокодилом, вместе с Моше? Разве не мог Он пойти к Паро один, без Моше? И кроме того, мы должны еще понять слова наших мудрецов (Талмуд, трактат Кидушин, л.30, стр.2). Сказал Рейш Лакиш: "Зло в человеке борется с ним каждый день, желая сгубить его, - как сказано: "злодей наблюдает за праведником". И если бы Творец не помогал человеку, человек бы не выстоял, - как сказано: "рука Творца не оставит нас".

И тут у нас возникает еще вопрос: если сам человек не способен выдержать эту борьбу без помощи Творца, зачем нам нужно это дублирование? Казалось бы, или пусть Творец даст человеку силы справиться самому, или пускай Он сделает все сам. А для чего тут нужны две силы: вначале сила человека, а затем - еще и сила Творца? Как будто только с помощью двух сил можно преодолеть силу зла, а одной силы будет недостаточно.

Как нам известно, человек достигает совершенства по достижении цели творения. То есть он должен достичь той цели, ради которой создан мир, - цели, которая называется "давать благо своим творениям". Иначе говоря, творения должны прийти к получению всех удовольствий и благ, которые задумал для них Творец. А до того нельзя назвать творение соответствующим своему Творцу. Ибо как известно, от совершенной причины должны происходить лишь совершенные следствия. А значит, все должны почувствовать красоту этого творения, - так, чтобы каждый мог превозносить его и восхищаться им, и чтобы каждый мог благодарить и превозносить Творца за то творение, которое Он создал, и чтобы каждый смог сказать: "Благословен Тот, по чьему слову возник мир". То есть, все бы благодарили Творца за то, что Он создал прекрасный мир, полный наслаждений, и все были бы довольны и счастливы, испытывая радость от всех наслаждений, получаемых в мире.

Однако, когда человек начинает задумываться над тем, - действительно ли он доволен своей жизнью, много ли радости он получает от самого себя и своего окружения, он видит, что все вокруг наоборот, - страдают, причем каждый по-своему. И если он должен сказать: "Благословен Тот, по чьему слову возник мир", он видит, что говорит это неискренне.

Но, как известно, наслаждения и блага не могут раскрыться в мире прежде, чем у нас будут желания отдавать. Ведь наши желания получать все еще нечисты из-за нашего эгоистического способа получения (ради себя), который не только очень ограничен, но еще и отделяет нас от Творца. (Это следствие того, что в сосудах получения работает закон первого сокращения, который не позволяет получить в них свет. См. Предисловие книги Зоар, стр. 138, комментарий Сулам).

Стремление же обрести желание отдавать приводит к войнам и раздорам, ибо это желание противоречит нашей природе. А потому для того, чтобы мы могли достичь уровня отдачи, даны нам Тора и заповеди, - как сказано "Я создал злое начало и Я создал Тору для его исправления" (Талмуд, трактат Кидушин, стр. 30). А кроме того, дана нам заповедь "возлюби ближнего своего, как самого себя", о которой раби Акива сказал, что это великий

закон Торы. То есть, совершенствуя любовь к своим товарищам, человек приучает себя выходить из рамок любви к себе одному, стараясь достичь любви к ближнему.

Но как понять, что люди (мы наблюдаем их собственными глазами), которые вкладывают все свои силы в любовь к товарищам, - ни на йоту не приблизились к любви к Творцу, т.е. к такому состоянию, когда они смогли бы выполнять Тору и заповеди только из любви к Нему. Точнее, эти люди говорят, что в любви к ближнему они немного продвигаются, однако в любви к Творцу никакого продвижения они не наблюдают.

Однако и в любви к товарищам есть разные ступени, которые также необходимы. И это можно уподобить трехэтажному зданию, в котором на третьем этаже живет царь. Тому, кто хочет войти к царю, - т.е. тому, чье единственное желание лицом к лицу говорить с царем, - сказано, что прежде он должен подняться на второй этаж, ибо невозможно подняться на третий этаж, не побывав предварительно на втором. И каждый, конечно, понимает, что это так. Но есть особая причина в том, что нужно прежде подняться на второй этаж, называемый "исправления". Ибо, поднявшись на второй этаж, человек может научиться разговаривать один на один с царем. И тогда он сможет попросить у царя все, что его душе угодно. Человек, который слышал, что прежде нужно подняться на второй этаж, и лишь потом уже можно подняться на третий, прекрасно понимает это, но поскольку его единственное желание - увидеть царя, и больше его ничего не интересует, - то подняться на второй этаж для него – тяжкий груз.

Но у него нет выбора, и вот он поднимается на второй этаж, и его нисколько не интересует, что там есть, хотя он и слышал, что на втором этаже людей обучают общаться с царем. Но на это он не обращает внимания, ибо не это его цель, а его цель - дойти до царя, а не научиться чему-то на втором этаже, ведь цель его - не учеба, а встреча лицом к лицу с царем. И незачем ему тратить время на пустые дела, потому что в сравнении с царем все ничтожно. А коли так, - чего же ему интересоваться тем, чему учат на втором этаже? И потому, когда он поднимается туда, у него нет ни малейшего желания там задерживаться, а хочет он сразу подняться на третий этаж, - туда, где находится сам царь, ибо только лишь в этом его желание. Но тут ему говорят, что если он не выучит законов, действующих на втором этаже, он наверняка оскорбит достоинство царя. А потому у него нет никакой надежды подняться на третий этаж до тех пор, пока не выучит все, чему учат на втором.

Так же и с любовью к ближнему: невозможно удостоиться любви к Творцу, пока ты не удостоишься любви к товарищам. Как сказал раби Акива: "Возлюби ближнего своего, как самого себя" - это великое правило Торы. Но когда человек упражняет себя в любви к товарищам, он не рассматривает ее, как самостоятельную ценность, видя в ней лишь нечто дополнительное, необязательное. И он выполняет эту заповедь, ибо у него нет выбора, но при этом каждую минуту он думает так: когда же я уже удостоюсь любви к Творцу и смогу освободиться от любви к товарищам, которая для меня такой тяжкий груз? Ведь так тяжело мне терпеть моих товарищей, поскольку, как я вижу, свойства каждого из них отличны от моих, и нет между нами никакого подобия. И только в силу необходимости я сижу с ними, ибо нет у меня другого выхода, поскольку сказали мне, что без любви к товарищам не смогу я достичь любви к Творцу. Но я могу сказать сам себе, что лишь одно я имею от того, что сижу с ними вместе и терплю их речи, которые мне совсем не по духу и не по нраву - и это исправление себя с помощью страданий. И делать нечего, ибо мне говорят, что должен я терпеть страдания в этом мире, - и потому я страдаю, и сижу, и жду наступления того часа, когда я смогу сбежать от них и не смотреть больше на ту низость, которую я в них вижу.

Понятно, что такой человек не берет от любви к товарищам того лекарства, которое называется "любовь к ближнему". Он действует, исходя лишь из того, что ему сказали, что у него нет выхода, ибо иначе он не сможет достичь любви к Творцу. Поэтому он выполняет заповедь любви к товарищам, исполняя все обязательства, предписываемые товарищами. Но то, чему надо научиться, - проходит мимо него. То есть, выйти из любви к себе, из своего эгоизма он не может, и любви к ближнему он не достигает. И заповедь эту он исполняет не из любви, а из страха, ибо нельзя достичь любви к Творцу, прежде чем достигают любви к

товарищам. Потому он и боится не исполнить заповеди любви к товарищам, ибо иначе он не достигнет любви к Творцу.

Подобно этому, в нашем примере человек не может подняться на третий этаж, где находится царь, прежде чем поднимется на второй. И смысл тут в том, что он должен научиться не оскорбить достоинства царя. Здравый смысл говорит нам, что человек, поднявшийся на второй этаж, должен радоваться, ибо сейчас он учится правильно вести себя в присутствии царя, и когда он потом войдет в царский дворец, то не оскорбит царского достоинства. Поэтому находясь на втором этаже, он должен сосредоточить все свое внимание на законах, которые тут приняты, и упражняться в них, потому что хочет войти к царю, чтобы служить ему, а не оскорблять его достоинство. Но это относится только к тем, кто хочет войти к Царю для того, чтобы доставить ему удовольствие. Тот же, кто хочет войти к царю для того, чтобы получить что-нибудь для себя, рассматривает свое пребывание на втором этаже, как лишнее и неинтересное. И на второй этаж он поднимается лишь из страха, зная, что иначе ему не дадут подняться на третий этаж. Однако он не чувствует никакой потребности изучать правила поведения перед царем, которые там учат. Ибо все его желание войти к царю основано лишь на любви к себе, - т.е. на эгоизме.

Поэтому мы должны усвоить, что заповедь любви к товарищам дана нам, чтобы через нее мы научились не оскорблять достоинство Царя. Иначе говоря, если "дать наслаждение Творцу" не является единственным желанием человека, этот человек непременно оскорбит достоинство Царя. А потому мы не должны пренебрегать любовью к товарищам, ибо через это человек научится, как ему выйти из эгоизма и встать на путь любви к ближнему. И когда человек полностью завершит всю свою духовную работу, связанную с любовью к ближнему, он сможет удостоиться любви к Творцу. И надо знать, что в любви к товарищам есть особенность, заключающаяся в том, что человек не может обманывать себя, говоря, что он любит своих товарищей, в то время как на самом деле он не любит их. Ведь тут человек может контролировать себя - действительно ли он любит своих товарищей, или нет. А в любви к Творцу человек не в состоянии себя контролировать: действительно ли его намерением является любовь к Творцу, т.е. желает ли он лишь давать Творцу, или же его желание - получение ради себя.

Но нужно знать, что после всех тех исправлений, которые человек в состоянии сделать без помощи Творца, он все же ни капли не продвигается в духовной работе. И тут у нас возникает вопрос, для чего же человек должен все это делать, если все равно потом он должен заслужить помощь Творца. Неужели Творец не мог помочь без действий со стороны творения? Ведь в любом случае действия человека не помогут ему в духовном продвижении. А дело тут в том, что, пока человек не начнет духовную работу, - он не знает, что не в состоянии справиться со своим эгоизмом. Но когда человек начинает свою духовную работу и делает все, что он только в состоянии, он может вознести истинную молитву к Творцу, прося Его помощи.

Однако зачем Творец хочет, чтобы человек вознес к Нему истинную молитву? Казалось бы, только люди могут хотеть, чтобы к ним обратились с настоящей просьбой. Ибо если человек по-настоящему просит о чем-нибудь своего товарища, это значит, что он потом будет ему по-настоящему благодарен. А как известно, людям очень важно уважение и признание окружающих, и поскольку благодарность как бы унижает человека перед его товарищем, последний получает от этого удовольствие. Но если мы говорим о Творце, - неужели и Он нуждается в почестях, которые Ему могут дать люди? Зачем же Творцу нужно, чтобы человек вознес к Нему истинную молитву из глубины сердца?

А дело в том, что, как известно, не может быть света без желания к нему, т.е. - невозможно дать человеку нечто, что не имело бы для него огромную ценность. Ведь человек, у которого нет настоящего желания иметь какую-то вещь, не будет ценить и хранить ее, и в итоге она пропадет. И это потому, что человеческая потребность в чем-либо пропорциональна тому, насколько ему этого предмета не хватает. И лишь эта потребность дает ему ощущение важности данного предмета. А пропорционально важности предмета человек будет оберегать его, следить, чтобы он не пропал, в противном же случае все

уходит к "силам зла" (клипот). И это состояние - когда все уходит в эгоистические желания, забирающие себе все то "чистое" (кдуша), чем человек пренебрегает, - называется "вскармливанием клипот".

Отсюда мы понимаем, почему человек должен начать духовную работу. Но почему же Творец не дал человеку сил завершить духовную работу самому, без Его помощи? А дело тут в следующем. Известно, что сказано в книге Зоар по поводу слов мудрецов: "Пришедшему очиститься - помогают". На это Зоар спрашивает: "Каким образом?". И отвечает: "Новой чистой душой" (нэшмата кадиша), т.е. этот человек получает озарение свыше, которое и называется "душа", называемая "Божественное постижение", которое является частью замысла творения насладить все Его создания. Итак, благодаря тому, что у человека есть стремление и желание совершать действия ради отдачи, он сможет потом получить в них свет, называемый душой.

Таким образом, оба фактора являются необходимыми. Благодаря тому, что человек начинает духовную работу, он получает сосуд. А поскольку самостоятельно он не в состоянии ее закончить и вынужден вскричать к Творцу о помощи, он получает свет.

И теперь мы сможем понять слова "Пойдем к Паро, ибо ожесточил Я сердце его и сердца рабов его, дабы совершить Мне все эти знамения Мои на них". Естественный вопрос: зачем же Творец ожесточил его сердце? Писание объясняет: "Дабы совершить Мне все эти знамения Мои на них". Но истинный смысл этого вопроса: зачем же Творец ожесточил сердце человека так, что он не может самостоятельно справиться со злом в себе? Ответ состоит в том, чтобы человек вскричал к Творцу. И благодаря этому он получит сосуд - кли. И тогда Творец сможет поместить внутрь этого сосуда буквы Торы ("буквы внутрь" и "знамения на них" в иврите звучит одинаково), и это называется душой, которую Творец дает человеку в помощь. Это состояние называется "Тора и Творец - одно целое", ибо "Мои знамения" означает "буквы Торы", т.е. - имена Творца. Это значит "насладить Его создания", что является частью замысла творения. И произойти это может только с тем, у кого есть пригодное желание для этого. А это желание появляется через ожесточение сердца, способствующее тому, чтобы человек вскричал к Творцу о помощи. А помощь Его заключается, как сказано выше, в даровании "новой чистой души".

Теперь надо понять слова "пойдем к Паро", т.е. - "пойдем вдвоем". Человек должен начать работу, чтобы увидеть, что он не в состоянии справиться один. Это видно из того, что Моше боялся подойти к нему, и Творец сказал ему: "Вот Я приведу тебя к Паро…", и это была помощь от Творца. И в чем же была эта помощь? В "новой чистой душе", как сказано в книге Зоар.

Таким образом, ожесточение сердца, - как сказано: "ибо ожесточил Я сердце его", - было для того, чтобы у человека появилась потребность в молитве. Причем молитва эта - не то, что у людей, которые, стремясь к уважению окружающих, получают это уважение от тех, кто обращается к ним с просьбами. Здесь смысл молитвы в том, чтобы у человека появился сосуд (кли), - т.е. чтобы он вознуждался в помощи Творца. Ибо "нет света без сосуда". А когда человек видит, что он не в состоянии справиться один, тут у него появляется потребность в помощи Творца.

И об этом говорят наши мудрецы: "Творец жаждет услышать молитву праведников". И тут тоже возникает вопрос - неужели Творцу нужно, чтобы человек сдался и попросил Его о помощи? Как мы уже сказали, желание Творца - насладить Свои творения, и поскольку нет света без сосуда, Он жаждет услышать молитву праведников, с помощью которой они раскроют свои сосуды, и Творец сможет дать в них Свой свет. Отсюда следует, что тот момент, когда человек видит, что он не в состоянии справиться со своим злом, - и есть настоящее время просить Творца о помощи.

И теперь мы поймем слова Творца: "И возьму Я вас народом Себе и буду вам Творцом, и узнаете, что Я - Творец ваш, который выводит вас из-под страданий египетских" (Тора, Ваера). А в трактате Брахот наши мудрецы так комментируют слова "который выводит вас из-под страданий египетских": "И сказал Творец Исраэлю: когда выведу вас, будете служить

Мне, ибо как вы узнаете, что именно Я вывел вас из Египта, - как сказано: "Я - Творец ваш, выводящий вас …". То есть, недостаточно того, что Творец вывел народ Исраэля из Египта, и они освободились от мук и страданий, которые испытывали там. И когда мы говорим о служении Творцу, т.е. о духовной работе, возникает вопрос - разве недостаточно этого? Того, что стали они теперь свободными от египетского рабства, где под властью Паро не могли они служить Творцу, и где все, что они строили для себя, - тот уровень, которого они достигали в духовной работе, - все это уходило в землю. Как говорят наши мудрецы (Талмуд, трактат Сота, л.11), - "Питом и Рамсес". Вот мнения Рава и Шмуэля. Первый говорит, что город назывался "Питом", а "Рамсес" означает, что он рассыпался (в иврите слово "митросес" означает "рассыпаться"). А в толковании Раши сказано, что, как только строили они немного, город рассыпался и падал. И снова строили они, и он снова падал. А второй говорит, что город назывался "Рамсес", а "Питом" означает, что пропасть поглотила его (снова по созвучию слов). Как мы видим, разногласие между Равом и Шмуэлем связано не с пониманием действительности, а с толкованием. А действительность состоит в том, что все, что они строили, - падало. То есть, какое бы здание они ни строили для себя в духовной работе, приходили египтяне, - т.е. посторонние мысли, называемые египтянами, - и разрушали всю их работу. И так всю духовную работу, которую они делали, изо всех сил стараясь служить Творцу, - всю ее поглощала земля. И каждый день они должны были начинать сначала. И казалось им, что они вообще не делают духовной работы. Более того, всякий раз, когда они думали, что вот сейчас они должны продвигаться, они видели, что не то что не продвигаются, а еще и отступают, ибо всякий раз у них возникали все новые вопросы типа "кому" и "зачем".

И теперь мы должны понять, что особенного в Исходе из Египта. Ведь сыны Исраэля уже могли служить Творцу без чужих, египетских, мыслей. В чем же тогда то знание, о котором сказано "и узнаете"? Что дает нам знание того, что именно Творец выводит их из Египта? И еще непонятно: когда мы говорим о египетском рабстве, что работали они на изнурительных работах, и когда были вызволены оттуда, - чего же им еще не хватает? А что такое "изнурительная работа"? Наши мудрецы (Талмуд, трактат Сота, л.11, стр. 2) говорят: "Всю их работу, которую они выполняли под гнетом...". Сказал раби Шмуэль бар Нахмани, от имени раби Ионатана, что давали мужскую работу женщинам, а женскую - мужчинам. И обременяли египтяне сынов Исраэля изнурительной работой. Раби Эльазар сказал: "сладкими речами" (звучит на иврите так же, как "под гнетом").

Мы должны понять, что означает "под гнетом" в смысле духовной работы. И тут следует различать два аспекта.

1. Действие. Оно называется открытой частью, - т.е. то, что открыто человеку. И нельзя об этом сказать, что тут человек может ошибаться или обманываться, ибо невозможно ошибиться в том, что открыто глазу. Выполнение заповедей и изучение Торы видны самому человеку, и остальные тоже могут видеть, - выполняет ли человек Тору и заповеди.

2. Намерение. Оно называется скрытой частью, ибо намерение, которое человек вкладывает в совершаемое им действие, не видно никому другому. Но также, и сам человек не может видеть намерения своего действия, ибо в намерении можно ошибиться или обмануться. Ведь только в том, что видно глазу и что называется открытой частью, любой может видеть правду. В то время как в том, что касается намерения сердца и мысли, человек не может полагаться на себя. То есть, это скрыто, - как от него, так и от остальных.

Теперь мы можем объяснить, что значит "изнурительная работа", как сказано - заменяли мужскую работу на женскую, и т.д. Мужской работой называется состояние, когда человек - уже мужчина, способный справиться со своим злом и заниматься Торой и заповедями в действии. А потому, когда он уже называется мужчиной, т.е. воином, человек должен воевать со своим злом в действии. Поэтому для него настало время заниматься духовной работой во втором из упомянутых аспектов - скрытой ее частью, намерением. То есть, с этого момента он должен стараться построить намерение своих действий ради того, чтобы дать наслаждение Творцу, а не для собственного эгоизма.

И что же сделали египтяне, когда увидели, что Исраэль стал мужчиной, способным выйти из-под их власти и войти под действие светлых сил (кдуша)? Они заменили их работу на женскую, т.е. сделали так, чтобы вся их работа, как бы, стала женской. Другими словами, египтяне дали им понять, что никому не нужно их намерение, а главное - это действие. А в действиях ты сможешь преуспеть, ибо ты видишь, что ты мужчина, и сможешь справиться со своим злом и исполнять Тору и заповеди во всех их тонкостях и должен вложить всю свою энергию в точное исполнение Торы и заповедей. Но не должен ты заниматься намерением, ибо эта работа не для тебя, а лишь для избранных. И если ты станешь работать ради отдачи, - т.е. станешь стремиться к тому, чтобы во всем было намерение ради Творца, - у тебя уже не хватит сил соблюдать все тонкости "открытого" действия, в котором ты не можешь обмануться, ибо ты сам видишь, - что ты делаешь. И соответственно, тут ты можешь сделать больше, выполняя действия во всех их тонкостях. С другой стороны, что касается намерения, - тут у тебя нет истинного самоконтроля. И потому мы советуем тебе для твоей же пользы. И не думай, пожалуйста, что мы хотим отдалить тебя от духовной работы. Ибо мы, наоборот, желаем, чтобы ты возвысился в уровне своей духовной чистоты (кдуша).

Это называется, что заменяли мужскую работу женской. Вместо того, чтобы Исраэль делали мужскую работу, египтяне объясняли им, что им лучше делать женскую работу, т.е. работу, полагающуюся женщинам.

А "женскую работу на мужскую" - означает, что у этих мужчин нет сил бороться, ибо "истощились силы их, как у женщины", т.е. стали слабы в выполнении Торы и заповедей, и не было у них сил соблюдать даже открытую часть заповедей, называемую действием. И вся их духовная работа по преодолению зла в себе была лишь в отношении действия, а не в отношении намерения. Поэтому пришли к ним египтяне и объяснили, что не хотят мешать им в их духовной работе, а наоборот, - хотят, чтобы они стали истинными служителями Творца. Дескать, мы видим, что вы хотите делать духовную работу, и поэтому мы сообщаем вам, что главное в духовной работе - не действие, а намерение. Вы хотите работать в действии, т.е. приучать себя бороться со своим телом, учиться лишний час, или, там, - молиться лишние полчаса. Или же вы хотите проявить свое старание, произнося все положенные ответы во время публичной молитвы, не разговаривая во время публичного повтора молитвы. И кому это надо? Главное - это намерение ради Творца. И именно тут нужно прилагать все ваши усилия. А зачем же вам тратить свои силы на "пустые" вещи? Даже если с точки зрения Галахи и нужно соблюдать все эти мелочи, - эта работа не для вас. Это - женская работа, а вы должны выполнять работу мужскую. А то, что вы хотите работать лишь в действии, - не подобает вам. Ведь вы должны делать упор на намерение, т.е. все силы, которые у вас есть для работы, направляйте на то, чтобы все было ради Творца. И ни в коем случае не подумайте, что мы хотим вам помешать в вашей духовной работе, ибо мы хотим, чтобы вы как раз наоборот, - возвысились в духовном и пришли к совершенству, т.е. состоянию, когда "все дела ваши будут лишь для того, чтобы доставить наслаждение вашему Творцу".

И поскольку они все еще находятся на ступени, называемой "женщины", нет у них сил противостоять этому даже и в действии. И это называется "истощились силы их, как у женщины". И тут египтяне объяснили им, что главное - это намерение ради Творца. И египтяне были уверены, что у них не хватит сил для борьбы в духовной работе. И об этом писал Рамбам: "Сказали наши мудрецы, пусть все время человек занимается Торой, хотя бы даже и ло лишма, ибо от ло лишма приходят к лишма. И потому, когда учат детей, женщин и людей простых, их учат работать из страха и за вознаграждение до тех пор, пока не умножится их знание и не преисполнятся они мудрости. Лишь тогда открывают им эту тайну очень постепенно и приучают их к этому не спеша, чтобы постигли они это и познали, и стали служить Творцу из любви". А египтяне советовали находящимся на "женской" ступени не поступать согласно Рамбаму, а наоборот, - несмотря на то, что они находятся на "ступени женщин и детей", сразу начинать работать над намерением ради Творца. И при этом египтяне были уверены, что останутся они под их властью, вне духовного.

Это и называется "изнурительной работой", как сказал раби Шмуэль бар Нахмани - "под гнетом и ломкой". И объяснял Раши: "Под ломкой и разрушением тела и поясницы". И дело в том, что, когда заменяют мужскую работу женской, а женскую - мужской, получается то, что описано выше. Ибо мужская работа была в том, чтобы бороться с собой и идти вперед, строя намерение ради Творца. И египтяне ослабили их в этой работе, поскольку были против нее. И потому, кроме преодоления себя для того, чтобы выстроить намерение ради Творца, у них была дополнительная работа, поскольку египтяне убеждали их, что эта их работа никому не нужна. Ибо работа на отдачу не для них, а лишь для избранных. Это и называется "двойной работой":

1) работа по преодолению себя, для построения альтруистического намерения;
2) борьба с египтянами в убеждении, что это неверно, и они (сыны Исраэля) смогут построить альтруистическое намерение, а то, что египтяне говорят, что они должны делать женскую работу - это неправда.

А все намерение египтян состояло в том, чтобы Исраэль не приблизились к альтруистической работе. Они заменяли женскую работу мужской, говоря, что женская работа ничего не стоит и пустое - выполнять Тору и заповеди лишь в действии, т.е. когда вся борьба со злом в себе заключается лишь в действии. А это противоречит словам Рамбама, что женщины должны заниматься лишь делами, и не надо учить их строить альтруистическое намерение.

И потому, когда пришли египтяне и сказали им, что они должны делать мужскую работу, т.е. строить альтруистическое намерение, то тяжкой стала их работа после того, как услышали, что:

1) ради Творца они вообще не способны работать;
2) бороться с телом и выполнять практические заповеди стало им труднее, чем до прихода чужих, - египетских, - мыслей, которые внушали им, что практические действия без намерения ничего не стоят, и тем снизили важность выполнения Торы и заповедей в ло лишма. Таким образом, из-за египтян женская работа потеряла для них теперь всякую ценность. И это привело к тому, что она стала "изнурительной работой", "под ломкой и разрушением тела и поясницы".

Итак, мы видим, что слово "изнурение" можно толковать тремя разными способами. Причем, между всеми этими толкованиями нет никакого противоречия, поскольку все эти три вещи сосуществуют одновременно, и каждый выбирает подходящее себе толкование.

1. Первое толкование дает раби Эльазар, который говорит, что значит - "сладкими речами".

2. Раби Шмуэль бар Нахмани говорит, что значит "ломка", "разрушение".

3. Раби Шмуэль бар Нахмани говорит от имени раби Ионатана, что заменяли мужскую работу на женскую, а женскую - на мужскую.

Но все соглашаются с тем, что "изнурительная работа" - это "ломка тела". Потому, что была эта работа тяжелой до такой степени, что говорят о ней: "работа, ломающая тело и поясницу". И потому, что заменяли мужскую работу на женскую, и наоборот. А это приводит к тяжелой работе.

Однако почему же они слушались египтян? Потому, что говорили они с Исраэлем "сладкими речами", - т.е. "египетские мысли" приходят к Исраэлю в виде "сладких речей" и советов, призванных ни в коем случае не отдалить их от духовной работы, а наоборот, показать, как им надо идти путем Творца, чтобы преуспеть, не тратя времени попусту, без продвижения в духовной работе. И поскольку Исраэль слышали, что к ним обращаются со "сладкими речами", было им тяжело справиться с этими мыслями. Отсюда понятно, почему слушались они египтян, когда те заменяли мужскую работу на женскую и наоборот. Это, опять-таки, потому, что египтяне обращались к Исраэлю со "сладкими речами". Итак, из-за двух вышеназванных причин сыны Исраэля делали "изнурительную работу", которая, как говорит раби Шмуэль бар Нахмани, "ломала" их, т.е. была работой, ломающей тело.

И отсюда ясно, что недостаточно, что Творец вывел народ Исраэля из Египта, т.е. из-под рабства египтян, и они могли заниматься Торой и заповедями, - каждый согласно уровню своего постижения, - а египетская "клипа", т.е. нечистые желания, называемые египтянами, уже не могла помешать их духовной работе. Насколько велико было это чудо, и кто в состоянии оценить все его величие? Ибо человек отдает себе отчет в том, сколько страданий и тягот выпало на его долю, когда он был в изгнании и рабстве у Паро, царя египетского, и оценивает в сердце своем глубину тьмы во время строительства Питома и Рамсеса. И теперь в один момент открываются врата нечистых египетских "клипот", и он выходит на свободу и остается в своей собственной власти. То есть, теперь у него появилась свобода заниматься Торой и заповедями, сколько он хочет, без всяких посторонних помех. Какую радость и подъем духа это приносит человеку, когда он сравнивает состояние тьмы с состоянием света! И это называется "Отделяющий свет от тьмы".

И из сказанного ясно, почему необходимо знать, что "лишь Творец выводит вас из-под мук египетских", согласно толкованию наших мудрецов, "когда выведу вас, будете служить делом, ибо как вы узнаете, что именно Он вывел вас из Египта, как сказано, "Я - Творец ваш, выводящий вас и из-под мук египетских".

Но всегда нужно помнить ту цель, которую мы стремимся достичь. И поскольку цель творения – дать наслаждение всем созданиям, наша цель - получить все те блага и наслаждения, которые Он нам уготовил. Однако для исправления, которое называется "слияние с Творцом", т.е. сравнения с Творцом по свойствам, мы должны совершить работу, которая поможет нам получить желание отдавать. Тем не менее, это всего лишь исправление творения, а совершенство при этом еще не достигается. Ведь совершенство - это "познание Творца", - т.е. необходимо познать и постичь Тору, которая называется "Именами Творца".

Поэтому недостаточно того, что у нас уже есть силы исполнять Тору и заповеди без всякой помехи, ибо это только лишь исправление, а не достижение совершенства. А совершенство - это достижение знания Торы, когда "Тора, Исраэль и Творец - суть одно". И об этом говорят наши мудрецы: "И как сказал Творец Исраэлю, когда выведу вас, будете служить делом, ибо как вы узнаете, что именно Он вывел вас из Египта, как сказано - "и узнаете, что Я - Творец ваш, выводящий вас из-под мук египетских. Я, а не посланец...". И это значит, что все должны прийти к постижению Творца, называемому "Тора", которая называется "Имена Творца".

14. Для чего сосуды египтян

Сказано в Торе: "Скажи, пожалуйста, народу, чтобы выпросили каждый у ближнего своего и каждая у ближней своей вещей серебряных и вещей золотых. И дал Творец милость народу в глазах египтян и т.д." (Тора, Шмот, 11). И объясняли это мудрецы в трактате Брахот. И вот слова раби Яная: "Пожалуйста" - выражение просьбы. Сказал Творец Моше: "Прошу тебя! Иди и скажи Исраэлю...". "Прошу вас, выпросите у египтян вещей серебряных и вещей золотых, чтобы не сказал тот праведник, т.е. Авраам, что "будут порабощены и угнетены" - Я исполнил, "а затем выйдут с большим имуществом" - не исполнил"?

Спрашивается: если Творец хотел исполнить обещанное Им Аврааму, как сказано "и затем вышли с большим имуществом", - то разве не было в Его власти оставить народ Исраэля без прошения в долг вещей у египтян? Ведь на первый взгляд, это выглядит нечестно, т.к. изначально было понятно, что это обман, - т.е. было взято с намерением не возвращать. И также нужно понять сказанное Творцом Моше, чтобы он уговорил народ Исраэля взять вещи у египтян, т.к. слово "на" (ивр. "пожалуйста", "прошу") означает просьбу. И то, что Моше уговаривал народ, - означает, что Творец знал с самого начала, что они будут сопротивляться этому, и поэтому просил Моше, чтобы он поговорил с народом. Вместе с тем, также надо понять, - что являлось причиной сопротивления израильтян.

И, также, надо понять сказанное в Торе: "И дал Творец милость своему народу в глазах египтян...". Как можно понять эти противоположности? С одной стороны, Творец может все, но в обычной интерпретации тяжело нам понять то, что сказано в Торе (Шмот, 1.12): "По мере того, как изнуряли Исраэль, он все больше размножался и разрастался, и опротивели египтянам сыны Исраэля". Учат мудрецы в Талмуде (Сота, 11), "...что были в глазах египтян как колючки". То есть, если раньше они не могли терпеть народ Исраэля, то теперь обратилось все в другую противоположность, - т.е. "народ Исраэля нашел милость в глазах египтян".

И находим, что в обещании Творца Аврааму: "и выйдете с большим имуществом" - надо еще понять приводимые там же (Тора, Берешит 16.7) слова: "И сказал ему: Я - Господь, который вывел тебя из Ур Касдима, чтобы дать тебе эту землю во владение. И он сказал: Господи Боже! Как я узнаю, что буду ею владеть? И сказал Он Аврааму: "Знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, и поработят их и будут угнетать четыреста лет..., а затем они выйдут с большим имуществом".

И надо понять здесь, - какой ответ Авраам получил на свой вопрос "Как я узнаю, что буду ею владеть?" Ответ Творца был следующий: "И сказал Аврааму: знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей..., а затем они выйдут с большим имуществом". В этом случае вопрос был о гарантии владения, а ответ заключался в том, что народ будет в изгнании. И поэтому изгнание являлось гарантией того, что народ унаследует землю Исраэля. И, как объяснял этот вопрос раби Йегуда Ашлаг, - известно, что не существует света (ор), без желания к нему (кли), - т.е. невозможно получить наполнение, если нет желания к нему, и это ощущение недостатка и называется "сосуд" (кли). И потому, когда увидел Авраам, что Творец желает дать его потомкам, то сказал: "Неужели я не вижу, что мои сыновья также будут нуждаться унаследовать духовную землю Исраэля"? Поэтому сказал: если они получат некоторое небольшое наслаждение, этого будет уже им достаточно, т.к. самая маленькая ступень в духовном мире несет человеку наслаждение более всех наслаждений в нашем мире. И потому, когда получат небольшое количество света - наслаждения, сразу подумают, что не существует более высокой ступени, чем они достигли, и в таком случае, не захотят просить сверх этого. И поэтому спрашивал Авраам у Творца - как узнаю, что они будут нуждаться в унаследовании именно духовной земли? Поэтому он просил у Творца, чтобы сказал ему, как это будет выглядеть, что у них будет свет (наслаждение) без желания к нему (кли)? И Авраам понял, что свет дает Творец. Но келим, т.е. желание к еще большим светам, чем они получили... - кто даст им понять, что должны прийти к еще большему духовному возвышению по сравнению с тем, что ощущают сейчас?

В духовном мире есть закон, что любое духовное состояние, которое приходит к человеку, ощущается им как совершенное, - т.е. что не существует (состояния) выше него, т.к. духовное - это ощущение совершенства без какого-либо ощущения недостатка, иначе это уже не называется духовным. Только в нашем материальном мире может быть наслаждение, и наряду с этим мы ощущаем, что существует еще большее наслаждение. В духовном мире это невозможно. Вследствие этого Авраам сомневался: как они смогут захотеть просить у Творца, чтобы дал им ступень еще более высокую, называемую "наследие землей". И то, что ответил ему Творец, - "знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране...", - это ответ Аврааму, что отсюда, - из египетского изгнания, - они захотят просить Творца, чтобы давал им каждый раз все большие и большие силы.

И причина этого в том, что когда человек начинает работать на Творца, он хочет, чтобы все его действия были с намерением все отдавать Творцу, и он видит, что это не в его силах. И тогда человек взывает к Творцу, чтобы помог ему. И об этом сказали мудрецы: "Приходящему очиститься, помогают". И спрашивает Зоар: "В чем заключается помощь?", - и отвечает: "Дают ему чистую душу".

И поэтому-то все усилия, которые пытались бы приложить, "ушли бы в землю"; как сказано по этому поводу в Торе о том, как строили Питом и Рамсес, - т.е. каждый день должны были начинать свою работу сначала, т.к. все, что строили, пропадало впустую, и

всегда видели самих себя, - как будто не начинали работу, т.к. видели, что не удостоились Торы, - света, который связан с их работой. И всегда, когда проверяли самих себя, спрашивали: "Где наша работа, куда ушли те усилия, которые мы приложили в ней?".

И еще тяжелее понять, - как смогла нечистая сила, называемая Фараон, поглотить всю их работу, которую сделали, - до такой степени, что сейчас они не чувствуют, что когда-то работали на Творца, и была у них цель достичь совершенства, и знали, чего хотят, и вдруг - пришли к такому состоянию, что все забыли, и не осталось у них никакого воспоминания об этой работе?

Но это было так задумано сначала, - что Творец приготовил нечистые желания и силы (клипот), чтобы каждый раз находились в начале пути, т.к. известно, что начинать всегда тяжело, и вследствие этого вынуждены были бы просить Творца, чтобы помог им, как сказано: "Приходящему очиститься, помогают". И говорит Зоар, что каждый раз получают новую "чистую душу", что определяется как получение силы сверху, и затем каждый раз получают дополнительную душу. И это, как известно, складывается затем в большой счет. А каждое небольшое свечение, которое мы получаем свыше, исчезает через мгновение. Но когда восполнится сумма необходимых усилий, возложенных на человека, как сказано: "все, что в твоих силах - делай...", то тогда он получает сразу все то, что заслужил, раз за разом прилагая усилия. А он думал, что все его труды уходят в нечистые силы и желания (клипот), но сейчас все возмещается ему.

Исходя из вышесказанного, находим, что египетское изгнание было необходимо для того, чтобы получить желания и необходимость в огромных наслаждениях, называемых "унаследование Земли Исраэля". И именно в этом сомневался Авраам, сказав, что он не видит, что его потомки будут нуждаться в этих огромных наслаждениях. А как известно, не существует наслаждения-света без желания-сосуда, и поэтому, даже если желают дать им, - нет у них кли, чтобы получить. Поэтому заранее было уготовлено народу Исраэля египетское изгнание, чтобы с помощью претензий и вопросов египтян каждый раз опустошались от той святости, которую уже успели приобрести и благодаря которой существовали. И поэтому всегда вынуждены были просить Творца, чтобы осветил им путь, по которому смогут идти вперед. Но они видели, что каждый раз как бы возвращаются назад. И это то, о чем писал Ари: "Что во время исхода из Египта народ Исраэля находился на сорок девятой нечистой ступени, и тогда раскрылся им Творец и спас их".

С первого взгляда это идет вопреки разуму. Ведь известно, что Моше и Аарон пришли в Египет и говорили народу Исраэля, что Творец желает вывести их из Египта. И совершили там все чудеса. И из того, что видели "десять казней", обрушившихся на египтян, из-за этого были уверены, что это должно было приблизить народ Исраэля к святости, а не превратиться в противоположное действие, в результате которого падали раз за разом все глубже в нечистые желания до такой степени, что не захотели бы выйти из Египта. Другими словами, должна была быть подготовка для получения света избавления, но в итоге мы видим, в каком состоянии они находились в момент получения света избавления - на сорок девятой нечистой ступени, и как могло произойти такое?

И как объяснял раби Йегуда Ашлаг, египетское изгнание было необходимо для приобретения желаний египтян, но только в долг с целью затем вернуть им обратно. И далее Бааль Сулам поясняет, что то, что Творец сказал Аврааму "пришельцами будут твои потомки в чужой земле..." являлось обещанием об унаследовании Земли Исраэля. То есть, чтобы захотели получить наслаждение от Творца. Желание выйти из египетского рабства может быть только с помощью получения новой чистой души, и тогда каждый раз будут нуждаться в помощи Творца, и значит захотят каждый раз подниматься на все более высокую ступень.

И из вышесказанного мы поймем, - для чего было египетское изгнание и взятие у египтян вещей. Когда Моше и Аарон пришли к сынам Исраэля, как сказано в Торе (Шмот 4.29): "И пошли Моше с Аароном и собрали они всех старейшин из сынов Исраэля, и пересказал Аарон все слова, которые говорил Бог Моше, и сотворил знамения на глазах у народа, - поверил народ и услышали...". И как только пришли Моше и Аарон к сынам Исраэля, то они

приняли на себя верой выше разума все слова, которые говорил Творец Моше. И поэтому все те сложные вопросы, которые египтяне задавали сынам Исраэля об их вере, не принимались ими, т.к. они шли выше разума. И в связи с тем, что все время были в изгнании, это никак не могло отразиться на них.

То есть, после того, как пришли Моше и Аарон к сынам Исраэля сказать им, что Творец желает вывести их из изгнания, те немедленно приняли это в себя, чтобы с этого момента и далее не слушать уговоры египтян, говоривших от имени Фараона, что сынам Исраэля стоит остаться под их властью. И хотели египтяне убедить их в истинности своего пути, чтобы не слушали, что говорят Моше и Аарон. И еще говорили сынам Исраэля: "Вот мы видим, что вы кричите: пойдем, принесем жертвы нашему Богу. То есть, вы должны оставить Египет и идти за Моше и Аароном с закрытыми глазами. Разве возможно такое? В то время как мы говорим о реальных вещах и нечего вам возразить нам. И, несмотря на это, вы все равно упрямитесь, говоря, что готовы идти до конца по слову Моше и Аарона".

И отсюда мы видим, что после прихода Моше и Аарона с хорошим известием об избавлении от рабства, в котором не могли работать на Творца, обрадовались сыны Исраэля этому известию, и не нужно было им видеть подтверждение этому в виде раскрытия Торы и заповедей, а просто радовались, что могут выполнять заповедь в действии, и этого было им вполне достаточно, чтобы выполнять беспрекословно желание Творца, как сказано: "они кричат: пойдем, принесем жертвы Богу нашему..." (Тора, глава Шмот 5.8).

И находим, что теперь, при выходе из египетского изгнания с имуществом, - келим, - ни в чем не нуждались, как сказано "и поверил народ и услышали", и нет у них сейчас никакого желания наследовать Землю Исраэля, которую обещал Творец Аврааму, как написано "знай..., а затем выйдут с большим имуществом". И как было сказано выше, изгнание являлось гарантией получения огромного наслаждения, называемого "наследие Землей", которую Творец обещал дать потомкам Авраама. Но пока нет у них желания к этому, и они довольствуются малым.

И поэтому "сказал Творец Моше... - скажи же, пожалуйста, народу, чтобы выпросили каждый у ближнего своего и каждая у ближней своей вещей серебряных и вещей золотых...". И как объяснял раби Йегуда Ашлаг, это выпрашивание вещей у египтян подразумевает под собой взятие себе их желаний, - т.е. всех трудностей, которые были у них по пути народа Исраэля. И всегда египтяне говорили народу Исраэля, что всякое дело, которое вы делаете, должно быть осознано и понято. А то, что вы предпринимаете по преодолению себя, чтобы выйти из себялюбия и все делать ради отдачи Творцу, - это неправильный путь, ведь Творец добр и творит добро, и когда создавал мир, желал насладить свои творения, - т.е. чтобы мы наслаждались. И вы оставляете этот правильный путь и вступаете на путь, который против цели творения. И вы, народ Исраэля, говорите нам, что это правильный путь, т.е. что мы ничего не должны хотеть для самонаслаждения, а все делать только, чтобы доставить своими действиями наслаждение Творцу. И всегда, когда народ Исраэля слышал это злословие египтян, порочащих их альтруистический путь, то бежали прочь от них, т.е. от этих мыслей, запутывавших помыслы сынов Исраэля и влиявших на их мнения.

И поэтому Творец знал, что они не пожелают слушать все эти трудные вопросы египтян, которые они каждый день задавали им. Но у них не было никакого желания отдать им свое огромное имущество, т.к. нет наслаждения-света без желания-кли, т.е. невозможно дать человеку какую-либо вещь, если он не желает ее. И поэтому говорил Творец: "Если Я спрошу сынов Исраэля, - что вы хотите, чтобы Я дал вам, то, конечно, они ответят, что мы ничего не хотим от Тебя, а наоборот, все, к чему мы стремимся - это отдать все Тебе, а не чтобы Ты нам дал. И как они могут получить все то добро и наслаждения, называемые "огромным имуществом?". И это называется, что Творец желает дать им ступень нэфеш, руах, нешама, хая, ехида (НАРАНХАЙ), но у них нет желания к этому. Поэтому желал Творец, чтобы они взяли себе желания, келим египтян. Но не на самом деле чтобы взяли эти желания, а только в долг. Это означает, чтобы взяли эти желания для того, чтобы вознуждались в наполнении того, чего им недостает. Но с таким условием, чтобы эти

желания, келим не остались навсегда у них, т.к. эти желания и помыслы не относятся к народу Исраэля, а являются временным явлением, - с тем, чтобы затем возвратить их египтянам обратно.

И смысл этого заключается в том, чтобы получили наполнение того, что выпрашивали, ведь именно с помощью этого и есть возможность дать им желаемое. И это похоже на то, как будто они получили света, соответствующие их желаниям, являющимся желанием получить ради себя. Но сразу же избавились от этих желаний, - келим, - и начали пользоваться наслаждениями с альтруистическим намерением доставить удовольствие Творцу.

И это похоже на то, как объяснял раби Йегуда Ашлаг по поводу Амана и Мордехая в Мегилат Эстер: "Мы видим, что в тот момент, когда Ахашверош хотел оказать почесть Мордехаю, как написано (Писания, Мегилат Эстер 6.3): "И сказал царь: "Что сделано для Мордехая в знак уважения и почета?". "И сказал ему царь: "Что бы сделать для того человека, которому царь желает оказать почет?" ...И сказал Аман царю: "Облачить его в царские одежды". И вследствие этого спрашивал раби Йегуда Ашлаг: "Как такое могло быть, что если царь желает оказать почет и уважение Мордехаю, то почему при этом спрашивает Амана: что сделать для того человека, которому царь желает оказать почет?". И объяснял, что тут намекается на порядок нисхождения наслаждения к низшим ступеням. Так как безусловно, Творец желает оказать почет и уважение праведнику, как говорят: "праведник Мордехай". Но если царь спросит у этого праведника, что тот желает получить, то праведник ответит, что он не желает ничего получать, а наоборот желает все отдать царю. Поэтому должен был обратиться к той части души Мордехая, которая называется Аман: "Что стоит брать?". И после этого сказал: "И сделаю так Мордехаю - йехуди...". То есть, чтобы получил почет и уважение не в желания, келим Амана, называемые "получать ради себя", а в желания получать ради отдачи.

И в таком же виде можно объяснить здесь случай с выпрашиванием вещей, келим у египтян, где Творец сказал Моше, чтобы тот просил народ Исраэля, чтобы они выпросили себе вещи, - келим, - у египтян. Почему должен был Творец просить это и почему народ Исраэля не захотел взять эти вещи? И ответ заключается в том, что в тот момент, когда Моше и Аарон пришли к народу Исраэля с поручением от Творца вывести их из изгнания, то как написано: "И поверил народ, и послушал…" (верой выше знания), и не нуждались более ни в чем, т.е. не было у них никакого желания к более высшим ступеням, а было им достаточно того, что могли выполнять Тору и заповеди без всякого вмешательства со стороны египтян. И это похоже на то, о чем мы говорили выше, где сказано, что если царь спросит праведника Мордехая, - что тот желает, чтобы царь дал ему, - то, безусловно, он ответит, что не хочет ничего получить от царя, а наоборот, желает все отдать Ему. И поэтому царь спросил у Амана, - что сделать тому человеку, которому царь желает оказать уважение и почет. И Аман знал, что просить, отвечая: "Пусть принесут одеяние царское, которое надевал царь, и приведут коня, на котором ездил царь, а на голову пусть возложат ему царский венец". И поэтому нуждался царь в желаниях-келим Амана, потому что Аман понимает в том, что должны получить от царя.

Поэтому должен был Творец обратиться с просьбой к Моше, чтобы тот просил одолжения у народа Исраэля, чтобы те выпросили у египтян вещи (келим) в долг, т.е. временно; чтобы было у них желание и стремление для наполнения того, чего им недостает, - т.е. того наполнения, которого требуют египтяне. И Моше вынужден был просить их, потому что народу Исраэля было достаточно того, что имели и всегда бежали от мыслей и желаний египтян. А сейчас говорят ему внимать вопросам и требованиям египтян? Ведь Творец обещал Аврааму, что "затем выйдут с большим имуществом", и поэтому он нуждался в том, чтобы взяли вещи, - келим египтян в долг, а затем вернули им обратно, т.к. эти вещи, - келим, - не имеют никакого отношения к народу Исраэля, и они взяли их временно, - т.е. чтобы смогли получить огромное наслаждение, называемое "наследие Земли Исраэля", которую завещал Творец Аврааму.

И из вышесказанного поймем сейчас, о чем спрашивали: "Как обратилось из одной крайности на другую то, о чем написано: "и опротивели египтянам сыны Исраэля…", т.е. были в их глазах, как колючки. А затем "и дал Творец милость народу Исраэля в глазах египтян...". То есть, - в том, что видели египтяне, что сыны Исраэля желают слушаться их советов, и это позволило им думать, что сыны Исраэля хотят идти по их пути. "И дал Творец милость..." в том, что повелел им выпросить у египтян их вещи, - келим, - потому что египтяне хотели это.

15. Молитва общества

Сказано в Зоар: "Я нахожусь среди своего народа". Что это означает? Ответ таков: "В час, когда суд правит над миром, не отделится человек от общества, т.к. те, о ком известно, что отделились, - даже несмотря на то, что это праведники, - они попадают под суд первыми. И поэтому не должен человек отделять себя от общества никогда, т.к. милость Творца постоянно на всем народе вместе. И потому сказано: "В своем народе Я нахожусь, и не хочу отделяться от них".

Закон, распространяющийся на мир, - это желание получить, эгоизм, и с такой природой родились все творения, что является следствием желания Творца насладить свои творения. Поскольку у творения было желание уподобиться по свойствам Творцу, чтобы оно не испытывало чувства стыда, был установлен закон, запрещающий использовать желание получить ради самонаслаждения, - а только зная, что будет достаточно сил придать альтруистическое намерение получению, – ради отдачи. И только тогда разрешено ему использовать желание получать.

И отсюда следует объяснение: в то время, когда закон правит над миром, а весь мир погружен в свой эгоизм, то тьма распространяется в мире, т.к. по причине различия свойств света и творений нет в нем места, чтобы свет-наслаждение проник вниз к созданиям, получающих этот свет-наслаждение. И на это различие свойств распространяется закон, в соответствии с которым наслаждение не может ощущаться в эгоистических желаниях. И потому, когда человек пробуждается и хочет, чтобы Творец приблизил его, - дал ему альтруистические желания (келим), - это называется "приближение". И человек просит Творца помочь ему. Но известно, что помощь, приходящая от Творца, называется "высший свет" и определяется именем "душа". Написано в Зоар, что помощь, получаемая сверху, заключается в том, что дается новая "чистая душа".

Когда человек приходит просить у Творца, чтобы приблизил его к Себе, то ему кажется, что он один такой: т.е. он считает, что Творец должен приблизить только его одного. Но почему он думает, что остальные могут оставаться в своем нынешнем положении и только с ним Творец должен обходиться по-другому? Это происходит потому, что человеку представляется, что он обладает хорошими качествами, которых нет в других. И поскольку это люди, отделенные от общества тем, что считают, что им положено приближение к Творцу больше, чем другим, и потому считающие себя праведниками, - они-то и попадают (под суд) первыми. Так как суд, т.е. эгоизм, распространяется на них в большей мере, чем на остальное общество. И они становятся еще более испорченными со стороны своего эгоизма.

И это происходит с человеком, если он думает, что положено ему больше, чем всем остальным людям. Им достаточно того, что есть у них в настоящее время, но, посмотрев на себя, он считает, что положено ему больше, чем остальным. Мысль эта - свойство настоящего эгоизма, стопроцентного самонаслаждения. Мы видим, что эгоизм начал развиваться у него больше, чем у других. Из сказанного следует, что он действует все время для самонаслаждения. Но в своих глазах он себя видит праведником, ведь он хочет действовать как отдающий и говорит себе, что его просьба к Творцу, чтобы приблизил его - это форма праведности, т.к. он просит Творца дать ему сил выполнять Тору и заповеди ради Него, - и какой еще недостаток может быть (у него), ведь он хочет служить Царю.

И этим можно объяснить сказанное в Зоар, где дается совет людям, у которых есть требование, идущее изнутри, и которые не могут смириться со своим положением. И не

видят никакого продвижения в духовной работе, и верят в написанное (Тора, Дварим 30.20) "И возлюби Творца и исполняй волю Его и соединись с Ним, ведь Он жизнь твоя и долголетие твое...". Но они видят, что не хватает им любви и слияния с Творцом, и не чувствуют жизни в Торе, и не могут применить эти советы к себе, чтобы достичь явных ощущений сказанного в Торе. А совет заключается в том, чтобы просить за все общество в целом, а именно, - просить все то, что чувствует как недостающее ему; и невозможно тогда о нем сказать, что он отделяет себя от общества, считая, что положено ему больше, чем есть у всех. Сказано: "В своем народе Я нахожусь". И я прошу за все общество потому, что хочу прийти к состоянию, когда буду беспокоиться не ради себя, а чтобы доставить радость Творцу. А тогда мне не важно, - эта радость Творцу идет от меня, или то же самое Он может получить от других.

Это значит, что человек просит у Творца дать ему осознание того, что называется "ради Творца", т.е. - что он уверен в себе и не обманывает себя (в том), что хочет отдавать Творцу. Ведь может быть, на самом деле, он думает о собственной выгоде, о том, чтобы почувствовать удовольствие и наслаждение. Поэтому он просит за все общество. Ведь если есть несколько человек, которые могут достичь цели творения, - соединиться с Творцом, - тем самым они доставят Творцу большую радость, чем если бы только он один достиг этой цели. И он отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог им, т.к. они доставят Творцу удовольствие большее, чем может быть от его личной работы. И поэтому он просит за все общество, чтобы Творец помог всему обществу, и дал бы ему это чувство - удовлетворение от того, что может отдать Творцу, чтобы доставить Ему радость.

Так в каждом случае просьба должна идти от самого человека, а помощь со стороны Творца получат другие, - те, о которых человек знает, что Ему будет от этого больше пользы.

Находим, что если есть у него силы просить это, так наверняка будет у него истинная проверка, - согласен ли он с этой просьбой. Но если он знает, что это только пустые слова, то что же он может сделать в то время, когда видит, что тело не согласно на такую просьбу, - чтобы была действительно полная отдача без примеси получения? И на это есть только один совет: просить Творца и верить выше знания, что Он может помочь ему и всему обществу в целом. И не обращать внимания на то, что много раз уже просил и не получал ответа, - и это приводит человека к отчаянию, - что его эгоизм смеется над ним и говорит: неужели ты не видишь, что ты не способен ни на что и нет у тебя никакой надежды, а сейчас просишь у Творца удовлетворить твои желания, непонятные обычным людям? И эгоизм требует тогда наоборот: скажи мне, - кто из благочестивых и порядочных людей хочет, чтобы Творец дал им вещь, которую их сознание не переносит? И еще: разве ты не видишь, даже вещи гораздо меньшие, чем те, о которых ты просишь помощи у Творца сейчас, еще не выполнены, хотя просил у Него о помощи? И сейчас ты говоришь, что хочешь просить у Творца выполнить твое требование на большую вещь, т.е. на очень важную вещь, несмотря на то, что нет в мире много подобных требований к Творцу, чтобы Он дал силы совершать поступки ради общества, а именно, - чтобы все общество получило удовольствия и наслаждения посредством твоих усилий, что называется полная и чистая отдача без примеси личной заинтересованности! И ты думаешь, что твои просьбы о небольших вещах не примутся, и наоборот, о вещах больших и важных, самых главных в мире – будут приняты? Скажем, например, - что стоит прийти к какому-то человеку, у которого есть в доме особенные вещи, самые важные в мире, - нужно обойти весь мир, пока сможешь найти такие вещи, находящиеся только у единиц во всем мире; приходит один невзрачный, средний человек, у которого не всегда есть и самые обычные вещи, принятые в доме, и вдруг приходит к нему мысль, что он должен тоже попытаться добыть те вещи, находящиеся у избранных. И конечно, кто услышит - посмеется над ним! И как написано у нас, - человек не богат знанием и находится ниже среднего, и он хочет просить у Творца, чтобы дал ему "желания избранных мира", - тут сам эгоизм смеется от этого и говорит ему: "Глупец! Как пришло тебе в голову по собственному желанию просить у Творца то, чего нет даже у богатых знанием людей! Поэтому, как я могу дать тебе силы на такие глупости?".

И здесь начинается настоящая работа; то есть, работа человека в этом мире заключается в том, чтобы выйти из-под власти своего эгоизма, называющегося получением ради себя. И захочет ли он, чтобы Творец помог ему идти путем чистого альтруизма без всякой примеси эгоизма. Работа эта совершается против самого эгоизма, который не хочет оставлять никакие свои владения. Но человек устремляется сейчас не только к тому, чтобы работать и в будущем не для личной выгоды, но он просит Творца даже то, что ранее сделал эгоистически, перевести в альтруизм, - во владения Творца. И значит сейчас он обращается к Творцу, чтобы дал ему силы совершить раскаяние. То есть, чтобы Творец дал ему силы обратить все действия ради себя в отдачу, - во владения Творца, - как в прошлом, так и в будущем. Об этом писал Рамбам, что раскаяние должно быть и за прошлое. И объяснял далее, что раскаяние означает, что "оставит грешник свой грех и запретит в мыслях, и завершит в сердце, что не сделает более, как сказано: "И оставит злодей свой путь", и раскается о прошлом". Сказано: "И после вернется раскаяние мое и засвидетельствует Знающий тайны, что не вернется к этому греху более никогда".

Из этого понятно, насколько важна молитва общества, как написано: "В своем народе Я нахожусь", и Зоар говорит: "Поэтому не должен человек отделяться от народа никогда, т.к. милость Творца находится всегда на всем народе вместе". И в Зоар объясняется, что если человек просит Творца, чтобы дал ему альтруистические намерения (сказано мудрецами: "Как Творец милосерден, так и ты будь милосерден"), то он должен просить за все общество, потому что тогда видно, что его желание состоит в том, чтобы Творец дал ему чистые альтруистические намерения, как сказано выше: "Милость Творца находится всегда на всем народе вместе". И как сказано далее: "Свыше не разделяют…", т.е. когда Творец дает наслаждение, оно предназначается для всего общества в целом.

И потому человек должен просить за все общество, т.к. все наслаждение, приходящее сверху, дается всегда всему народу. В сказанном "милость Творца находится всегда на всем народе" есть два значения: для достижения чистого альтруизма было бы достаточно, чтобы молился только за одного человека, кроме себя. Но есть здесь еще одна сторона: человек должен просить только о совершенном, потому что в духовном существует закон: от Творца исходят только совершенные действия, а все различия, как известно, - лишь со стороны получающих. И поэтому человек должен просить только за все общество в целом.

Поскольку наслаждение приходит для всего общества в целом, то человек, просящий за это общество, тоже получает наслаждение, т.к. существует правило, что нет наслаждения без желания к нему. И по этому поводу говорили мудрецы: "Каждый, просящий милость за друга, удостаивается ответа вначале, т.к. ему нужно то же самое".

Наслаждение дается всему обществу в целом, но не хватает пока всем желания к этому наслаждению. То есть, этого наслаждения от Творца достаточно для всего народа, но когда нет желания, - т.е. ощущения недостатка в получении этого наслаждения, - то общество не получает его. Но тот, у кого есть ощущение недостатка, он удостаивается получения вначале.

16. Потому что избран Яаков

В Зоар, (глава Трума) объясняет раби Хия сказанное: "Потому что избран Яаков Творцом". Настолько любимы сыны Исраэля перед Всевышним, что Он пожелал соединиться с ними, и сделал их народом единственным в мире, как написано: "И кто, как народ твой Исраэль, - народ один на земле"; и сыны Исраэля захотели соединиться с Творцом, как написано: "Так как Яаков избрал себе Всевышнего". И написано также: "Потому что Творец с ним. И дал остальным народам министров и правителей над ними, а себе взял народ Исраэля".

И нужно понять сказанное раби Хия.

1) Когда он начинает объяснять высказывание: "Потому что избран Яаков Творцом", то говорит, что Творец выбрал Яакова, т.е. пожелал их взять себе и соединиться с ними. А

потом он объясняет наоборот и говорит: "И сыны Исраэля пожелали соединиться с Творцом".

2) Как объяснить сказанное: "И сделал их народом единственным в мире", как написано: "И кто, как народ твой, Исраэль, народ один на земле". Ведь это народ, находящийся в окружении семидесяти народов мира, а тогда, - что за объяснение: "один народ", что имеется в виду, что сделано, что он будет единственным народом?

3) Как объяснить сказанное: "Так как Творец с ними"? Имеется в виду, что остальным народам дал Творец министров и правителей над ними, а в свой надел взял Исраэль. И нужно понять, - что означает, что дал другим народам царей и правителей, тогда как народ Исраэля взял себе?

Известно, что есть два вида управления:

1) частное управление;
2) управление посредством наказания и вознаграждения.

И одно противоречит другому. И объяснил Бааль Сулам, что не в состоянии человек понять это своим разумом, а только тогда, когда достигнет своего совершенного духовного состояния, - только тогда сможет понять это. А в духовной работе человека это означает, что дана нам работа на Творца посредством управления наказанием и вознаграждением. Поэтому запрещено человеку говорить: "Я буду ждать, чтобы Творец дал мне желание заниматься Торой и заповедями. И тогда, когда почувствую себя хорошо, тогда я буду соблюдать заповеди Торы". И нельзя говорить так, поскольку мы подобны "материалу в руках ваятеля" и находимся в руках Творца. И чем может помочь нам работа по преодолению желаний нашего тела? И потому нам говорят, чтобы человек не обращал внимание на свое тело, на его требования удовлетворить его желания, а наоборот, нужно приучить и убедить тело, чтобы шло по законам Торы, - согласно оно на это, или нет.

Мы должны верить в наказание и вознаграждение, в то, что все зависит от наших поступков, - от того, насколько мы заставляем свое тело идти по законам Торы. И мудрецы говорили об этом: "По величине страданий - вознаграждение". И Бааль Сулам говорил, что нужно выполнять эти два руководства следующим образом: перед действием, т.е. при подготовке, когда человек собирается выполнять заповеди Торы, он должен верить в управление наказанием и вознаграждением, тогда - "все, что в твоих силах - сделай". То есть, на данном этапе все зависит от работы человека: по мере его усилий в Торе и заповедях он получит вознаграждение. Но после сделанного он должен сказать, что верит в частное управление по отношению к себе.

Но после многих усилий, которые человек приложил, ему трудно сказать потом, что все сделанное - результат частного управления. Выходит, что и потом он работает ради вознаграждения. Иными словами, если он постарается поверить, что это было частное управление, он получает за это вознаграждение. А если не может поверить в частное управление, - получается, что получает наказание за то, что не хочет поверить в частное управление.

И за веру в частное управление, за то, что ничего не зависит от его действий, а лишь Творец выбрал его, - за это он должен благодарить и восхвалять Творца. И это действует на каждом этапе. То есть, даже за небольшое действие в духовном мире, которое удостоился совершить, он также должен благодарить Творца, - благодарить за то, что тот дал ему мысль и желание совершить это действие.

И стоит приучить себя к этой работе. Например, когда человек встает в ранний час под утро, - самостоятельно ли, или будильник будит его, или его друзья будят его, и он встал - он должен верить, что даже то, что он преодолел свою лень и встал с кровати с большим усилием, за что конечно, положено ему большое вознаграждение (за это тяжелое усилие), - он все равно должен верить, что это Творец дал ему желание преодолеть все мешающие мысли, которые были у него в то время, когда вставал с кровати. И тогда получается противоположное тому, что человек думает, - т.е. что Творцу полагается благодарность за

то, что дал ему силы преодолеть все мешающие ему мысли и желания. Выходит, что с одной стороны, "Творец выбрал его", - т.е. частное управление. А с другой стороны, - "Яаков избрал Творца", - т.е. управление посредством вознаграждения и наказания.

И сейчас разберемся в том, о чем спрашивали, - каков смысл в том, что сказано "и сделал их одним народом на земле". Ведь в мире есть еще семьдесят народов. А написано: "А кто, как народ твой Исраэль - один народ на земле".

Известно, что единственное (число) и множественное (число) в духовном объясняется совпадением или не совпадением свойств. Как написано в Торе (Шмот, 19): "И остановился там Исраэль против горы". И комментирует Раши: "Как один человек с единым желанием". Поэтому написано "остановился" в единственном числе. Но все остальные остановки были с разногласиями и спорами, и поэтому написано "и остановились", - во множественном числе. Поэтому получается, что "один" - имеется в виду совпадение свойств.

Из вышесказанного находим, что Творец сделал народ Исраэля единым народом на земле, несмотря на то, что были многочисленны, как сказано (трактат Брахот, 58): "Как их лица не похожи одно на другое, так и их мысли не похожи". То есть, несмотря на то, что были народом, т.е. множественной формой, - все равно были как один, что объясняется совпадением свойств. И это подобно тому, как были едины во время дарования Торы, - к такому совершенству должен прийти народ Исраэля, - достичь ступени единства.

И сказано в книге "Дарование Торы" (стр. 41): "Почему называет Тора народ Исраэля в единственном числе: "...и остановился там народ Исраэля против горы"? И объясняли наши мудрецы, что были "как один человек с единым желанием", потому что каждый из народа изгнал из себя полностью свой эгоизм, и поэтому сплотились, слились вместе все отдельные единицы, из которых состоял народ, и стали, как один человек, и только тогда стали готовы получить Тору. Поэтому мы видим, что Творец сделал так, чтобы народ Исраэля достиг своей целостности, дав им всем силы достичь совпадения свойств с Творцом, чтобы получили все то наслаждение, которое Он желает дать им.

И нужно еще выяснить вопрос, - почему Творец другим народам дал министров и правителей, а в свой надел взял Исраэль. И языком духовной работы выясним это на примере одного человека. В то время, когда человек приписывает все, что делается в мире только Творцу, будучи уверенным, что только Творец совершает и будет совершать все действия, - он тогда принадлежит наделу Творца, т.к. нет другой силы в мире. А в то время, когда он не приписывает все происходящее Творцу, а считает, что это - следствие других сил, не относящихся к Творцу, то он находится среди "народов мира", и тогда есть над ним "правители и министры".

17. Порядок проведения собрания

В трактате Брахот сказано: "Так будет всегда: человек прежде установит величие Творца, а затем воздаст Ему молитву". Бааль Сулам пояснил это: "Тот, кто хочет что-то попросить у кого-либо, попросить о каком-либо одолжении, должен знать наверняка:

1) что есть у него то, что просит, - ведь если нет, что толку просить;
2) что дающий добр; ведь может быть и так, что есть у него необходимое тебе, но давать он не желает.

И поэтому прежде надо прийти к осознанию величия Творца, - т.е. должен человек поверить в то, что у Творца есть абсолютно все, что он просит, и кроме того, - Творец добр и милостив и каждому просящему дает все к добру.

И потому, когда собираются товарищи вместе, конечно же, собрание это преследует определенную цель. Ведь каждый уделяет этому часть своего времени, которое должен был использовать для личных нужд: он откладывает все свои дела и приходит участвовать в собрании. Значит, человек хочет что-то получить от этого. Если так, то нужно стараться, чтобы каждый, уходя домой после собрания, видел: с чем он пришел на собрание, что приобрел на нем, и с чем уходит он сейчас домой.

Но иногда, когда во время собрания группы каждый ощущает важность этого собрания, - тогда не возникает даже такой мысли: а что приобрел я, с чем ухожу домой? То есть, - что конкретно есть у меня в руках такого, что приобрел я на собрании товарищей, и чего не было, пока я не пришел в группу? И тогда видит человек, что нет у него совершенно ничего. И это похоже на то, о чем написано: "Когда придешь в виноградник ближнего своего и будешь есть вволю, но сосуды свои не наполнишь". То есть, когда собираются товарищи (что и есть "виноградник ближнего"), когда сидят, едят и пьют вместе, разговаривают о том, о сем, - тело наслаждается от самого процесса. И это подобно тому, как сказано: "И есть будешь плоды, сколько душе угодно". Но когда расходятся по домам, то хотят увидеть, - что же есть в келим (сосудах) такого, что сможет дать ощущение жизни, - для дома. И когда покидают собрание и хотят видеть, - что же осталось в келим (сосудах) от всего этого общения, то видят: "и в сосуды свои не возьмешь", - нет ничего в келим (желаниях) для оживления души после собрания.

И человек должен обращать внимание на то, чтобы в то время, когда он прикладывает какое-либо усилие, не осталось оно без оплаты. Как мы просим в молитве: "Чтобы нам не трудиться впустую". Но когда человек идет на собрание, он должен получить там пищу, чтобы, отправляясь домой, имел возможность увидеть, - что у него есть, что внести внутрь своих келим. И тогда будет у него пища прокормить себя до следующей встречи, и за это время она будет у него приготовлена из того, что приобрел во время собрания товарищей.

Поэтому должен прежде установить для себя важность собрания. А затем - смотреть, что можно приобрести из этого. Как приводилось выше сказанное мудрецами: "Всегда прежде установит человек величие Творца, а затем обратит к Нему молитву". То есть, в начале собрания, в речах, которыми оно открывается, надо говорить о важности группы. И каждый по очереди должен постараться объяснить смысл возвышенности и важности того, что есть внутри них. И не говорить ни о чем, кроме восхваления преимуществ группы до тех пор, пока не будет выявлена эта важность с помощью товарищей.

Тогда должны сказать, что закончили первую стадию собрания и перейти ко второй части. То есть, нужно, чтобы каждый в отдельности сказал, что, по его мнению, можно сделать, какие действия совершить, чтобы у каждого в группе была возможность приобрести любовь товарищей. То есть, - что каждый может сделать, чтобы обрести возможность в сердце своем возлюбить конкретно каждого в группе. И после того, как закончили второй этап - ответы, что сделать ради группы, - начинается новая ступень - приведение к практическому осуществлению установленных товарищами решений, к тому, что именно необходимо сделать.

О том, что касается важности группы (общества, союза), смотри в книге "Дарование Торы" (стр. 137). Там объясняется значение любви между членами группы, объясняется, что посредством соединения друзей можно прийти к величию Творца. Поскольку весь мир погружен в собственный эгоизм, а он хочет идти путем отдачи. И это - против мирского понимания, поскольку такова природа, с которой мы родились в силу замысла творения, - желания Творца делать добро сотворенным Им. И вся энергия, с которой мы можем пойти против своей природы, - т.е. произвести обратное действие, понимая, что недостаточно еще того, что мы не желаем получать ради личной выгоды, но мы еще желаем дать, – то есть, все наши действия будут только ради доставления радости создавшему нас, – вся наша энергия проистекает из силы, содержащейся в природе отдачи: когда человек дает кому-то, кто очень важен и дорог ему, он получает от этого наслаждение. Получается, что без получения наслаждения человек не в силах сделать ни малейшего действия потому, что это против нашей природы. Но мы можем поменять источник наслаждения. То есть, вместо того, чтобы получать удовольствие от действия получения, мы желаем получать удовольствие от действия отдачи. Потому что это называется "сравнением свойств", - когда мы должны сказать: также, как Творец видит наслаждение в том, что Он дает творениям, так же и у нас должно быть наслаждение от того, что мы отдаем Творцу. Иначе, если мы отдаем Творцу без радости и удовольствия, мы не достигаем сравнения свойств, как сказали мудрецы: "Не было радости пред Ним и в тот день, когда сотворены были небо и земля. И не было

радости перед Творцом со дня сотворения мира, подобной той радости, которой будет радоваться с праведниками в грядущем мире" (Зоар, 1.115).

Поэтому, если нет у нас радости в то время, когда мы выполняем заповеди Творца, то получается, что даже когда есть намерение ради отдачи, - это не называется "сравнением свойств". Потому что не может человек радоваться нигде, кроме как только в месте, где находит наслаждение. Выходит, если нет у него наслаждения и радости от того, что отдает Творцу, еще не называется это "сравнением свойств", когда было бы у него место для высшего наслаждения, потому что еще недостает ему наслаждения, которое есть у Творца во время отдачи творениям.

И отсюда следует, что вся база, на основании которой мы можем получить наслаждение и радость - это то, чем дозволено нам наслаждаться; и более того, большая заслуга наслаждаться от действия отдачи - это работать в одном направлении: ценить духовное. И это выражается в сосредоточении внимания на том, "к Кому я обращаюсь", "с Кем я разговариваю" и "Чьи заповеди я выполняю", и "Чью Тору я изучаю", то есть - необходимо выискивать возможности (советы, замыслы, способы действий) для того, чтобы оценить значимость Дающего Тору.

И поскольку человек, со своей стороны, прежде чем удостоился какого-либо свечения свыше, должен искать людей более или менее подобных себе, которые также ищут способы возвеличить важность духовного, быть хоть в каком-то контакте с Творцом (в каком бы то ни было виде), и поскольку уже многие осознают важность этого, - то каждый может получить поддержку от своего друга. И необходимо "самое малое количество - это двое". Это значит, что если двое товарищей сидят вместе и думают, как возвеличить важность Творца, - уже есть у них сила получить усиление осознания величия Творца в качестве побуждения снизу; и на действие приходит затем побуждение сверху, когда они начинают чувствовать немного величие Творца.

И согласно написанному "в многочисленности народа величие Царя" получается, что чем больше количество, - тем сила действует больше, т.е. создается более насыщенная атмосфера величия и важности Творца. И тогда каждый своим телом чувствует, что все действия, которые он хочет выполнить ради духовного (что и называется "отдачей Творцу"), ценятся у него как несметные богатства оттого, что удостоился войти в круг людей, удостаивающихся служить Царю. Тогда от каждого малого действия он полон радости и удовольствия, - что есть у него сейчас, чем услужить Царю.

И в той мере, в какой группа во время собрания думала о величии Творца, - в каждом в своей мере это вызвало осознание величия Творца, и тогда он может находиться весь день в мире радости и веселья. И от каждой малости, когда он занят работой Творца, он наслаждается этим. Потому что, если даже вспомним на мгновение, что надо думать о духовном, тотчас он говорит: "Я уже благодарен и возвеличиваю и восхваляю Творца", потому что он верит, что Творец призвал его сейчас и хочет говорить с ним.

И когда человек представит себе, что Царь обращается к нему и говорит ему, что хочет общаться с ним, - какая радость была бы тогда у человека и какое бы было настроение у него! И несомненно, в таком приподнятом настроении не думал бы конечно о чем-то постороннем, и только бы немного стеснялся того, что не знает законов и обычаев Царя, - как вести себя, когда Царь обращается к нему.

И то, что он умеет делать для Царя, считалось бы у него за бесценное богатство. Потому, что все-таки он знает немного законы, чтобы выполнять с их помощью заповеди Царя - тем, что учил в школе, когда был маленьким. И конечно теперь, когда он уже повзрослел и хочет служить Царю, несомненно, не хватает ему знаний законов Царя. Выходит, что заботы его лишь в том, что не знает - от чего будет больше радости у Царя, - от какого действия или намерения. Но кроме этого, - он живет в мире, который хорош всем.

Об этом всем группа должна думать, когда собирается вместе. И говорить о важности группы, как уже сказано: "Всегда прежде человек установит величие Творца, а затем воздаст Ему молитву". Также - и в группе, - если мы хотим попросить что-то необходимое от группы,

что и называется "воздаст молитву", - мы обязаны прежде установить для себя важность группы. "И лишь затем воздаст молитву". То есть, просить у группы, чтобы дала ему то, что он желает получить от нее. В таком случае он должен увидеть сначала, что есть у группы. Каким имуществом обладают ее члены, чтобы он мог получить от них посредством объединения с ними. А может быть в том, чем они обладают, он не нуждается, а наоборот, избегает этого и не захочет приблизиться на расстояние выстрела из лука.

И потому человек должен всегда быть начеку, когда приходит на собрание группы, - а есть ли у товарищей та цель, которой он хочет достичь. И у каждого из них есть такая часть от этой цели. И он думает, что несомненно, если объединиться всем вместе в движении к единой цели, то у каждого будет своя часть от нее. А также, части всех товарищей группы. И получается тогда, что у каждого в группе будет сила, как у всей группы вместе.

Отсюда следует, что каждый отдельно взятый член группы должен уделить пристальное внимание цели собрания, и это должно привести к ощущению, что после собрания каждый приобрел что-то, что может вложить в свои келим, желания. И чтобы они не остались в состоянии, о котором сказано: "А в сосуды свои не соберешь". И каждый должен принять в расчет, что если не сидит на собрании с особым вниманием, - мало того, что потерян для самого себя, но еще и наносит ущерб всей группе. И это подобно тому примеру, что приводится в Мидраше: "Двое пришли на судно, и один из них начал делать под собой отверстие в дне шхуны. Спросил его другой: "Зачем ты сверлишь дырку?". И тот отвечает: "Что ты беспокоишься, я ведь под собой сверлю, а не под тобой". И первый сказал ему: "Глупец, ведь мы оба погибнем на этой шхуне".

После обсуждения на собрании важности и необходимости группы начинается определение порядка исправлений: как и в чем можно усилить группу, чтобы быть одной общностью, - как сказано: "и встал там Исраэль станом напротив горы" (Тора, Шмот 19), и что объясняется в комментарии: "Все как один - единым сердцем". И порядок должен быть таким, чтобы каждый, у кого есть какой-то замысел, могущий принести пользу, мог обсудить его со всеми. И решение должно быть принято всеми и каждым, чтобы не было никакого принуждения.

До сих пор говорилось о связи между человеком и его товарищем, которая даст нам связь между человеком и Творцом, как написано в книге "Дарование Торы" (стр.137). Соответственно этому, говоря о важности любви между товарищами, мы выяснили, что вся важность состоит в том, что это приведет нас к связи с Творцом. А значит, мы должны помнить, что понимание важности любви между товарищами должно привести нас к пониманию важности любви между человеком и Творцом.

Порядок встреч товарищей

Когда собираемся вместе, изначально должна быть определена повестка дня. Другими словами, каждый, насколько в его силах, должен рассказать о важности группы, о том, какую выгоду дает ему группа. В соответствии с его ожиданиями, - что группа даст ему нечто важное, то, чего сам он достигнуть не может, – в этой степени он и прислушивается к группе.

И сказано мудрецами: "Рав Шмуэли требовал, чтобы человек всегда прежде выстраивал величие Творца, и только после этого молился. Откуда мы это знаем? От Моше. Как сказано: "И взмолился к Творцу в то время". И сказано: "Творец – Ты начал". И сказано: "И перейду, и увижу эту благодатную страну".

А смысл в том, что изначально должны выстроить величие Творца, - ведь и в нашем мире принято, когда кто-нибудь просит что-либо у кого-то, должно соблюдаться два условия:

1. чтобы у того, к кому я обращаюсь, было то, что я прошу, например, богатство и возможности, и он славится своим богатством и честью;
2. чтобы у него было доброе сердце, то есть - имелось желание давать другим.

Такого человека можно просить об услуге. Поэтому сказано: "Человек всегда прежде должен выстроить величие Творца и только после этого молиться". Это означает, что после того, как человек верит в величие Творца, и что у Него есть множество наслаждений, чтобы

дать их творениям, и желанием Его является насладить, - тогда он может молиться Творцу, который, безусловно, поможет ему, так как желание Его – насладить, а потому Творец может дать ему то, чего он желает. И тогда молитва может быть (вознесена) с уверенностью, что Творец примет ее.

Так же и в отношении любви к товарищам: прежде, чем собираемся, нужно выстроить значимость товарищей, важность каждого из них. И в той степени, в которой оценивает величие группы, он может относиться к группе с уважением. И только после этого он должен молиться. То есть, каждый должен проверять себя, - насколько он прилагает усилия на благо группы. И когда увидим, что нет у них сил сделать что-либо на благо группы, тогда есть место молитве, чтобы Творец помог ему и дал силу и желание заниматься достижением любви к ближнему.

И после этого каждый должен вести себя так, как сказано в трех последних благословениях молитвы Шмонэ Эсре. То есть, после того, как выстроил все, что просит у Творца, то, как сказано в Книге Зоар, это будет у него подобно трем последним благословениям молитвы Шмонэ эсре, - как будто Творец уже дал ему то, что он просит, и он уходит от Него.

Так же должны действовать и в отношении любви к товарищам. После того, как проверил себя, последовал известному совету и помолился, сейчас он должен думать, что его молитва принята, и в радости пребывает он с товарищами, как будто все его товарищи – это одно тело. И как тело желает, чтобы наслаждались все органы, так и он желает, чтобы его товарищи наслаждались сейчас.

Поэтому после всех расчетов приходит время радости любви к товарищам. И каждый должен чувствовать себя счастливым, - как будто сделал сейчас доброе дело, и этим заработал много денег. А теперь, как принято в этом мире, угощает товарищей. Так же и здесь, каждый должен заботиться, чтобы его товарищ угощался, потому что сейчас он счастлив и хочет, чтобы его товарищи чувствовали себя хорошо. Поэтому завершение встречи должно проходить на радостной ноте и в воодушевлении.

И это соответствует "времени Торы" и "времени молитвы". "Время Торы" - это состояние совершенства, когда нет ощущения недостатка. И называется это правой линией. Тогда как "время молитвы" называется левой линией, поскольку это место нехватки, требующее исправления. И это называется "исправлением келим". А в отношении Торы, называемой "правой линией", нет места для исправлений, и поэтому Тора называется "дар".

Принято дарить подарки тому, кого любим. И не принято в этом мире любить того, кто обладает недостатками. И поэтому во "время Торы" нет места для раздумий об исправлениях. И когда заканчиваем собрание, должно быть так же, как в трех последних благословениях молитвы Шмонэ Эсре. И тогда все ощутят совершенство.

18. Кто приводит к молитве

Сказано мудрецами (трактат Брахот, 32): "Сначала человек должен восхвалить Творца, а затем только молиться". Из этого мы видим, что человек обязан верить, что если он находится в состоянии, когда ощущает недостаток в работе на Творца, ощущает, что нет у него той веры, которая ему необходима, - то это означает, что со временем сможет поверить в то, что Творец добр и справедлив. И ощущение это, - что не в силах благодарить Творца и сказать во весь голос, одновременно устами и сердцем: "Благословен сказавший, да будет мир", - т.е. что он наслаждается миром до такой степени, что благодарит Творца за то, что создал этот мир, и есть у него от чего наслаждаться. И если, не дай Бог, не ощущает тех благ и наслаждений, которые можно получить, то ему трудно тогда благодарить за это. И больно ему, что не в состоянии прославлять Творца за то, что создал мир и сказать: "Благословен, сказавший, да будет мир" в полный голос.

И недостаток этот приносит ему боль, - т.е. он говорит, что, конечно же, ощущение это идет от того, что он отдален от Творца, т.е. погружен в любовь к себе. И это отделяет его от Создателя, т.е. нет у него чувства величия Творца, т.к. Творец скрыт от него и поэтому не в

состоянии видеть правду, как написано: "Так как Он - жизнь твоя, Продлевающий дни твои". И поэтому он не в состоянии ощутить важности Торы, как написано: "Потому что Он есть ваша мудрость и ваш разум в глазах народов, которые, услышав все эти законы, скажут: "Как мудр и велик этот народ!".

И когда человек проверяет себя, - где это вдохновение, от чего другие народы говорят о нас: "Как мудр и велик этот народ!" благодаря силе Торы, благодаря тому, что мы выполняем написанное: "Храните и исполняйте, ибо Он есть ваша мудрость и ваш разум в глазах народов", - но почему же я не чувствую важность Торы и заповедей? И когда он глубже всматривается в свое состояние и ощущает, насколько он далек от понимания важности работы на Творца, начинает тогда пробуждаться и задумываться, что конечно же, необходимо что-либо сделать, чтоб не остаться в этом низменном состоянии до конца дней своих. И тогда человек начинает молить Творца, чтоб приблизил его к себе и дал ему помощь сверху, как сказано у мудрецов: "Приходящему очиститься, помогают".

То есть, он просит, чтобы Творец снял с него сокрытие величия и важности духовного, чтобы смог тогда противостоять любым своим низменным мыслям и желаниям, исходящим из его эгоизма, и чтобы все его переживания и заботы были бы только о том, как и что еще сделать для святости, называемой "намерение дать радость Создателю" и которой, конечно же, можно достичь только в той мере, в какой есть у него вера в величие и важность Творца. И если это так, то он просит у Творца, чтобы открыл ему глаза, чтобы мог увидеть и почувствовать величие и важность Творца, как написано: "Почему Творец оставил душу мою, скрыл лицо от меня". И только тогда это будет молитва из глубины сердца, когда человек желает, чтобы Творец излечил его сердце, как написано: "Исцеляет разбитые сердца и удаляет грусть".

И тогда конечно же, человек думает, что пробуждение к молитве о том, чтобы Творец приблизил его к себе, исходит из его собственных усилий и ждет помощи Творца, ждет, что Он ответит на его молитву и поможет ему тем, что приблизит к себе. А то, что он молится сейчас, - то это по причине ощущения недостатка, которого ранее не было. Другими словами, когда человек не получает от Творца то, что по его мнению, Творец обязан дать ему, то человек вопит: почему Творец не отвечает на его молитвы как и всем остальным людям. Но ведь они, по его мнению, не получают ответа по причине, что нет у них желания к духовному. А он-то не похож на всех остальных, у которых отсутствует всякое желание к Творцу, и поэтому Творец не должен приближать их к себе.

И человек этот, который молит Творца, чтобы помог ему, приблизив к себе, думает: неужели Творец сам не видит, что он отличен от остальных людей и стоит выше остальных тем, что есть у него понятие смысла жизни, что он отдает себе отчет, для какой цели он создан и к чему должен прийти. Ну, а что касается остальной массы людей, то он видит их низменное состояние и то, что все их мысли и желания направлены на извлечение выгоды для себя. А он ощущает, что понимает по-другому, что его стандарты и его мысли намного возвышенней, чем у других. И более того, иногда человек видит, что находится намного выше и важнее даже над теми, с кем состоит в дружеских отношениях. И он видит, что и они иногда задумываются о духовном, тогда как все его мысли и желания все время о духовном, и он постоянно желает выйти из состояния любви к себе, и все его просьбы к Творцу только о том, чтобы вывел его из этого состояния низменности, а у остальных он не видит настолько серьезных намерений.

Поэтому есть у него претензии к Творцу: почему Он не отвечает на его молитвы, на то, что он просит, и оставляет его в том состоянии, в котором он сейчас находится (как и все остальные) и не задумывается о нем, о том, что он молит от всего сердца! Или, не дай Бог, он видит в ответе сверху недостаток. И задает сам себе вопрос о том, что сказано: "Так как Ты слышишь молитву всех уст" - значит во весь голос все его тело молит и требует, чтобы Творец помог ему. И напротив, - остальные не получают ответа на свои молитвы, потому что они не во весь голос молят.

Пишут мудрецы: "Прежде чем позовут, - отвечу, прежде чем скажут - услышу". И объяснял это Бааль Сулам, что то, что человек ощущает недостаток в чем-либо и молит

Творца об этом, не является настоящей причиной его молитвы, а причиной его молитвы на самом деле является то, что он нашел милость в глазах Творца и поэтому Творец желает помочь ему. Поэтому тогда Творец посылает ему ощущение недостатка, этим Он зовет его, чтобы приблизился и слился с Ним. Это означает, что Творец приближает его к себе тем, что дает ему желание обратиться к Себе, чтобы говорил с Творцом, - т.е. есть у Него уже ответ на молитву, прежде чем попросил. Это значит, что Творец приблизил человека к себе прежде, чем пришли ему в голову мысли о том, что необходимо молить Творца.

Но почему именно его выбрал Творец - на это нет ответа; этому нужно верить верой выше знания - это и называется "частным управлением". То есть, запрещено человеку говорить, что подожду, пока мне дадут сверху желание, тогда и буду заниматься духовной работой. Поэтому Бааль Сулам говорил, что на будущее человек обязан верить в поощрение и наказание. То есть, должен сказать: "Если не я для себя, - то кто же, но если я для себя, - то кто я, и если не сейчас, - то когда?". И если так, то запрещено человеку медлить даже на мгновение, а должен сказать себе, что если не сейчас - то когда? И нельзя ждать "более подходящего" времени, - что только тогда начну заниматься духовной работой.

Но после своего действия, должен человек верить в частное управление: не то, что человек взывает к Творцу, а напротив, - Творец зовет человека к себе. Выходит, что причина сближения идет не со стороны человека, а со стороны Творца, и потому не вправе человек даже думать о том, что Творец не слышит его молитвы, ведь уже приблизил его прежде, чем человек попросил об этом.

И это называется, что "прежде, чем человек позовет, Творец ответит ему". Выходит, что если человек вдруг начнет ощущать низменное свое состояние, то это не исходит от него, а Творец послал ему это ощущение для того, чтоб попросил приблизить его. То есть, сразу же, как только приходит к человеку мысль о том, что он отдален от Творца, и желает, чтоб приблизил его к Себе - то не должен молиться об этом прежде, чем сначала не поблагодарит Творца за то, что позвал его, чтобы приблизить его к Себе.

И Творец желает, чтобы человек молил Его. И когда человек задумывается, - чего это вдруг он вспомнил о существовании духовного в мире и необходимо ему достичь чего-либо в духовном, то если же сразу скажет, что мысли эти послал ему Творец, то затем может уже молиться. И это то, о чем сказали мудрецы: "Сначала должен человек восхвалить Творца". Это значит, что сразу, как только упал в своих мыслях о духовном состоянии, сразу же необходимо ему восхвалять и благодарить Творца за то, что дал ему эти мысли и желания к духовному. И затем, т.е. после того, как он знает, что Творец зовет его, - сразу же благодарит и восхваляет Его за то, что приблизил его, и только тогда он может молиться о своем состоянии. И поскольку видит, что не хватает ему Торы и совершенно не разбирается, где правда, а где ложь, поэтому молит Творца, чтобы показал ему правильный путь.

И из этого поймем то, о чем сказали мудрецы: "И ответил ему Творец...". Раби Леви привел пример о сыне царя, который вел подкоп под домом отца, чтобы взять у него фунт золота. И был этот подкоп как изнутри, так и снаружи. Это значит, что и отец в свою очередь вел подкоп с желанием поскорее дать. "И был этот подкоп с двух сторон, чтобы ускорить получение".

И из того, что мы разобрали, видим, что причина, по которой человек желает приблизиться к Творцу, исходит от самого Создателя. И Творец не ждет, пока человек сам пробудится, а сам первым пробуждает его. И затем человек молится, чтобы Творец приблизил его к себе. И это видно из вышеприведенного примера: когда отец его, т.е. Творец вел подкоп изнутри, т.е. Творец дал ему мысли и желания молить к Нему, а затем сын царский "подкапывал снаружи". Это означает, что народ Исраэля, - "сыны Царя" и находятся они "снаружи дворца", но пожелали приблизиться к Творцу, т.е. войти во дворец, но первым всегда начинает Творец.

19. Радость

В Мишне говорится (трактат Таанит, 26): "Приходит месяц ав - уменьшаем веселье, а приходит адар - увеличиваем веселье. И если есть у кого-то суд и разбирательства с идолопоклонниками, то будет судиться с ними в месяц адар". Нужно понять смысл сказанного: что такое увеличить веселье и уменьшить веселье. Потому, что веселье - производное от некой причины, которая приводит к веселью, и не столь важно увеличение или уменьшение, как важны причины этого. Потому должны знать, какую причину задействовать, чтобы это привело нас к радости.

И, конечно же, мудрецы сказали нам увеличить радость, имея в виду радость духовную. И в связи с этим мы должны выяснить, - к какой причине обратиться, чтобы вызвала она духовную радость. И также должны понять сказанное: "Если есть у кого-то суд и разбирательства с идолопоклонниками, то будет судиться с ними в месяц адар", ведь мы находимся на земле Исраэля, и есть несколько городов, в которых не найти даже одного гоя. И даже, скажем, что есть в каком-то городе гой, почему должны быть судебное разбирательство с ним?

Согласно смыслу выглядит так, что "судить идолопоклонников в месяц адар" - это явление постоянное, а не случайное. Скажем, например, что если будет редкий случай, что должен быть у Исраэля суд и разбирательство с гоем, то пойдет судиться с ним в месяц адар. И нужно понять, - каких идолопоклонников имеют в виду, говоря о том, что есть с ними суд и разбирательство.

Мы видим, что порядок наших молитв делится на два типа:

1) последовательность воспеваний и восхвалений Творца;
2) последовательность молитв и просьб.

И мы видим, что два этих явления противоположны друг другу. Так заложено в природе, что если кто-то просит у кого-то некую вещь, чтобы товарищ дал ему, то как он будет просить, - зависит от степени нужды в этой вещи. И если вещь, которую он просит у товарища, трогает его сердце и она ему очень необходима, то в мере необходимости он прикладывает максимум усилий, чтобы получить то, что просит.

И из этого следует, что когда человек молит Творца, чтобы выполнил его просьбу, то должен видеть, что его молитва исходит из глубины сердца. То есть, чтобы почувствовал ощущение недостатка. И согласно его чувству может быть молитва настоящей в большей степени. То есть, чтобы не была его молитва поверхностной и торопливой, а чтобы исходила из глубины сердца.

И для того, чтобы почувствовал недостаток, - он должен видеть истину. И тогда он видит, что ощущение недостатка его велико, и он - пустой сосуд во всем, что касается духовного. И когда он чувствует, что он хуже всех в мире, тогда он может сказать, что его молитва настоящая ввиду того, что он чувствует, что его ощущение недостатка - самое большое в мире, и нет такого второго в мире, что могло бы быть ему образцом.

И в противоположность этому - вторая часть наших молитв, т.е. "песни, воспевания и восхваления". Мы видим как происходит в нашем мире, - что благодарность, которую мы выражаем делающему добро товарищу, ее величина, измеряется согласно той услуге, которую получил от товарища. Например кто-то, кто помог кому-то другому в чем-то малом, в чем тот нуждался, получит также небольшую благодарность.

И мы видим ситуацию, в которой кто-то дает другому место работы в период, когда много безработных. Сначала человек ходит несколько месяцев без работы, влез в большие долги в продуктовом магазине, и хозяин магазина уже поставил его в известность, что вынужден прекратить снабжать его едой, и он уже устал искать ссуды на необходимую ему еду. И вдруг он встречается с человеком, у которого хочет взять взаймы. А человек этот предлагает ему место работы с удобными условиями и говорит ему: "Зачем тебе искать ссуды, - я дам тебе место работы, потому что слышал, что ты верный человек, и несмотря на то, что есть у меня много работников, но нет среди них у меня верного человека. Я дам

тебе хорошую зарплату, с помощью которой ты сможешь в короткое время выплатить все свои долги. И если так, то зачем тебе просить у меня взаймы?". И только представим себе, какую благодарность он сейчас испытывает к этому человеку. И не надо произносить эту благодарность вслух, но всеми своими частями тела он выражает сейчас эту огромную благодарность. И это, как написано: "Все мои кости обращены к Творцу". Или представим себе человека, который находится в тюрьме и приговорен к пожизненному заключению. И появляется некто и выпускает его на свободу. Какую благодарность испытывает все его существо к человеку, который его освободил!

Из этого следует, что если человек хочет воздать огромную благодарность Творцу в мере сказанного: "Все мои кости обращены к Творцу, - кто как Ты, спасаешь бедного, крепнущего от Тебя?", то он должен представить себя как человека самого удовлетворенного в мире. В противном случае, если почувствует в чем-то недостаток и захочет, чтобы Творец помог ему, значит благодарность, которую обращает к Творцу, не может соответствовать тому уровню, когда "все мои кости обращены к Творцу".

В связи с этим мы видим две крайние противоположности в порядке наших молитв. И если так, то возникает вопрос: что человек может сделать в то время, когда видит - как одно удалено от другого? И обычно мы видим, что порядок молитв содержит много граней.

Пример 1: Порядок свечения света в келим (сосудах). Известно, что есть обратная последовательность светов и сосудов (орот и келим). Келим проявляются сначала большие и более чистые: сначала кли Кетера, а в конце сфира Малхут. А относительно света - наоборот, сначала проявляются маленькие. Прежде - Малхут, а в конце - Кетер. Если мы рассматриваем процесс со стороны сосудов, то говорим, что порядок - Кетер, Хохма, Бина, ЗОН, а если рассматриваем со стороны света, то говорим, что порядок - это НАРАНХАЙ.

Пример 2: Бааль Сулам сказал: "Мы видим в работе на Творца противоречие. С одной стороны, сказали мудрецы "Очень, очень унизится дух", с другой стороны, сказали: "И возвысится сердце на пути к Творцу". Если действительно человек будет унижен перед каждым, то не сможет устоять перед издевательствами по отношению к нему на пути к Творцу, несмотря на то, что предварительно готовит себя ко всему. И тогда он должен сказать: "И возвысится сердце на пути к Творцу", и не попасть в зависимость ни от кого, и ни от того, что говорят ему: "Работа, которую ты взял на себя, подходит талантливым людям и людям со смелым сердцем, которые привыкли противостоять неудачам и получили хорошее воспитание. То есть которые привыкли с детства к тому, что главное - это работа на Творца. Что касается тебя, то достаточно, если будешь главой дома. Но следи за тем, чтобы дети твои соблюдали Тору и были трудолюбивыми, и тогда ты будешь уважаемым главой семьи и получишь для своих дочерей женихов, идущих по пути Торы. И еще не находясь в зрелом возрасте, ты хочешь сейчас начать идти по пути работы, ведущей к Торе ради Творца, а не ради самого себя. Сойди с этого пути и не стремись к тому, что находится выше твоего уровня". И тогда нет у него другого выхода, как не поддаваться их влиянию и выполнять то, что сказали мудрецы: "Не робей перед издевающимися". Поэтому он должен гордиться выбранным им путем. А, с другой стороны, он должен выполнять: "Очень, очень унизится дух".

Хотя, если учитывать правило "нет двух крайностей в одном явлении", - то как можно сочетать обе в одном человеке? И есть еще много примеров противоположностей в работе на Творца. Но могут быть две противоположности в одном явлении в разное время, - то есть одно после другого.

В Предисловии (Бааль Сулама) к книге Зоар (в пунктах 10, 11) спрашивается: "Как возможно появление из чистоты Творца нечистой системы, ведь она крайне далека от Его чистоты, и как возможно, что Он наполняет и оживляет ее". И говорится там: "Желание получить, которое является сутью созданных душ - это темные и нечистые силы. И это - согласно закону несоответствия формы, которым души отделены от Творца. И для того, чтобы исправить это разделение с помощью душ, сотворил Творец все миры, и разделил их на две системы, в которых четыре чистых мира АБЕА и, в соответствии с этим, четыре нечистых мира АБЕА. И поместил желание отдавать в систему чистых миров, и отделил от

него желание получать для себя, и отдал его в систему нечистых миров АБЕА". И говорится там: "Для исправления этих двух вещей, которые находятся в несоответствии одна другой по форме, сотворен наш материальный мир, то есть место, в котором будет существовать тело и душа, а также время для порчи и исправления. Тело, - желание получать для себя, - исходит из своего корня, находящегося в замысле творения, и проходит через систему нечистых миров и остается в подчинении этой системе до возраста тринадцати лет. И это время порчи. И после этого, после тринадцати лет, начинается время исправления. С помощью работы в Торе и заповедях с целью доставить радость Создателю, он начинает очищать желание получать для себя, исправлять его, и понемногу переделывать его в желание отдавать".

И получается, что творение с момента рождения состоит из двух противоположностей:

1) желания получать;
2) желания отдавать.

И нет большей противоположности, чем между этими явлениями. И оба они появляются вместе, то есть - одно после другого. И есть средняя линия, включающая в себя оба. И средняя линия, сочетающая в себе оба, во время, когда желание получать соединено с желанием отдавать, называется "получение с целью отдачи". И получается, что средняя линия сочетает в себе две силы, то есть получение и отдачу вместе.

И исходя из этого спрашивается: как может быть в работе человека совершенство в конечном совершенном виде и недостаток в конечном совершенном виде в одном объекте? И ответ таков: что это может быть в два приема, - т.е. человек должен разделить порядок работы на два типа. Первый тип работы будет в правой линии, называемой "совершенство", потому что человек, который начинает обращаться к Творцу, должен обратиться сначала "вправо", которое называется "совершенством". А потом обратиться "влево". Потому что именно на двух ногах может человек идти, а на одной ноге идти вообще невозможно.

Понятие "правый" означает "совершенство". Как только человек приходит к тому, чтобы взять на себя работу на Творца, то порядок таков, что нужно принять на себя все высшее управление "как бык для упряжи и осел для поклажи". Под понятием "бык" имеется в виду "разум", называемый "бык", от сказанного: "Знает бык хозяина своего", где подразумевается вера выше знания. Под понятием "осел" имеется в виду свойство "сердце", называемое "осел" от сказанного: "Осел, откормленный хозяином", где подразумевается любовь к самому себе. И поэтому, когда говорим: "Работать для того, чтобы доставить радость Создателю", - это упряжь, которую (человек) постоянно хочет сбросить с плеч. И все смотрят: что имеется поесть благодаря этой работе, - т.е. какое наслаждение может наполнить его желание получать.

И в то время, когда берет на себя эту работу, человек говорит: "Конечно же, я должен следить за собой, - то есть все время проверять себя, не обманываю ли я себя и действительно ли иду правильной дорогой, которая такова, как и должна быть. То есть, - выполнять Тору и заповеди как повеление Творца, а не по какой-нибудь другой причине. Но я соблюдаю сказанное мудрецами, что "обязательно человек должен заниматься Торой и заповедями даже с намерением не ради Творца, потому что из работы не ради Творца он придет к намерению ради Творца. И если так, - что мне думать о себе, если я соблюдаю Тору и заповеди со всеми намерениями, чтобы все было ради Творца? Однако я удостоен большой чести тем, что Творец дал мне мысли и желания соблюдать хоть что-то в Торе и заповедях. Потому что согласно правилу, если что-то для нас важно, мы не обращаем внимания на количество: пусть даже количество будет небольшим. И если нам важно качество, то даже в малом количестве оно нам очень важно. Тора и заповеди - это то, что Творец заповедал нам через Моше выполнять. И если я выполняю заповеди Творца - неважно мне, сколько я могу. Даже пусть это будет с самыми плохими и низменными намерениями, пусть, в конце концов, на физическом уровне я выполняю столько, сколько мое тело позволяет мне. И несмотря на то, что я не в силах противостоять желаниям тела, я постоянно весел, потому что, в любом случае, у меня есть силы выполнять заповеди Творца хоть в какой-то мере. Так как я верю, что все подчинено высшему управлению. То есть, что

Творец дает мне мысли, желание и силы выполнять Тору и заповеди. И я благодарен Ему за это. Потому что вижу, что не все удостоены такой чести - выполнять заповеди Творца".

И человек должен сказать, что нет в его руках возможности оценить величие и важность выполнения заповедей даже без надлежащего намерения. И это похоже на то, как если ребенок не хочет есть из-за отсутствия удовольствия от еды, то родители все равно дают ему кушать, вне зависимости от того, хочет он или нет. И даже если ребенок не получает никакого удовольствия от еды, то в конце концов, даже принуждение даст ему возможность существовать и расти. Конечно лучше, если ребенок сам хочет кушать, - то есть что получает удовольствие от еды. Но даже без наслаждения, - т.е. полностью методом принуждения, - тоже можно воздействовать на ребенка.

Это же можно сказать и о работе на Творца. Если человек выполняет Тору и заповеди путем принуждения, т.е. заставляет сам себя выполнять их, хотя тело сопротивляется всему, что касается духовного, то и тогда действие, которое он совершает, делает свое; т.е. с помощью этих действий он может прийти к состоянию, когда у него появится желание выполнять. И тогда все выполняемые действия он не делает впустую, и все, что совершает, имеет отношение к духовному.

И это объясняет требование мудрецов "приблизить его к желанию Творца": "Дайте учителям приблизить ученика, чтобы заставляли его". И написано: "к желанию его". Почему? Заставляют его, пока не скажет: "Хочу я". Это означает, что было тяжело мудрецам объяснить, почему написано "к его желанию, направленному к Творцу". То есть, все его действия, которые совершает, чтобы приблизиться к связи с Творцом, не называются "действие", если он не хочет совершить их ради Творца, что называется "желание, направленное к Творцу". Но если этот человек еще не в состоянии произвести действие ради Творца, то нет никакого значения у его действий. Как будто не сделал ничего, так как нет еще у него желания к Творцу.

Но написано "приблизь его", - т.е. учит тем, что заставляет его. То есть, даже насильно, - если не хочет выполнять ради Творца, - тоже называется "приближающийся" (приносящий себя в жертву). Так как ему тяжело, потому что не хочет принести себя в жертву желанию Творца, и если так, то противоречит начало фразы концу ее. И об этом сказано: "Заставляли его до тех пор, пока не сказал: "Хочу я". Объясняется, что это соответствует правилу, которое вывели мудрецы: "В любом случае пусть занимается человек Торой и заповедями, даже не ради Творца, потому что из намерения не ради Творца придет к намерению ради Творца (трактат Псахим, 50.72). И смысл этого в том, чтобы обходить самого себя раз за разом, несмотря на то, что тело не согласно работать на Творца, т.к. если не видит пользы для себя, - не в состоянии сделать ничего.

И во всех случаях не может человек руководить жалобами своего тела, и говорит ему: "Знай, что даже если тебя заставляют, - ты выполняешь заповеди Творца. И не поможет тебе никакое противодействие выполнению. Говорят, что в физическом выполнении заповедей есть спасение, – оно приводит человека к работе ради Творца". И это объяснение фразы: "заставь его". Так он заставляет себя и не слушает ни свой разум, ни какое-либо объяснение, исходящее от его тела. Потому что сказано ему, что в конце концов, он придет к работе ради Творца. И это объяснение слов "пока не сказал - хочу я". И таким образом из работы не ради Творца приходит к работе ради Творца, что и называется "хочу я".

Исходя из этого, каждый раз, когда он вспоминает, что совершил какое-то действие, относящееся к духовному, сразу пробуждается в нем огромная радость из-за того, что удостоился быть причастным к тому, что Творец заповедал делать. И даже зная о том, что все, что он делает, - не ради Творца, все равно в любом случае весел, потому мудрецы убеждают нас в том, что из "не ради Творца" придет к "ради Творца".

Мудрецы сказали: "У возвращающегося с любовью намеренные прегрешения становятся заслугами. А возвращающийся от страха - его прегрешения становятся как ошибки". И получается, исходя из этого, что когда он удостоится работать ради Творца, то конечно, все заповеди, которые выполнил не ради Творца, войдут в духовное и будут важны, как будто

выполнил их ради Творца. Выходит, есть даже положительное в том, что работает не ради Творца, а это важно ему, будто он выполняет ради Творца. Поэтому делает для себя вывод, что все действия, которые он совершает, конечно же, более значимы, чем прегрешения, и наверняка исправятся в лучшую сторону. И конечно, каждое действие, которое он выполняет, - даже нечто малое, - представляется ему как большая заповедь. Как сказано у мудрецов: "И будь внимателен в легкой заповеди, как в тяжелой, потому что не знаешь вознаграждения, даруемого за выполнение заповеди".

Исходя из этого, когда делает расчет по поводу выполняемых им действий, а также в то время, когда произносит что-то из написанного в Торе, он говорит самому себе, - "Чью Тору я учу". И в то время, когда произносит какое-либо благословение "на получение наслаждения", как "...что все образовалось по слову Его" или "...взрастил хлеб из земли", он думает тогда, - "К Кому я обращаюсь сейчас".

Получается, что он находится тогда в состоянии совершенства. И это совершенство порождает радость, потому что он в это время находится в слиянии с Творцом, так как сам утверждает, что обращается к Творцу, дающему добро и наслаждение. И взамен этого он получает радость, исходящую из самого корня, а корень всех творений - это Творец, называющийся "Добрый и дающий наслаждение". Как объяснили мудрецы: "Добр для меня и дающий наслаждение всем", и это означает, что тогда он может поверить, что Творец дает ему добро. И так же дает наслаждение всем. То есть, тогда есть у него возможность верить выше разума, - что это так и есть, несмотря на то, что отдает себе отчет согласно своему разуму, что еще не видит добро во всем его совершенстве.

Но теперь, с помощью проверки своих действий в Торе и заповедях, показывающей, что он сейчас находится в слиянии с Творцом в какой-то мере, есть у него силы верить выше разума, что так оно и есть в действительности. И само собою, "Истина проявляется через него": от того, что он думает, что говорит сейчас с Творцом, увеличивается веселье, как написано: "Величие и великолепие пред Ним, сила и радость на месте Его".

Нужно понять, - относительно кого говорится, что присутствует радость на месте Его. Конечно же, все имена, которые мы произносим, - все они в ощущении творения, в том, как творение чувствует. Но относительно самого Творца, - говорят мудрецы, - что "нет совершенно никакой возможности познать". А все говорится только относительно творения. И тогда можно объяснить, что чувствуя, что находятся перед Творцом, они ощущают величие и великолепие. И так же - те, кто думают, что находятся на Его месте. Так как понятием "место" называется "совпадение свойств". И есть еще одно объяснение, как сказал Бааль Сулам, что в том месте, где находятся мысли человека, - там и он сам. И выходит, согласно этому, что если человек думает, что находится и разговаривает с Царем, то он находится на том месте, где находится Царь. Тогда он чувствует, как написано: "Сила и радость на месте Его".

И теперь понятен вопрос о сказанном мудрецами: "Как наступает адар - увеличиваем веселье". Что же это означает, - увеличивать веселье? И если веселье - это результат, у которого есть какая-то причина, то что это за причина, выявив которую можем получить для себя веселье? В соответствии с вышесказанным "увеличить", - имеется в виду идти в правой линии, называемой "совершенство". Человек находится в состоянии совершенства, и это называется "слияние". То есть, совершенный - это человек, который пребывает в слиянии с совершенным, как написано: "Благословенный сливается с благословенным, и невозможно, чтобы проклятый слился с благословенным". Таким образом, если человек находится в состоянии самоанализа, называемого "левая линия", он находится в состоянии "проклятый" и, так или иначе, отделен от совершенства. И таким образом, он может ощущать только тьму, а не свет. Но радость приносит только свет.

Итак, можно понять, почему именно в месяц адар мы должны увеличивать веселье. И почему не можем идти весь год в правой линии. По этому поводу следует вспомнить, что в месяц адар произошло чудо Пурима, когда светил свет конечного исправления, как написано в Шаар а-каванот (Учение десяти сфирот, часть 15, стр.1413): "Тогда в будущем все праздники отменятся, кроме Пурима". Поскольку никогда не будет чуда большего, чем

это - и не в субботы, и не в праздники. И потому подготовкой к такому большому свету должно быть веселье, - подобно подготовке к встрече уважаемого гостя, - то есть света, который придет в будущем. Таким образом, с помощью подготовки путем "увеличения веселья" получим в будущем свет, называемый "дни застолья и веселья".

И это согласно правилу, указанному в книге Зоар: "Работа снизу пробуждает работу сверху". Объяснение: соответственно действиям, которые производятся снизу, в той же мере возникают действия сверху. И значит в то время, когда нижние веселятся, - в той же мере притягивают свет радости вниз. И об этом сказано в Мегилат Эстер (9.21): "И напишет Мордехай, чтобы соблюдали эти дни, как время, в которое отдыхали евреи от своих врагов. И месяц, который превратился у них из скорби в радость, из траура - в праздник, стал днями застолья и веселья". И с помощью этого вызвали на себя свет конечного исправления, который светил тогда.

Подчеркнем, что причина продолжения веселья заключается в том, что человек благодарит Творца за то, что приблизил его. И в то время, когда благодарит, он работает на отдачу, так как благодарит и возвеличивает Творца за то, что дал ему мысли и желание быть в некотором соприкосновении с духовным. И сейчас он не хочет, чтобы Творец дал ему что-либо. Поэтому он ничего не просит у Творца. И вся цель его сейчас в том, чтобы благодарить Творца. И тогда происходит слияние с Творцом потому, что работает он на отдачу. А благодаря слиянию передается ему свойство радости и совершенства, потому что он сейчас соединен с совершенством. И суть в том, что таким образом мы увеличиваем веселье.

Но когда человек просит, когда молитва идет из глубины сердца, - она полна ощущения недостатка. Потому что чем больше ощущение недостатка, тем больше глубина молитвы. Получается, что в это время невозможно находиться в радости. Выходит, что причина радости открывается во время возвеличивания и благодарения, а не тогда, когда человек занимается выявлением недостатков.

И теперь сможем объяснить сказанное мудрецами: "И если есть у него суд и разбирательство с идолопоклонниками, пусть судится с ними в Адар". Следует понять, - что означает, что у народа Исраэля есть суд и разбирательство с иноверцем. Как будто это в порядке вещей? Ведь речь идет о людях, занимающихся Торой и внутренней работой, а не трудом и торговлей.

И с точки зрения духовной работы, - имеются в виду идолопоклонники, которые есть во всем Исраэле, то есть в одном теле. И люди, которые хотят идти по пути Творца, - тело их противится им. Это сказано мудрецами по поводу фразы "И не будет в тебе другого божества". Сказали: "Какое чуждое божество в теле человека? - Это злое начало". И оно называется "идолопоклонники" из-за того, что противится быть свойством "Исраэль". И это называется, что "у него есть суд и разбирательство". И в месяц адар евреи удостоились чуда, и было тогда веселье и радость, потому что оставил евреев страх и обернулся тем, что стали они властвовать над своими врагами. И потому в этом месяце у человека есть возможность судиться с иноверцем, который внутри него. И конечно, это удастся ему в этом месяце, свойство которого "и перевернет он", как написано: "Потому что будут властвовать евреи над своими врагами".

И должны помнить, что суд и разбирательства человека со своим внутренним идолопоклонством - суть его в том, что каждый заявляет: "все мое". Исраэль заявляет, что тело сотворено только для того, чтобы быть в свойстве Исраэль и работать на Творца, а не для любви к себе. А "иноверец", что внутри него, тоже заявляет: "все мое". То есть, что тело сотворено с желанием получить. Конечно же, это потому, что тело должно заботиться только об удовлетворении своего желания получить. И зачем ему думать о желании отдавать? И приводит еще ряд доказательств, что правда на его стороне, и народ так и ведет себя. Поэтому "иноверец" говорит ему: "Иди и посмотри, как большинство ведет себя, есть ли кто-нибудь, кто станет заботиться о пользе общества в то время, когда еще не восполнил все свои нужды, - то, что необходимо ему для самого себя. Но есть немного людей, небольшая горстка, которые после того, как удовлетворили свои нужды, начинают

заботиться об обществе. Но и тогда они смотрят во все глаза, чтобы, не дай Бог, тот, кто заботится об обществе, не нанес ущерба своему эгоизму. А ты заявляешь: "все мое"! То есть, - чтобы вообще не думать о любви к себе. И все свое стремление ты хочешь использовать для нужд общества. И ты объясняешь мне, что то, что ты хочешь работать ради товарищей, называется "любовь к обществу". Ты говоришь мне, что это еще не все, и еще ты полагаешь, что принося пользу обществу, ты сможешь прийти к любви к Творцу. То есть, - что ты хочешь вообще аннулировать себя относительно Творца. И что тогда будет с телом, если ты хочешь потом все тело твое отдать Творцу? Аннулировать себя относительно Творца! Скажи сам, - как я могу согласиться с утверждением, которое очень странно для того, чтобы быть понятым обычным человеческим разумом. Вдобавок к этому, я должен заявить: "Все мое!", и не дать тебе сделать и шага вперед".

И это состояние жестокой войны. Так как каждый говорит, что справедливость с ним. Исраэль, что внутри человека, заявляет: "Если Творец создал нас с намерением "доставить нам наслаждение", то, конечно же, знает, что хорошо для нас. И человек поймет, что только действия с намерением доставить радость Творцу даст силы достичь самых высоких ступеней, называемых "величие Творца", и облачающихся во внутренние понимание и во внутреннее чувство, находящиеся в сердце. То есть, только таким способом будет возможность получить все добро и наслаждение, которое Творец хочет дать творению".

С другой стороны, удовлетворение только своего желания получить приводит к разделению, а кроме того, вынуждает довольствоваться малым. И мы должны верить тому, что написано в книге Зоар, что есть маленькое свечение, которое светит в нечистые миры, чтобы поддерживать в них жизнь. То есть, все удовольствия, находящиеся в нашем мире - это только тонкий луч света из всего добра и наслаждения, находящегося в духовном мире. Даже в маленькой ступеньке в духовном, например, в "нэфеш де-Асия", есть больше наслаждения, чем во всех наслаждениях нашего мира. И конечно, если бы человек получил изобилие посредством своего желания получить для себя, то был бы удовлетворен этим; свечение света "нэфеш де-Асия" было бы настолько достаточным для него, что не было бы нужды добавлять что-либо к удовольствиям, которые он получает.

Но когда обучают человека работать ради того, чтоб доставить радость Создателю, тогда человек не может сказать "достаточно мне того, что уже имею". Так как все, что он получает - это ради Творца. И если так, то не может сказать: "Уже достаточно мне, так как доставил удовольствие Творцу тем, что получил немного высшего света, и я не хочу получить более". Ввиду того, что нельзя так говорить, - человек должен пытаться с каждым разом доставлять все больше и больше радости Творцу. Потому что каждое наслаждение наверху, - поскольку высшая цель: "насладить творения", - действительно достигает нижних, и это является наслаждением высших. И поэтому в месяц адар, когда наступает время чуда, как написано: "И станет наоборот, потому что будут управлять евреи ненавидящими их", - это время связано с тем, что приходит иноверец, как сказали мудрецы (трактат Брахот, 5): "Навсегда почувствует человек превосходство доброго начала над злым", как сказано: "И рассердятся, и не будут грешить". Как объясняет Раши "рассердилось доброе начало" и начало войну со злым началом.

И здесь имеется в виду, что в месяц Адар есть больше возможностей победить злое начало. Потому, что было тогда чудо свыше, как сказано у мудрецов (трактат Шабат, 88): "Выполнили и получили". Выполнили то, что уже получили. И объясняет Раши, что поколение в дни Ахашвероша получило благодаря любви чудо, которое свершилось для них. Что же касается месяца ав, то в это время произошло разрушение Храма и должны скорбеть по этому поводу.

Таким образом, проясняется то, - почему сказали мудрецы "уменьшаем веселье": т.е. это путь, на котором идет работа в месяц адар в правой линии, стоит обратить внимание на чудо, раскрывшееся в месяц адар, как сказали мудрецы "от любви к чуду выполнили и получили".

Что же касается месяца ав, то должны скорбеть о разрушении Храма, т.е. работать в левой линии, то есть - подвергнуть анализу действия, которые должны выполняться в

духовном с целью отдачи и понять, насколько человек отдален от сути отдачи. И во время, когда человек думает об этом, он находится в состоянии отдаления от духовного и погружен в любовь к самому себе таким образом, что вся основа его занятий Торой и заповедями, - все ради того, чтобы наполнить свое желание получить любым способом, которым только можно наполнить его.

Из этого вытекает, что во время, когда занят анализом своего падения, тогда есть у него возможность пробудить боль от разрушения Храма, которое есть внутри каждого. И тогда свершится: "каждый скорбящий об Иерусалиме, удостоится увидеть Иерусалим в утешении".

20. Да будет согрешивший

Сказано в Зоар (глава Ваикра, 82): "И будет: как согрешит, и будет виновен". Почему вначале сказано "как согрешит", а в конце - "и будет виновен"? И отвечает (Зоар): "Ведь мы изучали, что "как согрешит" - означает "из этих проступков рождается грех", как написано: "из всех грехов человека". "И будет виновен" - это означает, что возвратится к Творцу. Понятие "виновен" предполагает необходимость "исправиться". Следовательно, выражение "и будет: как согрешит…" - означает, что исправит свои прегрешения и вернет награбленное. Сказал раби Йоси: "Сказанное "и вернет", имеется в виду от себя, по своей воле, т.к. "вернет" не написано в указательном склонении, а значит, вернет самостоятельно, по доброй воле".

Спрашивается, в чем смысл сказанного: "когда согрешит" означает "из этих проступков рождается грех", как написано "из всех грехов человека"? Следует понять, что есть нарушения, которые не называются грехом, поэтому он приводит еще одно высказывание, уточняя "из всех грехов человека". И потом объясняется то, что касается "грабежа", - т.е. отношений между людьми. Но что же происходит в отношениях между человеком и Творцом?

Объясним это на языке духовной работы. Известно, что в основе всех прегрешений лежит желание получать, являющееся природным свойством. Это свойство создано для реализации цели творения, заключающейся в получении наслаждения от Творца. И после того, как возник запрет на получение ради себя, выраженный в исправлении сокращением, - чтобы не допустить у творения чувства стыда от получения даром, - вследствие этого исправления были созданы нечистые миры. А вследствие прегрешения Адама с Древом познания образовались две системы чистых и нечистых миров, - одна против другой. И здесь находится корень всех прегрешений, - в эгоистическом желании получать. Это желание изначально заложено в природе человека: все, что его беспокоит - это личная выгода. И только с помощью изучения Каббалы возможно исправление на другое намерение - отдачу, желание дать наслаждение другим. Но прежде чем человек удостоится этого исправления, называемого желанием отдавать Творцу, он хочет все получить для себя.

И это сформировало в нашем мире три понятия:

1) запрещенные и разрешенные действия;

2) в действиях разрешенных различаются два понятия: обязательные к выполнению заповеди и добровольные;

3) намерение по отношению к запретительным действиям должно заключаться в том, чтобы не совершать их, т.к. это запретил Творец. А в разрешенных действиях, - как в обязательных, так и в добровольных, - намерение должно быть направлено на то, чтобы доставить наслаждение Творцу, а не ради самонаслаждения. И в мере веры человека в Творца он получает наслаждение от того, что выполняет действия, которые ему заповедал Творец. И в этом заключается намерение человека, - выполнять все действия с намерением только ради Творца.

Из сказанного следует, что если человек получает удовольствие ради себя, то прегрешение его состоит в том, что он переносит (свои) усилия из владения Творца в свое. А он обязан всю свою деятельность направлять ради Творца и осознавать при этом, что он является только рабом Всевышнего, и нет у него ничего своего. Однако в период, когда

человек получает наслаждения, которые относятся к владениям Творца, представляется ему, что есть, как бы, два владения; и это называется, что взял из владения Творца, являющегося хозяином всего мира, и присвоил в свое личное владение.

И в этом действии, когда берет из владения другого в свое владение, также есть два различия:

1) когда никто не видит, как он присваивает себе - это называется воровство; в таких условиях у человека есть силы совершить кражу;

2) но бывает иногда, что человек берет имущество другого, даже если тот сопротивляется, - и это называется грабеж; он грабит другого, несмотря на то, что тот видит его действия; и нет у него смущения, когда тот кричит, что это грабеж, и он не позволит брать; но у человека нет сил преодолеть свое стремление присвоить чужое, и он вынужден грабить, не смущаясь, что его видят.

А причина состоит в том, что желание получить (для себя) уже развилось до огромных размеров. Разница между вором и грабителем состоит в том, что у грабителя желание получить намного больше, чем у вора. Если вор узнает, что хозяин наблюдает за ним, то стыд дает ему силы преодолеть себя и отказаться от кражи. У грабителя же желание получить настолько огромное, что нет такой вещи, которая может помешать и сдержать его: вследствие огромного желания и стремления завладеть чужим, он не обращает внимания ни на что, и осуществляет задуманное.

Из вышесказанного поймем сейчас, что здесь имеется в виду (под словами): "если согрешит…". То есть, (под) одним из нарушений, называемых грехом, - ведь сказано: "и из всех грехов человека…", где "из всех" - имеется в виду корень всех прегрешений, т.е. эгоизм, желание получать для себя, с которого начинаются все действия в мире и им же и заканчиваются. Другими словами, дана нам работа по исправлению нашего эгоизма, чтобы превратить его в намерение ради отдачи. И когда заканчивается исправление, это будет называться "гмар тикун" (конец исправления). То есть, все исправления, которые мы должны совершить с помощью Торы и заповедей, - не более чем исправление намерения получать ради себя на намерение получать ради отдачи, и тогда удостоимся слияния с Творцом, и тем самым достигнем цели творения, заключающейся в желании Творца дать безграничное наслаждение своим творениям. Находим, что в конце исправления, когда все исправлено и не осталось ничего более для исправления, даже намеренные прегрешения должны исправиться и обратиться в заслуги. А иначе получится, что недостает части желания, что еще не все исправлено, и именно об этом сказано: "из всех грехов человека", то есть - во всем, что выходит из этого корня.

Это значит, что мы должны понять, что нет ни одного прегрешения, которое не исходило бы из желания получить, являющегося, как известно, корнем всего созданного. Соответственно, если останется хотя бы одно прегрешение, выходящее из этого корня, - желания получать, - оно должно быть исправлено на желание отдавать. А иначе будет недостаток в корне, - т.е. в первом сокращении источника желания получать, - сокращении, произведенном для того, чтобы мы получили все, что есть в замысле творения. И замысел этот заключается в желании Творца дать наслаждение своим творениям, наполнить именно те желания, которые необходимо исправить на намерение отдавать.

Это можно понять на следующем примере: предположим, что желание Творца дать наслаждение творению было рассчитано на сто килограммов наслаждения. Понятно, что необходимо подготовить сосуд, чтобы в нем была потребность в этих ста килограммах, иначе некуда поместить эти сто килограммов наслаждения, т.к. не может быть наполнения без потребности в нем. Находим, в соответствии с этим, что если при наполнении этих сосудов, т.е. желаний, часть их остается снаружи, - т.е. часть желаний, относящихся к этим ста килограммам наслаждения, еще непригодны получить его, то и желание Творца дать наслаждение не исполнено в той же мере из-за непригодности этих желаний-сосудов.

Значит, все сосуды, созданные в процессе творения, должны быть исправлены и наполнены светом. И тогда понятно написанное в книге Зоар: "В будущем ангел смерти

станет святым ангелом". И это следует относить ко всему злу, заключенному в желании получить, созданном Творцом, которое совершило сокращение, называемое "исправление". И это относится к исправлению ста килограммов желания получать, превращению их в желание отдавать, как было сказано выше. Те желания, которые мы не в состоянии исправить перед окончательным исправлением, называются "клипот", - нечистые эгоистические желания. Но когда наступит конечное исправление, эти желания тоже обязаны пройти через исправление, иначе останется недостаток в желании Творца дать наслаждение, что невозможно.

Из сказанного теперь ясно, что источник всех прегрешений находится в его корне - желании получать. О чем написано: "если согрешит, и будет виновен", что означает - и будет исправлен и вернет награбленное, которое награбил. Это относится к отношениям между человеком и его ближним.

И объяснение выражения, что корень всех грехов находится в желании получать ради себя, заключается в том, что человек получает от Творца наслаждение ради себя, что и называется "грабеж". То есть, он получает наслаждение ради себя, несмотря на то, что Тора и заповеди запрещают это. Поэтому такой человек называется не вором, а грабителем, т.к., несмотря на то, что Творец видит, что он получает для себя, но это его желание настолько сильно, что нет у него сил противостоять этому желанию, и поэтому называется не вором, а грабителем. И исправление этого заключается в том, что "возвратит награбленное", - т.е. исправит свои действия, придав им намерение не ради себя, а ради Творца.

И это объясняет сказанное: "И согрешит, и будет виновен", где слова "и будет виновен" означают - исправит. И раби Йоси добавляет и говорит: значение написанного "и вернет" в том, что вернет без указаний, а значит, вернет добровольно. Возвращение из страха, когда намеренные прегрешения оборачиваются в ненамеренные, происходит не по добровольному желанию, а потому, что присутствует страх. И это не называется вернуть награбленное по своему желанию, а называется вернуть по необходимости, когда нет другого выбора. И от такого возвращения еще не исправляется полностью прегрешение, т.к. эти намеренные прегрешения обращаются пока только в ненамеренные, случайные. Такие желания пока еще не пригодны для того, чтобы наполниться наслаждением от Творца, и остаются пока как недостаток в цели творения, заключающейся в желании Творца дать наслаждение своим творениям.

И потому дано нам исправление, называемое "возвращение из любви". И тогда намеренные прегрешения обратятся в заслуги, и желания, которые были как "намеренные прегрешения", т.е. желания получать ради себя, и которые должны были наполниться высшим наслаждением (в соответствии с целью творения), но не наполнились, - теперь, когда эти желания обратились в заслуги, - они стали пригодными для получения всего наслаждения от Творца, осуществив, таким образом, цель творения. И все маленькие исправленные части желания получать сейчас объединились в одно общее исправленное желание получать наслаждение ради Творца.

По частям исправить это желание легче, как объясняет Бааль Сулам на примере царя, который хотел дать большую сумму денег своему сыну, но выяснилось, что все жители его страны являются ворами и некому доверить такую большую сумму. Что тогда он сделал? Разделил всю сумму на небольшие части и таким образом переправил всю сумму сыну. Если присоединять раз за разом небольшие части, то в итоге образуется единое целое, с помощью которого наступит окончательное исправление.

21. Вера выше знания

"Выше знания". Следует пользоваться этим сосудом (кли), как в отношениях человека с другом, так и человека с Творцом. Но есть разница, поскольку между человеком и Творцом это отношение должно оставаться всегда. То есть, никогда нельзя пренебрегать этим кли, называемым "вера выше знания". В отношении же к другу предпочтительнее, чтобы человек мог разумом оценить достоинства друга.

Но природа тела такова, что человек, наоборот, видит недостатки друга, а не преимущества. И поэтому сказали мудрецы: "Всякого человека старайся оправдать". То есть, несмотря на то, что разумом человек понимает, что друг его не прав, все-таки должен пытаться оправдать его. И это может оказаться выше понимания. Но, несмотря на то, что умом понимает, что не в чем его оправдывать, все же идя выше своего понимания, может оправдать его.

А если может оправдать разумом, - это, конечно, предпочтительнее. Представим себе теперь, что человек видит, что друзья его стоят на ступень выше его, и осознает, насколько он низко находится по сравнению с ними. Он видит, что все его товарищи во время приходят на занятия и молитву и больше его интересуются происходящим среди них, чтобы помочь каждому, чем только возможно, и все, что слышат о "работе Творца" на уроках, сразу же берут на себя, чтобы исполнить на деле. Конечно, это влияет на него, давая ему силы преодолеть свою лень, когда будят его встать утром на занятия. И во время учебы тело его проявляет больший интерес к урокам, ведь иначе будет отстающим. И ко всему в духовном он вынужден относиться с большей серьезностью, поскольку тело не может вынести унижения. И более того, когда смотрит на остальных и видит, как они занимаются для достижения высшей цели, тело его тоже дает ему возможность работать ради отдачи.

А причина в том, что не готово тело выдержать унижения, потому что любое тело преисполнено гордостью за себя и не может выдержать, чтобы друг его был больше него. Получается, что когда видит, что друзья стоят на ступень выше, это вызывает в нем стремление тоже быть на высоте. И об этом сказано мудрецами: "Соперничество умножает мудрость". То есть, когда каждый смотрит на остальных, - на каком высоком уровне они находятся, - как в мыслях, так и действиями, - то естественно, что каждый из них обязан подняться на ступень более высокую, чем позволяют силы и свойства его тела. Это означает, что хотя ему лично не свойственны сильные желания, и нет у него стремления к большим наслаждениям, и не склонен он страстно желать почета, все же, в ходе соперничества может приобрести дополнительные силы, не присущие его природе с рождения. И ревность рождает в нем новые силы, которыми обладают его товарищи по группе, и с их помощью он приобретает новые качества и силы, не присущие ему от рождения.

Получается, что есть свойства, которые родители передали своим детям, и есть качества, приобретенные от группы. И это новое приобретение пришло к нему только от силы соединения с группой, из-за ревности к товарищам, когда он видит, что у них есть качества лучшие, чем у него. И это дает ему толчок взять их лучшие качества, которых нет у него, и потому он соперничает с ними. И таким образом человек выигрывает новые качества, приобретенные им у группы. Он видит, что члены ее находятся выше его, и зависть толкает его к тому, что и он становится выше, чем в ситуации, когда не было у него этого окружения, - потому что получил с их помощью новые силы.

Но это можно сказать только тогда, когда он в самом деле видит, что остальные на ступень выше его. Но когда проявляется в нем эгоистическое начало, оно показывает ему ничтожество его окружения, давая понять: "Пожалуй эти люди, к которым ты хочешь присоединиться, не подходят тебе, поскольку находятся намного ниже тебя. И если так, то не то, что ты можешь что-то выиграть, но наоборот, - те незначительные силы, имеющиеся в тебе с рождения, можно сейчас потерять, ведь силы у них меньше, чем у тебя. Значит, наоборот, ты должен держаться подальше от них. И если, несмотря на это, ты все же хочешь быть с ними, то позаботься, по крайней мере, чтобы они слушались тебя. Чтобы все делали в соответствии с тем, как ты это понимаешь: каким образом будут сидеть, когда собираться вместе, как будут учиться и молиться. Чтобы были все серьезными, и чтоб насмешка не сорвалась с их уст, и чтобы не говорить о материальном: какой у другого заработок, легко или тяжело он ему достается, страдает ли от работодателей, с кем вместе работает, притесняют ли его из-за того, что он верующий, - все это вещи незначительные и не стоит о них думать, поскольку они относятся к материальному. Ты же участвуешь в собрании товарищей с высокой целью, - стать работающим на Творца. И в то время как ты хочешь забыть свои материальные заботы, - хотя они тебя на самом деле очень беспокоят,

но все-таки, ты отказываешься и не хочешь вспоминать про них, - твои друзья начинают говорить о материальных заботах друг друга. Но тебя сейчас это не интересует, - тебе хочется духовного, - и почему это вдруг друзья путают твои мысли материальными проблемами, которые тебя совершенно не касаются? Для того ли ты хочешь забыть свои материальные заботы, чтоб думать о материальных проблемах товарищей? Разве это возможно? Если так, - говорит ему тело, - послушайся моего совета и держись от них подальше и тогда преуспеешь, - зачем же тебе забивать свою голову разными глупостями".

И что же он может ответить телу, показывающему, как низко находятся его друзья, ведь оно пришло с претензиями праведника? То есть, советует ему отдалиться не потому, что хочет сделать его нарушителем, но наоборот, - говорит ему: "Отдалившись от них, ты станешь праведным, будешь мыслями только в духовном, и лишь в момент настоящей необходимости - и в материальном тоже".

Поэтому, если человек верит, что без группы и товарищей он не может продвинуться в достижении любви к Творцу, - поскольку это отправная точка для перехода из себялюбия к любви к Творцу, - ничего не остается, кроме как идти выше разума. И это значит, что в них еще непостоянно стремление достичь любви к Творцу, как и у тебя, но так как ты - мое тело, то в тебе я вижу качества более возвышенные, чем в телах товарищей, - ты хочешь работать на Творца, и именно потому советуешь мне оставить группу. Их низменность проявляется внешне, и нет у них сил скрыть свои непристойные свойства, ведь среди людей принято скрывать свой эгоизм от других, чтобы тебя уважали за твою благопристойность. А здесь их плохие качества настолько сильны, что не могут их преодолеть и скрыть от другого. И поэтому они низки в моих глазах. Но без группы я ничего не выиграю, несмотря на все хорошее, что есть во мне. И выше моего понимания указание мудрецов, которое я выполняю (трактат Авот, ч.4, 4): "Будь в высшей степени смиренным". То есть, я обязан идти выше своего понимания и верить, что они находятся выше меня. И в силу моей веры я могу получить поддержку и уверенность от группы, и получить от них все, что способна дать группа.

Получается, что человек принимает любовь товарищей выше разума вынужденно, из-за отсутствия выбора, но разумом видит, что правда на его стороне. Но как раз в отношении товарищей понять разумом важнее, чем идти выше разума. Поскольку на самом деле человек, желающий приблизится к Творцу посредством своей работы, желая работать только ради отдачи, начинает открывать в себе плохие качества. И они не постигаются умом, а ощущаются в сердце. То есть, он должен почувствовать, что он самый плохой и самый низменный во всем мире. И если еще не достиг этого ощущения и кажется ему, что есть кто-то хуже его, то наверняка еще не достиг осознания зла. То есть, зло, скрытое в сердце, ему еще не открылось. Поскольку не может видеть его, пока нет в нем хоть немного хорошего. Как например в темноте не видна грязь в доме. Но когда зажигают свет, то можно увидеть, что она там есть.

И так же, - если не совершает человек хороших поступков, - т.е. не занимается Торой и молитвой, и хочет приблизиться к Творцу, но нет у него, чем посветить в свое сердце, чтобы была возможность увидеть все зло, находящееся в нем. Почему же он не видит, что в сердце его больше зла, чем у всех его друзей? Это потому, что недостает ему еще свойств добра. Поэтому думает о себе, что свойства его лучше, чем у его друга.

Из сказанного следует, что пока человек еще видит, что его друзья хуже него, это значит, что нет в нем свойств света, чтобы увидеть зло внутри себя. И значит все зло, находящееся в человеке, не называется злом. Потому, что у всех есть это зло, называющееся "желание получать ради себя" или эгоизм. Но все различие - в обнаружении зла. Человек не ощущает вреда от своего эгоизма, потому что не видит, что ему будет плохо от того, что занят лишь удовлетворением, наполнением своего эгоизма, своего себялюбия. Но когда он начинает выполнять духовную работу путем истины, - т.е. хочет достичь слияния с Творцом, чтобы все его действия были ради отдачи, - он получает каждый раз немного света, показывающего ему, что желание получать для себя - зло. И это происходит последовательно и постепенно, - так, чтобы каждый раз видеть, что оно мешает достичь

слияния с Творцом, и с каждым разом он видит все отчетливее, что его желание получать - постоянный враг его. Царь Шломо называл эгоистическое начало "смертельным врагом", как написано: "Если голоден враг твой, накорми его хлебом, потому что горящие угли сгребаешь ты на голове его".

Мы видим, что человек, на самом деле, должен почувствовать, что он хуже всех потому, что такова истина. И надо еще понять сказанное мудрецами: "Дух соперничества умножает мудрость". И это происходит как раз тогда, когда человек воспринимает все своим разумом. Но когда идет выше разума, то превосходство товарища ему не видно настолько, чтобы могла возникнуть зависть к нему, которая толкала бы его к труду и усилиям, поскольку дух соперничества с товарищами обязывает к этому.

Бааль Сулам объяснил высказывание раби Йоханана: "Увидел Творец, что малочисленными становятся праведники, взял и поселил их в каждом поколении", как сказано: "Потому что у Творца основы земные, и держится на них Вселенная". И объяснил: "Рассеял во всех поколениях", – чтобы были основой и поддержкой и началом существования Вселенной. (трактат Йома 88, 2с). "Малочисленны" - означает, что их становится меньше, и исчезают совсем. Поэтому что Он сделал? - "взял и поселил в каждом поколении". То есть, посредством того, что поселил в каждом поколении, они умножатся. И надо понять, - как посредством рассеяния во всех поколениях будут умножаться. То есть, надо понять, в чем отличие: находятся ли все праведники в одном поколении, или рассеяны во всех поколениях, как вытекает из сказанного Раши, - что с помощью этого станет больше праведников. И он (Бааль Сулам) сказал: "Благодаря тому, что будут праведники в каждом поколении, будет место тем, у кого нет от рождения подходящих свойств, чтобы достичь слияния с Творцом. Поэтому соединятся с этими праведниками, и благодаря тому, что будут связаны с ними, будут учиться их действиям, и смогут приобрести новые свойства от этих праведников. Поэтому рассеял их в каждом поколении, чтобы таким образом умножались праведники".

Как уже говорилось, также с помощью связи с друзьями можно получить новые свойства, обладая которыми, удостоятся достижения слияния с Творцом. И только в случае, если человек видит преимущества товарищей, можно сказать, что он научится их действиям. Но когда видит себя выше них, тогда уже нечего ему взять от них. Поэтому сказано, что, когда твой эгоизм указывает на то, что твои товарищи хуже и ниже тебя, ты должен идти выше своего разума. Но, конечно же, лучше и успешнее он продвигался бы, если бы понимал своим разумом, что друзья выше него. И становится понятной молитва, составленная для нас раби Элимелехом: "Дай нашему сердцу видеть в своих друзьях только лучшее, а не их недостатки".

Но в отношениях между человеком и Творцом все совершенно по-другому. Здесь лучше идти выше разума, и если человек ставит веру выше разума, значит он находится на верном пути.

Но человек понимает по-другому, своим умом, - т.е. считает, что если бы высшее управление стало открытым всем, тогда весь мир занимался бы Торой и заповедями, и не осталось бы атеистов, и все бы были верующими. Но поскольку управление Его скрыто от низших, то должны верить, - и это трудно, ведь Творец дал нам разум и понимание каждой вещи согласно тому, что предстает перед нашими глазами. Все отношения между людьми мы оцениваем нашим разумом и все познаем только умом, как сказано (трактат Бава Батра, 131): "Судья выносит решение согласно тому, что видит воочию". И получается, что во всем мы следуем пониманию внутри нашего разума, но не выше его.

Поэтому, когда человек начинает работу Творца и должен следовать указанию "принять на себя веру выше знания", он начинает думать: "Разве я не вижу, что Творец дал нам разум судить обо всем согласно нашему пониманию, насколько наш разум осознает. И как я могу согласиться с чем-то, что идет против нашего разума". И очень трудно нашему телу понять, что стоит работать выше разума. А выше разума должно быть как в уме, так и в сердце. И поэтому не каждый может включиться в работу ради отдачи, - работу выше разума. Потому обучают приходящих заниматься Торой в порядке, предложенном еще

Рамбамом: начинают в ло лишма - не ради Творца, пока не умножатся их знания и не приобретут дополнительную мудрость, тогда открывают им, что основа работы - ради отдачи, называемая "работа ради Творца", – лишма.

И надо понять, почему именно ради отдачи предпочтительнее. Ведь разум обязывает к обратному. Если бы работа Творца была понятна нашему разуму, больше людей хотели бы работать на Творца. Об этом Бааль Сулам сказал: "Чтоб не думал человек, что работа выше разума, данная нам Творцом - низкая ступень. Мы должны верить, что это очень высокая ступень, что именно с помощью этого есть у человека возможность достичь ступени ради отдачи, а иначе вынужден был бы работать ради получения.

Поэтому, если бы работа совершалась разумом, конечно, было бы больше работающих, но никогда не смогли бы прийти к слиянию с Творцом - к работе ради отдачи. Поэтому, хотя работа и выполнялась бы с большим рвением, но не было бы никакой возможности прийти к состоянию, когда человек стал бы пригоден для получения добра и наслаждения, которые Творец хочет ему дать. Ведь известно: Его желание - делать добро творениям. Но чтобы не было недостатка в полученном наслаждении (недостаток этот называется "стыд"), произошло исправление сокращением, чтобы высшее наслаждение могло светить только в мере подобия свойств. Это значит, что создания получат наслаждения только в мере своего желания отдавать, а пока этих желаний нет, вынуждены оставаться во тьме, что называется: "умрут, не приобретя мудрости".

Но должны знать, что даже в состоянии ло лишма есть свет Торы. Об этом сказали мудрецы: "Пусть постоянно занимается человек Торой и заповедями ло лишма, потому что из ло лишма приходят в лишма, поскольку свет Торы возвращает к Источнику". Но затем должен достичь состояния ради отдачи, - т.е. и умом, и сердцем работать выше разума.

Что же касается отношения к другу, то если может любить его, понимая это своим разумом, пытаясь увидеть, что друзья находятся выше него в своей связи с духовным, - такая работа предпочтительнее. То есть, если разумом понимает, что друзья ближе него к слиянию с Творцом, - в этом есть преимущество относительно состояния, когда должен верить выше разума. Когда же на самом-то деле он видит себя выше и видит низменное состояние своих друзей, но верит выше своего разума, помня заповедь, в соответствии с которой он должен верить, что они не такие, какими он их видит. Но конечно лучше, если он уже достиг осознания этого.

Подобным образом можем объяснить написанное (Пророки, Шмуэль 16, 7): "Но сказал Творец Шмуэлю: "Не смотри на вид его и высокий рост его, ибо отверг Я его: ведь суть не в том, что видит человек, ибо человек видит глазами, а Творец видит то, что в сердце". Мы видим, что когда Творец послал пророка Шмуэля помазать на царство одного из сыновей Ишая, Шмуэль понял согласно увиденному им воочию, что Элиав сын Ишая достоин быть царем Исраэля вместо царя Шауля. Творец не согласился с этим. И только в конце, когда привели к нему Давида, а он был "пастухом овец, румяный, с красивыми глазами и миловидный", сказал Творец: "Встань, помажь его, ибо это - он".

Чему нас это учит? Мы видим здесь две особенности.

1) Шмуэль, со своей стороны, увидел в Элиаве качества, достойные для царствования над Исраэлем.

2) Творец же сказал ему: "Нет, не иди согласно своему пониманию". Потому что в отношении к Творцу разум не может принести никакой пользы. Но выбери того, кого Творец пожелал провозгласить Царем. Это называется отношениями между человеком и Творцом, где нет места пониманию, "ибо Мои мысли - не ваши мысли, и Мои пути - не ваши пути". Поэтому сказал ему Творец: "Не то, что видит человек: ведь человек видит глазами, а Творец видит то, что в сердце".

И согласно этому, можно объяснить сказанное: "ибо человек видит глазами", - это хорошо в отношениях человека к другу. Хорошо, когда может идти в соответствии со своим разумом, согласно тому, что предстает глазам человека. Вместе с тем, - "…а Творец видит

то, что в сердце". То есть, то, что касается человека и Творца, – это выше разума, и не должен смотреть человек на видимое глазами, а выше этого. И надо понять:

1) в отношениях между человеком и Творцом - предпочтительнее идти выше разума;
2) в отношениях между человеком и другом - лучше разумом.

Поэтому сказал ему Творец: "Не смотри на вид его". Ведь идти согласно увиденному хорошо по отношению к другу, если способен увидеть преимущества друга. И если Я хочу помазать его на царство, это действие относится ко Мне, - Я хочу, чтобы был царем. Это относится к отношениям "между человеком и Творцом". И здесь именно работа "выше разума" является правильной работой, и как раз посредством нее человек может достичь намерения ради отдачи, а иначе упадет в свой эгоизм, что является причиной отделения и отдаления от духовного.

Но здесь спрашивается: что происходит после того, как человек решил идти выше разума, не обращая внимания на вопросы, которые его тело представляет ему в виде возражений всего мира? Он отвечает на все эти вопросы и не хочет смотреть ни на что, идущее в противоречии с разумом и сердцем, но решил идти только выше разума. И тогда, после этого решения, приходят иногда к нему красивые объяснения, с которыми его тело вынуждено согласится. И если он видит, что идет сейчас разумом, - что он может предпринять, когда стал понимать посредством объяснений, которые получил свыше? И говорит себе: "Что же мне делать, когда нет у меня возможности работать выше разума? Ведь сейчас я понимаю, что именно так и должно быть, что я работаю ради отдачи. И нет у меня возражений против работы Творца, которые были, когда вынужденно работал выше разума. Но поскольку суть работы - выше знания, что можно предпринять в теперешнем своем состоянии?".

И Бааль Сулам сказал, что когда человек удостаивается какого-то откровения свыше, он чувствует тогда, что стоит работать на Творца. Получается, что до этого была у него работа выше разума, когда тело не соглашалось, и он должен был все время сосредотачивать усилия на преодолении сопротивления тела и нуждался в Творце, чтобы дал ему силу идти выше разума. Теперь же он уже не нуждается в помощи Творца, потому как чувствует, что есть у него основа, которая может стать фундаментом его здания: ему есть уже на что опереться. В сравнении с предыдущим состоянием получается, что человек наносит ущерб вере, как бы говоря: "Наконец-то я избавился от бремени веры, которая была ярмом и тяжелым грузом. Сейчас уже можно опереться на разум, поскольку я получил побуждение свыше, и тело тоже согласно с целесообразностью выполнения Торы и заповедей". И таким образом причиняется ущерб вере.

И поэтому сказал Бааль Сулам: "Теперь человек обязан сказать, что видит настоящий путь - идти именно выше разума. И доказательством тому служит, что получил свечение свыше именно как результат согласия идти выше разума. Потому и удостоился, чтобы Творец приблизил его немного к Себе и дал свыше стремление к духовному. Это, полученное свыше стремление и дает ему ответ на все трудности и свидетельствует о правильности пути выше разума. Что же мне делать, чтобы продолжить идти тем же путем? Собрать только силу воли и начать искать возможности работать выше разума.

Получается, что не навредил совсем вере, в которой находился перед получением свечения свыше, т.к. и сейчас не берет это свечение за основу, на которой выстроит все здание своей работы, но берет это свечение в качестве доказательства, что идет истинным путем, - верой выше знания. И только в этой работе Творец приближает человека к Себе и дает ему место приблизиться к Себе, потому что такое приближение не даст ему упасть в свой эгоизм, называемый "знание". Поскольку Творец видит, что он старается идти только выше знания.

Из сказанного следует, что в отношении пути выше разума есть разница, когда говорится об отношениях между человеком и Творцом, или между человеком и его другом.

Потому что умение понять своим разумом положительные качества друга похвально. Но если человек видит только недостатки друзей, - нет у него выбора: только идти выше разума

и сказать: "Все, что я вижу, слышу и чувствую, все это неверно и неправда. Потому что не может быть, чтобы я ошибся, выбирая именно этих друзей для соединения с ними. Не может быть, чтоб мой расчет был неверен, когда я думал, что они смогут обогатить меня духовно, поскольку есть в них достоинства, которых нет у меня. И потому, соединившись с ними, я смогу подняться на более высокий уровень, - так мне казалось. Сейчас же я вижу, что на самом-то деле думаю иначе. Но я же слышал, что Бааль Сулам сказал: "Единственное, что может помочь человеку выйти из себялюбия и удостоиться любви Творца, это - любовь к друзьям". Поэтому нет у меня выбора: я должен соединиться с ними, несмотря на то, что вижу, что лучше бы мне отдалиться от них и не присоединяться к ним. Но ничего не поделаешь, я обязан верить, что на самом деле все мои друзья находятся на ступеньку выше меня. А я не заслужил увидеть их достоинства. И поэтому должен верить "выше понимания". И если бы смог увидеть это своим разумом, то мог бы получить большую пользу от них. Но, к сожалению, выбирать не приходится".

В отношениях же между человеком и Творцом все по-другому. Потому, что место, где может идти выше разума, предпочтительнее. И поэтому человек может получать поддержку в разуме, т.е. если удостоился небольшого свечения свыше, то есть у него теперь возможность сказать: "Я вижу, что стоит быть работником Творца, ведь я чувствую вкус в работе". Получается, что он взял это свое ощущение за основу, на которой строит свое единство с Творцом. И сейчас он понимает своим умом, - стоит выполнять Тору и заповеди. То есть, все основание его опирается на это условие, - когда есть вкус в работе, стоит слушаться голоса Творца. Выходит, в противном случае, когда нет вкуса к работе, не способен выполнять заповеди Творца.

Известно, что принятие высшего управления должно быть "всей душой и всем естеством", даже, когда забирают у него душу. Значит, когда нет в нем никаких жизненных сил, нет ни малейшего желания, то и тогда должен работать на Творца и не выставлять Творцу условий, говоря: "Если Ты выполнишь мое желание (в том, чего мне не хватает по моему разумению, в чем я ощущаю недостаток), если исполнишь его, я обещаю Тебе, что буду твоим работником. Если же не исполнишь все, что мне кажется необходимым, - не смогу принять на себя все то, что Ты заповедал мне через Моше Рабейну".

Но человек должен принять высшее управление на себя без всяких условий, выше разума. Более того, должен сказать, что необходимо работать выше разума не потому, что Творец не может нам дать разум, но потому, что надо верить, что это для нашей же пользы. Получается, что в отношениях человека с Творцом надо стараться быть выше разума. И если человек получает какое-то знание, то должен вести себя так, как объяснялось выше.

Материалы Международной академии каббалы
Книга скачана с сайта "ЗОАР с комментарием Сулам"