

РАБАШ

Том IV

СБОРНИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Баруха Ашлага
(Рабаша)

Том четвертый

Перевод Международной академии каббалы
Редактирование и оформление редакции сайта "Зоар для всех"

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 1907 г.). 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" [*Shlavei Ha-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 5752 г. (13 сентября 1991 г.). 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.

Даргот Сулам
Избранные письма
Пояснение к Птихе

Оглавление

ДАРГОТ СУЛАМ

Статьи 1-200

1. Ацилут – это личное управление
2. Оттолкновение мыслей человека
3. Не по своей воле (1)
4. Если будет молодая девица
5. Намеренные прегрешения становятся заслугами
6. Нееврей, хранивший субботу, должен умереть
7. Исправление линий
8. Таков путь Торы (1)
9. Ограда мудрости – молчание (1)
10. Кого Творец полюбит, того Он убедит
11. "И боязнь, и страх"
12. Весь мир насыщается в заслугу Ханины, Моего сына (1)
13. Вот рука на престоле Всевышнего (1)
14. Так скажи дому Якова
15. Установления
17. Шхина
18. Об облачении души
19. Начало – это связь с Творцом
20. Желание получать
21. Освящение месяца
22. "Теперь, Исраэль"
23. Смотри, Я предлагаю вам
24. Главное, чего нам не хватает
25. Приглашение к благословению на еду
26. Кто не лицеприятствует
27. Три линии (1)
28. Земля убоялась и утихла
29. Смотрит Творец на их деяния
30. "Удались от зла, и делай добро"
31. "Что за любовь у меня к Торе Твоей!"
34. Таамим, некудот, тагин, отиёт
35. Найти милость и понимание
37. Рыбы – суть беспокойство
38. Благословение Торы
39. Кто по душе людям (1)
40. Два свидетеля
41. Вознесение рук
42. Служите Творцу в радости
43. Что означает "женщина" и "сыновья" в Торе
44. Противоречие старцев – созидание, созидание молодых – противоречие
45. Сыновья мудрецов
46. Мгновение настоящее и мгновение будущее
47. Худший из всех
48. Правая, совершенство и истина
49. Наша вера в книги и в тех, кто их написал
50. Ощущение времен человеком
51. Шабат
52. Сделал Создатель так, чтобы страшились Его
53. Голос – голос Якова, а руки – руки Эсава
54. Избавление мира
55. Порадуй их совершенным строением (1)
56. Вопросы в работе
57. Сосуд для благословения

- 58. "Я" и его отрицание ("ани" и "эйн")
- 59. Гневающийся – будто поклоняется идолам
- 60. Просьба о помощи
- 61. Правая и левая
- 62. Вознаграждение и наказание
- 63. "Вы стоите сегодня все" (1)
- 64. По слову Которого существует все
- 65. Уклоняйся от зла и делай добро
- 66. Горе вам, жаждущим дня Творца
- 69. Вознаграждение за духовную работу
- 70. Различие между святостью и ситра ахра (нечистыми силами)
- 71. Суть изгнания
- 72. Скрытое и открытое в управлении Творца
- 73. Вкусы Торы
- 74. Отец и мать
- 75. Деятельность великих мудрецов
- 76. Деяния поднимаются вверх
- 77. Греки собрались на меня
- 78. Война первородного начала
- 79. Что означает "красива станом" в духовной работе
- 81. "Вопреки желанию своему ты живешь..."
- 82. Конь – для езды верхом
- 83. Молитва за жизнь и пропитание
- 84. Прикосновение к тфилин
- 85. Соблюдение законов Торы – только на земле Израиля
- 86. Ступень грешника
- 87. Йерушалаим
- 88. Война с Амалеком
- 89. Радость и страх
- 91. Горечь изгнания
- 92. Желания: разбившиеся и исправленные
- 93. Царь прорывает преграду
- 94. Жених подобен Царю
- 97. Тору должны получать двумя руками
- 98. Тикун хацот (молитва, произносимая в полночь)
- 99. Совершенство и недостаток (1)
- 106. Разрушение святости
- 114. Три участника
- 124. Чтобы служить мне
- 128. "Превозносите Творца"
- 151. Об альтруистическом желании
- 160. Весь народ стоит перед Тобой
- 161. Пробуждение свыше
- 162. Любовь к ближнему
- 164. О чём просить у Творца для служения Ему
- 171. "Как прекрасны шатры твои, Яков!"
- 172. Человек и Тора
- 179. Зарождение (первая стадия развития творения)
- 190. К вопросу изучения каббалы
- 195. Суть совмещения свойства суда с милосердием
- 196. Преданность

Статьи 201-400

- 204. Два вида возвращения к вере
- 207. "За преступления ваши изгнана ваша мать"
- 210. Действия человека
- 217. Беги, мой друг
- 218. Исраэль – сыновья Царей
- 220. Смысл маленьких материальных вещей

- 223. Начало духовной работы
- 224. Причина веры
- 234. Реальность и существование реальности
- 237. Категории разум и сердце
- 242. Сравнение свойств
- 244. Возвращение
- 263. "Полна вся земля славы Его"
- 268. Человек учится только тому, к чему лежит его сердце
- 269. Невозможно, чтобы человек прилагал усилия ради трапезы, и она не удалась
- 285. Человек строит дом в этом мире
- 298. Включение свойства милосердия в свойство суда
- 299. Вопрос чистоты разума
- 301. Массы народа и избранные личности
- 303. Порадуй их совершенным строением (2)
- 307. Нет травинки внизу
- 308. Ты выбрал нас (2)
- 326. Работа человека
- 357. "Авраам родил Ицхака"
- 359. И сеял Ицхак в земле той
- 380. Кто освящает день седьмой (2)
- 394. Когда будешь считать по головам
- 395. Неживое, растительное

Статьи 401-600

- 409. Вопрос страданий (2)
- 410. Любовь к себе и любовь Творца
- 411. Тот, кто сильнее - победит
- 413. Разница между книгами традиционного иудаизма и книгами Бааль Шем Това
- 486. Сокрытое - Творцу
- 507. Что такое радость
- 508. Подъём Малхут в Бину
- 515. Окружающий свет
- 522. Правое называется совершенством
- 530. Движение, вызванное стыдом
- 535. Чаша благословения
- 537. Этот месяц для вас
- 540. Пища
- 557. Ор хозэр (Отражённый свет)
- 558. Желание к духовному
- 569. Пришедшему исправиться
- 579. Удали моё каменное сердце
- 587. Высший выясняет для нижнего

Статьи 601-800

- 604. Почему он ждал до войны с Амалеком
- 617. Благословение дома
- 626. Все, что Творец делает, Он делает во благо
- 659. "Что такое Тора и ремесло в духовной работе"
- 712. Желание и разум
- 722. Действие и мысль
- 723. Суть сокращения
- 759. Человек в целом
- 769. Слияние составляющих тела
- 770. Разница между душой и телом (нэшама и гуф)
- 777. Молитва о раскрытии Шхины
- 778. Удовольствие превращает разум в ничто
- 798. Достоинство малого

Статьи 801-945

821. Сделаем и услышим (2)
824. Внутреннее и внешнее
875. Три линии
838. Истинность Управления
844. Усилие - это вознаграждение
845. "Нет святого как Творец"
882. Рош а-Шана
884. Молитва на Рош а-Шана
913. "И Тору Его изучает"
903. Ту би-шват
919. Вопрос окружения
921. Необходимость действия снизу
923. "И сказал: "Когда повивать будете у ивриот..."
926. Пойдем к Фараону
936. Время освобождения
938. О снопе
941. Гора Синай

Непронумерованные статьи

"Не по своей воле" (1)
Порядок духовной работы
Освящение месяца
Намеренные прегрешения становятся заслугами
Что означает, что человек должен родить сына и дочь в работе
О шекелях
Движение, вызванное стыдом
О подобии формы
Чудесное свойство Торы и заповедей
Новолуние
Разбиение святости
Причина веры
Чтобы служить мне
Спор Кораха с Моше
Облачения души
Жертвоприношение Ицхака

ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА

Письмо 2
Письмо 4
Письмо 5
Письмо 6
Письмо 7
Письмо 8
Письмо 9
Письмо 10
Письмо 11
Письмо 12-2
Письмо 14
Письмо 16
Письмо 17
Письмо 19
Письмо 21
Письмо 22
Письмо 23
Письмо 24
Письмо 25
Письмо 28
Письмо 29
Письмо 31

Письмо 33
Письмо 34
Письмо 35
Письмо 36
Письмо 37
Письмо 40
Письмо 42
Письмо 43
Письмо 45
Письмо 49
Письмо 56
Письмо 58
Письмо 59
Письмо 60
Письмо 61
Письмо 66
Письмо 67
Письмо 72
Письмо 76
Письмо 77

ПОЯСНЕНИЕ К ПТИХЕ

Даргот Сулам

(избранные статьи)

Статьи 1-200

1. Ацилут – это личное управление

В книге "Учение десяти сфирот" (Бааль Сулама) говорится, что в мире Ацилут светит непосредственно Высший Свет, - не (такой), как наполняющий мир Брия, где он называется "порождённым", "вторичным".

Мир Ацилут – это личное частное управление, там "Сам Творец вершит всем, и всё, что в нём происходит, – это непосредственно Его действия". Поэтому мир Ацилут является свойством самого света, совершенно без всякого участия в этом творений. Свойства же миров Брия, Ецира, Асия отделены от мира Ацилут, в них существует разделение на добро и зло, награду и наказание. Поэтому свет там светит в результате совместных действий между Творцом и творениями, и в этом их взаимоучастие. Поэтому и называется свет этот "порождённым", т.к. две (эти) причины лежат в основе его рождения.

В мире же Ацилут, где нет никакой совместной работы, - т.е. всё происходит без помощи творений, - качество (состояние) это зовётся "не водворится у Тебя зло", где всё понятно и очевидно, потому и называется оно личным управлением.

И в этом смысл сказанного, что экран создаёт разделение между мирами Ацилут и Брия, - т.е. миры БЕА находятся под действием экрана, тогда как в мире Ацилут экран, отделяющий от Творца, не действует совершенно. Экраны эти действуют только по отношению к мирам БЕА. Всё это говорится по отношению к душам, находящимся в мирах БЕА, где правит свойство вознаграждения и наказания, – души ощущают, что существуют экраны. Но когда миры БЕА поднимаются в Ацилут и удостаиваются Высшего личного управления, тогда они (души) видят, что всё соединено воедино, и нет там никаких разделяющих свойств экранов.

2. Оттолкновение мыслей человека

"Биение света, ударяющего в разделяющий экран, порождает искры света, проходящие сквозь экран". (Учение десяти сфирот, стр. 115, п.6)

"Удары" означают мысли, приходящие к человеку, - словно удары, пытающиеся отогнать его от духовной работы и заставляющие прикладывать усилия, чтобы сохранить верную мысль, удержаться в правильном намерении. И потому склоняется человек то в одну, то в другую сторону. Это происходит тогда, когда существует уже у человека "экран" – сила сопротивления своему эгоизму. И если человек постоянно заботится о существовании у него этого "экрана", если согласен он продвигаться по пути, данному Творцом, тогда только на этом строит все свои расчёты.

Человек определяет, что лучшее для него – это принятие веры выше своего разума. Тем самым он приводит к дополнительному раскрытию света на более высшей ступени. Сам процесс всех этих выяснений несёт радость человеку.

Мы можем видеть это на примере двух людей, любящих друг друга. Когда у одного из них вдруг оказывается ещё один друг, желающий сблизиться со вторым тоже, но первый не хочет этого и наблюдает за ним: кого тот выберет себе верным другом. Второй начинает выяснять, взвешивая все "за" и "против" одного относительно другого. Начинает соизмерять отдачу, пользу от каждого. Эти мысли о собственной выгоде начинают проноситься в нём, разбивая его основное намерение – мысль о друге. Это и называется "знание человека подвергается ударам со стороны эгоистических желаний". В конечном итоге решает он соединиться с первым другом. А силу принять это решение обрел он только тогда, когда пошёл выше своего понимания, вычисления выгоды.

Человек неявно ощущает важность более высшей ступени, поэтому все свои выяснения и расчёты он строит на основе "экрана", который является опытом его работы в сокрытии. Когда человек берёт верх над собой, постоянно утверждая в себе существование

"экрана", не прекращая ни на минуту сопротивление своему эгоизму, - это приводит к раскрытию радости у Высшего. Тогда свыше и на человека нисходит радость.

В той мере, насколько принял на себя человек важность более высшей ступени, не смотря на доводы своего разума, та же мера величия высшего осознаётся им, становясь его пониманием высшей ступени.

3. Не по своей воле (1)

"Не по своей воле ты родился, не по своей воле ты живешь, не по своей воле ты умрешь".

Суть родов – это как суть того, что "нееврей", прошедший гиюр (обращение в еврейство), считается "заново родившимся". То есть, каждый раз, когда вновь обретают веру, это называется "новым рождением". А суть получения ступени моха (разума) – это выше разума. Поскольку тело не способно сделать что-либо против разума, то разум вынужден получать не по своей воле, - то есть, когда тело несогласно. Но если работает ради получения и знания, то тело готово выполнять каждое указание.

И это означает, что "не по своей воле ты родился", так как рождение в святости происходит только не по своей воле. Пока не удостоивается "приблизить его (свое желание) к желанию Творца", как сказали мудрецы: "Заставляют его, пока не скажет: "Хочу я".

И, благодаря обретению веры, удостоивается духовной жизни с помощью Торы и работы. И жизнь, которую он получает, вынужден так же прожить "не по своей воле". То есть, он не хочет получать наслаждение, но потому, что Творец хочет насладиться его, - только поэтому он вынужден получать, а не потому, что желает этого сам.

"Не по своей воле ты умрешь", - когда занимается земными делами, которые являются только получением для себя, - это называется смертью, и это должно быть не по своей воле. Это значит, что он больше наслаждался бы, если не должен был бы делать все эти обыденные вещи.

Приводил мой отец и учитель (Бааль Сулам) пример о том, что если у кого-то есть язва, и он чешется, то получает от этого удовольствие, но был бы более доволен, если бы у него не было никакой язвы, и он не был бы вынужден чесаться и получать удовольствие.

4. Если будет молодая девица

"Если будет молодая девица обручена с мужчиной, и встретит ее кто в городе, и ляжет с нею".

Можно объяснить это таким образом, что святая Шхина зовется "девушкой". И есть три ступени: свободная, обрученная и замужняя.

Неживой уровень святости называется "свободная". Так как все действия, которые совершает (человек) ради нее, (он) производит ради вознаграждения в этом или в будущем мире. Но известно ему, что святая Шхина подчиняется ему, - то есть получению ради себя. Поэтому она называется свободной, так как ни в ком не нуждается. Тогда он хочет, чтобы (Она) вознуждалась в нем. Поэтому в состоянии неживого уровня он может продолжать свою работу, не нанося никакого ущерба.

Но когда он начинает работу на растительном уровне, то сразу становится ясно, что Торой и заповедями нужно заниматься ради отдачи, - тогда святая Шхина (для него) уже (находится) на ступени "обрученная с мужчиной". То есть, относительно Творца надо работать ради того, чтобы соединить Творца и Шхину. Поэтому тот, кто "лежал" с ней, желая получить удовольствие от нее, - то есть начинает работать ради получения, зная, что на свойство получения есть запрет, (и) когда у него это уже означает ступень "обрученная с Творцом", - тогда необходимо "побить их камнями".

Сама святая Шхина непостижима, а говорится так только относительно постигающего человека. Поэтому человек, осужденный на то, чтобы быть побитым камнями, умирает от чужих мыслей, разрушающих его постижение. Тогда уходит от него вся святость, святая Шхина падает на уровень праха, он не видит в ней жизни, и у него нет смысла в работе. И об этом сказано: "...девица за то, что не кричала в городе" (то есть, должна была бы кричать: "грешник, не трогай меня"). "В городе", - то есть, в момент наибольшего пробуждения и огромного воодушевления. А "не кричала девица" – потому, что не чувствовался ни-

какой грех в этой работе и было желание продолжать ее при получении ради себя вечно. Поэтому нанес ей ущерб. А сейчас он видит, что нет в ней никакой жизни, и не стоит работать ради нее. Как говорили праведники: "Явился змей к Хаве и осквернил ее". И разъяснял мой отец и учитель, что осквернение означает (вопрос) "что это?", - то есть спросил: "Что вам эта работа?". И это означает, что "погибли оба".

"Если же в поле встретит мужчина". Ступень "работа в поле" (означает, что) во время работы "лежал" с ней. Таким образом, занимался Торой и заповедями с целью получения, хотя знал, что это запрещено, так как она обручена с человеком, как сказано выше. Тогда "девице не делай ничего... потому, что встретил ее в поле, кричала отроковица, ... но некому было спасти ее". То есть, он чувствует, что она кричит: "грешник, не трогай меня", ведь запрещено работать с намерением получать для себя. "Но некому спасти ее", так как человек не может преодолеть свойство получения ради себя, и это называется свойством "поле". И если во время работы хочет преодолеть свойство получения, тогда святая Шхина оживает и, как сказано, он видит в ней величие и важность.

И каждый, приверженный работе ради отдачи, которая является жизнью, - мертв, так как получил ради себя этот уровень, (который называется) жизнь, притянутый от нее. Тогда он мертв, и жалуется, что больше не может работать; что это под силу только человеку, который родился с острым умом, хорошими качествами, честным характером, а он родился с недостойными качествами, поэтому не в состоянии продолжать эту работу. И это называется смертью, и уже нет у него сил продолжать эту работу, которая была бы для него жизнью.

Но Творец милосерден, Он воскрешает мертвых с большим милосердием. И пробуждается человек к жизни, пройдя несколько перевоплощений в одном теле или в нескольких телах, как сказано: "Потому, что не будет отторгнут от Него отверженный", и удостоивается слиться с этой ступенью навеки.

5. Намеренные прегрешения становятся заслугами

Суть того, как намеренные прегрешения становятся заслугами, может понять тот, на кого свалилась какая-то неприятность, тяжелая проблема или беда. Грех, который проявляется в этом случае, настолько велик, что может привести человека к падению в эгоистические желания (клипот). Это называется "первое раскаяние".

А если он "возвращается к Творцу из страха" и совсем не рад своим мыслям, это ему засчитывается как ненамеренное прегрешение, то есть не как грех, а как ошибка. Иными словами, было бы лучше, если не было бы никаких плохих мыслей, но сейчас, когда они уже пришли, нет выбора, а только укрепить себя в принятии власти Творца.

И существует также ступень "возвращения из любви", когда человек принимает власть Творца с любовью и доволен, что Творец возбуждает в нем эти злые мысли, потому что с их помощью он может выполнить заповедь. Это как пламя на фитиле: злые мысли – фитиль, (подобно) которому (человек) желает использовать (свои) испорченные свойства для своей работы. Подобно этому он мысленно объясняет себе, что, с точки зрения разума и знаний, нечего ему делать в работе ради Творца. В момент, когда человек получает эти злые мысли, он говорит, что не хочет оправдываться никакими отговорками, - что верно только то, что говорят его знания, – а истина в том, чтобы идти верой выше знания.

И это подобно пламени веры над фитилем злых мыслей, ибо только сейчас он может осуществить выполнение заповеди самой веры, и его проблемы становятся его заслугами, а иначе не было бы возможности посредством веры удостоиться заслуг. Это состояние, - когда разум в страданиях, и его страдания связаны с тем, что злые мысли огорчают его и приводят к преступным поступкам, сплетням и злым словам о работе ради Творца, но при этом он доволен, что теперь может сделать что-то в вере выше знания. Это называется "радость заповеди".

Нельзя даже поднять руки без молитвы и желания, что означает, что необходимо понять значение зла. Выяснение смысла "разум" нужно, чтобы быть готовым к бою, чтобы было средство (сосуд, инструмент) одержать победу. А если нет у него этого, нельзя заниматься выяснениями качеств, которые могут обнаружить грех. Это означает, что он еще не готов получить ступень "разум", но должен готовить себя к тому, что если тело не хо-

чет подняться на эту ступень, надо продолжить использовать молитву, надеясь, что Творец поможет ему принять на себя Его власть – власть Высшего управления.

В этом смысл того, что "запрещено поднимать руки": "руками" называется ступень постижения и получения. "Поднятие рук" – означает, что он выводит себя из состояния получения света хохма (мудрости), – как в разуме, так и в сердце, – без молитвы, чтобы не было никакой зацепки для сил зла. И как только обнаруживает, что не может идти этим путем, пусть начнет молиться. То есть, если не может продвигаться усилием воли, то должен продвигаться в молитве. Но если не может молиться, то запрещено ему выполнять духовную работу.

6. Нееврей, хранивший субботу, должен умереть

"Нееврей, хранивший субботу, должен умереть". "Преврати свою субботу в будни, но не вознуждайся в людях". "Встреча субботы должна начинаться с предыдущего дня".

Проклятие змея в том, что прах будет ему пищей. "Ученик Мудреца" – духовная ступень, называемая также "суббота", хотя простолудин считает, что суббота для него.

Есть духовная ступень, называемая "будни", и духовная ступень, называемая "суббота". Будни – это шесть дней деятельности, время работы, когда человек обязан проверять и разделять между святым и повседневным – где святое, а где – наоборот.

Время (состояние) принятия человеком власти Творца навечно, т.е. когда нет у него больше дум и сомнений, называется "встреча субботы". Состояние ощущения человеком Творца называется "царица суббота". Пока не закончил ещё свою работу, ощущает себя "в прахе", а после исправления называется "встреча царицы".

Смысл выражения "Пойдём, любимый, навстречу невесте" заключается в единении Творца с человеком. Но, пока ощущает себя "в прахе", нельзя сказать: "Пойдём, любимый..." – человек сам способствует этому разделению, он сам говорит, что не надлежит Творцу объединяться с такой работой, основы которой строятся на получении, а не на вере выше знания.

Поэтому, в то время, когда человек собирается встречать субботу, он, естественно, находится, пока ещё, в состоянии "будни". Но, после того как встретил субботу, находится в состоянии "суббота". Это значит, что запрещена любая проверка, ведь это – время отдыха, и сама святость этого дня запрещает всякую работу по разделению.

Но, если случайно человек обнаружил, что нет у него "трепета перед небесами", (и) думает, что нельзя делать проверку в субботу, т.к. в этот день запрещено работать, – как сказано: "нееврей, хранивший субботу, должен умереть", – то он клянётся душой своей, что не займётся сейчас работой по принятию на себя ига Небесного Царства, ведь сказано мудрецами: "Заповеди для того, чтобы помогать человеку жить, а не для того чтоб умереть".

Это означает, что спасение души важнее соблюдения субботы. Поэтому, если человек видит, что нет у него "трепета", – значит, нет у него "жизни", ведь только принятие на себя ига Небесного Царства, присоединяет его к Источнику Жизни. Поэтому, если человек чувствует, что он всё ещё нееврей, но хочет соблюдать субботу, тогда нееврей, что в нём, должен умереть.

Также советуют ему принять веру окружающих его людей, чтобы смог сказать: "Ведь вижу я, что все люди в городе занимаются Торой и заповедями, так зачем же мне думать и заниматься работой по выяснению?". Об этом сказано: "Преврати свою субботу в будни, но не вознуждайся в людях", – что значит: запрещено перенимать основы веры у людей, а должен проверить, – строится ли его вера только на зависимости от Небес, как сказано: "Будет пища твоя в руках Неба". Тогда он называется "ученик Мудреца". "Мудрецом" называют Творца. Но не будет учеником людей, чтобы смог выучить от них только "одну букву" (веру).

Об этом сказано, что достигший ступени "ученик Мудреца" находится в состоянии "суббота". То есть, тот, кто удостоился получить веру, – ощущение Творца навечно, – тот отдыхает от своей работы. По этой причине простолудин, – т.е. тело человека (его эго-

изм), - подчиняется законам субботы, как сказано: "недобрый ангел против воли своей ответит: "амен".

Сказано о змее: "Прахом будет питаться". Значит, всегда есть у него пища, и поэтому не нуждается в Творце. Если работа человека "ради себя", и основана на зависимости от людей, называющихся "прах земной", - т.е. он нуждается только в людях, а это он всегда может получить, - тогда навсегда останется на неживом уровне.

Однако если человек не согласен оставаться на уровне "змей", т.е. в желании получить для себя, а хочет работать над желанием отдавать, - тогда он нуждается в Творце. Змей, чьё проклятие в том, что не возмущается в помощи Творца, постоянно находится в своём низменном состоянии и не сможет выйти из него, если Творец не поможет ему. Поэтому весь мир содержит его, и постоянно будет (он) нуждаться в людях. Но, если человек идет дорогой Творца, а не путём остального человечества, тогда удостоивается найти милость в глазах Создателя.

Ведь именно о том, кто нуждается в помощи Творца, сказано: "Приходящему очистить-ся – помогают". И объяснено в Книге Зоар: "Чем помогают? – Душой", - тем, что Творец даёт ему святую душу, и с помощью этой силы он может себя очистить. И каждый раз, когда возникает в человеке желание ещё больше очистить себя, но тех сил, которые он получил от духовной ступени "нефеш", недостает ему, а достаточно только для исправления желаний, которые у него были до этого, - тогда поднимают его на следующую духовную ступень "руах". Ибо если получил свет уровня "нефеш", но чувствует, что есть у него ещё желания, подлежащие исправлению, а та вспомогательная сила, которую получил, недостаточна ему, чтобы очистить эти желания, тогда он молится и просит ещё раз помощь у Неба, и обязаны дать ему ещё большую силу, чем получил до этого. Поэтому дают ему сейчас свет ступени "руах", - и т.д., пока не получит весь предназначенный ему свет.

7. Исправление линий

Исправление в трёх линиях: правая определяется белым светом (ловен де аба) свойством Творца, хасадим, т.е. внедрением света хохма внутрь малхут (желания получить свет Творца). И оттого, что существует сокращение на желание получать для себя, Малхут (творение) обязана вернуться в нижнее состояние, так как неспособна преодолеть (сделать масах на) поступающий свет хохма, чтобы не насладиться ради себя.

И это значит, что человек чувствует, что нет вещи более отвратительной, чем работать на себя. Но получать для других (леашпия) пока что не в силах. А потому необходимо обратиться к "одэм де има", т.е. к левой линии, ор хохма.

Это подобно человеку, имеющему пять органов чувств. И, чтобы все они были задействованы для какой-то определённой цели, необходимо проверить их во время действия "ловен де аба". И тогда увидит (человек), что не стоит применять (их) для себя, так как чувствует, что опустошён, и нет никаких ощущений и жизненных сил, и находится как во сне. А использовать (их) и работать с духовными свойствами и ощущениями не может, так как ещё не постиг, - и в этом также есть цель и продвижение.

А жизненные силы работать на Творца, - "получать, чтобы отдавать" то, что уже постиг, он должен получать от левой линии "одэм де има". Это называется Малхут (творение) наслаждается и подпитывается из Бины - источника желания отдавать ("леашпия"). То есть, чтобы его желание получать ("рацион лекабель"), прониклось желанием отдавать (ашпаа). И если сделает сочетание этих двух противоположных стремлений (зивуг), - свою внутреннюю духовную работу, - то благословится во всех своих делах. А это значит, что Высший свет объединит эти две силы в новое состояние - среднюю линию ("кав эмцаи"). То есть, Высший свет объединит эти две линии, - правую и левую, - и это оптимальное новое состояние называется "шлемут" - полное совершенство и гармония.

8. Таков путь Торы (1)

Сказано: "Таков путь Торы - живи жизнью страданий...". И это потому, что у работающего ради Творца тело (желание эгоистически наслаждаться) не наслаждается, ибо не получает ничего. Но когда приучают "тело" работать в свойстве отдачи, посредством этого удостоиваются тогда такого свойства, как "наслаждаться наслаждением Создателя". То

есть, работая ради Творца, получают наслаждение, и это называется "пути Торы – пути удовольствия".

9. Ограда мудрости – молчание (1)

"Оградой мудрости является молчание". Чтобы удостоиться света хохма, должны мы прежде исправить наши желания, чтобы приобрели они свойства альтруизма. Поэтому исправление заключается в молчании, - в подавлении эгоистических желаний. Тогда является в человеке свет хохма – свет мудрости.

10. Кого Творец полюбит, того Он убедит

"Кого Творец полюбит, - убедит", - то есть, тому, кого Творец любит, Он посылает страдания, - для того, чтобы почувствовал боль от того, что не следует путём Творца. Страдания и вынуждают человека принять на себя свойства Творца. Вместе с тем, тот, кто не чувствует никаких страданий от того, что не следует путём Творца, - не получает никаких советов относительно своей души, чтобы избавиться от этого и вознестись духовно.

11. "И боязнь, и страх"

"И боязнь, и страх перед вами будет на всяком животном земли..." Раши комментирует: "До тех пор, пока однодневный младенец жив, нет необходимости оберегать его от мышей. Но если Ог, царь Башана, умер, нужно его оберегать". (Санэдрин, 98)

Все сопротивление нечистых сил состоит в том, что показывают они человеку жизненную необходимость материального в этом мире, и что не стоит пренебрегать этим ради того, чтобы удостоиться Мира духовного. Но когда человек всё же удостоивается выхода в духовное, тогда всё материальное теряет своё влияние на него, так как всякое материальное существование основано только на желании получить. И поэтому с выходом человека в Духовный мир оно само собою превращается для него в ничто.

Существует правило, что "желание получить" - это качество, ведущее к "смерти", а "желание отдавать" зовётся "жизнью", так как это желание ведёт человека к единению с Источником жизни - Творцом. Поэтому, если человек удостоивается идти по пути отдачи, хотя и находится пока в состоянии "младенца", - всё же считается уже "живым". И тогда "животные земли", все его животные желания, преклоняются перед ним, так как всё существование зла, то есть, жизненная сила материального, зависит только от желания получить.

12. Весь мир насыщается в заслугу Ханины, Моего сына (1)

"Весь мир насыщается в заслугу Ханины, Моего сына, а Ханина, Мой сын, обходится горстью стручков рожкового дерева от одной субботы до другой".

И нужно разъяснить это со стороны духовной работы. То есть, у того, кто следует путями Творца, этот период работы называется буднями, - как сказано: "Кто не трудился накануне субботы", - и хватит ему, то есть достаточно ему, если ощущает вкус харувин (свойство веры), чтобы мог отдыхать от работы. Но, вместе с этим, он хочет, чтобы благодаря его усилиям в работе, когда не ощущает никакой выгоды, у него был бы только вкус харувин (веры).

Известно, что "приложил усилия и не нашел - не верь" (Мегила, 6), и он желает, чтобы посредством его работы и усилий продолжилось изобилие и благословение на весь мир, - то есть, чтобы вся жизненная сила и постижение света Торы явились бы всему миру. И об этом написано: "Весь мир насыщается в заслугу Ханины, Моего сына" (Таанит, 24). А почему поступает так? Поскольку есть в нем очарование святости, поэтому назван именем Ханина, от слова "хен" (очарование, прелесть). И тогда он удостоивается ступени субботы. Поэтому тот, кто не трудился накануне субботы, - что будет есть в субботу?

Если так, то не надо затрудняться тем, что, если Ханина притянул свет Торы на весь мир, - отчего они не постигают свет наслаждения, а только Ханина удостоился ступени субботы. А это только потому, что нет у них сосудов получения, а заботы - это суть исправления, создание сосудов, внутри которых изобилуют света. И об этом сказано: "Тот, кто не трудился накануне субботы, - что будет есть в субботу?" (Авода Зара, 3). И хотя Ханина притянул свет субботы для всего мира, - но нет у них сосудов получения.

А работающий на Творца должен самостоятельно избрать путь, чтобы ничего не получать, и это называется уровень харувин (веры).

13. Вот рука на престоле Всевышнего (1)

"И сказал он: "Вот рука на престоле Творца, - ибо война у Творца против Амалека из рода в род"" (Шмот, 17:16). И разъяснил Раши: "Поклялся Всевышний, благословенно Его Имя, что не будет Его Имя полным и престол Его – совершенным, до тех пор, пока не сотрет имя Амалека". Из этого следует, что Имя разделилось пополам.

И, чтобы понять это, необходимо, прежде всего, пояснить следующую фразу: "Буквами "йуд" и "хэй" Творец сотворил миры". Это означает, что двумя буквами "йуд" и "хэй" своего имени Творец создал миры. В Мишне сказано: "Десятью повелениями сотворен мир. Чему это нас учит? Разве он не мог быть сотворен одним повелением? Но (это), - чтобы взыскать с преступных, которые губят мир, сотворенный десятью повелениями" (Пиркей Авот, 5:1).

Известен трудный вопрос о том, что Творец приходит с претензией к своим творениям. И это подобно тому, кто дает своему товарищу на хранение чашу стоимостью в одну лиру, и при ее утере (он) должен будет заплатить только лиру. Но хранитель идет и платит десять лир, - будто за это он должен заплатить десять лир.

Дело в том, что вначале Творец сотворил мир свойством суда (бэ мидат а-дин), а когда увидел, что мир не может таким образом существовать, то остановился и привлек к нему свойство милосердия, чтобы с помощью этого сочетания была у человека возможность прийти к своему совершенному состоянию. А если бы остался только со свойством суда, то не было бы у человека возможности выйти из своего злого начала.

И об этом сказано: "И наделить добрым воздаянием праведных", - то есть, что с помощью исправления свойством милосердия, называемым десятью повелениями, возможно существование мира. "И взыскать с преступных" - то есть, теперь, когда дана им возможность выйти из-под власти злого начала, всё равно они не желают, и поэтому губят мир, несмотря на присутствие в мире исправления десятью повелениями, когда исправить его намного легче, чем до исправления, - то есть при одном повелении.

14. Так скажи дому Якова

"Так скажи дому Якова", - то есть женщинам, и говори им только основные вещи, то, что они способны слышать; и "скажи сынам Израиля" - этим людям говори всё подробно, то, что способны слушать. Но почему женщинам сначала? Потому, что они быстры в исполнении заповедей. А почему женщинам? Чтобы направляли своих сыновей к Торе.

Сказал раби Тахлифа из Кейсарии: "Сказал Творец, что когда создавал мир, то указывал только Адаму Ришону, а потом наставлял Хаву, и она прегрешила и испортила мир. Сейчас, если я не призову сначала женщин, то они будут относиться с пренебрежением к Торе. Поэтому сказано: "Так скажи дому Якова".

И надо понимать:

1. Почему женщины более расторопны в исполнении заповедей, чем мужчины?

2. Почему надо сначала говорить женщинам? Потому, что они направляют сыновей к Торе, а поскольку сказал сначала мужчинам, - не согласились (женщины) направлять сыновей к Торе?

3. Кажется, что, как будто бы, боится женщин, чтобы не испортили мир, если не окажет им уважения, не сказав им прежде, чем мужчинам.

4. Как можно сказать, что из-за чести, оказанной Творцом, - когда отдал указ Адаму Ришону прежде Хавы, она прегрешила и испортила мир, - что похоже на то, что Хава, как будто бы, мстила за это?

И это можно объяснить с точки зрения духовной работы: мужчина и женщина рассматриваются в одном человеке, и когда человек выполняет действия ради получения и наполнения своих потребностей, - то есть проявляет свое женское начало, - то он называет-

ся женщиной, а в то время, когда человек выполняет действия на отдачу, то называется мужчиной.

Известно, что любой человек – не более чем желание получать. И порядок работы таков, что начинаем с желания получать, что называется "ло лишма". А затем приходим к лишма.

Поэтому порядок: "Так скажи дому Якова" – женщинам. Скажи им основные вещи, то есть, в начале работы запрещено им говорить, что надо работать "лишма", поскольку человек не способен начать работу с лишма. А затем, "и скажи сынам Израиля" – тем людям, которые уже способны работать лишма, то есть на отдачу. И сказать им надо все тонкости вещей, которые они способны слышать, – то есть, что уже они способны слышать о лишма. И они должны тщательно выполнять все лишма. Таково разъяснение понятия "тонкости вещей" (подробностей работы).

Иное дело, почему сначала женщины? Потому, что они быстры в исполнении заповедей, – то есть в ло лишма, что означает: намереваются получить вознаграждение за свою работу, тогда тело поторапливает человека. А что касается отдачи, то тело не согласно, чтобы человек работал и, тем более, (не будет) поторапливать его.

Поэтому когда человек начинает работать ради получения, то он приучает себя быть расторопным в работе. И тогда эту привычку сможет использовать так же в то время, когда начнет работу на отдачу, потому что кли (здесь, – "способность", "инструмент") расторопности уже приобрел в период ло лишма.

Другое дело, – "потому, что направляют сыновей к Торе", ведь сын и отец – это вопрос причины и следствия. То есть, если изначально причиной является получение, тогда это приведет к тому, что он захочет и далее работать в Торе и заповедях. Но в отношении отдачи телу трудно приложить дополнительные силы, и каждый раз необходимо укрепляться вновь. А в период ло лишма (тело) дает силы каждый раз добавлять. И, благодаря тому, что человек привыкает к работе в период подготовки, у него уже есть готовые келим для работы в то время, когда начнет идти по пути отдачи.

А во время сотворения мира сначала было дано указание Адаму Ришону. И это согласно тому, что было написано в святом Зоаре, что у Адама Ришон не было ничего, – то есть у него вообще отсутствовало свойство получения, ибо он был ВАК, – свойством "тэт ришот" ("девяти первых сфирот"), – смотри в Предисловии к книге "Паним Меирот уМасбирот" (Бааль Сулама). И в этом отношении все было хорошо до тех пор, пока не произошло соединение с желанием получать, которое называется Хава, которое не прошло подготовки в ло лишма, когда только и можно организовать желание получать так, чтобы получение было ради отдачи.

Поэтому, когда пришло желание получать, называемое женщина, как корень получающих келим, – а уровень лишма он уже достиг сам, – поэтому она прегрешила и испортила мир, поскольку у нее отсутствовала подготовка в ло лишма на желание получать, – как сказал Рамбам, что вопрос лишма нельзя раскрывать сразу, а только постепенно.

Поэтому, когда открылось лишма у женщины, она немедленно прегрешила и испортила мир. Посему необходимо сначала говорить женщине, то есть женщинам, и говорить им только основные вещи, то есть ло лишма.

15. Установления

В "Мидраш Раба" написано: "Иное дело законы эти. Есть у народов мира законы, и есть у Израиля законы, и ты не знаешь, что в них. Притча о больном, к которому пришел врач. Он разрешил домочадцам кормить его всем, что пожелает. Зашел к другому больному, и сказал им остерегаться давать ему определенную пищу. Спросили его: "(Почему) первому (ты) разрешил есть все, что захочет, а второму что-то запретил есть?". Ответил им: "Первый не выживет, поэтому я разрешил ему есть все. А второй будет жить, поэтому я сказал им оберегать его". Народы мира судят и не занимаются Торой, и не выполняют ее, как сказано: "И Я также дал им (придерживаться) обычаев недобрых и законов, по которым нельзя жить" (Йехезкель, 20:25). Но, что сказано о заповедях? "Исполняя которые, человек будет жив ими (Ваикра, 18:5)".

И надо понять (следующие особенности):

1. В высказывании Йехезкеля, которое приводит Мидраш, речь идет о законах народов мира, а не о законах народа Исраэля.

2. Из притчи, где врач разрешает кормить больного всем, чего пожелает, - т.е. у него нет никаких ограничений, - и из высказывания об обычаях недобрых и законах, по которым нельзя жить, следует, что существуют законы и ограничения. И это противоречит сказанному в притче.

Следует объяснить, что когда Мидраш говорит о том, что у народов мира есть законы, то имеются в виду не народы мира, а Исраэль. А то, что называет законами народов мира, - то есть это все заповеди, которые они выполняют, и разум их вынуждает к этому, а не идут путями веры, чтобы достичь лишма, - этот разум называется законом народов мира. И поэтому все, к чему этот закон обязывает - это только ло лишма. То есть, у него (такого человека) нет намерения достичь, благодаря этому, слияния с жизнью. Поэтому получается, что по ним (таким законам) нельзя жить. И об этом сказано: "кормить его", - то есть, его жизненной пищей будет все, что он попросит, - у него нет особых условий, поскольку он не для жизни, поэтому не так важно, что он делает.

Но если законы относятся к Исраэлю, сила суда которых (предназначена) для Исраэля, и которые исходят из веры в достижение слияния (с Творцом), то в них есть особые условия: ему позволено получать жизненную силу не от всего. А во всем надо остерегаться, чтобы не "съесть" что-то определенное, - т.е. чтобы не получить жизненную силу даже от заповедей и добрых дел, если это не ведет к слиянию. И это означает, - чтобы не ел нечто определенное: чтобы не получил жизненную силу от этого, т.е. эгоистически.

И согласно этому улажены два сложных вопроса:

1. что имеется в виду "Исраэль, а не народы мира";

2. что и в состоянии ло лишма есть заповеди и законы, но не добрые, как сказано мудрецами: "если не удостоится, станут для него ядом смерти". Должны стараться, чтобы установление относилось бы к Исраэлю, и тогда удостоится слияния с Источником жизни.

17. Шхина

Шхиной называется место, где раскрывается Шохэн, т.е. Творец, - как написано: "Слава Творца наполняет всю землю". Есть скрывание Творца, но там, где есть Его раскрытие, - это место называется "Шхина". Поскольку мы говорим относительно Шхины, то мы называем Творца Его именем, - т.е. по Его раскрытию в Шхине.

Другими словами, то, что раскрывается в Малхут, - раскрывается с целью передать раскрываемое низшим. То есть, мера раскрытия Творца определяется только относительно творений, а относительно Творца вообще не существует такого понятия, как скрывание или раскрытие. Так, например, невозможно сказать относительно самого человека, что он скрыт или открыт, а эти понятия можно применить только по отношению к постороннему, наблюдающему его. Подобно этому, так же и в духовном: определение раскрытия или скрывания рассматривается только относительно творений. Поэтому, когда мы говорим относительно Шхины, т.е. той меры, в которой Творец раскрывается низшим творениям, то Шхина и Творец считаются одним целым.

Но когда говорится о Творце, то имеется в виду степень скрывания, а когда говорится о Шхине, то подразумевается степень раскрытия, - что Шохэн (Творец) находится в раскрытии. И когда мы говорим о единстве Творца и Его Шхины, то имеем в виду переход от стадии скрывания к раскрытию. Так, когда говорится, что человек удостоился присутствия Шхины, то имеется в виду, что он удостоился раскрытия Творца, и мера этого раскрытия называется "Шхина".

И когда мы называем Шхину собранием душ народа Исраэля, то, как было сказано выше, имеется в виду раскрытие Творца относительно творений. Таким образом, Шхина называется мерой раскрытия низшим Творца, облачающегося в их желания. Ведь желания относятся к творениям, и поэтому душа называется частью Творца. То есть, понятие "часть" - это, когда желание получить исправлением обращается в желание отдавать, вследствие чего раскрывается в нем свет Творца. Но творениям раскрывается только "часть" от этого света, - т.е. только та мера, в которой Творец пожелал, чтобы творения познали Его. Из этого следует, что душа - это раскрытие Творца в той мере, в которой

творения в состоянии получить это раскрытие. Поэтому душа является частью Шхины, называемой "Собрание душ народа Израэля". Другими словами, в той мере, в которой Творец пожелал, чтобы творения познали Его, что называется желанием Творца насладиться своими творениями, в той мере душа – это часть Творца. То есть, та часть, которую творения могут ощутить в мере своей пригодности этому.

Поэтому сказано мудрецами (Шир аШирим, 1): "Голос Моше – как 600 тысяч". Что означает, что Моше удостоился такой меры раскрытия Творца, которую был в состоянии раскрыть народу Израэля, состоящему из 600 тысяч душ. И, как сказано: "Шхина говорит устами Моше", что означает, что Моше удостоился полного раскрытия Шхины.

18. Об облачении души

В меру приложенных человеком усилий в постижении Торы и заповедей, т.е. в той мере, в которой он может пренебречь своими эгоистическими желаниями, чтобы уподобиться духовному, альтруистическому, – в той мере создаётся человеку некое "облачение" в Высших мирах, представляющее собой "отраженный свет", альтруистическое намерение, в которое сможет он облачиться, "облачить" свои "обнаженные", эгоистические желания, одеть их в намерение ради Творца. И, в мере уподобления своих качеств свойству света человек постигает, начинает ощущать Высший мир.

Известно, что в духовном действует закон "подобия свойств". То есть, чтобы достичь духовного ощущения, ступени, необходимо принять на себя подобие такого свойства, которое действует на этой ступени, – быть достойным того (подобным тому), чтобы раскрылся в мере подобия свет Творца.

Если человек приложил какое-либо антиэгоистическое усилие, само это усилие создаёт в человеке правильное желание и потребность в наполнении светом. Наполнение светом означает наслаждение свойством света, наслаждение от отдачи. Нет в мироздании большего наслаждения, чем наслаждение от отдачи Творцу!

Всё, что дают человеку свыше, дают только в мере готовности к получению, – т.е. усилие, исправление, исправленное желание сами обращаются светом. Усилие человека порождает в нём желание, потребность того, чтобы помог ему Творец выйти из того эгоизма, в котором он создан, и из которого пытается вытащить себя сам ценой огромных усилий. Но если бы не это усилие, то не возникла бы потребность в помощи Творца. Именно затраченный труд даёт человеку "одеяние", подобие свойств высшему, одеяние, в котором Творец сможет раскрыть Себя.

19. Начало – это связь с Творцом

Существует правило, что уровень наших суждений соответствует нашему духовному постижению. Также и связь от Творца к творениям берёт своё начало от Его желания насладиться творениями. Это является свойством Мира Бесконечности. Поэтому не имеет смысла задаваться вопросами: "Почему Творец возжелал насладиться? Что явилось причиной, побудившей Его к этому?". Ведь наше восприятие Творца начинается с ощущения (на уровне) того, что Он желает насладиться (и не выше этого уровня), – это Его желание является наивысшим в достижимом для нас. Что же было прежде этого желания, – мы не можем познать.

Но если мы спрашиваем: "На чём основывается это Его проявленное свойство – "желание насладиться"? Что было той причиной, существовавшей прежде желания Творца?", – то мы уже спрашиваем о том, что существовало прежде того, как проявилась связь между Творцом и творениями. А это находится выше возможности нашего постижения.

Да и само Его свойство "наслаждаться" постигаемо нами только из проявленных относительно нас действий Творца. То есть, – из того, что разрешилось у нас что-то к лучшему, становится нам понятно, что Он желал добра.

20. Желание получать

Согласно цели Творения, человек должен прийти к такому состоянию, когда получение им наслаждения будет равносильно отдаче. Только такая форма наслаждения разрешена ему, тогда как получение ради себя запрещено. Но ведь, в итоге, он всё равно наслажда-

ется, потому что иначе не будет у него никакой возможности для отдачи. Так как не существует в мире ничего, что мог бы совершить человек, если не может извлечь из этого хоть какое-то наслаждение.

Например, если пришёл к человеку убийца и требует отдать ему все имущество, то, конечно же, человек выполнит его требование и отдаст ему всё, что он попросит. В таком случае мы должны сказать, что у человека есть наслаждение от того, что он отдал своё имущество, иначе не отдал бы ни за что. Ведь, в чем отличие передачи денег убийце от того, когда человек отдает свои деньги, приобретая дом? И в том, и в другом случае он получает наслаждение, потому что с помощью денег приобретает нечто более важное для него, чем сами деньги. Так, если нуждается человек в доме, то дом для него важнее денег, иначе не отдал бы за него деньги. Также и в случае с убийцей: жизнь, которую человек получает сейчас в обмен на деньги, для него намного важнее самих денег. Таким образом, он меняет меньшее наслаждение на большее. Из этого следует, что не делает человек ничего в мире, если не получает при этом удовольствия. Значит, отдавая Творцу, человек наслаждается сам, иначе не делал бы этого.

В чем же тогда разница, - наслаждается ли человек от получения или от отдачи? Запрет на получение основывается на том, что действие это вызывает чувство стыда у получающего. И потому было сделано такое исправление, после которого получение возможно только с намерением доставить этим наслаждение. Ведь, если всё удовольствие творения - только от того, что оно наслаждает кого-то, то это не может вызывать чувство стыда. Когда один человек дарит другому подарок, конечно же, дающий получает при этом удовольствие. А поскольку его удовольствие - от отдачи, то не испытывает никакого стыда, ведь не стыдится богатый давать бедному, хотя и сам при этом наслаждается.

Что изменилось с тем, что разделилась общая душа, называемая Адам Ришон, на 600 тысяч душ? Бааль Сулам приводит по этому поводу пример с царем, который пожелал перевезти свои несметные сокровища, но боялся дать их в одни руки, - ведь посыльный может украсть все богатства царя. Что же сделал царь? Поделил всё свое богатство на мелкие монеты и дал переправить множеству людей, и так переправил свою казну в иное место. И в чем разница, - есть ли у человека большое желание, или маленькое, если ни тому, ни другому не в силах он противостоять? Однако мы видим, что против маленького наслаждения человек устоять может, тогда как противостоять большому наслаждению ему очень и очень трудно.

Чтобы была у человека свобода выбора, - состояние "половина на половину", - произошло разделение общей души, называемой "Адам Ришон", на мелкие части (600.000 частей). (До этого) Адаму было запрещено пользоваться плодами "Древа Познания", т.к. это приводит к перевесу (в пользу выбора наслаждения в получении ради себя), и нет у него тогда возможности выбора. Поэтому в каждой частной душе сегодня есть только часть от общего желания, чтобы была у человека возможность выбора.

Желание получать является сущностью человека и называется "сотворенным из ничего", тогда как всё остальное, - то есть всё, наполняющее это желание, всё, что существует в мире, - исходит из того Единственного, кто существует, - из Творца.

21. Освящение месяца

Сказано в Торе (Шмот, 12): "Этот месяц будет у вас началом месяцев...". Говорит Раши, что это вызвало затруднение у Моше, - определение момента зарождения луны, новолуния: как она должна выглядеть, чтобы быть пригодной для освящения? Поэтому указал Творец ему "пальцем" на луну и сказал: "Когда увидишь такую, тогда освящай".

Возникает вопрос: почему вызвала затруднение у Моше форма освящения луны? А также, - на что намекает нам сказанное, что Творец указал Моше на луну "пальцем"?

Объясняет Бааль Сулам: под луной подразумевается Малхут, что означает принятие на себя "власти Небесного Царства". Поэтому Моше был в затруднении: как сказать народу Исраэля, чтобы принял на себя "власть Небесного Царства", Малхут, в момент, когда чувствуют скрытие Его? Ведь разумней было бы, если бы Моше пришёл к народу Исраэля с просьбой принять на себя "власть Небес" в момент, когда они ощущали раскрытие Творца. Тогда Моше мог бы разговаривать с ними об этом.

Дело в том, что человек должен принять на себя "власть Небесного Царства", находясь в своём самом низком состоянии, ниже которого уже быть не может. Когда, несмотря на это, всё равно идёт выше своего разума и ощущений, не принимая их в расчёт как свою основу. Это называется, что он находится между Небом и землёй и ему не на что опереться. И это называется, что он идёт выше своего разума. И тогда человек говорит, что Творец послал ему такое низкое состояние специально для того, чтобы именно в таком состоянии он принял на себя "власть Небес". И тогда он принимает на себя эту власть потому, что верит выше разума в то, что это его состояние исходит от Творца. То есть, именно Творец желает того, чтобы человек увидел своё самое низкое состояние, какое только возможно. Но, несмотря ни на что, человек должен верить в Творца при любых обстоятельствах, что называется подчинением без всяких условий. То есть, человек не говорит Творцу: "Если бы Ты дал мне почувствовать Твоё величие, то тогда я бы был готов поверить в Тебя. А когда у меня нет никакого знания и ощущения духовного мира, я не в состоянии принять на себя "власть Небесного Царства" и выполнять Тору и Заповеди". На самом деле, как было сказано выше, человек обязан принять на себя "власть Небес" безо всяких условий.

И именно в этом видел затруднение Моше: как он может прийти к народу Исраэля, когда тот находится в таком низком состоянии? Поэтому на это указал ему "пальцем" Творец и сказал: "Такую увидишь и тогда освящай", т.е. луну в состоянии её зарождения, когда ещё не проявилась вся её полнота, совершенство.

Находим, что именно принимая на себя "власть Небес" в состоянии падения, человек закладывает этим основу к последующему раскрытию ему Творца, как сказано (Таанит, 31): "Сказал раби Эльазар: "В будущем простит Творец праведникам все их прегрешения. Он будет сидеть среди них в Эдене, и каждый будет показывать на Него пальцем, говоря: "Это наш Творец, мы надеялись на Него, и Он спас нас. Возрадуемся же сейчас Его спасению".

Следовательно, удостоиться того, что Творец укажет "пальцем" на луну, - как Он сказал Моше: "Такую", - можно только, если человек укажет "пальцем" на Творца и скажет: "Это мой Создатель!".

22. "Теперь, Исраэль"

"Теперь, Исраэль, слушай уставы, и законы... не прибавляйте к тому, что Я вам заповедую, и не убавляйте от того; дабы соблюдать заповеди Творца вашего, которые Я заповедую вам" (Дварим, 4:1).

И надо понять, что такое закон и что такое устав. Написанное уточняет: "Не убавляйте... которые Я заповедую вам", и в обоих случаях, - как в прибавлении, так и в убавлении, - всё должно быть точно так, как Он заповедовал.

Есть разница между теми, кто работает ради отдачи и теми, кто желает получить награду. Те, кто работает ради отдачи, каждый день начинает работу заново, - как в разуме, так и в сердце, - и не могут они получить никакой поддержки от "вчерашнего дня, когда он минул" (Псалмы, 90:4). И на самом деле, нет выбора, и необходимо каждый день возвращаться к основам работы, то есть к причинам, которые обязывают их идти путем истины. Как будто бы, каждый день он должен говорить самому себе, что стоит быть рабом Творца. А тело спрашивает его каждый день, когда он начинает работу: "Приведи мне причины, по которым ты обязываешь меня отдавать все мои силы ради небес". И если оно спрашивает, то должен дать ответ, - иначе оно не захочет работать. И каждый день идет спор на ту же тему, - задаются те же вопросы и даются те же ответы.

И когда человек продолжает работу в Торе, молитве и добрых делах, но не помнит цели этой работы, - что она ради отдачи, - ему легче работать, потому что тогда он тянется за массами. Но когда ему вспоминается цель, - в разуме и сердце, - то мир "меркнет" в его глазах, потому что это - против тела, называемого любовью к себе. И тогда он не может дать телу никакого ответа.

Но таков закон, - и этого желает Творец, чтобы (человек) поверил Ему, ибо это для его (же) пользы, - что именно благодаря работе в сердце и разуме человек удостоится достичь совершенства, и тогда и враги его станут любящими его. И это означает "всем сердцем, - двумя началами: добрым началом и злым началом".

Об этом написано: "Не прибавляйте". То есть, не умножайте раздумья там, где должны идти именно выше разума. Получается, что если он старается понять и постичь внутри разума, - ибо это важно и, благодаря этому, у него будут силы умножать в работе, потому что тело согласно там, где оно понимает внутри разума, - к этому относится указание "не прибавляй". А надо верить Творцу, что именно благодаря Ему достигнет человек своего совершенства, - это и называется верой выше разума.

Но еще есть "мишпатим" (законы), где всё наоборот. И тогда человек должен стараться понять Тору внутри разума. Насколько возможно, человек должен постараться понять Тору, которую ему дал Творец. И, если он видит, что не понимает слова Торы, то он должен умножать в молитвах и просьбах. А там есть понятие "понять, постичь, учить и обучать". И здесь, обычно, идет согласно второму указанию: "не убавляй". А именно, - (следует) умножать в Торе.

Как выяснялся вопрос о тфилин руки, означающий веру, - как сказано: "И да будет это знаком на руке твоей" (Шмот, 13:16). И объясняли мудрецы: "Для тебя будет знаком, а не для других". То есть, тфилин руки должен быть закрыт, поскольку это намек на веру выше разума, называемую небесным царством. Тфилин головы намекает на Тору, и называется Зеир Анпин, об этом мудрецы приводят фразу: "И увидят все народы земли, что имя Творца наречено на тебе, и убоятся тебя" (Дварим, 28:10). Это тфилин головы, где есть раскрытие, как сказано: "И увидят...". Потому, что Тора означает "раскрытие", - когда народы земли, что в человеке, ощущают Тору, которую притянули, - и тогда "убоятся тебя", и тогда зло покоряется, а добро царит (властвует). И это означает "мишпат" (закон), который устанавливает раскрытие, и запрещено убавлять от него, а только прибавлять мнение Торы. А "хок" (устав) - это уровень сокрытия, что является верой выше разума, и запрещено прибавлять в разуме.

23. Смотри, Я предлагаю вам

"Смотри, Я предлагаю вам...". Начинает (Писание) обращение в единственном числе, а заканчивает во множественном? И также надо понять обращение "смотри", - означает ли это наглядное доказательство?

Единственное число (использовано) потому, что каждый должен удостоиться наглядного доказательства в пути, "и возлюбить Творца Твоего". Весь народ Исраэля и каждый из народа, в частности, должен удостоиться свойства "Творца Твоего". Это значит, что нельзя надеяться на другого, а каждый сам должен создать основу, на которой построена вся его работа.

И также человек должен удостоиться наглядного доказательства. Как сказали мудрецы: "Когда человек говорит: "И закончены были", - он свидетельствует о сотворении мира". И надо понять:

1) Кому он должен предоставить это свидетельство?

2) Но ведь (что-то) можно засвидетельствовать только (лишь), когда видишь, а не слышишь, - так какое здесь может быть наглядное доказательство, когда говорится: "И закончены были"?

Человек должен засвидетельствовать истину: Творец сотворил мир потому, что хотел насладиться творения. И это именно потому, что удостоился зрения (увидеть), то есть света хохма. Когда это раскрывается, он свидетельствует о сотворении мира, - что он (создан) для наслаждения творений. И это категория "шабат", - завершения действия. То есть, уже раскрыта цель, которой является наслаждение творения. И это называется: "...когда отдыхал от всей работы", потому что уже раскрылась цель.

24. Главное, чего нам не хватает

Главное, чего нам не хватает - ощущения важности Цели, важности достижения Цели творения. И поэтому нет у нас никаких сил для духовной работы. Не знаем мы, как оценить то, что дали нам возможность служить Творцу, чтобы смогли мы познать Того, Кому должны отдать свои желания, к Которому должны направить свои стремления. Недостает нам осознания, ощущения величия Творца. Потому должны мы прийти к пониманию того,

насколько осчастливлены мы данной нам привилегией – служить Наивысшему Правителю. Но не в состоянии мы сами, без помощи Творца, постичь Его величие.

На языке Зоар такое состояние называется "Шхина во прахе", – когда возможность насладиться Творца оценивается нами как прах, – ничто, – вследствие совершенного отсутствия в нас ощущения Его величия, силы, власти. И потому нет у нас никакого рвения к работе, к усилиям познать Творца, – ведь совершенно ненужным считается это в нас.

Известно, что мы не в состоянии работать, если не получаем от этого никакого наслаждения, поэтому и нет никаких сил для работы. Но там, где подсвечивает нам возможность насладиться свой эгоизм, тело вмиг оживает, стремится к вознаграждению. В работе же на отдачу, – прилагать усилия, чтобы получить ощущение величия Творца, чтобы были силы отдавать Ему, – нет у нашего эгоистического тела никакой возможности ощутить в этом хоть какой-то вкус удовольствия. И тогда вынужден человек находиться под тяжестью своей ноши – эгоизма.

Но совсем не так, когда чувствует человек, что служит самому великому. Тогда, в мере осознания важности, значимости властителя в его глазах, в той мере есть у человека удовольствие и наслаждение от службы ему. Поэтому загорается он тогда для работы: пусть побольше дают ему всякий раз силы, чтобы смог продвигаться дальше. А силы возникают только вследствие ощущения величия Творца. Всё это от того, что есть ощущение значимости, важности (того), кому служишь.

А когда есть у человека чёткое осознание и ощущение того, что он знает – кого услаждает, тогда так же, как были у него силы работать ради того, чтобы насладиться самому, точно так же есть у него сейчас силы услаждать Творца. Потому что тот, кто отдаёт кому-то очень важному, – считается, словно получает от него. А так как для того, чтобы получить, у тела всегда есть силы (оно всегда в состоянии работать, если взамен получает), – подобно этому и в работе на Творца: осознание Его величия даёт телу наслаждение от отдачи Ему.

Тем самым понятно сказанное в религиозном законе, что отдача важному человеку приравнивается к получению от него. Мы же говорим о том, что когда получение происходит ради того, чтобы доставить наслаждение Дающему, а не ради себя, тогда получение называется отдачей, – эквивалентно отдаче. Таким же образом можем мы понять и вторую сторону этого примера, когда отдача считается получением, благодаря чему есть у человека силы для работы. Ведь если отдаёт он важному человеку, то это даёт ему силы так же, как если бы он получал от него.

Из всего этого следует, что не нужно нам ничего иного, кроме как ощутить Величие Творца, и тогда появятся у нас силы для работы на отдачу Ему.

25. Приглашение к благословию на еду

В чём суть приглашения к благословию на еду, когда мы говорим: "Господа, давайте благословим"? Это похоже на подготовку.

Бааль Сулам говорит: мы видим, что иногда один человек оказывает услуги другому, несмотря на то, что не слышит, как получатель этих услуг благословляет его. Но, безусловно, в сердце второго есть благословения, хотя первому они не слышны. И наоборот, когда один человек делает другому какое-то зло, даже если он и не слышит проклятия того, кому сделал зло, но в сердце своём тот, конечно же, проклинает его, ведь такова природа человека. Поэтому, когда человеку необходимо видеть и слышать – проклинает он или благословляет, в том случае, когда зло и добро не открыты явно, тогда он должен прояснить свои намерения, то есть раскрыть, как он чувствует сделанное его товарищем, – к добру оно или к злу.

Сказано в Торе: "Поел, насытился и благословил". И объясняли мудрецы, что, согласно Торе, только на еду, которой насытился, необходимо сказать благословение. А мудрецы Талмуда подошли к этому с большей строгостью, сказав, что даже на трапезу, которой не насытился, тоже нужно произнести благословение. Разъясняя высказывание: "Обратит Творец Свое лицо к тебе", затруднялись тем, что "тот, кто не лицеприятствует (не обращает лицо) и не берёт взятки", и ответили, что (со стороны Творца) "поел и насытился, и благословил", и (поэтому), они были более строги вплоть до "маслины и до яйца". И ска-

зал Бааль Сулам, что суть "маслины" разъясняется словами голубки: "Лучше для меня горькая, словно маслины, пища из рук Творца, чем сладкий, как мед, корм из человеческих рук из плоти и крови". А понятие "яйца" в том, что когда мы смотрим на яйцо, то говорим, что из него может выйти живое существо, то есть цыплёнок. Но прежде, чем вылупился цыплёнок, яйцо не живое.

Поэтому мудрецы ужесточили требования к себе в благословлении Творца: даже если они не чувствуют вкуса в Торе и в работе и не ощущают в этом никакой жизни, всё равно они делают это. И тогда Творец "обращает своё лицо" к ним. То есть, действие, совершенное из ужесточения требований к себе всё равно (засчитывается) как доброе действие на самом деле.

И необходимо понять, в чем разрешение спорного вопроса: не будет ли "лицеприятия" от такого более строгого отношения к себе? Не похожа ли эта строгость к себе на взятку? То есть, не будет ли Творец благосклонен к ним, получив от них взятку? Тем самым мы вернулись к первоначальному противоречию: "Творец..., который не лицеприятствует и не берёт взятки". Необходимо сказать, что есть принцип "меры за меру". То есть, как они говорят про то, что Я им даю, - что это хорошее действие, так же и Я обращаю своё лицо к ним, и так же скажу про их действия, что это хорошие действия, - то есть, что они заслуживают такого вознаграждения, как будто совершили хорошие действия.

Поэтому мы нуждаемся в подготовке, чтобы смогли благословлять, несмотря на то, что человек всё ещё чувствует, что ему не хватает хорошего влияния.

26. Кто не лицеприятствует

Сказано в Торе (Дварим, 10:17): "Который не лицеприятствует и не берет мзды". И надо разобраться, что это значит - "Который не берет мзды". Как можно дать взятку Творцу, что может быть услышано из выражения: "Который не берет мзды".

Дело в том, что все свойства Творца, о которых мы говорим, надо относить к человеку. Так, если человек привык получать взятки (то есть, действовать для самонаслаждения), то нет у него никакой возможности слиться с Творцом, поскольку слияние должно быть по свойствам. Получается, что смысл выражения "Который не берет мзды" в том, что человек должен быть неподкупным в то время, когда он желает выяснить что-то с точки зрения правды и лжи. И если есть в этих выяснениях какое-либо намерение насладиться ради себя, уже не может выясниться правду, - ведь "подкуп слепит глаза мудрецов". А свет хохма может распространяться только в том месте, в котором есть совершенно чистые от получения ради себя сосуды.

А вот в хасадим можно действовать, даже если ещё нет полной чистоты. Потому, что во время действия хасадим нельзя повредить, так как это действие на отдачу. Но не так со светом хохма. Он распространяется в виде знания и получения, и это может принести вред. Поэтому пока человек не очистится от любви к себе, есть исправление (закключающееся в том), что нельзя увидеть ничего, относящегося к хохме.

27. Три линии (1)

Существуют три линии: правая, левая и средняя, где правая и левая находятся в противостоянии друг с другом, и каждая желает устранить другую.

Исходя из этого, возможны три варианта:

- 1) одна устраняет другую;
- 2) каждая из них желает устранить другую, но не в состоянии этого сделать, и поэтому остаются в противостоянии;
- 3) заключается мир между ними.

Правая линия называется совершенством. То есть, находясь в ней, человек ощущает себя счастливым и совершенным в этом мире, т.к. производя самоанализ, он видит, что является простым человеком, не имеющим никаких преимуществ по сравнению с остальными, но именно его избрал Творец прислуживать Себе. И, даже, несмотря на то, что это прислуживание непостоянно, а, например, раз в месяц или раз в неделю, - при том, что он видит, что почти нет людей, которые бы, как он, прислуживали Творцу, даже хотя бы один раз в жизни, - то уже только от этого такой человек получает жизненные силы. А ес-

ли есть у него такие жизненные силы, он в состоянии тогда заниматься Торой и заповедями и умножать свои добрые поступки.

Но для дальнейшего возвышения необходимо также идти и по левой линии, где существует проверка своих поступков и мыслей: "На самом ли деле эти мысли направлены на то, чтобы прислуживать Царю, доставляя этим Ему наслаждение? Или эти мысли только ради собственного наслаждения?". И тогда левая линия желает устранить правую, т.е. желает подвергать проверке все действия человека, и не даёт ему сделать никакого доброго действия. Но его мудрость умножается от таких действий.

Однако человек должен в основном идти по правой линии, т.е. совершать добрые дела, ощущая себя в совершенном состоянии, прислуживая Царю и веря, что всеми своими действиями он доставляет удовольствие Творцу.

Но, вместе с тем, у него должно быть время идти, также, и по левой линии, - т.е. в самопроверке, - но при этом левая линия должна быть в подчинении у правой. Это означает, что человек не должен ставить самоцелью идти по левой линии, - а только для того, чтобы с помощью её улучшить правую. То есть, показать, тем самым, что, несмотря на то, что существует у него осознание и проверка своего состояния, он всё равно идёт выше своего разума, по правой линии, называемой "вера".

И это называется, что он идёт по средней линии, которая устраняет противостояние между правой и левой линиями, отдавая предпочтение правой. И это определяется как обратная сторона духовной ступени. Но с помощью этого единства удостоивается, затем, достигнуть передней, лицевой стороны духовной ступени, когда свет мудрости, свет хохма, облачается в свет милосердия, свет хасадим, что приводит к соединению Зеир Анпина и Нуквы в состоянии "панам бэ панам".

28. Земля убоялась и утихла

"И был вечер, и было утро: день шестой". Лишняя "хэй", для чего она? Это связано с тем, что Творец, создавший мир, поставил условие: "Если в будущем сыны Исраэля примут Тору, вы будете существовать, а если нет – верну весь мир в хаос и пустоту" (Шабат, 88а).

Что означает: "...а если нет – верну весь мир в хаос и пустоту"? В какой хаос и пустоту Он вернет их? Согласно тому, что сказал Ари, в мире Некудим произошло разбиение и разбились сосуды, поскольку получили ради себя. А затем возникли миры исправления, которые называются АБЕА, и исправили келим "ради отдачи". И все эти исправления "ради отдачи" должны выполнить творения, чтобы получить добро и наслаждение.

Но как могут низшие, созданные в свойстве получения, идти против своей природы? Поэтому земля (Малхут) "убоялась", что не сможет отдавать низшим по причине их отдаления и отличия свойств. Но чтобы могли низшие исправить сосуд получения на сосуд отдачи, создал (Творец) Тору, как сказано: "Я создал злое начало и создал Тору для его исправления", - так как сила Торы может покорить зло, потому что "свет, заключенный в ней, возвращает к Источнику". И в этом смысл условия, поставленного творению: "Если сыны Исраэля примут Тору, - вы будете существовать", и тогда будет исполнена цель творения – насладиться сотворенных. "...А если нет – верну весь мир в хаос и пустоту", как в мире Некудим. Поэтому, когда Исраэль получили Тору, земля "утихла", потому что с помощью Торы смогут исправить сосуды получения на сосуды отдачи. "Утихла", поскольку осуществится получение добра и наслаждения, что и является целью творения – насладиться сотворенных.

29. Смотрит Творец на их деяния

"Смотрит Творец на деяния праведников и на деяния грешников, и неизвестно, что предпочитает Творец: деяния праведников, или деяния грешников". Но когда сказано: "Но увидел Творец свет, что хорош он, а потому отделил", - то ясно, что Творец предпочитает деяния праведников.

И необходимо разобраться, - как можно сомневаться, говоря: "...неизвестно, что предпочитает Творец"? Неужели можно себе представить, что Творец желает деяний грешников?

Соответственно известному правилу: перед тем как человек удостоится выйти из любви к себе, - то есть когда он всё еще находится под властью желания получать, - то (относительно) всех хороших действий, которые он совершает, - если хочет при этом держать намерение на отдачу, - он видит, что его тело не согласно, потому что это против его природы. Выходит, что в каждом действии в Торе и заповедях он прилагает огромные усилия, так как злое начало его противится этому. Такое состояние называется "действия грешников", поскольку злое начало ещё находится в нём и пересиливает его каждый день.

Но не так происходит впоследствии, когда удаётся исправить свое злое начало и становится праведником. Тогда действия даются ему без усилий, так как его злое начало уже не мешает ему направлять все действия на отдачу. Тогда осуществится "возлюби Творца всем сердцем своим", - двумя началами. И его действия будут называться "действия праведников".

Но здесь возникает вопрос: чего желает Творец? Того, что человек прикладывает усилия, и каждый раз ему нужно стараться всё больше? То есть, когда человек раскрывает свои усилия, когда делает всё, на что способен? А вот в "действиях праведников" уже нет у человека никаких усилий. И такое состояние называется "душевный покой". Получается, что вопрос состоит в том: что предпочтительнее Творцу? Работа, когда человек прикладывает усилия, или "работа праведников", не требующая усилий?

Сказано в Книге Зоар: "Если в чем-то ощущается тягость, значит, там скрыто зло". То есть, пока человек ещё не исправил свое злое начало на доброе, есть место для приложения усилий. Поэтому свидетельствует, что "увидел Творец свет, что он хорош, а потому отделил", - это говорится о действиях праведников.

Со стороны Творца цель состоит в том, чтобы творения достигли замысла творения - насладить их. Но нельзя достичь этого без уподобления по свойствам. Поэтому, (лишь) когда человек занят тем, чтобы прийти к подобию по свойствам, он прилагает усилия, - но это со стороны Творца. А со стороны творения, - он должен всегда стремиться прилагать усилия.

Поэтому, когда человек удаётся слияния с Творцом, когда уже нет в нём зла и нет (возможности для приложения) усилий, тогда он должен устремиться к состоянию, в котором прилагаются усилия. Но ведь нет у него тогда возможности для приложения усилий. В этом случае, - как советует Книга Зоар, - трепет его должен быть взят из прошлого (см. "Комментарий "Сулам", ч. 1, п. 118). То есть, в то время, когда нет у него места для работы и усилий, он должен стремиться к тем усилиям, которые он прикладывал, когда находился в состоянии "действия грешников". И тогда человек приходит к совершенству.

30. "Удалились от зла, и делай добро"

Сказано: "Удалились от зла, и делай добро" (Псалмы, 34:15). Духовная работа человека начинается с исполнения "делай добро", и тогда он в состоянии выполнять "удалились от зла". Но воспитание не позволяет человеку определить, что зло является злом. А наоборот, - он стремится заполнить свои эгоистические стремления, потому что чувствует огромное наслаждение в этом. И если говорят ему, что услаждение эгоизма является злом, человек не понимает - почему. Но он должен поверить выше разума, что это зло, и что нужно сойти с такого пути.

Подобно этому, когда человек выполняет исполнительную заповедь "делай", например, заповедь облачения в цицит, то не ощущает в этом никакого добра, потому как не испытывает во время (ее) выполнения никакого наслаждения, чтобы смог сказать об этом, что это добро, - что Творец посылает ему вознаграждение. И вновь должен поверить "верой выше разума", что это добро. Но позже, когда человек продвигается, ставя веру выше разума, находясь попеременно то в состоянии "добра", то в состоянии "зла", дают ему тогда свыше ощутить некий вкус в "делай добро". И в той мере, в которой человек ощущает добро в выполнении исполнительной заповеди, в той мере начинает он ощущать зло в том, что является злом. И это означает, что есть у него уже ощущение добра в "делай добро", и ощущение зла в "удалились от зла". Значит, для него существуют уже награда и наказание в нашем мире.

Если же человек работает ради получения вознаграждения, то, опираясь на веру в награду и наказание, он выполняет "удалились от зла". Несмотря на то, что он ощущает на-

слаждение в том, к чему испытывает влечение, - всё же отдаляется от получения удовольствий, чтобы не страдать от наказаний в грядущем мире. Подобно этому, во время исполнения им "делай добро", он может выполнять исполнительную заповедь, несмотря на то, что не ощущает наслаждения от ее исполнения, т.к. верит, что получит за это вознаграждение, и тогда появляются у него силы для этого действия.

Но если только захочет выполнять не ради вознаграждения, сразу возникает вопрос: для чего я выполняю "удались от зла и делай добро"? Конечно же, тогда он должен сказать себе, что это – заповедь Творца. Но зачем Творцу это нужно? Ведь у Творца нет ни в чём недостатка. Неужели Ему недостаёт того, чтобы творения выполняли заповеди и предписания Торы?

Конечно же, это существует для пользы нас самих, для того чтобы мы исправили себя. Тогда-то задумывается человек над тем, - какова же польза ему от всего этого.

Поэтому сначала человек должен начать свою работу в "вере выше разума". Тогда придёт к нему помощь от Творца, что называется "озарение свыше". И таким образом человек продвигается, пока не постигнет полностью все пять уровней (HaPaNHai) своей души.

31. "Что за любовь у меня к Торе Твоей!"

"Что за любовь у меня к Торе Твоей! Весь день она – (предмет) размышлений моих. Мудрее врагов моих делает меня" (Псалмы, 119:97, 119:98).

Есть множество состояний, выражаемых вопросом "что":

1. "Что дает тебе эта работа?";
2. "Что Творец требует от тебя?".

Эти вопросы "что?" противоречат один другому. Один вопрос "что?" говорит об удалении от Творца, а другой вопрос "что?" говорит о приближении к Творцу, а слово "требует" подразумевает требование твоего совершенства. Но оба этих вопроса относятся к Торе. То есть, оба предназначены научить нас одной вещи: человек должен изучать их практически.

И надо понять, что в отношении вопроса: "Что Творец требует от тебя?", – человек должен учить и понимать, чтобы знать, - как действовать.

Но чему нас учит вопрос: "Что дает тебе эта работа"? Поскольку так говорит написанное, то, конечно же, человек обязан прочувствовать это состояние во всей его изменности. Но для чего мне это нужно? Казалось, было бы лучше, чтобы человек вообще никогда не входил в такое состояние. А если и приходят к нему такие мысли, - было бы лучше, если бы он отбросил их.

Мы видим, что на вопрос грешника нет иного ответа, кроме как "дать ему в зубы". И дело в том, - сказали наши мудрецы: "Вызубри наизусть, чтобы были слова Торы остры в устах твоих так, что если спросит тебя человек, чтобы немедленно ответил ему, не запинаясь". Что он может ответить на это "что"? На это второе "что"! То есть: "Что Творец Твой требует от тебя? Только трепета перед Ним".

Необходимо знать, что первым вопрос "что" задает Творец, а не ты. Это означает, что Творец привнёс в твои мысли это "что", - ведь нет никакой другой силы в мире, как написано: "Нет никого кроме Него". Разумеется, Творец не сотворил бы творение, которое будет против Него, но сотворил эту мысль, чтобы был трепет перед Ним, суть которого в принятии власти Творца верой выше знания. Благодаря вопросу грешника, человеку каждый раз необходимо вновь принять на себя власть Творца, и это называется трепетом. А чудесным средством для того, чтобы была сила преодоления в принятии на себя власти Творца, являются Тора и заповеди, посредством исполнения которых очищается человек от своего зла. И только тогда у него появляется возможность принять власть Творца.

В этом заключается смысл фразы: "Сделал Творец, чтобы трепетали перед Ним". Каждое плохое состояние, ощущаемое нами, необходимо только для того, чтобы человек не оставался в том состоянии, в котором он находится. То есть, пока человек не поднялся по ступеням величия Творца, - нет у него возможности преодоления. И только в то время,

когда человек чувствует величие Творца, только тогда его сердце покоряется. Это означает, что он должен подняться по ступеням трепета Творца.

Получается, что эти вопросы приводят человека к тому, чтобы он вознуждался в Творце, чтобы Творец открыл его сердце и глаза, чтобы тем самым человек удостоился величия Творца. А иначе было бы достаточно ему того трепета перед Небесами, который привит воспитанием. Но каждый раз, когда к нему приходит вопрос грешника, ему уже недостаточно этого, и приходится каждый раз подниматься по ступеням величия Творца.

И в этом смысл фразы: "Что за любовь у меня к Торе Твоей", – ведь посредством вопроса "что" возникает причина и побудительная сила удостоиться любви к Торе. Поскольку не могут иначе ответить на вопрос "что", как только в мере принятия власти Творца народом Исраэля, а этого удостоиваются только благодаря свету, заключённому в Торе и заповедях. Поэтому "весь день она – (предмет) размышлений моих", поскольку всегда приходит вопрос "что?".

34. Таамим, некудот, тагин, отиёт

Тот, кто хочет вкусить (таамим – досл. вкусы) истинной жизни, должен обратиться к точке в своём сердце. Точка эта есть у каждого человека, только она ещё не проявлена, не светит ему ничем, и потому подобна чёрной. Но она – частичка духовного в человеке, частичка его души, а потому природа её – стремление к Творцу.

Просто пока это свойство совершенно не ощущается человеком как нечто важное для него, и потому не ставит он ни во что это крохотное присутствие Творца в себе, уподобив эту точку черной, лишенной привлекательности, – как пыль под ногами. И это называется "некудот".

И есть только один совет увеличить эту точку – человек должен возвеличить для себя её значимость, сделав эту частичку духовного венцом (тагин) всех своих мыслей, своей целью. Пусть, вместо подобия пыли, вознесётся присутствие Творца над его головой и станет наивысшим для человека.

И тогда духовное проявится в желаниях (теле) человека, (где тело называют отиет), став его сущностью, а ведь это и составляет его духовное тело (отиет гуф). И тогда возможность восприятия Творца становится действительностью.

35. Найти милость и понимание

Сказано в "Мишлей": "Найдёшь милость и доброе понимание в глазах Создателя и человека". Что это значит "найти милость в глазах Создателя"? Что нужно сделать, чтобы в результате этого Творец счёл действия человека пригодными? Как человек, весь состоящий из недостатка, эгоистических намерений, может прийти к совершенным действиям?

Именно потому мы и просим о милости, ведь не в состоянии совершить ничего совершенного. Когда человек осознаёт это, он просит Творца о милости!

37. Рыбы – суть беспокойство

Понятие "дагим" – "рыбы" означает "даагот" – заботы о духовном, а именно, – ощущение его недостатка. В Шабат же, когда всё получает исправление, – то, что было заботой, становится пищей. Но в Египте заботы были напрасными, – т.е. без выполнения заповедей. Если все беспокойства о том, как получить для себя, то тело проявляет заботу об этом, и нет нужды в дополнительной работе. Но если беспокоиться о чём-то на основании того, что так предписывает заповедь, то тело не даёт позаботиться об этом.

38. Благословение Торы

"Благословение Торы" означает, что тело обязывает его благословлять. Суть этого в том, что Творец при создании тела наделил его природной склонностью, – при получении блага от кого-либо благословлять его. И это называется благословлением на пищу, которое заповедано Торой.

А "не заповедано" означает, что тело не обязывает его благословлять, поскольку ощущает, что недостает ему еще нескольких вещей, которые другой мог бы дать ему и не дает. Тогда тело говорит, что еще не получило полного насыщения и не может сказать, что

Он добр и творит добро: ему недостает несколько вещей, и "почему Он не дает мне"? И все же, человек подходит к этому более строго и благословляет. Получается, что он действует по принципу "не заповедано и выполняет".

39. Кто по душе людям (1)

"Кто по душе людям..." (Авот, 3:10). И это трудно понять, ведь разве не нашли мы, что и у самых великих и знаменитых были разногласия? В таком случае (получается, что они) "не по душе людям". И объясняется, что ведь не сказано: "людям", а сказано: "по душе людям", – и этим подразумевается, что только тела в разногласии. Это означает, что каждый служит своему желанию получать. Тогда как дух людей уже относится к духовному. А (относительно высказывания) "по душе", то когда праведник притягивает свет, он притягивает его для всего поколения, и только потому, что пока не облачил их души, они еще не в состоянии постичь и ощутить то наслаждение, которое праведник притягивает для них.

40. Два свидетеля

Когда Обвинитель ("Сам", - буквы "самэх" "мэм") просит суда над Исраэлем, то Всевышний говорит ему, чтобы привел свидетелей, и он приводит с собой "солнце", затем идет, чтобы привести "луну", и следует за ней, и поднимается к месту, о котором сказано: "Более возвышенного для себя не требуй". Солнце – это уровень Торы, а луна – это заповедь, которая является верой выше знания.

В Малхут есть два состояния.

(Основное) состояние - "катнут", когда у нее нет ничего, кроме точки Кетер и света Малхут. И когда, находясь в состоянии "катнут", она поднимается в Кетер, тогда нет для ситра ахра никакого присасывания к Малхут, так как (на уровне) выше знания нет никакой поддержки внешним силам. Получается, что когда он хочет обвинять Исраэль и приводит с собой "солнце", - уровень Торы, - то нет у него свидетелей, так как свидетелей должно быть двое, – и это Тора и заповедь.

А совершенным называется состояние, в котором есть две вещи: Тора и заповеди.

Но если они (Исраэль) слиты с заповедью, которая является верой выше знания, называемой "авиут Кетер", тогда нет возможности у ситра ахра ухватиться за Исраэль.

41. Вознесение рук

Сказано: "Вознесите руки свои к небесам и благословляйте Творца". То же самое сказано о молитве: она должна быть с воздетыми вверх руками, подобно тому, как написано о Моше, что "когда подымал он руки свои, то Исраэль становился сильнее".

"Поднятие рук" означает выражение покорности, подчинения: когда человек видит, что не в состоянии он достичь желаемого, тогда подымает он руки, выражая этим, что собственноручно уже ничего здесь не добьётся. Потому-то во время мольбы к Творцу вздымают вверх руки, показывая тем самым, что человек уже осознал свое ничтожество и бессилие что-либо самому изменить в мире, и пришел к единственному решению, что только Творец сможет ему помочь, но не он сам, и никто другой.

Так же и, благословляя Творца за всё, что Он дал, возносят руки, выражая этим осознание того, что не способен (человек) ничего сделать самостоятельно, а всё, что у него есть, ему дал только Творец. Поэтому благодарит человек Творца за всё, что ему дано.

42. Служите Творцу в радости

Спрашивает Зоар: разве не сказано: "Близок Творец к отчаявшимся"? Служащий Создателю, т.е. тот, чьё намерение ради Творца, должен быть счастлив тем, что обслуживает Царя. А если не чувствует радости во время этой работы, то это признак того, что недостаёт ему ощущения величия Царя.

Поэтому, если видит человек, что не находится в радости, он должен это исправить, то есть, должен начать думать о величии Царя. Но если и это не помогает, то должен молиться Создателю, чтобы Он открыл ему глаза и сердце, и смог бы он ощутить величие Творца.

Здесь мы видим развитие двух качеств:

- 1) должен сожалеть о том, что нет у него ощущения величия Царя;
- 2) обязан радоваться тому, что все его страдания – от отсутствия духовного, а не как у остальных людей, все заботы которых только о материальном.

И должен осознать, – Кто же Он, давший ему это знание о необходимости сожалеть об (отсутствии) духовного. По этой причине обязан находиться в радости, потому что именно Создатель послал ему эти мысли о стремлении к духовному, ведь это само по себе называется спасением Творца. И поэтому должен радоваться.

43. Что означает "женщина" и "сыновья" в Торе

"Женщина – только для красоты, женщина – только для сыновей, женщина – только для женских украшений". И объясняет Раши, что купят ей украшения, чтобы красовалась в них.

Праздничные дни символизируют подъем миров, когда каждый возвышает свой уровень, поднимаясь немного выше того состояния, в котором находится. Это время, когда каждый проверяет себя, – по какой причине принимает он на себя царство небес, которое называется "женщина".

И приводится тут три причины, то есть нужно выяснить, – какая из трех причин заставила его принять на себя бремя царства небес.

1. Красота.

Красота, как сказали мудрецы, – это свойство мудрости (Хохма). Благодаря тому, что человек принимает на себя власть царства Небес, удостоится впоследствии света Торы. Выходит, что свет Торы, который называется мудростью (Хохма), или красотой, – это причина, заставившая его принять на себя власть царства Небес.

2. Сыновья.

То есть он принимает власть царства Небес ради того, чтобы удостоиться потомства и преумножения в Торе. И это, также, называется "принадлежность". То есть, в то время, когда учит Тору, – желает отнести ее к Творцу. И это называется принадлежностью, потому что за счет бремени царства Небес получает он силу отнести Тору к Творцу. То есть, во время изучения Торы появится у него сила, чтобы стала Тора именами Творца.

И потому сказано: "Женщина – только для сыновей", ведь за счет царства Небес получит он силу понять (и это называется сыновьями – "баним" от "леавин" – понимать), что Тора – это имена Творца. А без принятия царства Небес невозможно достичь правильного намерения в изучении Торы и понять, что Тора – это имена Творца.

3. Для женских украшений.

Как объясняет РАШИ, что купят ей украшения, чтобы красовалась в них. То есть нужна человеку Тора и заповеди, чтобы возвеличить царство Небес. Ведь Тора и заповеди называются "украшения невесты", благодаря которым видно, что невеста красива.

44. Противоречие старцев – созидание, созидание молодых – противоречие

"Противоречие старцев – созидание, созидание молодых – противоречие" (Мегила, 31:2).

Старцы – это те, кто привычен к работе Творца. Молодые – это те, кто начинают работу.

Противоречием называется спуск или падение. Когда вначале у них был какой-то подъем в работе, это считалось созиданием, то есть, – они ценили подъемы. Но когда чувствовали некое падение, которое пришло от скрытия Творца, – то есть, что Творец скрылся от них, – (это) называется противоречием.

Противоречие старцев, – когда говорят, что Творец послал им противоречие, – получается, что они уже находятся в созидании, то есть верят, что Творец занимается ими, и от этого они берут жизненные силы.

И важность веры очевидна во время падения, - то есть, когда не "светит" человеку, когда он колеблется. Или когда говорит: "Мне не нужна никакая выгода, а я хочу только доставить удовольствие наверху, и мне не важно, что я чувствую, или, не дай Бог, наоборот".

45. Сыновья мудрецов

Сказано мудрецами: "Почему сыновья мудрецов не являются учениками мудрецов? Потому, что сначала не благословляли Тору" (Недарим, 81).

Мудрецом (знатоком Торы) называется тот, кто изучает Тору. "Их сыновьями" называется то, что рождается в результате учения.

А то, что "не благословляли вначале Тору" (означает, что) не благодарит вначале, - прежде чем начнет изучать, - не благодарит за то, что ему дали желание к учению. А ведь уже только за это нужно выражать признательность. Ведь, благодаря тому, что учится и постигает что-то, тем самым уже выражает самую большую благодарность. А если он не благодарит за то, что дали ему желание прийти в дом учения, то выходит, что не ценит всё это.

46. Мгновение настоящее и мгновение будущее

Это, - настоящее мгновение, - называется внутренним светом, а следующее, будущее мгновение называется окружающим светом. Человек, который недоволен настоящим, начинает беспокоиться, - когда придет следующее мгновение, чтобы он был доволен. И в духовной работе именно это называется "притянуть окружающий свет внутрь", применяя любые уловки, чтобы ему было хорошо в это мгновение.

47. Худший из всех

Человек должен чувствовать, что он намного хуже всех, потому что ощущает, что у всех людей нет таких недостатков, которые есть у него, хотя видит, что они заняты духовной работой меньше него.

48. Правая, совершенство и истина

Если человек верит в величие и важность Творца и верит, что, выполняя заповеди Творца, доставляет Ему удовольствие, поскольку служит Ему, - а это обычно происходит в то время, когда человек чувствует себя по отношению к Творцу, как маленький по отношению к великому в поколении, а поскольку в природе существует закон, что меньший отменяет себя перед большим, - то даже при самой малой услуге Творцу, веря, что всё приходит от Творца и всё находится под Высшим управлением, он пребывает в радости и доволен тем, что, пусть даже на самое короткое время, но у него есть возможность служить Царю. И это называется правая, совершенство и истина.

49. Наша вера в книги и в тех, кто их написал

Жители одного города купили бриллиант, и все были очень довольны тем, что купили его очень дешево. Но у одного из них возник вопрос: действительно ли бриллиант, который купили, настоящий? Однако никто из жителей города не понимал в бриллиантах, и потому пошли они к одному торговцу, специалисту, чтобы сказал им, - настоящий ли это бриллиант, или поддельный. И обрадовались они, когда он ответил им, что бриллиант настоящий. Но один из них спрашивает: "Почему они так полагаются на торговца, который, вполне возможно, обманщик?". Поэтому он сам хочет выучиться этой профессии, стать специалистом. И он учится и преуспевает...

Эта аллегория является подтверждением тому, что выполнение нами Торы и заповедей основано на том, что полагаемся мы на веру, полученную нами из книг и от знатоков Писания.

50. Ощущение времен человеком

Когда человек наслаждается от чего-либо, то это исходит от внутреннего света, - тогда свет светит в кли (сосуде).

Когда человек наслаждается от прошлого, это означает, что человек наслаждается от решимот, которые остались от внутреннего света.

А когда человек наслаждается оттого, что светит ему то, что он собирается получить в будущем, это исходит от окружающего света.

Получается, что эти три вещи исходят из ощущения человеком наслаждения в настоящем – в трех сосудах, называемых: "прошлое", "настоящее" и "будущее". И прошлое может существовать только, если ему предшествует свет, называемый "настоящее", затем есть прошлое, и далее – наслаждаются от будущего.

Получается, что свет, который светит в настоящем, приходит от внутреннего света, а свет от прошлого называется так из-за решимот, которые остались от прошлого. И будущий свет, называется окружающим светом и называется, также, светом уверенности (ор битахон). То есть, насколько светит ему уверенность, – в этой мере он может наслаждаться. Окружающий свет называется светом Гмар Тикун (Окончательного Исправления).

51. Шабат

Дополнения в Шабат: к хорошему (стараятся) добавить, – как до, так и после. Тогда как плохим удовлетворяются таким, каким оно есть, – то есть не дополняют ничем, а берут плохое только в самом наименьшем его количестве.

Поскольку Шабат – это дело хорошее, поэтому есть дополнения в Шабат, – до него и после. Но что хорошего есть в Шабате? Сказано: "Хорошо славить Творца" (Псалмы, 92:1). Если человек может благодарить Творца, значит – это Шабат. Поэтому, если в середине недели человек может вознести благодарность Творцу, тогда этот человек находится в состоянии "Шабат". Как сказали мудрецы: "Ученик Мудреца – это уровень Шабата". Значит, если он может вознести благодарность Творцу, это означает уровень Шабата.

52. Сделал Создатель так, чтобы страшились Его

"Создатель сделал так, чтобы страшились Его", – ведь иначе не возникает требование на продолжение света. И это похоже на дверь, которую необходимо закрыть (самому человеку перед своим эгоизмом), чтобы не вошли незваные гости (эгоистические желания). Но сделать самому такую дверь невероятно тяжело (но можно с помощью Творца).

53. Голос – голос Якова, а руки – руки Эсава

Мудрецы сказали, что Эсав собирался получить благословение Ицхака, так как у Якова не было келим. Но когда получил Яков "руки" Эсава, – то есть сосуды получения Эсава, и сказал голосом Якова, – это было исправлением. Он не был узан (Ицхаком) благодаря исправлению, которое совершил Яков, – ведь тогда уже появились у него сосуды получения благодаря взаимовключению.

"Голос – голос Якова, а руки – руки Эсава". И не узнал его, поскольку сам Яков был гладким (не волосатым), и у него не было никаких недостатков. Поэтому у него не было никаких сосудов для получения благословений, ибо нет света без сосуда.

"И Ривка слышит". И дала ему совет, чтобы одолжил меховую одежду только для того, чтобы у него появились сосуды для получения благословений, и после этого он немедленно должен был вернуть её.

54. Избавление мира

Избавление мира – (это избавление) этого мира в настоящем, и мира будущего – в будущем.

Внутри знания – это в настоящем. Выше знания – означает "в будущем", когда верит, что то, что придет к нему потом, – как будто бы есть у него уже сейчас.

55. Порадуй их совершенным строением (1)

"Радуйтесь восстановлению Йерушалаима". Надо понимать, что означает незаконченное здание. Незаконченное здание непригодно ни для чего. И стоит объяснить, что в период святости то здание, которое человек строит в своем сердце, – это место для пребы-

вания святости. Ибо есть в сердце человека две силы: доброе начало и злое начало. А незаконченное здание, – имеется в виду, что человек может работать на Творца только своим добрым началом, – то есть отдающими келим. А законченным (совершенным) строение называется, когда человек может работать на Творца и с помощью злого начала, как сказано: "всем сердцем своим – двумя началами".

56. Вопросы в работе

Почему человек, даже если проработал целый год, не спрашивает себя о своей работе в материальном: "Что заработал я за этот год?". В духовной же работе такой вопрос возникает постоянно, и человек спрашивает: "Что у меня прибавилось за минувший год?". Откуда же приходит этот вопрос о духовном заработке – со стороны альтруизма, или со стороны эгоизма?

Наш мир называется "лжемиром", потому что всё, что человек получает в эгоистические желания, пропадает немедленно, и тут же возникает опустошенность и потребность в новом наполнении. Поэтому не возникает вопроса о том, что заработал в результате своих усилий, – ведь реального заработка-то нет!

Духовный мир – это мир истинного соответствия работы и заработка. Поэтому именно в нем и возникает вопрос о том, сколько заработал, – для того чтобы пробудить в человеке желание узнать, что он получит в качестве прибыли вследствие своего исправления.

Если человек делает какое-то дело с намерением получить от него прибыль, то он предварительно строит расчёт, – сколько он заработает на этом. И если дело неприбыльное, он меняет его на другое, более прибыльное, – ведь желанный доход постоянно стоит у него перед глазами. Поэтому не станет себя обманывать, – а та ли это прибыль, которую хотел получить?

Вся материальная жизнь, со всеми её излишествами, где все удовольствия не настоящие, – зачем спрашивать о ней человека: "Что заработал ты, деньги, или славу?", – ведь (она) изначально даётся, чтобы стать ложью. Но ложью, – как движущей силой. Ведь прежде, чем появляется у человека возможность продвигаться дорогой духовной, – откуда взять ему ощущение жизни? Поэтому и дают ему свыше жизнь, имя которой "ложь".

57. Сосуд для благословения

К вопросу о сосуде для благословения.

Благословением называется свет, а мир – это сосуд. И настал мир, потому что желает отдавать. Это приходит благодаря свету. Но что появляется вначале, – свет, или благословение? Ответ: свет.

Когда приходит свет, прежде нужно подумать об исправлении сосуда. Получается, что свет приходит сначала для сосуда, а потом – для самого света.

58. "Я" и его отрицание ("ани" и "эйн")

"Я" – это наше желание, "эйн" – аннулирование нашего желания. Желание наше – получить наслаждение ради себя, желание же Творца – насладиться нас, отдать нам. Получается, что тогда, когда человек аннулирует своё "я", то "я" и "эйн" соединяются вместе. Это указывает нам на то, что работа наша заключается в том, чтобы из "я" сделать "эйн", т.е. из желания получить должно произойти желание отдавать. Но без начального эгоистического желания нет ничего.

59. Гневающийся – будто поклоняется идолам

"Гневающийся – будто поклоняется идолам", – ибо всю совокупность прегрешений объединяет одно прегрешение – вожделение. Однако нет в них гордыни, так как человек не гордится тем, что не может преодолеть свою страсть.

Но не так в отношении гнева, когда получает удовольствие исключительно от страсти гневаться. И, к тому же, он гордится и тем, что гневается, и тем, что он осознаёт, что справедливость на его стороне, – иначе как он может гордиться?

Здесь существуют два прегрешения: 1) страсть к наслаждению, 2) гордыня.

"С гордецом не могу Я находиться в одном месте, и душа его истребляется"

60. Просьба о помощи

Когда у человека беда на материальном уровне, он должен сожалеть о том, что Творец дал ему наказание, - (важно) чтобы он ощутил от этого боль. А если он не сожалеет, то это не наказание. Наказанием называется то, что приносит боль человеку, и тогда он не может выносить свое состояние, - будь то проблемы с заработком, или болезнь. Если он говорит, что не ощущает горести, - значит, не получил наказания, которое Творец дал ему. Необходимо знать, что наказание - это исправление для его души. И если он не сожалеет, то упускает возможность исправления. Он должен вознести молитву Творцу, чтобы забрал у него эти страдания и боль, которые он чувствует, ибо молитва, приходящая из-за страданий, является большим исправлением, чем исправление наказанием.

Я слышал от Бааль Сулама, что когда Творец дает человеку наказание, то это происходит не из-за мести или злопамятства, - когда Он наказывает (как будто бы) за то, что не послушался Его голоса, как это происходит у людей, - а наказание является исправлением. Когда человек молит Творца, чтобы забрал у него наказание, получается, что, будто бы, человек просит Творца забрать его исправление. И спрашивается: "Как человек может просить Творца, чтобы забрал исправление, ведь исправление на пользу человеку?". И объясняет (Бааль Сулам), что с помощью молитвы, - когда человек просит Творца, чтобы помог ему, - у него появляется связь с Творцом, и это большее исправление, нежели исправление, которое человек получает путем наказания.

61. Правая и левая

Зивуг (слияние для оживления миров) - это "зивуг де ло пасик" (непрерывный, вечное слияние), что является хасадим мехусим (покрытыми хасадим). Зивуг для рождения душ, - "зивуг пасик" (прерывающийся), неполное слияние, - является ступенью хохма.

С правой стороны могут существовать, но не рожать. Тогда как левая сторона (хохма), называемая недостатком, может родить второе состояние.

Хафец хэсед, который радуется своей доле, - у него есть жизнь, но он не может рожать потому, что хорошо ему и так, - и зачем ему желать иного состояния?

Слияние для оживления миров является постоянным слиянием, и оно дает жизнь. Слияние для рождения душ - это слияние неполное, то есть непостоянное. И нужно работать на соединение обоих.

Пример материального уровня: для того чтобы пробудить к жизни, - не говорится о том (состоянии), когда не надо пробуждать к жизни, что исходит от свойства "хафец хэсед", довольного своей долей. Но не так, когда должны рожать, - ведь не постоянно должны этим заниматься. Рождение нового состояния происходит благодаря недостатку, но не всегда человек должен заниматься недостатками.

62. Вознаграждение и наказание

В духовной работе используется понятие вознаграждения и наказания в этом мире, но не в будущем мире, хотя это и присутствует.

Относительно масс используется, главным образом, вознаграждение и наказание в будущем мире и не используется вознаграждение и наказание в этом мире, потому что вознаграждением называется наслаждение, а наказанием - страдания. Для масс, которые работают ради себя, используется понятие вознаграждения и наказания в будущем мире, так как только в будущем мире они почувствуют наслаждение от выполнения Торы и заповедей, и страдания (от того), что не исполняли Тору и заповеди. А в этом мире они не чувствуют наслаждения при выполнении Торы и заповедей, или наоборот. Поэтому они должны использовать только понятие будущий мир.

А те, кто работают индивидуально, ощущают наказание, если нет у них веры в Творца, - то есть ощущают страдания, что нет у них веры. Их наслаждение, - то есть вознаграждение, - в том, что у них есть возможность верить, что Творец управляет миром как Добрый и Творящий добро, что называется вознаграждением и наказанием на уровне этого мира.

63. "Вы стоите сегодня все" (1)

"Вы стоите сегодня все" – учит тому, что вы стоите все перед тем, чтобы "вступить тебе в союз". "Все" – означает, что вы все вступаете в (союз) поручительства. И непонятно, почему он начинает с множественного числа "все", а потом переходит на единственное число: "каждый человек из народа Исраэля".

"Все" – означает, что это относится к каждому человеку народа Исраэля. То есть, каждый человек включает в себя всех, как сказано: "И расположился народ против горы", – как один человек с одним сердцем. То есть, когда существует любовь среди народа Исраэля, тогда могут победить, как сказано: "Привязан к идолам Эфраим – оставь его!".

Человек – это маленький мир, и он включает в себя весь мир. И необходимо достичь ступени "Единственный", как сказано: "Удостоился – склоняет себя и весь мир на чашу заслуг". Поэтому человек включает все детали: "Главы ваши и колена ваши", – когда все должны вступить в союз, то есть достичь того, чтобы стать рабом Творца "всем сердцем", – двумя началами. Тогда и все низменные качества человека должны пройти исправление.

"Дабы поставить тебя сегодня народом Себе; а Он будет тебе Творцом". То есть, – когда человек приходит к такому постижению, в котором находится во власти Единственного.

64. По слову Которого существует все

На благословение "По слову Которого существует все" закон таков, что если человек прервался, то должен благословить еще раз.

И надо пояснить по поводу других благословений за наслаждения: там, несмотря на то, что прервался, человек может закончить благословение, потому что еще остается то, что он может благословить внутри разума.

Но не так – в отношении благословения "По слову Которого существует все": когда нет ни плохого, ни хорошего, а все существует по слову Творца. То есть, как сказано: "И дуновением уст Его (создано) все воинство их" (Псалмы, 33:7). Ибо речь идет о Его желании насладиться творения, и здесь можно идти только выше разума. А когда работа выше разума, то после любого перерыва должны начать работу заново. Поэтому необходимо благословить еще раз.

65. Уклоняйся от зла и делай добро

Если человек хочет изгнать из себя зло – эгоистические помыслы, желания, то не должен он делать ничего, чтобы отстраниться от них. Ибо есть правило в природе, творении: человек по своей эгоистической природе не может терпеть то, что чувствует злом для себя.

Поэтому в тот момент, когда он приходит к осознанию эгоизма как зла, которое приносит непоправимый вред ему, ибо из-за него он может потерять свою духовную, вечную жизнь, человек автоматически сразу же отдаляется от него, подобно стреле, выпущенной из лука. Получается, что отстранение от чего-то злого даётся человеку без особого труда.

Настоящая же работа заключается в том, чтобы ощутить, что эгоистические желания действительно вредят, и настолько, что с ними он не может продолжать свою жизнь. А чтобы прийти к этому пониманию, необходимо духовное ощутить как добро, когда, занимаясь Торой и заповедями с намерением прийти к совершенству духовной жизни, человек начинает ощущать свой эгоизм как зло для себя. А когда человек осознает зло в полной мере, он тут же отстраняется от него. Это и означает "делай добро".

66. Горе вам, жаждущим дня Творца

(Сказано): "Горе вам, жаждущим дня Творца, ведь это тьма для вас, а не свет. И это подобно тому, как петух и летучая мышь ждали света дня. Спросил петух летучую мышь: "Я жду свет, потому что он мой. А тебе, – зачем свет?". Смысл вопроса в том, что поскольку нет у летучей мыши глаз, чтобы видеть, – то, что же даст ей солнечный свет?

И нужно понять:

1) Какое отношение глаза имеют к свету Творца. Ведь понятно, что чтобы видеть свет солнца, нужны глаза. Но как можно видеть глазами в свете Творца, названном днем Творца? Разве из этого следует, что тот, у кого нет глаз, остается во тьме без света Творца?

2) Что такое день Творца и ночь Творца? Какова разница между ними? Очевидно, что глаз человека видит восход солнца. А день Творца? Как узнать его?

Дело в том, что по отношению к Всевышнему мы различаем день и ночь (раскрытие и скрытие). Днем Творца называется раскрытие Лика, - когда всё понятно для человека, как день. И разъяснили мудрецы: "В свете дня поднимется убийца, убьет нищего и обездоленного, а ночью обратится вором". Гмара толкует это от сказанного и до "и ночью обратится вором". Ведь происходит это при свете дня, поскольку говорится о самом ясном, как сказано: "Если раскрыто тебе, как при сиянии света, что души пришел убивать он, то дано спасти тебе душу. А если недостаточно тебе (света), как ночью, - станет в твоих глазах как вор, и не дано спасти тебе душу".

Выходит, что день - это когда он находится на уровне раскрытия Лика, когда Лик Творца раскрыт, то есть Всевышний раскрывает ему Лик Свой как Добрый и Творящий добро. Например, если молится, то немедленно отвечают ему на его молитву, и есть у него богатство, и сыновья, и утешение, и за что бы ни взялся, - всё ладится у него.

Ночью называется скрытие Лика, когда, не дай Бог, есть у него сомнения и чуждые мысли об Управлении (Творца). Эти скрытия приводят его к сомнениям и т.п. И это означает состояние ночи. У того, кто жаждет света Творца, имеется четкое ощущение и понимание верой выше разума, что Творец управляет творением как Добрый и Творящий добро. А то, что он еще не ощущает явного раскрытия Управления, - так это для его же блага, ибо таков путь исправления, чтобы не испортил свет Творца своими сосудами получения, несущими разъединение.

Поэтому возложена на человека большая работа, пока не обратит свое желание получить в желание ради отдачи. И, благодаря упорству, возникнет в человеке другая природа. В своей предыдущей природе "получения для себя", даже совершая какие-либо действия на отдачу, он делает это ради получения оплаты. Иными словами, не может он ничего сделать без получения некоей собственной выгоды, а всё получаемое наслаждение отделяет его от слияния с Творцом, потому как слияние измеряется подобием свойств.

Надо сказать, что Творец желает насладиться, то есть дать, - не по причине недостатка. Это можно назвать игрой, а игра не считается недостатком. Как ответили мудрецы на вопрос одной дамы: "Что делал Творец после того, как создал мир?". И ответ приводится в Гмаре: "Творец сидит и играет с Левиатаном". "Левиатан" означает "соединение" (подобно объятиям мужчины и женщины). То есть, цель объединения Творца с творениями - только игра, а не является желанием, исходящим из недостатка.

69. Вознаграждение за духовную работу

В общем, в мире надо различать три фактора: 1) Творец, 2) творения, 3) благо и наслаждение, которые Творец дает творениям.

Мы определяем мир Бесконечности, заполняющий всю действительность так: там нет рош (головы, начала) и соф (окончания). И здесь еще нет места для работы, потому что нечего добавить.

Первый, кто получает, - это Малхут, которая, стремясь к совпадению по свойствам, сказала, что не желает получать подобным образом, когда она является получающей. Было произведено Первое сокращение, и в четвертой стадии произошло умножение миров и парцуфов, душ, и малахим. Иными словами, четвертая стадия - это корень всех прегрешений и место для исправлений, чего не было до того, как вышла четвертая стадия, то есть Малхут, которая называется «получающей», и которая не желает получать.

А так как новые получающие сосуды, называемые «ради отдачи», относятся к творению, поэтому это идет медленно, - ведь идут против природы, то есть против желания получать, которое вышло из Творца, чтобы нижний все-таки получил. Желание приходит со стороны Творца, и все его хотят использовать.

Желание отдавать – это вся наша работа, когда мы должны идти против природы, созданной Творцом. Конечным исправлением ("Гмар Тикун") называется состояние, когда общее желание получать исправится на отдающее, и тогда уже не будет работы.

Существует только четыре категории: 1) Творец, 2) творения, 3) подарок, который Творец дает творениям, 4) творения, желающие отдавать Творцу.

Усилие существует по причине того, что должны работать против природы. А желание получать исходит со стороны природы, от Его желания делать добро творениям, и над этим не надо работать. Вся работа – только над желанием отдавать.

70. Различие между святостью и ситра ахра (нечистыми силами)

Различие между желанием получать, находящимся в святости, и желанием получать нечистых сил, в том, что в святости используется только часть желания, которую можно направить ради отдачи. В то время как часть желания, используемая ради получения, не находится в святости. И, естественно, нельзя сказать, что желание получать ради получения исправится, - ведь у него нет никакого контакта со святостью. Ведь как можно исправить вещь, которой нет у тебя?

А в ситра ахра (у нечистых сил) существует это желание получать ради получения. Но как его можно исправить, ведь никакой свет святости не может добраться туда потому, что келим отделились от отдачи и стали пространством, свободным от света изобилия? И как они могут исправиться, ведь для исправления этих келим нужен свет и изобилие, потому что света исправляют келим, а если нет света, то что же их исправит?

Поэтому был создан человек, который до 13 лет приобретает сосуды получения ради получения. Но, пока у него нет света, он приобретает сосуды, которые отделяют его от святости. А после 13 лет, когда начинает работать с точкой в сердце и выполняет Тору и заповеди с намерением ради отдачи, он удостоивается какой-то ступени святости. И тогда уже может начинать исправлять сосуды, которые приобрел от ситра ахра.

71. Суть изгнания

"Когда Исраэль в изгнании, Шхина – с ними". Это значит, что если человек приходит к падению, то для него духовное находится в падении. Но ведь есть правило: "заповедь влечет за собой заповедь". Почему же он пришел к падению? Ответ: сверху дают ему падение, чтобы он почувствовал, что находится в изгнании, и чтобы просил милосердия, и тогда его вытащили бы из изгнания, что и означает спасение. Но невозможно спасение, если прежде не было изгнания.

Что такое изгнание? Это когда человек находится под властью эгоистической любви и не может работать ради Творца. А когда любовь к себе называется изгнанием? Только когда он хочет выйти из-под этой власти и страдает от того, что не может ничего сделать ради Творца.

Получается, что в начале работы должно быть какое-то наслаждение и вознаграждение, чтобы ради этого тело согласилось работать. А далее дают увидеть такое понятие, как "ради Небес", и поскольку заповедь влечет за собой заповедь, то он должен просить, чтобы его вытащили из изгнания, и тогда он бежит из изгнания.

Каким же образом он бежит из изгнания? Он говорит, что не преуспеет в этой работе. В таком случае, что же он делает? Он "кончает жизнь самоубийством", то есть оставляет эту работу и возвращается к материальной жизни, что означает "грешники и при жизни считаются мертвыми".

Получается, что необходимо было просить о спасении из изгнания, и тогда он бежит из изгнания, и "кончает жизнь самоубийством". Сказано: "Прямы пути Творца, праведники пойдут по ним, а грешники потерпят неудачу". Надо идти выше разума. Духовное падение не означает, что сейчас у него нет веры, - сейчас надо усиленно работать, а вера на предыдущей ступени проверяется падением (именно) по этой работе.

72. Скрытое и открытое в управлении Творца

В обычном мире управление Творца скрыто от людей. То есть, они не верят, что существует управление миром, а думают, что всё происходит без какого-либо Управления, не дай Бог. Поэтому Творец управляет этим миром вознаграждением и наказанием открыто. То есть, творения обязаны придерживаться Божественных законов, называемых природа, иначе они немедленно, на месте, получают наказание. И это называется "открытое вознаграждение и наказание".

Например, Творец создал творения, состоящими из четырех перемешанных между собой, основ: воздуха, ветра, воды и земли, – и всё это должно быть уравновешено. И если человек нарушает законы природы, добавляя, например, в свойстве "горячий" больше, чем Творец установил, то есть заходит в самое горячее место, тогда человек получает наказание, потому что нарушил законы природы, и за это платит своей жизнью, умирая от избытка жары. Или, наоборот, если человек заходит в самое холодное место, по сравнению с тем, что установлено природой, тогда он наказывается тем, что платит своей жизнью, замерзая насмерть. Получается, что вознаграждение и наказание открыто.

Но Творец всё еще скрыт (для них), ведь они не говорят, что есть Управляющий (в мире), а говорят, что природа – это не Творец, а просто некая сила, и нет какого-либо Управления. Поэтому в материальном мире Творец скрыт, а вознаграждение и наказание проявляются в этом мире немедленно, на месте, без всякого милосердия. И тот, кто нарушает законы природы, получает наказание на месте. И так же, – относительно вознаграждения, – когда соблюдает законы природы, он получает на месте.

73. Вкусы Торы

Едят – для того, чтобы были силы работать, и работают – для того, чтобы было что поесть. Едят, чтобы были силы работать. И опять всё (повторяется) сначала.

Нужно понимать, что является главным, и что – второстепенным. И это просто. Если спрашивают человека, от чего из двух он хотел бы отказаться, – то есть, хотя бы дать что-то одно из двух, а не то и другое вместе, – то, несомненно, он откажется от работы, а не от еды, потому что есть он любит, а работать – нет. Поэтому, если у него была бы возможность отказаться от какого-то одного действия, то он отказался бы от работы и выбрал еду.

Иногда есть люди, которые не ощущают особого вкуса в еде, а едят только по мере необходимости, иначе их тело не сможет существовать и они не смогут работать. Тогда зачем им работать? Они получают удовольствие от работы, ощущают вкус в работе, видя, что делают нечто. А к еде у них нет вкуса. И это по причине болезни или старости, как сказано мудрецами: "Не у старца вкус".

Так же в работе Творца: пищей называется Тора. Есть те, кто ест, чтобы затем были силы работать, и работают, чтобы было что поесть. То есть, они пробуют Тору на вкус. И если они видят, что у них до сих пор нет понимания в Торе, то должны изучать Тору как средство. То есть, чтобы благодаря силе Торы, у них были бы силы работать, потому что "Её свет возвращает к Источнику". Получается, что он питается от Торы, чтобы были силы работать. И, в соответствии с этим, потом он работает, чтобы удостоиться получить пищу, то есть понимать Тору на уровне вкусов Торы. И если пока не нашел в ней вкуса, то учит Тору, чтобы смог работать. Получается, что Тора – это только средство, чтобы смог работать, как будто бы работа является главной. А иногда Тора для него – это суть, то есть – когда удостоивается вкусов Торы.

74. Отец и мать

"Отец дает белое", – захар (мужская часть) опускает получающее кли (сосуд) четвертой стадии, называемое любовью к себе. "Мать дает красное", – некева (женская часть) дает сосуды (келим), но это отдающие келим.

Выходит, что невозможно обрести отдающие келим прежде, чем не решат, что получающие келим непригодны для использования. Это значит, что невозможно обрести отдающие келим, любовь к Творцу прежде понимания того, что любовь к себе является непригодной вещью, что эти сосуды нельзя использовать.

А порядок общей работы – это когда в дополнение к себялюбию хотят добавить также и любовь к Творцу. Но не могут эти две вещи быть вместе, поэтому вынуждены оставаться в любви к себе, и не приходят к любви к Творцу, и это – то на подъеме, то в падении.

75. Деятельность великих мудрецов

Бааль Сулам повлиял своими действиями так, что даже если обыкновенный человек идёт своим путём к Творцу, то есть у него возможность удостоиться слияния с Творцом, словно это выдающийся знаток Торы. А до Бааль Сулама не простой человек, а только великие знатоки Торы удостоивались единения с Создателем. А прежде Бааль Шем Това, чтобы удостоиться связи с Творцом, человек должен был быть одним из великих Мира, иначе не мог бы удостоиться раскрытия Творца.

76. Деяния поднимаются наверх

Если идут путем отдачи, то не остается у человека ничего от его добрых дел, а всё поднимается наверх, как сказано в Книге Зоар: "Деяния трепета и любви, цветущие в мире, поднимаются наверх". Тогда как деяния ло лишма (не ради Творца) остаются внизу, то есть тогда человек чувствует, что у него есть некое приобретение в Торе и добрых делах.

77. Греки собрались на меня

"Греки собрались на меня тогда, в дни хасмонеев". Греки – это "клипа" против Святости. Святость (Кдушa) – это стадия веры выше знания, а греки идут внутри знания. И приходят греки именно в дни хасмонеев (хашмонаим), т.е. именно в то время, когда человек хочет идти путем Святости. При этом ранее не было места грекам, ибо "одно против другого сделал Творец", как сказано: "Каждый, кто больше товарища своего – желание его больше него" (трактат Сука, 52).

Как написано: "Пришедшему очиститься – помогают" (трактат Шабат, 104). Почему же нет ему помощи свыше до того, как приходит? Ответ в том, что прежде, чем решил очиститься от своего сосуда получения, – даже если верит в то, что Творец помогает, – то, как сказали наши мудрецы, благословенна их память: "Естество человека берет над ним верх каждый день, и если не поможет ему Творец, то не справится с ним человек". Человек должен поверить, что так и есть, но разумом он видит, что и без того человек делает все. При этом тот, кто решил очиститься от сосуда получения, видит тогда, что это не в силах человеческих, но что должно произойти чудо свыше. И если не случится этого чуда, – он пропал. И то, что он нуждается в помощи свыше, – он видит внутри знания; а внутри знания не может быть никакой реальности, в которой он бы вышел из власти желания получить. И вот, когда человек хочет идти путем Святости, приходят греки и спрашивают, как написано: "Почему?", – скажут гои, – "Где Бог их?". И тогда нельзя отвечать, исходя из знания, а только выше знания; ведь лишь Творец, Который выше знания, Который создал знание, может дать ответы на все вопросы, когда спрашивают: "Где?" ("Айе?").

И мы видим, что в (трактате) Шабат, в книге "Кдушат Кетер" ("Святость Венца"), – как говорит Ари, – там, в слове "Айе" светит свет Шабата, называющийся мохин дэ-хaya. И именно выше знания греков, слышащих "Айе", приходит ответ света Шабата, сияющего и отменяющего все приговоры, как написано: "И исчезнут все суды".

Таким образом, опираясь на клипу "яван" ("Яван" – Греция, "явен" – грязь, тина), идя внутри знания, опускается человек в пучину, и не в силах подняться, как написано: "Погряз ты в тине". И только при помощи свыше можем мы подняться.

78. Война первородного начала

Война первородного начала, – внутренне и внешне, – подобна борьбе кулачных бойцов, когда каждый желает, чтобы противник покорился ему, но вовсе не хочет убить соперника. И тогда борьба эта – без всяких одеяний, борьба силы: у кого больше сил, тот подчиняет себе противника.

Так же и в войне первородного начала, – вовсе не нужно его убивать. Сказали мудрецы: "Не должен человек молиться о том, чтобы грешники умерли, а чтобы раскаялись", – то есть, чтобы подчинились власти доброго начала.

79. Что означает "красива станом" в духовной работе

Душа, которая является частью Творца свыше, находится в плену народов мира.

Объяснение: каждый человек – это маленький мир. Он включает в себя 70 народов мира, и все они властвуют над его душой, которая называется точкой в сердце. А потому фраза "когда выйдешь" – означает, что вступишь в войну за то, чтобы раскрыть намерение отдавать; и тогда, благодаря войне, откроется точка в сердце. И об этом сказано: "И Творец предаст (каждого) в руки твои, и возьмешь у них пленных". То есть точка, которая была в плену у народов мира, одолеет народы мира и выйдет на свободу.

И необходимо выполнить с ней определенные исправления, прежде чем примет ее ради отдачи, а иначе она возвратится в плен к народам мира, то есть исчезнет. Это означает, что народы мира властвуют над ней, над дочерью Исраэля. Объяснение в том, что не видна ее красота, а наоборот они усматривают красоту в народах мира. Иными словами, если у человека отсутствует намерение ради отдачи, то это скрывает дочь Исраэля, то есть душу Исраэля.

81. "Вопреки желанию своему ты живешь..."

"Вопреки желанию своему ты живешь...", – если человек не желает получить свет жизни ради себя, а только ради слияния с Творцом, он зовётся духовно живым.

"Вопреки желанию своему ты умираешь...", – если не желает человек духовной смерти, в плену своих эгоистических желаний, – ведь "жизнь грешников (эгоистов) зовётся (духовной) смертью", – то, в мере желания человека не быть грешником, т.е. не получать высшие наслаждения ради себя, в той мере он мёртв: ощущает себя мертвым, постиг свой эгоизм как зло, а потому не пользуется им. Поэтому его желание получать ради себя называется мёртвым. А иначе жизнь его будет подобна жизни грешников.

82. Конь – для езды верхом

Отцы – эта колесница, как сказано: "И взошел Бог от Авраама". Конь считает, что хозяин дает ему все необходимое, так как любит его, как своих сыновей. Но тогда почему сыновья находятся в доме, а он в конюшне? Поскольку он может загрязнить дом, хозяин поместил его вне дома, в особом для него месте. И хотя хозяин, действительно, дает все необходимое коню, это происходит не от любви, а чтобы конь служил ему, – иначе не обращал бы на коня внимания.

Смысл этого в том, что когда человек чувствует, что он хозяин своего тела, то он говорит телу: "Я даю тебе всё не потому, что люблю тебя, а чтобы я мог служить Творцу. И все, что ты получаешь, это только для того, чтобы я мог создать намерение ради пользы Творца, иначе не брал бы ничего для тебя".

И в этом смысл масаха (экрана) и отраженного света, когда все наслаждения получают только ради пользы Творца, что означает с намерением отдавать.

83. Молитва за жизнь и пропитание

Сказано мудрецами, что если нуждаются в жизни и пропитании, то надо молиться о пропитании, так как пропитание дается живому. Жизнь является необходимостью, то есть, – верой. А пропитание, то есть, – вкусы Торы и заповедей – это "указание Творца".

И если молятся об указании Творца, то, значит, обладают верой, потому что запрещено изучать Тору народам мира, как сказано: "Не сделал Он такого никакому народу, и законов (Его) не знают они".

Когда просят о жизни и пропитании, стоит просить о пропитании, ведь пропитание можно дать только для жизни. Вера называется жизнью. Пропитание называется Торой. Надо просить Творца открыть сердце Торе, и тогда само собой, будет у него вера. Потому, что Тора дана только Исраэлю. А Исраэль – это тот, у кого есть вера в Творца.

84. Прикосновение к тфилин

"Необходимо прикоснуться к тфилин, чтобы не отвлекаться". Казалось бы (наоборот), если смотрел бы на тфилин, то скорее бы отвлекся.

Но смысл понятия "даат" (разум) означает, что следует помнить, что тфилин является чудесным средством, и прикосновение к нему означает действие. А действие является верой, которая противоположна разуму, - она против него.

85. Соблюдение законов Торы – только на земле Израиля

Вся Тора соблюдается только на земле Исраэля. Есть такие понятия как "пустыня", "поселение", "мир", "земля Исраэля". Объяснение: все заповеди могут выполняться, даже когда мы находимся за пределами земли Исраэля, - то есть, пока еще не вошли в святую землю Израиля, называемую уровнем "Малхут Небес". Однако заповеди трепета и любви невозможно выполнять за пределами земли Исраэля, и до достижения уровня "Малхут Небес" человек в состоянии выполнять (заповеди) только по принуждению, но не из любви или по желанию.

86. Ступень грешника

"А нечестивому сказал Творец: "Зачем тебе проповедовать законы Мои", "Я создал мир только для праведников... и законченных грешников".

Законченный грешник – когда он ощущает себя таковым. И тогда он использует 613 эйтин (советов), которые являются заповедями. И для праведника – это 613 пкудин (вложений, наполнений).

87. Йерушалаим

Иру-шалем (досл. ира – трепет, шалем – совершенство) – совершенный трепет. Трепет, то есть недостаток, является причиной страха. А совершенный трепет – это, когда нет никакого страха.

Правая (линия) – совершенство. Левая (линия) означает страх, как "страх Ицхака". Образование средней линии происходит соединением двух. То есть, когда объединяются две линии, они образуют одно сочетание – совершенный трепет (иру-шалем).

"И есть у них глаза, но не видят" – это правая линия, совершенство. Куда бы ты ни обращался, нужно исходить из правой линии, то есть из свойства "хэсед" (милосердия).

88. Война с Амалеком

"И было, как поднимет Моше руку свою, одолевал Исраэль" (Шмот, 17:11). Получается, что, как будто, руки Моше воюют? Ответ на это: "Когда Исраэль смотрит вверх, то он одолевает" (Рош а-Шана, 29).

Объяснение: когда смотрят вверх, то это значит "стремятся к отдаче", а понятие "истаклют" (всматривание) означает, что присматриваются к чему-либо – всё ли там в порядке. Как сказано о Йосефе и Биньямине: "И Я смотрю (на него)", – иными словами "опекаю его и делаю ему добро".

Писал Рамбан, что когда смотрят в небеса, желая доставить удовольствие Творцу, то это значит "стремятся к отдаче", и это означает "поднялся". Ведь, если всё ради Творца, то, само собой, Амалек, который является желанием получать, падает, когда смотрят вверх и покоряют свои сердца Отцу Небесному (Творцу).

89. Радость и страх

Сказано: "Служите Творцу в радости и в страхе".

Человек, просящий Творца, чтобы Он дал ему желание к духовному, должен пребывать в радости, – ведь дали ему понять и осознать, что духовное ему необходимо.

Тогда как прежде он был подобен больному потому, что не хватало ему осознания своего истинного состояния. И теперь, когда человеку есть о чём молиться к Творцу, должен быть страх у него.

91. Горечь изгнания

Когда приходит избавление, когда открывается духовное, - понимаем, что всё изгнание было наполнено горечью. Но пока не освободились из плена, пока находимся во вла-

сти своих эгоистических желаний, нет ещё возможности осознать своё рабское положение как горькое.

И в этом превосходство света над тьмой: что только если видим свет, мы можем видеть и тьму. А если нет понимания того, что разум находится пока в плену эгоизма, - нет возможности отделить одно от другого.

92. Желания: разбившиеся и исправленные

Прежние желания стали в глазах человека непригодными для духовного продвижения: если осознает человек, что причиной их "разбиения" послужили их эгоистические стремления "получать", то теперь, возобновив свой путь исправления, будет знать, как стеречься: если будет присоединять свои неисправленные желания к пути исправления только в мере намерения работать "ради Творца".

93. Царь прорывает преграду

"Царь прорывает преграду, и ничто не встанет на его пути".

"Царь" – это Творец. "Прорывает преграду", – то есть прекращает (связь) между получением и отдачей.

"И ничто не встанет на его пути" – тело, называемое желанием получать, сдаётся, признавая себя побеждённым.

94. Жених подобен Царю

Жених подобен Царю потому, что прощают ему его преступления. Из этого выходит, что он подобен Царю, - то есть у него есть сила отдачи. И это именно в то время, когда жених ощущает, что он на низшей ступени, и что он отменяет себя перед Царём, – тогда он подобен Царю, у которого нет никакой власти. И пойми, что отсюда следует.

97. Тору должны получать двумя руками

Считается, что Тору должны получать двумя руками, как сказано: "долгоденствие в правой руке её, в левой – богатство и почёт (Мишлей 3:16)". И на языке нравственности понятие "долгоденствия" означает, что нет остановки в работе на Творца, а человек постоянно находится в слиянии с Творцом. И суть того, что правая называется свойством милосердия - это самоотмена, когда он хочет только насладиться Творца.

И понятие реальности разъясняется в двух аспектах: в материальном и в духовном.

Материальное - это когда просто самоотверженно служит Творцу. И реальность в духовном - намерение, ощущение жизни и наслаждение, которые он ощущает во время своей работы.

И когда его намерение ради небес, тогда он хочет отменить действительность, то есть согласен служить Творцу без всякого ощущения жизни и наслаждения, - это на самом деле отказ от духовной реальности. И тогда, конечно, у него нет никакой награды за его работу, и потому он уверен в себе, что служит Творцу только ради отдачи, которая называется свойством милосердия.

В этом состоянии, конечно, у него не может быть никакого падения в работе, потому что все падения приходят по причине отсутствия наслаждения и жизненных сил, а без этого он не может продолжать свою работу. И если он согласен работать на таких условиях, и ещё и стремится к этому, - тогда невозможна остановка в работе. И это означает "долгоденствие".

И этим объясняется написанное: пусть душа моя будет как прах перед всеми (Талмуд, Брахот 17:1), - что душа его, то есть уровень ощущения жизни, облачённый в Тору и заповеди, будет отменена в своей реальности, пребывая на ступени «прах», в котором нет никакого вкуса. Будет перед всеми: где под всеми имеется в виду - как на уровне Торы, так и на уровне заповеди. И он согласен достичь такого уровня отмены. И у того, кто достигает такой ступени, не может быть перерыва в работе, которая называется день, и это определяется как долгоденствие.

И слева богатство и почёт - это левая линия и наличие реальности (для него). Почёт означает уровень души, как написано в книге "Врата намерений": так надели славой народ Твой (Молитва на Рош а-Шана, 7). И богатством называется Тора, - как сказали мудрецы: беден лишь тот, кто не обладает знанием (Недарим, 41a). И это называется двумя руками, и тогда Тора является средней линией.

98. Тикун хацот (молитва, произносимая в полночь)

Хацот (полночь) означает "половина наполовину", то есть - посредине ночи. "Ночью" называется тьма. И "посредине тьмы", - что значит "половина наполовину" (поровну), - когда поровну добра и зла. То есть, немного подсвечивает свет святости, и человек немного ощущает, что находится во тьме, - это то время, когда он скорбит о разрушении Храма, - это в общем.

А, в частности, - сердце человека называется домом, как сказано: "Три фактора увеличивают разум человека: красивая женщина, красивый дом и красивые сосуды" (Брахот, 57). И Зоар поясняет: "Красивая женщина - это душа, красивый дом - это сердце". Если сердце человека - это дом, в котором он живет, то это должен быть дом святости, что означает "отдачу Творцу". И это было разрушено, и это место заняла любовь к себе.

99. Совершенство и недостаток (1)

Недостаток - это место присасывания ситра ахра (клипот). Поэтому во время самоанализа, когда человек пребывает в состоянии недостатка, происходит присасывание клипот. И тогда человек, несмотря на то, что не ощущает этого, все-таки отделен от святости.

Но не так (происходит) в правой линии, когда человек находится в состоянии совершенства: там нет никакого присасывания клипот, и человек пребывает в святости. И хотя это маленькая ступень, но, все же, - это святость. Тогда как в левой линии он пребывает в недостатке и в отделении.

106. Разрушение святости

Человек должен молиться о разрушении Храма - о том, что святость (находится) в состоянии разрушения и пребывает в самом низу, и никто не обращает внимания на эту низость, - на то, что святость лежит на земле, и нужно поднять её из её низости.

Другими словами, каждый осознаёт собственную выгоду и знает, что это очень важная вещь, и для этого стоит работать, - тогда как отдавать не выгодно. И это называется, что святость лежит на земле, "как камень, который некому перевернуть".

Но человек не должен просить у Творца, чтобы Он приблизил его к Себе, ибо это наглость со стороны человека, - ведь чем он важнее других? Тогда как, когда он молится за всё общество, представляющее собой Малхут, называемую Кнэсет Исраэль, общность всех душ, о том, что Шхина во прахе, и он молится о том, чтобы она восстала, - то есть, чтобы Творец осветил ей её тьму, - весь Исраэль автоматически поднимется по своему уровню, и также и просящий (поднимется), ибо он тоже внутри общества.

114. Три участника

"Трое участвуют в создании человека: Творец, отец и мать".

Правая линия означает отца, который дает белое. Человек должен дать пробуждение снизу, - это является кли, то есть потребностью, и это - как "преимущество света из тьмы".

А мать дает красное, то есть левую линию, то есть, красный свет, когда видно, что невозможно идти этим путем. И это означает "левая отталкивает", то есть, когда он видит, что его отталкивают с пути достижения Творца.

Тогда как, "правая приближает" - означает, что он верит, что способен идти, и насколько он связан с духовным, - он доволен и благодарит Творца.

А когда у него есть и правая и левая линии, и он видит какое между ними расстояние, и когда он понимает, по сути, что только приходит очиститься, но не способен, - тогда Творец дает ему душу. И тогда он достигает ступени человек.

124. Чтобы служить мне

Сказал Бен Зома: "Весь мир создан только, чтобы служить мне". Согласно тому, как это объясняет Бааль Сулам, это означает, что все недостатки, которые человек видит у других, и он верит, что это его недостатки, - тогда ему есть что исправлять. Получается, что весь мир служит ему тем, что дает ему увидеть его недостатки, и ему не надо их искать самому. И они делают для него благое дело тем, что находят для него его недостатки.

128. "Превозносите Творца"

"Превозносите Творца, Бога нашего и поклоняйтесь горе святой Его, ибо свят Творец, Бог наш" (Псалмы, 99:9).

Превозносите - означает, что если человек хочет познать возвышенность и величие Творца, то это возможно только благодаря слиянию и уподоблению по свойствам. В таком случае, что такое уподобление по свойствам, и как достичь этого?

"И поклоняйтесь горе святой Его". Поклонение - это подчинение, - то есть человек склоняет своё мнение и говорит: "Понимает мой разум что-либо, или нет, но я отменяю его и смиряю". Перед чем я его смиряю? Перед Его святой горой.

"Гора" ("ар") означает: "ирурим" (размышления), то есть - мысли. "Святая", - святость означает отделенность от чего-либо. И дело в том, что он отделяет себя от желания получить. А "поклоняйтесь" означает, что смиряет своё тело, даже если оно несогласно, и принимает на себя только мысли о духовном. И это означает "и поклоняйтесь горе святой Его".

Но почему должны преклонять себя перед мыслями о духовном, - то есть отделять себя от эгоистического получения? "Поскольку свят Творец, Бог наш". Ведь Творец только отдаёт, поэтому необходимо быть подобным по свойствам Творцу. И затем можно достичь, благодаря постижениям, величия Творца, Бога нашего.

151. Об альтруистическом желании

Если желание Творца - насладиться свои творения, то если творения получают Его благо, - тем самым Он получает удовольствие от того, что наслаждается? Но ведь Творец только всё отдаёт и, ни в коем случае, ничего не получает! Как же существуют вместе эти два противоположных объяснения?

И этот же вопрос следует задать также по отношению к человеку: как человек, свойство которого получать для себя, сможет обернуть это своё эгоистическое желание в противоположное ему, - желание только отдавать? Ведь даже если он и отдаёт, обязан получить от этого удовольствие, а иначе не был бы в состоянии что-либо отдать, т.к. не видел бы выгоду, - (то), что он за это может получить. А без выгоды для себя человек не в состоянии исполнить какое-либо действие.

И кто хоть немного осознаёт это, - не может сделать ничего, не получив что-нибудь взамен, а (сможет) только при условии, если Творец поможет ему совершить такое безвозмездное действие. И это определяется как действие, выходящее за рамки человеческого разума, и даётся Творцом человеку в подарок.

Но по отношению к Творцу мы вообще не можем понять своим разумом, что существует такое свойство как чистая отдача, без всякой примеси получения и выгоды для себя, - это находится выше нашего понимания, так как мы изначально созданы только с эгоистическим желанием получать для себя.

160. Весь народ стоит перед Тобой

Известно, что нам дана заповедь выбора, чтобы, благодаря выбору, смогли получить добро, которое Творец приготовил для своих творений, что и является целью творения насладиться творения. А чтобы не было стыда, нам дана возможность выбора в период скрытия. И вопрос выбора относится именно к тому времени, когда зло и добро равноценны, - и тогда в силах человека сделать выбор. Но если зло намного сильнее добра, невозможно сделать выбор, поскольку выбор зла, когда оно намного сильнее добра, уже не относится к возможности выбора человека. Вопрос выбора всегда стоит только относительно двух равноценных сил.

Человек должен нести ответственность потому, что он стал сейчас судьей, который судит две стороны, и должен сказать - с кем справедливость и прямота. Несомненно, это решение трудное, потому что есть доводы одной стороны и доводы другой стороны и, кажется, что обе правы. Поэтому надо вершить справедливый суд, и смотреть внутрь вещей для того, чтобы понять, - стоит ли отменить частное ради общего.

И таково объяснение: каждый судья, который вершит справедливый суд, становится напарником Творца в сотворении мира, - как будто, я сотворил небо и землю по своему слову, как Ты, как будто, в моих словах - мудрость Твоя в сотворении новых неба и земли. И дело в том, что если человек вершит справедливый суд, он может принять правильное решение, и тогда он удостоится получить добро и наслаждение, которые Творец уготовил для творений, что является причиной сотворения мира.

И присутствует Шхина среди народа Исраэля потому, что тем, что он исправил свои действия, он способствовал тому, чтобы Шхина присутствовала в народе Исраэля. И это соответствует сказанному мудрецами: "выполнил одну заповедь - счастлив, потому что склонил себя и весь мир на чашу заслуг". Потому, что он способствует своими действиями тому, чтобы высшее изобилие (свет) раскрылся для низших.

Поэтому Творец выполнил такое исправление, чтобы всегда добро и зло были равнозначны.

161. Пробуждение свыше

У каждого религиозного человека есть период или мгновение в его жизни, когда даётся ему некое пробуждение свыше, чтобы почувствовал он жизненность в том, что он в единении с Творцом. Ведь обычно человек находится в таких состояниях, когда нет в нём никакой тяги к духовному, а иногда и вовсе забывает о том, что есть святость в мире, а то, что помнит, - так это только благодаря воспитанию, ставшему привычкой. Например, бывает иногда так, что человек читает благословение после еды и не чувствует даже, к кому он обращается и что говорит. И то, что сказал благословение - это всего лишь дело привычки.

Но, вместе с тем, бывает в жизни и так, что человек действительно чувствует проявление святости, пусть, может, и ненадолго. Скажем, например, всего на минуту вкусил он духовное, ощущая, что это - пробуждение свыше. И после этого есть уже у него возможность пробудить воспоминание из того, что было уже у него ощущение духовного подъёма.

Итак, получается, что у каждого человека есть внутри свойство запечатлевать, и воспоминания эти оживляют сердце. И с их помощью человек может сделать движение навстречу - пробуждение снизу.

162. Любовь к ближнему

Смотрю я на крохотную точку, которая зовётся любовью к ближнему, и размышляю над ней: что же могу я сделать для того, чтобы насладить остальных? И когда смотрю я на всех вместе, то вижу муки, болезни, боли, страдания каждого члена общества, и глобальные, - войны среди народов. Но кроме молитвы мне им нечего дать. И это состояние называется "страданием горем общества".

164. О чём просить у Творца для служения Ему

Когда человек видит помехи в духовной работе, и он хочет молиться Творцу, чтобы дал ему силы работать над собой, о чём он должен просить Творца?

Есть две возможности:

- 1) просить Создателя убрать от него эти помехи, - тогда не потребуется человеку прилагать слишком больших усилий, чтобы идти дорогой Творца;
- 2) просить Создателя ощутить большой вкус в Торе, в молитве и в добрых делах, благодаря чему никакие препятствия не смогут задержать его.

Ведь когда жизненно важны человеку Тора и заповеди, - нет места помехам и не властны они над человеком. Как, например, не может человек сказать, что из-за того, что

есть у него множество препятствий, поэтому не может он спасти себя. Как нет оправдания в утверждении, что из-за помех, создаваемых родственниками или окружением, человек бессилен спасти свою жизнь. А, несомненно, за своё спасение он отдаст всё, что у него есть, и любые препятствия потеряют в его глазах свою силу и значимость.

Поэтому он просит у Творца, чтобы дал ему ощутить вкус жизни в Торе и заповедях, - ведь когда речь идёт о жизни, не сможет человек сказать, что есть у него помехи, так как жизнь настолько дорога человеку, что он не обращает внимания ни на какие препятствия.

171. "Как прекрасны шатры твои, Яков!"

"Прекрасны шатры твои, Яков". Яков - от слова "акваим", что означает пятки, конец чего-либо. То есть, - состояние самого тяжёлого упадка в ощущениях человека, когда пропадает у него чувство, что может быть в мире хоть что-то, из чего мог бы он извлечь наслаждение. И он говорит: "Разве не является целью Творения наслаждение созданий? Ведь передали нам мудрецы, что наивысшее Добро и Наслаждение заключено в Торе и заповедях". Он же не чувствует в них никакого вкуса и никакого удовольствия, хотя и написано, что "Они - твоя Жизнь и продление дней твоих". Но он этого не видит.

Сказано, что в материальном мире удовольствия существуют только потому, что духовное раскрывается и в них, но своим наименьшим свойством, которое зовётся "тончайшим Его свечением". Если даже этих мизерных наслаждений человек не чувствует сейчас в материальных объектах, он ощущает в этом состоянии отвращение к жизни, потому что в ней не проявляется для него никакого вкуса.

Тогда должен человек поверить в то, что намеренно дали ему сверху прочувствовать такое состояние, чтобы ощутил он недостаток духовного в своей жизни. Чтобы появилось у него желание молиться Творцу о том, чтобы позволил ощутить наполнение высшим светом там, где проявляется недостаток. Такое желание, в котором раскрывается высший свет, называется "жилище Исраэля". Ведь то, что чувствует он сейчас желание работать ради Творца, называемое "Исраэль", - без желания этого не мог бы он получить высшее наполнение.

172. Человек и Тора

Когда человек изучает Тору, он ощущает себя ниже всех, ощущая, что заботится он только о личной пользе, что нет у него никакого понятия о единении с Творцом. Но Тора, которую изучает, дана теми, кто находились в слиянии с Творцом.

179. Зарождение (первая стадия развития творения)

Разбитые и мертвые сосуды поднимаются с искрами света для зарождения (первая стадия развития творения) с помощью решимот, которые приняли в себя их свет. Например, творения после прегрешения Адама Ришона считаются разбитыми и мертвыми сосудами, то есть их сосуды - только ради получения для себя, так как они отделились от Источника жизни. В них есть только искра от решимот отраженного света, которая осталась и спустилась для оживления сосудов, чтобы при помощи этой искры могли возродиться из мертвых. И эта искра является искрой святости, остатком отраженного света. И должны возвысить ее, то есть получить (свет) с намерением ради отдачи, что называется подъем. То есть подъем МАНа. И при помощи этого образуется экран и авиют, на которые приходит наполнение, - когда отраженный свет наполняет сосуды в такой мере, чтобы стать облачением светов (прямого света).

190. К вопросу изучения каббалы

Сказано: "Слава Творца - таить дело, а слава царей - исследовать его" (Мишлей, 25:2) Что объясняется следующим образом: если человек хочет изучать науку Каббала, (чтобы) знать, сколько существует миров и сколько сфирот, - то есть желает узнать степень величия Творца, - тогда "таить дело". Если же хочет учить эту науку для того, чтобы узнать, как возвести на престол Творца и как работать с намерением исправить 248 органов своей души, и сделать из них "колесницу" для святости, - то это называется "славой царей". Как возвести на престол Творца и как работать? "Исследовать его".

195. Суть совмещения свойства суда с милосердием

Суть совмещения свойства суда с милосердием – в том, что благодаря этому низший готов получить мохин, и это (происходит) когда АХАП Высшего спустился в низшего.

Известно, что главная работа заключается в выборе, то есть, - "и выбери жизнь", чтобы быть в слиянии, что означает лишма, благодаря чему удостоиваются прилепиться к Источнику жизни. Ведь когда Управление раскрыто, - то уже нет места выбору. Поэтому Высший поднимает малхут, которая является свойством суда, в эйнаим, с помощью чего создается скрывание, - то есть, когда очевидно низшему, что есть недостаток у Высшего, когда у него нет осознания величия Высшего. А потом свойства Высшего становятся свойствами низшего, - то есть когда уже они не воспринимаются как недостаток. Получается, что у этих келим есть подобие с низшим, то есть, как нет жизни у низшего, - так нет существования в свойствах Высшего. И у него нет никакого вкуса к Торе и заповедям, и они (для него) безжизненны.

И тогда есть место выбору, - то есть, низший должен сказать, что все это скрывание, которое он ощущает, происходит из-за того, что Высший сократил себя для его пользы. И об этом сказано: "Израэль в изгнании – Шхина с ними", - когда говорится согласно ощущаемому вкусу. То есть, он не виноват в том, что не ощущает вкуса жизни, а, по его мнению, на самом деле нет никакой жизни в духовном. Но если человек укрепляется и говорит, что он находит горький вкус в этих вещах только потому, что у него нет келим, подходящих для принятия блага, - то есть потому, что его келим - получающие, а не отдающие, и сожалеет о том, что Высший вынужден скрывать себя, и поэтому у низшего есть место злословию, - то это является поднятием МАН, который возносит низший. Поэтому Высший поднимает свой АХАП, и суть подъема – это когда Высший может показать низшему благо и наслаждение, которые есть в келим АХАП, которые Высший может раскрыть. В таком случае, относительно низшего, получается, что подъем Гальгальта вэ Эйнаим низшего само собой приводит к тому, что низший видит достоинства Высшего. Выходит, что низший поднимается вместе с АХАП Высшего.

И так, когда низший видит величие Высшего, он растет сам.

Но вначале низший готов получить только катнут (малое состояние). И когда раскрывается величие Высшего относительно низшего, происходит спор у низшего между правой и левой линиями, то есть, - между верой и знанием. Но Высший также впоследствии уменьшается из-за низшего, что определяется, как масах дэ-хирик. И это для того, чтобы низший смог получить ступень Высшего. Ведь низший получит уровень знания только согласно размеру веры, и не более того. Это означает, что низший сократил левую линию Высшего, то есть - низший является причиной.

И тогда может низший существовать, потому что он сочетает в себе, как знание, так и веру – вместе. И это называется тремя линиями, - именно таким путем низший обретает совершенство.

196. Преданность

Религиозный закон говорит, что простой человек (из массы) обязан сохранить верность работе ради Творца, а если обязывают его совершить грех, - если намерение обязующего его, чтобы отступил он от веры, - то Закон повелевает: убей его, навязывающего тебе такое, но не преступи.

В совокупности все желания человека называются массами. И если это желания эгоистические, направлены ради себя, - они зовутся "массами идолопоклонников", гоями, народами мира. И тогда не должен человек уступать ни в чём своему эгоизму, даже в самом малом не должен он идти на поводу у своих эгоистических желаний. Потому как желания эти толкают человека, чтобы пошел он против своих альтруистических желаний, против "Израэля" в себе, чтобы отказался от работы ради Творца.

Статьи 201-400

204. Два вида возвращения к вере

1. Возвращение действием: человек старается выполнять все предписываемые действия в их обычном исполнении, - изучая Тору и выполняя заповеди, как того требует закон. И это возвращает его к вере. То есть, до того, как пришёл он к этому, не соблюдал ещё заповеди, но, вернувшись к вере, стал выполнять, как полагается, все заповеди Торы. Но всё же, всё это происходит у него только на уровне действия, а намерения же свои в Торе и заповедях ещё не исправил.

2. Возвращение намерения: прежде того, как раскаялся человек в своём намерении, было оно у него направлено только ради собственной выгоды. Теперь же он раскаивается о своём прежнем намерении, и все свои действия сейчас он делает не ради себя, а ради Творца.

Получается, что есть работа явная, - т.е. работа действием по выполнению Торы и заповедей, ведь действия эти открыты каждому. И есть работа, выполняемая в намерении, и она скрыта от всех, ведь намерение человека скрыто от остальных людей.

207. "За преступления ваши изгнана ваша мать"

"За преступления ваши изгнана ваша мать" – означает раскаяние и возвращение к Творцу с двух сторон.

Внутренняя часть Торы и заповедей называется "матерью". От неё мы получаем изобилие и наслаждение, подобно тому, как в природе матери заложено обеспечивать всем необходимым своих сыновей.

Спрашивается: почему же мы не ощущаем эту внутреннюю часть в Торе и заповедях? Это объясняется тем, что прежде, чем человек не станет способен получать ради отдачи Творцу, на него распространяется запрет на получение света Творца, называемый "сокращение" (цмцум алеф), и его неисправленное желание остается пустым, - как после сокращения образовалось пустое место, не заполненное светом Творца. Но с помощью раскаяния (тшува), когда человек приобретает альтруистические желания всё делать ради Творца, он становится пригодным для получения наслаждения от Творца. И тогда внутренняя часть, которая была скрыта в Торе и заповедях, раскрывается ему.

Получается, что из-за "грешников", - эгоистических желаний человека, - внутренняя часть Торы и заповедей вынуждена удалиться и быть изгнанной, как будто её не существует. И это называется: "За преступления ваши изгнана мать...". А когда эти грешники раскаиваются и возвращаются к Творцу, возвращение происходит с двух сторон:

- а) низшего к Высшему;
- б) Высшего к низшему.

То есть, когда человек приближается к Творцу и желает только отдавать Ему, то так же и Творец раскрывается человеку. И это называется, что человек возвращает себя туда, откуда ранее был удалён.

210. Действия человека

Без чувственной реакции со стороны тела невозможно сказать, что человек выполнил какое-то действие. Иначе, если бы сидел на одном месте и не совершал ничего запретного, считалось бы, что, как будто, выполнил заповедь. Разумеется, нельзя в этом случае сказать, что таким образом человек каждый день выполняет множество запретительных заповедей. Тогда он смог бы сказать, что сегодня не убивал, не разбойничал, не грабил и т.д.

Поэтому, если человек не задумывается о том, что выполняет какую-то запретительную заповедь, это не вызывает в нем никакой реакции со стороны тела. И только в тот момент, когда человек задумывается над своим действием, - т.е., что есть у него возможность преступить запрет, но он не делает этого по причине того, что это повеление Творца, - только в таком случае можно сказать, что человек исполнил запретительную заповедь.

А без действия тела в мысли, речи или действии невозможно сказать, что человек исполнил запретительную заповедь, ничего не ощущая и не осознавая при этом. Ведь всё, что мы можем сказать о человеке, - это его чувственная реакция на окружающее и его ощущения. И если человек в данный момент не ощущает чего-либо, то, по отношению к нему, этого, как будто, не существует.

Поэтому обычно основа работы человека выражается в подчинении его эгоизма с помощью исполнения заповедей действия или посредством запретительных заповедей. И на это намекали мудрецы, говоря: "Не ешь свинину, потому что Творец запрещает это" (Только потому, что Творец запрещает, а не потому, что тебе не хочется. Ведь если усилие не против желания, то какое же это действие заповеди? Просто свое желание, а не желание Творца выполняет человек).

Исходя из этого, существуют следующие 4 стадии.

1. Когда трудно преодолеть человеку свою страсть и поэтому делает запрещённое.

2. Когда не преступает запрета из-за боязни, что окружающие могут осудить его. Например, когда узнают, что он, - человек, соблюдающий кашрут, - вдруг съел что-то недозволенное.

3. Преодолевает свой эгоизм потому, что Тора запрещает его использование, но не рад этому запрету и поэтому испытывает страдание от него.

4. Счастлив, что выполняет сейчас повеление Творца.

217. Беги, мой друг

"Беги, друг мой, пока не возжелает душа любви нашего соединения".

Когда Творец показывает нам, что бегство необходимо для того, чтобы раскрыть любовь. Но для чего прежде необходимо убежать? Поскольку со стороны Сотворения уже все закончено. То есть, любовь уже уготовлена для всех во всём своём совершенстве. Но она должна раскрыться в творениях, и она не может раскрыться без облачения в свет милосердия, когда свет милосердия готовит творения, дабы смогли получить свет любви.

Но дело в том, что свет любви может облачиться только в вечности. Поэтому, поскольку человек не чувствует себя в состоянии вечности, то не может получить этот свет любви. Но если получит сначала свет милосердия, - когда уверен, что "не вернётся вновь к своей глупости", - то настоящее и будущее будут равны для него. Получается, что у него все 70 лет проходят в одной форме, - то есть во власти Единого. И 70 лет и 6000 лет являются общностью всего творения, - то есть полной ступенью. (Сказано, что когда человек отменяет своё собственное желание, и у него нет никакого желания для себя, а только ради всего общества, получается, что он - как звено цепочки; и это звено называется по имени цепочки, и нет у звена собственного имени).

Получается, что это называется общим именем творения, и это - ступень вечности. Поэтому, когда получает свет милосердия, то уже готов к получению любви. И об этом сказано: "любовь нашего соединения", что является общим, а не отдельным, как сказано у Моше: "Я передаю всё своё благо", то есть, - всё.

И для того, чтобы получить свет милосердия, необходимо пробуждение снизу, - то есть, чтобы попросили о милосердии. Тогда и раскроется свет благодаря молитве, называемой светом милосердия.

Но как можно просить милосердия, чтобы это было, как "жаждет спасения душа моя"? То есть, - ему настолько необходимо спасение, что он готов отдать душу. Поэтому Творец раскрывается нам, как убегающий. И, благодаря тому, что Творец, будто бы, бежит, - то есть, будто это противоположное Управление, - появляется место для истинной молитвы и возможность притянуть свет милосердия в вечности.

И это означает: "Беги, друг мой!", "...пока не возжелает душа". Ведь со стороны Творца любовь совершенна, но низшими не ощущается эта любовь, они не желают этой любви, пока не получают свет милосердия. И тогда их дела становятся пригодны для того, чтобы возжелали и света любви.

И это означает: "...пока не возжелает....", - то есть, когда появится желание. Ведь милосердие может быть в одном человеке, а понятие любви относится к двум.

Поэтому, сначала притягиваем свет милосердия, и именно благодаря бегству становимся готовыми для получения света милосердия. И с помощью света милосердия мы становимся готовыми для получения света любви. И это означает "Любовью великой Ты возлюбил нас" (Второе благословение перед утренним "Шма").

Поэтому, когда это раскрывается низшим, то "...милость безграничную оказал Ты нам". И это возможность, уготованная нам для получения света милосердия, благодаря чему становимся способными получить настоящую любовь.

Суть молитвы - это вечность; святая Шхина называется молитвой. Поэтому, когда человек молится о себе, - это не имеет отношения к вечности. Ибо во время молитвы, когда у него появляется некий контакт с Творцом, - уже не о чем молиться. А если он продолжает дальше, то это называется рабством, а не молитвой.

Ведь молитва возможна только там, где можно пробудить милосердие, - когда он понимает, что очень болен. Но если у него уже есть некий контакт с Творцом, то это уже не опасно, и уже не способен молиться. Получается, что его молитва не является вечностью.

Поэтому Творец уготовил целый мир, и, как сказали мудрецы: "Обязан человек сказать: для меня создан мир" (трактат Санэдрин, 37:71), - то есть, что он молится за весь мир. Поэтому, когда начинает молиться и у него есть контакт с Творцом, то, хотя он сам сейчас не болен, но о своём поколении он может молиться, - то есть притягивать милосердие, чтобы не остался ни один человек в поколении, которому бы не доставало блага.

И это великое правило, что человек, сам по себе, называется творением, - только он сам. А кроме него, - всё остальное - это святая Шхина (Обитель). Получается, что когда он молится за своё поколение, это означает, что он молится о святой Шхине, находящейся в изгнании, и что Она нуждается в спасении. И это понятие вечности. И именно таким образом может раскрыться свет милосердия.

И ещё причина, по которой должны молиться только за общество: должен открыться свет милосердия, свет отдачи. Известно правило, что невозможно получить ничего без уподобления, а всегда должно присутствовать подобие свойств. Поэтому, когда он пробуждает на себя милосердие, получается, что занимается получением для себя. И сколько бы он ни прибавлял в молитве, он не только не готовит подобие свойств, а, наоборот, у него накапливаются искры получения. Получается, что он идёт обратным путём, - то есть, он должен готовить отдающий сосуд, но развивает получающий. И "слиться с Его свойствами" - это означает именно "как Он милосерден, так и ты (будь) милосердным".

Поэтому, когда он молится за общество, получается, что благодаря этой молитве занимается свойством отдачи. И чем больше он молится, - именно в этой мере он строит отдающий сосуд, в котором может раскрыться свет отдачи, называемый "милосердный".

И, благодаря тому, что получают свет милосердия, есть возможность раскрыть впоследствии свойство "милостивый". И это тайна сказанного: "...от дарового богатства упаси нас".

А свойство "привлекательности" - это свойство любви, ведь привлекательность не имеет причины и её невозможно объяснить, как и любовь. И без вознаграждения (даром), - то есть свойство отдачи, являющееся свойством милосердия: благодаря тому, что он уже получил свет милосердия, - он готов к получению света любви, что является тайной "пока не возжелает". И тогда раскроется желание, также, и у низших.

218. Исраэль – сыновья Царей

Исраэль называют сынами Царей потому, что тот, кто возводит на престол над собой Имя Творца, называется сыном Царя, как сказано: "освящайтесь и будьте святы, ибо Я — свят" (Тора, Ваикра 11:44). Поскольку тот, кто освящает себя, называется святым, так как Творец называется святым.

И надо понимать, что означает "свят". В Иерусалимском талмуде (трактат Йевамот, 82) сказано: "Кто отделяется от зла, называется святым". И в Мидраше, Ваикра, сказано:

"Там, где ты находишь ограждение от зла, ты находишь святость", а святой означает "отделённый". То есть, человек должен отделить себя от наслаждений.

Но что такое святое имя у Творца, - ведь к Нему совершенно не относится вопрос получения для себя, Творец – Он только отдаёт? Поэтому и человек должен только отдавать Творцу. И это – "освящайтесь и будьте святы", то есть будьте только отдающими, "ибо свят Я", потому что Творец – отдающий. И это вопрос слияния.

И это: "там, где ты находишь ограждение от зла", а зло – это место, где нельзя наслаждаться, поскольку только при выполнении заповеди можно наслаждаться, ибо "одно против другого создал Творец". Против святой Шхины есть чуждая женщина, называемая клипа; святая Шхина называется верой выше разума, что означает отдачу. И если человек выполняет действия с намерением доставить наслаждение Создателю, - означает, что он объединяется со святой Шхиной. А если он выполняет действия ради личного наслаждения, получается, что он соединяется с чуждой женщиной, намерение которой – получение только для себя.

Вопрос соединения Творца и Шхины в том, что Творец только отдаёт, а святая Шхина, Малхут, от которой протягиваются все желания вниз к нижним, – (отдаёт) тем, что они переворачивают эти желания на отдающие. И они ведут, тем самым, к тому, чтобы в корне всех желаний была только отдача. Это называется объединением, то есть объединением двух свойств, - чтобы были вместе.

И это то, что называется "мужчина и женщина, - если удостоились, то Шхина присутствует между ними" (трактат Сота, 17).

Если свойство "женщина" переворачивается в свойство отдачи, это означает, что Шхина – между ними, то есть тогда известно, что Творец присутствует среди этих желаний. Тогда желания называются по имени Шхины, потому что Шохэн, Творец может присоединиться там, поскольку там присутствует равенство свойств, называемое слиянием.

Поэтому там, где человек отделяет себя от самонаслаждения и ведёт к объединению, – там он находит святость, потому что высший свет может присутствовать там, поскольку келим могут получить свет Творца, называемый святостью, а святость присутствует только в чистом месте.

Но есть иногда такое: "Я – Творец, обитаю с ними в их нечистотах", то есть, даже когда нет келим, готовых быть равными по свойствам, но чтобы помочь человеку прийти к этому, необходима Его помощь свыше. И это вопрос лишма, и свет Её возвращает к Источнику. И этот свет называется "Творец обитает в их нечистотах". И это происходит только, когда человек хочет прийти к лишма, но не может победить своё тело. Поэтому дают ему этот свет, чтобы смог победить своё желание получать и идти путём Творца, который является путём отдачи.

И благодаря этому поймём фразу "если будете слушать Моего голоса, и соблюдать Мой союз, и будете Мне избранным народом, – будете Мне царством служителей и святым народом". Эти слова говорил Творец сынам Исраэля. Эти слова, - не более и не менее, то есть, как сказано выше, – и не надо большего.

220. Смысл маленьких материальных вещей

Нам дан вкус к маленьким материальным вещам, чтобы, преодолев их, поняли, как беречь важные духовные вещи.

Мы видим, что маленький мальчик играет в игрушки, которые ему купили родители. И пока ему интересно, он забавляется ими. А затем ребенок бросает или ломает их специально. А когда отец ругает его: «Я потратил много денег на эти игрушки для тебя, почему ты их ломаешь, или бросаешь, или теряешь специально или не специально», - ребенок не понимает даже, о чем отец говорит. А когда немного вырастет, то начинает понимать, насколько все равно он все еще не властен над собой, чтобы беречь вещи, в которых не нуждается. Он должен сломать их, так как с детства привык, что все, в чем нет сиюминутной необходимости, должно быть испорчено. А затем, когда еще вырастет, у него появляется способность держать в доме вещи, в которых в настоящее время для него нет смысла. Пока не приходит к пониманию того, что даже если и не находит потребности в этих вещах, не стоит их портить, а эти вещи могут пригодиться маленьким детям. То есть, эти вещи

будут служить менее разумным, чем он, людям. И если бы не эти упражнения, даже взрослый человек поступал бы так. Например, если не видит пользы от одежды, которая есть у него, то порвал бы ее. Но по опыту он уже знает, что эта куртка может пригодиться другому, более бедному человеку. И тогда он продает ее бедняку или дарит, и, конечно же не портит.

От этого мы приходим к тому, что человек, для того, чтобы смог беречь духовное и внутреннее, облаченное в Тору, должен пройти все эти упражнения на материальных вещах. А когда закончит их, то ему могут дать духовное. И об этом говорит выражение: «Не согрешит человек, если не вселится в него дух глупости». И сказали мудрецы: «Глупец теряет то, что дается ему».

223. Начало духовной работы

Духовная работа должна начинаться с ло лишма (не ради Творца), то есть, с того, что благодаря вере в Творца у него (человека) будет жизнь, полная наслаждений. Иными словами, если он выполнит это действие, называемое верой, то оно даст ему возвышенный дух и более высокие духовные силы, чем у него были бы, если бы он не выполнил этого.

Получается, что это является особым средством, когда он может отвесть большие по количеству и качеству вкусы, чем он ощущает в то время, когда использует иные средства, несущие ему наслаждение, ... (ведь) наслаждения, которые эти средства несут ему, ограничены по количеству и качеству. А средство веры несёт ему наслаждение гораздо большее по качеству и количеству. И всё это называется ло лишма (не ради Творца), - то есть, когда всё его намерение - в достижении большего наслаждения.

И только после того, как постиг эту ступень, называемую "ло лишма", он удостоивается иных проявлений, исходящих из более высокого состояния. И тогда у него нет никакого расчёта с самим собой, а все его расчёты и мысли - истинные. Тогда его намерением является отменить себя перед истинной реальностью, которую он ощущает, ибо на него возложено только служить Царю потому, что он ощущает возвышенность, величие и важность Царя.

Тогда он забывает (о себе), то есть, у него нет никакой потребности заботиться о себе, - он сам аннулируется как свеча перед факелом перед реальностью Творца, которую он ощущает. Тогда он находится на ступени лишма, то есть, - стремится доставить наслаждение Творцу, и все его заботы и мысли о том, как он может насладить Творца. А его собственная реальность, то есть желание получать, не имеет никакого значения. Это означает, что он находится на ступени отдачи ради отдачи.

224. Причина веры

Причина веры – в том, что нет большего наслаждения, чем удостоиться раскрытия божественного и нисхождения Шхины.

А чтобы человек получил всё это ради отдачи, есть исправление, называемое скрытием, чтобы он занимался Торой и заповедями даже если не ощущает никакого наслаждения. И это называется не ради получения вознаграждения. И когда у него есть этот сосуд, тотчас же раскрываются его глаза, и он готов встретить лик Творца.

А когда у него пробуждается желание, утверждающее, что стоит служить Творцу ради наслаждения, он тут же падает в состояние скрытия. И это считается состоянием смерти, то есть до этого он был соединён с жизнью, чего удостоился только благодаря вере.

Поэтому, когда он теперь исправлен и снова начинает работать в свойстве веры, то получает назад душу своей жизни. И тогда он говорит: "Благодарю Тебя за то, что в милосердии Своем Ты возвратил мне душу мою". И это - именно когда он снова принял на себя работу в свойстве веры выше знания. То есть, когда у него было скрытие, он говорил: "Велика вера Твоя!". Настолько велика вера, что благодаря ей он получает назад свою душу.

234. Реальность и существование реальности

Например, родившийся ребенок – уже живой. И такова реальность. С другой стороны, мы видим, что вся его жизнь зависит от питания, и если ребенку не дадут пищу, в которой он нуждается, – он умрет. Получается, что со стороны существования реальности необходимо всегда, чтобы все происходило согласно: "По доброте Своей он постоянно каждый день возобновляет сотворение мира".

Вопрос заключался в том, что если Он создал ее однажды, то уже нет ничего нового в творении, а оно только просто существует? Ответ: происходит обновление душ, и это называется соитием ради рождения новых душ.

237. Категории разум и сердце

Желание получать выражается в разуме и сердце. И, с помощью того, что человек исправляет желание получать, – чтобы стало с намерением отдавать, – человек сможет получать Высшее наполнение.

Выясним свойство желания получать в категории сердце. Сердцем называется желание и стремление к наслаждениям. Поэтому, если человек может исправить свои действия таким образом, что сможет отказаться от различных видов наслаждений этого мира, в том случае, когда он видит, что от них не будет никакой пользы во имя прославления небес, – тогда он удостоивается получить истинные наслаждения, так как при этом не будет получать их ради себя. И об этом есть намек в отрывке: "И оглянулся он туда и сюда, и, видя, что нет никого, он убил египтянина (Тора, Шмот, 2:12). И Раши пояснил, – что увидел, что ничего хорошего не будет (в будущем), если оставит его в живых. То есть, увидел, что от этого египтянина, – то есть от этого действия, – не будет никакой пользы. И убил египтянина тем, что не дал ему наполнить его желания и отверг его просьбу. И это называется, что умертвил действия и мысли этого египтянина, который включен своим свойством в его (Моше) сердце.

Также и наслаждение разума, – всего лишь от того, что он делает. То есть, что он понимает, – то и делает. А по мере того, как делает вещи против своего разума, когда разум обязывает его поступать по-другому, – то его усилия измеряются мерой противодействия своему разуму. И в то время, когда человек идет выше разума то, после того, как дадут ему разум, обязывающий ко всей его работе, он может сказать, что получает все это ради отдачи, потому что со своей стороны он в состоянии отказаться (от работы) в разуме. И тогда он может удостоиться света веры в том, что может отказаться от разума, и что нет у него намерения ради себя, даже если они (желания и намерения) – против разума. Тогда, конечно, он готов получить свет веры и может быть уверенным в том, что его намерение – отдавать.

А если не может работать в свойстве веры, а работает только потому, что его обязывает разум, – то есть в соответствии с его желанием получать, – то, разумеется, останется внутри сокращения.

Поэтому нужно работать в двух категориях: в разуме и в сердце.

242. Сравнение свойств

Так же, как есть радость у Высшего от того, что дает низшему, также должна быть радость у низшего, что дает Высшему. Это и есть единение по свойствам.

Поэтому, если низший получает от Высшего только тогда, когда наслаждение его от отдачи Высшему, – это называется сравнение свойств. Когда все его удовольствие от того, – что дает. И это называется: "Как Он милосерден, – так и ты милосерден".

244. Возвращение

Вначале Адам (Адам Ришон, Единая душа) находился в слиянии с Творцом, а затем отделился вследствие грехопадения. И теперь каждый, – вследствие того, что он – частичка общей души, – должен вернуться вновь в прошлое состояние, приблизив себя к Творцу. И это называется "Возвращение".

263. "Полна вся земля славы Его"

Перед тем, как человек способен постичь истину, он должен верить, что правда не столь ценна согласно его знанию и чувству, но она подобна свойству "Есть глаза у них, но не видят, есть уши у них, но не слышат".

И это только по причине исправления, чтобы человек достиг совершенства, - ведь он не ощущает никакой иной реальности, кроме себя. Поэтому, если человек вернет свое сердце идти верой выше разума, этим он подготовит и исправит его, приведя к раскрытию лика. В Предисловии к книге Зоар говорится, что святая Шхина сказала раби Шимону Бар Йохаю: "Негде мне скрыться от тебя", т.е. во всех скрытиях, которые ощущал, верил, что там свет Творца, и этим подготовил себя к раскрытию света лика Творца. И это вопрос величины веры, которая выводит человека из всяких падений и скрытий, если он укрепляется в ней и просит у Творца, чтобы Он раскрыл Себя. И об этом сказал мой господин, отец и учитель: "Беги, друг мой, пока не возжелает душа любви нашего соединения". То есть, до того, как человек готов к раскрытию Его света, его просят "Беги, друг мой", т.е. чтобы не раскрывался творениям по вышеуказанным причинам. Ведь вопрос скрытия - это только исправление творения. Поэтому человек должен укрепляться и молиться:

- чтобы был готов к получению Его света;
- чтобы Творец дал ему силу укрепиться в вере выше знания, дабы соединил келим, способные к раскрытию Его света.

268. Человек учится только тому, к чему лежит его сердце

"Человек учится только тому, к чему лежит его сердце" (Авода зара, 19).

И надо понять, - почему он учится именно тому, к чему лежит его сердце. Согласно правилу, что человек учится именно тому, чего он хочет, получается, что невозможно человека научить какой-то этике (морали), если он этого не желает. Получается, что нет человека, который хотел бы слушать наставления. Но, как же тогда можно наставлять товарища?

И так же надо понимать сказанное мудрецами: "Человек не считает себя должным" (Шабат, 119). Согласно этому, - как же тогда человек может исправить свои действия, - ведь он никогда не увидит свои действия испорченными и требующими исправления? Тогда что же, - человек навсегда останется испорченным?

Дело в том, что известно, что человек создан с природой, когда желает только наслаждаться. Поэтому во всем, что он учит, он ищет путь и способ, как получить наслаждение. Таким образом, если человек хочет наслаждаться, - само собой он не будет учить ничего иного, кроме того, к чему стремится его сердце, поскольку такова его природа. По этой причине, тому, кто желает приблизиться к Творцу, дабы изучить то, что показывает способности отдачи Творцу, необходимо молиться Творцу, чтобы дал ему другое сердце, как сказано: "Чистое сердце мне создал Творец". То есть, чтобы у него было иное сердце, чтобы желанием сердца было желание отдавать, тогда все, что будет учить, будет показывать ему только способности отдачи Творцу. Но, вопреки своему сердцу, он никогда не увидит ничего. Об этом сказано: "И заберу у вас каменное сердце и дам вам сердце из плоти".

Подобно этому человек не способен видеть себя должным, поскольку он учится только тому, к чему лежит его сердце. И поскольку сердце желает наслаждаться, а от ощущения обязанности человек не может наслаждаться, поэтому он никогда не считает себя обязанным. И здесь нет иного совета, как только молиться Творцу, дабы дал ему другое сердце, то есть, чтобы человек понял, что нет ничего лучше того, чем доставлять наслаждение Творцу. И тогда он будет вынужден считать себя обязанным, и это будет именно тогда, когда ему станет понятно, что если он осознает свой долг, то это будет его заслугой, поскольку у него появится возможность исправления, иначе он останется при всех своих недостатках. Получается, что его обязанность - это его заслуга. И тогда он будет искать обязанность. А тот, кто не работает над исправлениями, никогда не будет считать себя обязанным.

269. Невозможно, чтобы человек прилагал усилия ради трапезы, и она не удалась

Человек не способен работать иначе как ло лишма, так как его природа – желание получать для себя. Но если он долгое время прилагал усилия с намерением ло лишма, и когда, в конце концов, он отдает себе отчет в том, – что будет с его усилиями, которые он прилагал всю жизнь, если нет намерения лишма, то получается, что все впустую, ведь ло лишма – это все обман, а для лжи есть место только в этом мире, тогда как в мире истины нет места для лжи.

Получается, что все усилия, которые прилагал все дни жизни в Торе и духовной работе, – кому это пригодится? Этому нет места в мире истины, и существует закон: "Невозможно, чтобы человек прилагал усилия ради трапезы, и она не удалась".

Выходит, согласно вышесказанному, что все усилия, которые прилагал в этом мире, он потерял в одно мгновение, так как в то мгновение, когда человек должен перейти в мир истины, он оставляет все свои хлопоты в этом мире. Получается, что этот самоотчет приводит его к раскаянию (тшува), чтобы исправить всю свою работу, чтобы стала лишма, потому что не желает, чтобы вся его работы в этом мире пропала зря.

Следовательно, совет человеку, если он видит, что еще не способен работать лишма, – увеличить действия в ло лишма. Так как, если увидит, что у него много дел ло лишма, то у него не будет иного выбора, как раскаяться и начать работать лишма, иначе вся его работа напрасна.

Существует правило: "Невозможно, чтобы человек прилагал усилия ради трапезы, и она не удалась". Поэтому, если у него есть много дел ло лишма, то не захочет, чтобы пропали все его усилия, поэтому у него будет потребность исправить всю свою работу, чтобы войти в святость.

Но если кто-то работал ло лишма, и у него нет многих дел, то есть не трудился много в Торе и духовной работе ло лишма, – у него нет потребности раскаиваться, поскольку ему нечего особо терять. Поэтому необходимо стараться, даже ло лишма (ради себя) преумножать добрые дела, так как это причина для того, чтобы у него появилась потребность раскаяться (лахзор батшува) и начать работать лишма.

285. Человек строит дом в этом мире

"В этом мире один человек возводит жилище, а другой – приводит его в негодность, но в будущем – не построятся дом, где восседает иной".

"Этим миром" называются эгоистические намерения человека, а "будущим миром" называется намерение усладить Творца. И только из эгоистического намерения "ради себя", из "этого мира", приходят путем исправления к намерению действовать ради Творца, к "будущему миру". Состояние это, – "ради собственного эгоизма", – называется "этот мир", т.е. – в нём сейчас человек находится. "Будущим" же, – то есть, следующим за этим, – зовётся состояние, при котором все действия направлены к Творцу.

"Строением" называются занятия человеком Торой ради других, а не ради Творца. И это называется, что строит дом для других, потому что намерение человека не на пользу ему. Ибо с помощью Торы и заповедей не стремится он пока доставить наслаждение Творцу, чтобы действия эти помогли ему сблизиться с Творцом, а делает всё это ради других. Но в будущем, т.е. во время работы ради Творца, человек строит для себя. Тогда сам сможет насладиться плодами своего труда.

И ещё: когда в этом мире человек занимается Торой и заповедями ради себя, – т.е. для того, чтобы получать самому, – он не может насладиться от дома, который строит. Тогда как в каждом часе, проведённом в Торе и исправлении себя, видит он те кирпичики, с помощью которых строится дом, – настолько большой, насколько велика его работа в Торе и заповедях.

Заполнить эти желания можно будет только тем, недоступным пока светом, что скрыт от творения на время его исправления. Как сказано: "Во всяком месте, т.е. желании, где Я вспомню об Имени Своём, – т.е. когда во всех желаниях утвердит Творец, что не вернёт больше человека в его эгоизм, – тогда приду Я к тебе и Благословлю". Своим наполнением

этих желаний. Это означает, что во всех желаниях, которые подготавливал человек их исправлением, правит благословение Творца.

Это называется "построение Храма". И возможно это только, если человек работает ради Творца, - лишь тогда он может насладиться Его благословением. И тогда будет он жить в доме, который сам строил. Ступень эта называется "будущий мир", а достигающий её работает, только основываясь на намерении "ради Творца".

"Этим миром" называется нынешнее свойство человека, т.е. состояние, в котором он в данный момент находится. О нём сказано, что человек должен всегда заниматься Торой и заповедями, даже если занятие это - "ради себя". Следующее за ним качество зовётся "будущим", или "приходящим миром", а Зоар определяет его, как приход к намерению "ради Творца". Тогда не будет строить для других, - т.е. заниматься Торой и заповедями ради кого-то, а не ради Творца. "И не будет восседать в его доме иной, а он сам", - ведь намерение человека теперь только ради Творца, потому раскрывают ему тайны Торы, и человек становится подобен не иссякающему источнику, т.е. действия его уподобляются действиям Творца.

Но пока находится в эгоистических желаниях, о нём сказано, что только "одному из тысячи откроется свет", что удостоен он возможности, с помощью которой один выходит к свету. Получается, что человек прикладывает свои усилия в Торе и заповедях, а наслаждаются этим другие - те, кому раскрывается свет Творца. Об этом сказано: "Удостоился - притянул свою часть и часть ближнего в райский сад".

298. Включение свойства милосердия в свойство суда

Поскольку человек рожден из четвертой стадии, которая является свободным пространством, намерением которой является получение ради получения, то если бы оставался только в этом корне, не имел бы никакой возможности изменить его на ради отдачи. Поэтому, когда к нему присоединяется аспект отдачи, которая является свойством милосердия, то у него появляется чудесное средство Торы и заповедей ради отдачи, могущее изменить его.

Надо понять это, поскольку мы видим, что природой человека является погруженность в страсти этого мира, и только иногда у него пробуждается стремление к слиянию с Творцом. И тогда мы видим, что во время пробуждения у него нет никакой работы, дабы выйти из обыденности (материального), а все его мысли и желания только о духовном. А когда падает со своей ступени, он берется за старое, - то есть начинает думать только о материальных вещах.

Можно сказать, что когда в нем раскрывается четвертая стадия, то есть, когда он увлечен какой-то страстью, он не способен преодолеть свое желание из-за своей природы. А когда в нем пробуждается свойство милосердия, что является силой отдачи, тогда у него так же нет выбора, и он устремляется к духовному. А при пробуждении у него затем четвертой стадии, он возвращается к прежнему. Поэтому мы видим, что когда человек пребывает в состоянии падения, - то есть под властью желания получать, - у него нет выбора. А когда в нем властвует желание отдавать, - он не нуждается в выборе. Получается, согласно этому, что весь его выбор заключается в выборе того, что в нем будет властвовать: свойство суда или свойство милосердия. Но возражения, доводы и размышления невозможно победить в то время, когда в нем властвует свойство суда.

Выходит, что человеку ничего не остается, как соединиться с книгами и авторами, которые занимаются желанием отдавать, и когда в нем пробуждается свойство милосердия, он, так или иначе, устремляется к духовному без усилий. Это значит, что основная работа может быть только в то время, когда ничто над ним не властвует. И тогда у него есть возможность выбрать, что будет над ним властвовать.

299. Вопрос чистоты разума

Рош ходеш сиван, 1973 г, на трапезе по поводу брит мила

"Так поступали чистые помыслами в Иерусалиме, - не принимали участие в трапезе, пока не знали точно, кто будет сидеть рядом с ними" (Санедрин, 23).

Чистые разумом, помыслами - это люди, чистые от разума, как сказано мудрецами: "Освободился от имущества". То есть, это люди, которые идут выше разума, что означает, по мнению многих, чистоту помыслов. И эти люди должны остерегаться контакта с людьми, которые действуют только согласно своему разумению (внутри разума), поскольку мнение обывателей противоположно мнению Торы.

"Мнение обывателей" - это, когда действуют согласно разуму, внутри разума. То есть, когда он понимает то, что делает, и всегда понимает, стоит ему что-либо делать или нет, - то есть какая польза ему будет от того, что он делает. А "мнение Торы", как сказали мудрецы: "Тора пребывает только в том, кто умерщвляет себя ради неё" (Брахот 63). Это означает, что он должен отменить свою самостоятельность, то есть всю свою реальность. Если так, то здесь нет места для разума, чтобы он смог думать о том, - что даст ему выполнение Торы и заповедей. Тогда как обыватель всегда думает о приобретении, и поэтому всё, чтобы он ни делал, - он взвешивает: что ему это добавит. Но путь Торы - это отмена собственности. Поэтому те ученики, которые идут путём разума, то есть имеют мнение обывателей, идут иным путём по сравнению с теми, кто идёт выше разума, что означает "чисты разумом", когда он чист от разума, поскольку хочет отменить себя, как сказано выше. Ведь, какой разум способен заставить себя отказаться абсолютно от всего? И это означает - не ради получения вознаграждения. Поэтому этим людям необходимо особо остерегаться того, чтобы не увлечься за теми учениками, которые идут согласно своему разуму (внутри разума).

301. Массы народа и избранные личности

Есть массы народа, и есть избранные личности. Есть воспитание и обычаи. И есть понятие страха небес.

Понятие "массы народа" относится к воспитанию, - то есть то, что их обязывает выполнять Тору и заповеди - это полученное воспитание. Это означает, что если тело спрашивает человека: "Для чего ты делаешь эти действия?", то он отвечает себе, что таково было его воспитание. И таковы обычаи в той среде, где он родился. Поэтому это сильная основа, когда человек не падает из своего состояния, поскольку привычка становится второй натурой. Поэтому все вещи и действия, в которых человек воспитывался, - его телу нетрудно выполнять, ибо у него есть то, что его очень сильно обязывает, что называется "воспитание и обычаи".

Поэтому, если человек не нарушает обычаи народа Исраэля и свое воспитание, то он может продолжать согласно своим привычкам. Например, человек неспособен поехать на машине в субботу, потому что так он воспитан. Но если человек хочет сделать такие вещи, которые не соответствуют его воспитанию, то за каждое, самое малое действие тело спрашивает его, - зачем он это делает, то есть, что его обязывает. И тогда человек уже стоит перед испытанием и выбором, потому что нет того, что бы его обязывало. Ведь в окружении, в котором он находится, не делают таких вещей, поэтому ему не с кого взять пример, чтобы сказать, что есть массы народа, которые делают, говорят или думают так, как он хочет сейчас сделать.

Получается, что ему не на кого надеяться, ибо нет основы со стороны воспитания и окружения, а он должен сказать, что страх небес обязывает его так поступать. Поэтому, ему не на кого больше надеяться, как только на "Единственного в мире".

Этот человек относится к избранным личностям, а не к массам народа, где он родился и получил воспитание. И поэтому он нуждается в поддержке Творца. И это - вопрос (правила) "пришедшему очиститься помогают с небес", так как он не может получить помощь от масс народа, и поэтому он нуждается в милости небес, и он должен получить Тору с небес. Но Тора, которую он получает у масс народа, не может ему помочь, ведь они не дадут ему сил работать больше, чем есть у них.

303. Порадуй их совершенным строением (2)

Прежде, чем начать говорить о чем-нибудь, необходимо выяснить, - кто говорящий и кто тот, к кому обращаются.

Нет никаких сомнений в том, что именно мы называемся творениями и живём в мире, "сотворённом из ничего".

Но Бааль Сулам в своих книгах пишет, что единственное творение, созданное из ничего – это желание получить наслаждение, находящееся в нас. И желание это всё время своего существования в нашем мире, стремится приобрести только то, из чего сможет извлечь удовольствие.

И действительно мы видим, что в получении удовольствия нет разницы между людьми – каждый стремится насладиться собой: со дня своего рождения и до последнего своего дня человек желает получать наслаждение. Вся разница только в том, во что облачён свет наслаждения. Ведь наслаждение само по себе духовно, поэтому невозможно ощутить и постичь его, если не примет оно на себя какое-либо внешнее одеяние, определяемое в каббалистических книгах выражением (законом): "Нет света без желания получить этот свет". Из этого следует, что только с помощью различных желаний можно отделить одно наслаждение от другого.

Существуют люди, которые могут получать удовольствие только тогда, когда оно принимает на себя ложные формы, т.к. не в состоянии пока получать наслаждение в его истинном виде.

Это мы можем видеть на примере маленькой девочки, играющей с куклой, когда мальчик или девочка, сделанные из тряпок, – не настоящий ребёнок, – нравится ей и доставляет удовольствие. В случае же с настоящим ребёнком всё по-другому. Так, если есть в том же доме полугодовалый младенец и он плачет, а мать просит шестилетнюю девочку: "Зачем тебе играть и целовать ненастоящего ребёнка, иди и поиграй с настоящим, ведь от этого мы вдвоём будем довольны: мама, которая страдает от того, что ребёнок плачет; ребёнок получит удовольствие от того, что поиграешь с ним, и перестанет плакать; а ты, тем что играешь, будешь довольна так же, как и от игры с куклой". Но девочка отвечает на это: "Всё это хорошо и прекрасно, но не нахожу я никакого удовольствия в этом настоящем ребёнке". И если мать спросит: "Разве ты не видишь, что когда у меня есть время, я играю с настоящим ребёнком, а не с куклой?", ей на это девочка отвечает: "Я вижу, что ты не желаешь получать удовольствия этого мира, поэтому ты и играешь с настоящим ребёнком. Я же хочу наслаждаться и потому играю с куклой".

Это значит, что они не понимают друг друга, потому что девочка пока не в состоянии извлечь наслаждение из Истины, а только из того, что облачено в ложь. И только этим и отличаются друг от друга – различием тех внешних форм, в которое облачается наслаждение, но каждый желает насладиться.

И там, где отсутствует удовольствие, человек не в состоянии наслаждаться. Человек может заниматься делом, ему неприятным, неинтересным для него, только в том случае, если известно ему заранее, что взамен приложенных им усилий получит вознаграждение в виде какого-либо наслаждения.

Так из чего же это следует, – в чём причина того, что мы обязаны получать удовольствие, и не можем без этого существовать? Причина этого заложена в замысле творения – желании Творца насладиться свои создания уготовленным Им наслаждением. И для того, чтобы смогли мы принять то наслаждение, впечатано в нас желание его получать.

307. Нет травинки внизу

"Нет травинки внизу, у которой бы не было ангела, который бьет ее и заставляет расти". И надо спросить, для чего ее бить? Иначе не захочет расти? Но разве мы не видим, что по природе своей каждый хочет вырасти, а не оставаться на низком уровне?

И чтобы понять это, надо объяснить это с позиции духовной работы. Естественно, что когда человек постоянно погружен в желание, он отказывается от всякого роста и желает оставаться на земном уровне. Но наверху есть сила, которая называется "ангелом", и эта сила, воздействующая на него, бьет его и заставляет расти. То есть, она бьет его с силой, и заставляет расти, выйти из обыденного, несмотря на то, что человек создан с желанием получать, которое означает приземленность. А относительно желания получать человек оставался бы на земном уровне, и у него никогда не появилась бы возможность выйти из своего желания.

Но сила отдачи, существующая в мире, которая называется "ангел", посылает ему такие страдания, чтобы у него не было удовлетворения от наполнения желания получать. А

страдания, которые он ощущает, дают ему толчок к выходу из обыденного. И, благодаря тому, что Творец посылает ему страдания от земных желаний, что означает его неудовлетворенность земным, это толкает его расти и выйти из земного.

Получается, согласно этому, что в той мере, в которой человек ощущает удары, в этой же мере он начинает выходить из земного, иначе бы он так и оставался в своих желаниях.

308. Ты выбрал нас (2)

По поводу "Ты выбрал нас" – выясняется трудный вопрос. Сказано мудрецами, что Творец обращался ко всем народам мира, но те не пожелали (Её, Тору) принять, и только народ Израэля сказал: "Сделаем и услышим". В таком случае, почему мы говорим, что "Ты выбрал нас"?

И надо выяснить это с точки зрения духовной работы. Известно, что человек – это маленький мир, поэтому он состоит из сынов Сэира и сынов Парана. И только свойства человека, которые говорят: "Сделаем и услышим", – только их выбрал Творец, чтобы дать им Тору. А другим желаниям человека не дана Тора.

И в этом смысл запрета обучать Торе народы мира, – имеются в виду свойства народов мира в самом человеке, – именно их нельзя учить Торе.

И объяснял мой отец и учитель (Бааль Сулам), что когда мудрецы говорят: "Нельзя", – имеется в виду "невозможно". Потому, что "Тора исполняется только в том, кто умертвляет себя ради нее", – то есть, он отменяет свою реальность и хочет отменить себя перед Творцом. И тогда Творец дает ему Тору в подарок.

Поэтому человек должен знать, что Творец выбрал только свойство "Израэль" в человеке, только об этом свойстве сказано: "Возлюбил нас и желал нас". Поэтому, когда человек говорит: "Ты выбрал нас", он должен уважать и считаться со свойством "Израэль" в нем, и аннулировать остальные желания народов мира, из которых он состоит.

326. Работа человека

Надо понимать, что если человек занимается Торой и заповедями по причине вознаграждения или наказания, а не по причине отдачи, то уже довольствуется той верой, которая у него есть, поскольку естественно для тела, когда оно боится страданий и гонится за наслаждениями. И поэтому у него нет насущной потребности удостоиться величия Творца, – ведь какое ему дело до меры величия Творца.

То есть, поскольку у него нет потребности знать о величии Творца, так как он работает на Творца с верой в наказание и вознаграждение, поэтому не величие Царя является причиной умножения работы в Торе и заповедях, так как между ними нет связи.

А тот, кто работает по причине отдачи, а в природе тела преклонить себя перед тем, кто выше него, то у него есть силы служить тому, кто выше него. Получается, что только мера величия Творца обязывает его работать. В той мере, в которой верит в величие Творца, в этой мере у него есть силы работать.

А поскольку желанием Творца является, чтобы творения удостоились увидеть величие и возвышенность Творца, поэтому нижний должен работать только по причине отдачи. То есть не по причине подарка от Царя, что называется зависимой любовью, а ради самого Царя, и поскольку верит в величие Царя, поэтому у него есть силы отдавать и служить Ему.

Получается, что вся его работа заключается в выяснении величия и возвышенности Творца, и в мере осознания Его величия он умножает в работе. Поэтому есть большое преимущество в работе ради того, чтобы доставить наслаждение Создателю.

357. "Авраам родил Ицхака"

Сказано в Мишне: "На трех основах стоит мир: на изучении Торы, на духовной работе и на добрых делах".

Авраам зовется человеком милосердным, который отдал свои силы, чтобы творить людям добрые дела.

Ицхак зовется столпом работы, который положил свою душу на жертвенник.

Яков зовется столпом Торы, как сказано: "И явишь Ты истину Якову".

И Тора называется истиной.

Каждый человек должен достичь этих трех столпов. А перед (раскрытием) этих трех столпов раскроется одно за другим, с помощью наших святых праотцев, что каждый из них раскрыл один столп. И после того как раскроются эти три столпа, уже в наших силах будет идти по тем путям, которые проложили для нас наши праотцы.

И поэтому мы зовемся "избранным народом", ведь у нас есть средство от наследия отцов – реализовать эти три столпа, благодаря которым существует мир, то есть с их помощью мир будет существовать, чтобы достичь цели, ради которой он был создан.

359. И сеял Ицхак в земле той

Кроме возвращения от любви, есть еще возвращение от страха, и тогда он (человек) называется средним. И приводится пример о двух людях, которые заключили между собой союз любви о благе и наслаждении, которые они должны давать друг другу. И в этом имеется два аспекта:

1. между ними всегда будет любовь;
2. вначале у них были претензии друг к другу, и только впоследствии между ними возникла любовь, и они заключили союз; и это возвращение от страха.

И, согласно тому, что выясняется в "Сулам", пока не удостоиваются света хохма, нет прощения грехов. А Ицхак является свойством Гвуры и свойством хохма, но еще необходимо достичь средней линии, которая называется благословением, и это хасадим, облачающие хохму, как выясняется в "Сулам".

И поэтому Тора начинается с буквы "бэт", и с сотворения мира, ибо дом, "ба́ит", – это свойство благословения, и свойство Хэсед. Поэтому после всего этого "так благословил его Творец", что удостоился средней линии.

380. Кто освящает день седьмой (2)

"Кто освящает день седьмой, как положено ему..., вознаграждение его велико, - по его действиям". И надо понять, что означает "по его действиям". Что здесь нового? Ведь в обычном мире получают вознаграждение согласно заработанному. А кто работает дополнительные часы, получает больше, чем тот, кто не работает. В таком случае, что нового в том, что говорится – "вознаграждение его велико"? А потом говорит, что получит вознаграждение только согласно действиям.

Сказано мудрецами: "Кто приходит, но бездельничает, - получает вознаграждение за сам факт своего прихода (Пиркей Авот, 5:14). И надо понять, - что такое действие. Сказано мудрецами: "Велико учение, ибо приводит к действию, и не учение главное, а действие" (трактат Кидушин, 40). И объяснял мой отец и учитель (Бааль Сулам), что действием называется то, когда человек переворачивает свои получающие келим на отдающие, о чем сказано: "Все его действия будут ради небес". И в Мидраше объясняется, что главное здесь действие: "Я создал злое начало, Я создал Тору – приправу", - этого действия должен человек достичь. Сказано мудрецами: "Злое начало человека побеждает его каждый день, и если Творец не поможет, - то ему не справиться".

И надо понять, - почему Творец не дал человеку силы победить свое злое начало. И если это не в силах человека, то почему Творец не делает все? То есть, почему необходимо, чтобы человек воевал со злым началом, а Творец бы только помогал ему, и если человек не начинает с ним бороться, то Творец ему не помогает? И для чего Творцу надо, чтобы человек начал войну, а потом бы Он ему помогал, как сказано мудрецами: "Пусть всегда человек натравливает доброе начало на злое". Объясняет Раши: "Пусть воюет с ним" (трактат Брахот, стр. 5). Отсюда следует, что сначала человек должен начать войну, а потом придет Творец и поможет ему.

И объяснял он (Бааль Сулам) просто то, что Авраам спросил Творца: "Как я узнаю о своем наследии"? "И сказал Он Аврааму: "Знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но, ...после они вый-

дут с большим имуществом". И сказал, что поскольку увидел обещанное Творцом, который сказал ему: "...дать тебе эту землю в наследство", то спросил: "Как узнаю?". Ведь нет света без сосуда, а он видел, что его сыны не будут нуждаться в этих постижениях, удовлетворившись малым. Поэтому сказал (Творец) ему: "Знай, что они уйдут в изгнание, и захотят выйти из него. А без помощи не смогут выйти из египетского изгнания. Благодаря этому они вынуждены будут принять от Него помощь". И каждый раз они будут нуждаться в огромных воздействиях, и благодаря этому вознуждаются в свете Торы, поскольку Тора – это приправа. И об этом сказано в Зоаре: "Пришедшему очиститься – помогают". И спрашивает: "В чем?". И отвечает: "Святой душой...". Получается, что благодаря этому они вознуждаются в помощи Творца, и благодаря этому у них будут келим для обретения земли.

Тем самым сможем объяснить то, о чем спрашивали: что означает, что приходит, но бездельничает? Означает (это), что тот, кто начал идти путем Творца, достигнет с помощью действий, что означает: "Кто освящает день седьмой". И объяснял мой отец и учитель (понятие) "седьмой" ("швии"), как "шеви", – плен это. И согласно этому объясняется, что когда человек освящает свою точку в сердце как положено, то он уходит в египетское изгнание, и каждый раз начинает видеть, – насколько он далек от действий на отдачу. И тогда у него создаются келим, то есть желания ("хисронот" – потребности), которые потом сможет наполнить Творец.

Получается, что человек вынужден начать войну, чтобы у него появились келим и потребность в спасении и помощи Творца, как сказано: "Если Творец не поможет, то ему не справиться".

Таким образом, человеку специально не дано победить в этой войне, поскольку благодаря войне он обретает келим и отдающие желания. Поэтому необходимы оба эти условия: чтобы человек начал войну, дабы обрести келим, и помощь, в которой нуждается, – что именно Творец поможет ему, поскольку благодаря помощи он получает землю в наследство, что обещал Творец Аврааму. Получается, согласно этому, что "по его действиям" означает обратное тому, что происходит в материальном. Потому, что в материальном каждый раз, когда дают хорошую работу, – платят за это. А здесь, на самом деле, наоборот, потому что насколько человек видит, что неспособен ни на какую отдачу, – настолько в большей помощи нуждается.

Поэтому каждый раз должны дать ему большую помощь, то есть большее постижение. Получается, что его вознаграждение больше согласно его действиям: когда он видит свой хисарон, то готов получить большее наполнение. И это означает, что "приходит, но не делает". Он идет на войну, но не делает, то есть – не может сделать так, чтобы все его действия были ради небес. Говорят ему, что награда его в работе (продвижении), – что именно когда идет и не делает, а нуждается в помощи Творца, – именно благодаря этому он получает наследие отцов.

394. Когда будешь считать по головам

Сказано: "Когда будешь считать по головам сынов Исраэля... пусть каждый принесет в выкуп за душу свою... половину шекеля... Богатый – не больше, а бедный – не меньше" (Тора, Шемот, 30:12).

Нужно понять следующее.

1. Что значит "по головам"?
2. Выкуп за душу. В чем состоит грех, если нужно давать за душу выкуп, означающий искупление?
3. Почему именно половина шекеля? Почему бы им не дать нечто целое, т.е. целый шекель?

Понимать это следует соответствующим образом.

Есть два ответа: с точки зрения действия, и с точки зрения намерения.

"Головой" называется категория разума и знания. К этой области относится намерение, как сказано: "молитва без намерения подобна телу без души". Намерение относится к категории души (нешама вз-нефеш). В отличие от этого, действие относится к категории "тела".

На это и указывают слова "по головам сынов Израэля", "выкуп за душу свою". Речь идет о прегрешениях души, - т.е. о возвращении в том, что касается намерения, поскольку возвращение это осуществляется каждым. Ибо человек создан в желании наслаждаться ради себя, а чтобы выполнять Тору и заповеди ради отдачи, нужно возвращение, которое каждый обязан совершить. Ведь, на самом деле, в том, что касается действия, человек не грешил никогда, - сразу со дня рождения ему дали хорошее воспитание и строгие рамки.

Однако на намерение приходится основная часть выбора, который человеку надлежит сделать. Ведь намерения не добиться принуждением. Только к действию есть у человека способность себя принудить. В отличие от этого, мысль, т.е. намерение неподвластно человеку, - это подарок с небес. И на это намекают слова мудрецов: "Если бы не помог человеку Творец, сам бы не справился".

Вопрос "половины" следует истолковать так: только действие в руках человека, но не намерение. А потому указано: "лишь половину". Если человек даст половину, т.е. действие, тогда Творец даст ему вторую половину, т.е. намерение.

А также следует понимать, что есть вера, относящаяся к категории милостыни, и есть Тора, относящаяся к категории подарка. Человек должен сформировать лишь веру, т.е. милостыню, и это называется исправлением творения. Тогда Творец дает вторую половину, т.е. Тору. Подарок называется венцом творения, а выкуп за душу относится к исправлению творения.

395. Неживое, растительное

Известно, что есть общее и частное. Общее, массы народа Израэля называются неживым уровнем, уровнем нефеш, от слова "нефиша", которая участвует только в общем движении, поэтому у каждого вида есть что-то особое для всех.

А вот у растительного уровня уже есть свое частное движение. И это называется свойством адам, человек, «потому что человек - это дерево в поле». И у растения всегда имеется обновление, оно растет, двигается. А в отношении неживого уровня - не видно, как он растет, - что означает общее движение, хотя, в общем, есть рост у неживого уровня. Поэтому для общества они всегда, в общем, - в порядке.

Но что касается отдельных личностей, - тех, которые относятся к категории "человек - это дерево в поле", то у них всегда должно быть обновление, то есть рост. И он каждый раз растет и продвигается, поскольку таков путь раскрытия высшего изобилия, с точки зрения "не придет сын Давида, пока не кончатся все души в теле" (трактат Евамот 62:1).

Поэтому нет нового свойства света, которое бы не исходило из мира Бесконечности, потому что таким образом происходит постепенное распространение света. Поэтому, всякий раз, когда человек обновляет свою работу, - он всегда в категории "продвижения". А если он остается на (той же) ступени, тогда опускают его сверху, и он попадает в состояние "падения". И это для того, чтобы у него была потребность каждый раз подниматься на новую ступень; потому что каждый раз, когда он поднимается обратно, - это не означает, что он поднимается на предыдущую ступень, а всегда у него новое состояние.

Получается, согласно этому, что он или поднимается вверх, или спускается вниз, но (понятие) "стоит" (на месте) не имеет отношения к человеку. Но те люди, которые относятся к духовно неживому уровню - они относятся именно к категории "стоит", - то есть не нуждаются в падении со ступени. И они относятся к неживому уровню, у которого есть только общее движение, и нет своего, как у растения.

Статьи 401-600

409. Вопрос страданий (2)

(фрагменты)

...Известно, что когда сосуд получает наслаждение, то это от стремления, от ощущения недостатка к чему-то, - то есть к той вещи, к которой есть большое желание. И в мере желания к этой вещи он стремится. А маленькое это желание, или большое, - измеряется мерой страданий, которые испытывает, если не обрёл эту вещь.

И как сказано в Предисловии к Учению десяти сфирот (п.п.96, 97): "Тора лишма – это ради той жизни, которую находит в Торе. Потому что когда он находит лик Творца в Торе, тогда он находит жизнь в Торе, как сказано: "В свете лика Твоего жизнь".

Получается, что, когда человек учит Тору и не находит жизни в Торе, он страдает от этого, и это называется "жизнью страданий будешь жить". То есть, чтобы у него было страдание от того, что он не находит света лика Творца. И всё равно он не прекращает изучение Торы. И об этом написано: "...и в Торе трудись", несмотря на то, что не находишь Её.

Получается, что в той мере, в которой он учит Тору и намеревается Её найти, усиливаются его страдания. В определённой мере, - что называется "приложил усилие", и тогда "нашёл"... что является вопросом находки света лика Царя в Торе. Выходит, что с помощью страданий в нём создаётся истинное желание получить свет лика Царя жизни. И это называется страданиями любви, в которых нет отмены Торы. И это потому, что чем больше он усердствует в Торе, тем больше у него страданий...

...И это означает: "Ибо кого любит Творец, того наказывает". Ведь, чтобы у человека были эти страдания от того, что он не находит Творца в Торе, - не каждый человек удостоивается таких страданий. Поэтому сказано: "Счастлив человек, которого наказываешь Ты, Творец".

И страдания человек должен купить, чтобы у него было желание и истинное стремление, потому что именно в истинном желании раскрываются страдания, ведь у человека нет иного кли, чтобы достичь наслаждения, кроме этого желания...

410. Любовь к себе и любовь Творца

Существует любовь к себе и существует любовь Творца. Но есть между ними и нечто, что помогает прийти к любви Творца, - это любовь к ближнему. И потому сказал раби Акива: "Возлюби ближнего как самого себя - это главное правило Торы". А раби Гилель Закен сказал, что вся Тора заключается в том, что "Не делай другу (того), что тебе самому ненавистно", потому как только с помощью любви к ближнему можно научиться любви к Творцу. И тогда вся Тора, и вся ее мудрость наполняют сердце человека.

Как сказано в "Предисловии к Учению Десяти Сфирот" в качестве примера из мидраша: "Сказал Творец Исраэлю: "Вся мудрость жизни и вся Тора становятся лёгкими, если есть у человека страх предо Мной, и если слова Мои - Тора для него. Тогда сердце человека - это мудрость и Тора".

Что же это за страх? Это боязнь, что не сможешь доставить наслаждение Творцу. Поэтому тот, кто удостоился любви Творца, тот, как и Творец, желает насладиться, ибо слился с Ним по свойствам, и Творец раскрывает тогда человеку Тору и мудрость. Приходят к этому в том случае, если основываются только на одном - на любви к ближнему. Тогда лишь достигает человек ступени, где раскрывает ему Творец Свою Любовь и удостоивает его Мудрости Торы.

Когда удостоиваются этого, удостоиваются получения Торы непосредственно от Творца, тогда видят всю Её Цельность, Простоту, Совершенство и Вечность.

* * *

Синай - когда ненависть ("сина" на иврите) опустилась на народы мира (эгоистические свойства человека), - т.е. когда желание избавиться от своих эгоистических желаний дос-

тигает того, что человек испытывает ненависть к ним, тогда открывается ему Творец - происходит получение Торы.

411. Тот, кто сильнее - победит

Происхождение этого закона основано на действительности: когда приходит грешник, - эгоистическое желание в человеке, - и заявляет: "Что даёт вам эта работа по духовному продвижению"? Что можно на это ответить? Только "дать ему по зубам", что означает отсутствие разумного ответа на его вопрос, а ответ возможен только в действии "выше разума".

Поэтому сказано, что "побеждает тот, кто сильнее": попеременно, - эгоизм в человеке берёт верх, или его желание, направленное к Творцу. Но в соответствии с собственным пониманием никогда нет никакого объяснения, анализа, которое помогло бы отделить доброе от злого, - альтруистическое желание от эгоистического. Только с помощью силы, против разума, выше его.

И это - непреложный закон. И потому тело наших желаний подобно кораблю в море, и каждое наше желание желает им править и заполучить все права на него. Об этом и сказано: "Тот, кто сильнее, тот и побеждает".

413. Разница между книгами традиционного иудаизма и книгами Бааль Шем Това

Когда человек хочет приобрести что-либо ценное и должен за него заплатить, тогда необходим посредник между продавцом и покупателем. Посредник даёт понять покупателю, что желаемое стоит намного больше того, что он должен заплатить, что продавец требует не слишком большую плату за товар, который стоит гораздо дороже.

Поэтому в книгах традиционного иудаизма дают понять, что человек должен отказаться от материального ради постижения духовного потому, что все удовольствия этого мира незначительные, временные, только кажущиеся, не имеющие никакой реальной ценности. Поэтому понимает человек, что он отдаёт нечто не очень ценное, чтобы достичь духовного, - т.е. не уходит от эгоизма, а наоборот эгоистически выбирает себе "тот мир" вместо "этого мира".

А книги Бааль Шем Това основной акцент делают на сам "товар", давая тем самым возможность осознать истинную ценность и величие духовного: у материальных удовольствий есть ценность, - они не ничто, - но их ценность, от которой необходимо отказаться, несравнима с ценностью духовного, о котором сказано, "что это - Жизнь наша...", которая "больше (стоимости) золота и слаще мёда", потому что приводит к слиянию с Творцом...

486. Сокрытое - Творцу

Сказано: "Сокрытое – Творцу, а открытое – нам и сыновьям нашим навечно, чтобы исполнять все слова этой Торы" (Тора, Дварим, 29:28).

И следует сказать, что "открытое" называется действием, а "сокрытое" – намерением. Намерение, являющееся причиной, которая обязывает человека к действиям, скрыто от людей, и никто не знает, что происходит на сердце у другого. Даже наедине с самим собой человек может обманываться по поводу своего намерения. Он думает, что причина, обязывающая его к действию, - это намерение ради небес, однако, возможно, что в действительности как раз личная выгода обязывает его к данному действию. А потому понятие "сокрытого" указывает на намерение.

Здесь следует различать две категории:

- а) категорию общего;
- б) категорию частного.

В общности (массах), главным образом, думают о действии, а не о намерении, ибо невозможно обязать общность к подлинному намерению во время действия. В отличие от этого в категории частного речь идет, главным образом, о намерении. Поэтому человек может быть праведником с точки зрения общности и, в то же время, грешником в категории частного. Об этом можно сказать так: "Даже если весь мир говорит тебе, что ты пра-

ведник, будь грешником в собственных глазах". Человек должен устремить намерение на одного лишь Творца, - т.е. не на вознаграждение. А пока он все еще относится к категории грешников.

Когда человек видит, что в сокрытой части он совершенно далек от цели, не следует отчаиваться. Нужно верить, что сокрытое – Творцу. Смысл в том, что сокрытую часть даст Он, а мы должны выполнить открытую часть, т.е. действия. По мере умножения действий возникает необходимость преумножать намерение, т.е. необходимость в сокрытой части. Существует правило: "Нет света без кли". "Кли" – значит желание. А потому умножением действий мы преумножаем потребность, пока она не возрастет до определенной степени. И тогда "сокрытое – Творцу", т.е. тогда Он дает сокрытое.

507. Что такое радость

Известно, что радость существует не сама по себе, а как порождение и результат какого-либо явления. То есть, если человек ощущает какое-то наслаждение, то это наслаждение вызывает в нем воодушевление, которое называется радостью. Поэтому понятно, что если у кого-то отсутствует наслаждение в жизни, у того нет и возможности радоваться, поскольку нет причины, которая могла бы породить следствие, называемое радостью.

Мы видим, что маленькие дети всегда радостны. Дело в том, что поскольку невелик их разум, они могут наслаждаться от всего, - ведь не делают оценок и расчетов, и в любой мелочи находят вкус и наслаждение. И это дает им возможность радоваться.

Но когда человек взрослеет, то становится ограничен в получении наслаждения согласно уровню своей зрелости. Его зрелость не позволяет ему восхищаться каждой мелочью, и поэтому он не может от всего получать наслаждение.

Это объясняет высказывание: "Умножающий знание, умножает скорбь". Потому, что тот, кто обладает развитым умом, - избалован, и не любая, предлагаемая ему еда является пищей, которая может стать для него источником наслаждения...

508. Подъём Малхут в Бину

Написано (Бааль Суламом) во "Введении в Каббалу" (Птихе), что если бы человек исходил только из Малхут, которая является желанием получать только для себя, то ему никогда не удалось бы выполнить хоть какое-то действие на отдачу. И только благодаря соединению Малхут и Бины у Малхут также имеются искры отдачи. И поэтому у человека будет возможность выполнять действия на отдачу. И это привело, также, ко Второму сокращению (Цимцум бэт), благодаря которому человек сможет прийти к отдающим действиям.

И чтобы понять это с точки зрения духовной работы, - это надо объяснить. Ведь очевидно, что существует огромное расстояние между получением и отдачей. А ступень, которая соединяет их обе, - это отдача ради получения, когда и в Бину примешалось получение, - когда в Бине, которая называется желанием отдавать, есть примесь получения. Согласно этому получается, что и в то время, когда человек выполняет действия на отдачу, там примешивается желание получать. Поэтому и тогда нельзя получать свет, потому что он навредит ей (Бине) из-за желания получать, которое есть в нём.

Но, вместе с тем, тело уже согласно работать, потому что присутствует смешение на благо тела. А когда человек хочет работать только ради отдачи, тело начинает задавать вопросы: "Что это за работа?". То есть, - "Что я выиграю от этого?".

И есть иногда такое, что человек может работать, только отдавая на благо общества, потому что в то время, когда он чувствует беды общества, у тела появляются силы отменить себя ради общества. Но это - именно в то время, когда он уверен, что благодаря его самоотмене выиграет общество. Тогда отдельный человек отменяется перед обществом, поскольку природа такова, что маленький отменяется перед большим. Но когда спасение общества под вопросом, тогда у него нет сил отмениться перед ним потому, что сомнение не возникает перед очевидным, - ведь самоотверженность души очевидна, а спасение общества под сомнением.

Так же, - если человек не уверен, что благодаря занятиям Торой и заповедями самоотверженно он получит наслаждение для своего тела. И (когда) начинает работать ради

пользы Творца, то и это вызывает в нём сомнение. Ведь кто знает, - получит ли Творец наслаждение от его работы? Если так, то это вызывает в нём сомнение. Но нет сомнения перед очевидным, поэтому ему необходима вера, чтобы верить, что своей работой приносит наслаждение Творцу. И поскольку таких сил нет в теле, поэтому прежде, чем человек удостоится веры, он вынужден работать ло лишма. И это приходит к человеку благодаря проникновению Малхут в Бину.

И невозможно человеку начать работать лишма (ради Творца) прежде, чем у него появится вера. Поэтому, если человек хочет работать лишма, он должен сконцентрировать все свои силы только в этой точке, - то есть молиться Творцу, чтобы послал ему свет веры, и только тогда удостоится заниматься Торой и заповедями лишма.

515. Окружающий свет

Когда человек входит во внутреннюю духовную работу по исправлению своих свойств, то всё, что происходит с ним, - приходит от окружающего света. Этот свет светит человеку постоянно, и каждому. Но тому, кто занимается Каббалой, он светит особенно интенсивно, приближая к духовному миру.

Но когда человек желает получить этот окружающий свет внутрь своих желаний, он перестаёт ему светить даже как окружающий, и возникает тьма. Ведь окружающий свет светит даже тогда, когда нет у нас ещё желаний, исправленных намерением "получать ради Творца", в то время как наполниться внутренним светом может только исправленное альтруистическое желание.

Но этого исправленного желания пока нет, и поэтому если человек решает не пользоваться больше своим эгоизмом, принимает на себя сокращение, то вновь возникает у него всё ощущение важности духовной работы, несомое окружающим светом.

522. Правое называется совершенством

Правое называется совершенством. Даже когда нет у человека никаких духовных ощущений, а есть лишь слабое воспоминание о том, что оно существует, и, несмотря на то, что духовное им сейчас не ощущается, - рад он и тому, что есть у него хотя бы воспоминание об этом. Ведь множество людей в мире, как и он сам зачастую, вообще не помнят о существовании духовной работы. А он вспомнил об этом, и потому радуется и благодарит Создателя, напомнившего об этом ему.

Левое - контроль своей работы: "Если, в самом деле, духовная работа так важна, почему же тогда не ощущаю я никакого стремления к ней?". Тогда наступает у человека духовное падение, потому что не способен пока приложить достаточные усилия в духовной работе. Выходит, что падение он получает от левой стороны.

Правая линия нужна для обретения совершенства и получения духовного света. Но для этого нужны соответствующие желания. А получает их человек, находясь в состоянии левой линии, когда в результате самоанализа начинает он ощущать отсутствие духовного, и, как следствие этого, - своё отделение от него.

Подобно "получению только ради Творца", в состоянии левой линии рождаются желания необходимые для духовной работы.

530. Движение, вызванное стыдом

Почему мы находимся в движении, а не подобны Творцу, нашему корню, источнику? Я получаю удовольствие от покоя, а то, что я в движении, - так это только из-за стыда.

Ответ: то, что Корень – в состоянии покоя, – это потому, что нечего Ему добавить к Его предельному совершенству. Мы же – наоборот, в полнейшем недостатке, и потому, если получаем мы удовольствие от покоя, то зовемся ленивыми.

535. Чаша благословения

Необходимо свидетельствовать о сотворении мира. Относительно свидетельства о сотворении мира имеется в виду свидетельство о том, что целью творения было насладиться творения. Откуда это известно? Если он удостоивается ступени шабат, то это свидетельст-

во, - как наглядное доказательство; то есть он видит, что таким был Замысел творения, потому что он вкусил это.

537. Этот месяц для вас

И не стоило бы начинать Тору, а только с "месяц этот для вас", что является первой заповедью, которая дана Израилю. И какой смысл начинать с сотворения мира?

Творец создал мир для того, чтобы насладиться творения, то есть изначально создал желание получать, которое является сосудом для получения высшего наслаждения. А затем, чтобы было подобие по свойствам, дал запрет, что нельзя использовать этот сосуд, если он называется ради получения. И только ради отдачи можно получать.

540. Пища

Как без материальной пищи человек умирает от голода, так и без пищи духовной, если не питает ничем свою душу, она постепенно удаляется от него, пока не умирает.

Как в материальном, если больше питать своё тело, оно становится сильнее, также от духовной пищи душа становится сильнее и здоровее, так, что нечистые силы не могут её победить.

557. Ор хозэр (Отражённый свет)

В Учении Десяти Сфирот (стр. 39, п.3, и в "Ор пними" п.20) сказано: "Отражённый свет, поднимающийся от экрана вверх,... называется соединением, связью, поскольку... он захватывает и охватывает Высший свет в окружности таким образом, что в том месте, где отражённый свет не облачает Высший свет, этот свет считается относительно творений как несуществующий, поскольку не постигают его без этого облачения, которое называется отражённым светом".

Тем самым можно понять, - почему у каждого нет ощущения Творца. Хотя сказано: "И небо и земля полны Мной" (Йермия 23:24), и "полна земля Славой Его", вместе с тем, - ничего не ощущают.

И объяснение, как сказано выше, в том, что там, где нет облачения, называемого отражённым светом, Высший свет, будто бы, не существует. И поскольку весь вопрос отражённого света в том, чтобы получать согласно намерению ради отдачи, то, пока человек не выйдет из получения ради себя, у него нет этого отражённого света, ведь, несмотря на то, что "полна земля Славой Его", всё равно, относительно низших он считается несуществующим.

Получается, согласно этому, что человеку нечего делать, чтобы достичь цели, как только сконцентрировать всю свою работу в одной точке: постоянно всё своё свободное время работать только ради небес. И в этом объяснение: "Всё в руках небес, кроме трепета перед небесами", - то есть, всё даёт Творец. Это значит, - высшие света уже готовы для человека, что называется: "Больше, чем телёнок хочет сосать, корова хочет накормить". Нам необходим только сосуд. Этот сосуд после сокращения называется "экран и отражённый свет". И это связывает высшего и нижнего, - то есть, благодаря этому нижний соединяется с высшим. Но, если нет этого соединения, то нижний не может видеть высшего, и высший считается относительно нижнего как несуществующий. Поэтому в той мере, в которой человек начинает работать ради небес, в этой мере он получает связь с Высшим светом. И, согласно величине связи, - мера его постижения.

Необходимо понять вопрос АХАП высшего, которые упали в Гальгальта вэ Эйнаим нижнего ради нижнего. Попросту можно объяснить это так, что ГЭ и АХАП - это состояния катнут (малое) и гадлут (большое). Исправление в том, что Хохма и Бина сделали ради "сыновей", благодаря чему они называются Аба вэ Има, как сказано в Учении Десяти Сфирот в нескольких местах: "Изгоняется ученик, изгоняют и учителя его вместе с ним", и достаточно понимающему.

Поэтому, когда нижний не видит никакого величия высшего, то не пребывает даже в малом состоянии. И это значит, что АХАП высшего, - то есть, гадлут высшего, - заложен в катнут низшего. Это означает, что у низшего нет состояния катнут, пока он не увидит поднимающийся АХАП высшего, благодаря чему и низший обретает состояние катнут. А до

этого у него нет даже состояния катнута. Поэтому получается, что низший должен верить, прежде всего, что существует высший, и что он не ощущает высшего по причине того, что не видит величия высшего. И это называется "Шхина в изгнании", - то есть, святая Шхина для него в изгнании, - и он не ощущает в высшем вкуса большего, чем вкус праха. Поэтому, когда человек начинает вникать в гадлут высшего, что означает, что АХАП высшего поднимается, тогда и низший поднимается и начинает постигать духовное.

И это зависит от меры его страданий от того, что видит недостатки высшего. В этой мере для него - поднимается высший. Получается, что это - исправление для низшего.

558. Желание к духовному

Существует "желание получить" материальное наслаждение. Если оно у человека отсутствует, всё, что бы он не делал, делает по принуждению, и был бы счастлив, если бы не нужно было ему даже пить и есть.

Существует "желание получить" духовное наслаждение. Но пока не появится такое желание у человека, не может он ни от чего отказаться...

569. Пришедшему исправиться

"Пришедшему исправиться - помогают". В основном, намерение исправиться выражается в действии. А "помогают ему", - здесь речь идет о мысли. Поскольку только в отношении действия человек способен преодолеть себя, но не в отношении намерения.

И этим объясняется сказанное: "Благословлю тебя во всем, что сделаешь", так как только действие подчиняется приказу, тогда как над намерением человек не властен, и оно только в руках Творца, - это Он дает правильное намерение человеку. Поэтому говорится, что "помогают ему", ведь человек свободен только в своих действиях, но не в намерениях.

И в этом смысл сказанного: "Сделаем и услышим". То есть в то время, когда человек выполняет нужные действия, Творец дает ему намерение - что означает: "услышим". И поэтому говорится, что "молитва без намерения - как тело без души".

579. Удали моё каменное сердце

Понятие каменное сердце (лев а-эвен) - означает, что человек желает понять (авана) стоит ли ему трудиться без намерения получить выгоду. Человек не в силах понять этого потому, что это против его природы, ведь мы с рождения - желание получить ради себя. Поэтому должен работать выше знания. То есть, несмотря на то, что не понимает, как можно достичь этой ступени, - принять это как подарок Творца. Это означает, что если Творец не поможет ему, он ничего не сможет сделать.

И также называется (это) "удалить моё каменное сердце". То есть, только Творец может дать ему эту силу, благодаря которой тело согласится работать без вознаграждения. Но со стороны человека необходимо только начать. Если он стремится к этой ступени, выполняет Тору и заповеди, молится чтобы достичь её, тогда Творец помогает ему.

Но до этого, то есть, если нет пробуждения снизу, не приходит на это помощь свыше. Это и есть работа человека, - то, что человек должен делать, - поскольку ответ свыше на молитву придёт только в том случае, если есть молитва снизу, что называется подъёмом МАН. Когда человек поднимает своё желание, то, чего ему не хватает, и просит Творца наполнить это желание.

Поэтому, если есть у него потребность в работе без вознаграждения, Творец даёт ему наполнение, называемое "мэй дхурин", "мужские воды", то есть Творец даёт ему эту силу. Но если человек не просит этого, - то есть возможность работать без вознаграждения, - то не говорится здесь о наполнении его желания.

Чтобы человек ощутил в этом потребность, необходимо особое воспитание, иначе не ощущают, что это называется потребностью. Человек ощущает потребность в малой подсветке, - то есть, не ощущает наслаждения в Торе и заповедях, как он считает должно быть. Но настоящую потребность не каждому дано ощутить. Поэтому принято воспитывать в мире потребность к свету, а не потребность к правильному желанию, ведь к тому, чтобы

свет светил в нём, есть у него желание. Ведь желание не ощущает ничего, кроме наслаждения, потому что относится к желанию получать. Но потребность в правильном желании обратна желанию получать для себя, поэтому человек не ощущает ее естественным образом. Выходит, что невозможно воспитать потребность к правильному желанию во всём обществе, вот и воспитывают в нём потребность к свету – к наполнению.

Следовательно, необходимо особое воспитание для возникновения правильного желания. И не каждого можно воспитать таким образом, но только тех, у кого есть ощущение истины, – только таких людей можно воспитать.

587. Высший выясняет для нижнего

Высший выясняет для нижнего гальгалта ве эйнаим (поскольку не может заключенный себя вызволить сам). Высший делает экран на МАН нижнего, – то есть силу отталкивания, пока не будет свойства получения ради отдачи. И только тогда воспринимается свет в МАН. Означает, что МАН – это желание получать. И это выражается в молитве, называемой подъемом МАН, а ответ на молитву называется МАД, – ор яшар, прямой свет, высшее изобилие, отдача.

И для этой молитвы, называемой МАН, требуются условия, то есть, чтобы в молитве было исправление экраном, то есть, чтобы было намерение ради Творца, означающее лишма. А силы для лишма должны получить от высшего, так как не в силах нижнего начать работу. А ло лишма, означает желание получать, так как только ло лишма дает силу вначале пробудить нижнего. Так как если человека не устраивает материальное наслаждение, он начинает искать духовные наслаждения.

Следовательно, корень работы нижнего – это желание получать. А молитва, называемая МАН, поднимается вверх, и высший исправляет этот МАН, дает силу экрана, что является желанием воспрепятствовать отдаче, пока нижний сам не поймет, что его намерение ради отдачи. То есть высший дает нижнему вкус и наслаждение к отдаче, чтобы, благодаря тому, что нижний ощущает возвышенность Творца, он начал понимать, что стоит отменить ради Него свою реальность.

И тогда он чувствует, что все, что есть в его реальности, – это по причине того, что таково желание Творца, что у Творца есть желание, чтобы у нижнего была реальность, но он сам хочет отменить свою реальность. Получается тогда, что жизненная энергия, которую он ощущает – это от лишма, а не его собственная.

И когда ощущает это, означает, что уже у него есть исправление МАНа. И он готов к тому, чтобы получить МАД, когда между ними уже нет никакого противоречия, потому что нижний так же хочет ради пользы высшего, а не ради своей собственной. И это означает, что когда высший дает нижнему свойство мохин, он дает ему облачения мохин, как сказано выше, дает нижнему свет и силу экрана, желание отдавать. И тогда "от ло лишма приходят к лишма".

Статьи 601-800

604. Почему он ждал до войны с Амалеком

Почему Моше (свойство альтруистической силы в человеке) ждал войны с Амалеком (эгоистической силой в человеке)? Потому как увидел, что когда альтруистические желания падают перед эгоизмом вследствие недостатка веры, тогда должен человек работать самостоятельно, "пробуждением снизу". Если присоединяемся к Моше, свойству Торы, тогда с помощью Торы можем удостоиться веры. Поэтому необходимо пойти к Моше, чтобы научиться у него путям веры.

617. Благословение дома

Дом – это сердце, оно не находится в согласии с Творцом, и есть разделение сердец между "Дающим" и "получающим". Но надо прийти к тому, чтобы были мир и согласие, т.е. единение свойств человека со свойствами Творца – это и есть вся наша работа по исправлению сердца.

626. Все, что Творец делает, Он делает во благо

Суккот 1964 г.

Человек приходит к состоянию, когда ощущает себя совершенно потерянным и не видит никакого оправдания своему существованию в мире, – не за что ему уцепиться, и все уловки и советы уже иссякли. Он видит, что после всех трудов и усилий – всё потеряно. Тогда он должен укрепиться и сказать, что всё, что Творец делает нам, это для нашего же блага.

Иными словами, это Творец создает ему все эти состояния потерянности, и они – во благо. То есть, благодаря тому, что приходит такое состояние, когда он находится в самом низу, у него появится возможность подняться вверх, как сказано: "Возвышен Творец, но униженного видит". Ведь нет более низкого состояния, чем когда человек ощущает себя совершенно потерянным. И это объясняет выражение: "Все, что Творец делает, Он делает во благо".

А затем, когда вновь начинает работать и исправлять свои действия, и совершает возвращение из любви, тогда говорит, что и это во благо, то есть, – и состояния, когда был потерян (ведь нет большего преступления, чем когда человек приходит к такому состоянию). А когда совершает возвращение из любви, то видит, что и это во благо, когда само зло пошло во благо.

Получается, что есть разница между фразами: "всё, что Творец делает" и "это так же во благо".

659. "Что такое Тора и ремесло в духовной работе"

В связи с Творцом мы говорим о Торе, поскольку эта работа относится именно к творениям. Работа предназначена только для творений. Поэтому, когда говорится о работе, подразумевается изучение того, что человеку необходимо делать. Человек должен сказать в таком положении: "Если не я себе, то кто поможет мне".

А после этой работы нужно продолжать в свойстве "Тора", которое называется тем, что делает Творец. То есть, нужно продолжать работу с позиции частного управления. И нельзя ему говорить: "Я добился этого собственными силами и своими руками". И поэтому Тора называется именами Творца, – то есть, Творец действует во всем, а дело человека – включиться в свойство Торы Творца. Что означает: человек относит всю свою работу к Творцу. И в этом смысл написанного, что Торой называются имена Творца.

И в любом деле необходимо выявить свойства Торы и работы. В то время, когда человек занимается Торой, всегда перед ним должно быть вознаграждение, которое он надеется получить от занятий Торой:

1) работа, – "Свет, возвращающий к источнику", – будет давать ему силы для работы, чтобы всем, чем бы он ни занимался, было бы ради отдачи.

2) Тора, - удостоиться святых имён, ведь сказано "Кто не познает требования Царя, - как сможет работать на Него?".

712. Желание и разум

Желание и разум. Желание – это суть и правитель, в распоряжении которого есть множество слуг. А именно: советник по имени "разум", и рабы – практические исполнители, называемые "руки", "ноги", "глаза", "уши", "нос" и т.д.

И хотя разум способен мыслить, а у желания нет разума, тем не менее, правит именно желание.

По примеру богача, который ведет торговлю по всему миру, и в каждом торговом доме у него есть управляющие, – важные, надзирающие, выдающиеся, а в их распоряжение предоставлены отличные юристы. И богач умирает, и оставляет наследство своему сыну, который пока еще ребенок и не умеет вести деловые переговоры. И по любому поводу, обо всем, что он хочет узнать или сделать, обязан советоваться с инспекторами и юристами, находящимися в его распоряжении. Но, несмотря ни на что, именно этот ребенок является настоящим хозяином, а не управляющие инспектора.

Так и желание по отношению к разуму!

722. Действие и мысль

Существует разница между мыслью и действием, - ибо не властен человек над мыслью, не в силах оттолкнуть её, если властвует она в его сознании.

Но иначе с действием: в силах человека совершать действие или не совершать. Потому как действие подвластно принуждению, - когда может человек противостоять совершению чего-либо.

Поэтому в то время, когда человек совершает добрый поступок, тогда Творец даёт ему хорошие намерение и мысль, чтобы правили они действием, если он этого захочет. Это значит, что стремится человек к хорошей мысли, но противостоять не может ни мысли, ни намерению.

А то, что сказано: "И благословлю Я тебя во всяком твоём действии", означает, что Творец посылает благословение на поступок (действие) таким образом, что само благословение относится к тому, над чем рука человека не властна, - к этому относится благословение, а потому сказано это о намерении.

723. Суть сокращения

Первое сокращение называется "частным управлением", второе сокращение - "управление наградой и наказанием", когда с помощью поднятия молитвы светит свет АБ со ступени выше второго сокращения.

Не говорится о постижении света, Творца, ни в какой иной из сфирот, а только в малхут. Потому как нет света без желания на его получение, без малхут. И это потому, что говорится только о том, что постигается в желании.

759. Человек в целом

Жизнь человека в целом подразделяется на две части:

1. саму жизнь;
2. образ жизни.

Существует три образа жизни.

1. Удовлетворение лишь самым необходимым, без чего прервётся существование. Для того чтобы существовать достаточно раз в день съесть небольшой кусочек чёрствого хлеба с одним стаканом холодной воды. И поспать несколько часов на скамейке не снимая одежды. И даже не дома, а где-нибудь в поле, во время же дождей в какой-нибудь пещере, чтобы только не промокнуть. А одежды человека могут быть - заплатка на заплатке.

2. Обычная для людей мещанская традиция. Это не означает стремления уподобиться богатым, у которых есть много комнат и много красивой модной мебели, стильных одежд и

дорогой утвари. Не означает стремления есть и пить всё, что только бывает, как привыкли питаться богачи.

3. Стремление и требование в теле уподобиться богатым. И даже если не может человек достигнуть желаемого, но его глаза и сердце отданы этому. И надеется, и прилагает усилия, - как прийти к такой жизни, стать богатым.

И есть ещё форма существования, которая обнаруживается в каждом из этих трёх образов жизни. В ней если человек заработал на сегодня, то уже не волнуется за завтра. Каждый из дней считается всеми годами его жизни. Подобно тому, как принято в мире волноваться об удовлетворении своих потребностей и желаний в семьдесят лет жизни, (а) о том, как он будет зарабатывать на жизнь после ста двадцати лет, человек вообще не волнуется. Так, бывают и люди, которые решили, что каждый день будет новым в их глазах. То есть, человек в новый день становится новым творением. Как будто вчерашний человек совершил кругооборот и родился заново сегодняшним человеком. Но при этом он должен исправить всё сделанное вчера. Это относится, как к обязательствам, так и к правам. То есть, к тому, - совершал ли он заповеди или же прегрешения. Например, если человек взял у своего товарища что-то, то обязан это вернуть. А если одолжил товарищу что-то, то должен получить это назад, поскольку возврат долга – это заповедь. И потому необходимо дать товарищу возможность совершить эту заповедь.

А сейчас поговорим о любви к Творцу. Прежде всего, человек должен знать, что любовь покупается делами – тем, что он даёт своему товарищу подарки. При этом каждый подарок становится стрелой, становится пулей, делающей дыру в сердце товарища. И хотя сердце товарища подобно камню, тем не менее, каждая пуля делает дырочку. Из многих же дырочек создаётся пустота в сердце. И тогда любовь дающего подарки входит в эту пустоту. А тепло этой любви притягивает к себе искры любви товарища. И тогда эти две любви связываются в одеяние любви, покрывающее их обоих. То есть, единая любовь окружает их и покрывает. И тогда двое становятся одним человеком, поскольку их одеяние одно, поэтому оба в нём отменяются.

Есть закон, по которому человек впечатляется всем новым и забавляется с ним. Поэтому когда человек получает от ближнего одеяние любви, то забавляется только любовью к ближнему и забывает о любви к самому себе. И тогда каждый из них начинает получать наслаждение только оттого, что заботится о товарище, и нет в нём места для заботы о самом себе, поскольку каждый человек способен прилагать усилия только в том месте, в котором может получить наслаждение. Занимаясь любовью к ближнему, человек именно от этого получает наслаждение и нет у него никакого наслаждения от заботы о самом себе. А раз нет наслаждения, нет заботы, - то нет и места для приложения усилий. Поэтому бывает в природе такая сильная любовь, что из-за неё идут на смерть.

Так и в любви к Творцу бывает иногда, что человек готов ради неё отменить третий вид (существования) из перечисленных выше. А потом готов отменить и второй вид из перечисленных выше. А потом и первый вид, - то есть любой образ жизни. Но отменить также и саму жизнь, разве это возможно?

Возникает вопрос, если человек отменит само своё существование, кто тогда будет принимать любовь? Но Творец, Он дал такую выходящую из ряда силу в любви, что она не уместается в рамки нашего понимания. Человек, в самом деле, силой этой любви, желает убрать себя из реальности. И нет у разума силы остановить его. Поэтому на вопрос, - как такое возможно, чтобы человек мог достичь такого состояния, - на это есть ответ: "Вкусите и увидите, как прекрасен Творец"! И потому природа обязывает самоотмениться, хотя в разуме это и непонятно.

Отсюда становится ясным, что означают слова: "И возлюби Творца всем сердцем своим, всей душою своею и всем своим существованием". "Всем своим существованием" означает - всем образом жизни. "Душа" означает саму жизнь. А "всем сердцем" – это уже очень высокий уровень, означающий возлюбить обоими началами, как добрым началом, так и злым началом.

769. Слияние составляющих тела

Природа человека соответствует четырём основам, составляющим его тела. В "Зоар" сказано, что существует четыре основы, свойства: огонь, ветер, вода и земля (пепел,

прах). Но все они не имеют никакого отношения к эгоизму. Например, человек может быть медлительным, нервным, злобным и пр., но это имеет отношение только к его характеру, но не к эгоизму, над которым надо работать, исправлять и духовно поднимать.

Как известно, природу, свойства характера изменить невозможно. Но человек может использовать природу как средство, несущее исправление миру, - воспользоваться каждым своим свойством, чтобы внести исправление в себя и в мир, а не использовать свою природу, свои свойства, для разрушения себя, своего и окружающего миров, - подобно тому, как это происходит в мире физическом.

К примеру, огонь, как известно, приносит огромный вред: если случается где-то пожар, он обжигает тела, сжигает имущество. Но, вместе с тем, если используется огонь там, где это необходимо, он освещает, согревает, варит еду и т.д., оставаясь огнем!

Мы видим, что даже представляющие наибольшую опасность свойства, если использовать в исправленном состоянии, правильном применении, мир наслаждается ими. И правило это действительно во всем.

770. Разница между душой и телом (нэшама и гуф)

Получение ради отдачи называется душа - "нэшама". А получение только ради себя называется тело - "гуф". И с помощью того, что получает из чистых духовных миров, - миров "кдуша", - свойство альтруизма "нэфеш", тогда появляются у него силы преобразовать получение из эгоистического, т.е. ради себя, в альтруистическое, ради Творца. И только тогда можно сказать, что получил свойство "нэшама", т.к. всё, что говорится о духовных мирах и о названиях духовных объектов, - всё это говорится только по их конечной стадии.

777. Молитва о раскрытии Шхины

Что означает молитва, которую нужно поднимать за Шхину в изгнании. Свойство знания и получения в виде ситра ахра властвует над святой Шхиной, которая является верой и отдачей. А Творец создал мир, чтобы наслаждаться творения, но не могут низшие получить наслаждение, кроме как в сосудах (келим) отдачи, которые вечны. И не может Высший свет, будучи вечным, облачиться во временные и низшие келим, находящиеся во власти ситра ахра. Ведь они хотят получения и знаний и способствуют отдалению от Высшего, и это называется свойство орла (крайняя плоть) на Малхут, когда "орла" означает прерывание между Зеир Анпином и Малхут, относящихся к свойству единения с Творцом и Его Шхиной.

И известно, что Шхина страдает от того, что не может соединиться с Творцом из-за этой орлы, за которую держатся низшие и не отпускают её, не давая ей отделиться от Малхут. Поэтому необходимо молиться, дабы Творец послал свечение свыше, и низшие захотели бы отменить орлу и исключить её из свойства Малхут. И это действует как в общем, так и в частном. И возможно, в этом была необходимость создания низших, как написано в предисловии к "Паним Масбирот", что со стороны миров существует 2 состояния: состояние "тэт ришонот" (первых девяти сфирот), относящихся к сосудам отдачи, и Малхут, являющаяся сосудом получения, из которой питаются клипот (злое начало). И в духовном одно не смешивается с другим.

И поэтому говорится, что человек зависит от возраста. До 13 лет он находится во власти клипот, а с 13 лет и далее начинает постигать свойство тэт ришонот. И тогда, поскольку он включает Малхут получения, то может исправлять её, чтобы стала свойством получения ради отдачи, и тогда осуществится сказанное "И засветит тьма словно свет". То есть, Малхут называется свойством получения и знания. И тогда он переворачивает (исправляет) свои келим. А если бы он включал только тэт ришонот, - то не мог бы ничего исправить. Поэтому требуются действия со стороны низших. И Творец жаждет услышать молитву праведников, то есть того, кто молится о превращении в праведника и просит Творца, чтобы помог ему превратить свойство Малхут в свойство тэт ришонот.

778. Удовольствие превращает разум в ничто

Удовольствие аннулирует разум и не позволяет задуматься над целью жизни, - неважно, будь то удовольствие от духовного, или от материального. И поэтому, когда человек

хочет убедиться, - продвигается ли он по истинному пути, то не должен думать о том удовольствии, в котором находится в данный момент.

Подобно этому и страдание тоже лишает разум человека возможности работать настолько, что человека в этот момент заботит только одно: как избавиться ему от этих страданий. Только неудовлетворённость существующим состоянием, тем состоянием, в котором в данный момент он находится, приводит к тому, что человек начинает ценить то, что является целью его жизни, и разум начинает задумываться над тем, для чего человек живёт в этом мире и к чему он должен прийти.

798. Достоинство малого

(фрагмент)

Когда человек получает, сколько бы ему ни давали, Творец становится для него должником.

Пример: отец каждый день дает своему маленькому сыну один грош. А потом у отца просыпается любовь к сыну, и он дает ему пять грошей. Маленький сын, видя, что получил сегодня от отца большой подарок, воодушевляется и хочет поблагодарить отца за это. Но потом, когда отец дает ему, как обычно, один грош, сын переполняется гневом к отцу из-за убытка, который потерпел.

Выходит, что добавка, полученная вчера, не только не приблизила сына, а напротив, отдалила его от отца. Ведь теперь отец для него – должник, и маленький сын хочет, чтобы отец прибавлял каждый день. А если нет, то все подарки отца ничего не стоят.

При получении человек умирает, "не достигнув и половины желаемого".

Статьи 801-945

821. Сделаем и услышим (2)

"А этот муж Моше был скромнейшим из людей".

Скромность означает принижение, - то есть когда человек отменяет себя перед другим, и это не только внешняя отмена, но и внутренняя. Внешним называется то, что видно всем, то есть открыто, видно глазу, когда человек не считается с собой ни в чем, а только с товарищем, который на более высокой ступени, чем он. И это видно по тем делам, которые он делает для товарища.

И существует так же внутреннее, то есть скрытое, - и это мысль и разум, - что так же необходимо отменить перед товарищем. И об этом написано: "Душа моя - как прах пред всеми". И спрашивается, как может разумный и мыслящий человек сказать, что он отменяет свой разум перед каждым в то время, когда сам знает и чувствует, что он стоит на ступени, которая в сто раз выше, чем его ступень, на которой стоит его товарищ.

Но есть часть и есть целое. И целое, общее - более важно, чем часть. И человек должен отмениться перед каждой частью в том, что он часть общего. То есть, народ Израэля, несмотря на то, что у каждого в отдельности нет ощущения важности, но в общем объединении - каждый сам по себе очень важен со стороны всего общества.

Человек должен отменить свои потребности перед потребностями общества. Получается, что человек должен отменить свой разум и мысли перед Творцом. Поэтому он должен приучить себя внешне, что называется "на уровне действия", и это означает "сделаем". И все эти отмены повлияли бы на него так, чтобы смог отменить свой разум и мысли перед Творцом.

Из этого выходит, что тот, кто обладает более развитым разумом, у того есть больше работы по самоотмене перед Творцом. А у простого человека нет большой работы по отмене разума, ведь у него нет развитого разума. Получается из этого, что все преимущество разума только в том, чтобы было что отменять. И только поэтому человек должен желать знать. А тот, кто не готов к этому, - тому лучше и не стремиться узнать.

И это называется: "Его мудрость превышает действия", то есть у него более обширные знания, чем он может отменить. Потому, что вопрос отмены означает "сделаем", а не "услышим". Поскольку "услышим" касается понимания, а "сделаем" - это только на уровне силы без разума. И это означает "сделаем и услышим". То есть если у него есть силы сделать, то сможет услышать, потому что его основой является вера, а не разум.

824. Внутреннее и внешнее

Скромность называется так, когда она присутствует во всех отношениях. То есть, когда он, как в действии отменяет себя перед другим, так и в разуме. Иными словами, когда и свой разум он отменяет перед товарищем.

Есть внешнее и внутреннее, называемые открытым и скрытым, действием и мыслью. Открытое - для всех, относится именно к действию, в то время, как мысль скрыта. И поэтому называется мысль "внутренним", - то есть она является внутренним человека. А действие называется внешним, и внутри него есть внутренняя мысль.

Поэтому, когда человек должен отменить себя перед товарищем, - это (еще) не означает истинную отмену, а (здесь есть) два вида: в мысли и в действии. Когда не только действие, но и свой разум надо отменить и сказать, что мнение товарища важнее его собственного. Иначе это не будет означать отмену.

А когда он (лишь) в действии показывает товарищу, что отменяется перед ним, - так это в качестве лести. То есть, он внешне показывает, что товарищ важнее, но внутренне он уверен, что товарищ не достоин и его пятки.

875. Три линии

"Спор во имя... небес, а если не во имя небес - это спор Кораха и его сообщников". Почему же не упоминается Моше (вторая спорящая сторона), а только Корах и его сообщники?

ки, как это говорится в случае со школами Гилеля и Шамая? Для того чтобы понять выше-сказанное, необходимо знать, - что такое "во имя небес".

Святой Зоар объясняет: "во имя небес" означает "Зеир Анпин". Объясняется в (комментарии) "Сулам" (Бааль Сулама), что спор Гилеля и Шамая относится к правой и левой линиям. Одна правая линия не обладает совершенством потому, что в ней нет света хохма; и в левой линии нет совершенства: хотя в ней и есть свет хохма, но, всё-таки, там нет света хасадим, который является облачением на свет хохма, и без которого она пребывает во тьме. Получается, что, благодаря спору, каждый показывает другому, что он несовершенен, и ему открывается недостаток другой линии, что приводит к тому, что обе линии включаются друг в друга, - то есть они обе соединяются в среднюю линию, называемую "Зеир Анпин", который является средней линией парцуфим. И Зеир Анпин называется: "во имя небес". Получается, что если бы не разногласие, то каждый оставался бы в своей линии. Поэтому был спор, чтобы прийти к состоянию "во имя небес".

А Корах и его сообщники шли в левой линии, и хотели оставаться в левой линии, - то есть хотели пребывать в свете хохма без света хасадим. Они хотели цели творения, которой является наслаждение творений, без облачения в хасадим. И это то, что сказано мудрецами: "Корах умным был", - то есть, как сказано выше, оставался в левой линии, которая является светом хохма без света хасадим. А Моше был включён в среднюю линию потому, что "Моше" ещё означает "даат", что является средней линией. Как сказано в святом Зоаре: Яков - это ступень "тиферет", а Моше - это ступень "даат". Поэтому Моше по своему уровню был на ступени "во имя небес", и поэтому не сказано о "споре Моше и Кораха", что он не был во имя небес, поскольку со стороны Моше он был во имя небес.

Вопрос правой и левой линий присутствует даже в период подготовки, то есть ещё до того, как человек удостоился войти в чертоги Царя. Потому, что для того, чтобы войти во дворец Царя, человек должен удостоиться уровня "лишма", как сказано в трактате "Авот" (глава 6): "Раби Меир говорит, что тот, кто занимается Торой лишма, удостоивается много, и раскрывают ему тайны Торы". И тогда это означает, что он входит во дворец Царя. И там, в тайнах Торы начинается выяснение того, что правая линия называется "Хэсед", а левая линия называется "Гвура", как написано в "Петах Элияу": "Хэсед - это правая линия (рука), а Гвура - левая". И только в тайнах Торы объясняются все эти вещи верно.

Но прежде, чем человек удостоится выйти из эгоистической любви к себе и выполнять всё ради отдачи, что называется "лишма", - даже когда он изучает все эти вещи непосредственно, - он учит только названия, без какого-либо объяснения. То есть, у него нет никакого постижения тех вещей, которые он изучает, потому что у него нет никакого понимания материала высших корней, называемых святыми именами, сфирот или парцуфим. И дано нам изучать высшие вещи, называемые мудростью Каббалы, только в виде чудесного средства, потому что это может дать человеку желание и стремление прилепиться к Творцу по причине святости этих вещей, - когда произносят святые названия. А в открытой Торе надо верить, что вся Тора - это Имена Творца. Получается, что эти вещи (изучение в Каббале) более эффективны (как сказано в книге "Дарование Торы"). И когда человек изучает возвышенные вещи, чтобы приблизили его к святости, - это приближает к нему света. И дело в том, что учёба приведёт его к тому, что, благодаря этому, он удостоится направить все свои действия на отдачу. И это называется работой по подготовке, - когда готовит себя к тому, чтобы войти во дворец Царя и прилепиться к Нему.

Так же и в этой работе по подготовке мы изучаем исправление в линиях, продолжающихся как ветвь и корень. Правая линия называется "Хэсед", и это "Хасадим мехусим", что означает категорию выше разума, и уровень "хафец хэсед", которому не нужно ничего, - он доволен своей долей, тем, что у него есть. И говорит, что всё, что ему дано свыше как подарок, чтобы у него была поддержка в Торе и заповедях, - ему достаточно.

А когда он видит, что выполняет Тору и заповеди только как дань полученному воспитанию, - и неважно, воспитали его так, когда он был маленьким, или уже во взрослом возрасте, - это неважно, - а вся работа начинается с воспитания, - это ещё не называется правой линией. Потому, что сказать, что у него есть правая линия можно только тогда, когда у него есть две линии. И тогда говорится, что первая линия называется правой, а вторая линия - левой.

А впоследствии, когда он анализирует, и начинает работать самостоятельно, и хочет понять цель своей жизни, то, когда устремляется к чему-то, - он уже взвешивает: благодаря этому стремлению достигнет ли он цели и главного в своей жизни? Какова цель творения? И он видит, что везде написано, что цель - это насладиться творения. А он не ощущает блага и наслаждения, и спрашивает себя: "Если так, то почему я не ощущаю блага и наслаждения цели творения?". И на это, - он видит, - существует объяснение, что сначала необходимо достичь подобия свойств, и только потом можно достичь ощущения блага и наслаждения.

Для того, чтобы прийти к свойству отдачи, называемому подобием свойств, его работа заключается в исследованиях и проверках: на самом ли деле он идёт по пути любви к ближнему? Ведь иначе невозможно достичь слияния с Творцом, называемого: "И слиться с Его свойствами, - как Он милосерден, так и ты (будь) милосерден". И если он видит тогда, что всё ещё погружён в любовь к себе, и нисколько не сдвинулся от своего низменного состояния, то, иногда, он впадает в отчаяние. А иногда ему кажется, что он не только не продвигается вперёд, а движется назад. И в это время ему тяжело выполнять Тору и заповеди в радости, а наоборот, - он постоянно грустит. А иногда всё ему видится в чёрном цвете, поскольку грусть несёт ему много мыслей и желаний, которые на самом деле против цели, которой он хочет достичь. И это состояние называется "левой линией", поскольку всё, что требует исправления, называется левой линией.

И тогда, когда человек приходит к левой линии, и видит своё состояние, - насколько он опустошён, - то он должен перейти в правую линию. Потому, что когда у него есть левая линия, - можно говорить о правой. А правая линия означает "совершенство", как сказано выше, до появления левой линии она называется просто линией, поскольку невозможно быть в правой линии без левой. Поэтому сейчас это - первая линия, которая является совершенством, и он возвращается к этой линии, поскольку это основа, на которой строится всё здание, называемое категорией "выше разума", ибо у него сейчас есть разум, когда он видит своё состояние в истинном свете: что у него нет никакой зацепки за духовное. То есть, со стороны разума всё его состояние - одна лишь тьма.

(Поэтому) пришло время идти верой выше разума, и говорить: "Есть глаза у них, - но не видят, есть уши у них, - но не слышат". Но он весел и радостен от того, что удостоился выполнить заповеди Творца, переданные нам через Моше. И, несмотря на то, что не ощущает в этом никакого смысла и понимания, - всё равно, верой выше разума он верит, что это большая честь для него, что он может выполнять заповеди Творца на обычном уровне, в то время, когда есть другие люди, у которых и этого нет. И он верит, что всё приходит сверху. А другим дали наслаждаться глупостями, которые подходят только для животных и зверей. И ему дали мысль и желание увидеть, что вся их жизнь - глупость и пустота. Поэтому он ценит этот подарок, как "нашедший великую добычу" (Псалмы, 119:162), и он всегда пребывает в большом воодушевлении от этой важности. И это для него настолько важно, как будто он удостоился наивысших ступеней. Тогда это называется правой линией, совершенством, потому что именно благодаря тому, что человек в радости, он находится в слиянии с Творцом, как сказано мудрецами: "Шхина пребывает только в (месте) радости". А поскольку он пребывает сейчас в состоянии совершенства, то у него есть причина для радости.

Поэтому даже в период подготовки он может получить подсветку сверху. И, несмотря на то, что это не может у него остаться навсегда, но всё равно, даже небольшая связь с духовным - это большой выигрыш, ведь неоценимо любое соприкосновение с духовным. А правая линия называется "истиной", поскольку совершенство строится на основе истины. То есть, он не говорит, что у него имеется большое приобретение в Торе и заповедях, - ощущение, постижение и понимание, - а говорит то, что у него есть. Иными словами, сколько дают ему свыше, - даже когда он ощущает, что находится в более худшем состоянии, чем получил со стороны воспитания, - он принимает выше разума, что это имеет для него огромную важность, что он удостоился небольшого соприкосновения с духовным.

И когда он работает над этим, - то есть довольствуется малым, доволен своей долей, и хочет отдать честь Торе и заповедям, как будто бы ощущает вкус (их) в смысле знания и истинного ощущения, - тогда и тело согласно на эту работу, как сказано: "...и врагов его примирит с ним" (Мишлей, 16:7). Ведь в то время, когда он должен сделать что-то верой выше разума, то тело противится этой работе, поэтому такая работа называется "истинной

работой". То есть, когда он видит своё истинное положение, и всё равно преодолагает его, как будто бы это уже у него в разуме, - тогда это называется правой линией.

И всё это - по причине того, что хочет воздать честь Торе выше разума. И, хотя кажется, что он, как будто, строит здание на основе разума, когда говорит, что есть много людей, у которых нет никакого отношения к Торе и заповедям, - ведь тогда получается, что у него уже есть причина для радости, поскольку у него есть достояние, а у других людей этого нет, - это верно. Но сказать, что это верно и что этому стоит радоваться, - для этого ему уже требуется идти верой выше разума. И это называется "радость заповеди", - то есть, что это построено на основе веры. И тогда он может петь и плясать, и всё - истина, потому что он идёт верой выше разума.

А левая линия, корнем которой является гвур, означает "преодоление". И подсчитывая, насколько он уже близок к святости, - то есть, сколько сил он может отдать ради любви к ближнему, выполнять действия на отдачу без какого-либо вознаграждения, на благо товарищей, - он может измерить, насколько готов отказаться в пользу товарищей, не желая за это никакой оплаты. И тогда, если он видит своё истинное положение, - что он не способен ни на какую самоотдачу, - то для него нет иного совета, кроме молитвы. И это означает, что левая линия приводит его к молитве.

Из этого становится ясно, что правая линия приводит его к тому, чтобы воздал хвалу и благодарность за то, что ему дали совершенство, но тогда нет места молитве, поскольку у него тогда нет недостатка. И, также, - нет места "баним" (сыновьям), что означает понимание в Торе и заповедях. Поскольку у него тогда нет никаких вопросов, на которые он был бы вынужден получить объяснение, и тогда у него нет развития и плодов в Торе.

А левая линия, которая называется "Гвур", - (состояние) когда необходимо преодоление, поскольку должны преодолевать, и понимают, что на это нет сил. Тогда появляется место для молитвы и место для "сыновей" потому, что благодаря силам, приходящим сверху, которые он притянул своей молитвой, у него появляется возможность развития и плодоношения в Торе.

Но надо знать, что две эти линии должны быть уравновешены, - то есть должны использоваться в равной степени. Тогда можно сказать: приходит третья и разрешает (их спор), что называется средней линией. И окончательное решение означает их соединение вместе. И если одна больше другой, то не может одна включиться в другую, - ведь вторая, которая больше, не хочет соединяться с другой, потому что ощущает свою большую значимость. Поэтому должны стараться, чтобы обе были равны.

В чём выгода, когда есть две линии? Так же важно уточнить, чтобы они были равны, чтобы прийти к средней линии. Необходимо знать, что средняя линия называется светом (благом), приходящим свыше, раскрывающимся в двух линиях. И это можно объяснить согласно сказанному мудрецами: "Трое участвуют в создании человека: отец, мать и Творец. Отец даёт белое, мать даёт красное, а Творец даёт душу". "Белое" означает белизну, как сказано: "если будут грехи ваши (красны), как кармин, то станут белыми, как снег" (Йешайа, 1:18). Означает, что всегда он идёт в состоянии "белое". И это означает правую линию, - то есть, что не видит в своём состоянии никакого недостатка, а всегда радуется своей доле. И, хотя не чувствует от своей работы никакой прибыли, - он всё равно радуется.

И это можно понять на примере притчи. Однажды заболела царская дочь, и не нашли никакого лекарства, которое бы вылечило её болезнь, пока не пришёл один мудрец, который сказал, что можно её вылечить только одним путём - чудесным средством. Чтобы выздороветь, она должна надеть белую рубашку человека, который доволен своей долей. Что сделал царь? Он послал гонцов ко всем богачам страны, которых спросили, - довольны ли они своей долей. И каждый дал понять, что ему не хватает. Тогда он послал спросить людей со средним достатком, - возможно среди них есть тот, кто доволен своей долей. И не нашлось такого. И так искали, пока не отчаялись. И, в конце концов, пришёл к царю один человек и рассказал, что далеко отсюда есть лес, и слышали, что сторож в том лесу всегда доволен своей долей. Понятно, что царь послал гонцов к леснику. А когда посланцы пришли к тому человеку, он спросил их: "Я вижу, что вы уважаемые люди, - так почему вы пришли ко мне?". И те рассказали ему всю историю с царской дочерью, и что поэтому они и пришли к нему, и хотят знать, на самом ли деле, как рассказывают о нём,

он доволен своей долей. И тогда он сказал им, что, вне всяких сомнений, он чувствует, что у него есть всё, и он наслаждается от всего. Если так, сказали ему, то дай нам одну твою рубашку для царской дочери. И он отвечал им, что если бы у него была (хоть одна) рубашка, то отдал бы её царской дочери, но у него нет рубашки.

Мы можем понять из этой истории, что, если человек хочет быть довольным своей долей, то для этого нет никаких условий, - что означает совершенство, и не нуждается ни в чём, чтобы сказать, что (именно) из-за этого он может быть доволен своей долей. И это называется правой линией, когда не нужно ничего, потому что если он нуждается в чём-то, - неважно в чём, - то уже не может быть в состоянии совершенства.

И мать даёт человеку красное, как сказано: "если будут ваши грехи как кармин", где есть красная линия. И когда он анализирует свои благие действия, он видит, что невозможно ему двигаться вперёд и, даже наоборот, - он двигается назад. И это называется красной линией, когда тело даёт понять, что невозможно продвигаться, когда линия - красная. И тогда у него нет никакого совета, кроме молитвы.

И это, как сказано в "Элкут" (в "Сказании о рабочих"), сказал Исраэль Творцу: "Когда Ты освободишь нас?". Ответил Творец: "Когда спуститесь на самую низшую ступень, - тот час Я освобожу вас". Потому, что именно тогда, когда человек приходит к красной линии, когда ощущает, что находится на самой низкой ступени, - приходит спасение.

И тогда Творец даёт душу, и светит ему высший свет, когда он удостоился помощи свыше, как сказали мудрецы: "Пришедшему очиститься помогают". И спрашивает Книга Зоар: "Чем помогают ему?". И отвечает: "Святой душой", и тогда осуществляется "третий участник, - Творец даёт душу". И это называется средней линией.

838. Истинность Управления

Известно, что Цель творения - насладиться созданные Им творения. Но удостоиться этой цели можно только исправив себя, приведя себя в соответствие с ней, - качество, называемое "хэсед". И после этого удостоится человек этой цели, - этого истинного свойства, - и тогда раскроется перед ним Управление Творца во всём своём совершенстве, как истинное Добро и Желание насладиться.

Сказано: "Что Творец просит от народа? Чтобы боялись Его". То есть, человек должен удостоиться этого качества - "страх перед Создателем". И только этого и необходимо человеку достичь, приложив к этому все свои усилия. И это называется верой, т.к. должен человек при этом поверить в Творца. Как сказали мудрецы: "Видит Он тебя и слышит, и все дела твои в Книгу вписываются".

И человек может проверить себя: действительно ли он верит в это? Приведём пример: когда человек заглядывает сквозь окно в дом к своему другу, тогда, само собой разумеется, друг не будет делать ничего лишнего, неподходящего, будет стараться, чтобы в глазах товарища всё выглядело красиво. Выходит, что если находится в комнате, наедине с собой, и если верит, что действительно "видит Творец", конечно же, невозможно тогда сделать человеку что-либо, что может Ему не понравиться. Как в этом примере: ведь не станет же человек делать ничего плохого тогда, когда смотрит на него его друг.

Поэтому, если понимает человек, что делает нечто, не соответствующее желанию Творца, должен будет сказать себе тогда, что нет у него веры во "всевидящее Око Творца". Иначе, ведь, не было бы у него даже возможности делать подобное.

Таким образом, если бы было так, что если заглянет в мысли человека его друг, то тут же мысли друга становятся действительностью этого человека, - конечно же, не возникали бы тогда у человека никакие дурные намерения по отношению к другу. Ведь не хотелось бы ему найти презрение в глазах друга.

Это означает, что если человек верит в то, что Творцу известны все его помыслы, не представляется тогда ему возможным замыслить что-то противное желанию Творца. И на этом видит он, что нет у него истинной веры, и потому - это настоящая проверка для человека, чтобы мог он узнать, есть ли у него вера.

И когда видит человек, что вера его не искренняя, не полная, это значит, что не хватает ему страха перед Творцом, и вынужден он тогда обратиться к Творцу, чтобы послал Он ему состояние трепета.

844. Усилие - это вознаграждение

Согласно страданию - вознаграждение. То есть, он видит потом, что то, что приложил усилие - является его вознаграждением. И, согласно мере усилия - вознаграждение, так как усилие - это вознаграждение. И Творец даёт ему желание прилагать усилия.

845. "Нет святого как Творец"

"Нет святого как Творец". И спрашивает: не хуже, чем Творец, - есть святой? "Нет твердыни, как наш Творец". Что означает, что есть иная твердыня, но она немного хуже Творца.

Однако есть святые, ангелы и души, и все получают святость от Творца. Но это не так, "Ибо нет другого, кроме Тебя", но Ты даешь им святость (Зоар, глава Тазриа, п.37) И нужно спросить: о чем это говорит нам в работе?

Но человек должен понять (верить), каковы все преодоления в работе, и дал ли он усилие, чтобы удостоиться святости, как сказано: "Святые будьте, ибо свят Я". И тогда человек должен знать, что вся работа человека не имеет никакой пользы, но все - от Творца. То есть, вся святость, которую человек ощущает в себе, приходит к нему от Творца. И это означает, что нет святости, - т.е. нет никакой святости в мире, которую человек мог бы достичь своим силами, - но все приходит от Творца. И об этом написано: "Нет святого как Творец".

И "Нет твердыни как наш Творец". Известно, что в своей сути келим называются именами Творца, а света называются именами АВАЯ. И об этом сказано: "Нет твердыни". И то, что человек видит, что появились у него сосуды отдачи, что создано в нем нечто новое, - это и называется твердыней. То есть, в том месте, где были у него сосуды получения, - возникли в нем сосуды отдачи. И чтобы не приходило ему в голову, что он помог в чем-то Творцу, и тем самым достиг сосудов отдачи. Но все приходит свыше.

Известно, как сказал мой отец, рав и учитель, что перед работой человек должен сказать: "Если не я себе, - то кто мне", а после работы он должен верить в личное управление, - т.е. (в то), что все делает Творец. И об этом сказано: "Творец создал форму внутри формы". И нужно объяснить, что внутри формы сосудов получения, - там создал форму отдачи.

882. Рош а-Шана

На фразу: "Очи Творца, Бога твоего, непрестанно на ней: от начала года..." (Тора, Дварим, 11:12).

Иногда - к добру, а иногда - ко злу. Каким образом? Ведь Исраэль были законченными грешниками в Рош а-Шана, и предрекались им немногочисленные дожди, но в конце - вернули им. Хотя добавить было невозможно, потому что уже вышел указ, но Творец пролил их вовремя на землю, которая нуждалась в них.

Иногда - ко злу. Но каким образом? Ведь были Израиль законченными праведниками в Рош а-Шана, и предрекались им многочисленные дожди, а в конце - вернули им, хотя меньше - уже невозможно, ведь уже был издан указ. Но Творец пролил их, хотя и не в свое время, на землю, которая не нуждалась в них.

Объясняет Раши: не вовремя, - то есть не перед посевом, и там, где она не нуждается в них - в лесах и полях (трактат Рош а-Шана, 17).

Что бы понять это на простом уровне, надо объяснить, что Рош а-Шана означает начало создания человека, то есть, как сказали мудрецы: провозглашают над каплей, - умный, глупый, и т.д. (трактат Нида, 16). "Дожди", - то есть его материальные силы, - означает, будет ли у него маленький мозг или большой, сердце маленькое или большое, желание маленькое или большое, и тому подобное.

И если человек идет добрым путем, то когда уже вырос, добавить ему невозможно, - то есть сделать разум или желание большими, потому что это уже определено при его сотворении, а чтобы весь свой разум и энергию использовал только в месте святости и (по) необходимости. И этого ему уже достаточно, чтобы достичь ступени, где сможет удостоиться света Творца, и прилепиться к истине и получить свою долю в будущем мире.

А если при создании человеку определен большой разум и сильное желание, но он не идет добрым и прямым путем, - то он использует их непотребно, как в случае, когда Творец проливает дожди на землю не вовремя, когда она не нуждается в них. А если так, то не принесут пользы ему благие силы, данные при рождении, чтобы стать знатоком Талмуда с дополнениями, и не удостоится желанного совершенства, называемого слиянием с Творцом.

Выходит из этого, что человеку не стоит сетовать на то, что у него нет способностей, как у остальных, потому что не это определяет. Главное быть праведником, и только тогда он победит свои силы, чтобы устремиться к истинной цели, а не растратить свои силы понапрасну, а тогда все его силы от усилий соединятся и войдут в святость.

884. Молитва на Рош а-Шана

В молитве, читаемой на Рош а-Шана, мы говорим: "Счастлив человек, который не забудет о Тебя, и тот, кто старается (в служении) Тебе". И следует спросить: если он не забывает Творца, то в чем еще может быть старание? А в молитве "Азэрет" мы говорим: "Счастлив человек, который будет слушать заповеди Твои, и Тору Твою и слова Твои наложит на сердце свое".

И нужно понять: "Что означает "услышать заповедь Творца"? Ведь нужно было бы сказать: счастлив человек, который будет "выполнять" или "хранить заповеди Твои", а не "слушать заповеди"! А также, - что такое "слово Твое" и что такое "Тора Твоя". Что означает речь, и что такое Тора? А также, - что означает "наложить на сердце"? Как можно положить Тору и речи на сердце?

А также, почему нужно "наложить на сердце", а не принять в мозг, принять разумом? А также, - почему в молитве на "Рош а-Шана" мы говорим: "Царства, Напоминания, Трубления в шофар" (фрагменты из Мусафа Рош а-Шана)? И сказали мудрецы: "Царства", - чтобы воцарили Меня над вами, "Напоминания", - чтобы поднимались предо Мною воспоминания о вас. И посредством чего? - Трублением в шофар (рог)". Какая связь и какова причина, по которой шофар должен пробудить в Творце воспоминания?

И дело в том, что в принципе нельзя ни на мгновение забывать о Творце. Как же этого удостоиться? Посредством того, что человек прилагает старание каждый раз с еще большим духом, с еще большей значимостью и мощностью, - и посредством этого удостоиваются того, чтобы помнить...

913. "И Тору Его изучает"

(фрагмент)

...И мы нашли в "Свитке": "После этих событий царь возвысил Амана". И, согласно здравому смыслу это трудно понять. Ведь после того, что Мордехай сделал для царя доброе дело, царь должен был возвысить Мордехая, а не Амана.

И это надо объяснить... в то время, когда человек не может видеть истинное лицо своего зла, - то есть свойство Амана, - человек не может молиться Творцу, чтобы помог ему победить это зло. И только когда человек видит величину Амана, - что он хочет погубить и уничтожить всех иудеев, то есть Аман хочет уничтожить все, что имеет отношение к иудаизму (единению), и не дает ему ничего сделать в святости (отдаче), - тогда только он может вознести истинную молитву. И тогда исполнится сказанное "Творец поможет ему". Поэтому тогда относятся к делу их поступки, посты и крики, когда молятся Творцу, чтобы спас от Амана - от этого зла.

И когда Творец помогает ему, то Он спрашивает Амана: "Что делать с человеком, которого царь хочет возвысить?". Тогда Аман задумывается: "Кого хочет царь сделать важнее меня?". То есть, все зло исходит из желания получать, которое является Аманом в челове-

ке. И он утверждает, что желание Творца – насладиться творения, то есть все наслаждения относятся к желанию получить.

Но Творец сказал: "И сделал для Мордехая – иудея". То есть, если народ Исраэля, доброе начало, называемое Мордехай, иуди, захочет что-то, тогда Он ответит, ведь все его желание – это только отдача Творцу, и он не желает ничего больше. Поэтому спросил (Творец) Амана, - хочет ли он получить все наслаждения в мире. Тогда сказал (ему) Творец, что все наслаждения надо дать Мордехаю, а это означает, что человек получит все наслаждения только ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу.

И это, сказал мой отец и учитель (Бааль Сулам), - света Амана в келим Мордехая. Что означает получение всех наслаждений только с намерением ради небес.

903. Ту би-шват

К вопросу о Ту би-Швате, который является новым годом деревьев, - каков смысл того, что нам заповедано есть плоды? Сказали наши учителя, да будет благословенна их память: все различие между святостью и клипой заключено в плодах. Как написано в святом Зоаре: "Иной бог бесплоден и не плодоносит". И потому мы едим плоды, и в этом намек, что у нас веселье заключено в плодах.

Сказано: "И сказал Творец: "Да произрастит земля зелень: траву семяносную, дерево плодоносное, производящее по роду своему плод". И поясняет Раши: "Плодоносное дерево, – чтобы был вкус дерева, как вкус плода. И она (земля) не выполнила этого, а произрастила дерево, которое принесло плод, но не плодоносное дерево. И потому, когда был проклят человек за свой грех, поплатилась также и земля за свой грех, как написано: "Проклята земля из-за тебя". И объясняет Раши: "И осуществляются над тобой всевозможные проклятия, такие как мухи, блохи, и муравьи, "и терн и волчец произрастит она тебе. В поте лица будешь есть хлеб твой". И в трактате Псахим пишет раби Йошуа бен Леви: "В час, когда сказал Творец человеку: "И терн, и волчец произрастит она тебе", пролились слезы из его глаз. И сказал ему: "Владыка мира, я и мой осел будем есть из одной кормушки?". И потому, что было сказано ему: "В поте лица будешь есть хлеб твой", успокоился он".

И возникают вопросы:

1) Как можно сказать, что земля изменила приказание Творца настолько, что была наказана из-за этого? Разве обладает она правом выбора?

2) Если должна земля рассчитаться за свой грех, почему не получила тотчас свое наказание, а ждала до тех пор, пока согрешил человек, чтобы он получил наказание вместе с землей?

И можно объяснить это с помощью аллегии: вот человек подобен дереву в поле. И создан он из земли, чтобы показать ему пути работы его, показать, как ведет он себя в этом мире. И сказал Творец: "И будет дерево плодоносное, чтобы был вкус дерева и плодов его одинаковы". То есть, дерево – причина плода, и потому яблоневое дерево не произрастит миндаль, а лишь яблоки. То есть, дерево – причина действия.

Это означает, что если человек совершает некое действие, должна быть у него мысль, обязывающая его к этому действию. В то время, когда человек выполняет заповедь, - не осознает, выполняет ли ее лишма или наоборот, потому что в действии нет осознания, а лишь в мысли. А Творец желает, чтобы у человека, выполняющего заповедь, являющуюся плодом, были вкус дерева и плода одинаковы, то есть, чтобы и его намерение было лишма, – ради отдачи. Ибо подобно тому, как выполнение заповеди является действием ради Творца, должно быть также и дерево, - то есть намерение, - ради отдачи. И если не так, то говорится, что дерево не ради отдачи, а плод – ради отдачи. И таково желание Творца, но земля не исполнила его, так как увидела, что и человек не исполнит, ибо будет в действии не ради отдачи.

Потому, когда согрешил человек и был проклят, должна была и земля получить свое проклятие, поскольку она должна была показать человеку, - чтобы видел он, какова его работа. То есть, если работа человека нехороша, то и земля не в порядке. И потому не получила земля свое наказание немедленно, а лишь после греха человека, так как все происходит в соответствии с определенным порядком, - то есть, прежде должен был со-

грешить человек, а потом – земля, по примеру человека. И вкус дерева и плода неодинаковы. А после того, как человек получил наказание, форма полученного наказания отразилась на земле. И можно объяснить, что не сама земля изменила указание Творца, ведь не обладает она правом выбора, а лишь произрастила дерево в той форме, в какой человек ведет себя.

И в соответствии с тайной написанного "Один, Единый и Единственный", – как могло произойти, что человек и земля получили проклятие Творца? А суть в том, что вкус дерева и плода неодинаковы, то есть – намерение не ради отдачи. И может человек оставаться в этом состоянии, и поэтому было произведено исправление, что "и терн, и волчец произрастит она тебе". То есть, не будет у человека плодов, иначе говоря, – не ощутит никакого вкуса в заповедях, которые он исполняет.

И это – суть того, что "проклята земля из-за тебя", то есть, проклята земля – основа, на которой он стоит. И будут у него мухи, как сказано: "Мухи осушат масло ароматное". А также муравьи, символизирующие дурные желания, пожирающие плоть, как муравьи. И, таким образом, вынужден будет обратить внимание на исправление намерения, иначе будет испытывать страдания.

И это то, что написано: "Я и мой осел будем есть из одной кормушки?", то есть его материальность и ее духовность примут одну и ту же форму, – получение ради себя.

И когда сказали ему: "В поте лица, то есть в трудах будешь, есть хлеб твой" (символизирующий веру), успокоился он.

919. Вопрос окружения

«И взял шестьсот колесниц отборных» (Тора, Шмот 14:7). Чьи (они) были? Если сказать египетские, то разве уже не сказано: «и вымер весь скот египетский»? Если сказать – Паро (Фараона), то разве уже не сказано: «...вот рука Творца будет на скоте твоём»? Если сказать Израэля, то разве уже не сказано: «...так же и скот наш пойдет с нами»?

И это «тот из рабов Паро, кто убоялся слова Творца» (Тора, Шмот 9:20). Но мы учили, что те, кто убоялся слова Творца, – стали изъясном для Израэля. Таковы эти слова. (Мидраш Танхума. Бэшалах).

Отсюда выходит, что главное, – надо остерегаться окружения тех, кто убоялся Творца. И это рабы Паро, где Паро – это, как сказал святой Ари, – египетское изгнание было изгнанием святой мудрости. И Паро высасывал изобилие, что было сутью желания получать. И они работают только ради своей выгоды, и нет у них никакой связи с работой на отдачу, поскольку всё их намерение только ради собственного наслаждения.

И главное предостережение, которое должно быть от них, – по причине того, что внешне очевидно, что они рабы, которые занимаются Торой и молитвой с воодушевлением, и тщательно соблюдают все возможные детали. Поэтому они называются «кто убоялся Творца», иначе они бы так не назывались. И все равно внутренне они подчинены Паро, то есть, все их намерения – только наполнить свои желания и потребности, и нет у них никакой связи с работой на отдачу.

И такое окружение несет изъясн для работников Творца, потому что человек, который хочет идти путем Творца, видит их работу, когда они занимаются со страхом Творца, – и воодушевляется их силой. Поскольку в то время, когда занимаются (духовной работой) как работники Паро, их тело не сопротивляется, – ведь и те силы, которые они прикладывают – только ради потребностей тела. Так или иначе, здесь нет сопротивления, а наоборот, тело согласно трудиться.

Получается, что такое окружение несет изъясн Израэлю, то есть тем, кто хочет стать «Израэль», а не быть «рабами Творца».

Поскольку работающий на Творца воодушевляется от работы рабов Паро, то рабство рабов Паро нравится ему. Поэтому он тянется к ним, и воспринимает их мысли и намерения, и благодаря этому отступает от всех сил, которые уже приложил в работе на отдачу. И с этого момента и далее у него нет никаких сил, продолжать работу на отдачу. А с окружением свободных, которые не относятся к боящимся Творца, у него нет никакой связи, поскольку он знает, что нечему у них учиться. И тогда у них нет никакого объеди-

нения мыслей, потому что он знает, что нельзя учиться от действий и мыслей свободных. Поэтому в таком окружении нет изъяна.

А от «боящихся Творца», которые являются рабами Паро, несущими изъян Израилю, надо бежать на расстояние выстрела из лука.

921. Необходимость действия снизу

"Пусть возьмут себе каждый по агнцу на семейство".

Сказал Творец: «Вы совершите действие внизу, выведите и возьмите мелкий скот, – а Я разобью их силу наверху. Как сделаете вы, чтобы сжечь его в огне, о чем сказано: "лишь жаренным на огне", – так и Я наверху проведу его через огонь, через реку огненную». (Зоар, Глава Бо, п.162).

Нужно понять, почему Творцу необходимо действие снизу, что такое разбиение и сжигание силы клипы наверху, и что такое сила злого начала. И нужно понять, также, написанное: "Сказал тана: не был выведен народ Исраэля из Египта, пока не приняли на себя высшее правление вместо их правления, и выведен Исраэль из-под их власти, и поднялись под власть высшей святости Творца..., и знай сказанное, что Мне сыны Исраэля – рабы, Мои рабы они. А в чем смысл того, что "Мои рабы они"? Потому, что вывел их из земли Египетской, из-под власти чуждой и поднял их под свою власть".

И нужно понять всё вышесказанное с позиции нравоучения. Целью творения является наслаждение творений. Для этого в человеке заложено желание получать наслаждение, и эта сила властвует над человеком. И поэтому называется злое начало "властитель", поскольку оно властвует с помощью этой силы, то есть дает человеку наслаждения, и из-за них человек попадает к нему в рабство, и он – раб, а злое начало – властитель. И в этой силе наслаждения власть злого начала, и он находится в изгнании под его властью. А когда ему нечего дать человеку, – у него нет никакой власти над человеком. И, также, если появилась бы такая возможность, чтобы человек отказался от своих наслаждений, – тогда он не был у него в рабстве.

Поэтому в египетском изгнании, когда Фараон давал им свои наслаждения, они были во власти Фараона, и не могли выйти из изгнания. Но после того как они выполнили действие, то есть пробудились к выходу из изгнания, поскольку это действие определяется как выбор, тогда Творец разбил его силу наверху, то есть забрал все наслаждения, благодаря которым был поработен народ Израиля. А когда ему нечего дать, означает, что Творец разбил его силу и сжег ее в огненной реке, то есть забрал у него всё его влияние. Получается, что злему началу нечем властвовать над человеком. Поэтому у них появилась возможность выйти из изгнания. И тогда они вошли под власть святости, – то есть начали ощущать вкус силы отдачи. Получается, что стали тогда рабами святости.

Из этого выходит, что над человеком властвует наслаждение, а рабом называется тот, кто поработен наслаждением. И когда наслаждением человека является получение, они называются рабами Фараона. А если его наслаждение от отдачи, – он называется "рабом Творца". А без наслаждения невозможно существовать. И не в силах человека разбить наслаждение, а только Творец может его разбить тем, что забирает у него свет, когда ему нечего дать творениям. И это называется разбиением силы злого начала.

И человек должен только раскрыть, что он хочет силу отдачи. И пусть просит у Творца, чтобы дал ему эту силу. И это называется выбором со стороны человека, и только это является пробуждением снизу.

923. "И сказал: "Когда повивать будете у ивриот..."

"И сказал: "Когда вы будете повивать у ивриот (евреек), то наблюдайте у родильного станка: если это сын, – то умерщвляйте его, а если это дочь, – то пусть живёт... И повелел Фараон всему народу своему, говоря: всякого новорожденного сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых". (Тора, Шемот, 1:16).

И это нужно объяснить с помощью намёка. Когда человек начинает идти путём Творца, то Фараон, – царь египетский, – он царь, (который) властвует над телами, чтобы удерживали работающих от (намерения) "ради отдачи": чтобы тела сопротивлялись, дабы не

смогли (Исраэль) прийти к желаемому совершенству, - когда все действия были бы ради небес.

Когда работающие занимаются Торой и заповедями, они зовутся "ивриот", ибо работа в Торе и заповедях относится к работникам Творца. А что касается "египтянок", - так называются (свойства), когда человек занят материальными делами, а такими делами египтяне и занимаются. И только когда занимаются Торой и заповедями, называются "ивриот".

Поэтому (Фараон) дал указание: "Наблюдайте у родильного станка", то есть - (в то) время, когда человек говорит, что он хочет понять, что он делает, - ради какой цели он занимается Торой и заповедями. И если это "сын", - то есть, когда его работа ради отдачи, когда таково желание человека во время его занятий Торой и заповедями, - "то умерщвляйте его": чтобы не давали ему никакой жизни и никаких сил для занятий его работой. А если "дочь", - то есть, когда его намерение на женском уровне, ради получения, - "то пусть живёт": им можно давать силы и жизнь потому, что когда человек не хочет выйти из Египта, за него нечего бояться. Поэтому вы можете ему помочь, - пусть делает всё, что хочет, даже тщательно соблюдает все детали, так как в любом случае он останется у нас в Египте. И не стоит работать даром, ибо так, или иначе, он - наш. Но если это сын, - когда его намерение достичь (категории) "ради небес", а не ради собственной выгоды, - то он может удостоиться "избавителя Исраэля", называемого Моше, как сказано: "Распространится Моше в каждом поколении". А если он удостоится ступени Моше, называемой "избавителем Исраэля", который вызволит (его) из Египта, - надо видеть заранее, чтобы предотвратить это, дабы не дошли до состояния выхода из египетского изгнания.

Но как можно убедиться (в том), что он идёт (путем) ради отдачи, - ведь пока он находится в Египте, что является стадией "ради собственной выгоды", а не "ради отдачи"? (Если) он хочет удостоиться этого сейчас, - об этом сказано передать им знак: "мужчина (рождается) лицом вниз, а женщина - лицом вверх".

Вопрос лицевой и обратной стороны объясняется в Предисловии к Учению десяти сфирот (Бааль Сулама) так: когда видим человека сзади, то не уверены, что это на самом деле тот самый человек, о котором думаем, - может быть это кто-то другой, - и можно ошибиться. Но когда видим товарища в лицо, - то нет никаких сомнений. Поэтому, когда хотят намекнуть о чём-то, когда понимают разумом, что это нечто несомненное, - когда не может быть никакой ошибки, - называют это "лицом". А то, что непонятно разуму, называют "обратной стороной". Поэтому лицо называют категорией "знание", - когда (человек) входит в работу Творца только на уровне знания. И это называется, что его лицо вверх по важности потому, что для него важно знание. А обратная сторона, - когда это только вера. Поскольку в смысле разума у него есть лицо, (обращенное) и туда и сюда. И это (знание) у него - внизу по важности.

Поэтому передал им (Фараон) знак: если вы хотите знать, - идёт ли он к цели, чтобы достичь "ради отдачи", с лицом вниз, - считается у него знание внизу по важности, а обратная сторона - вверх. То есть, категория веры у него наверху по важности, и это знак, что он хочет достичь уровня "сын", отдачи. Поэтому "умерщвляйте его", - мешайте всем, чем можете. Ибо, несомненно, удостоится уровня "Моше", избавителя Исраэля, который выведет их из египетского изгнания в землю Исраэля, в Храм святости. И это тайна (высказывания) "...и увидишь Меня сзади", - то есть, в категории веры; а "лицо Моё не увидите" - с помощью знания не постигнете Меня.

"И повелел Фараон всему народу своему", - то есть, он не знает, в каком народе родится избавитель Исраэля, - у египтян или израильтян. Каждый человек включает (в себя) материальные действия, называемые "египтяне", и египтяне занимаются материальными делами. Поэтому работа человека в материальных действиях называется "египтянин". А когда он занимается Торой и заповедями, - называется Исраэль. Тогда он (Фараон) говорит, что не знает, как человек может удостоиться категории "Моше", называемой "избавителем Исраэля". То есть, может быть, человек занимается материальным, но всё его намерение - ради отдачи. И (поэтому) также и во время занятий материальными делами он может удостоиться категории "избавителя Исраэля". Поэтому - наблюдайте, когда они занимаются материальными делами. И если его намерение ради отдачи, что называется категорией мужской, то "бросайте в Нил", чтобы не дать ему даже в материальных делах сделать намерение ради небес, называемое "сын".

"А дочь пусть живёт", - только когда их намерение ради получения, им можно дать жизнь и силы, чтобы выполняли материальные дела.

Но что касается "сына", то он может удостоиться и уровня "Моше", называемого избавителем Исраэля, который выведет их из египетского изгнания в святую землю.

926. Пойдем к Фараону

И сказал Творец Моше: "Пойдем к Фараону, ибо Я ожесточил его сердце... чтобы совершить Мне эти знамения Мои в его среде" (Шмот, 10:1). И надо понять:

- 1) Вопрос святой Книги Зоар: почему не написано: "Иди к Фараону"?
- 2) А также, - вечный вопрос: почему Творец нуждается в согласии Фараона, если хочет вывести сыновей Исраэля?
- 3) Вечный вопрос: почему Он лишил Моше права выбора?
- 4) Какова причина знамений Творца? Если Творец пожелал сделать знамения, то почему Он должен это сделать таким образом, чтобы Фараон страдал под ударами? Ведь Он мог бы дать знамения иначе, без нанесения ущерба Фараону?

Чтобы выяснить это, приведем высказывание мудрецов: "Всегда человек должен видеть себя наполовину виновным, а наполовину оправданным; выполнивший одну заповедь - благословен, что перевесил себя на чашу заслуг" (трактат Кидушин, 40). И сложно это для понимания, ведь если уже перевесил себя на чашу заслуг, то как может видеть себя "половина наполовину"? И также надо понять (то), что если совершил прегрешение, то перевесил на чашу вины. Если так, то как потом может снова сказать, что он наполовину виновен, а наполовину оправдан? И еще надо понять, что если он знает сам, что у него есть немного заслуг, - то, как учат его говорить ложь и представлять ложь (о том), что он - "половина наполовину"? И, также, надо понять сказанное мудрецами: "Каждый, кто больше своего товарища, - его злое начало больше" (трактат Сукка, 52). Почему, если он праведник, ему полагается наказание (за то), что его злое начало было больше? Так же надо понять сказанное мудрецами: "Преступил и повторил, ему стало позволено". Почему стало так, что ему будет позволено? И, также, надо понять сказанное мудрецами: "Грешникам их злое начало кажется тонким волосом, а праведникам - высокой горой" (трактат Сукка, 52). Так в чем истина?

А дело в том, что в духовной работе есть порядок. И поскольку Творец хочет, чтобы человек не стыдился за дармовой хлеб, то человек должен сделать выбор: выбрать добро и отказаться от зла. И хотя Творец может вывести народ Исраэля из египетского изгнания, если даст только доброе начало и усмирит зло, - но тогда человек не будет ощущать какого-либо изгнания. Но поскольку Творец желает, чтобы человек произвел этот выбор, то необходимо согласие самого человека на выход народа Исраэля из изгнания. Это означает самостоятельный выбор. И тогда человек соглашается, что его личный Фараон, царь Египта, не будет властвовать над находящимся в нем свойством Исраэль.

А Фараон означает "растрепанные волосы на голове", - то есть раскрытие, - когда благодаря этому он хочет, чтобы у него все было открыто, иначе он - это египетский царь, и властвует над телом на уровне "Египет", - притесняет человека, когда тот хочет сделать что-то ради Небес. Поэтому, когда он (Фараон) хочет раскрытия, то есть чтобы все было согласно его разуму, - чтобы разумом понять, что стоит выполнять действия, - он дает разрешение человеку, чтобы делал. Поэтому Фараон спрашивает: "Кто такой Творец, чтобы я слушал Его голоса?", и, также: "Что вам эта работа?", - если эта сила властвует над его свойством Исраэль. Потому, что Исраэль означает "яшар к-Эль" (прямо к Творцу). Ибо все, что он делает, направлено ради Небес, то есть ради отдачи, - как сказали мудрецы: "Не будет у тебя чуждого бога. А какой чуждый бог в теле человека? И отвечал: злое начало" (трактат Шабат, 105). Означает (это), что если он должен сделать что-то для Творца, то ему чуждо выполнение таких действий, которые противоположны Исраэлю, который стремится именно "яшар к-Эль" (прямо к Творцу).

Поэтому для того, чтобы вызволить Исраэль из-под власти Фараона, египетского царя, - то есть, чтобы он (Исраэль) согласился сделать выбор, дабы мог делать всё ради отдачи, - необходим именно свет Торы, - как сказали мудрецы: "Свет ее возвращает к источнику".

И теперь понятно, почему сказано "пойдем", а не "иди"! "Пойдем" - означает вдвоем, вместе, - чтобы человек не подумал, что способен самостоятельно усмирить находящееся

в нем зло, - ведь, как сказано: "Злое начало человека одолевает его каждый день, и если Творец не поможет, то ему не справиться". Поэтому пусть человек не говорит, что не в его силах победить злое начало, потому что он должен верить, что Творец поможет ему. И это означает "пойдем".

И Зоар о сказанном мудрецами: "Пришедшему очиститься - помогают", спрашивает: "Чем помогают ему?". И отвечает: "Святой душой". Если так, то каждый раз, когда человек очищается и побеждает свое злое начало, ему открывается более высокая ступень, называемая ступенью Торы, или светом Торы. И тогда понятно, - почему к нему приходит ожесточение сердца, и, также, - почему, если Творец хочет сделать знамения, то он должен напрасно страдать от ожесточения сердца. И в этом всё дело, - что когда человек хочет идти путями Творца, путем истины, то пусть не говорит, что он не может потому, что у него есть много грехов. Поскольку здесь речь не идет о том, что он предстает перед Высшим судом, где его судят, - сколько заслуг у него есть, - говорится о том, что человек сам себя судит, говоря, что не может сделать выбор, поскольку выбор относится к двум равным вещам, а он должен предпочесть одно.

Поэтому сказано, что человек должен видеть себя наполовину виновным и наполовину оправданным, ибо Творец делает специально, чтобы у него всегда было зла и добра поровну, - чтобы смог решить. Поэтому, если выполняет одну заповедь и перевешивает на чашу заслуг, то становится большим. Тогда говорится, что "каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше". То есть, Творец специально отягчает его сердце, чтобы ему было из чего выбирать еще раз, так как при каждом решении человек обретает буквы Торы. В таком случае у него нет добрых знамений Творца, но всё - только во благо человека. И получается, что все отягощения сердца на пользу человека, потому что с помощью этого он удостоивается букв Торы. И хотя человек не ощущает во время выполнения всего, что он должен ощутить, но когда заканчивает свои ступени в совершенстве, то одновременно ему раскрывается, как он работал все это время. Как в примере, который приводил мой отец и учитель (Бааль Сулам), что это похоже на то, что каждый раз человек обретает только ноль, и каждый раз не видит, что заработал ноль. Поэтому первый раз у него есть один ноль, второй раз - два нуля, в третий раз - три нуля, пока не наберется много нулей. Но когда заканчивает свою работу, он обретает единицу. Получается, что может быть один ноль с единицей, и это только 10, или, может быть, 1 000 000, или больше. Получается, что каждый раз у него прибавляются буквы Торы. И это всё для того, "чтобы совершить Мне сии знамения Мои в его среде".

936. Время освобождения

Святой Ари сказал, что египетское изгнание, - это когда разум в изгнании, то есть святой разум. И что такое "святой разум в изгнании", - необходимо выяснить. И говорит святой Зоар, что закваска и квашня - это одна ступень, и мы называем это злым началом, иной властью, чуждым божеством, иным богом.

И объяснял мой отец и учитель, что ситра ахра, клипа и злое начало - это желание получать. И это присутствует как в разуме, так и в сердце. То есть, власть Фараона, - египетского царя и служителей Фараона, - это власть желания получать над органами; то есть, когда все РАМАХ 248 органов служат желанию получать, тогда они называются служителями Фараона.

Известно, что первая ступень в работе - это ло лишма. То есть, со стороны воспитания, - что значит для обученных людей, - все начало основано именно на желании получать, когда человеку дают понять, что у материальных наслаждений нет большой ценности в жизни в этом мире. А с помощью Торы и заповедей он удостоится духовных наслаждений в будущем мире, мире вечности. И так же в этом мире удостоится успеха в материальных наслаждениях благодаря соблюдению Торы и заповедей, в заслугу чего будет нам излечение и спасение, - в изобилии пропитание и успех, и удостоимся долголетия.

Но со стороны желания получать человек обладает свойством лениности. То есть, существуют люди, которые довольствуются водой и хлебом, а есть люди, которым необходимы мясо и рыба, и есть люди, которым необходимы красивая утварь и достойные одежды, и есть люди, которым необходимо, также, и красивое жилье. И все это - согласно энергии человека, - то есть, что не хотят работать больше насущного. И у каждого есть своя мера

насущенного. Но работать ради отдачи - не в природе человека. И все это потому, что человек создан с желанием получать для себя.

А поскольку для того, чтобы удостоиться истинных наслаждений, необходимо удостоиться сначала слияния, называемого уподоблением по свойствам, то есть привести в соответствие свое намерение, - чтобы было ради небес, что означает "на отдачу", что является свойством Творца, называемого отдающим, а это - против природы, - получается, что пребывает в изгнании, то есть под властью египетского царя.

Телом называется желание получать, и поэтому не может человек служить Творцу поневоле, поскольку служба поневоле не приносит наслаждений, а только страдания. И таков путь Торы, - то есть путь, пока не достигнем ступени Торы лишма, - это путь страданий, ибо это путь принуждения.

938. О снопе

Омер, сноп - от слов "вяжем снопы", что означает связь. Человек должен стараться, чтобы его связь с Творцом светилась, - от слов сапир и алмаз. Поскольку мир означает шесть дней сотворения и шабат, что означает семь сфирот, ступеней, и есть включение ступеней, поэтому мы должны связывать себя с Творцом все дни жизни, - семьдесят лет, в смысле того, что это означает, что каждый состоит из 10 сфирот.

И, благодаря тому, что исправляем связь, что означает свойство "омер", можем удостоиться свойства Торы, что означает свободу от ангела смерти, как сказано мудрецами: "Читай не "высечено" ("харут"), а "свобода" ("херут")", - когда выходим из-под власти злого начала с помощью Торы.

И это зависит от связи человека с Творцом. И когда человек отделен, тогда он относится к идолопоклонникам. И Тора была дана народу Исроэля, как сказано: "Не сделал Он такого никакому народу, и законов его не знают они" (Псалом, 147:20)... так как Тора - это закон и подарок, данный только Исроэлю. И он называется Исроэль, только когда соединен с Творцом.

941. Гора Синай

"Что такое гора Синай, гора, на которой снизошла ненависть к народам мира" (трактат Шабат 89). И надо понять, почему Тора вызвала ненависть именно к Исроэлю, и почему мы не говорим, что существует ненависть между ишмаэлитам (арабами) и христианами, и тому подобное. И это можно объяснить со стороны нравов, что народами мира называются желания, то есть материальные страсти, когда все желания только наполнить своё нутро. А носитель этого - злое начало. В противоположность этому Исроэль называется желанием к работе Творца. И носителем этого является доброе начало.

И во время работы у человека есть желание и стремление к материальным страстям. Получается, согласно этому, что человек любит народы мира, и у него есть большая работа: укрепиться, чтобы изменить свои желания. А это возможно только с помощью Торы, у которой есть средство - ненависть ко всем материальным страстям. И этим можно объяснить то, что называется "горой Синай", на которой снизошла ненависть к народам мира, то есть с помощью Торы он удостоился ненавидеть народы мира, и в его сердце установилась ненависть к злему началу, как сказали мудрецы - "свет её возвращает к Источнику".

Непронумерованные статьи

"Не по своей воле" (1)

"Не по своей воле ты родился, не по своей воле ты живешь, не по своей воле ты умрешь".

Суть родов - это как суть того, что "нееврей, прошедший гиюр, считается заново родившимся". То есть каждый раз, когда вновь обретают веру, это называется "новым рождением". А суть получения ступени моха (разума) - это выше разума. Поскольку тело не способно сделать что-либо против разума, то разум вынужден получать не по своей воле, то есть когда тело не согласно. Но если работает ради получения и знания, то тело готово выполнять каждое указание.

И это означает, что "не по своей воле ты родился", так как рождение в святости происходит только не по своей воле. Пока не удостаиваются "приблизить его (свое желание) к желанию Творца", как сказали мудрецы: "Заставляют его, пока не скажет: "хочу я".

И благодаря обретению веры, удостаиваются духовной жизни с помощью Торы и работы. И жизнь, которую он получает, вынужден так же прожить "не по своей воле". То есть он не хочет получать наслаждение, а потому, что Творец хочет насладиться его, - только поэтому он вынужден получать, а не потому, что желает этого сам.

"Не по своей воле ты умрешь", - когда занимается земными делами, которые являются только получением для себя, - это называется смертью, и это должно быть не по своей воле. Это значит, что он больше наслаждался бы, если не должен был бы делать все эти обыденные вещи.

Приводил мой отец и учитель пример о том, что если у кого-то есть язва, и он чешется, то получает от этого удовольствие, но был бы более доволен, если бы у него не было никакой язвы, и он не был бы вынужден чесаться и получать удовольствие.

Порядок духовной работы

Сначала возложено на человека верить выше разума, что Творец хочет насладиться своими творениями, поэтому Творец создал творения, вложив в них желание и стремление получать наслаждение. И такова причина, так как только это является сосудом получения наслаждения, поскольку человек наслаждается лишь от того, к чему стремится. А то, к чему у него нет стремления, он может получить, но не наслаждаясь этим, ведь кли наслаждения называется страстным желанием, стремлением и тому подобное.

Это должно быть выше разума, поскольку когда он всматривается внутрь своего разума, то не находит там, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро, а наоборот. Поэтому говорят, что надо верить выше разума, что это так.

По правде говоря, если Управление Творца доброе и творящее добро, то почему это не ощущается внутри разума? Мы изучали, что это (сделано) по причине исправления, чтобы не было "хлеба стыда", поэтому пока у творений нет отдающих келим, они не могут увидеть свет, и остаются по тьме. И когда человек верит в добро и наслаждение, которые находятся выше разума, то он начинает осознавать разумом свое зло. Поскольку он верит в то, что Творец дает много блага и наслаждения, и также, поскольку он видит все благо выше разума, то приходит к осознанию, - то есть ощущает всеми органами силу зла, которая есть в получении для себя, и это препятствует ему получить благо.

Получается, согласно этому, что вера выше разума способствует тому, чтобы он почувствовал внутри разума своего ненавистника, того, кто мешает достичь блага. И таков его принцип: в той мере, в которой он верит выше разума в благо и наслаждение, в той же мере он может прийти к ощущению осознания зла.

Ощущение зла приводит впоследствии к ощущению блага и наслаждения. Потому что осознание зла, ощущаемое органами, приводит к тому, чтобы он исправил это зло. А это происходит в основном с помощью молитвы, когда просит Творца, чтобы дал отдающее кли, называемое слиянием, чтобы с помощью этих келим открылась цель в открытом Управлении, - то есть, уже не должно быть скрывания, так как есть келим, пригодные для получения.

Освящение месяца

Человек должен принять на себя бремя небес на самой низкой ступени и сказать, что даже в этом состоянии, ниже которого нет ничего, - то есть когда он идет полностью выше разума, и у него нет никакой поддержки со стороны разума и чувств, - он сможет построить себе основу. И получается, что он находится между небом и землей, у него нет никакой поддержки, и тогда у него все выше разума.

И тогда человек говорит, что Творец послал ему это состояние, когда он находится в самом низком положении, потому что Творец хочет, чтобы он принял на себя бремя небес на этом низком уровне. И тогда он принимает это на себя, потому что верит выше разума, что состояние, в котором он находится сейчас, пришло от Творца. То есть, Творец хочет, чтобы он увидел самое низкое состояние, которое возможно в мире.

И все равно он должен сказать, что верит Творцу в любом случае. И это называется у него приобретение без условий. Это значит, что человек не говорит Творцу: "Если ты дашь мне хорошее ощущение, чтобы я ощущал, что "вся земля полна Славой Его", - то я готов верить. А поскольку у него нет никакого знания и никакого ощущения духовного, он не способен принять бремя небес и соблюдать Тору и заповеди. А как сказано выше, он должен принять Малхут небес без условий.

Намеренные прегрешения становятся заслугами

Суть того, как намеренные прегрешения становятся заслугами может понять тот, на кого свалилась какая-то неприятность, тяжелая проблема или беда. Грех, который проявляется в этом случае, настолько велик, что может привести человека к падению в эгоистические желания (клипот). Это называется "первое раскаяние". А если он "возвращается к Творцу из страха" и совсем не рад своим мыслям, это ему засчитывается как ненамеренное прегрешение, то есть не как грех, а как ошибка. Иными словами, было бы лучше, если не было бы никаких плохих мыслей, но сейчас, когда они уже пришли, нет выбора, а только укрепить себя в принятии власти Творца.

И существует также ступень "возвращения из любви", когда человек принимает власть Творца с любовью и доволен, что Творец возбуждает в нем эти злые мысли, потому что с их помощью он может выполнить заповедь. Это подобно пламени на фитиле: злые мысли – фитиль, который желает использовать испорченные свойства для своей работы. Подобно тому, как мысленно объясняет себе, что с точки зрения разума и знаний нечего ему делать в работе ради Творца. В момент, когда человек получает эти злые мысли, он говорит, что не хочет оправдываться никакими отговорками, что верно только то, что говорят его знания, – а истина в том, чтобы идти верой выше знания.

И это подобно пламени веры над фитилем злых мыслей, что только сейчас он может осуществить выполнение заповеди самой веры, и его проблемы становятся его заслугами, а иначе не было бы возможности посредством веры удостоиться заслуг. Это состояние, когда разум в страданиях, и его страдания связаны с тем, что злые мысли огорчают его и приводят к преступным поступкам, сплетням и злым словам о работе ради Творца, но при этом он доволен, что теперь может сделать что-то в вере выше знания. Это называется "радость заповеди".

Что означает, что человек должен родить сына и дочь в работе

Когда человек преодолевает себя и просит помощи у Творца, после того, как уже решил, что у него есть вредитель в сердце, называемый желанием получать, и он не в силах выйти из него, то есть после нескольких падений и подъемов, которые прошел, и в конце он видит, что остался ни с чем, тогда его молитва исходит из глубины сердца, - то есть он тогда видит, что если "Творец ему не поможет, то ему не справиться".

И хотя человек может сказать, что он верит "выше разума", что только Творец может ему помочь, но внутри разума у него нет такого ощущения, потому что человек знает, что он сам приложил все силы и усилия, чтобы достичь чего-то в духовном. Но после того как человек приложил все усилия, он видит, что не способен самостоятельно выйти из-под власти желания получать, и тогда он видит внутри разума, что только Творец может ему помочь.

Получается, что в сказанное мудрецами "злое начало побеждает человека каждый день и если Творец не поможет, то ему не справиться" человек не должен верить "выше разума", как обычные работники Творца, выполняющие Тору и заповеди, которые верят выше разума, что это так, что Творец им помогает.

Но у тех людей, которые хотят работать ради отдачи, это - внутри разума до такой степени, что они должны верить выше разума, что Творец может им помочь выйти из-под власти желания получать.

О шекелях

Известно, что человек не сделает ни малейшего движения без необходимости. Только если это сулит выгоду, тогда у него есть силы двигаться, а иначе будет отдыхать.

А в то время, когда человек хочет сделать какое-то действие ради отдачи и начинает взвешивать необходимость, тело протестует, так как не видит никакой выгоды в отдаче.

И тут нет у него другого средства, как только молитва. О чем сказали мудрецы: "Молитва делает половину дела", ведь Творец помогает нам. Как сказано: "Если бы не помощь Творца, то сам бы не справился". Выходит, что человек может сделать только половину, то есть поднять молитву. А вторую половину дает Творец.

Движение, вызванное стыдом

Почему мы находимся в движении, а не подобны Творцу, нашему корню, источнику? Я получаю удовольствие от покоя, а то, что я в движении, так это только из-за стыда. Ответ: то, что Корень – в состоянии покоя, – это потому, что нечего Ему добавить к Его предельному совершенству. Мы же – наоборот, в полнейшем недостатке, и потому, если получаем мы удовольствие от покоя, то зовемся ленивыми.

О подобии формы

Подобие формы необходимо для исправления "стыда дармового хлеба". Проще говоря, по действиям Творца мы постигаем, что Творец получает наслаждение от того, что отдаёт творениям из Своего желания приносить благо.

А потому творения тоже должны обрести такое свойство, то есть получать наслаждение от своей отдачи. И об этом сказали мудрецы: "Прилепись к Его свойствам, и как Он милосерден, так и ты будь милосерден".

Но творения родились в противоположном состоянии, ведь высшее желание насладиться сотворенных вложило в творения желание получать, а не отдавать. И потому у человека возникает желание отдать только если за счет этого он получит еще большее наслаждение, то есть компенсацию за свою отдачу. А без наслаждения человек ничего не способен отдать. Выходит, что он противоположен свойствам Творца. А противоположность свойств в духовном приводит к отдалению. И когда человек отрывается от Творца, – то как он может с Ним соединиться? Ведь в этом – все зло, заключенное в творениях, которое им нужно исправить. И это называется осознанием зла.

Человек должен осознать, что в этом мире только эгоистическое желание мешает ему достичь добра и наслаждения. Как сказано: "Я создал злое начало и в придачу к нему – Тору для исправления". И это хорошо объясняется в "Предисловии к Учению десяти сфирот".

Выходит, что причина занятия Торой и заповедями должна быть в том, что он ожидает, что Творец даст ему награду за работу в Торе и заповедях. И эта награда состоит в том, чтобы освободиться от зла и прийти к добру. То есть, чтобы он смог слиться с Творцом, с добром. Надо чтобы эта причина всегда была у него перед глазами: что он хочет достичь уровня, когда будет наслаждаться от действий отдачи, подобно Творцу, который наслаждается тем, что отдает, и не нуждается ни в какой компенсации от творений. Так человек должен просить Творца заплатить ему за его работу тем, что даст возможность работать не ради вознаграждения, чтобы он не нуждался ни в какой компенсации за работу, а получал удовольствие и наслаждение от своей отдачи.

Получается, что человек преодолевает себя, совершая действия отдачи, ведь делает это через силу. То есть, с одной стороны он подобен Творцу тем, что не получает, а только отдает. Но у него нет удовольствия и наслаждения от того, что он отдает без всякой награды. А потому выходит, что он все же не подобен Творцу.

Получается, что главная работа человека в том, чтобы начать ощущать удовольствие от действий отдачи. И об этом написано: "Работайте на Творца в радости", то есть в подобии свойств. Как Творец наслаждается от того, что отдает, ведь "Его желание – насладиться творениями", так и человек обязан достичь того же. И это должно быть всей наградой для человека. Это значит, что он отдает ради отдачи безо всякого вознаграждения, поскольку нет для него большего наслаждения, чем отдача.

Поэтому на этой ступени он говорит Творцу: "Дай мне большие наслаждения для того, чтобы я мог доставить Тебе удовольствие." Ведь Творец не нуждается ни в чем, кроме того, чтобы творение достигло цели, которая состоит в наслаждении сотворенных.

Выходит, что не ради награды человек поднимается на ступень, дарованную ему в подарок свыше, когда получает наслаждение только от отдачи Творцу. Но если отдавая, он не наслаждается, значит, он не подобен Творцу, ведь не получает удовольствия от отдачи, а только ждет, чтобы ему дали какую-то компенсацию за его отдачу. Тогда как во время получения, человек не просит никакой компенсации и награды от Творца за свое получение.

Поэтому всегда должна быть цель перед его глазами, - какую награду он просит за свою работу в Торе и заповедях: а именно, чтобы Творец подарил ему подобие свойств, то есть способность получать наслаждение от действий отдачи.

Чудесное свойство Торы и заповедей

Чудесное свойство Торы и заповедей заключается в том, что если учить с этим намерением (ради Творца), несмотря на несогласие своего сердца, и все делать с этим намерением вопреки своему сердцу и желанию, все равно, с помощью принуждения он удостоится того, что его желание перевернется от любви к себе к любви к ближнему. Понятно из сказанного, как трудно достичь отдачи ближнему, ибо это противоположно природе, но силой Торы и заповедей, выполняемых ради отдачи, можно удостоиться и перевернуть свою природу на ради отдачи.

Возникает вопрос: когда человек увязает в своей природе любви к себе, - как он может заниматься Торой и заповедями ради отдачи, ведь у него нет никакого желания и возможности сделать что-то не ради собственной выгоды, - как же тогда можно обучать его заниматься Торой и заповедями ради отдачи? Надо сказать, что хотя природа человека - это любовь к себе, и ему тяжело выполнять противоположное этому настолько, что этому противятся все его органы, - существует понятие принуждения. То есть, когда занимается Торой и заповедями, он учится по принуждению, желая действовать только во имя небес, и тогда он учится и думает только об учебе во имя отдачи. И хотя тело несогласно, но благодаря усилию, прилагаемому над собой, принуждению тела действовать с таким намерением, хотя желание сердца и несогласно с этим намерением, свет, заключенный в Ней, возвращает его к Источнику.

Новолуние

Луна называется малхут, и означает новолуние, поскольку то, что касается Небесного царства, - необходимо каждый день принимать новое бремя. И недостаточно того, что было принято вчера, потому что каждый раз, - говорит святой Ари, - необходимо поднять искры, упавшие в миры БЕА, к святости. Получается, что человек каждый раз принимает новое бремя, это означает, что каждый раз он берет часть от разбиения и присоединяет к единству святости.

И в этом суть того, что малхут каждый день возвращается к точке, а точка в святой Книге Зоар называется "черной точкой без единого светлого места", то есть она не светит, ведь "белое" означает некое свечение. Это означает, что каждый раз его необходимо обновлять. Но необходимо знать, что это не то свойство, которое было ранее, а, как сказано, обновление света приходит из мира Бесконечности. Это называется зарождением месяца, и объясняется этот ибур со стороны греха (преступления) и гнева. То есть, человек должен укрепиться, когда Небесное царство у него в виде точки, когда не светит ему принятие Небесного царства, чтобы быть в радости, как сказано "служите Творцу в радости", а у него это - в печали.

И таково состояние ибура, что похоже на материальный зародыш в начале беременности, когда в дальнейшем при необходимых условиях из него разовьется плод.

Получается, что когда человек входит в работу, и видит, насколько он далек от Творца, и ему больно от этого, это означает, что он удостоился малого состояния, то есть он чувствует свое малое состояние. И это означает недостаток кли. В этой мере он может потом постичь свет, называемый гадлут, большим состоянием в оценке кли.

Разбиение святости

Человек должен молиться по поводу разрушения святого Храма, когда святость находится на уровне разбиения и пребывает в униженном состоянии, и человек не замечает

этой униженности, - что святость низведена до земного уровня и нужно поднять ее из этого униженного состояния.

Иными словами, каждый знает, что такое личная выгода, и знает, что это очень важно, и что ему стоит для этого работать. Тогда как ради отдачи - не стоит. Это означает, что святость лежит на земле, как никому не нужный камень.

Однако человек не должен просить Творца, чтобы приблизил его к Себе, так как это наглость со стороны человека, - ведь чем он лучше других? Но если он молится за общество, Малхут, называемую собранием Исроэля, общим собранием душ, когда Шхина пребывает во прахе, и потом молится, чтобы она поднялась, - то есть чтобы Творец осветил ей тьму, - тогда и весь Исроэль поднимется на ступень, и также (поднимется) человек, который просит, ведь он тоже находится внутри этого общества.

Причина веры

Причина веры в том, что нет большего наслаждения, чем удостоиться раскрытия Высшей силы и проявления Шхины. А чтобы человек приобрёл всё это с целью отдачи, существует исправление скрытием - чтобы занимался Торой и заповедями даже когда не ощущает никакого наслаждения. И это называется - не ради получения награды. И когда у него есть такой сосуд, - тотчас открываются его глаза для принятия лика Творца. А в то время, когда пробуждается в нем желание, что стоит быть работником Творца для получения наслаждения, - немедленно падает в скрытие.

И это называется состоянием смерти, - то есть прежде был слит с жизнью и только для этого удостоился особого свойства - веры. Поэтому, когда стал сейчас исправленным и начал снова работать в свойстве веры, тогда он получает назад свою живую душу. И тогда он говорит: "Благодарю Тебя перед ликом Твоим, что вернул мне мою душу в милосердии".

И это происходит именно тогда, когда снова принял на себя работу верой выше знания. То есть в то время, когда для него было скрытие, тогда он говорит: "Велика вера в Тебя", - настолько велика вера, что с помощью неё получает назад свою душу.

Чтобы служить мне

Сказал Бен Зома: "Весь мир создан только, чтобы служить мне, а я - своему Творцу".

Согласно тому, как это объясняет Бааль Сулам, это означает, что все недостатки, которые человек видит у других, - и он верит, что это его недостатки, - тогда ему есть что исправлять. Получается, что весь мир служит ему тем, что даёт ему увидеть его недостатки, и ему не надо их искать самому. И они делают для него благое дело тем, что находят для него его недостатки.

Спор Кораха с Моше

Разумом невозможно понять Тору, потому что мнение обывателей противоположно мнению Торы, и необходима только вера в мудрецов. Ведь без Торы невозможно узнать, - что такое мнение Торы и трепет перед небесами, потому что не благочестивы простолюдины. Как сказано: «Пусть оставят Меня, и соблюдают Тору Мою»...

Поэтому необходимо быть сильным в вере, пригнуть себя и быть смиренным в своих глазах перед праведниками, потому что смирение открывается в основном, когда человек должен сделать что-то, что его вынуждает сделать товарищ, когда его собственное мнение противоположно мнению товарища, но он всё равно принижает себя. Это означает приниженность, то есть он принижает своё мнение...

Облачения души

Известно, что ничего невозможно постичь в духовном иначе как с помощью облачения (одеяния), что является примером сосуда, пригодного для наполнения светом. Поэтому, если человек прилагает усилия, - само усилие создаёт в нём кли, то есть желание и потребность наполнения светом, поскольку свыше не дают ничего прежде, чем появляется потребность в этом свечении.

И усилие, которое прилагает человек, способствует возникновению у него потребности и желания, то есть, у него появляется потребность в помощи Творца, чтобы помог выйти из-под власти злого начала, из которого он вытаскивает себя во время приложения усилий. А без усилий у него не было бы потребности в помощи Творца. Получается, что именно усилие создаёт облачения для его души, где сможет раскрыться духовное (Творец).

Жертвоприношение Ицхака

Жертвоприношение Ицхака: когда Авраам, правая линия, свойство выше знания, связывает левую линию, разум, который подвергает анализу каждую вещь, и дает ему общую картину из того состояния, в котором он находится. И он (Ицхак) оставил всю левую линию и принял на себя свойство правой линии, - выше знания. И затем, с помощью этого, удостоился средней линии.

То есть, существует различие между тем, что получил правую линию прежде, чем ощутил левую линию, и тем состоянием, когда после того, как ощутил себя в состоянии левой линии, он снова еще раз обновляет правую линию, которая проявляется свойством выше знания, что означает преданность души, так как отменяет все свое знание, что приобрел от левой линии, и идет верой выше знания.

И тогда он удостоивается средней линии.

Избранные письма

Письмо 2

С уважением к моим друзьям, людям мужественным...

Относительно того вопроса, о котором мы беседовали, когда стояли у автомобиля, - выясни в книге "Бейт шаар а-каванот" на стр. 25, пункт 70, и найдешь там ответ.

А, обсуждая вопрос твоего вступления в группу, которое было согласовано со мной, то должен сказать, что достаточно не исследовал этого. И причина тому (в том), что я находился в Тверии, и поэтому мыслил в противоположных суждениях, что присуще Тверии. И тогда сказал, что не надо учитывать их, - только истина укажет ему путь. Но когда приехал в Тель-Авив, то немедленно почувствовал, что есть также суждения среди людей наших в прошлом, то есть, - до ухода света, сосуды которых пребывают ныне..., и достаточно тому, кто понимает. И они ищут грехи и преступления, чтобы оправдать свои действия, что только истина обретает в Йерушалаиме, в месте разрушения. Поэтому пришел сейчас к решению отмежеваться от этого, то есть, - не входить (тебе) в эту известную группу.

А по поводу твоего вопроса (об) объяснении в статье: "Тот, кто по душе людям..." ("Тот, кто по душе людям, - по душе и Всевышнему. Тот же, кто людям не по душе, - и Всевышнему не по душе" (трактат Авот, 3:10), - нашел у себя текст отца моего и учителя (Бааль Сулама), который задал вопрос: "Разве не находим мы, что и среди самых величайших прославленных мудрецов были разногласия?". И поясняет: "Если бы было написано: "Тот, кем люди довольны", - то было бы уместно задать вышеупомянутый вопрос. Однако сказали в точности: "Тот, кто по душе людям" (дословно: "Тот, кем дух людей доволен"), значит, есть люди, то есть тела, у которых нет никакой принадлежности к духу Творца. И наоборот: мнение обывателей противоположно мнению Торы, в то время как дух людей - это вещь святая. Этот дух подразумевали мудрецы, говоря, что тот, кто выполняет одну заповедь, т.е. заповедь веры, называющуюся "одной буквой", склоняет себя и весь мир к оправданию.

И возникает вопрос: но ведь мы не видим и не ощущаем никакого преимущества для общества в то время, когда есть праведники в поколении? Об этом сказал Мерон (благословенна память праведника), что праведник притягивает изобилие для всей общности людей, но те люди, у которых нет келим для облачения этого света, не могут тогда наслаждаться этим изобилием. Однако душа каждого получает от этого изобилия в виде окружающего света. Поэтому "души людей довольны им (праведником)", оттого что дух Творца светит внутри духа людей. Но о тех, которые пока еще не облачили свой дух (руах), - о них нечего говорить, и нечего принимать их в расчет.

А вам желаю удостоиться идти от вершины к вершине.

Ваш друг, Барух Шалом Леви Ашлаг, сын своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 4

Месяца Шват 5726 (1966) г.

Моему другу...

Удивляюсь я, что долгое время не получал от тебя никаких известий о твоём здоровье и о крепости тела.

Без сомнения, не хватает вам уверенности и силы, и, по моему мнению, это происходит из-за посторонних мыслей и суждений, которые вы перенимаете от внешнего окружения в то время, когда попадаете в среду, не подходящую нашему духу и нашему пути.

А вместо того следовало бы чужим мыслям уже находиться под вашим контролем: "бэ-нуква тэома раба" (в недрах "Великой Бездны", - месте ограничений Бины). То есть, чтобы не было у этих мыслей никакой власти и силы, а вы уже отменили их и бросили себе под ноги так, что можете уже растоптать их и переступить через них. И хотя чужие мысли еще находятся в вас, но они не управляют. И это состояние называется "шабат", когда хоть и присутствуют в мире клипот, так как еще не завершено окончательное исправление, при котором "тьма воссияет как свет", однако чужие мысли находятся "бэ-нуква тэо-

ма раба" (в недрах "Великой Бездны") так, что нет у них никакой возможности прицепиться к человеку.

Однако в то время, когда выходят из-под власти Единого во владения многих, то есть, - выносят мысли и занятия под управление множества, так, чтобы массы видели их, а, тем более, если вы вносите мысли, принадлежащие массам, в управление Единого над вами, - то тогда это уже называется несоблюдением, осквернением субботы.

И это означает, что даете возможность пробудиться тем клипот, которые уже потеряли силу и были уже "бэ-нуква тэома раба" (в недрах "Великой Бездны", - месте ограничений Бины), - даете им подняться и проникнуть в ваши мысли. И тогда не думаете вы, что эти посторонние мысли относятся к остроте ума и эрудиции людей внешнего мира, а думаете, что это плод ваших деяний, что сейчас вы пришли к истине, то есть сделали для себя настоящее выяснение. И те заключения, которые вы сейчас выносите из обсуждения чужих мыслей, это чистая правда, на все сто процентов. И до сих пор все производимые вами действия не были выяснены вами в достаточной мере, семью исследованиями и проверками, - как положено делать человеку, желающему идти путем истины. А от сего дня и далее должны уже идти путем, принятым у людей, увлекаемых течением жизни этого мира. И результаты этого весьма определенно известны, и достаточно тому, кто понимает...

И хотя не в моих правилах говорить, а также, писать о подобных вещах, но изменяю я своим правилам. Хотя, вместе с тем, знаю, что не будет от этого никакой пользы, - а только, поскольку этим "(я со своей стороны сделал все, что мог, и) свою душу я спас".

Был у нас праздник в честь "Нового года деревьев", который наступает в месяце Шват, когда весь мир осуждают (к "розге" - "шват"), или милуют (хэсед). Поскольку месяц Шват это пятый месяц зимы, когда после ругани и брани, которая слышится в адрес Торы и заповедей, приходят уже к пятой стадии, к сфере Ход, - исправляются и оправдываются судом, - когда скорбь переходит в красоту и великолепие, и тогда осуждение (розга - шват) переходит в помилование (хэсед). И продолжают все эти пять сфирот: от Хэсед до Ход, как написано: "Ведь сказал Я, что мир будет построен милостью (хэсед)". А свет хасадим называется категорией веры выше знания, и только там находится благословение.

Поэтому в "Ту Би-шват" благословляют фрукты. Как сказал мой отец и учитель (Бааль Сулам), что вся разница между святостью и клипой заключена в плодах: в духовной работе появляются плоды, тогда как "Иной бог бесплоден и не плодоносит". А удача заслужить плоды приходит только за счет меры милосердия, и тогда удостоиваются уровня "дерево, приносящее плоды". Поскольку "Человек - это полевое дерево", и только посредством пути, который получили от моего отца и учителя, удостоиваемся плодов, что называется "плодиться и размножаться". И тогда за счет плодов пребывают всегда в состоянии "словно дитя", - то есть как юноша, - о чем сказано: "Радуйся юноша в детстве своем" (Коэлет 11:9), "А надеющиеся на Творца обновят силу" (Ишайя, 40:31), так как только это называется "помощью Небес".

То есть, когда человек не понимает, в каком состоянии он находится, и не в его силах решить, где правда, - то он нуждается только в помощи неба. И это называется: "А надеющиеся на Творца", - то есть, нуждается он в милости Небес.

Пусть Творец поможет нам удостоиться освобождения, как в материальном, так и в духовном!

Ваш друг, Барух Шалом Леви Ашлаг

Письмо 5

День второй месяца Адар 5715 г.

Моему другу...

Я прочел твое письмо от дня исхода Святой субботы этой недели и получил удовольствие оттого, что ты находишь своим долгом раскрывать состояния, проходящие в течение времени, от письма к письму. И, конечно же, Творец просветлит глаза наши Торой Своей и т.д.

Я узнал, благодаря этому, что вам следует умножать любовь к товарищам, а невозможно прийти к постоянной любви иначе, как посредством слияния, - т.е. чтобы соединились вы оба крепкой связью. А это может быть только, если вы попытаетесь снять одеяние, в котором дана внутренняя душа. Это одеяние называется любовью к себе и только это одеяние разделяет две точки. А с другой стороны, когда идут по прямому пути, тогда из двух точек, считающихся двумя линиями, отрицающими друг друга, приходят к средней линии, которая включает две линии вместе. И когда вы почувствуете, что находитесь на военном сражении, - тогда каждый знает и чувствует, что нуждается в помощи своего друга, а без него и его собственная сила слабеет. Тогда, когда понимают, что нужно спасти свою жизнь, то, само собой, каждый забывает, что у него есть тело, о поддержании которого надо заботиться, но оба связаны одной мыслью: как и чем одолеть врага. Поэтому поторопи себя в этом, а правда покажет свой путь, и, конечно же, преуспеешь...

От твоего друга Баруха Шалом Леви, сына своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 6

День двадцать третий месяца Нисан года 5715

Уважаемым моим ученикам...

Письмо от (...) получил, и хорошо делает он, что разъясняет подробно все, что касается его, насколько доступно ему. А все остальное, о чем он мне сообщает, я надеюсь скоро устроить, как следует.

Мишна говорит: "Все должны быть увидены" (трактат Хагига, 1). То есть, каждый должен показаться в Храме, как сказано "...Да явятся у тебя все мужчины..." (Дварим, 16;16), - тот, кто мужчина, то есть дающий, должен чувствовать, что Творец видит его и присматривает за ним. Как сказали мудрецы: "Кто слеп на один глаз его, - свободен от (обязанности) показаться (в Храме), как сказано: "увидит, увидит", - приходит, как видеть двумя глазами, так и быть увиденным двумя глазами" (трактат Хагига).

"Глаза" - это "Я" (Дварим, 5;6) и "Не будет у тебя" (Дварим, 5;7). "Я" называется "любовь", которая является милосердием, верой; а "Не будет у тебя" называется "женщина", то есть - левая линия.

И только тогда удостоиваются принять лик Шхины. "...И пусть не являются пред Лик Мой с пустыми руками, - каждый (пусть принесет) по дару руки своей" (Дварим, 16;17), что означает, - сколько было у него пробуждения снизу, и "по благословению Творца" (Дварим, 16;17). Что означает: насколько Творец светил ему во время работы, чтобы мог он удержаться в работе; таким образом можно удостоиться принять лик Шхины.

Гмара (трактат Хагига, стр. 4) говорит о сказанном в Мишне: "...Кроме ремесленника, глупца и маленького.... Какого глупца? Того, кто теряет то, что дают ему", - этот свободен от (обязанности) показаться. То есть, не может удостоиться никакого облачения святости.

И этим я объяснил сказанное мудрецами: "Сказал Раби Йоханан: Кто такой ученик мудреца? Тот, кому возвращают потерю на глаз, кто строг и требователен к тому, чтобы обернуть халат его" (трактат Шабат, 114).

И следует понять, - какое величие есть в этом. Согласно нашему пути это просто: "халат его" - это одеяние души. То есть, строг он и требователен в том, чтобы обернуть желание получать на "ради отдачи". И таково правило, что каждый человек удостоивается когда-нибудь пробуждения с Небес. И почему покидает его это пробуждение? Потому, что не грешит человек, если только не вошёл в него дух глупости.

Выходит, что есть мудрец, и есть глупец. Мудрецом называется Творец. Ученик Мудреца - тот, кто изучил свойство Творца быть дающим. А глупец - это тот, кто противоположен Творцу, кто хочет получать ради себя, и от того, что пробуждается сосуд получения, немедленно покидает его пробуждение.

А когда строг он и требователен в том, чтобы обернуть халат его на "ради отдачи", сразу же возвращают ему потерю его - на глаз, то есть, удостоивается он глаз святости, удостоивается категорий "Я" и "Не будет у тебя". И достаточно понимающему.

Но нужно знать, что есть категория "заповедь" и категория "Тора", как написано: свеча заповеди и свет Торы. И книга Зоар объясняет, почему приносят жертву ячменя в Песах, почему Омер был из ячменя, – потому, что Луна была ущербна, то есть, было "обрезание" (мила) без "подворачивания" (прия), (и лишь только в первую ночь было пробуждение свыше). А обрезание есть удаление крайней плоти, – то есть, отбрасывание желания получать. И этим удостоился категории "заповедь", категории "вера", называемой "тфилин на руку, руку слабую". И категория эта называется "Царство Небес" (ивр.: Малхут Шамаим), и является она категорией "животное", гематрия имени "БОН". И далее, посредством исправления счислением Омера в течение семи недель, удостоиваются получения Торы. И это – категория "Небеса", Зеир Анпин, гематрия "Адам", человек. Поэтому в Ацерет принесли в жертву два хлеба из пшеницы, которая является пищей человека.

И отсюда поймем Мишну (трактат Рош а-Шана, 16): "В Песах выносятся приговор на зерновые, в Ацерет – на фрукты древ. Сказал раби Йегуда (со слов) раби Акивы: "Почему Тора сказала: "Приносите предо Мной омер в Песах, чтобы получили благословение злаки в ваших полях", и почему сказала Тора: "Приносите предо Мной два хлеба в Ацерет, потому что Ацерет – время фруктов"? Сказал Всевышний: "Приносите предо Мной два хлеба, чтобы получили благословение фрукты древ".

Следует понять, какая существует связь между пищей животного и злаками в полях, и какая существует связь между пищей человека, которой является пшеница, и фруктами деревьев. Согласно нашему (образу толкования) связь проста: омер – это пища скота, что означает вера, заповедь, страх небес; малхут называется категорией "животное". А два хлеба – это пища человека; как толкует РАШИ слова раби Йегуды: "Дерево, от которого ел Адам Ришон (ивр.: "Первый человек"), пшеницею было. Ведь человек зовётся "Дерево Полевое" (Дварим, 20;19), и Тора называется "Древо", как написано "Древо Жизни Она". И поскольку удостоиваемся Торы, называется это, что в Ацерет выносятся приговор на фрукты...

Ваш друг, Барух Шалом Леви Ашлаг, сын своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 7

День двадцать пятый... 1966 г.

Шалом и наилучшие пожелания навечно моим друзьям, охраняющим народ Творца от туч и теней, которые сейчас над ним после большого сокрытия, спустившегося на мир в наши дни. Еще засверкает искра Высшего света в их сердцах, которую приобрели от моего отца и учителя (Бааль Сулама), и которые умеют беречь точку в сердцах своих, и готовы, и ждут спасения мира.

Я добавлю несколько слов к беседе из повседневных бесед, состоявшейся в первый день месяца яар, когда обсуждался чрезвычайно трудный вопрос о том, для чего нам в нашем мире все эти светские вещи, то есть усилия и страдания? Если Творец пожелал дать добро Своим творениям всем, что связано со святостью, чтобы творения ощутили добро и наслаждение от слияния с Творцом, то для чего мне эта повседневность?

По твоему мнению, творениям было бы достаточно одной только святости, и для чего вся эта система клипот? В чем выгода, и какое наслаждение и пользу это приносит Творцу, если мы верим, что он Сам создал все это предприятие? И ты сказал, что только верой выше знания можно принять это. И мое мнение тоже склоняется к тому, что все духовное, которое получаем верой выше знания, – удостоиваемся впоследствии распространения знания Творца полным облачением во все органы, как сказано: "И излил на вас Мое бескрайнее благословение". Но и путем изучения также можно понять смысл и логику, как путем Торы.

Внимательно изучи в (книге) Зоар главу "Тазриа", где сказано: "Есть преимущество мудрости над глупостью", и (комментарий Бааль Сулама к книге Зоар) "Сулам", где разъяснено, что хотя и существует многое в мире, но если не на что опереться, то нет никакого понятия и ощущения всех тех чудесных вещей, которые существуют в нашем мире.

Это означает, что нет у нас келим для постижения самых простых вещей, в которых мы ощущаем вкус удовольствия, и сладость, и приятность. Что возможно только после того, как есть у нас подходящие келим, называемые желаниями получать положительное на-

полнение. И мы не можем сказать, что могли бы получить и постичь что-либо без страстного желания этого.

И приводится пример: известно, что есть наслаждение в страсти, - то есть существует наслаждение в страстном желании чего-то; и есть наслаждение в (стремлении к) достижению желаемого. И степень наслаждения в страсти зависит от степени страданий, в случае, если не достигнет желаемого. То есть, если он чувствует, что если не достигнет этого, то наступит разочарование в его жизни, - тогда наслаждение облачается в меру времени, страсти и тоски.

И приведем более простой пример: у того, кто пьет воду, чтобы утолить жажду, количество воды определяется размером сосуда, то есть размером страданий от жажды. И, конечно, если спросить человека в тот момент, когда он пьет воду, - удовлетворено ли его желание, определенное страданиями от жажды, из-за которых есть у него сейчас огромное наслаждение от воды, - он, конечно же, скажет: да. Но, несмотря на это, если посоветовать человеку, чтобы, если хочет он получить наслаждение от воды, поел соленого и не пил полдня, чтобы жажда его достигла предела, и только после этого наслаждался (бы) питьем, - тогда, конечно же, он скажет: "Не они и не вознаграждение за них" (как ответил раби Хия Бар Аба (на вопрос): милы ли ему страдания от болезни (трактат Брахот, 5). И так же, - если бы не было у нас этих келим.

Об этом говорил и раби Акива: "Все дни моей жизни тосковал я - когда смогу осуществить это".

Ваш друг, Барух Шалом Леви Ашлаг, сын своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 8

(фрагмент)

В конце концов, соберется тесная группа людей, как одна команда в одном месте, под одним руководством, и сильных духом, - выше человеческих пределов, способных выстоять против всех враждебных к ним сил.

Конечно, это будут люди мужественные сердцем и непоколебимые духом, стоящие на своем решении прочно как сталь, которые не отступят ни на шаг назад или в сторону. И они будут сражаться с первой ступени, ведя войну с эгоизмом до последней капли крови, с единственной целью - победить в этой войне во славу Творца.

Письмо 9

Дорогим друзьям моим, да здравствуют...

"И будет, - за то, что будете слушать заповеди, которые человек топчет ногами" (Мидраш Ялкуп).

И объяснял мой отец и учитель (Бааль Сулам), что вопрос веры - это дело простое для человека, и он "топчет это ногами".

И чтобы разъяснить это наиболее четко, выясним, что сказали об этом мудрецы (Мидраш Танхума): "И будет, за то, как говорит написанное: "Чего бояться мне в дни бедствия? Нечестие стоп моих окружает меня" (Псалмы 49:6). Благословенно имя Творца, который дает Тору народу Израиля, где есть 613 заповедей, среди которых есть легкие и трудные. И поскольку есть среди них легкие заповеди, и люди им не придают значения, бросают их под ноги потому, что они легкие, поэтому боялся Давид дня суда и говорил: "Владыка мира, я не боюсь трудных заповедей, что они трудны. Но чего боюсь я? Я боюсь заповедей легких, что преступил одну из них (не зная её), - выполнил или не выполнил, - потому что была легкой. И Ты сказал: "Будь осторожен с легкой заповедью, так же, как с трудной!". Поэтому сказал: "Чего бояться мне в дни бедствия?". И сказано: "И раб Твой осторожен в них, - в соблюдении их из-за большинства" (Псалмы, 19:12)". Таковы эти слова.

И стоит спросить: ведь известно, что проще выполнять легкие заповеди, чем заповеди трудные? Легкие - означает, что их легко выполнять, а трудные, - что их тяжело выполнять. И почему он боится, что преступил те заповеди, которые выполнить легче, чем те,

которые сложнее выполнить? А затем приводит слова Мидраша: и поскольку боялся за легкие вещи, поэтому заканчивает словами: "И раб Твой осторожен в них, в соблюдении их из-за большинства", – что должен был остерегаться и быть более осторожным при выполнении легких вещей, чем при выполнении вещей сложных.

И надо понимать, что вопрос легкости или сложности, – мир определяет, что называется легким, а что называется сложным. Поскольку мир прилеплен к внешнему, поэтому мир знает, что главное, в чем надо быть осторожным, – это в действии, ибо это открыто всем. То есть, у каждого есть мера и важность в понимании того, сколько действий сделано за день, сколько часов был занят изучением Торы. И когда один видит, что другой выполнил столько-то заповедей и столько-то часов просидел за изучением Торы, то уважает и почитает его. А если, не дай Бог, не видит добрых дел у товарища, то он уже видит, что товарищ падает в его глазах, и уже далек от Торы и работы. Так как может видеть только то, что ему открыто. И поэтому действия называются "трудными заповедями".

И согласно разуму, – они на самом деле трудные. Ведь весь вопрос святости – это "сделаем и услышим". Потому, что главное – это действия, так как только действие приводит к тому, чтобы услышали, что называется ступенью "лишма". И от "ло лишма" приходим к "лишма". А без действий невозможно достичь никакой ступени. И поэтому определено в мирском разуме, что главное – это действие, а это – хуже всего. Из-за этого стала мысль, то есть намерение, вещь легкой и недостойной. То есть, – не стоит тратить время и усилия на это, потому что главное – это действие. И хотя, на самом деле, главное – это действие, но это – только в качестве средства. Это значит, что главный совет для того, чтобы достичь лишма – это действие. Но по этой причине мир оставил желанную цель, – выполнение ради небес. И хотя занятие Торой и заповедями является средством исправления тела, чтобы достичь лишма, но они оставили цель и направление, и сделали действие самоцелью. И это у них – самое страшное. А из мысли, то есть намерения, – чтобы было лишма, – сделали нечто "легкое". То есть, если кто-то только занимается Торой и заповедями, и не заинтересован прилагать усилие, чтобы его намерение было лишма, то это считается у них легким преступлением, и не стоит себя этим утруждать. Ведь даже если он будет утруждать себя этим, – все равно никто не увидит, насколько он прилагает усилие, чтобы его почитали, потому что обычный путь в мире – это только ло лишма.

И, чтобы мир пошел путем ло лишма, в начале работы было необходимо, чтобы не видели истины, – то есть, чтобы совершенно не обращали на это внимания, как будто это дело простое, ради которого не стоит утруждаться. Иначе, если в самом начале работы Творца увидел бы такие трудности в работе, – как сказали мудрецы: "Работающий ло лишма – лучше бы ему не родиться", – то кто захотел бы начинать эту работу? А поскольку нет иного пути, (чтобы) войти в работу лишма, как только через ло лишма, то, так или иначе, необходимо было скрывать истину и говорить, что главная трудность в деле – это действие, а мысль – не так уж важна.

И вопрос "легкости" надо объяснить с точки зрения незначительности, – что это не так важно; а "трудность" означает что-то важное. И еще надо понимать, что это означает маловажность, презренность и позор. То есть, когда человек начинает работать над намерением, – эта работа презираема им, ведь главное намерение должно быть в отношении веры, а в природе человека – считаться с разумом, а не с тем, что выше разума.

И этим можно объяснить Мидраш, когда Давид говорил: "Почему боюсь я заповедей легких, что преступил одну из них, – выполнил или не выполнил, – потому, что была легкой. И Ты сказал: "Будь осторожен с легкой заповедью, как с трудной!". И надо понимать, – что означает "выполнил или не выполнил". Разве не он должен знать, – выполнил ли; и почему он не помнит? А, как сказано выше, что легкость (маловажность), – то есть намерение лишма, – об этом он не может знать точно: было ли его намерение ради небес. Потому, что о трудных заповедях, – то есть о действиях, – я знаю, что был осторожным в них, поскольку на этот счет есть мнение масс, что должны выполнять действия. Но по поводу намерения у меня нет мнения масс, поскольку мир не опасается за намерение ради небес (и) поэтому не боится того, что его намерение не в порядке. И об этом завершает Мидраш: "И раб Твой осторожен в них, в соблюдении их из-за большинства". То есть, благодаря страху, что боялся быть увлеченным за большинством, которые считают по поводу намерения, что если у него не в порядке с намерением, – то это не такой большой грех. И сделал для себя охрану и осторожность на это понятие "экев", то есть, – на намерение,

ибо мнение мира – это категория "экев" (от слова "обойти"). И удостоился лишма навсегда, чтобы было установлено на все его действия, – даже в прошлом.

И это объяснение (выражения): "И будет, – за заповеди, которые человек топчет ногами"; то есть, мнение масс заключается в том, что не такой уж запрет и большой грех не быть осторожным с намерением лишма. И из-за этой работы человек становится (в состоянии) "прошел и повторил", и это означает: "топчет ногами", и не обращает на это внимания, потому что мнение большинства способствует этому. Но необходимо знать, что таково исправление мира, – чтобы не видеть истину. Потому, что не каждый человек способен идти по пути истины, как сказали мудрецы: "Один выходит к свету". И поэтому человеку не показывают его истинное состояние на пути Творца, чтобы у него была возможность заниматься Торой и заповедями, и чтобы думал, что всё его намерение – ради небес, как сказали мудрецы: "Человек не видит в себе недостатка". Посему человек всегда считает себя правым (судит на чашу заслуг).

А тот, кто привычен к работе и хочет видеть истину, чтобы следовать ей, и все его желание – только исправить свои действия, то, согласно его стремлению к истине, именно в той мере показывают ему с небес истинную меру, – насколько он далек от работы лишма. Из-за этого он вынужден пребывать в униженном состоянии, потому что видит свое зло больше, чем все люди в его поколении. Так как весь мир не видит истины, – насколько пребывают под властью зла, и что работу ради небес они еще и не начали. А он видит, – насколько у него нет никакой возможности сделать ничего ради небес, и, само собой, он чувствует, что отделен от Творца. И чувствует себя словно мертвым, поскольку отделен от источника жизни, и поскольку ощущает вкус смерти. (И), само собой разумеется, удручен, так как низкий – хуже мертвого. И тогда он кричит: "Лучше смерть, чем такая жизнь". Потому что тогда он, хотя бы, не вредит Торе и заповедям, – то есть, не использует святые вещи для своей пользы, – ибо чувствует, что (в таком случае) использует святые имена для обыденных потребностей. И поэтому, в той мере, в которой идет путем истины, он становится низким, – само собой.

Поэтому тот, кто гордится, – это признак того, что он еще не удостоился увидеть истину, и, несомненно, нет более низкого состояния, чем это, поскольку с ног до головы находится под властью лжи. А есть такие, которые умничают, гордясь тем, что видят истину. То есть, несмотря на то, что он сам видит, что весь отдан власти зла, и не в его силах сделать что-то ради небес, и видит, что в нем зла больше, чем у других, все равно он гордится тем, что у него, (якобы), имеется преимущество оттого, что видит истину. А другие люди не видят истину, – насколько они пребывают под властью зла. И веселятся и радуются работе в Торе и заповедях, несмотря на то, что, на самом деле, это не ради небес. "А я вижу истину, поэтому горд этим". И нет у них (подобных людей) никакого ощущения своей низости.

Это похоже на группу больных, которые попали в больницу, и врачи определили, что все больны раком, – не про нас будет сказано. И одному человеку врач сказал: "Знай, сын мой, что поделать, – у тебя рак", – не про нас будет сказано. И этот человек, само собой, находится в заботах и страданиях, – ведь он знает, что его дни сочтены. И он, в конце концов, умрет, – не дай Бог, – и ему ничего не останется, как только молиться Творцу. А те люди, которым врач не открыл, что они больны раком, – не дай Бог, – веселятся и радуются и развлекаются. И когда болезнь не тяготит их, они сразу начинают думать, что выйдут из больницы и вернутся домой и устроят дружескую трапезу, потому что уже чувствуют себя здоровыми и полными сил. И тогда, несомненно, не придет в голову тому человеку, который знает, что болен раком, гордиться перед ними и говорить, что он важнее их. То есть, что у него больше ощущения жизни и радости от того, что он знает, что болен раком. И мы знаем, что у того, кто знает, что болен этой болезнью, уже нет никаких иных забот, и его уже ничего не занимает, потому что у него есть только одна забота: как избавиться от рака. И он не может разделять радости других больных, которые не знают, что больны этой болезнью. И то, что врач выписал их из больницы, – так это не по причине того, что они уже здоровы, а потому, что у врача нет никакого лекарства против их болезни. А они думают, что причина, по которой они покидают больницу, – это то, что они уже здоровы.

Так же и в работе ради небес, когда кто-то видит свое зло со всех сторон, когда ему свыше открыли истину, – что нет никакого лекарства против его болезни, а только Творец

может ему помочь. Как сказали мудрецы: "Злое начало человека растет каждый день, и если Творец не поможет, ему (человеку) не справиться", – у него нет никакой возможности гордиться тем, что открыл истину, а другие – нет, как в вышеприведенном примере.

Из этого выходит, что низкое состояние, которое человек ощущает, свидетельствует о том, насколько человек идет путем истины. И только тогда, когда видят истину, тогда появляется возможность истинной молитвы из глубины сердца. Потому, что только тогда он может сказать: "Владыка мира, если ты не поможешь мне, я не вижу никакого иного совета, который бы помог мне, чтобы выйти из себялюбия и удостоиться сил отдачи и веры в Творца".

Поэтому порядок таков, что человек вынужден начинать работу с ло лишма, а затем он должен постараться удостоиться идти путем истины и прийти к ступени лишма. И так сказано о Якове, – как объясняет Раши, что подготовился (Яков) дарить подарки, к молитве и войне.

И надо спросить, согласно намеку: как может Яков дарить подарки Эсаву, и как можно дарить подарки своему злему началу? Как сказано выше, работа начинается с ло лишма. То есть, когда начинаем работу на отдачу, то обещаем телу, что от этой работы у него будет много хорошего, что тело будет наслаждаться от занятий Торой и заповедями. И говорим, что его усилие – не ло лишма, в общем. То есть, у каждого тела есть разные страсти, у одного – деньги, у другого – почести, что означает подарки. А затем идет молитва: начинаем молиться Творцу, чтобы раскрыл истину, (для того, чтобы) увидеть свое истинное состояние, – насколько далеки от работы лишма. И затем начинаем войну, то есть – не хотим дать телу никакой замены за работу в Торе и заповедях. Пока не смилятся с небес и не дадут человеку подарок, чтобы у него была вера, и удостоился бы служить Царю. И чтобы чувствовал, что только ради этого стоит жить, чтобы у него была возможность сказать, как сказали мудрецы: "Лучше один час раскаяния и добрых дел в этом мире, чем целая жизнь в мире будущем" (Авот, 4:17).

И выходит из всего вышесказанного: действие называется делом трудным и называется ло лишма. А затем необходимо опасаться за легкие вещи, то есть, – за намерение лишма. И признаком этого является ощущение собственной низости. Потому, что тот, кто видит свою низость, – видит, что идет по пути, ведущему к работе лишма, и поэтому у него есть возможность для истинной молитвы из глубины сердца, – когда видит, что нет никого, кто ему может помочь, кроме Творца: как объяснял мой отец и учитель о египетском освобождении: "Я, а не посланец", – ведь все видели, что только Сам Творец спас их из-под власти злого начала.

И когда удостоиваются работы в лишма, то, конечно же, нечего гордиться, потому что видят тогда, что это только подарок Творца, а не "сила и мощь моих рук". И нет другой руки посередине, чтобы помочь ему. И если он ощущает своё низкое состояние, – то, как же своей службой дать Царю бескрайнее наслаждение? И без помощи Творца человек не согласен на это. И нет более низкого состояния, чем это.

Да поможет нам Творец служить Царю истинно.

Барух Шалом Леви Ашлаг, сын своего отца и учителя Бааль Сулама, благословенной памяти

Письмо 10

С Божьей помощью, день шестой месяца Элуль года 5715, Лондон

Уважаемым друзьям моим, да здравствуют...

...не постиг ещё дела рук каждого, – то есть, каждый должен в деталях разобрать свои действия, с точки зрения сказанного: "Вижу я небеса Твои, дело перстов Твоих" (Псалмы, 8:4). "Небеса Твои", – означает дела, сделанные во имя небес. И познаются они из дела перстов Твоих, – то есть, посредством того, что каждый старается работать, имея целью поднять Шхину из праха, чтобы исполнилось: "И каждый показывает перстом своим и говорит – вот Он, Творец наш".

И надо знать, что работа эта – в правой линии, как написано: "Будь непорочен (искренен, доверчив) пред Творцом твоим". Что означает, что человек должен идти с верой, – то есть верить, что Творец совершенен и не имеет недостатка. И это возможно

ощутить только, как сказано: "Десница Творца вознесена", то есть, - в возвышении Творца. Для чего должно изобразить (себе) Величие Творца, и что всяким своим делом человек служит Творцу, и что от каждой выполненной заповеди Он получает душевную отраду, и что когда молимся, тогда слышит Он славу и восхваления, которые человек поёт и воспекает Ему.

И нужно вообразить, что ведь есть и такие люди в мире, которым Творец не дал возможности служить Ему и доставлять Ему отдохновение души, которых Он отдаляет. И даже когда выполняют какую заповедь, - не помнят или не верят они, что Творец видит, слышит, принимает и считается с поступками низших. И Он отдаляет их тем, что не даёт им возможности думать, или делать, или верить (а кого Творец хочет приблизить, тому Он даёт хорошие мысли, чтобы помнил в момент выполнения заповеди, что выполняет её во имя Его). Или просто, в момент произнесения благословения: "Чтобы всё было по слову Его", - он произносит это по привычке. И в час выполнения (этой заповеди) не принимает к сердцу (то), что говорит это Творцу, или вообще не дана ему возможность совершить благословение, даже по привычке.

А если человек представляет, что Творец даёт ему возможность выполнять заповедь с целью доставить удовольствие своему Создателю даже раз в месяц, и служить Царю даже раз в месяц, - достаточно ему. Сказал Абай: "Если так, то должен говорить стоя"; положением "стоя" называется полнота и совершенство уровня, как известно. То есть, человек должен говорить, стоя прямо, во весь рост, и быть в радости, если дают ему возможность служить Царю, а другим людям - нет. И тогда Творец совершенен. То есть, должно сказать, что имя Творца, - имя "Добрый, творящий добро", - раскрывается и светит человеку в абсолютной полноте и совершенстве. Но и человек, который совершенен, - то есть имеет дополнительное преимущество в Торе и заповедях и в добрых делах по причине того, сколько делает он, чтобы служить Царю, - тоже не заслуживает того. Потому, что должен знать человек, что есть много людей в мире, которым Творец не дал сделать ничего во Имя Его, да будет благословенно.

Но должен человек идти также и в левой линии, что означает критический подход: а правда ли это, - полна ли и совершенна ли вера его; действия, что делает он, - чисты ли они и святы, без всяких сторонних отклонений; Имя "Добрый, творящий добро" - принимается ли органами его и т.п.? И тогда левая линия - в разногласии с линией правой, потому что он видит, - если производит правдивый подсчёт, - что всё наоборот. И тогда возникает спор между линиями, между правой и левой. И если не работать в категории, называемой средняя линия, тогда левая линия аннулирует правую, и получается: "Мудрость, размышления его больше, чем его действия". То есть, занимается проверкой и критикой больше, чем делает действий. Получается, что падает в ад, происходящий из левой линии. И есть ад пламени вождения, или снег, от которого остывает к работе, и нет у него желания, кроме как к отдыху, лени, сну и т.п. И нуждается в преодолении и молитве, чтобы Творец сжалился с небес, и смог бы он притянуть среднюю линию, то есть, - склонить левую линию перед правой. То есть, чтобы сказал: хотя согласно критическому подходу и обязывает разум к другому, - он идёт выше знания. Следует из этого, что средняя линия улучшила правую. Потому, что прежде, чем притянул левую линию, он шёл в правой, и думал тогда, что и разум обязывает к усилиям в работе Творца. После же того, как притянул левую линию, и склонил её к правой, тогда очевидно, что выбирает правую линию, даже если есть у него и другое мнение, продиктованное левой.

Поэтому нужно помнить: когда намереваются притянуть работу левой линии, - чтобы намерением этого было бы только показать, что хоть и есть левая линия, всё равно человек выбирает правую. Поэтому нужно разделять время работы. И не смешивать одно с другим.

Я описал обратную (ахораим) сторону трёх линий, а когда удостоиваются, тогда притягивают три линии в лицевой стороне (панам).

Желаю вам удостоиться хорошей записи и хорошей подписи (в Книге судеб).

Ваш друг Барух Шалом Леви Ашлаг, сын своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 11

Пятого дня Ницавим, 5716

С уважением к друзьям моим, да пребудет с вами Творец...

В Мусафе (дополнении) к молитве, читаемой в Рош а-Шана, мы говорим: "Счастлив человек, который не забудет Тебя, и человек, старающийся для Тебя".

Нужно понять: если человек всегда помнит о Творце, то по поводу чего еще можно стараться? Перед молитвой "Шма" написано: "Счастлив человек, который будет слушать заповеди Твои, и Тору Твою и слова Твои возложит на сердце свое". И нужно понять:

1) Нужно было бы сказать: "Который будет хранить заповеди Твои"?

2) Что такое Тора и что такое речь?

3) Какое отношение имеет Тора к тому, чтобы "возложить ее на сердце", ведь нужно было сказать: "возложить её на мозг твой", – принять ее головой, принять разумом?

О "Царствах, Напоминаниях, Трублении в шофар" (фрагменты из Мусафа Рош а-Шана) выясняли мудрецы: "Царства", – чтобы воцарили Меня над вами, "Напоминания" – чтобы поднимались предо Мной воспоминания о вас. И посредством чего? Трублением в шофар (рог).

И следует понять смысл "Напоминаний", – ведь нет забвения пред Троном Величия Его. И если так, то к чему говорить: "Чтобы поднимались предо Мной воспоминания о вас"? И, кроме того, если затрубим в шофар, то Творец вспомнит о нас, – как можно сказать такое? В материальном, когда человек спит, он пробуждается от звука или голоса. Но как можно сказать такое о Творце?

Но все эти фразы и изречения мудрецов преподают нам совет, как прилепиться к Нему, Благословенному. Поскольку вся неудовлетворенность и недостаток, который есть в нас, происходит от того, что не чувствуем Его Величия. Потому, что как только начинаем заниматься выяснением: "что это за работа?", тут же желаем немедленно получить все в качестве внутреннего света, а, как вам известно, внутренний свет приходит именно в то время, когда есть экран и отраженный свет, то есть, – чистые келим. Однако бхина далет получает в виде окружающего света, а окружающий свет светит издали, как написано в книге "Древо Жизни". Это означает, что человек, даже пока далекий от Творца, то есть тот, у которого нет подобия свойств с Ним, – все же может получать от окружающего света.

А Ари писал, что окружающий свет значительнее, чем свет внутренний. Объясняется это так: при каком условии человек может получить в то время, когда он еще находится в отдалении от Творца? Только, если он увеличивает значение и важность окружающего света с точки зрения величия и возвышенности Творца и важности света Торы. И тогда он может получить свечение издали. Но должны мы при этом верить, что вся красота, которая есть в творении, заключена во внутренней сути Торы. Однако для обретения качества веры необходимо приложить много усилий.

И в этом объяснение фразы: "Счастлив человек, который не забудет Тебя". А как заслужить это? За счет того, что "человек старается в Тебе", вкладывает усилия в Тебя. И для выражения: "в Тебе" ("беха", бэт-каф) – существуют два толкования.

1) "В Тебе" – то есть, в Творце.

2) В Творце, облачающемся в 22 (каф-бэт) буквы Торы.

А также "Счастлив человек, который услышит заповеди Твои", то есть, удостоится способности "слышать". И преподает нам совет, как удостоиться: через Тору Твою и Слово Твое. То есть, веря, что вся Тора – это Слово Творца, – как сказано выше, "в Тебе" ("бе-ха") облачается в 22 (каф-бэт) буквы Торы. И это нужно перенести и возложить на сердце, поскольку известно вам сказанное моим отцом и учителем (Бааль Суламом), что разум лишь служит человеку, а главное в человеке – это сердце.

И в этом смысл "Царствований", то есть, – сказанного: "Воцарите Меня над вами", – действия, которое произведет на нас впечатление, и мы примем на себя бремя Царства Небес.

Однако мы видим, что сразу после получения мы забываем о получении. Поэтому дают нам совет: "Чтобы поднимались предо Мною воспоминания о вас", то есть пред Творцом. Это значит, что вся память, которая есть у нас, должна действовать только для того, чтобы помнить Творца. А, следовательно, и напоминания, - они как царствования, то есть, мы должны получить впечатление. Посредством чего? От трубления в шофар.

Конечно, известно вам, что Ари расшифровывает слово "шофар" как "шуфра дэ-има" (арам.: "красота матери"), "шуфра дэ-бина" (красота бины). "Шуфра" - означает "красота", а красота, как объясняет мой отец и учитель - это качество хохмы, которая продолжается из бины, возвращающейся к тому, чтобы быть хохмой. И, поскольку человек верит, что вся красота и важность присутствуют в свойстве хохма, в которой содержатся все наслаждения, а не хватает только исправлений, то о хорошем хочет вспоминать человек, так как в природе человека забывать только плохое.

Поэтому мы должны верить, что все, что есть, - приготовлено ради нас, и тогда удостоимся свойства памяти, и не забудем Творца ни на мгновение, и заслужим хорошую запись и подпись (в Книге Жизни).

Ваш друг Барух Шалом Леви Ашлаг, сын своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 12-2

(фрагмент)

Прежде, чем мы сможем обрести жизненную силу Торы, мы вынуждены получать энергию от материальных вещей, поскольку без жизненной силы невозможно жить. Поэтому Творец уготовил нам, чтобы получали энергию от обыденного. Это означает следующее: жизненная сила - это свет и наслаждение, а наслаждение - это духовное, и известно правило, что нет света без кли, то есть наслаждения - без реального облачения. Поэтому вся разница - не в наслаждении, называемом свет, а в облачении, то есть в кли, ведь есть облачение ложное и есть облачение истинное.

И это похоже на маленькую девочку лет пяти, которая играет с куклой. И девочка играет с куклой, как будто кукла - это настоящий ребенок, и хотя кукла не отвечает, - та разговаривает с ней. А в то же время, если дома плачет полугодовалый младенец, и пятилетней девочке говорят пойти поиграть с настоящим ребенком, - ведь, мол, и нам будет польза, если ребенок не будет плакать, - она ни за что не согласится. Это значит, что она не способна получить наслаждение от истинного облачения, а только от мнимого. Что же касается наслаждения, то мы видим, что девочка ощущает истинное наслаждение. Но когда девочка повзрослела, и ей уже 18 лет, она сможет получить наслаждение от облачения истинного.

Так же и мы, прежде, чем повзрослеем, получаем наслаждение именно от ло лишма, определяемого как мнимое облачение. И это называется тенью, скрытием, когда есть место работе, и получаем жизненную энергию от обманов (иллюзий). А впоследствии, когда удостаиваемся, - то получаем свет веры.

Письмо 14

Ученикам

...Вчера, перед отъездом в Израиль, я провел беседу среди учеников раби Деслера и привел им высказывание Раба: "Человек знает в душе, - законченный ли он праведник". Я сказал, что "возвращение" означает, что человек должен вернуться к своему Источнику. Иными словами, поскольку основная часть создания под названием "человек" - это желание получать, а Творец является Дающим, постольку, когда человек возвращается к своему Источнику, это называется "возвращением".

Что же такое возвращение? Как сказал Рамбам: "Пока не засвидетельствует о нем Знающий тайны, что не вернется больше к глупости своей". И свидетельство это раскрывается в человеке лишь после того, как он совершил возвращение, - тогда он достигает Высшей прелести. Иными словами, Творец преисполняет его Своей Шхиной (Божественным присутствием).

Если человек возвращается, т.е. удостоивается слияния, то о нем сказано: "Человек знает в душе". Иными словами, тот, кто хочет знать, – совершил ли он уже возвращение, производит анализ: достиг ли он прелести Творца, – это признак того, что он вернулся, т.е. что уже пребывает в отдаче (см. Предисловие к Учению десяти сфирот). Об этом сказано: "Ищи мира и стремись к нему" (Псалмы, 34:15). Всё несогласие идет лишь от желания получать, а искать мира можно, пребывая в желании отдавать. И об этом сказано: "Посеял Ицхак в земле той и получил стократно" (Тора, Берешит, 26:12), – то есть, сто процентов. Это как раз и является свойством Ицхака, который получил от Авраама, как сказано: "Отдал Авраам Ицхаку всё, что у него было" (Тора, Берешит, 25:5).

Раши приводит такое толкование в Мидраше: раби Йегуда говорит, что это преодоление, а раби Нехемия говорит, что это благословение, и оба подразумевают одно. Раби Йегуда говорит с точки зрения работы: он показал ему возможность для работы именно путем преодоления. А раби Нехемия говорит с точки зрения награды: именно благодаря преодолению удостоиваются благословения, и это благословение стопроцентно. Посредством того, что удостоиваются возвращения из любви, вся работа на сто процентов благословляется, – даже период нарушений. Всего удостоиваются лишь благодаря преодолению, которое означает обретение сил; и каждая извлекаемая человеком сила присоединяется к общему счету.

Иными словами, даже когда человек совершает в какой-то момент преодоление, к нему приходит посторонняя мысль, и он заявляет: "Разве я уже не достаточно испытан и опытен, чтобы в одночасье лишиться желания к работе? И что я выиграю, если совершу сейчас небольшое преодоление?". И тогда он должен ответить на это, сказав, что грошик за грошиком присоединяются к общему счету, т.е. к общему счету между корнем его души и всей общностью.

Возможно, именно в этом заключается смысл высказывания: "Врата слез не заперты". "Врата" – от слова "бури" (схожие корни), что означает преодоление. "Слезы" – от слова "воображать", т.е. происходит примешивание других желаний, и лишь в гуще этих желаний на краткое мгновение возникает желание к преодолению ради любви и трепета пред небесами. "Не заперты", – значит, мгновение это присоединяется к общему счету, а когда счет завершается, тогда человек и начинает ощущать духовное облачение. И в этом заключается важность слез: даже когда человек находится на самом дне своего состояния, т.е. исполнен низменных желаний, – в любом случае, по ходу дела возникает сила преодоления, которая из точки его сердца томится желанием к Творцу.

Сила эта очень важна, – даже когда человек находится в изгнании, и точка его сердца подлечит чуждой власти. Это индивидуальное состояние называется "Шхина в изгнании". Когда на краткое мгновение человек совершает преодоление и освящает Творца, хотя вследствие множества попыток он уже уверен, что затем снова станет, каким был, – в любом случае, это очень важно, так как человек может публично сказать правду.

И похоже это на человека, стоящего меж преступников, позорящих и оскорбляющих работу Творца, среди которых есть сладкоречивые успокоители, дающие понять, что нет смысла в работе на Творца. И, все-таки, есть там некто: пускай он не очень-то способен объяснить добродетель и суть работы, но подать голос он может. То есть, он хотя бы одним словом протестует, заявляя, что слова их – неправда. Однако же хорошо, что он не соглашается, хотя рассудка и сил у него маловато по сравнению с охальниками. И называется это Вратами слез. И говорится об этом: грошик за грошиком присоединяются к общему счету.

Письмо 16

Шестое месяца Тевет 5727 (1967) г. из Тель-Авива

Получил я твоё письмо, и да высветит Творец, что путь наш – верный путь. И укрепим свою память ко дню памяти, – тогда удостоимся "мохин" памяти, в природе которого – очищать материальный воздух. И тогда будем дышать воздухом святости, а он – жизнь истинная и вечная.

И добавлю я к тому, что ты пишешь: "Уверен я, что даже если встречу самого большого неверующего...".

Известен закон, действующий во всем мире о том, что плохо, когда специалист своего дела попадает в окружение непрофессионалов и учится от них. То есть, если он настоящий специалист, например, сапожник, приходящий учиться у непрофессиональных сапожников, - они дают ему понять, что не стоит делать качественную обувь, а пусть делает, как получится, не стоит делать обувь удобную и красивую. Или взять портного, даже профессионала своего дела, когда он попадает в группу непрофессиональных портных, и те дают ему понять, что не стоит напрягаться и прилагать усилия, чтобы шить одежду чисто и красиво, чтобы нравилось покупателям, - то он должен остерегаться, отдаляться от них. Тогда как если строитель придет в группу портных, то не может он научиться от них плохому, поскольку нет между ними связи. Но в одной и той же профессии каждый должен беречься, и иметь дело только с людьми, которые чисты сердцем.

И, в соответствии со сказанным, относительно каждого, кого ты считаешь работником Творца, должен ты остерегаться: "А настоящий ли он профессионал?". То есть, - стремится ли он к тому, чтобы его дорога была чиста и свята по направлению к Творцу. И всякий раз, когда он видит, что чего-то не знает или не работает хорошо, - чтобы искал приемы стать профессионалом, а не работать просто так и только ради вознаграждения. А хорошим и профессиональным считается тот работник, который не считается с вознаграждением, а наслаждается от самой работы. Например, когда специалист-портной видит, что одежда подходит по всем параметрам заказчику, - от этого его духовное наслаждение больше, чем от получаемых денег.

Тогда как, если люди не твоей профессии, - не страшно тебе быть с ними вместе, потому что ты строитель, а они занимаются обработкой кожи животных. Однако, если люди занимаются Торой и заповедями, но не заботятся о том, чтобы было одеяние, подобающее Заказчику, то, значит, есть у них только разум, который против мнения Торы, поскольку не позволяет она изучать ее только ради знания. И тут ты обязан быть все время начеку, и отдаляться от таких людей, как стрела, выпущенная из лука.

Что же касается простых людей или религиозных сионистов (так называемые "вязанные кипы"), - если нет у тебя с ними связи, то и не должен ты их слишком сильно остерегаться. А ортодоксальных евреев уже необходимо остерегаться. А хасидов ты должен сторониться еще больше. За людьми же, бывшими близкими к моему отцу Бааль Суламу, уже надо смотреть особенно внимательно, - "во все глаза".

Но, на самом деле, есть еще дополнительный смысл во всем этом, особо отмеченный святым Ари, и разъясненный Бааль Суламом в его книге "Учение десяти сфирот": Почему в мире Некудим царь "Мелех а-даат", который находился на уровне "кетер", и был первым разбившимся парцуфом, во время разбиения келим упал ниже всех царей, которые разбились вслед за ним? Потому, что тот, кто более эгоистичен, - он и лучшего качества в то время, когда есть у него экран. Но, вместе с тем, когда пропадает у него экран, то становится он хуже всех и падает ниже всех других парцуфим.

И можно это объяснить так, что у тех, кто идет по пути Творца, желание получать удвоено, - как в отношении материального, так и в отношении духовного. Поэтому у тех, кто был близок к Бааль Суламу, в то время, когда опирались на Бааль Суламу, - был у них тогда и экран, и эгоизм. А когда не стало, кому подчиняться, и нет ничего умиротворяющего их, и нет у них никакого интереса делать какой-нибудь экран, а вся их работа заключается только в том, как выглядеть хорошими евреями во всем мире или стать большими рабами, то тут получаем эгоизм без масаха. И, само собой получилось, что ушло от них все, что в них было. И у меня они вызывают подозрение во всем, и некому схватить их за руку. И достаточно об этом!

Я закончил это коротко, потому что не хочу, чтобы они были у меня в мыслях. Так как известно тебе правило: "Там где находятся мысли человека, - там и он сам!". Но, поскольку ты известен мне, как человек, который любит знать правду, то я был обязан включить в свои мысли авиют без экранов, что относится к разбиению келим, - поскольку еще не поднялись (вы) на путь, позволяющий выбрать и выяснить их, Боже упаси.

И чтобы это было понятнее, приведу тебе короткий пример: известно, что между двумя ступенями существует промежуточная стадия, включающая в себя обе их вместе. Как между неживым и растительным уровнями есть промежуточная ступень, называемая "кораллы", а между растительным и животным есть "полевые камни", являющиеся

живыми существами, которые присасываются через свой пуп к земле и сосут из нее. А между животным и человеком – есть обезьяна. И потому следует спросить: что является промежуточным между истиной и ложью, и где та точка, которая включает в себя два эти качества вместе? И перед тем, как объяснить это, добавлю одно правило: известно, что малую вещь невозможно увидеть, тогда как большую вещь увидеть легче. Поэтому, когда человек находится в небольшой лжи, – тогда не способен увидеть правду о том, что идет обманым путем, а говорит (он), что идет путем истины. И нет большего обмана, чем этот. А все потому, что ложь его недостаточно велика, чтобы мог он увидеть правду. Но не так, – когда человек приобретает уже много лжи, и получается, что мера лжи в нем возрастает, и если захочет видеть, – то уже может увидеть ее. И выходит, что сейчас, то есть, – когда видит эту ложь, и понимает, что идет обманной дорогой, – тогда видит подлинное состояние, то есть видит истину в душе своей, как подняться на правильный путь.

Получается, что эта точка, которая является точкой истины, что он идет обманым путем, – она промежуточная точка, между истиной и ложью. И есть мост, который связывает правду и ложь, а эта точка – самая конечная точка связи, и с нее и далее уже начинается дорога истины. И об этом пути понятно нам из того, что написал мой отец и учитель (Бааль Сулам): для того, чтобы удостоиться "лишма" (ради Творца), необходимо прежде подготовить самое большое "ло лишма" (ради себя), и только после этого можем перейти к "лишма".

И можно разъяснить, что "ло лишма" называется "ложью", а "лишма" называется "истиной". И в то время, когда ложь мала, то есть когда малы заповеди и добрые дела, – то есть у человека малое намерение "ло лишма", и поэтому не способен увидеть правду, – потому говорит, что идет добрым и истинным путем, то есть, считает, что занимается "лишма", – делает все ради Творца. Тогда же, когда и днем, и ночью занимается Торой и заповедями "ло лишма" (ради себя), – то способен он увидеть правду, потому что за счет умножения обмана, получается его ложь огромной. И получается, что он видит истинно, что идет дорогой обмана, и тогда он начинает исправлять свои деяния, то есть, чувствует, что все, что он делает – это только ради себя, а не ради Творца.

И с этой точки переходят на дорогу истины, то есть к "лишма". И только здесь, в этой точке начинается "что из ло лишма приходят к лишма". Но не прежде, – когда человек претендует, что занимается "лишма". И как тогда возможно изменить путь его? Поэтому если человек ленится в работе, – не способен он увидеть правду о том, как он тонет во лжи. А, только увеличивая свои старания в Торе и заповедях, чтобы доставить радость своему Создателю, тогда только можем видеть правду – как идем лживым путем, называемым "ло лишма". И это промежуточная точка между истиной и ложью.

Поэтому следует нам укрепиться на пути Творца, как наказал нам мой отец и учитель, и да укрепимся в прочной уверенности, и каждый день будет у нас как заново, когда все время нужно обновлять основы. И за счет этого удостоимся основы, которая не обрушится никогда, – и будем шагать вперед.

Барух Шалом Леви, сын своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 17

С помощью Божьей, день пятый месяца Шват года 5716

Мира и всего доброго другу сердца моего...

В ответ на твое письмо от 14-го числа месяца Тевета, на которое до сих пор не было у меня свободной минуты ответить...

И вот вопрос первый: почему благословил Яков, отец наш, сыновей через ангела?

Как поясняется в записях Ари, НАРАН де цадиким ("души праведников") являются внутренней частью трёх миров: Брия, Ецира и Асия. Отделение и происхождение душ (душа – "нэшама") исходит из мира Брия, стадия руах происходит из мира Ецира, нэфеш – из мира Асия, а все воздействия, влияния, истечение изобилия исходят из мира Ацилут, называемого "Он, и свет Его, и действия Его – едины в Нём".

В мире Ацилут десять сфирот Имени делятся на три уровня:

- 1) Кетер;
- 2) Хохма и Бина;
- 3) ЗА и малхут.

И они определяются как корень: Кетер, мохин ("мудрость", свет хохма); Хохма и Бина; и получающие мохин – ЗА и малхут, называемые мужчиной и женщиной, Исраэль и Лея, Яаков и Рахель. И ЗОН (Зеир Анпин и Нуква) получают мохин для душ праведников, представляющих собой внутреннюю часть миров БЕА, как сказано выше.

Действия же и передача высшего изобилия осуществляются через ангела Матата. Прочти в книге Зоар (глава "И вышел" (Ваеце) стр.36, и в Сулам, п.71), что ангел Матат называется "Правитель мира", имя которого, – как имя его Господина. И зовётся он, – иногда по имени АВАЯ, и иногда имени Шадай, поскольку выполняет два действия. Первое – получает хохму и изливает в БЕА, и тогда называется именем Шадай, в котором скрыто то, что говорит своему миру: "Довольно (ивр. "дай"), и не распространяйся больше!". И это – о свете Хохмы, поскольку было сокращение, дабы не получили Хохму в сосуды желания получать. И поэтому вернул Создатель левую ногу буквы "тав" обратно вверх, и от этого нога буквы "тав" толста, – оттого, что вернул левую ногу вверх, чтобы не светила клипе (прочти в Предисловии книги Зоар, стр. 26, Сулам – п.23). И второе свойство ангела Матата: когда есть у него хасадим, (чтобы) также изливать его низшим, – тогда имя его, как имя Господина (Высшего) его, а именно – АВАЯ, и тогда "совершенен Матат и назовётся именем Господина его АВАЯ".

И вот Яаков, когда благословлял сыновей, должен был притянуть благословение в соответствии с порядком ступеней, пока не придёт свет к низшим. Поэтому притянул свет до ангела Матата, а от него свет излился сыновьям. Потому и благословил Яаков сыновей через ангела Матата, что тот даёт и проводит свет из мира Ацилут к НАРАН де цадиким (душам праведников) и к трём мирам БЕА. И поэтому сказал он: "Ангел, избавивший меня..., да благословит..." (Тора, Берешит, 48:16) и т.д.

И поймёшь отсюда (ответ на) твой второй вопрос, насчёт "имя Моё в нём" (Тора, Шмот, 23:22), что Рамбан писал как "имя Моё замешано в нём", – ведь разве можем мы постичь Его суть, да будет Благословен, кроме как из раскрытия. И спросил ты, если так, тогда что значит "имя его, как имя Господина его"?

Дело в том, что "имя", в общем, означает, что каждое имя, как известно, указывает на постижение. Ведь "чего не познаем, тому не определим имени". А каждое постижение, какое только есть в духовном, имеет место именно тогда, когда есть связь между постигаемым и постигающим, что называется "совмещено постигаемым и постигающим вместе", и тогда можно сказать, что есть раскрытие имени и формы, и особого ограничения на свет.

Другое дело, – постигающий без постигаемого: нечего говорить ни о какой форме и границе, и не достаётся ему никакого постижения, и определяется это, как абсолютно непостижимое мыслью, как суть, не облачённая в материю (прочти во Введении в Зоар, стр.50, п.12).

И это значит, что "имя его", – то есть постигаемое нами через ангела Матата, – оно "как имя Господина его", что является именно постижением. То есть, Матат излучает уровень ЗОН, которые получают мохин мира Ацилут, в котором есть два уровня – Хохма и Бина, раскрывающиеся низшим в виде (светов) Хохма и хасадим. Когда Матат излучает Хохму, тогда именем Господина его является "Шадай", а когда он излучает также и хасадим, тогда имя Господина его – "АВАЯ", как сказано выше. И тогда зовётся Ангел Матат: "старейшина дома Его, управляющий всем, что в нём", то есть, ангел Матат – Правитель мира, он правит миром. Иными словами, через него тянется свет в миры БЕА, включающие НАРАН де цадиким.

И таково толкование "Имя Моё замешано в нём". То есть, то, что Матат излучает, – его имена означают форму света, состоящего из двух форм – хохма и хасадим, как сказано выше, и имена эти действуют в Матате согласно мере имени Господина его, которое он проводит.

И по поводу третьего твоего вопроса – почему святая Тора так предпочитает Эфраима Менаше. Можно объяснить это согласно правилу, которое есть у нас в работе Творца: цель всегда должна быть у нас перед глазами, – знать, в чём назначение жизни, к какой

конечной точке должен прийти человек, чтобы смог сказать, что уже достиг спокойствия и благополучия. Потому что только тогда, когда конечная цель нам известна, может человек подготовиться всеми средствами, и задействовать все данные ему силы. А иначе, - не сумеет он рассчитать свои силы и средства защиты. Потому что средства истинные нужны, чтобы была ему защита на дорогах, опутанных опасностями, когда не знает он всей силы врага, подстерегающего его, - если не знает он, кто истинный враг, которого нужно победить. Поэтому, когда начинают говорить о порядке работы, и чтобы была ему удача в работе, - цель должна быть прежде всего.

Известно так же, что, когда начинают идти путями работы, - начинают от лёгкого к тяжёлому. Так что, прежде всего, изучают и выполняют то, что легче всего понять и выполнить; потом - то, что немного более сложно, и так далее, - пока не станут привычны и обучены приёмам войны с дурным началом, и тогда способны к самым тяжёлым атакам. Из вышесказанного находим, что у нас есть два пути, и один из них нужно предпочесть другому. И мнение Йосефа было, - что нужно, в основном, говорить о порядке работы, то есть, - от простого к сложному. А мнение Якова было, что, прежде всего, нужно говорить о Цели.

Черновики – дополнения к этому посланию:

1. И по поводу третьего твоего вопроса – почему святая Тора так предпочитает Эфраима Менаше. Известно, что вопрос предпочтения одного другому находится в зависимости от важности предмета. И в работе Творца необходимо знать, что значит важность, то есть, нужно придать основной вес главной точке цели.

...Написано в книге Зоар (глава "И жил" ("Ваехи") 4; 14, "Сулам", п.41), что есть два великих и важных правителя (ивр.: "сар"): один правитель со стороны Эфраима, свойство которого держать Исраэль в изгнании, чтобы плодились и размножались там; и второй правитель – со стороны Менаше, и потому свойство его – предать их забвению в изгнании. И объясняется там, что есть два вида ограничений (ивр.: "дин"): один – ограничения со стороны милосердия (ивр.: "рахамим"), называемые малхут, что в бине, и второй – ограничения со стороны малхут, что в малхут, называемые ограничения со стороны малхут. И объясняется там, что каждый правитель состоит из двух свойств.

...И объясняется там, что правитель Менаше состоит из свойства милосердия и ограничения, включённого в милосердие, а правитель Эфраима состоит из милосердия и ограничения в ограничении, называемого малхут.

Находим, что (поскольку) Яков благословил их, категория ограничения, суда смягчится, и за счёт этого будет избавление. И поскольку порядок работы – сначала в категории милосердия, а потом в категории суда. Известно, что есть четыре уровня:

- получение ради получения,
- отдача ради получения,
- отдача ради отдачи,
- получение ради отдачи.

И два первых уровня не соответствуют на самом деле пути Торы; Тора лишь (во имя Торы, ради Творца) начинается с уровня "отдача ради отдачи", что называется свойством милосердия, а второй уровень Торы лишь называется получение ради отдачи, что называется свойством суда, ограничения.

Поэтому Йосеф хотел, чтобы благословил (Яков) в соответствии с порядком работы, - то есть сначала свойство милосердия, называемое Менаше, а потом свойство Эфраима, называемое свойством суда. Но Яков благословил по уровню важности, то есть, совершенное исправление – исправление свойством суда, называемое "тма как свет воссияет". И мнение Якова было, что хоть и начинаем работать в категории милосердия, но цель должна быть ясна нам: конечная цель – прийти к Окончательному исправлению. А потом можно начинать работать по порядку, то есть - в категории милосердия.

2. Ангел – Шхина называется ангел, что скрыто в словах: "...вот Я посылаю ангела пред тобою...". И называется Шхина ангелом потому, что действует через Матата. И это во время изгнания. Во время же избавления он в слиянии с Царём, называемым ЗА (Зоар, глава Ваехи, стр.18, п.53, 24).

3. Прочти в главе "Ваеце" (Зоар, стр. 36, п. 71 в "Сулам"), где объясняется написанное в "Исправлениях" (Тикуним) ("Исправление" 70, стр. 119) "туда и обратно", "туда" - Нуриэль, "и обратно" - Матат. И объяснено в Сулам, что категория "туда" означает хохма, а "и обратно" - категория хасадим. То есть, когда есть у него уже хохма, он идёт, чтобы получить хасадим. Выходит, что есть уже у него совершенство – хохма и хасадим вместе. Поэтому называется Матат – "Правитель мира", потому что есть в нём совершенство, предназначенное для низших в трёх мирах БЕА, где находятся НАРАН дэ-цадиким, называемые внутренней частью БЕА.

И поэтому (зовётся) "старейшина дома его, правящий всем, что в нём", потому, что есть в нём хохма и хасадим. В его управлении миром имя его – Шадай, и в нём скрыто первое свойство категории "и обратно", - то есть, из сферы хохма, которая является левой линией, и в этом тайна имени Шадай. А потом поднимается вверх, и это второе свойство категории "и обратно", то есть возвращается к имени АВАЯ, суть которого – хасадим, и зовётся именем Господина его – АВАЯ.

Ваш друг, Барух Шалом Леви Ашлаг, сын своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 19

Вечер праздника Шавуот 5717 (1957 г.) из Манчестера

Получил твое письмо и получил удовольствие от того, что написал ты в отношении толкования, данного в "Предисловии к (комментарию) Сулам", и я только дополню сказанное тобой.

Представляю обсуждаемое в виде вопроса. В трудах Ари указывается на то, что существует действительность миров. И действуют там зивуг дэ-акаа, и экраны, и распространение (света), и уход (света), и внутренний свет, и окружающий свет. Но действует ли это по отношению к ним самим, - то есть, что данная сфера желает этого, а другая желает иного? Иными словами, обладают ли они способностью выбора и ощущениями, подобно тому, как есть это у людей нашего мира, или они - лишь неживой уровень, то есть без чувств, подобно миру, в котором мы находимся?

Как, к примеру, земля, приносящая плоды, и получающая силы от дождя, ветра и солнца. И если недостаточно ей какой-то из сил, которые она должна получить, то она не плодоносит, и не отдает, и ничего не производит, и не могут люди получить от нее наслаждение, и могут дойти – не дай Бог, до гибели от голода, если земля не даст урожая.

Но именно потому, что человек пашет, и сеет, и жнет, и связывает снопы, - и она относится к людям таким же образом: если человек служит земле, то и земля служит человеку. И, вместе с тем, мы знаем, и это принято (считать), что земля не обладает способностью чувствовать или свободой выбора, - она лишь только выполняет условия, данные ей природой, которые Творец вычеканил и отпечатал в ней. И так она выполняет свои функции наилучшим образом.

И это называется у нас неживым уровнем, то есть, нет у нее самостоятельного движения и желания, так как не обладает она желаниями. Так и солнце, и все множество небесных тел - все действуют в соответствии с природой. И сами они не обладают выбором, чтобы можно было сказать, что надеются они на поощрение или наказание. А все действия их - это только природа, потому что Творец захотел, чтобы они действовали так, как действуют.

Подобным же образом нужно понимать и в отношении Высших миров, так как все было создано только для того, чтобы служить человеку. И как получает он помощь от нашего мира, в котором мы находимся, так же получает помощь и от Высших миров. Чтобы достиг своей цели, ради которой и был сотворен, и которая – удостоиться слияния с Творцом и получить башню, полную блага, которое Творец приготовил для него.

И когда человек удостоивается этого, говорится, что уже пришел к совершенству замысла творения, в тайне – "пожелал Творец обитать в низших", и "Шхина в низших – высшая потребность". Потому, что таково желание Творца, и человек обязан стараться в нашем мире только выполнять желание Творца и получать все благо и наслаждение, потому что таково желание Творца.

И, в соответствии с известным законом, гласящим, что суть Творца совершенно невозможно постичь, находим, что все, что видится душам, поднимающимся по ступеням от мира к миру, - видится только в распространяющемся свете, то есть, в степени, в которой Творец желает, чтобы постигли Его в мере Высшего света, раскрываемого им. И это означает, что Высший свет распространяется к низшим, то есть низшие постигают его в той мере, в которой Он желает, чтобы постигли Его величие.

И степени постижения время от времени меняются, так как это зависит от подготовленности низших, - больше она или меньше, в той же мере и раскрывается свет. У каждой меры постижения есть свое собственное название, поскольку сфирот называются покрытиями. И, в соответствии с работой человека, спадают покрывала, и сфера начинает светиться. Так как до того, как был создан мир, не было никакого сокращения. Но для того, чтобы у низших возникла возможность получать, и было необходимо это сокрытие. И в мере каждой проделанной работы ради Творца, - в такой же мере пропадает сокрытие и светит свет. И так же, как принято в нашем мире, - земля не приносит плодов, иначе, чем после ее обработки, - так же нет никакого раскрытия света без подготовки со стороны низших.

И если ты захочешь спросить, что же является сутью сфирот и ступеней как таковых, то мы говорим, что это не дано постичь, ведь все, что мы постигаем - это только желание Творца насладиться Свои творения. Поэтому человек постигает только то, что находится в пределах его постижения, то есть, - то воодушевление от Высшего света, которое раскрывается творениям посредством сферы, но не сферу саму по себе. А множество сфирот - лишь в соответствии с постижениями низших, что зависит от их подготовки, и у каждого своя особая подготовка, соответствующая степени его усилий. А кроме этого, все одинаково, так как нет никаких изменений в духовном. Поэтому в отношении сфирот как таковых, мы говорим, что совершенно невозможно их постичь.

А названия, которые даны каждой сфере, являются таковыми потому, что все те, кто посредством своей работы постигли свет Творца, - желали, чтобы все, кто идут за ними, тоже получили наслаждение от того, что уже раскрыто ими. И потому дали названия каждому постижению, чтобы они смогли понять их намерения и постижения, которых они достигли, и, тем самым, будет у них друг с другом общий язык.

Как при изучении открытой части, когда тот, кто вносит новое в Тору, может передать это поколениям, следующим за ними, - так и в Высших мирах: можно получить то новое, что уже было раскрыто предшественниками, чтобы была у них (стремящихся к духовному) возможность двигаться по линии успеха. И не останавливаться на середине пути, из-за того, что подумает, что состояние, в котором он находится, уже является состоянием совершенства.

И потому, все эти названия и парцуфим, как таковые, мы совершенно не постигаем, так как все это - духовность и Божественность, как сказано: "Я свое (явление) АВАЯ не менял". И все это только в отношении постигающего человека. Это подобно тому, что стоят десять человек и видят летящий вдалеке самолет, и размер его кажется человеку маленьким, как точка. Но у некоторых людей есть бинокли, увеличивающие самолет в несколько раз, и у каждого свой бинокль, - то есть, у одного он увеличивает больше, а у другого - меньше. И тогда получается, что один видит самолет размером в четыре метра, второй говорит, что размер его - три метра, а третий - два и т.д. И, безусловно, все говорят правду о том, что видят, и вместе с тем, - есть разница между одним и другим. Однако эти различия не влекут никаких изменений в самом самолете, и все изменения исключительно в отношении постигающих. Так и в духовном: все множество изменений - только в соответствии со степенью подготовки низших.

И из этого можно понять сказанное "душа - это часть Творца свыше". И это означает: то, что постигает душа, - это Творец, но она может постичь лишь часть. Поэтому, несмотря на то, что она постигает Творца, это всегда зависит от подготовленности низших, и потому она постигает лишь часть. Но та часть, которую она постигает, не производит в Творце никаких изменений, как в примере с самолетом. И поэтому говорится, что низшие могут постигнуть только распространяющийся свет, представляющий собой часть, в отношении которой Творец желает, чтобы ее постигли. Поэтому нет разделения между распространяющимся светом и сутью Творца, а лишь в том, что он (человек) постигает только ту

часть, которую Творец желает, чтобы он постиг, как в примере с самолетом, приведенном выше. И в этом разъяснятся вопросы, которые ты задавал.

Барух Шалом Леви, сын своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 21

(фрагмент)

Есть три состояния, называемые холам, шурук, хирик. "Холам" называется "нижняя хэй в эйнаим", и келим высшего находятся в нижнем. Означает, что нижний видит, что святая Шхина пребывает во прахе, то есть, что на глазах, которые являются категорией раскрытого управления (а не веры) есть скрытие. То есть, что высший сократил себя, показывая своё малое состояние, чтобы нижний смог сделать выбор, ведь именно во время скрытия есть место выбору. А когда управление раскрыто, когда видим величие высшего, это называется разумом (знанием), а не верой, и тогда нет никакого испытания в работе. Тогда получается, что высший принизил и уменьшил себя ради нижнего. И тогда у нижнего есть выбор, и тогда возможно злословие, и довольно понимающему.

Когда нижний принимает на себя эту работу в виде молитвы, усилия и веры, все эти три (категории) идут вместе, в общем только в виде веры, тогда удостоивается и видит гадлут, величие высшего. И это называется, что высший поднял из нижнего свой АХАП, который был у нижнего и представал под видом нижнего. Согласно тому, что "ученик, который в изгнании – в изгнании и рав его с ним", - объяснял мой отец и учитель, что если человек находится в малом состоянии, то на что бы он ни посмотрел, будь то Творец, или товарищи – всё для него имеет свойство нижнего, малое состояние.

И когда Творец слышит молитву нижнего, тогда высший поднимает свой АХАП благодаря спуску нижней хэй из эйнаим, что является открытым управлением, и видит тогда высшего в большом состоянии. Получается, что нижний поднимается с помощью высшего, если он видит величие (большое состояние, гадлут) высшего, и тогда он, так или иначе, становится великим (приходит в большое состояние, гадлут). И это происходит именно с помощью того, что АХАП был у нижнего, то есть, что нижний сожалел, что высший пребывает в малости (катнуте). И это называется Шхина во прахе, и это называется ступенью, свойством "шурук".

Но поскольку исчезло у нижнего место для работы, он не желает принять всё свое большое состояние, определяемое как ГАР де-хохма. Тогда высший уменьшает себя из-за нижнего, что называется, что высший включается в нижнего, в ГЭ нижнего, и нижний снова приводит к тому, что высший уменьшает себя до уровня "хирик". И это означает, что причина здесь – со стороны нижнего, что нижний может принять это знание только как ЗАТ (семь нижних), что называется, - в облачении хасадим. То есть, в той мере, в какой сможет идти путём веры, в этой мере он получит знание и не более, иначе у него не будет места для выбора.

Письмо 22

С уважением моему другу...

Я получил твое письмо, в котором ты пишешь, что у тебя есть темные и светлые периоды.

Знай, мой друг, что таковы пути Торы, как сказано: "В страданиях жить будешь".

И есть три вида жизни:

- 1) жизнь грешников, которые называются мертвыми;
- 2) жизнь тех, кто идет путями Творца, которая называется "в страданиях жить";
- 3) жизнь праведников, то есть тех, кто уже удостоился Торы, и они вкушают истинную жизнь, как сказано мудрецами: "изучающий Тору лишма – весь мир приобретает для него смысл".

Поэтому, если ты пишешь, что твоя жизнь проходит в страданиях, - это признак того, что ты идешь путями Торы, то есть у тебя есть черное и белое, а ведь так написана Тора –

черным по белому. И ты должен стараться, чтобы у тебя было черное пламя на фоне белого, то есть все, что ты ощущаешь, - было бы как пылающий огонь.

А по поводу твоей просьбы о том, чтобы я написал тебе о порядке работы, знай, что как только ты начнешь свою работу, сразу вспомнишь все, что слышал от меня и от моего отца и учителя (Бааль Сулама). А забываешь ты для своей пользы, и только во время работы раскроется тебе Тора – то, что тебе необходимо. Но все равно я напишу тебе немного об этом.

Как только человек открывает глаза, он уже привычен взять книгу или сказать благословение, сказать: "Благодарю Тебя".

Человеку необходима подготовка перед любым делом. То есть, не идти привычным путем, а когда начинает говорить: "Благодарю Тебя", - должен подумать о том, - кто Он, кто обязывает его так говорить, - полученное воспитание, или в этом есть какой-то смысл, и поэтому я должен так сказать. А смысл (понятия) "Благодарю" относится к тому вопросу, где присутствует разногласие, как сказали мудрецы: "раби Йошуа Летаин благодарит" (трактат Ктубот, 16). И только когда есть черное, можно говорить о белом. Тогда ты должен увидеть истинную причину – Кто обязывает.

И для тебя будет лучше, если ты будешь точно знать, что обязывает тебя, - то есть причину для работы в сомнениях. Поскольку ты слышал от моего отца и учителя, что должны идти путями веры, и верить, что Творец слышит молитву, и Кадош Баруху ("Святой, благословен Он", - Творец, 3А) желает молитвы праведников, - то есть, тех, кто стремится стать праведниками, но не могут из-за зла, присутствующего в них, и просят у Творца, чтобы послал им помощь свыше. Как сказали мудрецы: "Если Творец не поможет, то человек не справится", и "Приходящему очиститься - помогают", и как написано в святом Зоаре: "Чем (помогут)? Святой душой".

Поскольку Творец хочет, чтобы мы получили Тору, поэтому мы должны ощутить в себе потребность в Торе. Ведь свыше не дают лишнее, а только необходимое. Потому, что только к насущному человек испытывает истинную тягу (поскольку нет кли без желания). А относительно излишеств человек не ощущает потребности, - что он нуждается в Творце. Но самое главное, чтобы человек вознуждался в Творце, то есть в дающем Тору. Поэтому, когда человек ощущает свое низменное состояние, это становится причиной для того, чтобы он вознуждался в Творце. А тот, кто думает, что сам может что-то сделать, сам может себе помочь, что не нуждается в Творце, - тот находится в удаленном состоянии.

И главное в отношении слияния с Творцом, которого мы должны удостоиться, - поскольку это цель исправления с нашей стороны, - когда человек начинает верить в Творца, потому что это - основное. Это является основным признаком того, идет ли человек истинным путем. И когда видит свое истинное положение, тогда должен сказать: "Благодарю", несмотря на то, что со стороны не кажется, что стоит этого говорить. И этого достаточно для понимающего.

И четыре часа, о которых мы говорили, ты должен соблюдать, организуя свою работу так:

1) Изгнание Шхины, что означает "Шхина в прахе", когда каждый видит управление в скрытии, и не видит, что действия Творца добрые. Именно Творец создает скрытие, придавая Торе и заповедям вкус праха, чтобы дать человеку возможность выбора. Ведь только там, где есть выбор, - есть вера. Но на месте знания, где управление открыто, нет выбора в вере.

Выходит, это зависит от человека. Ведь до того, как удостоился веры, полной веры, должна для него святая Шхина пребывать в состоянии праха. И об этом следует сожалеть, о чем сказано: "Удостоился – перевесил себя..." и т.д.

2) Правда ли это. Ведь цель человека – ради Творца. То есть, если не эта цель, то не хочет жить в мире только для себя. И разобрать истинное состояние без компромиссов, - видеть только правду. Если он видит расчет для тела, что стоит жить для себя, для самонаслаждения, то это место молитвы Творцу. Тогда видит себя низменным.

3) Заниматься Торой. И это будет совершенством, как сказано, что "проклятый не соединяется с благословенным".

Поэтому когда занимается Торой, должен притянуть свечение, т.к. это время совершенства. Ведь нужно верить, как сказали мудрецы, что это "подарок Творца", – Тора называется подарком. То, что дают человеку учить, молиться и выполнять заповеди даже мгновение в день, – уже является подарком Творца. Ведь есть миллиарды в мире, которым Творец не дает возможности подумать о Себе даже одно мгновение в год.

4) Поэтому, занимаясь Торой, надо быть в радости, т.к. только через радость удостоиваемся притянуть свет Торы.

И также понятие Торы раздели на 2 периода:

- 1) простое изучение, когда учат, чтобы понять простой смысл;
- 2) думай, насколько возможно, что Творец поможет тебе понять внутренний смысл; и за счет того, что ты стараешься понять, у тебя образуются келим, в которых ты сможешь получить внутреннее.

И так же подели молитву.

И Творец даст нам свет, и удостоимся Его Торы, как выйти из рабства к освобождению.

Твой друг Барух Шалом Леви Ашлаг

Письмо 23

Месяц Элуль 5716, Манчестер

Дорогим друзьям, да продлятся ваши дни...

Я хочу сблизиться с группой в то время, когда приходит новый год, и мы должны укрепиться в твердой уверенности, что удостоимся спасения в общем избавлении, когда раскроется "Благословенно имя славы царства Его" над всей землей, и "услышат далекие и придут", то есть почувствуют, что были отдалены от работы над чистотой святости и заслужат "слышать", и тогда есть единство "делания" (асия) и "слышания" (шмия). И это то, о чем сказано: "Поднимающий из праха бедняка, из сора возвышающий нищего" (Псалмы, 113:7).

И известно, что есть две общие категории:

- 1) категория "моха" (разум);
- 2) категория "либа" (сердце).

В то время, когда человек чувствует вкус праха в своей работе, как написано: "А для змея прах будет пищей", то есть, вкушает в Торе и заповедях только вкус праха, – причина тому его "бедность", поскольку недостает ему веры. И потому он падает в свойство "либа" (сердце), когда желает получить наслаждения этого мира, что называется "сором". И потому он – "нищий". И тогда он сожалеет об этом, то есть воздает об этом молитву и кричит к Творцу, чтобы помог ему выйти из этого тяжелого положения и нужды. И что он кричит? "Подними из праха бедняка, поскольку я беден и вкушаю вкус праха, и я нищ и брошен в сор!". А все это – из-за скрытия Лица Творца, которое пребывает в мире, а потому просим, чтобы Творец вывел нас из рабства на свободу. И это смысл того, что молящийся – молится около столба. И объясняется в "Сулам", что "столб" – это АХАП Высшего, который упал внутрь Гальгальта ве-Эйнаим низшего.

А в то время, когда Высший поднимает свой АХАП, то тогда и Гальгальта ве-Эйнаим низшего также поднимается. И потому именно посредством этого "столба" поднимаются души из мира в мир. И это связь между Высшим и низшим.

И с нашей точки зрения (с точки зрения Каббалы) можно объяснить сказанное так: "за счет того, что келим Высшего упали на место низшего". Имеется в виду, что если Высший уменьшает себя, то низший чувствует, что "Израэль, которые в изгнании, – Шхина с ними". То есть, и Шхина у них тоже в изгнании. И это называется "Шхина во прахе", так как сказано, что чувствует в Торе и заповедях вкус праха.

А когда человек сожалеет об изгнании Шхины, – не в изгнании Шхина, не дай Бог, а Шхина скрывает себя от Израэля и согласна, чтобы низший говорил о Высшем любую вещь, которую должен сказать. И низший говорит так потому, что так чувствует. А когда раскаивается в этом, и молится со всем выражением просьбы о "Поднятии Шхины из пра-

ха", то по этой причине Высший раскрывает себя низшему во всем своем величии, и тогда, само собой, и низший тоже поднимается. Получается, что в этом заключается все установление, - то есть, именно через этот "столб" поднимаются молитвы из мира в мир, из раскрытия ко все большей ясности. И потому именно около (и посредством) этого "столба" нужно молиться.

И из этого пойми, почему Рош а-Шана и Йом Кипур называется праздником, несмотря на то, что это относится к категории "суда". А главный смысл суда в том, что в это время раскрывается полнота и совершенство, и есть опасение, чтобы внешние не пришли к получению ради себя в разуме и в сердце. Поэтому необходимо приумножить побуждение к возвращению, раскаянию. А смысл раскаяния (возвращения) - это возвращение желания получить к желанию отдавать, посредством чего возвращаются и прилепляются к своему Высшему истоку и удостаиваются вечного слияния.

И тогда могут получить совершенство, раскрывающееся в "Грозные дни", так как пропитание каждого отмеряется в Рош а-Шана, то есть когда раскрывается свет хохма, совершенство и ясность. Это значит, что нужно подготовить келим, которые будут пригодны для получения, а именно, - с точки зрения света хасадим, который нужно протянуть. И в этом суть возвращения (раскаяния) и пробуждения милосердия, что означает: "Как Он милосерден, так и ты будь милосерден", и тогда сможешь получить всю полноту и совершенство со стороны чистоты. И потому это называется "хорошим днем" (праздником), - по причине раскрытия совершенства.

И в этом смысл сказанного: "Трубите в шофар в новомесячье, при новой луне (при покрытии луны) - для праздничного дня нашего" (Псалмы, 81:4), где "шофар" - от слова "улучшили, исправили" (шапру) свои деяния, поскольку есть сейчас покрытие для луны, то есть - скрытие.

Не мог я написать подробнее, поскольку наступает вечер праздника.

Я желаю вам "хорошей записи и подписи" (в Книге жизни).

Со всей дружбой и с пожеланиями мира,

Барух Шалом Леви Ашлаг, сын своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 24

Тринадцатое месяца Хешван 5727 (1967) г. из Манчестера

С уважением к моему другу...

Отвечая на твое письмо от третьего дня месяца Хешван, на твой первый вопрос, по поводу того, что ты должен стоять на страже для пробуждения любви в сердце товарищей, и это не принимается твоим сердцем, как вещь достойная, - именно это, я вижу, - для тебя является крайне необходимым. Так как известно тебе из текстов моего отца и учителя (Бааль Сулама), что на отношениях между человеком и его товарищем учатся вести себя в отношениях между человеком и Творцом. Поскольку высший свет пребывает в совершенном покое, и нужно все время пробуждать любовь, пока не пожелает быть любовью нашего соединения, нашей свадьбы. То есть, показывают тебе с небес, что таким путем ты должен всегда пробуждать любовь Творца, поскольку все ждут пробуждения с твоей стороны. Это значит, ты видишь, что есть у тебя заслуга в любви к товарищам, согласно твоему видению. То есть, соответственно тому, что показывают тебе с небес, ты думаешь, что именно ты пробуждаешь. (Хотя, на самом деле, это не обязательно так. Потому, что если бы ты спросил товарищей, то еще не очевидно мне, что они бы с тобой согласились, то есть, - разделили бы твое видение, что только ты страстно стремишься к ним, а не наоборот. И довольно об этом...).

И об этом сказано: "Есть у судьи только то, что видят его глаза". То есть, вынося суждение о чем-то, ты должен судить только в соответствии с тем, что видишь. Поэтому таким способом показывают тебе с небес, что ты должен всякий раз пробуждать любовь Творца, и должен всегда стоять на страже этого - днем и ночью. То есть, - и то время, которое ты ощущаешь как "день", и то, которое ты ощущаешь как "ночь", поскольку мы говорим Творцу: "Тебе (принадлежит) день и Тебе - ночь" (Псалом, 74, 16), что означает - и "ночь", то есть и тьма ночи тоже приходит со стороны Творца на благо человеку. Как на-

писано: "День дню приносит речение, ночь ночи открывает знание" (Псалом, 19, 3) (выясни в комментарии "Сулам", часть 1-я, п.103, и будет тебе успокоением души). Из этого следует, что на тебя возложено пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само, как написано мудрецами о фразе: "Когда будешь зажигать светильники..." (Тора, Бемидбар, 8:2). И за счет этого удостоишься пробудить любовь Творца на нас.

А по поводу твоего второго вопроса, что ты должен всегда пробуждать сердце учеников, а они, - со своей стороны, после того, как уже заслужили увидеть важность учения, но, тем не менее, не относятся к урокам с должным почтением, - это тоже тебе на пользу. То есть, посуди сам: ведь Творец дарил тебе несколько раз Свое приближение к тебе, то есть, уже несколько раз ты почувствовал, что у тебя нет иного переживания и заботы в этом мире, как только бы остаться в слиянии с Ним, Благословенным, навечно, так как даже на самой простой работе недостойн ты служить Царю. Ведь разве есть у тебя какое-то преимущество перед твоими сверстниками? Однако же, ты ждешь, чтобы Творец пробудил тебя к работе, чтобы было тебе дано возбуждение свыше, и тогда начнешь заниматься уроками. То есть, как ты должен пробудить учеников, так же, ты говоришь, и Творец должен пробудить тебя, и если Творец даст тебе вкус, то ты будешь готов к работе, а до того ты на нее не способен. И так показывают тебе с небес, каким образом и с каким уменьшением и унижением ты смотришь на учеников. И довольно об этом.

А по третьему вопросу о том, что удерживают корабль в плавании исключительными мерами, то так заведено в мире: если есть опасение, что младенец выйдет на улицу один ночью, то говорят ему, что на улице медведь и другие злые звери. Потому, что иначе младенец не способен понять. То есть, если ему дадут понять правду, что нет ни льва, ни медведя снаружи, а просто полезнее ему пойти спать, а главное, чтобы остался внутри и не выходил из дома, - то не в состоянии младенец принять правду.

Поэтому да будет тебе известно, мой брат, что для того, чтобы принять путь истины и истинные слова моего отца и учителя, - не многие люди способны слышать правду, так как только множество детей видишь ты. И что я могу сказать тебе, в то время, когда ты находишься в доме младенцев, и впечатляешься от них, и пишешь мне, что они счастливы и смеются, и веселятся? Ведь так и положено младенцу - быть радостным и веселым. И известно правило, что не принимают во внимание ни то, когда младенец плачет, ни когда он веселится, поскольку все его впечатления, переживания, и желания - только о вещах никчемных.

А ты впечатляешься, когда видишь, как младенец плачет во время молитвы, и когда он весел и танцует - впечатляешься тоже. И пишешь, что ты завидуешь тому, как смеются и танцуют дети, и чего ты хочешь - снова стать младенцем? Но, да будет тебе известно, мой брат, что уже прошла для тебя пора детства, потому что до того как вошел учиться в класс отца моего и учителя - танцевал подобно им. И достаточно тому, кто понимает...

И да будет Творец нашим помощником и избавит в радости и веселье.

Барух Шалом Леви, сын своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 25

Девятнадцатый день месяца Кислев, Манчестер

Был бы очень рад, если бы мог я быть с вами вместе, но, что поделаешь, когда велит время. Те не менее, есть заповеди, которые можно выполнять не по велению времени, - в том, что выше времени. Потому, что человек сам по себе ограничен временем и местом, но когда он старается быть в слиянии с Творцом, тогда он должен уподобиться Ему, то есть - быть выше места и выше времени. Как известно, местом называется сосуд, - желание получить, - и "выше места" - означает, что не хочет, чтобы все его усилия были только для его места, но, - чтобы были они для места Благословенного, что является местом мира. Что значит, что все его усилия должны быть только в отдаче.

Что касается "выше времени", то время относится к разуму. Потому, что разум человека всегда даёт ему понять, что не пригодно сейчас ещё время, чтобы принять работу Творца во имя Его, - и достаточно понимающему. И поэтому нужно всегда идти выше времени. И не говори, что прежние дни были лучше этих и тому подобное, - всегда нужно

обновление сил, то есть основ, на которых строим всю работу, пока не удостоимся постоянного постижения Шхины.

И нужно всегда идти двумя путями, опровергающими друг друга – в недостатке и в совершенстве, что означает в молитве и в хвале и благодарении.

Прочти в книге Зоар (глава Ваешев, комментарий Сулам, стр.12) "...и для этого разбивается то тело и душа очищается. И поэтому Творец делает так, чтобы тот праведник терпел страдания и боли в этом мире, и стал бы чист от всего и удостоился жизни будущего мира. Об этом написано: "Творец испытывает праведника", - и достаточно. И в пункте 38 сказано, что душа, выходящая, когда Луна ущербна, душа эта наносит ущерб телу, и далее в комментарии Сулам (п.38, со слова "хотя"): "Как можно сказать, что душа нанесёт ущерб телу? И объясняет, что ущерб души происходит из уменьшения в Бине, и это уменьшение берёт Малхут, как сказано: "Мать одалживает свои одежды дочери", и делаются тела также пригодны получить гадлут (большое состояние). Ведь ущерб этот, который души наносят телу, - он для исправления тела и подготовки его к получению света большого состояния", - до сих пор слова его.

И чтобы понять это в период подготовки к тому, чтобы войти во дворец Царя, сможем объяснить, что тело само по себе совершенно. То есть, не чувствует никакого в себе недостатка, - как (иногда люди) чувствуют, (что) если есть какой-нибудь недостаток материальный, тогда не сидят, сложа руки и отчаявшись: ощущение недостатка пробуждает в человеке ухищрения и идеи, и никогда он не приходит в отчаяние, и это - именно в меру ощущения им недостатка. Иными словами, если то, к чему он стремится, для него лишнее, - то нет такого уж ощущения недостатка в излишках, и он легко отчаивается. Но, не потому, что уж так тяжело ему это добыть, и из-за этого он примиряется с ситуацией, отчаивается и говорит, что всё, что он мог, он уже сделал, - и нет у него никакой идеи, как достичь желаемого, и поэтому перестаёт об этом думать. (А это) потому, что искомое им для него - лишнее, а в излишках нет такого ощущения недостатка, как в вещах необходимых.

Действительно, в том, что касается необходимого, человек никогда не примирится с ситуацией, и всегда будет измышлять идеи и ухищрения, - как достичь необходимого; то есть, вся движущая сила человека, не дающая ему отчаиваться и помогающая ему каждый раз находить новые силы, - это сила недостатка. И зависит это от величины недостатка, что измеряется мерой страданий. Большая нужда - это значит, если не достигнет желаемого, то страдания его будут велики. А нужда небольшая - означает, что если нет у него желаемого, то он не страдает; но если будет, - то будет он в большем совершенстве.

И что является необходимостью, а что лишним для каждого человека, - волен он сам определить меру этого. Как сказали мудрецы: если человек привычен жить так, что необходимо ему, чтобы раб бежал перед ним, - должны предоставить ему; и так поступил Гилель, который бежал перед ним и т.п. ("Рассказывали, что старый раби Гилель нанимал для обедневшего человека из хорошей семьи коня, чтобы тот ездил на нем, и раба, чтобы тот бежал перед ним. Однажды не нашел он раба, чтобы тот бежал перед всадником, и бежал перед ним сам все три мили" (трактат Ктубот 67). Прим. пер.). Таким образом, каждый человек может решить, - что для него необходимость.

И в этом суть вопроса об ущербе, который наносит душа телу. Дело в том, что когда нет у человека такой категории, как душа, тогда тело его совершенно, - то есть, не чувствует необходимости в работе по очищению. Тогда же, когда занимается Торой и заповедями, свет, что в ней, возвращает его к Источнику. То есть свет, что в ней, - душа, которую человек постигает, - разбивает тело. Иными словами, тело разбивается, когда видит, что несовершенно. Таким образом, прежде человек знал, что нужно заниматься путём очищения, чтобы достичь совершенства, - а оно является излишком, как было сказано выше, а по поводу лишнего можно отчаяться, и т.п.

Тогда же, когда разбивается тело, то есть когда видит, что он в недостатке, когда видит недостаток высшей ступени, называемой Бина, в присмотре и управлении, - и достаточно понимающему, - тогда просыпается в нём движущая сила, которая не успокоится до тех пор, пока не сжальтся над ним с небес и не удостоится получения лица Шхины.

Да поможет нам Творец принять получение бремени царства небес превыше места и превыше времени, чтобы слиться с вечностью Его.

Письмо 28

Двадцать девятое число месяца Тевет 5717 г. (1957), Манчестер

Моим друзьям...

Прочитав ваше письмо от месяца Тевет, отвечу вам кратко и обобщенно. Я уже писал вам, что существует категория "подслащенных судов" (диним мемутаким). И следует понять это, готовясь к вступлению в чертоги Творца. Бывает иногда, что человек чувствует себя в приниженном состоянии, как будто нет у него ни Торы, ни работы, и охватывают его суетные мысли мира, и т.п. Тогда он приходит в отчаяние и думает так: "Уж точно не обо мне сказано: "Я создан, чтобы служить Господину моему" (Талмуд, трактат Кидушин, 82:1). Ведь это относится к людям высокого полета, от рождения обладающим хорошими и добродетельными качествами, рассудительностью и желанием прилежно учить Тору. Все время жизни их разум и сердце заняты Торой и работой. С другой стороны, если взять такого человека, как я, то мое место в хлеву. Сказано: "Это не пустое слово для вас, ибо это жизнь ваша и долголетие ваше" (Тора, Дварим, 32:47) – и сказано это не обо мне".

Но иногда бывает подслащение во время приниженности, когда человек пробуждается и прозревает: "Не знал я, что до такой степени погружен в суету времен, упуская из виду цель, которой нужно соответствовать. Поется в песне: "Восславится во мне, ибо желает меня", – и я тоже должен думать так, потому что у всех сыновей Исраэля "есть доля в будущем мире". Сказано: "Остановился и укрыл свет для будущих праведников" (Талмуд, трактат Хагига). И теперь, когда я далек от всего этого, нельзя отчаиваться, но надо лишь быть уверенным в Творце, ибо Он слышит молитвы всех уст, и даже если уста мои говорят не совсем то, что следует, – конечно же, тринадцать свойств милосердия пробудятся и на меня. С сегодняшнего дня и далее я надеюсь, что буду идти вперед, хотя не раз уже говорил так, а в итоге по-прежнему оставался в своей низости".

Итак, человек говорит в ответ, что существует категория "мир-год-душа". Три этих параметра должны объединиться в одно время, в одном месте и в одной душе. А потому человек говорит, что сейчас, конечно же, пришло время выйти из всевозможных плохих состояний. "Пришедшему очиститься – помогают". Он сразу же приступает к работе с еще большей настойчивостью и силой. Во время "внутренних переговоров" человек также не испытывает страданий от приниженности, видя, что все дни жизни был столь презрен, – наоборот, во время "внутренних переговоров" он испытывает приятные ощущения и душевный подъем, поскольку теперь ему светит величие, которого он затем удостоится. Это означает, что окружающий свет светит ему издалека. И хотя пока что он далек от царских чертогов, – т.е. еще не удостоился очистить свои келим с намерением ради небес, – в любом случае, у него есть подсветка от того света, который облачит в него позже.

Выходит, что это низкое состояние не вызывает у него страданий, – наоборот, человек испытывает удовольствие. Это и называется "подслащением судов". Иными словами, текущее состояние представляется ему не столь уж плохим. Всё это происходит потому, что человек не оглядывается назад, в прошлое, а смотрит вперед, т.е. на свет, который обретет позже. Таким образом, он слит с Творцом через окружающий свет.

Однако в двух вышеописанных состояниях человеку, все-таки, трудно обрести способность судить и выяснять для себя, – какое из этих состояний он должен взять на вооружение. Как правило, если человек еще не обучился путям работы, он подобен влекомой теле. Иногда свыше ему показывают состояние отчаяния, а иногда – подслащение униженности. Однако, так или иначе, если человек не может выбрать для себя, – что именно ему взять, – в любом случае, он не должен верить в то, что состояние отчаяния является истинным. Но должен человек сказать, что он еще не обучился работе и находится в гнезде пращи, перебрасываемый свыше из состояния в состояние.

Если же человек впадает в первое состояние, в отчаяние, тогда он действительно мертв. А иногда человек сам умерщвляет себя, уходя в место забвения и навлекая на себя опасность. Как правило, подобное состояние вызывается окружением и называется "смертью". О таком человеке сказано: "среди мертвецов свободный" (Псалмы, 88:6). Поскольку человек мертв, он освобождается от заповедей. Ведь он считает, что все заповеди, полу-

ченные им от учителей, не принесли никакой пользы, а потому больше не испытывает потребности придерживаться их.

Совет здесь лишь один: вернуться в окружение живых людей, т.е. к тем, кто еще придерживается заповедей, полученных от учителей. Правда, в таком состоянии человек не в силах поверить, что в его обществе есть люди, относящиеся к разряду "живых". Ему кажется, что мир померк, и куда бы он ни посмотрел, лишь неодушевленные тела попадают ему на глаза. Лишь в одном он может приложить старания и увидеть, - продолжает ли, все-таки, его общество придерживаться заповедей учителя. Но, иногда, и этого свыше не дают ему увидеть. Тогда он обнаруживает перед собою хитреца и уже не может обманываться тем, что идет прямым путем. И поскольку видит, что дела его нежеланны, испытывает ужасные мучения, тогда как члены общества не видят своего истинного состояния, или же у них даже нет времени на то, чтобы увидеть свою презренность, а потому они со спокойным сердцем ведут безмятежную жизнь.

В отличие от этого, живя в страданиях, человек тщится иногда получить наслаждение от суетной жизни этого мира, однако и это не может дать ему душевного удовлетворения. И хотя видит, что другие наслаждаются жизнью, недоумевает при этом, - почему сам он осужден судьбой и неспособен получать от жизни душевного удовлетворения подобно другим. Человек идет по улице и смотрит на проходящих мимо людей: один спешит на работу, другой - по делам своего бизнеса, третий - в ешиву, и ни у кого на лице не видно следов мук и страданий, - все веселы и радостны. "Почему же именно я ни в уважении, ни в заработке не вижу достаточного повода для наслаждения? Даже те, чье материальное положение хуже, чем у меня, все-таки не испытывают таких страданий, чтобы перестать довольствоваться жизнью. А сам я вижу в жизни мало смысла, и во всех материальных удовольствиях не нахожу достаточной улады. Правда, я не говорю, что если материальные удовольствия не столь сладки, как мне хочется, то можно от них отказаться, - ведь любую мелочь, не стоящую и гроша, все-таки не принято выбрасывать. Однако меня тревожит вопрос: почему я, в отличие от окружающих, не испытываю столь больших наслаждений, которые вызывали бы у меня такое же удовлетворение?"

Представим себе это в виде чертежа и допустим, что материальные наслаждения составляют сорок процентов всего наслаждения. В таком случае, они смогут удовлетворить тех, кому достаточно сорока процентов. Однако если человеку доводилось отведать вкус духовных наслаждений, достигавших 60-процентного уровня, тогда ему трудно привыкнуть к "блюдам", в которых содержится не более сорока процентов. Вот почему все веселы и радостны, тогда как он живет в страданиях. Ведь он нуждается в 60-ти процентах наслаждения. Однако, как сказано выше, он не отбрасывает ни одного наслаждения, пускай даже однопроцентного. И поэтому "чревоугодник сердится". Хотя он получает те же наслаждения, что и другие, однако сердится, желая отыскать то 60-процентное наслаждение, к духовному вкусу которого уже привык.

Тем не менее, в материальном изначально невозможно наслаждаться ничем кроме тонкого свечения, как сказано в святом Зоаре. Речь идет об урезанном наслаждении, и потому, пускай даже человек уже мертв, пускай он утратил вкус духовной жизни, однако, вспоминая о том, что привык отведывать вкус наслаждений, превышающих материальные, он испытывает страдания и лишается душевного удовлетворения. Об этом сказано: "Червь (рима) для мертвого - что игла для живой плоти" (Талмуд, трактат Шабат, 13:2). Иными словами, когда человек мертв, и он вспоминает вкус наслаждения, вызванного душевным подъемом (рима), - это для него как игла для живой плоти. Когда он был жив, всё его наслаждение состояло лишь в Торе и работе. Он ощущал вкус самоотверженной работы ради доставления удовольствия своему Создателю. А если, не приведи Боже, в нем пробуждался какой-либо грех, - т.е. страсть желания наслаждаться, - он испытывал от этого страдания. Это и означает "иглу", грех ("махат" - "хет") в живой плоти, когда он был слит с жизнью. А теперь, вспоминая подъем, он пребывает в качестве мертвого и тоже испытывает страдания.

Однако есть правило: память о мертвом тоже стирается из сердца. Иначе говоря, человек забывает, что когда-то жил, а теперь пребывает в состоянии смерти. Тогда мы окунаемся в поток жизни, присущей общности в целом, и уже не страдаем от такой жизни. Мы доходим до того, что забываем обо всем и достигаем состояния, которое называется: "среди мертвецов свободный". Человек становится свободным от всех заповедей, полу-

ченных от учителя, и приходит к забвению: он забывает даже о том, что когда-то выполнял какую-то работу. Ему кажется, что в текущее состояние он погружен все дни своей жизни. И даже этот расчет он забывает производить, просто отдаваясь на волю течения, захлестывающего мир.

Отсюда следует, что несколько состояний сменяют друг друга, прежде чем нам удастся подключиться к источнику жизни, живительному для всех душ.

1. Человек забывает производить какой-либо расчет на свое текущее состояние.

2. Он производит расчет с самим собой, видит, что мертв, вспоминает время подъема и ощущает тогда жизнь в страданиях, подобно игле, греху в живой плоти. Однако же, - он приходит в отчаяние!

3. Производит расчет и видит, что он мертв, однако ему светит свет уверенности, он укрепляется и принимает на себя обязательство в том, что с этого момента и далее будет идти путями работы в категории "подслащение".

4. Человек работает над заповедями разумом, а сердце задействует по мере возможности, по принципу: "всё, что в твоих руках и силах сделать, - делай". Тогда человек ощущает вкус в изучении Торы, хотя и не понимает духовной сути вещей. Так, или иначе, учеба светит ему светом, кроющимся в Торе, и человек ощущает вкус в работе выше знания, а также свою удаленность, вызванную желанием наслаждаться. Он стремится лишь к работе по отдаче, пока Творец не пожалеет его и не скажет ему слово мира. Как сказал мой отец и учитель (Бааль Сулам): "Услышу, что скажет Бог, ибо скажет слово мира народу Своему и приверженцам Своим, лишь бы не возвратились они к глупости" (см. Псалмы, 85:9).

И действительно, здесь нужно уяснить трудный и серьезнейший вопрос. Мы удостоились услышать слово живого Творца из уст Ари, а также, - моего отца и учителя, и увидели, что ничто не сокрыто от него. Каждый раз, удостаиваясь склониться пред ним сердцем и душой, мы уже сами ощущали, что пребываем в духовном пространстве, которое выше всех сует этого мира. Как же случилось, что мы остались в текущем состоянии, каждый на своем уровне? Ведь каждый из нас должен был находиться на более высокой, чем сейчас, ступени.

Вопрос этот раскрыт в Торе. Я уже истолковывал для вас рассказ о выходе народа Израэля из-под власти фараона и объяснял, почему, пожелав вывести Израэля из Египта, Творец нуждался в согласии фараона. Ведь разве Он не всемогущ? Я разъяснил, что "фараон" - это тело, а тело должно любить Творца всем сердцем и т.д. Однако любовь невозможна по принуждению, а потому следует спросить: если известно, что работа должна вестись выше знания, - почему же тогда Творец показывал знамения фараону? А также непонятны слова: "Я ожесточил сердце его, дабы совершить Мне эти Мои знамения в среде его" (см. Тора, Шемот, 10:1). Возникает вопрос: ведь в таком случае Он отнял у фараона возможность выбора? Мало того, что сердце человека с юности порочно, - Творец, к тому же, раз за разом всё больше ожесточал его. Значит, у человека нет ни малейшей возможности выбирать добро и презирать зло?

Мы поймем это из того, на что указал нам мой отец и учитель. Основой нашей работы должно быть намерение ради отдачи, однако в случае знамения становится трудно работать с намерением лишма. А главное, если есть вопрос "Кто?" (буквы: **מי** - "ми"), - возникает возможность для соединения с категорией "эти" (буквы: **אלה**, "эле"). И благодаря двум этим факторам раскрывается имя Творца (**אלקים** - "Элоким"). Ибо "эле" без "ми" не существует, как разъясняется в Предисловии к комментарию Сулам на книгу Зоар. Главное - нужно, чтобы раскрылись буквы Торы. Ведь "невежа неблагочестив", и нужен именно приверженец Торы, а иначе выходит, что "отдающий дочь свою замуж за невежу, как будто вкладывает ее в львиную пасть" (см. Талмуд, трактат Псахим, 49:2). Иными словами, смерть неотвратима, если он не приверженец Торы. А Тора - это категория средней линии и она включает в себя оба фактора: "ми" и "эле", вместе составляющие имя Творца "Элоким".

Соответственно, если человек приступает к истинной работе и начинает ощущать вкус в ней, тогда у него уже есть возможность оступиться в аспекте желания наслаждений. Иными словами, у него уже есть основа для занятий Торой и заповедями, поскольку он

ощущает в этом вкус более утонченный, чем во всех суетах этого мира. А, следовательно, у него уже нет нужды в категории веры выше знания, поскольку чувство наслаждения само по себе означает неопровержимое знамение того, что стоит быть работником Творца. Если же человеку не дадут вкуса к работе, то он не сможет продолжать ее, потому что трудно сразу приступить к работе выше знания: начинаем мы с лишма, а затем приходим к лишма. И порядок здесь такой же, как при обучении ребенка ходьбе: его держат за руку и ведут, а когда начинает ходить, его отпускают. Сначала он падает, и его снова поддерживают, а он снова падает, – таков порядок, пока он не научится ходить без всякой поддержки. Тогда человек может работать лишма и, удостаиваясь многого, уже знает, как вести себя, чтобы пребывать в состоянии отдачи, хотя он сейчас обильно получает. Ведь он – приверженец Торы, иными словами, он постоянно занимался Торой, дабы знать, как вести себя, чтобы всё его намерение было ради небес. Тогда начинается период, когда ему раскрывают тайны Торы, суть которых – "изобилие, изливаемое на работников Творца".

Из вышесказанного поймем, что означает "ожесточение сердца", которое Творец обещал Моше. После всех чудес и удивительных дел, даже если мы обретем какое-то осознание величия в том, что касается как подъема духа, так и откровений Торы, пускай во время действия мы будем испытывать от этого большое и мощное воодушевление, пока не решим, что нет иного кроме Него, и что возвышаться стоит лишь для того чтобы служить Творцу, – вместе с тем, не надо думать, что тем самым упразднится место для работы в отношении того, что человек должен раскрыть, поскольку он тотчас склонится перед учителями, и у него не останется возможности для выбора.

В отношении того, что человек должен выбрать, пообещал Творец: "Я могу сделать то, реальность чего тебе не понять". Творец посылает "ожесточение сердца", но после всех знамений и раскрытий человек тотчас забывает обо всем и должен заново начинать свою работу. Ты можешь спросить: к чему все эти знамения, если человек забывает о них? Однако период знамений однозначно определяет, что стоит быть работником Творца. Это называется поддержкой и приходит не за счет человека, а за счет Того, кто поддерживает.

Однако, вместе с тем, человек приучает себя продвигаться как описано выше в примере с ребенком. А потому даже мы удостоились услышать слова живого Творца из уст Шхины, говорящей из гортани моего отца и учителя. В любом случае, выбор остается за нами, и даже если он раскрыл нам множество вещей, это делалось лишь для того, чтобы наставлять нас, дабы мы смогли идти без поддержки.

Поэтому при любом откровении Торы, которое раскрывал он пред нами, при ощущении душевного подъема и прочной уверенности в том, что необходимо посвятить себя лишь работе на благо Творца, – тотчас приходит "ожесточение сердца", как сказано: "Я ожесточил сердце его". Цель этого в том, чтобы затем у нас появилась возможность выбора со своей стороны, ибо это и называется усилиями без вспомогательной поддержки. Ведь намерением Творца было привести нас к желанному совершенству, а потому остался каждый в таком состоянии, которое не подошло бы его ученику.

Мы должны укреплять себя согласно тому, что сказано в моем предыдущем письме: праотец наш Яаков не умер. Иными словами, свойство истины живет и существует вовеки. И пускай осуществляются слова: "Не бойся, раб Мой Яаков, – сказал Творец, – и не страшись, Исраэль, ибо спасу Я тебя издалека и потомство твое – из страны пленения их" (Пророки, Йермияу, 30:10). Даже если мы предельно удалены, спасение приходит от Творца в мгновение ока, и удостоимся прийти к истине, т.е. доставить удовольствие своему Создателю, да будет на то Его воля.

Твой друг, Барух Шалом Леви Ашлаг, сын своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 29

Пятнадцатого числа месяца шват, Манчестер

О "Новом годе деревьев", который наступает пятнадцатого Швата, сказано в Талмуде в главе "Рош а-Шана", стр.14: "В чем смысл первого числа месяца Швата? Сказал раби Ошия: "Поскольку пролилась большая часть годовых дождей". И написано в "Тосфот", что та же причина и по "Бейт Гилель" (школы Гилеля), которые полагали, что 15-го Швата, –

поскольку к тому времени прошло большинство дождливых дней, которые относятся к периоду дождей, и поднялась смола в деревьях, - получается, что с этого времени завязываются плоды. А в Талмуде в главе "Рош а-Шана", на стр.11, сказано: "Тот, кто выходит в дни нисана, и видит цветущие деревья, - говорит: "Благословен Он, ибо нет в Его мире никакого недостатка, и создал Он в нём хорошие творения и хорошие деревья, чтобы насладиться ими людей".

И необходимо понять:

1) Почему "нет в Его мире никакого недостатка"? Почему то, что деревья в цвету, доказывает, что нет недостатка?

2) "Создал хорошие творения". Каково здесь свидетельство того, что творения хороши?

3) Связь между человеком и деревом;

4) Известно, что если прошла большая часть дождливых дней, это признак Нового года. И по этому вопросу различаются (мнения) Бейт Шамай и Бейт Гилель (школы Шамая и Гилеля).

И, прежде всего, нужно понять, - что такое Рош а-Шана ("голова года", Новый год) в духовной работе. Известно, что Рош а-Шана - это время суда, когда судят мир к хорошему, или, не дай Бог, наоборот. А "рош" (голова) называется корнем, из которого выходят ветви, а ветви всегда следуют из сути корня, поскольку из корня апельсина не вырастут ветви яблони. И корень, и голова, которую человек устраивает себе в своем начале, - продолжается и определяет порядок его жизни. Поскольку корень - это та основа, на которой выстраивается всё "здание". А суд, на котором судят человека в Рош а-Шана (таков, что) человек сам - и судья, и сам он, - и исполнитель приговора. Ибо человек - он и судья, и увещатель, и знающий цель. И это, как сказали наши учителя, да будет благословенна их память: "Если есть суд внизу, то нет суда наверху".

Дождями называются жизненная сила и наслаждение, с помощью которых деревья дают плоды. И основная работа человека - в долгие ночи месяца Тевет; а с месяца Тишрей, когда всеобщий новый год, и до месяца Шват уже прошла большая часть дождливых дней, то есть человек уже получил жизненную силу и наслаждение от Торы и работы.

И тогда человек совершает над собой суд: стоит ли ему продолжать весь год (заниматься) только Торой и (духовной) работой, или же, не дай Бог, - наоборот. И если есть над ним ангел-заступник, - один из тысячи, - говорящий человеку прямо, т.е. если есть у него заслуга, - тогда говорят человеку напрямую, чтобы шёл прямым путём. И тогда, - один из тысячи, как сказано: "Обучу тебя мудрости". И тогда, после суда выходит человек оправданным, - т.е. он принял на себя (обязательство) с этого момента и далее заниматься только чистыми вещами, называемыми "отдача" ("ашпаа"). Как Небесам, так и творениям. И это говорится только, если у него есть большие заслуги, - т.е. до этого момента большую часть жизненной силы получал от отдачи. И тогда он решает своим разумом, что стоит продолжать, и это то, что называется: "выходит оправданным на собственном суде".

А если получил большую часть жизненной силы не от духовных вещей, а вся его жизненная сила была от вещей материальных, но есть у него заслуга, называемая ангелом-заступником, то и тогда он также выходит оправданным на своем суде, - т.е. решает провести весь год только в отдаче.

Если же велики его грехи, - то есть, после всей работы и приложенных усилий, всё же большую часть жизненной силы он получил от вещей, связанных с желанием получить для самого себя, которое является источником всех преступлений и грехов, - тогда выходит должником на своем суде. То есть, принимает на себя (обязательство) с этого момента идти только путём, которым идет весь мир, - путем получения для самого себя, что является "задолженностью" для человека. Потому, что получение для самонаслаждения удерживает человека от того, чтобы прийти к своему вечному совершенству и удостоиться высших наслаждений. И это есть задолженность человека самому себе, - когда решает продолжить все дни своей жизни (заниматься) теми вещами, которые представляют собой долг перед его душой. И об этом написали Тосафот: "Поскольку прошла большая часть дождливых дней... И поднялась смола по дереву, и завязались плоды". Теперь, - т.е., если прошла большая часть длинных зимних ночей в Торе и работе, и поднялась смола по де-

реву, и он знает и чувствует сам, - до какой степени огонь горит в его сердце. Как сказано: "Искры ее – огненные искры, пламя Творца".

Тогда он решает продолжить (идти) этим путем, и получается, что плоды завязываются с этого момента. То есть, с этого момента и далее он заслужит плоды. Поэтому пятнадцатое Швата называется Новым годом, - потому что человек уже взвесил для себя: стоит ли ему продолжать работу, или же, не дай Бог, наоборот. Ибо тогда он уже знает, - от какого качества он может притянуть жизненную силу: от получения для самонаслаждения, или же из желания насладиться своего Создателя.

И он знает, что вся его работа только в том, чтобы получить желание отдавать, ведь само желание получить подготовлено нам Творцом в творении таким же, как Его желание насладиться творения, и Он сотворил желание получать. Но, даже если бы творение осталось в желании получить, т.е. если бы мы получали духовное наслаждение и вечность в наше желание получить, тогда бы наслаждения не были совершенными с точки зрения ветви, желающей быть подобной корню. И поэтому появляется чувство стыда. Получается, что творение осталось бы в недостатке.

Поэтому Творец приготовил нам исправление, называемое сокращением. То есть, там, где есть желание получить, человек чувствует сокрытие, как сказано в предисловии к комментарию "Сулам": несмотря на то, что жизнь, облачающаяся в тело, исходит как "еш ми-еш" (сущее из сущего), - в любом случае не виден его корень из-за сокращения. И посредством получения чудесной силы от Торы и заповедей мы удостоиваемся исправления, называемого "получение во имя отдачи", посредством которого мы удостоиваемся слияния с Творцом; и получается, что, тем самым, всё завершается. И это смысл того, что: "не создал Он никакого недостатка", - и подразумевается исправление отдачей, как написано далее.

А теперь выясним связь между деревьями и творениями, которые мудрецы связали друг с другом, как описано выше. Написано: "Человек – полевое дерево". То есть, все работы, проделываемые с деревьями для того, чтобы они плодоносили, проделываются, также, и с человеком. Поскольку до того, как человек сможет плодоносить, необходимо, чтобы прошли над ним все те работы, которые проходят деревья. Плоды же являются целью человека.

Мой отец, Рав и учитель (Бааль Сулам), да будет благословенна его память, однажды объяснил на трапезе пятнадцатого Швата, почему принято есть плоды. И сказал: в этом вся разница между святостью и "обратной стороной" (нечистотой), как написано в Зоаре: "Иной бог бесплоден и не плодоносит", - как написано в комментарии "Сулам" (предисловие 7, пункт 22): "То есть, осушаются их истоки, и увядают они, пока не закрываются во все. А идущие в святости удостоиваются благословения в делах рук своих, ибо "плодоносить будет вовремя, и лист его не увянет". Поэтому (понятие) "народ Исраэля" намекает на это, дабы показать, что главное – это, всё же, плоды. Плоды святости – в том, что (человек) удостоивается раскрытия Его Божественности, и становится как усиливающийся источник, который никогда не прекращается, и идет со ступени на ступень, пока не удостоится того, чтобы сказать: "И украсится Он во мне, ибо желает меня, и Он будет мне венцом красоты".

А работы, которые проводятся над деревьями, даны также человеку для того, чтобы сделать его пригодным. Как сказано выше, - см. "Швиит", где приводятся вещи, необходимые для работы над деревьями. И, исходя из этого, мы изучим работу человека.

(Деревья) удобряют, т.е. вносят удобрения (отходы). Так же и человек: должен внести в себя удобрения, т.е. отходы, – непристойные качества человека. Однако человеку нет необходимости вносить отходы извне, как это происходит с деревом, а необходимо перевести эту нечистоту из сокрытия в раскрытие, то есть, - в свое ощущение. Чтобы почувствовал степень низости тех непристойных свойств, что в нём. Иначе он не способен исправить свои поступки.

Вскапывают, то есть взрыхляют основу деревьев. Так же и человек: должен раскопать и исследовать, какова основа и цель человека, - во имя какой цели он пришёл в этот мир.

Пропалывают, т.е. - срезают "сорняки", инородные образования, рождающиеся на дереве. "Сорняки" (также: "мозоли") – это всё, что вне его тела. И есть некоторые вещи, ко-

торые человек делает, и это видно извне, – людям. Например, во время молитвы, или же, когда он говорит о возвышенных вещах перед своим товарищем, посредством чего тот видит его работу. То есть, – она вне его тела. Тогда должен такие вещи отрезать и аннулировать. Поскольку: "Скромным будь с Творцом, Всесильным твоим". То есть, то время когда человек делает какую-то работу во имя Творца, – признак этого: стремится ли он скрыть это от людей, и это – знак того, что его намерение истинно. Если же нет, – то наоборот. То есть, он стремится только раскрыть людям и очищает тело вовне 150-ю способами. Если же он – во имя Творца, тогда он естественно пытается скрыть это.

Обрывают листья на дереве, для того чтобы облегчить его. Так же у человека: у него есть "листья", которые предшествуют "плодам", – то есть, на листьях выходят плоды. Это означает, что из "ло лишма" приходят к "лишма", и "ло лишма" называется "листьями", а плоды называются лишма. Однако необходимо оборвать эти листья, чтобы дереву было легче, чтобы у него была возможность прийти к лишма. Иначе, не оборвав "ло лишма", – останется в состоянии "ло лишма". Однако затем, когда приходят к лишма, сказано: "И лист его не увянет". То есть, вся работа, являющаяся "ло лишма", входит затем в святость.

И есть более высокое пояснение. Как сказано в комментарии Сулам, (часть) 1, пункт 2: "листва" – это силы суда (ограничения), находящиеся в экране, что (соответствует) значению цимцума, произведенного на желание получить: чтобы не светил никакой свет изобилия, а была тьма, посредством которой рождается экран. Получается, что сила суда исторжения света приводит его к тому, чтобы сделал экран, посредством которого приобретает силу получать ради отдачи.

Также и во время подготовки, – то есть до того, как заслуживаем войти в царский дворец: должен человек приучиться к сопротивлению желаниям получать для самонаслаждения. И путь к этому в том, чтобы начать с малого, то есть, с вещей, в которых нет для него столько уж удовольствия и наслаждения, и от них легче отказаться, и сказать: "Если бы не было заповеди заниматься такими вещами, я бы не стал этого делать". А затем он продолжает, пока не приучает самого себя отказываться даже от самого важного для него, вплоть до таких вещей, которые затрагивают его душу, – о них также может сказать, что если бы не являлись заповедью, – не стал бы ими заниматься.

И стоит ему вести себя героически и быть опытным в борьбе. И тогда он удостоивается войти во дворец Творца и быть меж служителей Его. А сила, обязывающая его хранить себя, – чтобы не погряз в желаниях получения для самонаслаждения, – есть господствующая сила суда, сила, хранящая его от поражения. Потому как в тот момент, когда у него есть прикосновение к личной (выгоде), – немедленно исчезает у него жизненная сила и свет Творца. Поэтому он принимает решение следить за своим экраном, чтобы получать только ради отдачи.

И так же на пути подготовки: сила суда, упомянутая выше, показывает свою силу и являет свои действия, пока не решаем раз и навсегда: никогда не преступать границы законов Торы. А до того, как прийти к окончательному решению, что закон этот непреступаем, – находится (человек) в состоянии, определяемом как "праца" (Пророки, Шмуэль 1, 25, 29): "Души врагов твоих выбросит Он, как из пращи"), пока не приходит к (состоянию) страха перед наказанием силы суда, упомянутой выше.

Письмо 31

Товарищам, да живут они вечно.

Вот уже долгое время я не писал вам, ожидая требования с вашей стороны, а пока что я напишу вам статью о том, что слышал от своего отца и учителя (Бааль Сулама), в году ТаШаХ (1948) на пуримской трапезе за его чистым столом.

Следует понять несколько тонкостей в (пуримском) свитке.

1) Сказано: "После этого возвеличил царь Амана". И нужно понять: что значит "после этого"? Ведь, после того как Мордехай спас царя, царь должен был возвеличить Мордехая, – а в итоге, тем не менее, возвеличил Амана.

2) В час, когда Эстер сказала царю (свиток Эстер, 7:4): "Проданы я и народ мой", и т.д., спросил царь: "Кто это и где он?" (а не "вот он") и т.д. То есть, царь не знал ничего. Но разве не написано, что царь сказал Аману (свиток Эстер, 3:11): "Серебро дается тебе

и народ, чтобы поступить с ним, как тебе угодно"? Отсюда мы видим, что царь, все-таки, знал о продаже.

3) По поводу того, чтобы "поступали по желанию каждого" (свиток Эстер, 1:8), спрашивали мудрецы (трактат Мегила, 12), - сказал Раба: "Поступить по желанию Мордехая и Амана. А известно, что там, где написано просто "царь", подразумевается Царь мира; и как такое возможно, чтобы Творец поступал по желанию грешника?".

4) Сказано (свиток Эстер, 4:1): "И Мордехай узнал всё, что делалось". Выходит, что узнал только Мордехай. Но разве не сказано перед этим (свиток Эстер, 3:15): "И город Шошан был в смятении"? А раз так, - значит, весь город Шошан знал об этом.

5) Как сказано, указ, написанный именем царя и скрепленный перстнем царя, нельзя возвратить. Как же он выпустил потом следующие послания, отменяющие, в конце концов, первоначальные послания?

6) В чем смысл того, что обязан человек напиться, пока не перестанет различать между проклятым Аманом и благословенным Мордехаем? (трактат Мегила, 7:2)

7) В чем смысл вопроса мудрецов о питье по понятиям: что значит "по понятиям"? Сказал Раби Ханан от имени Раби Меира: "По понятиям Торы. Каково же мнение Торы? Вкушение превышает питье".

И для того чтобы понять всё вышесказанное, нужно предварить вопрос об Амане и Мордехее. Вопросали мудрецы по поводу приказанного "(поступить) по желанию каждого", - т.е. Амана и Мордехая, - где желание Мордехая называется мнением Торы и заключается в том, что вкушение превышает питье; а желание Амана, - наоборот, - заключается в том, что питье превышает вкушение. И мы спросили: как такое может быть, чтобы устроил (Творец) трапезу по желанию грешника? На это, в свою очередь, дан ответ: нет принуждения, - т.е. питье не было для них обязательным. И это вопрос того, что сказали мудрецы о строфе (Тора, Шемот, 3:6): "И прикрыл Моше лицо свое, ибо боялся воззреть (на Творца)". И сказали: "В оплату за то, что прикрыл Моше лицо свое, - удостоился узреть картину Творца потому, что именно в то время, когда не нуждается в этом (так как может поставить на это экран) - тогда можно ему получать. И об этом сказано: "Уподобился я" (помощи герою...) (см. Псалмы, 89:20), - т.е. именно тому, кто является героем и может идти путями Творца, Творец дает помощь.

И в этом смысл питья по понятиям. Почему? Потому, что нет принуждения. Не нуждался он в питье, но затем, когда начали пить, - уже потянулись за питьем. То есть, уже были привязаны к питью, и уже нуждались, и уже были в стадии принуждения. И тогда уже отменили систему Мордехая, и в связи с этим сказано: "Поколение то осуждено на гибель, так как наслаждались трапезой того грешника". И, как сказано выше, если бы получали питье без принуждения, - не упразднили бы желание Мордехая. И в этом система Израэля. В отличие от этого, когда взяли питье в стадии принуждения, - выходит, что они сами осудили на гибель понятия Торы, являющиеся свойствами Израэля. И это вопрос того, что вкушение превышает питье, ибо вопрос о питье - это тайна раскрытия света хохма, называющегося стадией знания; а вкушение называется светом хасадим, что есть тайна веры. И это вопрос о Бигтане и Тереше (см. свиток Эстер, 2:21), которые хотели поднять руку на Царя мира. И стало известно это Мордехею, и было это востребовано и найдено.

Вопрос же о потребности поднимался не единожды, и не с легкостью достиг Мордехай этого, а после большой работы раскрыл ему (Творец) этот вопрос изъяна. А после того как ясно раскрылось это ему, - повесили их обоих (Бигтана и Тереша). То есть, когда ощутили изъян от этого, - тогда повесили, т.е. удалили эти поступки и желания из мира. После этого, - т.е. после всех забот и усилий, приложенных Мордехаем посредством выяснения, которое он совершил, - захотел Царь дать плату за усилия, с которыми он занимается (намерением) лишма. Но есть правило о том, что не могут дать низшему ничего, если нет у него потребности в этом. Причем, желание и потребность называются свойствами сосуда, и нет света без сосуда. И если бы царь спросил у Мордехая, что ему дать, - то ведь Мордехай был праведником, вся работа которого заключается лишь в отдаче, и нет у него потребности ни в каком превосходстве. А было у него (у Царя) желание поставить у власти "мудрость" (хохма), являющуюся раскрытыми светом мохин, притягивающимися из левой линии, в то время как его (Мордехая) работа велась в правой линии. Что же сделал

Царь? Возвеличил Амана, - т.е. придал вес левой линии. И об этом сказано (свиток Эстер, 3:1): "И поставил кресло его над всеми министрами". А также дал ему власть. То есть, все служащие при царе кланялись и падали ниц перед Аманом, ибо приказал относительно него царь, чтобы он получил власть, и все мирились с ним. И падение ниц означает получение власти, ибо путь Амана в работе нравился им больше, нежели путь Мордехая. И все иудеи, что в Шошане, приняли власть Амана, вплоть до того, что трудно им понять мнение Мордехая. Ведь в категории знания легче идти путями Творца. И, как сказано, спросили (свиток Эстер, 3:3): "Почему ты престопаешь повеление царя?". И поскольку увидели, что Мордехай держится своего пути, идя путями веры, - впали в смятение, не зная, с кем истина, и пошли и спросили Амана: "С кем истина?". Как сказано (свиток Эстер, 3:4): "И донесли Аману, чтобы посмотреть, устоят ли слова Мордехая, так как сказал им, что он иудей". А путь иудеев состоит в том, что вкушение превышает питье. И главное - вера, и в этом всё основание (есод). И это было большой помехой Аману, когда Мордехай не согласился с его мнением. И все узнали о мнении Мордехая, который утверждал, что лишь он идет путем иудеев.

А другой путь уже называется идолопоклонством ("чужой работой"). И об этом сказал Аман (свиток Эстер, 5:13): "Всё это ничего не значит для меня всё то время, пока я вижу иудея Мордехая, сидящим у царских ворот". Мордехай утверждает этим, что только его путь ведет в царские врата.

И отсюда поймем то, о чем спросили: "И Мордехай узнал...". Разве не сказано: "И город Шошан был в смятении"? Ведь все знали. И смысл в том, что, как сказано выше, (жители) города Шошан были в смятении и не знали, - с кем истина. Но Мордехай знал, что если будет власть Амана, тем самым он уничтожит, не приведи Боже, общность Исраэля, - т.е. путь иудаизма, поскольку вся зацепка Амана в левой линии.

И это вопрос того, что Аман бросал жребий. Так как это было в Судный день, как сказано: один жребий - Творцу и один - нечистому. И вопрос "жребия Творцу" - это свойство правой линии, являющееся тайной хасадим, называющихся вкушением, смысл чего - вера. А "жребий нечистому" есть, в сущности, тайна левой линии, являющейся стадией "не преуспеет во всем". И вся Ситра Ахра (нечистая сила) вытекает отсюда.

Поэтому продолжалась стадия преграждения на света, ибо левая линия замораживает света. И это тайна сказанного (свиток Эстер, 3:7): "Бросал пур, то есть жребий". То есть, - истолковывает то, что выбросил как пур, - то есть пи-ор ("много света", "уста света") (по произношению). И посредством жребия нечистому преградились все света, и выходит, что сбросил все света вниз. А Аман думал, что праведник приготовит, а грешник - наденет. То есть, что посредством работ, которые Мордехай все время производил вместе с примкнувшими к нему, - чтобы оплату взял он (Аман). То есть, чтобы Аман взял всё раскрытие светов в свое владение. И всё это было потому, что увидел, что Царь дал ему власть протянуть свет хохма вниз.

И поэтому, когда пришел к царю, чтобы уничтожить евреев, - то есть, отменить власть Исраэля, которая есть свойство хасадим, - чтобы знание было раскрыто в мире, то ответил ему царь: "Серебро дается тебе и народ этот, чтобы поступить с ним, как тебе угодно". То есть, - как угодно Аману, в соответствии с его властью, которая представляет левую линию и знание.

И всё различие между первоначальными посланиями и последующими - в слове "иудеи". В списке с указа (список - это содержание, представляемое царю; затем же на список с указа даются разъяснения, истолковывающие, каков смысл списка) (сказано): "Отдать в каждую область как закон, раскрытый для всех народов, чтобы были готовы к этому дню" (свиток Эстер, 3:14). И не сказано, кому быть готовым. И только Аман дал разъяснение списку с указа, как сказано (свиток Эстер, 3:12): "и было написано всё, что приказал Аман" и т.д. А в последующих посланиях уже написано слово "иудеи": "Список с указа отдать в каждую область как закон, раскрытый для всех народов, чтобы иудеи были готовы к этому дню мстить врагам своим" (свиток Эстер, 8:13).

Поэтому, когда пришел Аман к царю, то царь сказал ему: "Серебро, приготовленное заранее, отдается тебе". То есть, - что ты не должен добавлять никакого действия, так как народ (готов к тому) чтобы поступить с ним, как тебе угодно. То есть, что народ уже хочет поступать, как тебе угодно, иными словами, - что народ хочет принять твою власть. Одна-

ко Царь не сказал ему отменить власть Мордехая и иудеев, но (сказал, что) было подготовлено заранее, чтобы наступил сейчас, в это время, этап раскрытия света хохма, который нравится тебе.

А список с указа велено было отдать в каждую область как закон, раскрытый для всех народов. И смысл этого закона в том, чтобы был раскрыт свет хохма всем народам. Но не было написано, чтобы отменили категорию Мордехая и иудеев, что есть тайна веры; а имелось в виду, чтобы наступил этап раскрытия света хохма и чтобы в любом случае они выбрали хасадим. Аман же сказал, что пришло сейчас время, чтобы раскрылся свет хохма, чтобы получить его. С другой стороны, утверждение Мордехая состояло в том, что вопрос раскрытия призван лишь показать, что они берут не по принуждению. То есть, (не потому) что у них нет иного выхода, поскольку здесь нет раскрытия света хохма, – а что они выбирают хасадим по своей доброй воле. И об этом сказали мудрецы: "До сих пор – по принуждению, отсюда и далее – по желанию", как сказано о строфе "Постановили и приняли" (свиток Эстер, 9:27). То есть, всё это раскрытие приходит сейчас лишь для того, чтобы смогли принять иудейский путь по желанию.

И потому об этом была распря между Мордехаем и Аманом. Утверждение Амана состояло в том, что Творец раскрывает сейчас власть света хохма, чтобы низшие приняли ее, а Мордехай утверждал, что Творец дает сейчас власть левой линии лишь для того, чтобы включить ее в правую, т.е. что главное – это правая линия. И, согласно этому, получается, что последующие послания не отменили первых, а дали разъяснение и толкование первому списку с указа. А в вопросе раскрытия всем народам подразумеваются иудеи. То есть, чтобы иудеи смогли выбрать хасадим по своей доброй воле. Поэтому написано в последующих посланиях: "чтобы иудеи были готовы к этому дню мстить врагам своим".

И истолковал (Мордехай), как сказано выше, что есть сейчас власть света хохма, чтобы показать, что они предпочитают хасадим свету хохма. И это называется: "мстить врагам своим". Враги их хотят именно света хохма, а они (иудеи) отвергают свет хохма. И отсюда поймем то, что спросили: когда царь спросил: "Кто он и где он, чье сердце отважилось сделать так?", то разве не сказал он (до того): "Серебро дается тебе и народ, чтобы поступить с ним, как тебе угодно"? Дело в том, что Царь отдал это повеление лишь затем, чтобы настал этап раскрытия света хохма, т.е. чтобы левая линия послужила правой, и посредством этого стало видно всем, что правая линия важнее, ибо для этого они выбирают хасадим. И в этом тайна свитка Эстер (мегилат Эстер), который, на первый взгляд, противоречит сам себе. Ведь он раскрывает (мегалэ), поскольку раскрытие – оно для всех; а "Эстер" означает, что есть сокрытие (астара). Но смысл в том, что всё раскрытое призвано лишь для того, чтобы выбрать сокрытие, и именно посредством этого раскрываются света внизу.

И теперь поймем то, что сказали мудрецы: "Обязан человек напиться, пока не перестанет различать между проклятым Аманом и благословенным Мордехаем". Дело с Мордехаем и Эстер происходило до построения Второго Храма, а вопрос строительства Храма есть вопрос протяжения света хохма, и тогда Малхут называется Храмом. И в этом тайна того, что Мордехай послал Эстер (наказ), чтобы пошла к царю и просила за народ свой (см. свиток Эстер, 4:8) и т.д. А она ответила (свиток Эстер, 4:11): "Все служащие при царе знают... кто бы ни вошел к царю, а позван не был, один суд для того – смерть... а я не звана идти к царю вот уже тридцать дней".

И смысл этого в том, что, как известно, нельзя протягивать стадию трех первых сфирот вниз. А тот, кто протягивает стадию трех первых сфирот, приговаривается к смерти, поскольку левая линия вызывает отрешение от жизни живых, – "...кроме того, кому прострет царь золотой скипетр, – и тогда он останется жив" (свиток Эстер, 4:11).

Золото есть тайна света хохма и трех первых сфирот, т.е. – лишь при пробуждении Высшего может остаться в живых, т.е. в слиянии, но не при пробуждении низшего. И хотя Эстер, являющейся тайной Малхут, нужен свет хохма, однако это (возможно) лишь при пробуждении Высшего. Если же она протянет стадию трех первых сфирот, она теряет все свои свойства.

И на это ответил ей Мордехай (свиток Эстер, 4:14): "Свобода и избавление придут к иудеям из другого места" – т.е., посредством того, что полностью отменяет левую линию, и останется у иудеев правая линия, являющаяся тайной хасадим. "А ты и дом отца твоего

погибнете", ибо "отец дал начало дочери" (Зоар). И потому ей необходимо, чтобы в ней была категория хохма. Однако должен сохраняться принцип: "вкушение превышает питье". Но если не будет у иудеев никакого выхода, то они будут вынуждены отменить левую линию.

Получается, что вся ее стадия отменится, и об этом сказала (свиток Эстер, 4:16): "Если погибну – то погибну". Если пойду – я погибла, ибо могу привести к отрешению; а если не пойду, то свобода и избавление придут к иудеям из другого места, т.е. в ином виде, когда они полностью отменяют левую линию, (сделав так) как приказал ей Мордехай. Поэтому избрала путь Мордехая, т.е. пригласила на пир Амана, т.е. протянула левую линию, как приказал ей Мордехай, а затем включила левую линию в правую. Тем, самым всё притяжение света хохма сразу же приобрело намерение не получить свет хохма, а предпочесть хасадим. И, таким образом, есть раскрытие светов внизу.

И в этом тайна свитка Эстер: несмотря на то, что есть раскрытие, она, тем не менее, избирает стадию Эстер, т.е. сокрытия.

И будем уповать на заслугу моего отца и учителя, слова святых уст которого мы все же удостоились услышать, хотя и не удостоились понять глубину этих слов, возносящихся на высоту мироздания.

Поздравляю вас с праздником.

И удостоимся спасения в общем избавлении.

Ваш друг Барух Шалом Леви Ашлаг, сын своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 33

Песах 5727 года (весна 1957-го)

Получил письмо от ..., в котором он задает несколько вопросов. Так как я обычно отвечаю в общем, а не в частностях, и хотя я люблю, когда спрашивающий интересуется именно подробностями, а не общим, - однако, в сущности, общее содержит множество частностей, а общий ответ более полезен в истинной работе. И именно когда есть у вопрошающего (в его вопросе) множество подробностей, - есть место тому, чтобы общее осветило частное, называемое нами "множество келим", и этого достаточно, чтобы понять, - поэтому я отвечаю в общем...

Мы видим, что люди прилагают усилия каждый день, - кто на работе, кто в торговле, и весь день человек ждёт, когда придёт время, чтобы он смог вернуться домой и хорошо поесть, и повеселиться с домочадцами и детьми. Или же тот, кто уходит за море и страдает в работе и страстно желает того момента, когда сможет вернуться домой. И когда видит, что время возвращения домой приближается, то радость начинает стучать в его сердце, и тогда-то стремление, которое всё время есть у него, - добраться до цели, - возвеличивает саму цель. То есть, он чувствует, что стоит приложить все свои силы только для того, чтобы смог вернуться домой и насладиться. Иначе же, если бы не приложил усилия, то не было бы у него, чем насладиться дома, потому, как дом был бы пуст, и не мог бы он наслаждаться.

Таким образом, здесь есть две вещи:

- 1) хорошая трапеза, или же много денег у того, кто приходит из-за моря;
- 2) стремление прийти к цели.

Если бы можно было взвесить удовольствие на весах, то можно было бы сказать, что если удовольствие от трапезы, или же от того, что человек привозит деньги из-за границы, весит один килограмм, то страстное желание того, кто целый день желает вернуться домой и хорошо покушать, может увеличить удовольствие настолько, что оно будет весить сто килограмм. Так же, как здесь, - тот, кто стремится вернуться домой с деньгами, которые заработал за границей, - это желание безмерно и безгранично увеличивает удовольствие, а увеличение удовольствия соответствует только лишь величине стремления. А величина стремления растёт пропорционально приложенным усилиям. То есть, если человек тяжело работает и соответственно этому страдает, то тогда сами эти страдания приносят ему огромное стремление освободиться от них и прийти к вожеленной цели. А вся жизнь

ненная сила, которая есть у него в то время, когда он испытывает страдания, она - только от (предвкушения) будущего. То есть, - от того, что он чувствует, что ещё немного, и приблизится время, когда он сможет вернуться домой.

В соответствии с этим получается, что если есть у человека хорошая трапеза, или же много денег, для которых он не приложил усилий, то тогда он вкушает удовольствие только в соответствии с уровнем (1), - то есть в размере одного килограмма. А тот, у кого есть усилия и стремление, получает наслаждение в размере уровня (2), - то есть сможет увеличить удовольствие в сто и в тысячу раз.

И не следует спрашивать: "Так как же на самом деле?", - ведь, если есть удовольствие в трапезе и в деньгах, то какая разница, - есть ли страстное желание? Ведь трапеза и деньги это вещи материальные, и как может быть, что усилия и стремление добавят удовольствия? А дело в том, что всё упомянутое выше: и материальные, и духовные приобретения имеют одну природу, потому как любое наслаждение, - и материальное, и духовное, - называется светом. А в свете у нас есть правило, что его невозможно постигнуть. То есть, невозможно определить его собственную конечную форму, а только - посредством келим. То есть, мы определяем форму света в соответствии со свойствами келим. А словом "келим", как известно, называется страстное желание к чему-либо. Таким образом, келим увеличивают свет. То есть, не свет должен быть большим, а келим должны быть большими. И только если есть у человека много келим, - то есть большее стремление, - то тогда ощущается большее удовольствие в свете. Поэтому, даже в материальном, - не трапеза и деньги определяют величину наслаждения, а приложенные усилия и желание устанавливают величину наслаждения.

И отсюда поймём вопрос о радости. Обычно тому, кто начинает работу на Творца, посылают посторонние мысли в процессе занятий Торой и молитвой. И это приносит человеку страдания. И эти страдания, - они только в той мере, в какой человек хочет от них избавиться и изгнать их. А как изгнать эти мысли? Только посредством радости, то есть (нужно), чтобы была у него уверенность в том, что он придёт к желаемой цели, - сможет доставить удовольствие Творцу и стать Его слугой.

И необходимо рисовать себе (в воображении), как хорошо и приятно быть в тени Царя, наблюдать Его прелесть и посещать Его дворец: "Написано - "Творец веселится с праведниками", - конечно же, и я приду на эту ступень". И тогда он посмотрит на эти посторонние мысли, из-за которых терпит убыток, - ведь не может быть среди приближённых к Творцу, - и у него уже есть место, чтобы взвесить определение: "Дать хорошую оплату праведникам и рассчитаться с грешникам", то есть, - значение света и тьмы.

Получается, что в том размере, в каком есть у него страдания от посторонних мыслей, - в этом же размере у него и радость, когда посещают его хорошие мысли. И если есть время, когда его не посещают никакие посторонние мысли, то он рад. А во время падения он должен получать жизненную силу и радость от будущего, - то есть (от того состояния), когда Творец наконец-то смиростивится над ним и приблизит к себе.

И получается, что посредством посторонних мыслей он увеличивает "трапезу". То есть, - то время, когда у него присутствуют хорошие мысли, и он может восхвалять и благодарить Творца за то, что Он приблизил его к себе теперь. Получается, что главное в посторонних мыслях - это то, чтобы они дали человеку радость. То есть, страстное желание: когда же придёт время, и он сможет служить Царю без всякого изъяна. И, тем самым, посторонние мысли поднимаются, - как сказано в книгах, что человек должен исправить эти посторонние мысли, приходящие к нему во время работы.

И да поможет нам Творец, дабы удостоились мы работать на Него в радости и добросердечности.

От твоего друга Баруха Шалома Алеви, сына своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 34

(Фрагмент)

И засветит для нас Творец светом мира, - но лишь в то время, когда объединимся в одно целое. Ведь известно, что если дать человеку связку тростинок, он не сможет их пере-

ломить сразу все вместе. Но если давать по одной тростинке, то даже младенцу ничего не стоит их сломать.

Из этого понятно, что не увидит народ Израэля освобождения, пока не объединится в одно целое. Как сказано у пророков: "В те дни и в то время придут сыны Израэля вместе с сынами Иегуды", и когда объединятся, - то раскроют сияние лика Шхины.

Я привел эти высказывания из Мидраша, чтобы вы не думали, что понятие группы, то есть любовь к товарищам, относится к хасидизму. На самом деле, это требование наших мудрецов, которые видели, - насколько необходимо объединение сердец в одно целое ради раскрытия в них света Шхины.

Письмо 35

Вечером Судного дня 5718-го года (4-го октября 1957-го года)

...По поводу твоего вопроса: "Почему оставил нас такими одинокими в борьбе?".

Поэтому, когда праведный человек призывается наверх (пред лик Всевышнего), и ощущается, как его недостает (ощущается потребность), а чувства и боль накапливаются в сердце, то тогда это проявляется в слезах. И, конечно же, если потребность определенного уровня ощущается в человеке, то эта потребность называется молитвой, и молитвой мы вновь продолжаем, притягиваем к себе потерянное (связь с праведником). Но если не обращаем на это внимание и смиряемся с ситуацией, то с каждым разом всё более удаляемся, пока не забываем. И известно, что умерший забывается сердцем, поскольку смерть - это уже безнадежно. И тогда на человека, который был связан с покойным заметной связью, возникает обвинение: "Почему праведник умер, а никто не уделяет этому должного внимания?". Поэтому, дабы не было обвинения против человека, который был связан с умершим праведником, праведник, умирая, делает исправление тем, что забирает у человека обратно то, что ему дал. И, конечно же, человек становится наихудшим, потому как у таких людей уже было желание получить духовное, и когда они теряют духовное, то материальные вещи начинают наполнять всю меру (вместо) удовольствия духовного, поэтому они падают ниже низменного состояния, т.е. к низким страстям и к погоне за почётом в еще большей мере.

Поэтому объяснил, что произошло у нас, когда забыли суть и встали на путь раздора...

Я изначально знал будущие результаты. Есть люди, которые могут скрыть свои мысли, и те, что не обладают такой силой. И тогда их мысли раскрываются наружу, и они делают неподобающие действия, и они показывают всем, что у них нет и не было связи с праведником. И тогда почему же ты удивляешься сейчас? Ведь это произошло сразу же после Судного дня 1954-го года (дата смерти Бааль Сулама), когда это сразу же случилось, и до сей поры - это не более чем последовательное раскрытие их мыслей и действий.

И теперь ты поймёшь большую необходимость поверить в сказанное нашими мудрецами, да будет благословенна их память, обязавшими человека говорить: "Для меня этот мир создан". И как воспринять это величие, - что человек должен быть горд сверх меры? Но если вся основа - в вере, то можно поверить и в это. Поскольку если человек работает на себя, то тогда существуют такие претензии. Но если человек желает, - по меньшей мере, желает, - чтобы было у него желание во имя Высшего, то он уже может в это поверить. Потому что вера необходима на каждом шагу.

"Праведники велики... больше чем при жизни": то есть, нужно усилить веру в них после их смерти, более чем при их жизни, потому как вся основа пути праведника, да будет благословенна его память, она в вере, потому как только этим путём раскрывается знание. Тот, кто удостоился пойти путём веры, - только у него есть "хохма" (мудрость) и "гвура" (мужество).

"Каждый лентяй в надгробном слове по мудрецу заслуживает погребения заживо" (Шабат, 105). Объяснение: там, где не чувствуется потребность - ощущается лень. Поскольку не ощущает потери, и не прочувствовал это в мере, достаточной для того, чтобы возбудить в сердце поминальную речь. Тогда, хотя он (лентяй) пока ещё жив, ибо не ушла от него еще жизненная сила, полученная им от мудреца, - в любом случае он заслуживает, чтобы его погребли заживо.

И как нет исправления мёртвому нигде, кроме как в могиле, так же и такой человек заслуживает погребения, потому что смерть уже точно придёт, - т.е. выйдет из него жизнь. И об этом говорят нам мудрецы наши, да будет благословенна их память, что уже сейчас заслуживает он захоронения...

Барух Шалом Леви Ашлаг, сын своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 36

Почему покрытие сукки ("схах") изготавливают из отходов гумна ("горен") и винодельни ("екев")? Бааль Сулам, мой отец, объяснял, что слово "горен" указывает на "гер ано-хи", что означает - "пришелец я", а "екев" намекает на "нокев шем а-Шем" - "проклинает имя Творца". Схах же называется тенью веры, то есть верой выше знания, являющейся противоположностью знанию.

Желая получить знание, человек пренебрегает гореном и екевом, так же как в материальном мире видит, что это отходы. Но с их помощью он получает тень и садится в нее. Человек садится в тень, то есть, из самых низменных и плохих вещей готовит для себя место, где можно сидеть. Эти отходы позволяют ему произвести исправление, называемое "пребывание в сукке". А главное в том, что это исправление приносит ему радость, ведь недаром вера выше знания называется радостью исправления.

Таким образом, все трудности, встречающиеся в мире, исправляются в сукке. И без них было бы невозможно изготовить схах. Поэтому человек должен быть "приличным гостем" и сказать себе, что хозяин старался только для него.

Человек должен сказать себе, что все, происходящее в мире, включая страдания людей, направлено только на то, чтобы он смог принять благо, то есть сохранять веру, даже если видит, что людям причиняется зло. Ведь все это для того, чтобы у него была возможность принять на себя власть Небес. Более того, он должен сказать, что остальные люди страдают только для того, чтобы у него появилось место для получения. Но, на самом деле, сказать это нелегко. Только если человек работает ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу, думает не о себе, а лишь о Творце, и не останавливается на середине, он может сказать, что Хозяин старался только для него. Чтобы он смог продолжать продвигаться в вере, и делать это ради Творца, а не ради себя. Ведь когда человек заботится о получении наслаждения, он не может обманывать себя, говоря, что мир создан только для него.

Когда человек заботится о Творце, ему нетрудно поверить в то, что мир создан для него, поскольку эгоизм в этом случае не проявляется. И выходит, что схах, называемый тенью, изготавливается именно из отходов горен и екев. А находясь в сукке, возносят молитву к Творцу, чтобы защитил от потоков ливня. И это означает, что вера спасает человека от любого вреда. А вред наносят посторонние мысли и мнения. Вера же строится именно из отходов. Только таким образом можно защититься от потоков ливня, иначе человека увлечет мировой поток. Ливень оживляет землю, ведь люди, находящиеся на духовно неживом уровне, живут только за счет знания. И там, где нет знания, они удержаться не могут. Но это знание оставляет их на неживом уровне.

А тот, кто хочет подняться на растительный уровень, не должен получать это знание в качестве поддержки. Ливень не может помочь тому, кто хочет идти путем истины. И если человек оступается и получает для себя какую-то поддержку от этого знания, он немедленно падает на более низкую ступень. А когда знание получают (люди), находящиеся на неживом уровне, - они могут существовать, не падая. Поэтому они всегда ищут знание, которое поддержало бы их в работе. И, чтобы не потерпеть неудачу, получая знание, называемое ливнем, строят схах и просят Творца защитить от потоков ливня. Так разрешатся вопросы, и появится желание удостоиться тени веры.

Для лучшего понимания приведу отрывок из письма моего отца: "Я разъясню тебе смысл милостыни несчастному, которая так восхваляется в книге "Зоар". Если в человеке имеется какой-то орган, с которым нельзя работать, и все же в человеке появляется какое-то желание работать с ним, этот орган все равно остается пораженным болезнью. Он называется несчастным. Все его существование в мире основано на том, что за него работают остальные и жалеют его. В этом заключается смысл сказанного о том, что сохранивший жизнь одной душе, стремящейся к Творцу, - как будто сохранил жизнь целому миру.

Жизнь рядом со столом других не приносит больше, чем существование души, и следует это понять. Тем не менее, в глазах Творца это равносильно спасению целого мира. Ведь таким образом мир наполняется добром, которое умножается силой этой несчастной души, существующей за счет остальных органов.

Я разъясню смысл сказанного: "И вывел его наружу, и сказал: "Посмотри-ка на небо..." и т.д. ...И поверил он в Творца, и явилось это для него милостыней". "Вывел его наружу" – означает, что существовало какое-то желание работать с этим органом, а это запрещено, о чем сказано: "Посмотри-ка на небо". И вместе с тем ему было гарантировано благословение потомства, в чем есть противоречие, – ведь все потомство, которому обещано благословение, приходит через этот орган. А если с ним не работать, то как можно получить потомство? И об этом сказано, что "поверил в Творца", то есть принял все, как есть: и категорический запрет работы, и гарантию благословения потомства. А когда принял, – "явилось это для него милостыней", – то есть получил милостыню, как нищий, живущий за счет остальных.

Вместе с тем, существует два толкования сказанного. Одни считают, что Творец дал милостыню Аврааму, чтобы тот смог существовать, не работая, а другие полагают, что милостыню Творцу дал Авраам. Правы и те, и другие. Ведь пока не произошло исправления, этот орган находится на небесах, и считается, что милостыня дается низшему. А когда достигается его Окончательное исправление, он уже не находится на небесах, и тогда милостыня дается Высшему".

Я попрошу, чтобы каждый из вас написал мне толкование на эти слова моего отца, ибо это чудесные слова.

А теперь определим порядок зимней работы, и это время работы долгими ночами. До сих пор я говорил с точки зрения левой линии, которая называется "левая отталкивает", и требуется усилие и большая работа для преодоления всех препятствий и посторонних нам суждений и мыслей. Но необходимо, также, заниматься и правой линией, как сказано мудрецами (благословенна их память): "Сделай Тору своим постоянным занятием, а работу (прочие дела) – временным" (Пиркей Авот 1, 15). Торой называется правая линия, которая является категорией совершенства, и человек должен считать себя полным достоинств и высоких качеств, изучая Тору и исполняя заповеди так, как подобает человеку совершенному, насколько это в его силах.

Но не стоит расстраиваться, если не сможет он выполнить желаемое в полной мере. То есть, если он желает умножить свои добрые дела и занятия Торой, но не может, то не должен сожалеть об этом, а должен пребывать в радости во время работы в правой линии. И, насколько это возможно, пусть будет доволен своей участью и воздаст хвалу и благодарность Творцу за то, что предоставил ему малейшую возможность служить Царю хоть одно мгновение в день, или даже одно мгновение в два дня. И будет это для него подобно нахождению огромного богатства. И, даже если он выполняет действия простые, в которых нет жизненной силы, в любом случае он должен стараться быть в радости и получать оживляющую силу от того, что дана ему возможность служить Царю.

И в таком состоянии совершенства он должен пребывать во время занятий, и это называется категорией Торы, правая сторона, как написано: "Справа от Него – пламя закона для них" (Тора, Дварим, 33:2). И за каждую предоставленную ему возможность он обязан восхвалять Творца.

И слышал я от моего отца и учителя, что, воздавая хвалу и благодарность Творцу за то, что Он приблизил нас к себе, мы притягиваем вниз духовный свет. Человек должен ощущать себя совершенным, и тогда он называется благословенный – "барух", а благословенный прилепляется к Благословенному. Если же человек считает себя проклятым, – "арур", – то не может Благословенный прилепиться к проклятому. Поэтому вы должны считать себя совершенными во время изучения Торы и выполнения заповедей, и запрещено в это время находить в себе какие-либо изъяны (как сказано, "Каждый, у кого будет увечье, не приблизится"), – и это называется категорией Торы, т.е. совершенством.

Но заниматься одной лишь Торой, это тоже нехорошо, как сказали мудрецы "занимающийся одной Торой, подобен тому, в ком нет божественного начала", как сказано "И много было дней у Израиля без Бога истинного" (Диврей а-ямим 2, 15:3). "Дни" – означа-

ет совершенство, т.е. категорию Торы, "многие" – означает, что занимается только Торой, и, в таком случае, нет в нем истинного Творца. Поскольку с точки зрения левой линии именно работа указывает на истинный путь. И об этом сказано "Хорошо совмещать изучение Торы с трудом ("дерех эрец" – земной путь), ибо оба этих дела требуют напряженного труда, что отвлекает от греха. Всякое изучение Торы, не сопровождаемое трудом, – в итоге напрасно, и влечёт за собой грех". (Пиркей Авот 2, 2).

И не утруждай себя вопросом, – почему занятия одной только Торой влекут за собой грех, и недостаточно того, что не отвлекают (от греха)... ...и это потому, что каждый, кто не идет дорогой истины, остается в состоянии "если не удостоится, то станет для них (Тора) смертельным ядом". И работа, упомянутая выше, относится к Царству небес ("Малхут шамаим" – власть Творца) и только поэтому называется работой ("малаха"). И, исходя из этого, предостерегали мудрецы, что именно усилия, прилагаемые в обоих направлениях, предадут забвению грех.

Но, как упомянуто выше, следует уменьшить занятия прочими делами и увеличить занятия Торой, – "сделай Тору своим постоянным занятием, а работу – временным", поскольку большую часть дня человек должен продвигаться в правой линии и лишь небольшое время уделять чистой работе в разуме и в сердце.

Закончу свое письмо в надежде, что удостоимся вечного слияния с Творцом.

Барух Шалом, сын своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 37

...Что касается того, чтобы отделить любовь к товарищам от работы на Творца, – этого я не понимаю вообще, потому что никогда не было принято у моего отца и учителя (Бааль Сулама) соединять две эти вещи вместе. Но наоборот, – всегда был запрет говорить между товарищами о словах Торы, или о больших и малых состояниях, ибо наш путь всегда был свойством "скромности". И едва ли позволяли разговаривать между товарищами на предмет работы; и говорится в нескольких статьях моего отца и учителя об этом вопросе. А преданность товарищей была как раз в характере простых людей, – когда каждый заботится лишь о материальной стороне своего товарища, а не о его духовной стороне. И всё сближение между товарищами происходило как раз посредством трапез с распиванием вина, а не речей Торы.

Поэтому не знаю я, что ты хочешь привнести. И можно было бы сказать, что до сего времени ты верил, что для любви к товарищам не надо говорить и заниматься вопросами работы. А теперь есть у тебя ясное знание, что только так и должно быть, – т.е. в скромности, в форме, подобной тому, кто идет на празднование какого-то радостного события к своему товарищу, не делая расчета с самим собой, – есть у него настроение или нет, – а должен участвовать в праздновании, разделить радость своего товарища и нельзя показывать своему товарищу раздражения или беспокойства, – надо показывать улыбку. Так же и здесь, где соединение товарищей должно быть таким, чтобы каждый хотел радовать своего товарища, и именно в материальных вещах, поскольку именно это есть принцип "приблести себе товарища".

"Сделай себе Рава" – это уже нечто стоящее само по себе. То есть, бывает иногда между товарищами так, что один хочет осуществить по отношению к другому принцип "сделай себе Рава". И это происходит именно между товарищами, обладающими превосходной исполнительностью и повышенной педантичностью. И не все способны на такое. Но, в основном, это уже не называется "любовью к товарищам", тем, что любовь к товарищам требует, ибо нет никакой связи с работой, как ты писал мне.

От твоего друга Баруха Шалома Алеви, сына своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 40

В честь товарищей, да будут жить...

И вот я получил телеграмму от... что победили... надеюсь, что победим так же в войне злого начала, чтобы и здесь победить и достичь известной цели, – доставить наслаждение Создателю

И вот уже пришло время, когда надо начинать двигаться вперед к нашей святой цели, как герои, мужественные люди. И известный путь, ведущий прямо к цели — это, как известно, - любовь товарищей, с помощью которой переходят к любви Творца. И дело любви достигается с помощью "и купи себе товарища", то есть с помощью действий покупают сердце товарища. Потому, что если даже видит, что сердце товарища как камень, все равно это не является отговоркой, и если он чувствует, что тот годится ему в товарищи в духовной работе, он должен его купить с помощью действий.

И каждый подарок, который он дает товарищу, (а подарок характеризуется тем, что он знает, что товарищ будет наслаждаться этим, - будь то разговор, мысль или действие; но каждый подарок должен быть раскрытым, чтобы товарищ знал об этом; и в отношении мысли - товарищ не мог знать, что он думал о нем, поэтому надо также говорить, что думал и заботился о нем; но также и в этом, - именно в том, что товарищ любит, то есть то, что нравится товарищу; ведь тот, кто не любит сладости, а любит кислые вещи, не может угостить товарища кислыми вещами, а именно сладкими, - тем, что нравится товарищу; и отсюда поймем, что нечто может не иметь особого значения для человека, а для товарища то же самое является самым важным) - это как пуля, которая пробивает полость в камне, и хотя первая пуля оставляет на камне лишь невидимую царапину, но вторая, которая бьет в то же место, уже выбивает зазубрину, а третья - пробивает отверстие. И с помощью пуль, которые он посылает в цель, отверстие увеличивается и образуется полость в каменном сердце товарища, где собираются все подарки, и каждый подарок дает искры любви, пока не соберутся все искры любви в полости каменного сердца, и из них не образуется пламя. А разница между искрой и пламенем в том, что в том месте, где есть любовь, она прорывается наружу, - то есть (в) раскрытии всем народам, что огонь любви пылает в нем. И огонь любви сжигает все преступления, которые встречаются на пути.

Если вы спросите: что можно сделать, чтобы каждый почувствовал, что его сердце каменное для того, чтобы почувствовать товарища? Простите меня за то, что я пишу: "Каждый чувствует, что у него есть каменное сердце". Я имею в виду, кроме тех товарищей, которые знают и чувствуют сами, что с их стороны нет сопротивления тому, чтобы товарищ любил его и дарил ему подарки (и не только не в действии, а еще меньше в красивых и хороших речах и в особом внимании только к нему), - я имею в виду только тех, которые сами чувствуют относительно любви товарища очень холодное сердце. Или что было у них сердце из плоти, но холодность со стороны товарищей воздействовала так же и на них, - и достаточно понимающему, - и, также, их сердца холодны, как камень.

Совет здесь очень прост: поскольку природа огня такова, что когда трут один камень о другой, то высекается огонь. И это великое правило - "от ло лишма приходят к лишма". И это именно когда действие лишма, - то есть ради того, чтобы подарить подарок товарищу, - но намерение - ло лишма. Ведь подарок дарят только тому, кого знают и кого любят. Получается, что намерение, когда дарят подарок, подобно признанию в любви, которое делает ему товарищ. Но когда дарят подарок постороннему человеку, - то есть когда он не чувствует, что товарищ близок его сердцу, - ему не в чем признаваться. И тогда получается, что его намерение ло лишма (не ради отдачи)... намерение то, которое должно быть.

И это можно назвать "пожертвованием", - что жалеет товарища, когда видит, что никто не разговаривает с ним и не радуется ему, и поэтому он делает это. И об этом есть молитва, - то есть, чтобы Творец помог ему в том, чтобы почувствовал любовь товарища, и чтобы товарищ стал близок его сердцу. Тогда, благодаря действию, удостоивается намерения.

Но когда во время действия намерением дающего подарок товарищу является дать ему милостыню (когда тратит время на товарища, что иногда дороже крови, как сказано "человек заботиться о потере своей крови, и не заботится о потере своих дней"; но время имеет для каждого свою ценность, ведь есть люди, которые зарабатывают лиру в час, есть больше и есть меньше; так духовное для них, - сколько духовного зарабатывают в час) если так, то он убеждается в том, что не стремился к любви товарищей, то есть, - чтобы с помощью действия укрепить любовь между ними.

И только когда они оба думают о подарке, а не о милостыне, тогда, благодаря трению сердец, даже если были очень твердыми, но каждый находит теплое место в своем сердце, и там возвращает искры любви, пока из них не будет соткана одеяние любви, то тогда

оба укроются одной накидкой. То есть, одна любовь окутает и покроет обоих, потому что известно, что слияние соединяет две вещи в одну. И когда начинает ощущать любовь товарища, в нем незамедлительно пробуждается радость и наслаждение. Потому что таков закон: новое увлекает. Поскольку то, что товарищ любит его — это нечто новое для него, потому что всегда он знал, что только он один заботился о своем здоровье и благе. Но в то мгновение, когда он обнаруживает, что товарищ заботится о нем, — это пробуждает в нем неопишемую радость, и он уже не способен заботиться только о себе, потому что человек может прилагать усилия только там, где ощущает наслаждение. А поскольку начинает ощущать наслаждение в том, что заботится о товарище, — он не способен думать о себе.

Мы видим, что существует в природе "любовь до выхода души" (любовь до последнего вздоха). И можешь ли ты сказать, — как возможно такое, что любовь пробуждает в человеке желание к отказу от собственного существования? На это можно привести только одно объяснение, как в статье: "Любовь портит шеренгу (ряд)", — то есть, что это не согласуется с разумом, и это означает, "из ряда вон". И только когда есть такая любовь, каждый выходит в совершенно добрый мир и ощущает, что Творец благословил его удел, и тогда "благословенный сливается с благословенным" и удостоивается слияния с Творцом навсегда.

И благодаря любви человек готов отменить свою реальность. Как известно, в целом человек делится на две части: на реальность и существование реальности. Реальностью называется то, что человек ощущает себя со стороны недостатка и желания получать наслаждение. А существование реальности — это наслаждение и удовольствие, которые он получает, чем питается тело и может существовать, — иначе он готов убить себя и исчезнуть из мира. Что является вопросом: "Которую создал Творец", то есть — реальность. "Делать" — то есть — существование реальности.

Существование реальности делится на три стадии.

1) Необходимое, без чего реальность аннулируется. То есть, вынужден есть, хотя бы один раз в день, сухой хлеб и стакан воды, и спать несколько часов на скамейке, не снимая одежды, и вне дома, — то есть на улице и в поле; а во время дождей, чтобы не промокнуть и не простудиться — заходить в какую-то пещеру. И одежда его может быть "заплата на заплате". И этого ему достаточно, потому что хочет только существования в реальности и не более того.

2) По обычаю обывателей, — обычных и важных, у которых есть дом и мебель и домашняя утварь, и приличная одежда и прочее.

3) Когда у него есть стремление и желание уподобиться богатым, у которых есть много домов и слуг, и красивая мебель, и хорошая утварь. И хотя он не может достичь желаемого, — его глаза и сердце устремлены к этому, и вся его надежда только в том, чтобы достичь жизни в достатке. И прилагает силы, энергию и много труда, чтобы достичь уровня богатых.

А в четвертой стадии присутствуют все три вышеприведенные части. То есть, — если заработал на сегодняшний день, уже нет у него забот о завтрашнем дне. А каждый день у него считается, что это вся его жизнь, все семьдесят лет. И так же, как в природе человека заботиться о днях жизни его, — семьдесят лет чтобы было у него все для существования, но после смерти он не заботится, — так же и у него день приравнивается ко всем дням жизни и думает, что больше не будет жить. И если он восстанет, даже, завтра, — для него это подобно тому, что он пришел в мир через кругооборот и должен исправить то, что испортил в первом кругообороте. То есть, если занял у кого-то денег, — получается, что задолжал, — то назавтра, то есть во втором кругообороте, платит ему, что считается заслугой. А главное, что все его долги или чьи-то долги по отношению к нему он исправляет во втором кругообороте. И, так же, послезавтра считается третьим кругооборотом, и так далее.

И сейчас выясним вышеприведенный вопрос. То есть, — что благодаря любви человек способен на уступки. И есть иногда такое, что у человека есть любовь к Творцу, — когда готов отказаться от третьей стадии, то есть от жизни в излишествах, по причине того, что хочет посвятить часть своего времени и энергии, чтобы дать какие-то подарки Творцу,

чтобы с помощью них купить любовь Творца (как сказано относительно любви товарищей). То есть, - нет у него пока любви к Творцу, но Окружающий свет так светит ему, что ему стоит купить любовь Творца.

И есть иногда такое, что человек чувствует, что для того, чтобы купить любовь Творца он готов, если будет в том необходимость, отказаться от второй стадии, то есть от жизни важных обывателей, и жить только необходимым.

И есть иногда такое, что человек настолько чувствует меру важности любви Творца, что готов, если будет необходимо, отказаться от первой стадии, - то есть от необходимого в жизни, несмотря на то, что тем самым отменяется его реальность, если не даст телу необходимого ему питания.

И есть иногда такое, что человек готов отказаться от всего на самом деле. То есть, он хочет отдать свое тело, благодаря чему осветится Имя небес для многих, если у него будет возможность сделать это. Как сказал Бааль Сулам, что человек должен идти по принципу раби Акивы, который сказал: "Все дни свои сожалел об этой фразе, всей душой, - когда смогу это выполнить".

И, благодаря этому, пойдем сказанное мудрецами: "И возлюбил...всем сердцем, двумя началами. И всей душой, - даже если Он заберет душу. И всеми силами, всем имуществом". Иными словами, как сказано выше: первая ступень любви - о существовании реальности, то есть о питании тела, что происходит с помощью имущества и приобретений, то есть отказа от трех вышеприведенных частей существования реальности. Вторая ступень - это "всей душой", - то есть отказ от реальности на самом деле.

И это можно выполнить благодаря доброму началу, то есть с помощью принуждения, - когда дает понять телу, что у него есть больше наслаждения, когда наслаждаются и отдают Творцу, тем, что наслаждает и дает себе. Но без наслаждения и удовольствия человек не способен ничего сделать. Ибо человек жалеет себя, и мы должны сказать, что у него есть вместо этого какое-то наслаждение, или что ощущает наслаждение во время выполнения, или надеется, - поскольку страдания смягчают, - что удостоится потом какого-то прекрасного наслаждения вместо страданий; что достигнет какого-то наслаждения в этом мире, или, что есть у него наслаждение от того, что верит, что получит наслаждение в мире будущем. Иными словами, у него есть наслаждение от внутреннего света, или от Окружающего света, - то есть от будущего.

Пусть не думает человек, что может сделать что-то без наслаждения. Но есть много ступеней в лиша, то есть в отдаче. Человек должен знать, что есть отдача ради отдачи, - то есть, когда получает наслаждение от того, что отдает Творцу. И есть отдача ради получения, - то есть, когда благодаря отдаче Творцу, получит что-то иное: неважно, что - этот мир или будущий мир, или постижения и высокие ступени.

А человек должен отдавать ради отдачи. То есть, от того, что отдает Творцу, у него будет прекрасное наслаждение, как это на самом деле - у удостаивающихся этого. И надо излить свою речь перед Творцом, чтобы дал ему это ощущение любить Творца по причине Его величия.

И если еще не удостоился, - должен верить и убедить свое тело, что это великолепное наслаждение и важная ступень, - любить Творца из-за Его важности и возвышенности. Но иное надо знать: без наслаждения человек не способен ничего сделать совершенно.

И вернемся к вышесказанному: "всем сердцем - двумя началами", - то есть человек должен стараться в любви Творца, чтобы и злое начало согласилось отдавать Ему.

И сокращу свое письмо по причине святости субботы. И я думаю, что... будет у него возможность получить объяснения на два письма, которые я получил от него, и я получил большое наслаждение от его писем. И я удивляюсь... что он был привычен писать мне письма, но долгое время я не получал от него писем, - сообщите мне здоров ли он. И так же... достоин благодарности за его письма, которые я получаю иногда, и так же ... за телеграмму. Видимо... не знает моего адреса.

*Ваш друг, Барух Шалом, сын своего отца рава и учителя, доброй памяти,
Йегуды Ашлага, Бааль Сулама*

Письмо 42

Перед праздником Шавуот, 5732 года (1972)

Написал тебе перед Песахом письмо, но поскольку адрес был неправильный, то письмо вернулось. Так как приближается праздник Шавуот, – время дарования нашей Торы, напишу тебе по этому поводу несколько строк...

Итак, подготовка к Торе, которая относится к нам, это вопрос трепета. Как написано: "И расположился народ (против горы) как один человек, как одно сердце", что означает, что у всех была одна цель: ради пользы Творца. И получается, что нужно понять, – как можно быть "как один человек, одно сердце", ведь известно, что также сказали мудрецы: "Как лица их не похожи одно на другое, так и мнения их не похожи", – и как могут быть "как один человек, как одно сердце"? Ответ: если мы говорим, что каждый заботится о своей нужде, получается, что невозможно быть "как один человек", а "не похожи они". Однако, если каждый отменил свое собственное владение, и все заботятся только о пользе Творца, то тогда уже нет у них частных мнений, – каждое отдельное мнение упразднилось, и все они вошли во владение Единого.

И в этом суть написанного: "Мнение обывателей (домовладельцев) противоположно мнению Торы", поскольку мнение Торы – это отмена (личного) владения. Как написано: "Только в том пребывает Тора, кто умерщвляет себя ради нее", что означает: уничтожает личное, то есть, собственную выгоду, и все что делает, – оно только ради небес.

И это называется подготовкой к получению Торы, поскольку написано: "Запрещено обучать Торе идолопоклонников", как сказано (Псалом 147, 20): "Не сделал Он такого никакому народу, и законов (Его) не знают они"...

Барух Шалом Леви Ашлаг, сын своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 43

(о Хануке, о шофаре, о любви Творца)

Моему другу...

Посылаю мое поздравление к Хануке. Да будет на то Его желание, чтобы мы удостоились почувствовать свет Хануки в своем сердце, дабы просветлели наши глаза и возродилось сердце.

Напишу также о том, что сказал по поводу Хануки. Известно, что свечи не могут загореться, пока не будут выполнены три условия:

- 1) свеча – сосуд, в который наливают масло;
- 2) масло;
- 3) фитиль.

Только когда эти три вещи собираются вместе, есть возможность насладиться их светом.

И надо объяснить эти три аспекта с точки зрения духовной работы и системы нравования.

Сосуд, в который кладут масло и фитиль – это тело, которое называется свечой.

Усилия в Торе и заповедях, и противоречия, которые человек ощущает в управлении Творца в тех вещах, которые ему не раскрыты, – что мир управляется категорией "Добр и творит добро", – ведь, согласно его разумению и, по его мнению, Творец должен был бы управлять миром иначе, то есть, чтобы Его доброе управление было бы раскрыто всем, и получается, что всё это противоречит разуму человека, – это называется фитиль, – от слова "извилистый" (превратный) и от слова "порочный". И получается, что такие мысли являются порочными (негодными).

Просветление и воодушевление, которые дают стремление к Торе и духовной работе, и дают почувствовать сладость и приятность, которые есть в Торе и работе, называются маслом.

И если отсутствует хотя бы одно из них, то нет возможности насладиться их светом.

Так же и здесь: в то время, когда тело прилагает усилия и у него появляется просветление, - тогда удастаиваются постичь свет Творца, который раскрывается только между двумя. А после того, как сгорело масло и фитиль, - уже невозможно свечение, и наступает тьма. И так же - после того, как закончились силы и ощущение просветления, у него уже нет света, и вновь наступает тьма. Но если хочет он еще получить свет, то вынужден стараться прикладывать еще усилия, которые называются фитилем, и еще энергию, что называется маслом, - ведь у света нет энергии, от чего он мог бы загореться и начать вновь подниматься. И смысл этого в том, что существует правило: "По страданию платеж".

Главное в просветлении называется маслом, - что приходит благодаря вере. Это происходит, когда он преодолевает свое злое начало, которое несет трудности и противоречия внешнему разуму. И это называется испытаниями в работе Творца. После такого укрепления человек удастаивается получения света Творца, который светит душе человека, и тогда нет уже места противоречиям, и это называется светом Хануки. То есть, он удостоился явного управления, когда управление Творца проявляется как "Добрый и творящий добро для творений".

И здесь надо объяснить сказанное мудрецами о Ханукальной свече: "И село солнце до того, как (последняя) нога покинула рынок" (трактат Шабат, 21), что намекает нам на этот путь. Солнцем называется сверкающий свет. Нога (регель) - от слова "разведчики" (мераглим), что означает, что они идут проверить управление Творца. Как сказали разведчики: "И видели землю, что она... хороша она или плоха". Дело касается того, чтобы видеть Высшее управление миром, как доброе и несущее добро. Рынок - это власть, владение многих, поскольку именно под властью многих находятся разведчики. Но если человек удастаивается войти под власть Единого, когда уже нет никакой силы в мире, кроме Одного Творца, потому что Он Один делает и будет делать всё, то тогда уже нет места для лазутчиков.

И это то, о чем намекалось: должны притянуть свет Хануки, дабы проявилось явное управление как Доброе и творящее добро со времени захода солнца и до того, пока (последняя) нога не покинет рынок. То есть, с того времени, когда еще находятся во тьме, до тех пор, пока все разведчики не выйдут из-под власти многих, - когда уже не будет места для разведчиков, и все они исчезнут из мира.

И таким образом можно объяснить то, о чем говорится в песне "Оплот спасения моего": "Греки собрались на меня... и пробили стены башни, и испортили все масло". Стены (хумот) - это те же буквы, что и в слове печать (хотем) и территория (тхум). Башни - это башня, полная всех благ (Мидраш Раба, 88). А стены - это охрана, ограждение, чтобы не вошли посторонние внутрь города и не разграбили бы его.

Подобно этому и здесь: чтобы не вошли посторонние мысли и незванные желания, необходимо так же возвести стену, которая бы охраняла от всего внешнего. И эта стена называется верой, с помощью которой только и есть у человека возможность спастись от всего вышесказанного. И это называется ограниченной территорией (тхум), и в нее есть возможность войти внешним. И если они видят, что человек выходит из-под этого ограничения, то идут (внешние) и возвращаются на свои места.

Смысл в том, что вера, - она именно выше разума, а власть ситра ахра (злого начала) - именно внутри разума, и разума внешнего. И, само собой, нет никакой связи и контакта с человеком.

Греческая клипа проявлялась в том, что народ Исраэля руководствовался именно внешним разумом - пресловутой философией. А это против веры, называемой выше стеной. И в мере их возможности насадить философию Исраэлю, считается, что сделали пролом в стене. Это объясняет фразу: "И пробили стену башни", - то есть стену вокруг башни, полной всех благ, с помощью чего удастаиваются постичь Открытое управление, что Творец управляет миром, как Добрый и творящий добро. Из-за пролома стены, как сказано выше, "испортили все масло", - то есть, всё просветление и жизненная сила, которой удостоились благодаря вере, закрылись от них, а порча исходила от отупения и замкнутости, пока не произошло чудо, и Творец не помог им, и не удостоились вновь открытого света, называемого светом Ли́ка.

А то, что мой друг спрашивает о смысле рога (шофара), – это означает, что Творец поднимается от меры суда к мере милосердия. И из нескольких источников следует, что когда намекается на меру суда, – это подобно тому, когда прекращаются звуки шофара и т.д.

Объясняется в книге "Аярот дваш" (досл. "Медовые леса"), что как рог (шофар) пробуждает суд, – так и человек: если судит себя, то есть, говорит Творцу, что хочет получить наказание лишь с условием избавиться от греха и очиститься от него, – тем самым человек пробуждает на себя милосердие. И, несомненно, не стоит подвергать сомнению святые слова автора "Аярот дваш" (раби Йонатан Айвшиц).

И прочитай внимательно в Книге Зоар, в главе Эмор (стр.99) о том, что Исраэль в Судный день не трубит в шофар, что будет в будущем, поскольку это свойство милосердия, и оно сольется с судом... Получается, что шофар – это свойство милосердия. И надо объяснить то, что он приводит по поводу трубления шофара: когда отлучают, то ведь отлучают под власть суда. А чтобы свойство суда не было властно над ними, должны пробудить на себя милосердие, что является мерой сочетания суда и милосердия, а шофар – это средство пробуждения милосердия.

То же самое относится к фразе: "Трубите в шофар на Ционе", – это предупреждает народ о возвращении. А поскольку, если мы видим, что проявляется, не дай Бог, свойство суда, то должны трубить в шофар, чтобы пробудить милосердие. Есть в шофаре средство пробудить милосердие, и это даст силы народу вернуться к Творцу.

Это похоже на дозорного на вышке, увидевшего издали войско, которое идет воевать с жителями города и погубить все. Он трубит в рог, чтобы народ собрался и вступил в бой, дабы спасти город. Получается, что здесь шофар – это мера суда. Так следует и из святой Книги Зоар.

А второй вопрос, по которому он написал мне, касается любви Творца. По вопросу любви Творца: каждый, кто любит товарища, – хочет соединиться с ним, быть рядом, дружить с ним. Так и в любви Творца, – у человека должно быть желание находится рядом с Творцом, ощущать наслаждение от Его близости до такой степени, чтобы не желать расставаться с Ним.

Раби Шимон Рафаэль Гирш объясняет, что любовь Творца – это желание от всего сердца дарить подарки, "одарить Творца". Как и в обычной любви между людьми, – когда любящий хочет дать любимому, так же и любовь Творца означает глубокое желание от всего сердца давать и радовать Творца.

И я хотел бы добавить, что и то и другое верно, но надо разделять между ними по времени. И всегда надо различать между реальностью и существованием реальности. Разве мы не видим, что когда родился ребенок, – мы видим полное совершенство: ребенок жив и существует, и у него есть все. Вместе с тем, если не дать новорожденному необходимое питание, разумеется, вся реальность отменится, ведь без питания ребенок умрет. Если так, то для того, чтобы реальность воплотилась, необходимо питание, с помощью которого ребенок бы рос и развивался. А если получит негодное питание, или если ему дадут недостаточное для него питание, то он будет очень слабым.

Поэтому в любви Творца необходимы две вещи.

1) Цель исследуемой реальности. Это, по сути, является любовью, и это единение и слияние, когда хочет отменить себя перед Творцом, и в его жизни нет никаких иных забот, а только – день и ночь обращать все свое сердце и все свои мысли к Творцу. И для него нет в мире больших страданий, чем, если случится, не дай Бог, отдаление от этого единения, как сказано: "Если отдаст человек все добро дома своего за любовь, то заклеят его презрением" (Песнь песней, 8:7).

2) Существование реальности. Чтобы любовь не исчезла, а также, чтобы она росла и крепла со временем, нам необходима подпитка. Смысл этого в питании, называемом заповедями и добрыми делами. И в мере умножения добрых дел, – в той же мере крепнет любовь между ним и Творцом. Тогда и Творец дает подарки, как принято между любящими.

Подарки Творца означают раскрытие тайн Торы, называемых Маасе Меркава (Действие Созидания) и Маасе Берешит (Первичное Действие).

Согласно этому, оба толкования верны. А после этого удостоиваются более высокой ступени, называемой независимой любовью.

Да поможет нам Творец, чтобы удостоились любви Творца.

От вашего друга, желающего вам

Письмо 45

Тринадцатого числа месяца шват 5719-го года (22-го января 1959-го года)

Мир и благословение дорогому другу...

Настоящим отвечаю... Ты задал два вопроса по поводу древнего Змея:

1) Почему был наказан он, ведь мы нигде не нашли упоминания, что дано было предостережение не подстрекать?

2) Что означает наказание: "На брюхе своем будешь ползать" по отношению к злому началу?

В книге "Речения Мудрецов" об этом высказывании (Берешит, 3:14) написано: "Был наказан змей только потому, что привёл к порче, ибо не было ему заповедано, чтобы не подстрекал". И объяснение таково: смысл наказания не в том, что положено ему, чтобы лишили его силы за то, что согрешил. Причина - в другом: чтобы другие не оступились и не потерпели неудачу из-за него. Из чего следует, что он наказан не за подстрекательство, так как не было заповедано не подстрекать.

А в отношении "на брюхе своем будешь ползать" необходимо пояснить, что в святости есть три ступени, называемые нефеш, руах, нешама. Нефеш является ступенью "нефиша" (покоя, успокоения), и жизненная сила в ней настолько мала, что нет способности совершить движение. Руах уже называется "мидот" (качества, свойства), так как есть уже в нем движение к возможности исправления свойств, что называется: хэсед – правая рука, гвур – левая рука, - так, что с помощью рук может использовать жизненную силу святости. Нешама - это состояние, когда есть у него уже разум и "мозг" святости, и это означает, что удостоился уже познания (даат) святости. Тогда считается, что есть у него уровень "нешама".

И порядок получения духовных светов такой же, как в материальном мире. Мы видим, что когда родился младенец, его жизненная сила очень мала, до такой степени, что он не способен сделать самостоятельно ни одного действия, и другие должны помогать ему. И не может он ничего другого, кроме как только лежать, и лежащая поза указывает, что голова его не выше тела, - то есть, на каком уровне находятся ноги, на таком уровне находится и голова. И называется это "нефеш" в духовном, как сказано выше. А когда подрастет младенец, поскольку прибавится у него сил, тогда жизненных сил хватит ему для того, чтобы смог сидеть. И сидение указывает на то, что он может двигать руками, и, тем самым, выросла его голова, и существует разница в уровнях головы и тела. А когда еще подрастет, то есть, когда постигнет разум в своей голове, его жизненная сила станет такой большой, что распространится и в ногах его тоже. И тогда уже заметна большая разница между уровнями головы, туловища и ног.

Из этого следует, что существуют три ступени. И, именно, на уровне "медабер" ("говорящий"): голова наверху, его тело - ниже, а ноги – еще ниже. Это потому, что у него есть разум и мысли, и этим он выше ступени животного; тогда как голова у животных находится на одном уровне с телом, и это указывает нам на то, что голова у них важна не больше, чем тело. И в них различают только две ступени: нефеш или руах, как сказано выше. И когда они пользуются ногами, это указывает на то, что есть у них большая сила, и тело их выше ног. В случае же если нет у них ног, получается, что их жизненная сила очень мала, и не дана им жизненная сила двух ступеней, а их голова и ноги - уравнены.

И этим следует разъяснить смысл того, что "на брюхе своем будешь ползать". То есть, отнят у него уровень руах, дававший возможность двигаться так, что используя эту силу, мог соблазнить Хаву вкусить с Древа Познания. И когда лишили его ног, а стал он ползать

на теле, называемом брюхом, получилось, что его жизненная сила очень мала. И называется "неподвижный нефеш", то есть, жизненной силы его недостаточно для того, чтобы мог двигаться. И, таким образом, не сможет причинить большой вред миру. Так как нефеш называется "ор некева", которая получает то, что дают ей, но сама не способна получить жизненную силу, а только то, что получает от того, что совершают плохие деяния, – отсюда ее жизненная сила. И потому, когда человек (Адам) совершает преступления и дает ей этим жизненную силу, тогда есть у нее сила, чтобы заставить человека совершить грех.

Это и означает - "на брюхе своем будешь ползать". То есть, нет у него сейчас больше, чем нефеш дэ-клипа. И поэтому он не в состоянии причинить человеку существенный ущерб. И только когда дают ему силу, он укрепляется. И в этом смысл выражения "преступление влечет за собой преступление", поскольку увеличилась его сила. Поэтому сейчас, когда человек укрепляется в Торе и заповедях, есть возможность победить его и достичь истинного совершенства.

И да поможет нам Творец идти дорогой Истины.

Барух Шалом Леви Ашлаг, сын своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 49

11 Элуля 1959, в Бней Браке

Мир и всех благ навеки моему другу...

Давно не получал от тебя писем, ...у меня нет ничего нового, и надеюсь, что Творец поможет нам во всем.

Надо понять Мидраш о том, что мы говорим в "Молитве Восемнадцати" (Шмона Эсре) Нового года: "И Творец воинств возвысится правосудием, и Творец святой освятится справедливостью" (Йешаяу 5:16). И таковы эти слова: "Сказал Творец Исраэлю: сыны Мои, ваша жизнь: благодаря тому, что вы храните закон, - Я возвышаюсь. Почему сказано: И Творец воинств возвысится правосудием? Благодаря тому, что вы возвышаете Меня в суде, Я вершу справедливость и устанавливаю свою святость среди вас. А почему сказано, Творец святой освятится справедливостью?".

И надо понять:

- 1) и поскольку, будто бы, ... внизу должны возвысить Меня?
- 2) и поскольку суд – это нечто реальное, то разве судом можно что-то возвысить?
- 3) если Творец хочет установить справедливость, - почему Ему необходим суд, разве без суда Он не может воздать справедливость и установить святость?

И это надо объяснить со стороны нравоучения (мусар) в работе Творца. Человек состоит из двух частей – злого и доброго начал. И для того, чтобы не было "стыда дарового хлеба", человеку дана работа в Торе и заповедях, когда благодаря выбору, который совершает человек, выбирая добро и отстраняясь от зла, он удостоивается получения подарков Творца без какого-либо стыда.

Получается, что человек - сам судья, и он должен решить, где справедливость. То есть, злое начало утверждает, что всё - моё, что всё тело принадлежит мне, и что человек должен заботиться и выполнять действия только на благо злого начала. А доброе начало утверждает, что всё – его, что всё тело принадлежит ему, что человек должен заботиться и выполнять действия только ради того, чтобы было хорошо доброму началу.

И когда человек хочет вершить суд и выбирать добро, то задаётся вопрос: почему он хочет выбрать добро и сказать, что справедливость на стороне доброго начала? И нельзя сказать, что для того, чтобы получить вознаграждение в будущем мире, - ведь сказано: "не будьте как те работники, которые служат раву только ради получения вознаграждения". Человек должен выбрать добро по причине величия Творца, как сказано в книге Зоар, что должны служить Творцу "потому, что Он велик и властвует и наполняет все миры и управляет всеми мирами". То есть, главная основа его работы – это величие Творца.

Выходит отсюда, что, когда человек вершит суд, он должен заниматься возвышением Творца, и получается, что благодаря суду возвышается Творец. И тогда, после того, как человек уже выбрал добро, – не по причине вознаграждения, - Творец уже может дать

ему свои подарки, и у него не будет ощущения стыда дарового хлеба, и тогда Творец установит Свою святость, - то есть даст ощутить святость. И все эти подарки исходят от справедливости Творца, ведь человек не работает из-за вознаграждения, поэтому теперь подарки Творца называются справедливостью ("цдака").

Да поможет нам Творец удостоиться ощутить святость, и осуществятся в нас вышеприведенные слова Мидраша.

И я благословляю вас доброй записью и печатью.

Как твой друг желаю тебе и твоей семье всех благ,

Барух Шалом Леви Ашлаг

Письмо 56

Четвертое месяца Сивана, из Антверпена

...Сказал Раба Бар Рав Уна: "Каждый человек, в котором есть Тора, но нет трепета перед небесами, подобен казначею, которому передали внутренние ключи, а ключи от наружных дверей, чтобы войти, - не передали". И поясняет Раши: "Трепет перед небесами подобен внешним отверстиям, через которые входят вовнутрь. Если есть у него страх перед небесами, то заботится о соблюдении и выполнении (заповедей) с трепетом. А если нет, - то нерасторопен он в Торе. И провозгласил раби Янай: "Жаль того, у кого нет двора, а он делает ворота во двор".

И возникает вопрос: Раба Бар Рав Уна уподобляет трепет перед небесами – внешнему, а Тору – внутреннему, о чем сказано: "а ключи от наружных дверей, чтобы войти - не передали ему", - то есть, если нет у человека страха перед небесами, то как проникнет во внутреннюю суть? А раби Янай уподобляет трепет перед небесами – внутренней сути, так как сказал, что трепет перед небесами подобен "двору", а Тора только "воротам". А ведь ворота это внешнее. И получается, что он полагает, что Тора – это внешнее.

Что добавляет раби Янай к сказанному Раба Бар Рав Уна, тем, что говорит: "Жаль", и проводит такую аналогию? ...

От твоего друга Баруха Шалома Алеви, сына своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 58

По поводу твоего вопроса о том, что не совершает человек нарушения, если только не входит в него дух глупости, что означает, что без духа глупости не совершил бы нарушения. И если так, - то почему входит в него дух глупости? Ведь он не совершил пока что никакого нарушения. И кто является причиной того, что входит дух глупости? И если он уже вошел, то чем он (человек) виноват в этом? Ведь выбор уже не в его руках, поскольку дух глупости вызывает это.

И по этому поводу сказали мудрецы: "Видит глаз, и вожделеет сердце" (Шлах, 15:39). То есть, - увиденное влечет за собой грех. И понятие "увиденное" относится и к лицемерию глазами запрещенной вещи, и к "умственному лицемерию" - то есть, к появлению посторонней мысли.

И так сказали мудрецы (трактат Псахим, 25:72): "Наслаждение приходит к человеку не по его воле: "невозможно (уклониться) и не намеревается", - весь мир не оспаривает, что это разрешено"...

Барух Шалом Леви Ашлаг, сын своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 59

К празднику Шавуот

Уважаемому другу...

В отношении твоего вопроса по поводу сказанного мудрецами (трактат Санедрин, 71), что "не было и не будет сына строптивого и преступного" (который был бы наказан за это решением суда). Но (это вопрос, который при изучении Торы) требуется выучить, чтобы

получить за это награду. И спрашиваешь ты: разве не "весьма длинна Тора?". Так почему же даны эти слова только для "изучения и получения награды", а не как нечто реальное?

Также и вопрос по поводу оплаты: ведь, в общем-то, нужно служить равну не для получения награды, - то есть, "лишма". И ведь известно, что Замысел творения – насладиться сотворенных - т.е., чтобы получали они все наслаждения и удовольствия; а то, что творения должны заниматься Торой и заповедями без оплаты, так это только со стороны творений есть такое исправление, потому как не могут творения ощутить вкус от получения наслаждения без стыда. Это называется на языке святой Книги Зоар: "Кто ест не своё – стыдится взглянуть ему в лицо" - то есть, во время получения удовольствия ощущают недостаток ("хисарон"). Поэтому дана нам "сгула" (чудесное средство) - Тора и заповеди, посредством которых человек подготавливается, дабы был у него способ получать все те удовольствия, которые задумал для нас Творец. И не будет ущерба от стыда, ибо он (действует) только во имя Небес. И посему, то, что необходимо, – это исправление, посредством которого мы сможем получать "оплату". И не будет она для себя, а во имя Высшего, иначе нельзя получить оплату, - то есть удовольствие, - потому как удовольствие называется оплатой.

По поводу того, что "не было и не будет...": есть вещи, которые даны для постижения в течение шести тысячелетий. И поскольку дано нам постигнуть эту тайну, то дано нам совершить это в материальном, на уровне исполнения. И так это принято в мире действий. Однако есть вещи, которые можно постигнуть только в седьмом тысячелетии. Потому, хотя и есть на них намёк в материальном действии заповеди, как например, "сын строптивый и преступный", но они не действуют в течение шести тысячелетий. И потому не может этого быть в виде реального действия, а только в виде требования (изучения) и получения награды (за это). Так как изучение действует в течение шести тысячелетий, а получение награды, - то есть постижение высшего, - будет в седьмом тысячелетии. И это называется "не было в начале шести тысячелетий, и не будет в конце шести тысячелетий, а только в начале седьмого тысячелетия оно раскроется".

А с точки зрения морали можно спросить: иногда человек приходит к состоянию падения до такой степени, что не чувствует вкуса Торы и вкуса молитвы. И, хотя и изучает, - сам он знает и чувствует, что основная причина того, что он продолжает учебу, - это не страх перед Творцом, а привычка. И главное (для него), – что скажут люди, то есть его окружение, когда увидят, что он проявляет небрежность в изучении Торы. И он будет восприниматься ими как пустой сосуд, без страха перед Творцом, и они не будут уважать его теперь в той мере, в какой обычно уважали его. Поэтому если он оставит изучение Торы, то будет испытывать страдания от того, что его окружение и его семья будут его стыдить. Также и в молитве: он молится только по привычке, а не из-за страха перед Творцом, и так продолжает по той же самой причине, по которой он изучает Тору.

А главное, – он не видит цели своей жизни и неспособен продолжать (пребывать) в таком состоянии долгое время. И на это есть исправление, называемое "властином забытья": то есть, человек забывает цель, - причину, заставляющую его продолжать заниматься Торой и молитвой. И когда он забывает обязывающую его причину, то продолжает заниматься Торой и заповедями только по привычке. И если есть у него какая-то возможность выйти из своего окружения, то сразу же делает это.

И в такое время необходимо большое милосердие, чтобы выстоять до того момента пока пройдет гнев, то есть падение. А поскольку страдания "очищают" преступления человека, поэтому посредством страданий проявляют к нему милосердие сверху и дают ему подсветку страха перед Творцом. И он снова возвращается к жизни, и всё возвращается на круги своя, как было до того, как он пришёл к состоянию падения.

И вышеупомянутое время падения называется "не было и не будет". То есть, не было его в Замысле творения, и не будет. Потому как такое состояние называется "промежуточная остановка", ибо есть состояние святости и состояние нечистоты. И в состоянии нечистоты он может надеяться, что вернётся к Творцу. В то время, как состояние, указанное выше (промежуточное), называется смертью. То есть, всё, что бы он ни делал, - безжизненно, и это называется смертью: и этого "не было и не будет" в Цели творения.

Тогда зачем же это нужно? Для (совершения действия) "потребуй и получи награду", - чтобы в вышеупомянутом состоянии человек потребовал Творца... То есть, такое состояние

дано человеку, чтобы было у него место для требования. Иными словами, подразумевается, чтобы потребовал у Творца, дабы Он приблизил его к святости. В то же время, когда человек исполняет заповеди, - то сам он чувствует, что Творец приблизит его. Тогда как именно в вышеописанное время, называемое "промежуточной станцией", есть место требованию, (и) проясняется молитва и просьба.

Да будет желание, дабы благословенный Творец осветил очи наши своей Торой

Барух Шалом Леви Ашлаг, сын своего отца и учителя Бааль Сулама

P.S.:

По поводу отсчета Омера (49 дней между первым днём Песаха и праздником Шавуот): известно, что основная работа человека – связать себя с Творцом. Слово "омер" происходит от слов "вязка снопов", а также - "сделать немым" (комментарий Раши). То есть, человек немеет и не раскрывает рта с претензиями против Творца. И у него - "всё, что делает Милосердный, – делает к добру" (трактат Брахот, 9). И говорит себе, что все его мысли и желания будут только во имя Высшего, и тогда он - "омер". То есть, тем самым он связывает прочной связью свои мысли и желания, чтобы была у них только одна цель: доставить удовольствие Создателю. И тогда человек называется "омер". А исчисление Омера, – комментарии гласят, что это - от (выражения): "И под ногами его – будто сапфировая белизна, и небеса – чистота". И объяснение таково: посредством того, что человек связывает себя с Творцом, заслуживает тогда раскрытия на себя света Творца. Получается, что, тем самым, человек становится, как "омер" ("сноп", также - "говорит"): связующий все желания в единую связь, то есть с единой целью, - во имя Творца. И тогда этот "омер" светит, и в этом тайна исчисления Омера (также "сфира Омера"), – когда человек светит светом Творца.

А поскольку еврей состоит из 7 качеств ("мер"), и их необходимо исправить, дабы были ради Творца, и есть правило, что любое качество включает в себя остальные, - поэтому получается что 7, помноженное на 7, - есть 49 дней. И поэтому мы отсчитываем 49 дней до получения Торы. Потому как сноп (омер), - он из ячменя ("съорим"). То есть, от уровней ("шиури"), на которые человек ставит в своем сердце величие Творца, как комментирует святой Зоар. Говорит Зоар: "Каждый, – насколько оценивает в своём сердце" (величие Творца), - настолько пребывает в нём, в человеке, свет Творца. И это называется верой. Когда человек удостоивается свойства веры, тогда называется "животным". Поэтому омером называлась мера для корма скотины, и имеется в виду, что еще не удостоился познать Тору.

Тогда как в Шавуот, когда удостоиваются получить Тору, тогда получают познание Торы (разум Торы). Поэтому приносят жертву из пшеницы, - т.е. пищу человека, ступени "говорящий".

Вместе с тем, до того, как удостоился уровня Торы, который является уровнем "говорящего" (уровнем человека), - это называется жертвой из ячменя, который является пищей животного. И потому это называется вязанием снопов, - что есть свойство немоты, которое представляет собой живое, но не говорящее. И только посредством Торы получаем свойство говорящего, как сказано выше.

Письмо 60

Девятое месяца Сивана 5722, из Антверпена

С уважением...

Плод труда твоего получил. В этих строчках ты раскрываешь сердце свое, – чего не хватает в нем, и что – в избытке. Да будет желание (Творца), чтобы ты преуспел на новом месте. А "Встань и взойди" (Тора, Дварим, 18:8) учит, - что место влияет. То есть, иногда бывает, что человек поднимается тем, что сидит, - то есть "сиди и не делай...", - как сказано мудрецами: "сидел и не совершил преступления, – как будто исполнил заповедь". А бывает, что поднимается на ступень с помощью "встань и делай".

И находим, что "встань и взойди" означает, - что подъем его с помощью "встань и делай". И это означает, что "делай" – более важно, по сравнению с "не делай". Как сказано мудрецами: "делай" отвергает "не делай", поскольку в природе человека стремиться к по-

кою, а в том, чтобы "сделать", - когда он должен "встать", - есть большее усилие для него, а потому это более важно.

А с точки зрения морали: "не делай" более важно, как разъяснено в Зоар. То есть, - с точки зрения "нигле" (открытой Торы), что считается внешней частью Торы. С внешнего начинаем и, после того, как исполняем внешнее, начинаем входить во внутреннее.

А потому порядок работы таков, что "делай" – более важно, так как человек изначально выбирает лишь покой. И поэтому там, где надо "встать" и не находиться в "сиди и не делай...", - там для него труднее, а все, в чем есть большее усилие – более важно.

Но после того, как приучил себя к работе, он считается лишь с заработанной прибылью, а "не делай" указывает на то, что наслаждение проявляется посредством Торы и заповедей. И дело в том, что раскрывается вознаграждение и огромное наслаждение, которые нельзя получить иначе, чем в Конечном исправлении ("Гмар тикун"), как сказано мудрецами: "Будущее свиньи – вернуться к Торе"...

Но возвратимся к нашим делам. Мы должны знать, что суть цели человека в этом мире – обрести в Торе вкус сладостный и желанный, так как только когда человек ощущает сладость Торы, тогда он может увидеть себя, что только он - счастливый человек в мире. Но не так - в отношении остальных людей. Когда он смотрит на них, пробуждается в нем милосердие: как проводят они все дни свои в страданиях, и никогда не чувствуют вкуса в жизни, так, чтобы стоило им терпеть те страдания, которые они испытывают в мире, за те удовольствия, что они получают взамен своих усилий. И почему они соглашаются жить в таких условиях, - они сами не знают, и не в состоянии отдать себе в этом отчет. А истинное объяснение таково, что: "Не по своей воле ты живешь". Поэтому они хотят жить, и "все, что есть у человека, отдаст он за душу свою". И это, - несмотря на то, что в соответствии с расчетом, который он произведет, - стоит отказаться от всей этой жизни. Но "не по своей воле ты живешь" не дает ему думать так, и человек желает своего существования.

Но следует понять – почему Творец сделал так, чтобы жизненная сила человека была следствием осознания, а не наслаждения. И сделано это лишь для исправления человека. То есть, с одной стороны, чтобы увидел, что ради материального не стоит жить, то есть, чтобы материальные наслаждения не принесли ему достаточного удовлетворения за те усилия, которыми человек должен заплатить за это. И потому есть возможность для человека произвести расчет со своей душой и все свои стремления направить только к Торе. А если будет обеспечен в материальном, то никогда бы не пришел он к выводу, что от материальных потребностей стоит перейти к потребностям духовным. Но если бы не удерживало его "не по своей воле ты живешь", - человек сразу же положил бы конец своей жизни, чтобы не испытывать страданий. И находим, что "не по своей воле ты живешь" полезно для него, чтобы не избегал он страданий. Ведь страдания облегчают исправление грехов человека, - то есть, страдания заставляют его все свое страстное желание направить на Тору и заповеди, с помощью чего удостоивается он жизненности Торы, о чем сказано: "Так как они – жизнь наша и долголетие". То есть, мы хотим долголетия, - и не по причине того, что "не по своей воле ты живешь", а потому, что они – жизнь наша, и это действительно жизнь, поэтому мы хотим такого долголетия.

И поскольку ты совершил сейчас "Встань и взойди", то есть вошел в новое место, "а не существует ничего, что не имело бы места", поэтому ты должен постараться всегда находиться во "встань и делай", и не лениться, а подниматься все выше и выше, и удостоиться прелести свечения света Торы.

От твоего друга Баруха Шалом Леви, сына своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 61

Девятое месяца Сивана, из Антверпена

Дорогому другу...

Я опоздал с ответом тебе на письма, которые получил от товарищей, поскольку почта работает не очень хорошо. А так как я переезжаю с места на место, то когда эти письма доходят до меня, я уже нахожусь в другом месте, то есть в другой стране...

В связи с твоей просьбой разъяснить высказывание: "Каждый, чье знание (даат) довольно его мудростью (хохма) – это добрый знак для него", надо пояснить, что означают знаки. Известно, что человек всегда должен знать и проверять себя, – идет ли он путем истины, ведущим прямо к цели, ради которой создан человек. И потому даны нам знаки, чтобы смогли мы придерживаться истины.

Знание (даат), как его определяет Каббала, представляет собой среднюю линию, и я бы не хотел сейчас объяснять это. А согласно системе "Мусар", знанием (даат) называется вера в Творца, поскольку знанием во всех книгах называется слияние с Творцом, а слияние происходит именно посредством веры, и это означает: "Каждый, чье знание довольно его мудростью". То есть, мудрость, которую он постиг, не уменьшает веру, – это называется "знание его довольно". Тогда как, если мудрость, которую постиг, отменяет веру, – то есть, знание (даат), – то "знание его недовольно мудростью", поскольку его мудрость желает отменить "знание его". И это хороший знак, означающий, что он идет путем истины. И об этом сказано мудрецами: "Тот, кто уравнивается от вина, – в том есть знание Создателя", а так же: "Входит вино – выходит тайна".

Зоар, комментируя это выражение, говорит: "Ели друзья и пили, и опьянели дорогие друзья", и объясняет, что под выпивкой подразумевается хохма. И поэтому говорится, что "уравнивающийся от вина", – то есть тот, кто за счет постигнутой им мудрости (хохма), остается уравновешен верой, – есть в нем знание (даат) Творца, что указывает на то, что есть у него слияние с Творцом. Это называется – "есть в нем знание (даат) Творца".

В соответствии с этим можно разъяснить сказанное: "Каждый, чье знание довольно его (злым) началом – добрый знак ему, а тому, чье знание недовольно его (злым) началом – плохой знак ему". Так как назначение злого начала – мешать, поэтому человек не бывает им доволен. И только когда ослабляет силы злого начала, тогда он доволен. И получается, что может он работать на Творца только в то время, когда не чувствует большого наслаждения в материальном мире. То есть, человек может заниматься Торой и заповедями именно тогда, когда не может получить больших наслаждений, и поэтому он готов уделить время и приложить усилия ради высших потребностей. Но, в то время, когда злое начало дает ему понять, что можно получить большое наслаждение в материальном мире, человек не способен справиться со своим злым началом.

И поскольку человек способен работать, когда есть у него большая выгода, а малая выгода уступает большой, то работа похожа на торг. И об этом сказано, что если человек принял на себя работу за вознаграждение, тогда есть у его злого начала повод возражать, что в материальном мире он может заработать вознаграждение намного большее. И, таким образом, получается, что его знание (даат) недовольно, поскольку находится под властью злого начала. И это для него плохой знак, так как указывает на то, что он не идет путем истины.

Тогда как если причина его занятий Торой и заповедями: "Как бык в ярмо, и как осел под поклажу", то есть, – на основе веры выше знания, так как "сказал, – и осуществилось Его желание" (я не продолжаю, так как уже разъяснял это высказывание много раз), – в этом случае злему началу нечего возразить и не может потребовать, чтобы прекратил работу. Так как на все жалобы злого начала человек отвечает ему: "Сейчас ты дало мне (возможность) работать выше разума и знания". То есть, если бы злое начало не выступало против, опираясь на разумные доводы, то человеку было бы незачем идти против разума. И, таким образом, "его знание довольно его злым началом". И это – добрый знак ему, указывающий на то, что идет он дорогой истины.

Да поможет нам Творец идти дорогой истины.

Барух Шалом Леви Ашлаг, сын своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 66

Второго нисана 1963, Бней Брак

Мир и всех благ навечно моему дорогому другу...

В (трактате) Псахим (115) сказано: "Начинает с порицания, а заканчивает восхвалением. Что значит порицание? Рав сказал, сначала идолопоклонниками были наши праотцы".

И так же мы говорим в Пасхальном сказании: "Сначала идолопоклонниками были праотцы и сейчас приблизили место его работы".

Чтобы понять, чему учит нас то, чем они были раньше, надо объяснить это с позиции системы нравоучения. Что человек должен знать, когда занимается вопросом выхода из египетского изгнания. Мы видим, что все заповеди связаны с этим, ведь о каждой вещи мы говорим: "Помни о выходе из Египта"; что означает невозможность выполнения ни одной заповеди в совершенстве, прежде чем человек не выйдет из египетского изгнания. И хотя, в общем, мы уже вышли из Египта, но и в частности каждый человек сам должен выйти из этого изгнания. Невозможно выйти из египетского изгнания прежде, чем побываем в этом изгнании. Только тогда можно говорить о выходе из изгнания.

И об этом рассказывает сказание: мы должны знать, что изначально идолопоклонниками были наши праотцы, - то есть, что были в изгнании под властью идолопоклонников, - и только тогда приблизил Творец праотцев. Но если бы не почувствовали себя под властью идолопоклонников, то нельзя было бы сказать, что Творец приблизил их. Только когда человек удален от Творца, можно сказать, что Творец приблизил его. И всегда должно отсутствие чего-либо предварять обладание этим. Ведь отсутствие - это кли, а обладание - это свет, наполняющий недостаток и тьму.

Поэтому мы должны знать, что мы должны хорошо подготовиться, то есть, что человек должен проверить себя семью проверками и исследованиями, чтобы увидеть свое истинное состояние, - какова его вера в Творца. Есть ли у него полная вера, то есть она истинная, или это у него просто так, как у обученных людей, когда это только в виде привычки, а не в виде его собственного приобретения. И так же, - правильны ли его качества, то есть, имеют ли все его действия намерение ради небес, или, не дай Бог, наоборот. То есть, когда все, что он делает, имеет намерением личное наслаждение. И, как комментируют мудрецы высказывание: "Позор племен - порочность, то есть все доброе, что они делают - для своей выгоды", и ничего не способны сделать ради небес.

А если человек находится под этой властью, как и народы мира, получается, что он в изгнании, и тогда он идолопоклонник, - и тогда есть место молитве, чтобы Творец помог ему выйти из этого изгнания. И тогда можно сказать: и сейчас, то есть после того, как он в изгнании, и он идолопоклонник, можно сказать, - сейчас приблизили место его работы, что означает выполнять работу Творца и не быть под властью чуждой работы.

Это называется выходом из Египта, когда все действия - для Творца. И к этому относится заповедь "помни о выходе из Египта", ведь только после выхода из египетского изгнания можно выполнять заповеди по причине того, что это указания Творца, а не по иным причинам.

И об этом говорит тана: "Начинает с порицания, а заканчивает восхвалением", - означает, что когда человек хочет начать работу Творца он должен начинать с порицания, - то есть, как мы пребываем под властью поклонения чужим богам. А потом можем подняться на ступень "и сейчас приблизили место его работы", что означает: и заканчивает восхвалением.

Порядок работы - двух видов: то есть веры в Творца и, также, в качестве, - что все его поступки будут ради небес.

И этим можно объяснить сказанное мудрецами: "Рассказывали раввины, что когда схватили раби Эльазара, сына Парта, и раби Ханину, сына Тардион, сказал раби Эльазар сын Парта раби Ханине, сыну Тардион: хорошо, что схвачен за одно дело, - не дай Бог, был бы схвачен за 5 дел. Сказал ему раби Ханина: хорошо, что схвачен за 5 дел и спасся, не дай Бог, был бы схвачен за одно дело и не спасся. Ты занимался Торой и помощью нуждающимся. И сказал раби Уна: "Кто занимается только Торой, подобен тому, у кого нет Бога, как сказано: и многие дни Израэль был без истинного Бога. А кто без истинного Бога, и занимается только Торой, подобен тому, у кого нет Бога".

Это высказывание трудно для понимания. И можно объяснить, что главное, что человек должен сделать, - это чтобы все его действия были ради небес. А поскольку человек создан со свойством наслаждаться только для себя до такой степени, что невозможно ему ничего сделать, если не видит, что от этого ему будет что-то доброе, - если так, то как возможно, что у человека появится возможность делать что-то ради небес?

Но дал нам Творец заповеди между человеком и товарищем, чтобы с помощью этого человек приучил себя работать на пользу ближнего. И, благодаря этому, поднялся бы на более высокую ступень, - тогда у него появится возможность работать ради небес. Иначе, даже если человек занимается Торой и заповедями, - у него нет возможности делать ради Творца. Получается, согласно этому, что если он занимается только Торой, и не занимается добрыми делами, - у него нет возможности делать что-то ради небес, поскольку у него нет средства - любви к ближнему.

Получается, что тот, кто занимается Торой и заповедями не ради небес, - это похоже на того, у кого нет Бога. Ведь если бы у него на самом деле было ощущение Творца, несомненно, занимался бы ради небес; но если бы занимался добрыми делами, то у него было бы средство - любовь к ближнему, благодаря чему пришел бы к любви Творца, когда у него были бы силы исполнять Тору и заповеди ради небес.

Получается, что человек должен создать силы и мощь и укрепить свои свойства, чтобы перевернуть их на благо ближнего и, благодаря этому, удостоиться потом работать с этими свойствами ради небес. Потому, что после того, как человек уже исправит свои качества, которые могут работать на благо ближнего, он сможет работать над верой в Творца. Ведь тогда он готов к тому, чтобы удостоиться веры, - тогда у него уже есть подобие свойств, называемое "слиянием свойств", в категории "как Он милосердный, так и ты будь милосердным".

Да поможет нам Творец, чтобы удостоились выйти из изгнания к полному освобождению быстро и скоро. Истинно!

....Барух Шалом Леви Ашлаг...

Письмо 67

Благополучия и всех благ моему другу...

Твое письмо получил, да поможет Творец тебе и твоей семье быть всегда здоровыми и благополучными. И в новом году, да будет на то желание (Творца), чтобы тебе сопутствовало благословение и удача во всех твоих делах. Прошу тебя писать мне чаще, потому что я весьма тоскую, хочу знать, как дела твои и твоей семьи.

В молитвах о прощении в канун Нового Года мы говорим: "Как раскрыть уста и поднять взгляд, - нет у меня благодетелей и заслуг?". И, также, мы говорим: "И если стараюсь соблюсти законы, - то боюсь, поскольку наг я". И так же: "Не с милостью и благодеянием предстаем перед Тобой, а потому, что убогие (нищие) и бедные стучим в Твою дверь". То есть, - в нас нет ничего хорошего. И, вместе с тем, мы говорим далее: "Не дай Бог умертвить праведника с грешником, и будет праведник как грешник. Не дай Бог Тебе, Судья всей земли, не совершить правый суд".

И надо понять, как можно в то время, когда мы говорим, что у нас нет никаких благодеяний, приходить с претензией к Творцу, говоря: "Не дай Бог умертвить праведника с грешником, и будет праведник как грешник". Спрашивается: кто такой праведник? (И посмотри объяснение Раши в главе "Ваера" на это изречение).

Известно, что человек - это маленький мир. То есть, он включает в себя все народы мира, и они называются, в общем, злым началом. Это означает, что каждый человек состоит из всех отвратительных качеств, которые есть в каждом народе, и, также, он включает в себя свойство "Исраэль", который называется добрым началом.

Когда нет у человека добрых дел по причине власти над ним его тела, он - во власти злого начала, тогда человек называется грешником. (Смотри в "Бава Батра", 16:1: "Сказал Раба, - просил Йов избавить весь мир от суда. Сказал перед Ним: "Властитель мира... Ты создал праведников и грешников, кто Тебе может воспрепятствовать?". И объясняет Раши: "Ты создал праведников добрым началом и создал грешников злым началом. Поэтому нет спасения от Твоих рук, ведь - кто помешает? Вынуждают прегрешения". Из вышесказанного становится понятно, что доброе начало относится к праведнику, а злое начало - к грешнику).

Получается, согласно этому, что когда у человека нет добрых дел, то это только потому, что грешник, что в нем, - во главе, а праведник, что в нем, - в хвосте. То есть, он тя-

нется за грешником, и у него нет никакого права протеста. Это означает, что праведник в изгнании. То есть свойство "Исраэль", что в них, - в изгнании, находится под властью народов мира, и у него нет никакой собственной власти.

Тогда можно понять, почему мы приходим с претензией к Творцу: "Не дай Бог умертвить праведника с грешником, и будет праведник как грешник".

Вся жизнь грешников подобна смерти, как сказали мудрецы: "Грешники при жизни называются мертвецами". Потому, что жизнь, от которой они наслаждаются в этом мире, препятствует им достичь вечной жизни. А Цели творения "насладиться творения" невозможно достичь в удалении от Творца, потому что "Проклятый не соединяется с благословенным", а грешники при жизни называются мертвецами. И в этом - объяснение того, что грешники приговариваются к смерти.

Когда праведник под властью грешника, у него нет никаких сил и смелости победить его. И если так, то и праведник приговаривается к смерти, так как не смог получить ничего доброго от Творца, потому что грешник в нем мешает прилепиться к Творцу, и тогда праведник так же пребывает в свойстве смерти. И в этом суть претензии к Творцу: "Не дай Бог умертвить праведника с грешником, и будет праведник как грешник": праведник в нас, то есть доброе начало, совершенно не способно работать, - ведь грешники не дают ему устремиться к духовной жизни.

Поэтому когда человек видит, что у него нет добрых дел, он знает, что причина этого в том, что грешник, что в нем, - властвует. А Исраэль, праведник, называемый добрым началом, - в изгнании. Тогда мы просим Творца и приходим к Нему с претензией, что дал нам доброе начало, но у него нет никаких сил, поскольку он в изгнании, и поэтому получается, что и праведник приговаривается к смерти. И это - "Не дай Бог умертвить праведника с грешником, и будет праведник как грешник", - и Творец вызволяет нас из изгнания, поскольку какая польза нам от того, что у нас есть доброе начало, называемое праведник, если у него нет никакой силы. И если так, то доброе начало, данное нам, - напрасно. И в этом наша претензия: "Умертвить праведника с грешником, и будет праведник как грешник", - то есть, что оба они делают, как бы, одно и то же. Но Творец смилостивится над нами и выведет из изгнания. Это относится к тому времени, когда мы видим, что у нас нет никаких добрых дел, или знаем, что главная причина в том, что праведник в изгнании под властью грешника.

Этого мы просим у Творца и делаем знак в ночь на Рош аШана, говоря: "Да будет желание, чтобы мы были в голове, а не в хвосте". То есть, свойство "Исраэль", что в нас, - будет головой, а грешники - хвостом. И тогда удостоимся долгой жизни и благ, как предполагалось Замыслом творения, который заключается в том, чтобы наслаждаться творения.

И удостоимся завершения доброй записи...

Твой друг, Барух Шалом Леви Ашлаг, сын своего отца и учителя Бааль Сулама

Письмо 72

(О Песахе)

Мир и всех благ навечно моему другу...

Я прошу тебя, согласишься, будь добр, писать мне каждый раз, что происходит с тобой и твоей семьей, - (начиная) от мира и здоровья в семье, до заработка. Потому что я очень волнуюсь, не зная, что с тобой происходит.

"Рабан Гамлиель сказал: если не произнес в Песах три слова, не выполнил свой долг, и эти слова: "Песах", "маца", "марор".

И можно объяснить это со стороны нравоучения. Известно, что порядок работы таков, что человек должен начать, а потом к нему придет помощь свыше. Сказано мудрецами: "Злое начало человека крепнет с каждым днем и просит его смерти, и если Творец не поможет, ему не справиться". Отсюда следует, что только когда человек хочет работать, тогда он получает помощь свыше.

Но есть правило: человек получает помощь только тогда, когда в ней нуждается, - то есть он видит, что не в его силах сделать самому, иначе просьба о помощи - не истинна.

Потому, что он уверен, что может все сделать сам, только ленится, а лентяям не помогают. И только те, кто стремится к Творцу, получают помощь, как сказали мудрецы: "Будь сильным как тигр, легким как орел, бегущим как газель и доблестным как лев".

Поэтому все начинается с мацы, как сказано: "маца" и "мерива" (ссора). Как сказано: "Подстрекали против Творца". Сказали мудрецы: "Всегда будет настраивать человек доброе начало против злого. Как сказано: раздражались и не грешили". И объясняет Раши: "Воевали со злым началом". И когда человек воюет с ним каждый день, и видит, что все равно, - оно даже чуть-чуть не сдвигается с места, а наоборот, становится хуже, тогда он начинает ощущать горечь, - это называется марор (горькое).

И это, согласно сказанному святым Ари, что Израэль перед освобождением стояли в 49 вратах нечистоты, и тогда открылся им Творец и освободил. Что, на самом деле, трудно понять: как можно сказать, что прежде, чем пришли Моше и Аарон к народу Израэля от Творца, - не были тогда до такой степени погружены в нечистоту? А именно после того, как пришли Моше и Аарон, и увидели все знамения и чудеса, которые были в Египте, - настолько упали по уровню нечистоты. Но дело в том, что все зависит от ощущения, так как сам человек не способен почувствовать никакой истинной реальности, как сказали мудрецы: "Человек не видит свои изъяны", и "Человек учится только тому, к чему лежит его сердце". И, так или иначе, невозможно увидеть истину, как она есть. А это - помощь свыше, чтобы смог увидеть истину. Поэтому, прежде чем пришли Моше и Аарон, - не видели истины. А после того, как увидели все знамения и прочее, удостоились увидеть истину, как она есть. То есть, - увидели, что пребывают на последней ступени 49 врат нечистоты. И тогда удостоились освобождения, - то есть, после того, как ощутили горечь, у них появилась возможность для истинной молитвы о том состоянии, в котором они пребывают. Получается, что марор (горечь), - это также помощь от Творца, - то есть, благодаря Моше и Аарону, знамениям и чудесам, которые им показал Творец.

И тогда удостоились переступить. То есть, пропустил Творец дома сынов Израэля, и так далее. И это вопрос прыжка, что называется скачком через ступень (пропуском ступени). Поскольку принято, что тот, кто изучает какую-то мудрость, тот добавляет и двигается. А здесь, наоборот, - спускается вниз к нечистоте. И только благодаря тому, что увидели свое истинное состояние, смогли просить у Творца в истинной молитве, и тогда помог им Творец.

И это вопрос "Песаха", "мацы" и "марора", которые идут вместе. Иначе невозможно удостоиться освобождения. Поскольку буквы слов "изгнание" (гула) и "освобождение" (геула) - одни и те же, между ними нет разницы, кроме буквы алеф. Это показывает нам, что только после того, как человек ощутит изгнание, - тогда ему раскроется "алеф", свойство властителя мира.

И тогда поймем сказанное мудрецами: "Что такое марор? Хаса (салат). И почему называется "хаса", - пощади их милосердный?". И, как сказано выше, это трудно для восприятия, поскольку мы понимаем, что намек на то, что Творец щадит нас, должен быть относительно сладкого, а не горького. Но, как сказано выше, для того, чтобы человек смог получить помощь Творца, он должен сначала ощутить горечь этого. А горечь чего-либо невозможно ощутить потому, что "человек не видит себя должным". И только с помощью Творца он может увидеть свое истинное состояние. Поэтому имеется намек на горечь: пусть смилостивится и покажет нам наше истинное состояние, которое горькое, и тогда сможем удостоиться спасения и освобождения.

Да пошлет нам Творец быстро полное освобождение...

...Барух Шалом Ашлаг

Письмо 76

Моему другу...

Я очень скучаю и хочу услышать, как твои дела, здоровье семьи, в общем, и в частности.

"Если вы по уставам Моим будете поступать и заповеди Мои соблюдать будете и исполнять будете их" (Тора, Ваикра 26:3). И святой Зоар спрашивает: "И поскольку уже сказал: "будете поступать", и "будете соблюдать", то почему добавляет: "исполнять буде-

те"?". И отвечает: "Однако же, тот, кто выполняет заповеди Торы и идет ее путями, он как будто делает это наверху. Сказал Творец: "Как будто Меня создают. И это объяснение "и исполнять будете", – как будто вы создаете Меня" (глава Бехукотай, п.18 в комментарии "Сулам").

И надо понять, что означает, что тот, кто идет путем Творца, – он создает Творца. Как может человеку такое прийти в голову?

Известно, что "полна земля Славой Его". И так должен каждый человек верить, как сказано: "Небо и землю Я наполняю". Но Творец делает скрытие, чтобы не смогли этого видеть по причине того, чтобы был выбор; и тогда есть место вере, – верить, что Творец "наполняет все миры и управляет всеми мирами". И после того, как человек занимается Торой и заповедями и выполняет заповедь выбора, тогда раскрывает Творец себя человеку и тогда он видит, что Творец властвует над миром.

Получается, что тогда человек делает Царя, чтобы властвовал над ним. Это значит, что человек чувствует Творца, что Он правит всем миром. И тогда это называется, что человек ставит Творца Царем над собой. Потому, что все время, пока человек не пришел к такому ощущению, получается, что царство Творца в скрытии. И об этом мы говорим: "В этот день будет Творец один и Имя Его едины", – то есть раскроется Слава Его царства над нами.

И таково исправление, возложенное на нас в этом мире, и с помощью этого мы притягиваем все блага в мире. И все блага, находящиеся наверху продолжают благодарить тому, что занимаются Торой и заповедями с намерением притянуть к нам Его Царство.

И в этом суть того, что Моше судил народ, как сказано в главе Итро: "И стоял народ перед Моше с утра до вечера... и я сужу между одним человеком и другим" (Тора, Итро 14, 16). И, согласно нравованию, "между одним человеком и другим", – имеется в виду между добрым началом и злым началом. То есть, показать им законы Творца, чтобы знали из них мысли и желания доброго начала, и каковы мысли и желания злого начала; чтобы знали, что выяснять, поскольку человеку трудно выяснить самому, – говорит с ним доброе начало или злое.

И тогда поймем, сказанное мудрецами о фразе: "Есть ли такой мудрец, который понял бы это... за что погибла страна" (Ирмияу 9:11-12), – сказал раби Иуда: "Сказал Рав, что не благословляют Тору в начале". И раби Нахман там приводит от имени рава Йона такие слова: "...потому что не благословляли Тору вначале, погибла страна... потому, что оставили Тору и не занимались Ею. Надо спросить мудрецов и пророков: почему не объяснили это? Разве это не было делом открытым и ясным для объяснения? Но, разумеется, всегда занимались Торой, и поэтому были мудрецы и пророки удивлены: почему погибла страна? Пока не объяснил Сам Творец. Он знал в глубине сердца, что не благословляли бы Тору сначала, то есть, – Тора не была бы важна для них настолько, чтобы быть достойной благословения, и не занимались бы ею лишма. И поэтому пренебрегали бы Её благословением". Таковы его слова.

И, как сказано выше, главное, для чего необходимо изучение Торы и выполнение заповедей, – чтобы притянуть раскрытие света Лика Его вниз. И это как "свет Её возвращает к источнику", – что раскрывается с помощью выбора и когда занимаются лишма. И тогда исполняется то, что сказал раби Меир: "Изучающему Тору лишма раскрывают тайны Торы" и т.д. Что означает, что Царство Творца раскрывается внизу. И это – суть сказанного "и делать будете их – как будто вы создаете Меня".

Творец да поможет нам, чтобы быть достойными продолжать, и чтобы раскрылась Слава Творца на всей земле скоро в наши дни, – истинно!

От твоего друга, желающего тебе и твоей семье всех благ

Барух Шалом Леви Ашлаг, сын своего отца и рава Бааль Сулама.

Письмо 77

Шестнадцатое, первого Адара 5732-го года (2-ое марта 1972-го)

Уважаемому другу...

Твое письмо я получил с приложением восемнадцати...

Что же касается отношений, известных как "лицом к лицу", и т.д., - то есть, в тот момент, когда человек чувствует свою низменность из-за того, что ощущает Величие Творца.

Поскольку заведено в мире: то, что дают другому, - если мал он, то отдача ему весьма мала. Поэтому когда собираются дать пожертвование, то ищут людей уважаемых, великих. Ибо мера отдачи получающему соответствует уровню его важности. Поэтому в то время, когда человек хочет отдавать Творцу, к нему приходит "злое начало" и рисует ему картину "Шхины во прахе", то есть, - насколько достаточно того, что мы уже отдаём, и нет нужды давать более.

Тот же, кто хочет получить отдачу от своей работы, напротив - придаёт важность дающему и говорит себе, что дающий - добр, творящий добро, милосердный, - приписывает дающему все достоинства, поскольку желает, чтобы тот дал ему всё наилучшее. И всё это так, поскольку рабство основано на плате за работу. И неважно, что будет оплатой: материальное или духовное, - то, что человек представляет себе духовным, - главное, чтобы это было оплатой и отдачей за его работу. Тогда при помощи небольшого мысленного напряжения и усилия он может осознать важность и ценность дающего.

Как сказал мой отец и учитель (Бааль Сулам): вся основа в том, что человек должен просить, чтобы все его мысли и желания были только на пользу Творцу. И тогда сразу представляется ему картина его низменности, называемая "Шхина во прахе". И поэтому не нужно удивляться падениям, ибо - "грош к грошу - скапливается большой счет". И это, - как мы учили, что нет пустоты в духовном, а удалился (Он) временно, чтобы была возможность идти вперёд. Потому, что каждый момент, который выяснен, проанализирован (и присоединён) к святости, входит во владение святости. И человек падает только для того, чтобы выбрать дополнительные искры святости. Есть только один совет человеку: не ждать, пока его опустят на ступень, а, когда чувствует свою низменность, - снова подниматься. И об этом подъёме говорится, что он (человек) выбрал часть в святость. Но он сам опускается и, поднимая другие искры, поднимает их во владение святости, как сказано: "Искал до того, как потерял" (трактат Шабат, 152). То есть, ещё до того, как я теряю своё теперешнее состояние, я уже начинаю искать. Как сказал мой отец и учитель о царе Давиде, сказавшем: "Пробужу рассвет", и истолковали наши мудрецы: "Я пробуждаю рассвет, а не рассвет будит меня". Поэтому основная охрана - она во время подъёма, а не во время падения. И во время подъёма необходимо притягивать ступень трепета (перед Творцом), чтобы мы, не дай Бог, не выталкивались наружу.

Но, после всего этого не остаётся нам ничего, кроме как кричать к Царю и просить Его, чтобы смиростивился над нами, - раз и навсегда.

И закончу (на этом) своё письмо потому, что не привык я писать письма.

Барух Шалом Леви Ашлаг, сын своего отца и учителя Бааль Сулама

Пояснение к Птихе

Начало изучения касается ступени, называемой "Связь, которая существует между Творцом и творением", поскольку о Самом Творце не говорят и Он непостижим. Мы можем постичь только Его действия. А эта связь называется "тем, что до Творения"; и постигли прежние мудрецы, что желание Его и цель Его заключались в том, чтобы насладиться Свои творения. Поэтому с этой ступени Он начинает серию нисхождений, продолжающуюся, пока она не достигнет душ, Источником которых является душа Адама Ришон, проистекающая из внутренней части миров Брия, Ецира, Асия.

И представим себе, что, желая насладиться творения, Творец хотел дать им, например, сто килограммов удовольствия. Поэтому Он должен был создать такие творения, которые захотели бы получить это наслаждение. В желании получить наслаждение и заключается вся суть творений. Отсюда и название "Еш ми айн", – "возникшее из не существовавшего ранее". И создано это желание насладиться для осуществления замысла насладиться творения.

Для создания желания насладиться обязателен порядок прохождения четырех стадий развития желания, потому что не может человек насладиться без страстного желания к этому наслаждению. Поэтому сосуд – это страстное желание насладиться. И согласно мере этого желания измеряется величина этого сосуда. Для появления желания получить существуют два условия:

1) Необходимо знать, чем ты желаешь насладиться. Не может человек возжелать что-либо, чего он никогда не видел и о чем не слышал. То есть, необходимо, чтобы наслаждение было предварительно прочувствовано и оценено как наслаждение;

2) Сосуд не должен иметь это наслаждение в данный момент, потому что если наслаждение наполняет желание, то оно гасит стремление к себе.

Для достижения этих двух условий, – т.е. для развития настоящего желания, – первоначальное желание насладиться, которое исходит из замысла Творца насладиться, должно пройти четыре стадии развития, а вместе с их источником – их пять.

Стадия шореш (нулевая), – кетер, – "Желание Творца насладиться творения".

Стадия алеф (первая), – хохма, – "Желание Творца насладиться творения", создало "Еш ми айн" ("из ничего") желание насладиться, – ощущение нехватки; создала его вместе со светом, наслаждением, уготованным Творцом, а потому желание насладиться появилось уже наполненное наслаждением. А поскольку в желании уже есть наполнение, то нет истинного стремления к нему.

Стадия бэт (вторая), – бина, – так как свет исходит из Творца и Его свойства наслаждать, то наслаждаясь светом, сосуд, желание насладиться, постепенно получает от света его свойство "наслаждать", отдавать. То есть, у сосуда появляется желание стать подобной свету. Возникновение нового желания в первой стадии выделяет это возникшее желание "отдавать наслаждение" в отдельную стадию – вторую.

(Вопрос: "Если желание бины – отдавать, почему она считается более грубой, более отдаленной от Творца? Ведь она должна быть более чистой, чем хохма?"

Я хочу объяснить это на примере. Человек преподносит товарищу подарок, и тот его принимает. Затем, подумав, решает не брать подарок и возвращает его обратно. Вначале он был под влиянием и желанием дающего, поэтому взял подарок. А получив, почувствовал себя получающим, и это чувство стыда вынудило его возвратить подарок. Отсюда вывод: бина алеф получила под влиянием дающего и не чувствовала себя получающей, а когда она, под влиянием света, почувствовала себя получающей, то перестала получать. Поэтому ощущение желания насладиться в стадии бина больше, чем в стадии хохма, – само желание ощущает себя более эгоистическим, потому что сравнивает себя уже со светом, т.е. – с отдающим. Поэтому оно само считает себя более удаленным от Творца.)

Свет, который входит в сосуд, когда тот хочет слиться своими свойствами с Творцом, называется светом хасадим.

И этот свет светит в бине. Но бина ощущает только желание отдать, а отдавать она может только свету, Творцу. Бина осознает, что ее целью является получение, наслаждение. Отдать Творцу можно только свое наслаждение Им.

Поэтому вторая стадия идет на компромисс: теперь она получит свет хасадим и немного света хохма. А поскольку, чтобы получить свет хохма, бина должна была возбудить в себе желание насладиться им, то новое желание и к хасадим, и к хохма является более грубым, чем предыдущее.

Поэтому третья стадия находится еще дальше от Творца и называется "бхина гимэл дэ-авиут". Эта стадия носит название "Зеир Анпин" – маленькое лицо, потому что хохма называется "панам" ("анпин" на арамейском языке) – лицо, но маленькое – "зеир", т.е. духовный объект в миниатюре.

Когда третья стадия полностью наполняется, согласно своему желанию, светом хасадим со свечением хохма, в ней возникает желание получить весь свет хохма, а не его часть. Это происходит потому, что свет сообщает ЗА (Зеир Анпину), что Замысел творения заключается в том, чтобы Творение получило именно свет хохма, причем, все сто процентов света, уготованного ему Творцом. Это пробуждение способствует появлению в сосуде огромного желания получить столько света хохма, сколько было в бхине алеф. С той лишь разницей, что в бхине алеф не было такого страстного желания со стороны творения к получению света, как в бхине далет, малхут, а поэтому бхина алеф не испытывала наслаждения светом, ведь там свет породил желание, а тут желание притягивает наслаждение!

Поэтому четвертая стадия называется настоящим сосудом, а все предыдущие стадии носят название подготовительных. Наслаждение заполняет малхут без ограничения, без конца, малхут не ограничивает распространение света в ней, она наслаждается им полностью, и потому она называется Мир Бесконечности – сто кг наслаждения заполнили сто кг желания.

Но вновь, когда свет наполняет четвертую стадию, малхут, он начинает передавать ей свои свойства, как это уже было в первой стадии: первая стадия получила свет, но вместе с наслаждением начала получать от света и его свойство отдавать, услаждать, отчего ее желание получать сменилось желанием отдавать, второй стадией.

Поскольку это желание совершенно противоположно ее исконному, природному желанию получать наслаждение, то малхут испытывает "стыд" – огромное внутреннее напряжение между своим природным и вновь приобретенным желаниями. Вследствие этого она решает полностью прекратить получать свет, – так же, как первая стадия при переходе во вторую стадию. Почему же в первой стадии не было ощущения стыда? Потому, что здесь, в четвертой стадии, есть уже желание насладиться, исходящее из самого творения, а не то, которое было создано Творцом.

Исторжение наслаждения из желания, из четвертой стадии, из малхут, производится самим Творением, поэтому оно называется Первым Сокращением (Цимцум Алеф), – т.е. сокращением желания.

Но свет передал малхут свойства стать таким как он, а малхут только прекратила наслаждаться. Как же может творение выполнить желание Творца – наслаждаться всем светом хохма, и не быть получающим, а отдающим, подобно Творцу?

После сокращения малхут принимает решение: получать все наслаждение, как того желает Творец, но получать только потому, что он желает этого, а не потому, что этого желает сама малхут.

(Вопрос: "Цимцум был только на бхину далет, сокращение было только на желание лекабель аль минат лекабель – наслаждаться ради себя, получение ради получения (в противоположность появляющемуся затем получению ради отдачи). Почему же свет исчез из всех предыдущих бхинот"?)

Ответ: три первые бхинот еще не называются "сосуд", они только способствуют образованию настоящего сосуда в бхине далет – получения ради получения. Единственный настоящий сосуд – это малхут, и если он не хочет получать, то он перестает ощущать свет, – он, как бы, не существует в стадиях 0–3.)

Малхут приняла в себя весь свет и наполнилась вся. Такое абсолютное наполнение светом, когда все желания удовлетворены, называется полным, или круглым, потому что круг (точнее шар, ведь имеется ввиду объемная фигура, Малхут Мира Бесконечности, заполненная светом) не имеет отличий в своих частях, у него нет понятий "верх – низ", "лучше – хуже". Ведь если каждое желание полностью наполнено, то не имеет значения, какое это желание, – большое или маленькое, – все они наслаждаются бесконечно.

Только после цимцума, когда свет исчез, пустые желания начинают отличаться друг от друга по своим свойствам, величинам, удалению от Творца, происходит разделение на низ – верх по значимости, более – менее духовно, ближе – дальше от Творца. То, что дальше от эгоизма, считается более высоким по значению, а то, что ближе – более низким.

После цимцума в пустых желаниях остались "следы" – решимот от света, который был в них. Эти 5 стадий, или 10 сфирот (потому что третья стадия, ЗА, состоит из 6 частей), после сокращения называются "десять круглых сфирот" – "эсэр сфирот дэ-игулим". Круглых – потому, что нет в них понятия "низ – верх".

Поскольку развитие происходит от Творца к творению, от совершенства к несовершенству, то всегда желание высшего становится законом, обязательным для низшего. Поэтому, решив не получать больше свет ради себя, для самонаслаждения, малхут этим сделала запрет, который распространяется на все части творения, которые затем произойдут от нее.

Никогда нельзя будет самонаслаждаться, а если какая-то часть малхут, например, человек, пожелает этого, то он не сможет насладиться, а будет постоянно находиться в погоне за наслаждением. Малхут – это единственное создание, творение. Все, что существует, кроме Творца, является ее частями.

Хотя решение сократиться было совершенно добровольным, но, как только малхут приняла его, она этим превратила это решение в закон. И теперь ей запрещено получать свет как ранее, – ради собственного наслаждения. А если существует запрет, то появляется понятие "верх – низ" относительно этого запрета. Поэтому получение света ради Творца называется "кав" – линия, распространяющаяся сверху, из Мира Бесконечности, вниз, до нашего мира.

Оставшиеся пустыми круглые 10 сфирот после сокращения наполняются светом с помощью линии.

Итак, есть три состояния творения (желания, малхут):

1. Желание получить, которое создано в мире Эйн Соф и которое получило весь свет. Оно называется малхут дэ-Эйн Соф, Малхут Мира Бесконечности;
2. Сокращенное желание, называемое Олам Цимцум, – Мир Сокращения, – малхут ме-цумцэмет (сокращенная, опустошенная малхут);
3. Малхут дэ-кав – малхут, решившая получать свет после сокращения, но лишь столько, сколько она в состоянии получить не ради себя, а ради Творца.

После сокращения малхут решает наслаждаться ради Творца. Поэтому она притягивает весь свет, который исторгла из себя, и оценивает, – какую его часть она может получить с намерением не самонаслаждаться, а усладить Творца. Такое решение малхут сначала принимает мысленно (бэ коах), а затем в действии (бэ поаль).

Само взаимодействие малхут со светом, отталкивание своего желания самонасладиться и облачение получаемого света в желание усладить Творца, называется зивуг дэ-акаа ор бэ масах – ударное взаимодействие света с экраном. Потому, что малхут ставит заслон на пути приходящего света. Этот заслон отражает весь приходящий свет, а затем малхут делает расчет, что, например, двадцать процентов от приходящего света она может получить ради Творца, и получает его внутрь, в желание насладиться, и наслаждается, но это наслаждение облачено в намерение "ради Творца". В оставшихся же вне ее восьмидесяти процентах света она чувствует столь огромное наслаждение, что если она получит его, то не сможет наслаждаться ради Творца, а начнет получать ради себя. Поэтому она решает более двадцати процентов не получать.

В чем отличие цимцума от масаха? Цимцум произошел в результате свободного решения самой малхут прекратить наслаждаться всем бесконечным светом, - т.е. всем наслаждением, исходящим от Творца, которое находится в ней. Масах – это закон верхнего по отношению к нижнему: даже если нижний захочет получать, верхний не допустит этого.

Что такое зивуг дэ-акаа? Высший, желая насладиться творения, пробуждает в низшем желание получить это наслаждение – свет. А низший, желая быть подобным высшему по свойствам, не желает получать свет. Отсюда и разногласие между ними, которое выражается в ударе одного в другой – акаа.

Высший и низший – это всегда Творец и творение, потому что любая высшая ступень, сфера, парцуф, мир, душа относительно более низшей является ее родителем, ее источником, от которого низший происходит и получает свет. Кроме того, низший может постигнуть только одну ступень, более высшую, чем он сам. Поэтому более высшая ступень всегда представляется низшей ступени как Творец.

В результате разногласия, заключающегося в том, что каждый желает дать, а не получить, происходит удар, акаа, оба приходят к соглашению путем зивуга – слияния: нижний принимает свет, как того желает высший, но в том количестве, которое может принять с намерением отдавать. Зивуг, слияние, возможен только в случае, если ему предшествовал акаа, удар, противоречие.

Весь процесс зивуга дэ-акаа происходит в той части творения, которая предшествует самому действию. Такое осмысление и принятие решения называется рош – голова, или шореш – корень, или бэ коах – принятие решения. Затем следует само действие, которое называется гуф – тело, следствие принятого решения, бэ поаль – в действии.

Существование рош, предварительной оценки действия, решения, необходимо потому, что существуют желания, на которые еще нет намерения насладиться ради Творца, и малхут обязана производить расчет, который называется рош, прежде чем получает свет в действии, в гуф. Поэтому сказано: "Прежде чем были созданы творения, не было понятия рош и соф", потому что в мире Эйн Соф еще не было запрета получать, и малхут получала без ограничения, без оценки и предварительного взвешивания. Но как только малхут приняла решение не получать ради себя, а получать только ради Творца, тут же возникла потребность в противодействии своему желанию, в облачении наслаждения в альтруистическое намерение, определился соф, произошло разделение между рош (бэ коах) и гуф (бэ поаль).

Двадцать процентов, которые малхут получила, называются тох, т.е. место распространения света в желании. Желание состоит из рош, тох, соф. Рош заканчивается в пэ – рот. Получение света происходит от пэ до табура. Эта часть желания и называется тох. В табуре стоит малхут дэ-тох, получившая двадцать процентов света. Она же ограничивает получение восьмидесяти процентов света в восьмидесяти процентах оставшихся пустыми желаний. Свет, уготовленный наполнить эти желания соф, остается снаружи и называется "окружающий свет" – ор макиф.

После наполнения сосуда от пэ до табура двадцатью процентами света остальные восемьдесят процентов, ор макиф, ударяют в экран, стоящий в табуре, и говорят этим малхут, что путь, которым она руководствуется, неправилен, так как при этом невозможно выполнить Замысел творения. То есть, если она останется на этом же уровне, то никогда весь свет, кроме этих двадцати процентов, не войдет в нее. А поскольку малхут не в состоянии принять света более, чем эти двадцать процентов, а оставаться наполненной только на двадцать процентов она не может, ибо это состояние сейчас раскрылось как несовершенное, то она решает совсем прекратить получать свет.

Столкновение мнений малхут, решившей и принявшей только двадцать процентов, и окружающего света, называется "битуш ор макиф в ор пними", или "битуш ор макиф в масах", стоящий в табуре.

Каждое наполнение светом состоит в заполнении светом всех 5 частей малхут. Даже если малхут наполняется на двадцать процентов, то все пять ее частей наполняются на двадцать процентов каждая. Поэтому, когда малхут решает освободиться от принятого внутрь света, то она освобождается от него постепенно.

После сокращения малхут приняла решение принять двадцать процентов света от того, который был в ней в состоянии полного наполнения. От этого состояния в малхут остались решимот, и на них она совершает зивуг.

Масах постепенно освобождается от авиют. Сначала от бхины далет дэ-далет, затем от бхины гимэл дэ-далет и т.д., пока не доходит до пэ дэ-рош, откуда начинается масах дэ-гуф. Масах по мере подъема каждый раз использует меньше авиют, а, следовательно, получает все меньший и меньший свет ради отдачи. При нахождении масаха на стадии далет он может получить свет ехида, на стадии гимэл – свет хая, стадия бэт дает ему возможность получить свет нэшама, стадия алеф – свет руах, а стадия шореш – только свет нэфеш ради отдачи, пока становится совсем неспособен получить ради отдачи и прекращает получать.

Возникает вопрос: "В чем преуспел ор макиф, желая заставить творение выполнить замысел творения и получать все больше и больше? На первый взгляд, происходит обратная желанию ор макиф картина: масах совершенно прекращает получать свет, и сосуд теряет даже то, что у него было".

Ответ: до битуш невозможно было получить ни грамма больше. А теперь, при исчезновении бхины далет, уже может получить больше, т.е. в бхину гимэл. При потере бхины гимэл – получает в бхину бэт и т.д. С помощью битуш создались новые сосуды. И в чем же, собственно, прибыль, если каждый раз Творение вроде бы получает меньше? Существует правило: в духовном ничего не пропадает, т.е. все, что открылось, остается, однако этим невозможно наслаждаться. Только при окончании всей работы откроются все света одновременно. Это, в конечном счете, и будет прибылью.

Существует рассказ. Два человека были в юности друзьями. Затем разошлись их пути. Один стал королем, другой – нищим. По прошествии нескольких лет услышал нищий, что его друг стал королем. И решил нищий поехать в страну, где правил его друг, чтобы попросить у него помощи. При встрече он рассказал королю о своем бедственном положении. Рассказ друга тронул сердце короля, и он дал ему письмо к своему министру финансов, чтобы тот позволил другу находиться в казне два часа. Все, что он сумеет вынести из казны за это время, – будет его.

Получил нищий у министра финансов соответствующее разрешение и начал наполнять деньгами кружку, с которой он просил милостыню на дорогах. В течение пяти минут наполнил кружку и вышел наружу счастливый. Однако на выходе охранник взял кружку, перевернул ее и высыпал все содержимое на пол. Расплакался нищий. Сказал ему охранник: "Возьми кружку и наполни ее вновь деньгами". Нищий снова наполнил кружку, и снова на выходе охранник ее опустошил.

И так продолжалось, пока не пробежали два часа. Когда нищий вышел в последний раз с полной кружкой, то он стал умолять охранника оставить ему эту единственную кружку, так как время его окончилось, и он не сможет войти еще раз. Охранник ответил ему, что не только эта последняя кружка с деньгами – его, но, и все предыдущие деньги, которые он выбрасывал в течение двух часов, – тоже его.

Отсюда мораль – каждый раз, когда мы получаем часть света ради Творца, то это остается. Однако если это остается, то не хочется получать больше, так как нет возможности расширить намерение ради Творца на большее количество, чем уже получил. Поэтому должна исчезнуть предыдущая ступень, чтобы была возможность на каждой следующей ступени исправить сосуды на желание получить ради Творца, до тех пор, пока не исправит все сосуды и не засветят все света одновременно.

Возвратимся к объяснению и уточнению понятия масаха. Первое распространение света, которое вышло из пэ вниз, называется таамим. При ослаблении масаха каждый раз выходит новая ступень. Все эти ступени называются некудот. Со слов Рава, с помощью битуш образовались новые сосуды, и появилась возможность получить каждый раз дополнительную порцию света. Пока свет светит в сосуде, в нем нет потребности и желания получить. Следовательно, оба, – и свет, и сосуд, имеют одно и то же значение. Однако после исторжения света можно определить отдельно и свет, и сосуд.

Ступени, которые выходят во время ослабления масаха, называются некудот – имеется в виду "некудат цимцум". Что это такое? Малхут без света называется черной точкой. Ко-

гда действует запрет получать ради получения, образуется тьма. В том месте, где появляется желание получить ради самонаслаждения, начинает действовать точка цимцума. В нашем примере, когда масах теряет бхину далет, на нее сразу же распространяется запрет получать ради получения, и там действует некудат цимцум. Затем это действие распространяется на бхину гимэл и т.д.

Сейчас выясним разницу между рош, тох, соф. Рош – это бхина бэ коах, – там нет получения. От рош распространяются две части: одна часть, куда можно получить свет хохма, ор пними, свет замысла творения. Она называется 10 сфирот тох. Вторая часть – это часть желания получить ради себя, которую сосуд не желает использовать и не желает получать, а делает там конец (соф) получению. Она называется 10 сфирот дэ-соф. Основная разница между тох и соф в том, что в тох светит свет хохма, а в соф – свет хасадим с небольшим свечением света хохма.

Свет хохма светит в получающие сосуды, он зависит от уровня авиюта в сосуде. Свет хохма символизируется распространением сверху вниз, поэтому ему присущи понятия "арох" (длинный) и "кацар" (короткий).

Свет хасадим не распространяется с помощью авиюта и не зависит от него, поэтому имена в свете хасадим символизируются понятиями ширины – "правый" и "левый", что намекает на свечение на одном уровне вне зависимости от количества авиют.

До сих пор мы говорили только о первом парцуфе АК (Адам Кадмон) – Гальгальта, или парцуф "пними" дэ-АК. В каждом мире есть парцуф пними, у которого имеются 4 вида одеяний. Выясним это относительно АК. Парцуф Гальгальта состоит из полной АВАЯ (Имя Творца "йуд-хэй-вав-хэй").

Из каждой буквы АВАЯ выходит самостоятельная ступень. Рош невозможно постичь, она называется кетер, или "коцо шель йуд" (точка йуд). От пэ до хазе она носит название йуд. На этом уровне выходит второй парцуф мира АК – АБ, и одевается на него. Ступень от хазе и ниже называется первая хэй. Это третий парцуф АК – САГ, или бина. АБ и САГ одеваются от табура и выше и составляют буквы йуд-хэй.

От табура и ниже находятся буквы вав-хэй АВАЯ. Вав занимает верхнюю треть нэцах-ход-есод и называется МА, из которого потом выходит мир Некудим и одевается там. Последняя хэй находится на нижних двух третях нэцах-ход-есод, из нее выходит парцуф БОН, или малхут. Впоследствии на этом месте возникает мир Ацилут, который использует авиют шореш.

Когда исчез свет из парцуфа Гальгальта, остались пустые сосуды, и в них находятся решимот от светов, которые светили в них. Решимо – это страстное желание к тому, что было. Решимо состоит из двух частей: из света прозрачного и света более грубого. Решимо прозрачного света остается от ор яшар (прямого света), а от ор хозэр (отраженного света) остается решимо более грубого света. Оба они соединены вместе и одеты в общий ор хозэр, который исполняет роль сосуда.

Когда свет светит в сосуд, невозможно разделить одно от другого, оба выполняют одну и ту же функцию. Это можно сравнить с едой и аппетитом. Оба они участвуют в одной операции. Если нет еды, и есть аппетит, невозможно поесть. То же самое, когда есть еда, и нет аппетита.

Как только свет исчезает из парцуфа, появляется понятие сосуда, роль которого исполняет ор хозэр. Это понятие относится и к решимот. Когда прозрачный и грубый света вместе, оба они называются светом. А когда ор яшар, прозрачный, исчезает из решимо, свет более грубый получает имя ницуцин. Свет, который, исчезает из решимо, светит издалека.

Сейчас выясним, что такое шореш сосудов и шореш светов. Существует правило: все миры выходят по системе "печать и ее отпечаток". Порядок, в котором вышли все различия вначале, – в том же порядке распространяются и миры сверху вниз. Впервые проявились сосуды в парцуфе Гальгальта, поэтому он называется шореш сосудов. Пока свет светит в сосудах, невозможно разделить между сосудами и светами. Сосуды впервые проявляются после исторжения света из них. И в них остаются решимот от света. Так, в сосуде кетер находится решимо от света кетер. В сосуде хохма осталось решимо от света хохма.

Каждый свет, который светит, входит в наиболее чистый сосуд, т.е. кетер, и это называется шореш сосудов.

Выясним, что такое тагин и отиет. Решимо от таамим называется тагин. Решимот от некудот называются отиет (буквы).

После выхода света из парцуфа Гальгальта остаются два вида решимот. Решимо от света кетер, который был в сосудах, называется далет дэ-итлабшут. Последняя же стадия от силы масаха – далет, потеряна и осталась только бхина гимэл дэ-авиют. Это второй вид решимо. Итлабшут – это решимо от таамим, авиют – решимо от некудот.

При ослаблении масаха в парцуфе Гальгальта и его подъеме к масаху дэ-рош произошли два зивуга в рош ступени: один на далет дэ-итлабшут, другой на гимэл дэ-авиют на уровне света хохма. Так вышел парцуф АБ. Далет дэ-итлабшут светит только в голове ступени и не дает свету распространиться в гуф, а гимэл дэ-авиют способствует распространению света в гуф парцуф, т.е. - в сосуды и отиет.

При ослаблении масаха парцуфа АБ теряется последняя ступень авиют гимэл и остается авиют бэт и итлабшут гимэл. После двух зивугим на эти бхинот возникает парцуф САГ. Некудот дэ-САГ – бхина хасадим, поэтому они могут распространиться под табур дэ-Гальгальта. Несмотря на то что под табуром есть авиют далет, - т.е. получающие сосуды, - все же, Некудот дэ-САГ имеют желание отдавать, и получение их не интересует. Не имея масаха на бхину далет и видя величину желания получить, которое там есть, Некудот дэ-САГ захотели получить. Но на желание получить есть цимцум, поэтому свет тут же исчез. Как произошло, что Некудот дэ-САГ, будучи отдающими сосудами, захотели вдруг получить для себя? ГАР дэ-бина не захотели получать. А только ЗАТ дэ-бина должны получить свет хохма, чтобы отдавать ЗА. Поэтому цимцум произошел только в ЗАТ дэ-бина, - т.е. в АХАП, которые вышли за пределы ступени. И этот цимцум называется "Цимцум бэт" (ЦБ). ГАР дэ-бина, т.е. Гальгальта ве эйнаим (ГЭ), не смешались с бхиной далет. Это место пока называется "место Ацилут".

Когда масах парцуфа САГ начал подниматься вверх в пэ дэ-рош, то в рош произошли следующие зивугим: зивуг на решимот дэ-таамим дэ-САГ, которые не спустились под табур, на которые вышел парцуф МА Элион. Зивуг на решимот дэ-САГ, которые сделали цимцум и соединились с бхинат далет под табуром. На них вышел парцуф МА, который называется мир Некудим. Этот зивуг сделан на половину ступени алеф дэ-авиют и бэт дэ-итлабшут с информацией о произошедшем ЦБ.

В мире Некудим есть две головы: одна кетер, – бэт дэ-итлабшут, - другая Аба ве Има, – алеф дэ-авиют. Так как бэт дэ-итлабшут не способна притянуть свет из-за отсутствия потребности, то должна работать вместе с авиют, чтобы с ее помощью притянуть свет. Мы изучали, что ступень света, которая светит там, ВАК дэ-бина, бхина хафец хэсед, которая способствовала, чтобы на данной ступени не было нужды в свете хохма. Этот свет называется также тикун кавим (исправление линий).

Мы знаем, что в мире Некудим "тикун кавим" светит только в голове, так как итлабшут не может распространить свет в гуф, но в гуф было небольшое свечение, и не было там удовлетворения от состояния катнут. Однако когда пришел свет гадлут, то даже отдающие сосуды разбились.

Но только, и именно после разбиения келим появляется самостоятельное желание, называемое "творение", и оно-то начинает искать пути к своему Источнику. Поэтому нет ни одного действия в мироздании, от его начала и до его конца, которое бы не приближало все существующее к цели – вечному, совершенному, бесконечному наполнению Высшим светом.