

МИХАЭЛЬ ЛАЙТМАН

ПОСТИЖЕНИЕ ВЫСШИХ МИРОВ

Михаэль Лайтман

Постижение Высших миров

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11284401

М. Лайтман. Постижение Высших миров: Институт перспективных исследований;

ISBN 978-965-7577-44-8

Аннотация

Кто я и для чего существую?

Откуда я, куда иду я, для чего появился в этом мире?

Возможно, что я уже был здесь?

Приду ли я снова в этот мир?

Могу ли я познать причины происходящего со мной?

Отчего приходят страдания в этот мир, и можно ли их избежать?

Как обрести покой, удовлетворение, счастье?

Каббала отвечает на эти вопросы однозначно: только в постижении духовного мира, всего мироздания, можно ясно увидеть причины происходящего с нами, следствия всех наших поступков, активно управлять своей судьбой.

Методика постижения духовного мира называется «каббала». Каббала позволяет каждому еще при жизни в этом мире ощутить и понять управляющий нами духовный мир, жить

в обоих мирах. Этим человек обретает абсолютное познание, уверенность, счастье.

Содержание

Предисловие	6
Постижение Высших миров	11
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Михаэль Лайтман

Постижение Высших миров

Michael Laitman

Comprehension of the Higher Worlds

© 2016 by Laitman Kabbalah Publishers

* * *

Предисловие

Среди всех книг и записей, которыми пользовался мой Великий Учитель Барух Ашлаг, была одна тетрадь, которую он постоянно держал при себе. В этой тетради им были записаны беседы его отца, великого каббалиста, автора 21-томного комментария на Книгу Зоар, 6-томного комментария на книги Ари и многих других книг по каббале.

Почувствовав недомогание поздним вечером, уже находясь в постели, он позвонил мне и передал мне эту тетрадь со словами: «Возьми и занимайся по ней».

Назавтра ранним утром мой Учитель умер у меня на руках, оставив меня одного, без поводыря в этом мире.

Он говорил: «Я мечтаю научить тебя обращаться не ко мне, а к Творцу – к единственной силе, единственному источнику всего существующего, к тому, кто действительно может помочь и ждет от тебя просьбы об этом.

Помощь в поиске пути освобождения из клетки этого мира, помощь в духовном возвышении над нашим миром, помощь в поиске самого себя, своего предназначения. Только Творец, который сам посылает тебе все эти стремления, дабы ты обратился к нему, может дать ответ и помочь».

В настоящей книге я попытался передать некоторые из записей этой тетради, как они прозвучали мне. Невозможно передать то, что написано, а лишь то, что прочтено, ведь каж-

дый согласно свойствам его души поймет по-своему подобные записи, поскольку они отражают чувства каждой души от взаимодействия с Высшим светом.

Из вопросов учеников во многих странах мира, вопросов, задаваемых на занятиях, лекциях, радиобеседах, в письмах со всего мира, выявилась необходимость в этой книге.

Трудность изложения и изучения каббалы заключается в том, что духовный мир не имеет подобия в нашем мире, и даже если объект изучения становится понятен, то временно, поскольку воспринимается в духовной части нашего сознания, которая постоянно обновляется свыше. И потому материал, ранее усвоенный, вновь представляется человеку как абсолютно неясный. В зависимости от настроения и духовного состояния текст может казаться читающему то полным глубокого смысла, то абсолютно несодержательным.

Не следует отчаиваться, что вновь непонятно то, что еще вчера было так ясно. Не следует отчаиваться, что текст вообще непонятен, кажется странным, нелогичным и т. д. Каббалу учат не для того, чтобы теоретически знать, а для того, чтобы начать видеть и ощущать, а личное созерцание и постижение духовных сил, света, ступеней даст абсолютное знание!

До тех пор, пока человек сам не получит высший свет, ощущения духовных объектов, он не поймет, каким образом устроено и действует мироздание, потому что аналогов изучаемого в нашем мире нет.

Первые шаги на пути именно к ощущению духовных сил поможет осуществить эта книга. А затем, конечно, без непосредственной помощи учителя не обойтись.

Книга не разделена на главы, потому что говорит только об одном – о поисках пути к Создателю. Названия фрагментов или номера им может дать сам читатель.

Рекомендуется не читать в обычном смысле слова, а, просмотрев какой-либо абзац, обдумывать его, подбирая к нему разные примеры из жизни и включая свои собственные переживания. Настойчиво и не раз продумывать предложение, стараясь войти в чувства автора, медленно читать, ощущая вкус сказанного, возвращаться к началу фразы.

Это поможет войти в описываемое своими чувствами или прочувствовать отсутствие ощущений, что является также необходимым предварительным этапом духовного развития.

Книга написана вовсе не для беглого чтения, а **для прочувствования** собственной реакции. Поэтому хотя говорит она только об одном – отношении к Создателю, говорит об этом в разных формах, чтобы каждый смог найти подходящую фразу, слово, с которого сможет начать идти в глубь текста.

Хотя в книге описаны желания и действия эгоизма в третьем лице, но до тех пор, пока человек не в состоянии отделить чувственно свое сознание от желаний, он воспринимает побуждения и желания эгоизма как «свои».

Чтение должно быть многократным, в любых состояниях

и различном настроении, чтобы лучше познать себя и свои реакции и взгляды на один и тот же текст. Несогласие с читаемым так же положительно, как и согласие; **главное – переживать текст**, а чувство несогласия означает предварительную ступень (ахораим, обратную сторону) познания (па-ним).

Именно в итоге медленного прочувствования описываемых состояний развиваются необходимые для ощущения духовных сил чувства-сосуды-келим, в которые затем сможет войти Высший свет, который пока находится вокруг нас, неосязаемый нами, окружает наши души.

Книга написана не для знания, не для запоминания. Читатель ни в коем случае не должен проверять, что же осталось у него в памяти от прочитанного. Хорошо, если все забывается, и повторно читаемый текст кажется абсолютно незнакомым.

Это говорит о том, что человек полностью заполнил предыдущие чувства, и они отошли, предоставив место работе, заполнению новыми, неизведанными чувствами. Процесс развития новых органов чувств постоянно обновляется и аккумулируется в духовной, неосязаемой сфере души.

Поэтому главное – как ощущает себя читатель в тексте **во время чтения**, а не после него: чувства испытаны, и они проявляются внутри сердца и в разуме по надобности для дальнейшего развития данной души.

Не спешите закончить книгу, выбирайте те места, где кни-

га говорит про вас, – тогда лишь она сможет вам помочь и стать начальным проводником в поиске своего личного духовного восхождения.

Цель книги: помочь читателю заинтересовать самого себя причиной своего рождения, возможностью явного выхода в духовные миры, возможностью познания цели творения, ощущения Создателя, вечности, бессмертия и помочь преодолеть несколько предварительных этапов на этом пути.

Постижение Высших миров

Если только обратим внимание на всем известный вопрос, уверен я, что все ваши сомнения в необходимости изучения каббалы исчезнут с горизонта, вопрос горький, справедливый, задаваемый каждым, родившимся на земле: «В чем смысл моей жизни?..»

Раби Йегуда Ашлаг «Предисловие к Талмуду Десяти Сфирот», параграфы 2, 1217, 4457

Поколения продолжают сменять друг друга на этой планете, но каждое поколение, каждый человек спрашивает себя о смысле жизни, особенно во время войн, глобальных страданий или полос неудач, пронсящих над каждым из нас. Во имя чего наша жизнь, так дорого нам стоящая, с незначительными ее радостями, когда отсутствие страданий уже кажется нам счастьем?

Воистину справедливо сказано: «Не по своей воле ты родился, не по своей воле ты живешь, не по своей воле ты умираешь». Каждому поколению предназначена его горькая чаша, а последнему – и не одна.

Но и здесь я встречаю мое поколение, полное забот и страданий, неустроенности – не нашедшее себя. И потому, пока еще не устроились и не увязли в привычной рутине, вопрос о смысле нашей жизни ощущается особенно остро. Воистину

наша жизнь тяжелее смерти, и не зря сказано: «Не по своей воле ты живешь».

Природа нас сотворила, и мы вынуждены существовать с теми свойствами, которые в нас есть, как полуразумные существа: разумные в том только, что можем осознать, что действуем в силу тех черт характера и свойств, с которыми мы созданы, но идти против этого не можем. И если мы отданы во власть природы, то неизвестно, куда еще заведет нас эта дикая, неразумная природа, сталкивая постоянно друг с другом людей и целые народы в злобной борьбе между собой, как диких зверей, во имя победы инстинктов. Но где-то подсознательно с этим взглядом не согласно наше представление о себе как о разумном существе.

Если же существует Высшая сила, создавшая нас, почему мы не ощущаем ее, почему она скрывается от нас? Ведь если бы мы знали, чего она от нас желает, мы бы не делали ошибок в жизни и не получали бы в наказание страданий!

Насколько проще было бы жить, если бы Творец не скрывался от нас, а явно был ощущаем или видим каждому. Не было бы никаких сомнений в Его существовании, можно было бы видеть и чувствовать на себе и на окружающем мире Его управление, осознать причину и цель нашего сотворения, видеть следствия наших поступков, Его реакцию на них, заранее в диалоге с Ним выяснять все наши проблемы, просить помощи, искать защиты и совета, жаловаться и просить объяснения, зачем Он так поступает с нами, спрашивать

совета на будущее, постоянно в связи с Творцом и в совете с Ним изменять себя, что было бы угодно Ему и хорошо нам.

Как дети с момента рождения ощущают мать (а Творец ощущался бы не менее близко, потому что человек чувствовал бы Его как источник своего рождения, своего родителя, причину своего существования и своих будущих состояний), так уже «с пеленок» мы могли бы постоянно общаться с Творцом и учиться правильно жить, видя Его реакцию на свои поступки и даже на свои намерения.

Отпала бы потребность в правительствах, школах, воспитателях, все свелось бы к прекрасному, простому существованию народов во имя всем явной цели – духовного сближения с явно ощущаемым и видимым Создателем.

Все бы руководствовались в своих действиях явно видимыми духовными законами, законами действия духовных миров, называемыми заповедями, которые бы все естественно выполняли, так как видели бы, что иначе они наносят вред себе, как, например, человек не бросится в огонь или с высоты, зная, что этим немедленно навредит себе.

Если бы все явно видели Творца и Его управление нами, миром, мирозданием, нам не было бы трудно выполнять самую тяжелую работу, видя, какие большие выгоды она нам приносит. Например, бескорыстно отдавать все, что у нас есть, незнакомым и далеким от нас людям, совершенно не думая о себе ни в настоящем, ни о нашем будущем. Потому что мы бы видели управление свыше, видели бы, какие по-

лезные следствия есть у наших альтруистических поступков, насколько все мы во власти доброго и вечного Творца.

Насколько было бы естественно (и как это противоестественно и невозможно в нашем настоящем состоянии скрытого управления) всей душой отдаться Творцу, отдать в Его власть свои мысли, желания, без оглядки и проверки быть такими, как Он захочет, абсолютно не заботиться о себе ни на мгновение, полностью оторваться мысленно от себя, как бы вообще перестать себя ощущать, перенести все свои чувства вне себя, как бы на Него, попытаться вселиться в Него, жить Его чувствами, мыслями и желаниями.

Из всего вышесказанного ясно, что в нашем мире нам не хватает только одного – ощущения Творца!

И только в этом человек должен видеть свою цель в нашем мире и только во имя этого приложить все свои усилия, потому что только ощущение Творца является его спасением как от всех несчастий этой жизни, так и от духовной смерти, во имя душевного бессмертия, без возвращения в этот мир. Методика поиска ощущения Творца называется каббалой.

Ощущение Творца называется верой. Характерно массовое заблуждение в понимании этого слова, ибо практически все считают, что вера означает путь в потемках, без видения и ощущения Творца, то есть понимают это слово в прямо противоположном смысле. По каббале, свет Творца, наполняющий человека, свет связи с Творцом, ощущение слияния (ор хасадим) называется светом веры или просто верой.

Вера, свет Творца, дает человеку ощущение связи с вечным, понимание Создателя, чувство полного ясного общения с Создателем, чувство абсолютной безопасности, бессмертия, величия и силы.

Из вышесказанного ясно, что только в достижении ощущения веры, то есть ощущения Творца, есть наше спасение от полного страданий и утомительной погони за преходящими наслаждениями нашего временного существования.

В любом случае вся причина наших несчастий, никчемности, временности нашей жизни – только в отсутствии ощущения Творца. Сама Тора призывает нас: «Попробуйте и убедитесь, как прекрасен Творец!»

Тааму ве рэу ки тов Ашэм

Цель этой книги – помочь читателю преодолеть несколько предварительных этапов на пути к ощущению Творца. Тот, кто осознает подлинно жизненную необходимость в ощущении Творца, придет к решению изучать каббалу по первоисточникам: Книге Зоар с комментариями «Сулам», сочинениям Ари, Талмуду десяти сфирот.

Мы видим, сколько страданий и боли страшнее смерти вынесло человечество со дня сотворения мира. И кто, если не Творец, – источник этих страданий, больших, чем смерть, кто, если не Он, посылает нам это!

А сколько было в истории человечества личностей, гото-

вых на любые страдания ради постижения высшей мудрости и духовного восхождения, добровольно взявших на себя невыносимые тяготы и боль ради того, чтобы найти хоть каплю духовного ощущения и опознать высшую силу, слиться с Творцом и найти возможность быть Его рабом!..

Но все они безответно прожили свою жизнь, ничего не достигнув, покинули этот мир, как и пришли в него, ни с чем...

Но почему не ответил Творец на их молитвы, отвернулся от них, пренебрег их страданиями?..

И они чувствовали, что Он пренебрегает ими! Ведь они неявно ощущали, что есть высшая цель вселенной и всего происходящего, называемая каплей слияния человека с Творцом в единое, и они, еще погруженные в глубины своего эгоизма, в моменты испытания ими невыносимых страданий, чувствуя, как отвергает их Творец, вдруг ощущали, как раскрывается в их сердце – закрытом со дня творения для ощущения истины и чувствующем только свои боли и желания – некое отверстие, благодаря которому они удостаиваются ощутить эту вожденную каплю слияния, проникающую внутрь сердца сквозь его разбитую стенку...

И изменяются все их качества на противоположные, подобные Творцу, и начинают видеть сами, что именно в глубине этих страданий, и только в них, там лишь можно постичь единство Творца, там находится Он и капля слияния с Ним.

И в момент постижения этого чувства, раскрывающегося им и заполняющего их раны, и благодаря этим ранам ощущаемого и осознаваемого, именно благодаря ужасным, раздирающим душу противоречиям – именно их, все их, Сам Творец заполняет бесконечно прекрасным блаженством. Настолько, что невозможно осознать нечто более совершенное, настолько, что кажется им, что есть какая-то ценность в перенесенных для ощущения этого совершенства страданиях...

И каждая клеточка их тела убеждает, что каждый в нашем мире готов сам отрубать себе конечности по несколько раз в день, дабы постичь хоть раз в жизни подобное ощущаемому ими блаженству, когда они становятся частью Творца...

А причина молчания Творца в ответ на призывы – в том, что человек заботится только о своем продвижении вперед, а не о возвеличивании Создателя в своих глазах. И поэтому подобен плачущему пустыми слезами... и уходящему из жизни, как и пришел, ведь конец любого животного в заблуждении, а не постигшие Творца подобны животным. В то время как если человек заботится о возвеличивании Творца в своих глазах, Творец открывается ему.

Ведь капля единства, цель творения вливается в сердце заботящегося о величии и любви Творца, утверждающего из глубины сердца, что все, что создал Творец, создал для него, а не вливается в сердце эгоистически жалующегося на несправедливость Высшего управления.

Духовное не делится на части, но человек постигает из целого какую-то часть, пока не постигнет все целое... Поэтому все зависит от чистоты стремлений, и в очищенную от эгоизма часть сердца – в нее-то и вливается духовный свет.

Если человек попытается посмотреть на окружающие его ситуации и состояние человечества со стороны, то сможет более правдиво оценить творение.

И если действительно существует Творец, как утверждают каббалисты – те, кто с Ним якобы непосредственно общается, – и Он управляет всем, и Он создает нам все те жизненные ситуации, которые мы постоянно на себе ощущаем, то нет ничего более здорового, чем постоянно быть связанным с Ним, и как можно теснее.

Но если мы попытаемся внутренне напрячься и ощутить такое состояние, то ввиду скрытия Творца от наших чувств мы ощутим себя как бы повисшими в воздухе, без точки опоры. Ведь не видя, не ощущая, не слыша, не получая никакого сигнала в наши органы ощущений, мы как бы работаем в одну сторону, кричим в пустоту.

Зачем же Творец сотворил нас такими, что мы не можем ощутить Его? Более того, зачем Ему надо скрываться от нас? Почему, даже если человек взывает к Нему, Он не отвечает, а предпочитает действовать на нас скрыто от нас, за ширмой природы и окружающих объектов.

Ведь если бы Он хотел нас исправить, то есть исправить

Свою «ошибку» в творении, то мог бы это уже давно сделать, скрыто или явно. Если бы Он раскрылся нам, то мы бы все увидели и оценили Его так, как можем оценить теми чувствами и разумом, с каковыми Он нас сотворил, и, наверное, знали бы, что и как делать в этом мире, который Он создал якобы для нас.

И, более того, как только человек начинает стремиться к Творцу, желая ощутить Его, сблизиться с Ним, он чувствует, что его стремления к Творцу исчезают, пропадают. Но если Творец дает нам все наши ощущения, то зачем Он отбирает у желающего Его постигнуть это желание, и, наоборот, еще добавляет ему всевозможные препятствия в его попытках обнаружить своего Создателя?

Такие попытки со стороны человека сблизиться с Творцом, и ответные отказы Творца пойти на сближение, и причинение страданий ищущим Его могут продолжаться годами! Человеку представляется подчас, что та гордость и высокомерие, от которых, как ему говорят, он должен избавиться, проявляются у Творца в бесконечно большей степени!

А на слезы и призывы человек не получает ответа, вопреки утверждению, что Творец милосерден, особенно к ищущим Его. Если мы что-то можем сами изменить в нашей жизни, значит, Он дал нам свободу воли, но не дал достаточных знаний, как избежать страданий нашего существования и развития.

А если свободы воли нет, то есть ли более жестокое обра-

щение, чем заставлять нас десятки лет бессмысленно страдать в созданном Им жестоком мире? Подобные жалобы можно, конечно, продолжить до бесконечности, потому что, если Творец является причиной нашего состояния, то нам есть за что Его критиковать и обвинять, что наше сердце и делает, если ощущает такие чувства.

Ведь если человек недоволен чем-либо, этим своим чувством он уже, даже не обращаясь к Творцу, обвиняет Его. Даже если не верит в существование Творца, – Творец ведь видит все, происходящее в сердце человека.

Каждый из нас прав в том, что он утверждает, что бы он ни утверждал. Потому что утверждает то, что чувствует в тот момент своими чувствами и анализирует своим разумом. Имеющие большой жизненный опыт знают, насколько менялись их взгляды в течение прошедших лет.

И нельзя сказать, что ранее он был неправ, а сегодня прав. Он должен понять, что его сегодняшняя точка зрения тоже неверна, в чем он убедится завтра. Поэтому в каждом своем состоянии человек делает выводы, и они правильны для этого состояния и могут быть совершенно противоположны его выводам, сделанным в других состояниях.

Так и мы не можем рассуждать о других мирах, их законах, судить об их качествах с точки зрения своих сегодняшних критериев, критериев нашего мира. В нас нет неземного разума, неземных ощущений, неземных понятий, и поэтому мы не можем судить о чем-то неизвестном и выносить реше-

ния. Ведь мы видим, что даже в рамках нашего мира мы постоянно ошибаемся.

Судить о неземном может тот, кто обладает неземными свойствами. Если он одновременно знает и наши свойства, то может хотя бы приблизительно как-то рассказать нам о неземном. Таким может быть только каббалист – человек нашего мира, сотворенный с теми же свойствами, как каждый из нас, и в то же время получивший свыше иные свойства, позволяющие ему рассказать о том, что же там, в том ином мире, происходит.

Вот почему Творец разрешил некоторым каббалистам раскрыться перед широкими слоями общества для того, чтобы помочь еще некоторым приобщиться к Нему. Каббалисты объясняют нам языком, понятным нашему разуму, что в духовном, неземном мире разум построен и действует по другим законам, и эти законы противоположны нашим.

Нет никакой стены между нашим и неземным, духовным миром. Но именно то, что духовный мир – это антимир по своим свойствам, и делает его не ощущаемым для нас настолько, что, рождаясь в нашем мире, то есть получая его природу, мы полностью забываем о своем предыдущем антисостоянии. Естественно, что ощутить этот антимир можно, если человек приобретет его природу, его разум, его свойства. Как и в чем мы должны поменять нашу природу на противоположную?

Основной закон духовного мира – абсолютный альтруизм.

Как может человек приобрести это свойство? Каббалисты предлагают совершить этот внутренний переворот действием, называемым эмуна лемала ми даат – вера выше разума: поскольку наш «здравый разум» является основным инструментом наших поступков, то, кажется, человек не в состоянии полностью аннулировать его доводы и пытаться вместо этого, когда ноги без опоры в виде здравого смысла повисают в воздухе, схватиться двумя руками за Творца. Ибо не видит в таком состоянии своим разумом, как он может спастись от надвигающихся обстоятельств, которые ему «подбрасывает» Творец, а в безнадежной попытке решить вопросы повисает в воздухе без опоры и разумного ответа на вопрос, что же с ним происходит.

Но если человек в состоянии мысленно, двумя руками, несмотря на критический подход разума и радуясь представляющейся возможности ухватиться за Творца, может хоть на мгновение выдержать подобное состояние, то он видит, как оно прекрасно, что именно в таком состоянии он находится в истинной, вечной правде, которая не изменится назавтра, как все его взгляды в прошлом, потому что связан с вечным Творцом и только через эту истину смотрит на все события.

Как уже не раз упоминалось в предыдущих книгах, продвижение вперед возможно только по трем параллельным линиям одновременно, где правая линия называется вера, левая – осознание, постижение. И эти две линии находятся в

противоречии, так как взаимно исключают друг друга. И поэтому уравновесить их возможно только при помощи средней линии, состоящей из правой и левой одновременно, линии такого духовного поведения, когда используется разум только в соответствии с величиной веры.

Все духовные объекты по мере своего последовательно-го рождения от Творца как бы наслаиваются, одеваются на Него. Все, что наслоилось в мироздании на Творце, существует только относительно созданий, и все это – порождение первоначального создания, называемого малхут. Т. е. все миры и все творения, все, кроме Творца, есть единственное творение – это малхут, называемая корнем, источником всех творений, которое затем распадается на множество мелких своих частей.

И все они вместе называются шхина. А свет Творца, Его присутствие, Он Сам, заполняющий шхину, называется шохэн.

Время, требуемое для полного заполнения всех частей шхины, называется временем исправления (зман тикун). За это время создания производят исправления своих частей малхут – каждый своей части, из которой он создан.

А до того момента, пока Творец не сможет полностью слиться с творениями, то есть не проявится в полной мере, пока шохэн не заполнит шхину, состояние шхины, или составляющих ее созданий, называется изгнанием шхины (от Творца), (галут шхина), поскольку в таком состоянии нет в

высших мирах совершенства. И в нашем, самом низшем из миров, в котором тоже каждое из творений должно полностью ощутить Творца, пока что каждый занят постоянной погоней за утолением мелких желаний нашего мира и вслепую следует требованиям своего тела.

И это состояние души называется шхина в пепле (шхина бе афар), когда каждый представляет себе духовно чистые наслаждения как измышление и бессмыслицу, и такое состояние называется страданием шхины (цаар шхина).

Все страдания человека происходят из того, что его вынуждают свыше полностью отвергнуть здравый смысл и следовать вслепую, поставив веру выше разума.

И чем больше у него разум и знания, чем он сильнее и умнее, тем труднее ему идти путем веры и, соответственно, тем больше он страдает, отвергая свой здравый смысл.

И ни в коем случае не может согласиться с Творцом, который выбрал именно такой путь духовного развития, проклиная в сердце необходимость такого пути и не может никакими силами самоубеждения оправдать Творца. И не может выдержать такое состояние без всякой опоры, пока не поможет ему Творец и не откроет всю картину мироздания.

Если человек чувствует себя в состоянии духовного возвышения, когда все его желания направлены только к Творцу – это самое подходящее время углубиться в соответствующие книги по каббале, чтобы попытаться понять их внут-

ренный смысл. И хотя видит, что, несмотря на свои усилия, он не понимает ничего, все равно необходимо даже сотни раз углубляться в изучение каббалы и не поддаваться отчаянию от того, что ничего не понимает.

Смысл этих усилий в том, что стремления человека постичь тайны Торы являются его молитвой о том, чтобы открылось ему проявление Творца, чтобы Творец заполнил эти стремления. Причем сила молитвы определяется величиной его стремлений.

Есть правило: затраченные усилия увеличивают желание получить то, к чему стремимся, и величина его определяется страданием от отсутствия желаемого. Сами же страдания, без слов, одним ощущением в сердце, являются молитвой.

Исходя из этого понятно, что только после больших усилий достичь желаемого человек в состоянии настолько искренне взмолиться, что получит ожидаемое.

Но если во время попыток углубиться в книгу сердце не желает освободиться от посторонних мыслей, то и разум не в состоянии углубиться в изучение, потому что только по желанию сердца работает разум.

Но чтобы воспринял Творец молитву, она должна быть из глубины сердца, то есть только на этом должны быть сосредоточены все его желания. И потому должен сотни раз углубляться в текст, даже не понимая ничего, чтобы дойти до истинного желания – быть услышанным Творцом.

А истинное желание – это такое, в котором нет места бо-

лее ни для какого другого желания.

Вместе с тем во время изучения каббалы он изучает действия Творца и потому сближается с Ним и становится постепенно достоин ощутить изучаемое.

Вера, то есть ощущение Творца, должна быть такой, чтобы человек чувствовал, что он находится перед Царем вселенной. И тогда, несомненно, проникается необходимым чувством любви и страха.

А пока не достиг такой веры, не должен успокаиваться, потому что только такое чувство дает ему право на духовную жизнь и не позволит скатиться в эгоизм и вновь стать получателем наслаждений. Причем потребность в таком ощущении Творца должна быть постоянной, пока не станет привычкой человека, как постоянна тяга к предмету любви, не дающая жить.

Но все окружающее человека специально гасит в нем эту потребность, поскольку получение наслаждения от чего-либо сразу же уменьшает боль от ощущения духовной пустоты.

Поэтому при получении наслаждений нашего мира необходимо контролировать, а не гасят ли эти наслаждения потребность в ощущении Творца, не крадут ли у него, таким образом, высшие ощущения.

Вообще внутренняя необходимость ощутить Творца свойственна только человеку, причем не каждому, имеющему внешний облик человека.

И эта необходимость вытекает из потребности человека

понять, кто он такой, осмыслить себя и свое предназначение в мире, источник своего происхождения. Именно поиск ответов на вопросы о себе приводит нас к необходимости искать источник жизни.

И эта необходимость заставляет нас любыми усилиями раскрывать все тайны природы, не оставляя ни одной ни в нас самих, ни в окружающем мире. Но только стремление постичь Творца есть истинное, потому что Он является источником всего, а главное – нашим Создателем. Поэтому даже если бы человек находился в нашем мире один или находился бы в других мирах, все равно поиск себя приводит его к поиску Творца.

Есть две линии в восприятии влияния Творца на Его создания. Правой линией называется личное управление Творца каждым из нас, независимо от наших поступков.

Левой линией называется управление Творца каждым из нас в зависимости от наших поступков или, другими словами, наказание за плохие поступки и вознаграждение за хорошие.

Когда человек выбирает для себя время находиться в правой линии, он должен сказать себе, что все, что происходит, происходит только по желанию Творца, по Его плану, и ничего от самого человека не зависит. В таком случае нет у него никаких проступков, но и заслуг тоже, все его поступки вынужденные – под действием тех стремлений, которые он по-

лучает извне.

И потому должен благодарить Творца за все, что получил от Него. А осознав, что Творец ведет его в вечность, может ощутить любовь к Творцу.

Продвигаться вперед можно только при правильном сочетании правой и левой линий, точно посреди них. Если даже начал из правильно выбранной исходной точки правильно двигаться, но не знает точно, каким образом постоянно проверять и корректировать свое направление, непременно сойдет в сторону от правильного направления вправо или влево.

И, более того, отклонившись хоть на миллиметр в сторону в одной из точек своего пути, хоть и продолжит затем весь путь в правильном направлении, с каждым шагом его ошибка будет расти и будет все больше уклоняться от цели.

До нисхождения вниз по духовным ступеням наша душа является частью Творца, Его маленькой точкой. Эта точка называется корнем души.

Творец помещает душу в тело, чтобы, находясь в нем, она поднялась вместе с желаниями тела и вновь слилась с Творцом.

Другими словами, наша душа помещается в наше тело, что называется рождением человека в нашем мире, для того, чтобы, преодолевая желания тела, несмотря на них, еще при жизни человека в этом мире подняться до того уровня, которым она обладала еще до ее спуска в наш мир.

Преодолевая желания тела, душа, достигая того же духов-

ного уровня, с которого она спустилась, постигает во много раз большие наслаждения, чем при своем первоначальном состоянии, будучи частью Творца, и из точки превращается в объемное духовное тело, в 620 раз большее, чем первоначальная точка до своего спуска в наш мир.

Таким образом, в своем законченном состоянии духовное тело души состоит из 620 частей, или органов. Каждая часть, или орган, называется «заповедью». Свет Творца или Сам Творец (что одно и то же), заполняющий каждую часть души, называется Торой.

При подъеме на очередную духовную ступень, называемом совершением заповеди, в созданные при этом подъеме новые, альтруистические стремления душа получает Тору, наслаждение светом Творца, самим Творцом.

Истинный путь к этой цели пролегает по средней линии, смысл которой заключается в сочетании в одном понятии трех составляющих: самого человека, пути, по которому он должен идти, и Творца.

Действительно, есть всего три объекта мироздания: человек, стремящийся вернуться к Творцу, Творец – цель, к которой стремится человек, путь, идя по которому, человек может достичь Творца.

Как уже не раз говорилось, кроме Творца, не существует никого, а мы – это нечто созданное Им с ощущением собственного существования. По мере своего духовного подъема человек явственно это осознает и ощущает.

А все наши, то есть воспринимаемые как наши собственные, ощущения – это созданные Им в нас реакции на Его воздействия, то есть, в конечном итоге, наши ощущения – это те чувства, которые Он хочет, чтобы мы ощущали.

Но пока человек не достиг абсолютного постижения этой истины, три объекта мироздания: он, его путь к Творцу и сам Творец – воспринимаются им не как единое целое, а как три отдельных объекта.

Достигнув же последней ступени своего духовного развития, то есть поднявшись к той же ступени, с которой спустилась его душа, но уже будучи нагруженным желаниями тела, человек полностью постигает всего Творца в свое духовное тело, принимающее всю Тору, весь свет Творца, Самого Творца, и таким образом три ранее разделенных в ощущениях человека объекта – человек, путь его и Творец – сливаются в один объект – духовное тело, заполненное светом.

Поэтому для правильного продвижения вперед идущий должен постоянно проверять себя – стремится ли он с равной силой желания ко всем трем, пока еще разделенным в его восприятии, объектам с равной силой, уже с начала пути, как бы уже вначале соединяя их в один, какими они и должны представиться ему в конце пути и какие они и есть сейчас, но только ввиду своего несовершенства он их такими еще не ощущает.

И если будет стремиться к одному из них более, чем к другому, сразу же сойдет с истинного пути. А самая легкая

проверка истинности пути – а стремится ли он понять свойства Творца, дабы слиться с Ним.

Если не я себе – то кто поможет мне, а если только я – то ведь ничтожен я. Это взаимоисключающее утверждение заключает в себе отношение человека к своим усилиям достичь цели, к которой он стремится: хотя человек должен утверждать, что если не он, кто же поможет ему, и действовать по принципу вознаграждения за хорошие поступки и наказания за дурные с уверенностью, что есть прямые следствия от его поступков, и он сам строит свое будущее, но в то же время говорит самому себе: кто я такой, чтобы помочь самому себе выбраться из своей же природы, и никто из окружающих не в состоянии мне помочь.

Но если все происходит по плану управления Творца, что пользы человеку от его усилий? Дело в том, что в итоге личной работы по принципу вознаграждения и наказания человек получает свыше осознание управления Творца и входит на ступень сознания, когда ясно ему, что всем управляет Творец и все заранее предусмотрено.

Но до этой ступени он сначала должен прийти и не может, еще не достигнув ее, уже утверждать, что все во власти Творца. А до постижения такого состояния он не может в нем жить и по его законам действовать, ведь не таким образом он ощущает управление миром, то есть человек должен действовать только по тем законам, которые он ощущает.

И только в результате усилий человека в работе по принципу «вознаграждение и наказание» он заслуживает полное доверие Творца и заслуживает увидеть истинную картину мира и его управления. И только тогда, хоть и видит, что все зависит от Творца, стремится сам навстречу Создателю.

Нельзя удалить эгоистические мысли и желания и оставить свое сердце пустым. Лишь заполняя его вместо эгоистических желаний духовными, альтруистическими стремлениями, можно заменить прошлые желания на противоположные и аннулировать эгоизм.

Любящий Творца непременно испытывает отвращение к эгоизму, поскольку явно ощущает на себе вред от любого его проявления и не видит, каким путем он может избавиться от него, и явно осознает, что это не в его силах, поскольку это свойство Сам Творец придал своим творениям.

Избавиться от эгоизма человек сам не в состоянии, но насколько он осознает, что эгоизм его враг и духовный убийца, настолько он возненавидит его, и тогда Творец сможет помочь ему избавиться от врага настолько, что даже эгоизмом он сможет пользоваться с пользой для духовного возвышения.

Говорится в Торе: «Я создал мир только для абсолютных праведников или для абсолютных грешников». То, что мир создан для праведников, нам понятно, но непонятно, поче-

му он не создан для незаконченных праведников или для неокончательных грешников, а вот для абсолютных грешников – для них создавал все мироздание Творец?

Человек поневоле принимает управление Творца согласно тому, каким оно ему кажется: как хорошее и доброе, если ощущает его приятным, или плохое, если страдает. То есть каким человеку ощущается наш мир, таким он и считает Творца – хорошим или плохим.

И в этом ощущении управления мира Творцом возможны лишь два состояния: он чувствует Творца, и тогда все кажется прекрасным, или ему кажется, что нет управления мира Творцом, а миром управляют силы природы. И хотя разумом понимает, что это не так, но чувства решают отношение человека к миру, а не разум, и потому считает себя грешником, видя разницу между чувствами и разумом.

Понимая, что желание Творца усладить нас – что возможно только при приближении к Творцу, – человек, если чувствует удаление от Творца, то это воспринимается им как плохое, и он считает себя грешником.

Но если человек ощущает себя грешником настолько, что поневоле кричит Творцу о своем спасении, чтобы открылся ему Творец и этим дал ему силы выйти из клетки эгоизма в духовный мир, то Творец немедленно помогает ему.

И вот для таких состояний человека и создан наш и все высшие миры, чтобы, дойдя до состояния абсолютного грешника, человек воззвал к Творцу, поднялся до уровня аб-

солютного праведника.

Только человек, освободившийся от самомнения и почувствовавший собственное бессилие и низость своих стремлений, становится достойным ощутить величие Творца.

И чем важнее ему представляется близость Творца, тем больше он ощущает Его, поскольку тем больше он может отыскать оттенков и проявлений в явлении Творца ему, а восхищение порождает чувства сердца, и согласно этому в нем возникает радость.

Поэтому если он видит, что ничем не лучше всех окружающих, не заслуживших такое особое отношение Творца, которое испытывает он, и даже не догадывающихся о взаимосвязи с Творцом и не помышляющих ощутить Творца и осознать смысл жизни и духовного продвижения, а он заслужил, неизвестно как, особое отношение к себе тем, что Творец дает ему возможность хоть иногда вспомнить о цели жизни и связи с ее Создателем, если он в состоянии оценить уникальность и единственность отношения Создателя к нему, он постигает чувство бесконечной благодарности и радости. И чем больше может оценить особенность удачи, тем сильнее может возблагодарить Творца, тем больше может ощутить всевозможных оттенков чувств в каждой точке и мгновении своего контакта с Высшим, тем больше может оценить и величие духовного мира, открывающегося ему, и величие,

и мощь всесильного Творца, тем с большей уверенностью он предвкушает будущее слияние с Творцом.

Глядя на несовместимую разницу свойств Творца и творения, нетрудно сделать вывод, что совпадение их возможно при условии, что человек искоренит свою природу абсолютного эгоизма. В этом случае он как бы не существует, и нет ничего отделяющего его от Творца.

Только ощущая в себе, что без получения духовной жизни он умирает, как умирает наше тело, лишаясь жизни, и что страстно желает жить, человек получает возможность войти в духовную жизнь и вдохнуть духовный воздух.

Но каким путем можно прийти до такого состояния, когда полное избавление от собственных интересов и забот о себе и стремление всеми силами раздать себя станет целью всей жизни, вплоть до того, что без достижения этой цели возникает ощущение смерти?

Достижение подобного состояния приходит постепенно по принципу обратного воздействия: чем больше человек прикладывает сил в поисках духовного пути, в изучении, в попытках искусственно подражать духовным объектам, тем он все более убеждается, что не в состоянии своими силами достичь этого.

Чем больше он изучает важные для духовного развития источники, тем запутаннее воспринимается изучаемое. Чем больше усилий он прикладывает в попытках относиться к

своим руководителям и товарищам по учебе лучше, тем больше он ощущает – если он действительно продвигается духовно, – как все поступки его продиктованы абсолютным эгоизмом.

Такие результаты порождает принцип «бить, пока не захочет сам»: человек может избавиться от эгоизма, только если он будет видеть, как эгоизм умертвляет его, не позволяя начать жить настоящей, вечной и полной наслаждений жизнью. Ненависть к эгоизму отторгает его от человека.

Главное – это желать всего себя отдать Творцу из осознания величия Творца. (Отдать себя Творцу – значит расстаться с собственным «я».) И тут человек должен себе представить, во имя чего ему стоит работать в этом мире: во имя преходящих ценностей или во имя вечных. Ведь ничего навечно не остается из произведенного нами, все уходит. Вечны только духовные структуры, только альтруистические мысли, действия, чувства.

То есть, стремясь своими мыслями, желаниями и усилиями быть похожим на Творца, человек в действительности творит этим собственное здание вечности.

Идти же по пути, отдавая себя Творцу, возможно только при осознании величия Творца. И это подобно тому, как в нашем мире, если кто-либо в наших глазах выглядит великим, такому человеку мы с удовольствием окажем услугу и будем считать, что не мы ему оказали услугу, а он, согласив-

шпись принять что-либо от нас, оказал нам знак внимания и как бы дал нам что-то, хотя и принял от нас.

Из этого примера видно, что внутренняя цель может изменять смысл внешнего механического действия – брать или давать – на противоположное. Поэтому в той мере, в какой человек возвеличивает в своих глазах Творца, в той же мере он может отдавать Ему свои мысли, желания и усилия и при этом будет чувствовать, что не отдает, а получает от Творца, получает возможность «оказать услугу», возможность, которой достаиваются единицы в каждом поколении.

Из этого следует, что основная задача человека – возвысить в своих глазах Творца, то есть приобрести веру в Его величие и могущество, и это единственная возможность выйти из клетки эгоизма в высшие миры.

Как указано в предыдущей статье, причина того, что человек чувствует такую непосильную тяжесть во время, когда хочет идти дорогой веры и не заботиться о себе, является чувство, будто он один отделяется от всего мира и как бы подвешен в пустоте без всякой опоры в виде здравого смысла, разума и предыдущего жизненного опыта, и как бы оставляет свое окружение, семью и друзей во имя слияния с Творцом.

Вся причина такого чувства, возникающего у человека, только в отсутствии веры в Творца, то есть в отсутствии ощущения Творца, Его наличия и управления всеми творения-

ми, то есть в отсутствии самого объекта веры.

Но как только он начинает чувствовать наличие Творца, сразу же готов полностью отдаться Его власти и идти с закрытыми глазами вслед за своим Создателем, и готов полностью раствориться в Нем, пренебрегая разумом самым естественным образом.

И потому самая главная задача, стоящая перед человеком, заключается в том, чтобы почувствовать наличие Творца. И поэтому стоит отдать всю свою энергию и мысли во имя того, чтобы почувствовать Творца, поскольку сразу же при проявлении такого чувства человек уже сам всей своей душой стремится слиться с Творцом.

И потому все свои мысли, занятия, желания и время следует устремить только к этому. Это ощущение Творца и называется верой!

Ускорить этот процесс можно, если человек придает этой цели важность. И чем важнее она для него, тем быстрее он может достичь веры, то есть ощущения Творца. И чем больше важность ощущения Творца, тем больше и само ощущение, вплоть до того, что подобное чувство будет в нем постоянно.

Удача – это особый вид управления свыше, на которое человек не в состоянии никоим образом влиять. Но возложена на человека свыше обязанность пытаться самому достичь изменения собственной природы, а затем уже Творец, под-

считав усилия человека, Сам изменяет его и возвышает над нашим миром.

Прежде чем человек делает какое-либо усилие, он ни в коем случае не должен надеяться на высшие силы, удачу и особое к себе отношение свыше, а обязан приступить к делу с осознанием, что если он этого не сделает, то не достигнет того, чего хочет достичь.

Но по окончании работы, учебы или любого другого усилия он должен принять вывод, что то, чего он достиг в результате своих усилий – даже если бы ничего не делал, – все равно бы получилось, потому что так было уже заранее задумано Творцом.

Поэтому желающий осознать истинное управление уже в начале своего пути обязан пытаться во всех случаях жизни соединить в себе эти два противоречия.

Например, утром человек обязан начать свой обычный день в учебе и работе, абсолютно убрав из своего сознания всякие мысли о высшем управлении Творца всем миром и каждым из нас. И трудиться, будто только от него зависит окончательный результат.

Но после окончания работы ни в коем случае не позволять себе воображать, что то, чего достиг, является результатом его усилий. Наоборот, должен осознать, что даже если бы пролежал весь день, все равно бы достиг того же, потому что этот результат был уже заранее задуман Творцом.

Поэтому, с одной стороны, каббалист обязан, как и все,

во всем следовать законам общества и природы, но, с другой стороны, одновременно верить в абсолютное управление мира Творцом.

Все наши поступки можно разделить на хорошие, нейтральные и плохие. Задача человека – выполняя нейтральные поступки, возвысить их до уровня хороших тем, что соединяет их мысленное исполнение с осознанием абсолютного управления Творца.

Например, больной, прекрасно понимая, что его излечение полностью в руках Творца, обязан получить от известного своим опытом врача проверенное и известное лекарство и обязан верить, что только искусство врача поможет ему пре-возмочь недуг.

Но, приняв точно по предписанию врача лекарство и выздоровев, обязан верить, что и без всякого врача выздоровел бы с помощью Творца. И вместо благодарности врачу обязан благодарить Творца. И этим человек превращает нейтральное действие в духовное. И, поступая так во всех нейтральных действиях, он постепенно одухотворяет все свои мысли.

Приведенные примеры и разъяснения необходимы, так как подобные вопросы становятся камнем преткновения на пути духовного возвышения еще и потому, что якобы знающие принципы управления стремятся искусственно увеличить силу своей веры в вездесущность высшего управления и вместо работы над собой, дабы избежать усилий, продемонстрировать свою веру в Творца или просто по причине

лени, еще до работы решают, что все во власти Творца, и потому все потуги напрасны! И, более того, закрыв глаза в якобы слепой вере, избегают этим вопросов о вере, а не отвечая на эти вопросы, лишают себя возможности духовно продвигаться.

О нашем мире сказано: «в поте лица своего будешь зарабатывать свой хлеб». Но после того, как что-то заработано трудом, человеку трудно признать, что результат был независим от его труда и способностей, а вместо него все сделал Творец. И должен «в поте лица своего» укреплять в себе веру в полное управление его Творцом.

Но именно в стремлении и попытках соединить кажущиеся противоречия Высшего управления, проистекающие из нашей слепоты, именно из столкновения этих противоположных и потому непонятных нам подходов к требующимся от нас действиям, именно благодаря этим состояниям растет постигающий их и благодаря им получает новые духовные ощущения.

Состояние до начала творения сводится к существованию Единственного Творца.

Начало творения состоит в том, что в себе Творец выделяет некую точку с тем, что в будущем придаст ей отличные от себя свойства.

В этом суть творения, ибо, придав этой точке эгоистические свойства, Творец как бы изгнал ее из себя. Эта точка и

есть наше «я». Но поскольку не существует места и расстояния, то удаление по свойствам воспринимается этой точкой как скрытие Творца, то есть она Его не чувствует, между ними темнота, создаваемая эгоистическими свойствами этой точки.

Эта темная пропасть воспринимается чувствами этой точки страшно безысходной, если Творец желает приблизить ее к себе. Если же Творец пока не желает приближения точки, она не ощущает никакой пропасти, и вообще расстояния от Творца, и вообще Творца, а только может воображать себе такие состояния.

Темная пропасть, ощущаемая точкой, – это обычные страдания, причиняемые нам материальными трудностями или недугами, детьми и родными – в общем, всем, что построил Творец как окружение точки, чтобы именно посредством этого окружения мог влиять на нее. Как и для чего? Чтобы показать человеку, что для его же спасения от страданий необходимо избавиться от эгоизма, Творец создает через окружающие объекты – детей, работу, долги, болезни, семейные неприятности – такое состояние страдания в точке, что жизнь кажется невыносимым грузом из-за собственной заинтересованности достичь чего-то, и возникает единственное желание – ничего не хотеть, то есть не иметь никаких личных интересов, убежать от всякого эгоистического желания, потому что оно порождает страдания.

И потому не остается никакого другого выхода, как про-

свить Творца избавить от эгоизма, заставляющего быть заинтересованным в преодолении всех неприятностей и потому приносящего страдания.

В предисловии к Талмуду Десяти Сфирот (параграф 2) пишет Раби Ашлаг: «Но, если прислушаемся нашим сердцем к одному знаменитому вопросу, уверен я, что все ваши сомнения, надо ли изучать Кабалу, исчезнут, как будто их и не было».

И это потому, что этот вопрос, задаваемый человеком в глубине своего сердца, а не ума или учености, то есть, кричащий в его сердце вопрос о его жизни, о ее смысле, о смысле его страданий, во много раз превышающих наслаждения, о жизни, когда смерть кажется легким избавлением и спасением, о жизни, в которой, если сделать простой подсчет, страдания во много раз превосходят наслаждения, о жизни, в которой не видно конца водоворотам боли, пока мы, уже полностью обессиленные и опустошенные, не покидаем ее. И кто же в конечном итоге наслаждается этим, или кому я этим даю радость, или чего еще я от нее жду?

И хотя подсознательно каждого сверлит этот вопрос, но подчас он неожиданно ударяет нас до помутнения рассудка и бессилия что-либо предпринимать, и разбивает наш мозг, и бросает в темную бездну безысходности и осознания собственной ничтожности – пока не посчастливится нам вновь найти известное всем решение – существовать далее, как и вчера, плыть по течению жизни, не особенно задумываясь о

ней.

Но, как уже было сказано, такие осознанные ощущения Творец дает человеку для того, чтобы он постепенно понял, что все его несчастья, причина всех его страданий заключаются в том, что он лично заинтересован в результате своих поступков, что его эгоизм, то есть его существо, его природа заставляет его действовать во имя своего «блага», и потому он постоянно страдает от неисполненности своих желаний.

Но если бы он избавился от своей личной заинтересованности в чем бы то ни было – сразу бы стал свободен от всех пут своего существа и воспринимал бы все окружающее без всякой боли и страданий.

Методика выхода из рабства эгоизма называется каббалой. А Творец специально создал между собой и нами, между собой и точкой нашего сердца наш мир со всеми его страданиями, дабы привести каждого из нас к ощущению необходимости избавиться от эгоизма как причины всех наших страданий.

Убрать эти страдания и ощутить Творца – источник наслаждения – можно лишь при настоящем желании со стороны человека избавиться от собственного эгоизма. Желания в духовных мирах есть действия, так как истинные, цельные желания немедленно приводят к действию.

Но вообще сам Творец приводит человека к твердому и окончательному решению избавиться от всякой личной заинтересованности во всех жизненных ситуациях, заставляя

человека страдать в них настолько, что единственным желанием остается только одно желание – перестать чувствовать страдания, что возможно только при отсутствии всякого личного, эгоистического интереса в исходе всех жизненных дел, встающих перед ним.

Но где же тогда наша свобода воли, наше право свободного выбора, каким путем идти и что в жизни выбирать? Да, сам Творец толкает человека избрать определенное решение. Тем, что дает ему полную страданий ситуацию, настолько, что смерть милее этой жизни, но и сил покончить с жизнью и избежать таким образом страданий не позволяет Творец, а в полной невыносимым страданием ситуации Он вдруг, как лучом солнца сквозь плотные облака, светит человеку единственным решением – не смерть, не бегство, а избавление от личной заинтересованности в исходе чего бы то ни было. Это решение вопроса, только это, приведет к покою и отдыху от непереносимых страданий.

И, конечно, в этом нет никакой свободы воли, а поневоле так выбирает человек в силу необходимости избежать страданий. А выбор и свобода решения заключаются уже в том, чтобы, чуть выйдя из состояния упадка, осуществлять уже принятое решение и, укрепляясь в нем, искать самому, уже в действии, выход из своего прошедшего ужасного состояния, чтобы целью всех мыслей было «ради Творца», поскольку жизнь «ради себя» приносит страдание. И эта непрерывная работа и контроль над своими мыслями называется работой

очищения.

Чувство страдания из-за личной заинтересованности в исходе жизненных ситуаций должно быть настолько острым, что человек готов на то, чтобы «сидеть на куске хлеба, глотке воды, спать на голой земле», только бы оттолкнуть от себя эгоизм, личный интерес в жизни.

И если внутренне он дошел до такого состояния, что при этом чувствует себя счастливым, то вступает в духовную область, называемую будущий мир – олам аба.

Таким образом, если страдания заставили человека принять окончательное решение отказаться от эгоизма для своего блага и затем, вследствие собственных усилий, постоянно вспоминая перенесенные страдания и поддерживая и укрепляя в себе это решение, он достиг такого состояния, что цель всех его поступков только в том, чтобы извлечь пользу для Творца, а что касается себя, он даже боится подумать о собственной выгоде и благе, сверх самых необходимых вещей, из-за боязни вновь ощутить те непереносимые страдания, которые появляются сразу же при появлении личной заинтересованности, если он смог полностью исторгнуть из себя личные мотивы даже в самом необходимом настолько, что дошел до последней точки отвлечения от собственных потребностей – вот тогда, уже привыкнув к такому образу мысли в повседневной жизни, в общении, в семье, в работе, во всех делах нашего мира, ничем не отличаясь внешне от окружающих, когда в его теле, по принципу «привычка – вторая

натура», не осталось личных интересов, вот тогда он может перейти ко второй части своей духовной жизни, тогда он начинает наслаждаться тем, что своими действиями он приносит наслаждение Творцу.

И это наслаждение его уже не идет на его счет, а все оно на счет Творца, потому что «убил» в себе абсолютно все свои потребности в личном наслаждении. Это наслаждение бесконечно по времени и необъятно по величине, поскольку не ограничено личными потребностями человека. И видит тогда, как добр и прекрасен Творец тем, что создал возможность дойти до такого нечеловеческого счастья слияния в вечной любви со своим Создателем!

И потому для достижения этой цели творения есть в пути человека два последовательных этапа: первый – страданий и тяжелых испытаний, пока не избавится от эгоизма; второй – после того, как закончил человек первую часть пути и исторг из своего тела все личные желания, он может все свои мысли направить к Творцу, и тогда он начинает новую жизнь, полную духовных наслаждений и вечного покоя, что и было задумано Творцом в начале творения.

Не обязательно идти путем абсолютного отказа от всего настолько, чтобы удовлетворяться куском хлеба, глотком воды и сном на голой земле и таким образом приучать свое тело к отказу от эгоизма.

Вместо насильственного подавления телесных желаний дана нам Тора, вернее, свет Торы, способный помочь челове-

ку избавиться от источника своих несчастий – эгоизма. Есть определенная сила, называемая светом Торы, которая может дать человеку силы выйти из рамок интересов его тела.

Но эта духовная сила, заключенная в Торе, действует на человека, только если он верит в то, что ему это поможет, что ему это необходимо для того, чтобы выжить, а не умирать, испытывая невыносимые страдания, то есть верит в то, что учеба приведет его к цели, и он получит ожидаемое им вознаграждение за изучение Торы – освобождение от эгоистических желаний.

И так как испытывает истинно жизненную необходимость, он постоянно мысленно только и ищет пути освобождения и во время изучения Торы ищет инструкцию, каким образом он может выйти из клетки собственных интересов.

По чувству необходимости занятий и поисков можно сказать, насколько у человека большая вера в Тору. И если все его мысли постоянно заняты только поиском освобождения от эгоизма, можно считать, что у него полная вера, что и это может быть только в случае, если он действительно чувствует, что, не найдя выхода из своего состояния, он хуже мертвого, поскольку страдания от личной заинтересованности в результатах его деятельности воистину безграничны.

И только если он действительно устремленно ищет своего спасения, ему помогает свет Торы, придается ему духовная сила, способная «вытащить» его из собственного «я». И он чувствует себя истинно свободным.

Для тех, кто не испытывает такой необходимости или необходимости вообще, свет Торы оборачивается тьмой, и чем больше они учат, тем больше впадают в собственный эгоизм, так как не используют Тору по ее единственному назначению.

Поэтому, приступая к изучению Торы, открывая страницу из написанного РАШБИ, АРИ, раби Ашлагом или РАБАШ, обязуется открывающий книгу получить от Творца силу веры в ожидаемое им вознаграждение – что найдет в итоге изучения путь, каким образом себя изменить, стать достойным, чтобы Творец изменил его, что возрастет вера его в ожидаемое вознаграждение, приобретет уверенность, что даже в его эгоистическом состоянии возможно получить сверху такой подарок, как переход в противоположное духовное состояние.

И даже если он еще не пережил всех страданий, заставляющих абсолютно отказаться от собственных интересов в жизни, все равно ему поможет свет Торы, и вместо ожидаемых от эгоизма страданий он получит другую возможность пройти свой путь.

В борьбе с нашим первородным упрямством, проявляющимся в нежелании отказаться от эгоизма, и с нашей забывчивостью относительно страданий, которые он нам приносит, также поможет свет, исходящий из написанного великими сынами Творца!

Все исправление приводится в действие молитвой – тем,

что ощущает Создатель в сердце человека. А настоящая молитва и ответ (спасение) приходят лишь при условии, что человек совершил полное усилие, все, что было в его силах – и по количеству, и, особенно, по качеству.

То есть стремление к спасению должно быть таким, чтобы ни на мгновение во время учебы не отвлечься от мысли и стремления найти нужное для своего спасения лекарство в Торе, среди ее букв и в ее внутреннем смысле, где человек ищет себя и о себе, ищет сказанное о том, как исторгнуть из себя свое «я».

Поэтому, если страдания еще не «загнали» человека, как испуганного зверя в угол клетки, если еще где-то в тайниках сердца есть желание к удовольствиям, то есть еще не до конца осознано и выстрадано, что именно эгоизм и есть его единственный враг, не сможет человек выдать полную сумму усилий, найти в Торе силы и путь выбраться из заключения в клетке своего эгоизма и потому не достигнет освобождения.

Хотя в начале учебы человек полон решимости только с этой целью учить Тору, но во время учебы поневоле убежит от него эта мысль, поскольку желания, как уже не раз говорилось, определяют наши мысли, а наш разум – как вспомогательный инструмент – лишь ищет пути выполнения наших желаний.

Отличие же изучения открытой части Торы от скрытой – каббалы – в том, что при изучении каббалы легче найти ту силу, которая помогает человеку выбраться из пут эгоизма,

поскольку, изучая каббалу, человек непосредственно изучает описание действий Творца, свойства Творца, свои свойства и их отличие от духовных, цели Творца в творении и пути исправления своего «я».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

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

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