2/11/2017

Преимущество света из тьмы

1. Зоар для всех, главаТецаве, “В пустыне, где ты видел”, п.86

Нет иного света, кроме того, который исходит из тьмы. Ибо когда эта сторона покоряется, тогда поднимается Творец наверх, и растет Его слава. Служение Творцу ведется только из тьмы, и лишь из зла проистекает благо. Когда человек, вступивший на дурной путь, оставляет его, тогда возвышается Творец в Своей славе. И потому совершенство всего – это добро и зло вместе, дабы обратиться затем к добру. Нет блага, которое не происходило бы из зла; и в этом благе возвышается слава Творца. Это и есть совершенное служение.

2. Бааль Сулам, Шамати, статья 34 “Преимущество земли – во всем”Известно, что все раскрывается в своем истинном виде только из своей противоположности, как сказано: «Преимущество света – из тьмы». Это значит, что каждое явление указывает на свою противоположность и именно с помощью противоположности возможно постичь истинную суть противостоящего ей.
А поэтому невозможно ничего постичь в полной мере, если нет ему противоположного. Например, невозможно оценить хорошее, если нет ему противоположного, указывающего на плохое – такое как: горькое-сладкое, ненависть-любовь, голод-насыщение, жажда-наполнение, разделение-слияние. Отсюда понятно, что невозможно прийти к любви и слиянию прежде постижения ненависти к разделению

3. Бааль Сулам, “Мир в мире”У всего существующего в действительности, и хорошего, и плохого, и даже наихудшего и самого вредного в мире, есть право на существование. Никакое явление нельзя истреблять и уничтожать. На нас возложена задача лишь исправить его и возвратить к Источнику. Даже одного внимательного взгляда на процесс творения достаточно, чтобы прийти к осознанию величия и совершенства действия и Совершающего его. Мы должны понимать это и остерегаться пренебрежения любой частью творения под тем предлогом, что она кажется лишней и бесполезной. Ведь тем самым мы пренебрегаем действием сотворения.

4. Рабаш, том 3, статья 273 "Герой среди героев"

Герой среди героев – это тот, кто из ненавистника делает любящего" (Авот…). Согласно нравоучению можно объяснить, что героем называется тот, кто "побеждает свое злое начало" (Авот …), то есть работает с добрым началом и склоняет злое начало.
А "герой среди героев", то есть тот, кто работает и со злым началом, как сказали мудрецы "всем сердцем – двумя началами" (Брахот 54), это когда и его злое начало работает на Творца. Получается, что делает ненавистника, то есть злое начало, любящим. И поскольку и злое начало является работником Творца, получается, что здесь у него есть большая работа, поэтому он называется героем среди героев.

5. Рабаш, том 2, статья 46 (1991) “Что означает "любимый сын и ненавистный сын" в духовной работе”

Сказано в Зоар (Ваишлах, пункт 4 и в Сулам): "Перед пришедшим очиститься покоряется злое начало, и правая линия управляет левой. И оба они - злое и доброе начало - соединяются, оберегая человека во всех его путях. Как сказано, "Ибо ангелам Своим заповедует охранять тебя на всех путях твоих".

И нужно понять, как это относится к сказанному, что злое начало оберегает человека, чтобы тот шел прямым путем. Разве он не советует человеку свернуть с пути Торы и всеми способами сбивает его с толку, сдерживая его от работы ради небес, но не ради собственной выгоды. Однако нужно знать, в чем ему помогает злое начало. Когда человек получает состояние падения, злое начало посылает ему мысли, чуждые духу Торы, это и способствует падению. И человек считает, что это, наверняка, злое начало дает ему ощущение, что любовь к себе более важна, чем любовь к Творцу, и это является причиной падений. Но на самом деле, человек должен верить, что все совершается Творцом. То есть, эти падения посылаются человеку Творцом, чтобы это дало ему рывок к работе, то есть, чтобы он не довольствовался малым...

И из сказанного следует, что если бы не злое начало, приводящее человека к падению, то он бы оставался в состоянии подъема, и не было бы у него необходимости достичь цели - слияния с Творцом. Согласно этому, злое начало является свойством божественного ангела. То есть, оно - посланник Творца, оберегающий человека от пребывания в состоянии неживой святости (домем декдуша), чтобы у него была необходимость идти вперед. И сказанное "Ибо ангелам Своим заповедует охранять тебя на всех путях твоих" говорит о том, что и злое начало является посланником Творца, охраняющим человека.

6. Рабаш, том 1, статья 22 (1985) “Вся Тора – это одно святое Имя”Мы всегда должны помнить о цели насладить творения, и если эгоизм приходит к человеку и задаёт все трудные вопросы Фараона, то не нужно отталкивать его, а надо сказать себе: "Сейчас со всеми твоими вопросами я могу начать работу ради Творца". То есть не говорить, что вопросы эгоизма возникают для того, чтобы понизить человека с его ступени, а наоборот, они приходят, чтобы дать ему место для работы так, что с помощью этого он будет подниматься по ступеням совершенствования. То есть всякое преодоление себя в работе называется продвижением, как копейка к копейке собираются в крупную сумму, так и преодоления собираются до определённой степени, нужной, чтобы вдруг стать сосудом для получения высшего наслаждения. Преодоление означает, что берётся часть сосуда получения и превращается в сосуд отдачи. Это похоже на "масах" (экран), который нужно поставить на "овиют" (толщину эгоизма человека). Получается, что если нет желания получать, - не на что делать экран. Поскольку злое начало посылает человеку чуждые мысли, это подходящее состояние поднимать эти мысли до уровня "лемала ми даат" (выше знания). И так человек может поступать с каждым желанием, которое пожелает его душа, то есть не говорить, что у него отняли работу, а должен сказать, что с Небес ему даны желания и мысли для того, чтобы он внёс их в святость. Получается, что его приближают сверху, и поэтому ему послана работа. Об этом сказано: "Прямы пути Творца, праведники пойдут по ним, а злодеи потерпят неудачу".

7. Рабаш, том 2, статья 30 (1989) “Что означает зажигание лампады в работе”

Сказано: "Как преимущество света из тьмы". И отсюда мы можем видеть, почему выбрать добро, т.е. желание отдавать и возненавидеть зло, так трудно. Это потому, что мы должны ощутить вкус тьмы. Однако запрещено показывать нам тьму в ее истинной форме, ведь если бы человек увидел величину зла, имеющегося в нем, тотчас же убежал бы от работы и так или иначе не ощутил бы тьму. Это не интересует его, ведь в том, что властвует желание получать ради себя, это не ощущалось бы у него, как тьма. И только тот, кто прикладывает усилие и отдается работе, насколько возможно, и есть у него подъемы и падения – о нем можно сказать, что ощущает власть тьмы в том, что не может преодолеть желание получать ради себя. Выходит, что эти падения, получаемые человеком в то время, когда он желает идти дорогой истины, являются келим для ощущения помощи, которую он получит. И нужно верить сказанному мудрецами: "Пришедшему очиститься – помогают". И запрещено убегать от работы в то время, когда он видит, что не продвигается. И иногда приходят к нему мысли – лазутчики, говорящие, что эта работа не для нас – для этого нужны особые люди, способные идти путем преодоления. И все это приходит к нему для того, чтобы человек понял, что должен каждый раз видеть, как он продвигается. Однако не приходит в голову человеку, что он должен продвигаться в достижении тьмы, что только это является кли, которого он должен достичь. Как сказано, кли, сосудом называется потребность в наполнении. Т.е. если нет у него наполнения потребности, он ощущает, что находится во тьме. Поэтому не должен человек говорить, что он не продвигается в работе. Поэтому он желает убежать из системы, которая не истинна, потому что он видит каждый раз, как он далек от получения света, т.е. чтобы Творец дал ему кли, называемое желание отдавать, и он не способен достичь желания отдавать своими силами, и тогда он приходит к ощущению, что мир померк для него. И тогда приходит свет, т.е. помощь свыше, как сказано: "Пришедшему очиститься – помогают".

8. Бааль Сулам, Шамати, 52 "Прегрешение не отменяет заповедь"«Прегрешение не отменяет заповедь, и заповедь не отменяет прегрешения». Духовная работа человека заключается в том, чтобы идти хорошим путем, но его злое начало не дает ему этого. И необходимо знать, что человек не обязан искоренять из себя зло – это совершенно невозможно. А надо лишь ненавидеть зло, как сказано: «Любящие Творца, ненавидьте зло!». И необходима только ненависть ко злу, потому что ненависть разделяет тех, кто ранее были близки.
Поэтому само по себе зло не существует, а существование зла зависит от любви к хорошему и ненависти ко злу. Если есть в человеке любовь ко злу, то он попадает в сети зла. А если ненавидит зло, то освобождается из-под его влияния, и нет у зла никакой возможности властвовать над человеком. Получается, что основная работа человека заключается не в работе над самим злом, а в любви или ненависти к нему. И поэтому прегрешение приводит к следующему прегрешению.
Но почему дают человеку в наказание совершить еще один проступок? Ведь если человек падает с того уровня своей духовной работы, на котором он был, необходимо помочь ему подняться. А здесь мы видим, что свыше дополняют ему помехи, чтобы упал еще ниже, чем в первый раз, от первого прегрешения.
Это делается умышленно свыше: чтобы человек почувствовал ненависть ко злу, добавляют ему зло, чтобы ощутил, насколько прегрешение отдалило его от духовной работы. И хотя было у него сожаление и раскаяние от первого прегрешения, но эти сожаление и раскаяние еще были недостаточны, чтобы выявить в нем ненависть ко злу. Поэтому прегрешение приводит к прегрешению, и каждый раз человек раскаивается, и каждое раскаяние рождает ненависть ко злу – пока не возникает в нем такая мера ненависти ко злу, что он полностью освобождается и отдаляется от зла, потому что ненависть вызывает отдаление.
Получается, что если человек раскрывает такую меру ненависти ко злу, которая приводит его к отдалению от зла, он не нуждается в том, чтобы прегрешение вызывало последующие прегрешения, и таким образом выигрывает время. А вместо ненависти ко злу приходит к любви к Творцу. И поэтому сказано, что «любящие Творца ненавидят зло». Ведь они лишь ненавидят зло, однако зло остается существовать на своем же месте – необходима только ненависть к нему.

9. Зоар для всех, Предисловие книги Зоар, “Ночь невесты”, п.138

Закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь если творение будет воспринимать Его как творящего зло, это нанесет ущерб величию Творца, так как не подобает такое совершенному Действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере довлеет над ним отрицание управления Творца, и скрывается от него Действующий свыше. И это самое большое из всех наказаний в мире. Таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающий усилия, чтобы не потерять веру в Творца, хотя и ощущает управление, как недоброе, обретает вознаграждение. А если не желает прилагать усилий, то получает наказание, так как он расстался с верой в Творца.

10. Зоар для всех, Предисловие книги Зоар, “Заповедь вторая”, пп. 200-201 Рассматриваются две стороны любви к Творцу: есть такие, кто любит Его за дарованное богатство, долголетие, за то, что человек окружен сыновьями, обладает властью над своими врагами, за то, что он удачлив на путях своих – благодаря всему этому он любит Его. Но если все изменится, и Творец сделает так, что колесо удачи обернется для него суровым судом, он возненавидит Его, и вовсе не будет испытывать к Нему чувства любви. И поэтому, такая любовь не имеет под собой основы. И поскольку корень любви его имеет под собой какую-то основу, когда устраняется эта основа, аннулируется и любовь.
  Совершенная любовь – это любовь с обеих сторон, как суда, так и милосердия и удачи на путях его. И если он будет любить Творца, даже когда Он заберет душу его, это называется совершенной любовью, присутствующей в двух сторонах, как суда, так и милосердия. Поэтому свет начала творения сначала вышел, а потом был укрыт. И когда укрылся он, проявился суровый суд. И соединились вместе обе стороны, милосердие и суд, чтобы раскрыть совершенство, т.е. было предоставлено место, где две противоположности могут соединиться как одно целое. Ибо теперь представилась возможность раскрыть совершенство его любви даже в тот час, когда Творец забирает его душу, и дается место для совершенства любви. А если бы свет не был укрыт и не проявился суровый суд, лишились бы этой большой любви праведники, и она уже никогда не смогла бы раскрыться.

11. Бааль Сулам, Шамати, 42 "ЭЛУЛЬ (Я к Любимому своему, а Любимый ко мне)"Невозможно удостоиться раскрытия лика Творца прежде, чем человек получает обратную сторону: скрытие лика Творца, и говорит, что оно ему так же важно, как раскрытие, находясь в такой же радости в состоянии скрытия, будто уже получил раскрытие Творца. Но удержаться в таком состоянии, принимая скрытие словно раскрытие, возможно только, если человек достиг намерения «ради Творца». Лишь тогда человек рад пребывать в состоянии скрытия, ведь ему важно наслаждать Творца, и если для Творца большее наслаждение в состоянии скрытия, человек готов на это.
Но если ещё остались в человеке искры эгоистического желания, возникают в нём сомнения, и трудно ему верить в то, что Творец управляет миром только добром и к доброй цели – о чём и говорит буква юд имени АВАЯ, называемая «черная точка, в которой нет ничего белого». То есть в ней заключена полная тьма и скрытие лика Творца.
Когда человек приходит к тому, что теряет всякую опору, он входит в состояние черной тьмы, в самое низшее из состояний в высшем мире. И из этого образуется Кетэр более низшего, то есть кли отдачи. Поскольку самая нижняя часть высшего – это Малхут, которая сама ничего не имеет и именно поэтому называется малхут (царство). Ведь если принимает на себя власть (царствование) Творца, ничего за это не получая и оставаясь в радости, то становится впоследствии Кетэр – желанием отдавать, самым светлым кли. Именно благодаря тому, что принимает на себя в полной тьме состояние Малхут – из Малхут образуется Кетэр, то есть кли отдачи.

12. Бааль Сулам, письмо 5Весел я и рад тем изъянам, раскрытым и раскрывающимся. Хотя и ропщу и сожалею об изъянах, что до сих пор не раскрылись и ещё раскроются, потому что скрытый изъян – безнадёжен, и великое избавление с Небес – его раскрытие, ведь закон таков, что не может дающий дать то, чего нет в нём, и если раскрылся сейчас, нет никаких сомнений, что был также и в основе, только был скрыт. Поэтому рад я выходу их [изьянов] из своих «нор», потому что взгляни на них, и рассыплются в прах…

13. Рабаш, том 3, статья 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 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 мозг 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".

14. Бааль Сулам, Шамати, 204 "Цель духовной работы - 2"Начало духовной работы человека, его подготовка к духовным состояниям, проходит в выполнении запретительных заповедей (указаний), то есть запретов: «НЕ», как написано (о потомках Авраама в Египте): «И угнетать их будут в стране не (своей)». Если же речь идет о работе над самим эгоизмом, то сначала необходимо достичь ступени любви.
Тогда как во время подготовки, вся работа сводится к запрету «НЕ», то есть к условию: «Да не будет у тебя (иных божеств, кроме Творца)». И вследствие выполнения многих запретов «НЕ» («ло» — буквы ламед-алеф), человек приходит к состоянию «ЭЛЬ», Творец (буквы алеф-ламед) — к милосердию. Но до достижения этого состояния он проходит множество состояний типа «НЕ» (нельзя, запрещено), множество сил обратных Творцу, так называемые чужие божества, ведь именно из состояния ло лишма (ради себя) человек приходит к лишма (ради Творца).
А поскольку нечистые силы (ситра ахра) дают основу и поддержку, то даже затем, когда человек уже переходит к духовному состоянию, тем не менее, если лишается этой поддержки, то падает со своего духовно уровня. И тогда нечистые силы забирают себе весь свет, который притянул человек. От этого появляется у нечистых сил возможность властвовать над человеком. Они тянут его к себе, заставляя наполнять их желания, и нет у него иной возможности избежать повиновения им, как только поднять себя на ступень выше. И тогда снова проходит «49 нечистых врат».
То есть человек идет по чистой ступени до «49 врат». Но там появляется у нечистых сил власть забрать всю его жизненную силу и свет настолько, что человек падает — каждый раз во все более низкие нечистые врата (или более высокие, если судить по величине нечистых желаний). Потому что «одно напротив другого создал Творец» — равные и параллельные системы чистых и нечистых сил.
А когда человек является к 49-м вратам, то уже не в состоянии поднять себя, пока не явится Творец и не спасет его. И тогда исполняется сказанное: «Проглотит нечистая сила и изрыгнет обратно, Творец исторгнет все из ее чрева» (Йов). То есть весь свет и всю жизненную силу, которую забрала нечистая сила во всех 49 чистых вратах, теперь получает человек обратно, отбирает у моря нечистых желаний.
Но пока человек не прочувствовал всю горечь изгнания, невозможно освобождение. Когда входит в 49-е врата, тогда ощущает свое изгнание, а в 50-х вратах спасает его Творец. И различаются изгнание (гола) и освобождение (геула) лишь одной буквой «алеф» (дополнительная буква в слове геула), которая обозначает присутствие Творца. Поэтому, если человек не испытал до конца изгнание, то его ступень будет неполной

15. Бааль Сулам, Шамати, 19 "Почему Творец ненавидит тела"Если же Творец дает ему какое-то свечение свыше, то его эгоизм склоняется, и человек отменяет себя словно свеча перед факелом. И тогда уже нет у него возможности приложить усилия, ведь ему не нужно через силу принимать власть Творца, словно «вол под ярмом и осел под поклажей». Как написано: «Любящие Творца – возненавидьте зло!», поскольку лишь из средоточия зла рождается любовь к Творцу. То есть насколько сильно он ненавидит зло, видя как его эгоизм мешает ему достичь цели – в этой мере и нуждается в любви к Творцу. А если не ощущает в себе зла, то не способен заслужить любовь к Творцу – ведь она совсем ему не нужна, поскольку и так уже чувствует удовлетворение от своей работы.
Поэтому нечего человеку сетовать, что вынужден работать над своим эгоизмом, когда тот мешает человеку в работе, и конечно бы ему хотелось, чтобы эгоизм исчез из тела и не донимал его своими вопросами, не мешая ему исполнять Тору и заповеди.
Но обязан человек верить, что это свыше указывают его эгоизму создавать ему помехи в работе, ведь таким образом Творец дает ему силу раскрыть свое желание насладиться. И именно когда пробуждается его эгоизм, возникает у него возможность работать над укреплением связи с Творцом, чтобы помог человеку обратить желание наслаждаться в намерение ради отдачи.
И должен человек верить, что этим доставляет удовольствие Творцу, когда просит приблизить его к слиянию с Творцом, означающему подобие свойств и отмену эгоизма, чтобы работать на отдачу. И об этом сказал Творец: «Победили Меня сыны Мои». То есть Я дал вам желание насладиться, а вы просите Меня дать вместо него желание отдавать.

**16. Рабаш, том 1, статья 21 (1988) “Что означает, что Тора дается из тьмы”
"Что означает, что Тора даётся из тьмы, в духовной работе"**Когда человек хочет приблизиться к Творцу, что означает использовать отдающие келим, и не может, потому что тело не согласно на это, ведь его тело исходит из получающего кли, тогда он ощущает, что «мир померк для него», потому что понимает, что не в его силах обрести отдающие келим, что он никогда не удостоится Высшего света, который является светом «насладить Его творения».
Получается, что благодаря этой тьме, которую ощущает от того, что не может обрести отдающие келим своими силами, он получает потребность в том, чтобы кто-то помог ему обрести эти келим. А согласно правилу «нет света без кли, и нет наполнения без потребности», получается, что сейчас он обрёл потребность в свете Торы, как сказали мудрецы: «Я создал злое начало, Я создал Тору – приправу».
Получается, что Тора дана именно тому, у кого есть недостаток. И этот недостаток называется «тьма». И об этом написано «Тора дана из тьмы». Иными словами, тот, кто ощущает тьму в своей жизни от того, что у него нет отдающих келим, тот готов для получения Торы, чтобы с помощью Торы «Её свет вернул его к Источнику». Тогда он обретет отдающие келим, и благодаря им будет готов получить благо и наслаждение…
Получается, что Тора дана именно тем, кто находится в состоянии, когда ощущают, что желание получать властвует над ними. И они кричат из тьмы, что им нужна Тора, чтобы выйти из тьмы, где властвуют получающие келим, на которые было сокращение и скрытие, чтобы не сиял в этом месте никакой свет, и это место – причина и потребность для получения Торы.

17. Бааль Сулам, письмо 14

Написано: «Пойдем к Фараону (Парó)». Это означает, святая Шхина в раскрытии – из слов: «и растреплет волосы (парá) на голове женщины» . Как сказано в книге Зоар. А дело в том, что в той мере, в которой сыновья Исраэля думали, что египтяне порабощают их и сбивают со служения Творцу, в этой мере действительно были они в египетском изгнании, и вся забота Избавителя была лишь раскрыть им, что нет здесь вмешательства другой силы, и «Я это, а не посланник» , ибо нет никакой силы кроме Него. И это был действительно свет избавления, как объясняется в Пасхальной Аггаде.

И это то, что дал Творец Моше, говоря: «Пойдем к Фараону». То есть, отдели истину – что весь поход к царю египетскому только ради свойства «Паро», чтобы раскрыть святую Шхину. И это, что сказал Он: «Ибо Я ожесточил сердце его … ради этих Моих знамений (~ букв), внутри него» . Ибо в духовном букв нет, как я уже давно подробно объяснил. А всё порождение в духовном опирается на буквы, взятые из материальных свойств этого мира, что называется: «и творит тьму» . И нет здесь никакой добавки и обновления, а лишь сотворение тьмы, которая представляет собой систему, пригодную для раскрытия света, что хорош он . Получается, что именно сам Творец ожесточил сердце его. А зачем это? Ибо в буквах нуждаюсь Я.

И это, о чем говорится: «ради этих знамений Моих», «дабы рассказал ты», «и познаете, что Я – Бог» . Объяснение: после того как получите вы буквы, т.е. после того как поймете, что это Я давал и утруждался для вас, как сказано, «не отклоняйтесь, [идя] 'за' Творцом» , ибо будете вы как следует реализовывать Мои ахорáим, во имя Меня. И тогда сделает свет свое дело и наполнит буквы, и обратятся качества, став сфирот, ибо до наполнения называются качествами, а наполняясь во благо называются сфирот, «светящиеся», которые светят вечно, от одного края мира до другого. И это называется: «дабы рассказал ты», и всё это Мне нужно для того, что в конце, –т.е. «и познаете, что Я – Творец», «а не посланник». И это называется пятидесятые врата (Нун), которые могут раскрыться, только если им предшествуют 49 ликов (паним), чистых и нечистых, один против другого, в которых «праведник падает (значение букв 49) пред грешником» .

18. Бааль Сулам. “[**Прямое и косвенное воздействие**](http://www.kabbalah.info/rus/content/view/full/31364)**”**Путь, желаемый от человека, это три стадии: покорение, отделение, подслащение. «"Светила" – написано без букв вав» – ведь свет этого мира был сотворён из тьмы, как «преимущество света над тьмой» – а «свеча в полдень – чем насладит?», и днём не восходит свет её. И это тайна того, что кожура (клипа) предшествовала плоду. Поэтому тот, кто становится партнером Творца в Изначальном действии, выводит свет из тьмы, всматриваясь в себя: какой мрачный и презренный он пред святостью, что в вышине, и как же он, облачённый в грязные одежды, окружён этим светом! И пойми это.
И, внимая вопросу Творца, «трепеща пред Творцом почтенным и страшным», укрепляется он великой силой, чтобы покорить то зло, что внутри него: злого раба и злую служанку – дабы преклонились они перед госпожой, обитающей с ними в нечистоте их, и пойми это – покуда не ощутит в своей душе, что возбуждение к внешним (к клипе) прошло и прекратилось, и совершенно покорено. И тогда удостоится прийти со стадии «отделения»: отделить свет от тьмы – и не будет он подменять и заменять ни зло добром, ни добро злом. А если всё же заменит, т.е. пробуждение злого начала необходимо для него, то это будет посвящено одному лишь Творцу; и это стадия «подслащения» – тайна страсти к Творцу, истинной любви. Стадия эта приходит после того, как он отделит добро от зла, величие Творца от собственной низости, и сам осуществит сказанное: «И выжжешь зло из себя» – ибо весьма устыдится пред своим Создателем. Тогда удостоится он также подсластить остатки своего злого начала, которые невозможно выжечь, и поднимет их к их истинному корню.

19. Бааль Сулам, Шамати, 33 "Рок Йом Кипур и Амана"Необходимо понять, зачем вообще предстают перед человеком мысли и действия, находящиеся в противоречии с абсолютно добрым управлением свыше? – Только для того, чтобы он был обязан притянуть на эти противоречия высший свет, если желает взойти над ними, а иначе не сможет победить эти противоречия. И это называется «Величие Творца», которое притягивает к себе человек во время ощущения противоречий, называемых судом и ограничениями (диним).
Ведь противоречия эти могут исчезнуть, только если он пожелает победить их и противопоставить им величие Творца. Получается, что противоречия являются причиной, вызывающей проявление Величия Творца человеку. И это означает: «И набросил на него плащ свой (адерет)». То есть человек, после всего им пройденного, относит все «адэрэт сэар» (противоречия) именно к Творцу, поскольку видит, что Творец дал ему эти противоречия (адэрэт) специально, чтобы он получил на них высший свет.
Но увидеть это человек может только после того, как удостоился высшего света, проявляющегося именно на противоречиях и ограничениях, ощущаемых им вначале. И он видит, что без противоречий (сэарот) и падений, не было бы возможности высшему свету раскрыться – потому что «нет света без кли, желания». И потому видит человек, что все Величие Творца, которое он постиг, открылось ему только благодаря противоречиям, ощущаемым вначале. И в этом смысл сказанного: «Велик Творец на своих высотах», потому что благодаря адэрэт (преодолению противоречий) человек удостаивается Величия Творца.

20. Бааль Сулам, письмо 8

Есть достойная цель у всего, происходящего в мире, называемая «каплей единства». И обитателям этих земных домов, когда проходят через все эти ужасы, и через всю абсолютность этой гордыни, удаленной от них, открывается некий вход в стенах сердца их, «нечувствительного весьма» по самой природе творения, и становятся достойными благодаря им вдыхания «капли единства» в сердце их. И обратятся они подобно оттиску печати, и увидят явно, что «наоборот оно», именно чрез эти ужасы и страхи приходят к постижению абсолюта, удаленного в гордыне отстраненной. Там и только там слияние с самим Творцом, и там может вдохнуть Он им «каплю единства».

21. Бааль Сулам, Шамати, 107 "Два ангела"

В субботний вечер, перед благословением Субботы над чашей вина, поют: «Приходите с миром ангелы мира от Царя всех ангелов, благословенного Творца. ...Уходите с миром ангелы мира от Царя всех ангелов, благословенного Творца».
Два ангела сопровождают человека к началу Субботы: добрый и злой. Добрый называется «правым», и с его помощью человек приближается к работе Творца, что называется «правая рука приближает». Злой называется «левым», он отталкивает человека от работы, то есть внушает ему посторонние мысли, как в разуме, так и в сердце. А когда человек усилием воли преодолевает помехи от злого ангела и, несмотря на помехи, сближается с Творцом, то он каждый раз идет вперед и, превозмогая зло, прилепляется к Творцу. Получается, что благодаря обоим ангелам он сближается с Творцом, то есть оба они выполняли одно задание – привели человека к слиянию с Творцом. И тогда человек говорит: «Приходите с миром».
Когда же человек уже заканчивает свою работу и вносит всю левую сторону в святость, о чем сказано: «Негде мне скрыться от Тебя», то не остается больше работы у злого ангела, потому что человек своими усилиями превозмог все помехи и трудности, чинимые злым ангелом. И тогда злой ангел покидает человека, а человек говорит: «Уходите с миром».

22. Бааль Сулам, Шамати, 100 "Письменная и устная Тора - 2"Письменная Тора вызвана возбуждением свыше, а устная Тора – возбуждением желания человека снизу, самим человеком. И обе вместе они называются: «Шесть лет работай, а на седьмой год выйди на свободу» (Шмот 21). Основная работа происходит именно там, где есть сопротивление, и называется «мир» (альма) от слова алама (скрытие). Ведь там, где есть скрытие – есть сопротивление, а значит, есть место для работы. Поэтому сказано: «Шесть тысячелетий существует мир, а в одно - будет разрушен», то есть разрушится скрытие, и потому исчезнет возможность работы. Но Творец создает для человека особое скрытие, которое называется «крылья», чтобы была у него возможность работать.

23. Бааль Сулам, Шамати, 121 "Подобна судам торговым"Сказано: «Ведь не хлебом единым жив человек, а всем, что исходит из уст Творца». Это означает, что жизненная сила святости приходит к человеку не только от приближения к Творцу и вхождения в духовное, то есть вступления в святость, но также вследствие выходов оттуда, то есть благодаря отдалению от Творца. Когда нечистая сила проникает в тело человека и справедливо требует: «Всё моё!», то преодолевая такие состояния, человек достигает прочной веры.
Он должен все происходящее отнести к Творцу и понять, что даже выходы из духовного исходят от Него. А когда удостаивается прочной веры, тогда видит, что абсолютно все, начиная от выхода из духовного и до входа в него – приходит только от Творца. А потому обязан он быть скромным, ведь видит, что все делается только Творцом, как падения из духовного, так и вхождения в него.

24. Бааль Сулам, Плоды мудрости - о Торе, “Три партнёра”Невозможно отнести зло к Творцу, который является совершенно добрым, поэтому, пока человек ощущает плохие состояния, он должен сказать, что они происходят из одного источника - из окружения, но на самом деле, когда человек удостаивается видеть только добро и то, что нет ничего плохого в мире, и что все обернётся добром, тогда показывают ему истину, что Творец все сделал, потому что Он всемогущ, что Он один сделал, и делает, и будет делать всё.

25. Зоар для всех, глава Берешит, ч.1, "Я – это Я", п.175

"Смотрите же ныне, что Я – это Я (досл. Я Он)" указывает на Творца и Шхину, Зеир Анпина и его Нукву. "Я" – это Шхина, "Он" – это Творец, называемый именем "вав-хэй-вав והו ". И в будущем, в конце исправления, скажет Нуква: "Смотрите же, что Я и имя "вав-хэй-вав והו " – это одно целое". Как сказано: "И будет свет луны, как свет солнца" – т.е., Нуква будет равна Зеир Анпину.
  "И нет Всесильного, кроме Меня" – имеются в виду "иные божества", Сам и змей. Потому, что раскроется тогда, что Сам и змей никогда не разъединяли Творца и Шхину. Как сказано: "По слову двух свидетелей будет предан смерти мертвый" – это Сам, который с первых дней своих является мертвым, и был он всего лишь рабом, ускоряющим искупление нашей души.
  И это означает: "Я умерщвляю и оживляю", т.е. "Я умерщвляю" с помощью Моей Шхины того, кто виновен, и "Я оживляю" с помощью Моей Шхины того, кто достоин. То есть, откроется управление Творца, с самого его начала, сразу во всем мире. Тогда сказано: "Исчезнут грешники со всей земли, и нечестивых не будет больше" – т.е., в сравнении с тем, что представляется нам на протяжении шести тысяч лет, что есть управление, противостоящее святости, и это – Сам и змей. Как сказано: "Когда властвовал человек над человеком во зло ему". Но тогда раскроется воочию всем, что "Я умерщвляю", с помощью Моей Шхины, "и оживляю" с помощью Моей Шхины, "и нет никого кроме Него".

26. Зоар для всех, Глава Мишпатим, "Саба (старец)", п.165

Сказано: "И увидел Всесильный всё, что Он создал, и вот, хорошо очень". "Хорошо" – ангел добра, "очень" – ангел смерти. И Творец приводит его к исправлению во всем, когда даже ангел смерти снова становится свойством "хорошо очень".

http://files.kabbalahmedia.info/download/audio/heb_o_rav_2017-11-02_kitei-makor_or-mitoh-hahoshech_n1_p1.mp3