Избранные отрывки из первоисточников на тему:

Из «ло лишма» приходим к «лишма»

1. Бааль Сулам, "Одна заповедь"

Никогда не следует надеяться, что придет время и появится решение, так что смогут начать работу Творца «лишма». И раньше, и сейчас, и в будущем каждый, работающий на Творца, должен будет начинать работу с «ло лишма», и от нее перейдет к «лишма». А путь к этой ступени не ограничен во времени. Он зависит только от готовности человека, от степени его власти над сердцем. А потому многие пали и еще падут, занимаясь этим ради себя, «ло лишма», и умрут, так и не достигнув мудрости. Но вместе с тем велико их вознаграждение, так как мысль человеческая не способна оценить значение доставления наслаждения Творцу. И даже совершающий это без соблюдения этого условия, поскольку еще не пригоден к исполнению заповедей иным образом, также доставляет наслаждение Творцу. И это называется – «неосознанно».

2. Зоар для всех, Предисловие книги Зоар, Заповеди Торы, Заповедь первая, п.191Есть три вида страха Творца, и только один из них считается истинным страхом:
1. Когда испытывает страх перед Творцом и соблюдает заповеди Его для того, чтобы жили сыновья его, и он сам был защищен от телесного и денежного наказания. И это – страх перед наказаниями этого мира.
2. Когда боится также наказаний ада.
И эти два вида не являются истинным страхом, ведь он боится за собственное благополучие, а не потому, что это заповедь Творца. Таким образом, собственное благополучие является корнем, а страх – ветвью, исходящей из собственного благополучия.
3. Страх, являющийся основой, – когда человек испытывает страх перед Господином своим потому, что Он велик и правит всем, и является основой и корнем всех миров, и всё считается как ничто перед Ним. «Он велик», поскольку Он – корень, из которого распространяются все миры, и величие Его проявляется над деяниями Его. «Он правит всем» – поскольку все созданные Им миры, как высшие, так и нижние, считаются как ничто перед Ним, т.е. не добавляют ничего к Его сути.
И сказано: «Всё свое стремление необходимо обратить к месту, называемому "страх"» – т.е. человек должен обратить сердце и стремление свое к тому месту, которое называется «страх», чтобы прилепиться к страху Творца всем желанием и стремлением, приведенным в соответствие и достойным заповеди Царя.

3. Бааль Сулам, Предисловие к ТЭС, п.12

Занятие Торой и заповедями ло лишма означает, что человек верит в Творца, в Тору, в вознаграждение и наказание, и занимается Торой потому, что Творец повелел заниматься ею, но сочетает самонаслаждение с доставлением удовольствия Творцу.

4. Рабаш, т.1, статья 23 (1987) “Мир после ссоры лучше, чем, когда вообще нет ссоры”

Следует знать, что ступень «ло лишма» является очень важной ступенью, и нет у нас разума, чтобы оценить важность Торы и заповедей в «ло лишма». А мой господин, отец и учитель сказал: «Насколько человек умеет ценить работу в «лишма», что она важна, он должен знать, что «ло лишма» еще важнее, чем [работа в] «лишма», которой человек отдал должное по важности. Ведь человек не способен оценить важность исполнения Торы и заповедей даже в «ло лишма». Однако нет сомнения, что совершенное исполнение Торы и заповедей должно быть в «лишма»».

5. Рабаш, том 2, письмо 16Известно, что малую вещь невозможно увидеть, тогда как большую вещь увидеть легче. Поэтому, когда человек находится в небольшой лжи – тогда не способен увидеть правду о том, что идет обманным путем, а говорит, что идет путем истины. И нет большего обмана, чем этот. А все потому, что ложь его не достаточно велика, чтобы мог он увидеть правду.
Но не так, когда человек приобретает уже много лжи, и получается, что мера лжи в нем возрастает, и если захочет видеть - то уже может увидеть ее. И выходит, что сейчас, то есть когда видит эту ложь, и понимает, что идет обманной дорогой, то тогда видит подлинное состояние, то есть видит истину в душе своей, как подняться на правильный путь.
Получается, что эта точка, которая является точкой истины, что он идет обманным путем – она промежуточная точка, между истиной и ложью. И есть мост, который связывает правду и ложь, а эта точка – самая конечная точка связи, и с нее и далее уже начинается дорога истины. И об этом пути понятно нам из того, что написал мой отец и учитель, что для того, чтобы удостоиться «лишма» (ради Творца), необходимо прежде подготовить самое большое «ло лишма» (ради себя), и только после этого можем перейти к «лишма».
И можно разъяснить, что «ло лишма» называется «ложью», а «лишма» называется «истиной». И в то время, когда ложь мала, то есть когда малы заповеди и добрые дела, то есть у человека малое намерение «ло ли шма», и поэтому не способен увидеть правду, и потому говорит, что идет добрым и истинным путем, то есть считает, что занимается «лишма» - делает все ради Творца.
Тогда же, когда и днем, и ночью занимается Торой и заповедями «ло лишма» (ради себя), то способен он увидеть правду, потому что за счет умножения обмана, получается его ложь огромной. И получается, что он видит истиннo, что идет дорогой обмана, и тогда он начинает исправлять свои деяния, то есть чувствует, что все, что он делает – это только ради себя, а не ради Творца.
И с этой точки переходят на дорогу истины, то есть к «лишма». И только здесь, в этой точке начинается «что из ло лишма приходят к лишма». Но не прежде, когда человек претендует, что занимается «лишма», и как тогда возможно изменить путь его?
Поэтому если человек ленится в работе, не способен он увидеть правду o тoм, как он тонет во лжи. А только увеличивая свои старания в Торе и заповедях, чтобы доставить радость своему Создателю, тогда только можем видеть правду – как идем лживым путем, называемым «ло лишма». И это промежуточная точка между истиной и ложью.

6. Рабаш, том 3, статья 223 “Вхождение в работу”

    Вхождение в работу должно быть «не ради Торы», то есть, благодаря тому, что он будет верить в Творца, будет его жизнь наслаждением. Это значит, если он сделает это действие, называемое верой, то она приведет его к возвышению духа и к более высоким душевным силам, чем те, что есть у него в то время, когда он не делает это действие.
    Получается, что это чудодейственное средство, позволяющее ему вкусить ощущения большие по количеству и по качеству, чем те, что он может ощутить в то время, когда использует другие средства, приносящие ему наслаждение.
    Иными словами, есть много средств для достижения наслаждения: еда, питьё, сон и тому подобное, или одеяния славы, или от того, что он делает действия, чтобы люди почитали его. Такие действия, как мы видим, являются особыми средствами, благодаря которым он достигает наслаждения.
    Но наслаждения, которые эти особые средства приводят к нему, являются наслаждениями сокращенными и количественно и качественно. Тогда как особенность веры приводит к нему наслаждение большее и количественно и качественно. И все это называется «не ради Торы», именно из-за того, что все его намерение только лишь, чтобы достичь большее наслаждение.
    И только после того, как достиг этой ступени, называемой «не ради Торы», он удостаивается других явлений, которые прийдут с помощью более высокого состояния. Это означает, что нет у него тогда никакого расчета для себя, но все расчеты и мысли его – истина.
    Словом, всё его намерение, действительно, только самоотмена с помощью истинной реальности, когда чувствует, что для него имеет значение только лишь обслуживать Царя, потому что он чувствует возвышенность и величие, и важность Царя.
    Тогда он забывает о потребности заботиться о себе, так как его собственная сущность аннулируется, как свеча перед факелом, перед действительностью Творца, которую он чувствует. Тогда он оказывается на ступени «ради Торы», то есть ради радости Творца, и все его заботы и стремления, как доставить наслаждение Творцу. А его собственной реальности, то есть, желания получать, там нет вообще. И вот он в свойстве отдача ради отдачи.

7. Бааль Сулам, Шамати, 5 "Лишма – это пробуждение свыше, и почему нужно пробуждение снизу"

Как удостоиться свойства лишма (ради Творца) – человек не в силах понять. Потому что неспособен человеческий разум осознать, как может произойти в нашем мире такое событие. Ведь всё происходящее даёт человеку понять, что вся работа в Торе, заповедях, и вознаграждение обязано быть ради себя, ведь иначе не сможет сделать ни одного движения. А потому лишма – это свет свыше. И только тот, кто ощущает его, может понять. Поэтому сказано: «Попробуйте и убедитесь, как прекрасен Творец».
А если так, то необходимо понять, для чего же человек должен прилагать всевозможные усилия и выполнять всевозможные советы, стараясь достичь лишма? Ведь не помогут ему никакие советы, и если Творец не даст ему иную природу, называемую желанием отдавать, то не помогут человеку никакие усилия, чтобы достичь свойства лишма.
Ответ заключается в сказанном мудрецами: «Не тебе закончить эту работу, но и не волен ты отказаться от нее». То есть на человеке лежит обязанность приложить максимальное усилие снизу (итарута дэлетата), что называется молитвой. Потому что молитвой называется недостаток, без ощущения которого невозможно наполнение. А когда есть в человеке потребность в свойстве лишма, то приходит к нему наполнение свыше, приходит к нему свыше ответ на молитву, то есть он получает желаемое наполнение. Получается, что работа человека ради получения от Творца свойства лишма необходима только для обретения недостатка и кли – наполнение же никогда не зависит от человека, а является подарком Творца.
Но молитва должна быть полной, то есть из глубины сердца, когда человек совершенно уверен в том, что нет в мире никого, кто бы мог помочь ему, кроме Самого Творца. Но как узнать человеку, что никто в мире не может ему помочь, кроме лично самого Творца? Это знание человек может получить, только если приложил все возможные усилия на какие способен, и убедился, что уже ничто не поможет ему. Поэтому обязан человек выполнять любые возможные действия, чтобы удостоиться свойства отдачи Творцу. Только тогда он станет способен на молитву о помощи из самой глубины сердца – и тогда Творец слышит его молитву.

8. Рабаш, т.3, статья 269 “Не станет человек трудиться для трапезы и пропускать ее”

Человек способен работать только в «ло лишма» из-за своей природы, т.е. желания получать ради себя. Однако если человек вложил много времени и большие усилия в намерение «ло лишма», а в конце, когда он даст себе отчет в том, что произойдет с теми усилиями, которые он прилагал во все дни жизни своей, получается, что всё это пропадет, ибо «ло лишма» есть состояние лжи, а ложь может существовать только в этом мире, тогда как в истинном мире для лжи места нет.
Выходит, что все усилия, которые он прилагает во все дни жизни своей в Торе и работе – кто же заберет их? Ведь для них нет места в истинном мире, и есть правило, что «не станет человек трудиться для трапезы и пропускать ее».
Согласно вышесказанному получается, что все усилия, которые он прилагал в этом мире, он потеряет за один раз, ведь в тот момент, когда человек должен уйти в истинный мир, он оставляет все свои труды в этом мире. Выходит, что этот расчет заставляет его прийти к возвращению – чтобы исправить всю свою работу и сделать ее «лишма», ведь он не хочет, чтобы вся его работа в этом мире была напрасной.
Выходит, что совет для этого человека: если он видит, что еще не способен работать в «лишма», пусть умножит дела свои в «ло лишма». Ибо когда он увидит, что у него есть много дел в «ло лишма», у него не будет иного выбора, кроме как прийти к возвращению и работать в «лишма», так как иначе вся его работа была напрасной.
И есть правило: «Не станет человек трудиться для трапезы и пропускать ее». Поэтому, если у него есть много дел в «ло лишма», он не захочет терять весь свой труд, и потому у него возникнет потребность исправить всю свою работу, чтобы она вошла в святость.
В то же время, у того, кто работает в «ло лишма», но не совершил много дел, т.е. не вложил большого времени в Тору и работу на пути «ло лишма», нет особой потребности приходить к возвращению, ведь у него не особенно много дел, которые он потеряет. Поэтому надо стараться умножать добрые дела пусть даже в «ло лишма», ибо это станет причиной, вызывающей у него необходимость прийти к возвращению и работать в «лишма».

9. Рабаш, том 3, статья 279 “Почему Исраэль уподобляются оливке”

«Сказал рабби Йоханан: «Почему Исраэль уподобляются оливке? Чтобы сообщить тебе, что, как оливка дает масло только при размельчении, так же и Исраэль возвращаются к добру только через страдания» .
По поводу страданий, возвращающих человека к добру – но вначале следует знать, что такое «добро». Известно, что «желание сердца человеческого зло с юности его» , – где имеется в виду, что от природы человек заботится только о своей собственной выгоде, и в любом случае не может быть, чтобы у него была способность исполнять Тору и заповеди ради небес, а не ради собственной выгоды, иначе как через страдания, т.е. когда он не ощущает вкус в материальных вещах, иначе говоря, они не приносят ему удовлетворения в жизни. А поскольку человек создан с намерением «насладить Свои творения», он не получает достаточного наслаждения, чтобы ему имело смысл жить в мире и терпеть всё, чтобы достичь того малого наслаждения, которое дает ему материальное существование.
И в той мере, в которой он чувствует в своей жизни страдания, т.е. ему неоткуда получать жизненную силу, он вынужденным образом отменяет себя, чтобы работать на отдачу. Т.е. когда он видит, что через действия по получению он не получит жизненной силы, он начинает делать действия по отдаче, чтобы действия по отдаче принесли ему наслаждение.
Получается, что страдания возвращают его к добру, т.е. страдания, которые он ощущает от того, что ему неоткуда получать наслаждение, заставляют его вернуться к добру, т.е. чтобы он делал действия по отдаче. Ведь добро – это свойство отдачи, как сказано: «Чувствует сердце мое добро. Говорю я: дела мои – царю» , – т.е. на отдачу.
Получается, что благодаря страданиям, когда он страдает от того, что у него нет жизненных сил, он выбирает для себя новый путь и начинает заниматься отдачей.
И хотя это тоже с намерением ради получения, это называется свойством «ло лишма» близким к «лишма», и это, как сказано, что от «ло лишма» приходят к «лишма» , поскольку свет в ней [т.е. в Торе] возвращает к добру. Ведь делая действия ради отдачи, благодаря этому он начинает ощущать свет в действиях по отдаче. А у этого света есть свойство, позволяющее изменять его [т.е человека] впоследствии, чтобы он действовал ради отдачи.

10. Рабаш, том 2, статья 15 (1989) "Праведники различаются через грешников"

Известно, что есть действие заповеди и намерение заповеди. То есть, что он хочет за свою работу и усилия в Торе и заповедях. Мы учили, что за это есть вознаграждение двух видов:
Первое называется "лишма"
Второе называется "ло лишма".
Ло лишма означает, что будто бы за его работу ему дадут награду, как в этом мире, так и будущем мире, как сказано в книге Зоар, что эта работа - не главное, как говорит Зоар (Предисловие книги Зоар стр 185 и в комментарии Сулам п. 190): "Трепет ло лишма - не главный трепет". А в п. 191 сказано: "Основной трепет человека - чтобы трепетал перед Творцом, потому что Он велик и всемогущ, и всякая вещь - ничто перед Ним, и да обратит человек устремления свои к месту, называемому трепет".
Отсюда следует, что есть два вида намерения во время совершения действия, как при изучении Торы, так и при исполнении заповедей. Работа в общей массе направлена на получение награды, а частная работа совершается ради небес, и их награда в том, что могут служить царю. То есть всё их наслаждение, которое даёт им мотивацию работать ради отдачи, заключается в том, что они чувствуют, что доставляют наслаждение царю, и восхваляют и благодарят царя за то, что даёт им мысль и желание работать для Него, а не для того, чтобы получить иную награду за свою работу.
Потому что для того, чтобы получить награду, они говорят, что мы не должны ощущать величие царя, а мы должны смотреть на важность и величие награды, которую мы получим, если будем соблюдать Тору и заповеди, но Творец может оставаться у них на том же уровне величия и важности, как и в начале их работы. Если же их намерение - доставлять наслаждение Творцу, это приводит к тому, что если они хотят прибавить в работе, то они должны прибавить в величии Творца, потому что по мере величия Творца они могут отменить себя перед Ним и совершать все действия ради небес. Об этом сказано в книге Зоар: "Известен муж её во вратах городских", каждый "по разумению сердца".
Отсюда следует, что те люди, которые хотят работать ради небес, для того, чтобы у них было горючее для работы, должны каждый день стараться постигать веру в величие Творца, потому что величие Творца обязывает их работать на Него, и в этом всё их наслаждение от работы.

11. Рабаш, том 3, статья 638 "Злое начало человека"

"Злое начало человека восстаёт против него каждый день, и если Творец не поможет, то не сможет [человек справиться с ним]". И нужно спросить, ведь известно, что все в руках Небес, кроме трепета перед Небесами, тогда почему так сказано?
Известно, что верой называется вера выше знания, то есть она сверхестественна (выше природы), тогда как всё, что в пределах разума, называется естественным и разумным. Ведь всё, что человек понимает, он может сделать, если он не лентяй. Но то, что выше разума - невозможно сделать. Поэтому то, что сверхестественно, называют чудом. И все чудеса называют промыслом Творца, то есть это пробуждение свыше, а не снизу. Потому что у нижних нет возможности сделать что-то сверхестественное, и для получения чуда человек должен молиться, чтобы чудо свершилось.
Поэтому вся работа со стороны нижнего - в выборе, и сказано это только о молитве. И тогда Творец слышит молитву. Вот почему просят Его. И этот закон действует только там, где есть место недостатку (хисарон). Следовательно, человек сам должен действовать, чтобы получить необходимость и недостаток в вере. Ведь только когда человек видит и чувствует, что недостаёт ему веры и в мере необходимости этого, т.к. видит, что самому невозможно достичь вышесказанного, тогда он может вознести истинную молитву, чтобы Творец помог ему, и тогда Творец делает чудо и даёт ему свет веры.
Но нужно остерегаться, чтобы не наслаждаться этим светом, как сказано мудрецами "не наслаждаются явлением чуда(?)", ведь вера должна быть в отдаче, а не в получении. И тогда воцарится там дух святости.
Но если будет желать получить свет ради собственного наслаждения, так как чувствует, что материальные наслаждения не вечны, поэтому он хочет вечного наслаждения и для этого просит веры, тогда сразу же удаляется из него дух святости.
Однако должен человек просить, потому что Шхина находится в изгнании, то есть может быть он хочет освятить для себя имя небес и чтобы не было у него посторонних мыслей, так как не может вынести злословия тела о святости, как сказано «ненавистники проклинают меня весь день» (Псалом 69). И тогда Творец совершает чудо и даёт ему веру выше знания, и он удостаивается постоянной веры.

12. 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

13. Рабаш, том 1, статья 24 (1986) "Отличие милости от подарка"Когда человек находился в начале своего пути в работе на Творца, и у него была уверенность, силы и ощущение важности его занятий Торой и молитвами, так как видел красоту духовного мира и ощущал важность своей работы на Творца, - это ещё не называлось ощущением недостатка, который Творец должен наполнить, чтобы слиться с Ним. И это было потому, что ощущение страдания и недостатка от того, что он еще не достиг слияния с Творцом, человеком не ощущалось, ведь ещё не приложил достаточного количества усилий для этого, поскольку находился только в начале своей работы. Но когда, наконец, прошло достаточное количество времени, и человек уже приложил много усилий, но, несмотря на это, еще ощущает недостаток, именно тогда начинает он испытывать боль и страдания от того, что уже вложил много сил и всё-таки не видит никакого продвижения в своей работе.
И тогда приходят к нему различные мысли - иногда он совсем теряет надежду достичь чего-либо, а иногда, наоборот, укрепляется в своей работе, но затем снова падает. И так происходит раз за разом до тех пор, пока не появится у него настоящее желание, достигнутое в результате этих подъемов и падений. Ведь эти подъемы и падения оставляют в человеке каждый раз ощущение боли и страдания от того, что он еще не удостоился слияния с Творцом.
И когда человек приходит к такому состоянию, что его ощущение недостатка, его желание достигает полной величины - это означает, что появилось в нем истинное желание - тогда Творец наполняет его желание.
А то, что сейчас, после нескольких лет работы, человек ощущает, что он удаляется от духовного, было задумано Творцом изначально, чтобы человек почувствовал боль и горечь страданий от отсутствия слияния с Творцом. Поэтому человек каждый раз должен видеть, насколько он продвигается вперед по созданию у себя настоящего желания.
И величина этого недостатка определяется силой страданий, которые испытывает человек от того, что нет у него наполнения этого желания к слиянию с Творцом. Другими словами, чтобы все его стремления и помыслы были бы только с одной целью - доставить наслаждение Творцу.

14. Рабаш, том 1, статья 27 (1985) "Возвращение"

Сказано мудрецами: "Всегда пусть занимается человек Торой и Заповедями, несмотря на то, что занятие это "ло лишма" (ради себя), поскольку из "ло лишма" придет к "лишма" (ради Творца) (Псахим 50, 2к).
В выполнении заповедей и в изучении Торы есть большое различие между "открытой частью", т.е. действием и "скрытой частью" – намерением, потому что нет человека, который мог бы видеть намерения. Потому в действиях человека к Творцу нет между ним и Творцом никого, кто бы мог проконтролировать его намерение, поскольку каждый, как правило, занят своими делами, и нет у него времени думать о расчетах другого. Получается, что о намерении человек думает только сам. Когда действие его ради себя, т.е. ждет человек награду за своё действие, то работа и награда идут не вместе и не в одно время. И когда мы говорим о наказаниях, преступление и наказание тоже не вместе и не одновременно, потому что наказание человек получает после совершения преступления, в этом ли мире или в "будущем". И это относится только к части "ло лишма" – ради себя.
Вместе с тем у людей, работающих над своим намерением, чтобы могли направить свои действия "ради отдачи", у них награда и наказание вместе и в одно время, т.к. то, что не может человек направить своё действие на доставление радости Творцу – это для него наказание. И не нужно ему ждать другого наказания, потому что нет для него больших страданий, чем видеть, насколько он еще удален от Творца. И доказательство тому, что не чувствует достаточно любви к Творцу, чтобы захотеть почитать Его, и все это из-за того, что находится в состоянии ограничения и скрытия. Это причиняет ему боль и это его наказание, а награда его – если чувствует любовь к Творцу и хочет доставить ему радость.
Но это присутствует только у тех, кто хочет достичь работы "только ради Творца", а не ради себя, и о них говорится, что наказание и награда – в одном месте и в одно время.

15. Бааль Сулам, Шамати, 5 "Лишма – это пробуждение свыше, и почему нужно пробуждение снизу"

Когда вор, то есть желание получать, не ощущает вкуса наслаждения в работе по принятию на себя бремени небес, то, когда человек работает в вере выше разума и заставляет себя, его эгоизм привыкает к этой работе против эгоистического желания насладиться, и возникает в человеке возможность перейти к такому виду работы, где его целью станет услаждение Творца, поскольку основное, что требуется от человека, – это чтобы вследствие своих усилий, он достиг слияния с Творцом, то есть достиг совпадения свойств, и все его действия также были на отдачу.
О таком состоянии сказано: «Вот тогда усладишься Творцом!», где «вот тогда» означает, что в начале работы не может человек ощущать никаких наслаждений, а наоборот, вся его работа совершается в усилии вопреки желанию тела. Но после того как приучил себя работать на отдачу без всякой связи с вознаграждением, а верит, что от его усилий есть наслаждение Творцу – тогда то и возникает в человеке ощущение Творца. Человек должен верить в то, что Творец принимает любые его усилия, независимо от того, как их оценивает человек. Творец смотрит только на намерения человека, и от этого есть услаждение Творцу, вследствие чего человек удостаивается высших наслаждений.
А потому уже в начале своей работы человек должен ощущать наслаждение, поскольку работает на Творца, ведь усилия, произведенные через силу, готовят человека к истинной духовной работе ради Творца. И у человека возникает возможность наслаждаться своими усилиями ради Творца также в период скрытия.

16. Бааль Сулам, Шамати, 79 "Ацилут и БЕА"

Ацилут – выше хазэ парцуфа, отдающие желания (келим дэ-ашпаа).
БЕА (Брия, Ецира, Асия) – получение ради Творца.
Подъем Малхут в Бину:
Поскольку человек весь во власти желания самонасладиться, он не в состоянии совершить никакого действия, если оно не «ради себя».
Поэтому сказано мудрецами: «Из ло лишма приходят к лишма» (от намерения ради себя приходят к намерению ради Творца). То есть начинают занятия Торой ради выгоды в этом мире, а затем учат и ради выгоды в будущем мире. И если человек учит так, то должен прийти к учебе ради Творца, ради Торы – лишма, чтобы Тора обучала его путям Творца.
И прежде всего, он обязан обрести исправление Малхут с помощью Бины (что называется: «подсластить Малхут Биной»). То есть поднять Малхут, желание получать наслаждения в Бину, желание отдавать, чтобы вся его работа была только ради отдачи.
И ...мгновенно наступает тьма! Тьма во всем мире для него, потому что тело дает энергию только для получения, а не для отдачи.
В таком случае, нет иного выхода, как только молиться Творцу, чтобы светом Своим помог человеку работать ради отдачи. И об этом сказано: «МИ вопрошает». МИ – называется Бина. А «вопрошает» – от слов: «вопрошают (просят) о дожде» – что означает молитву о силе Бины, с просьбой о которой надо обращаться к Творцу.

17. Бааль Сулам, Шамати, 53 "Ограничение"

Ограничение заключается в ограничении себя, своего состояния, чтобы не желать лишнего (больших состояний – гадлут), а именно в том состоянии, в котором человек находится, он готов оставаться навечно. И это называется вечным слиянием. И не важно, как велико достигнутое им состояние. Ведь может находиться даже в самом низшем состоянии, но если это светит вечно, считается, что удостоился вечного слияния. Тогда как, стремление к большему называется стремлением к излишеству.
«И всякая печаль будет излишней». Печаль посещает человека только вследствие его стремления к излишеству. Поэтому сказано, что когда Исраэль пришли получать Тору, собрал их Моше у подножия горы. (Гора – «ар», от слова «ирурим» – сомнения). То есть Моше привел их к самым глубоким мыслям и пониманию – к самой низкой ступени.
И только тогда согласились без колебаний и сомнений остаться в таком состоянии и идти в нем, будто находятся в самом большом и совершенном состоянии, и проявить при этом подлинную радость, как сказано: «Работайте в радости на Творца». Ведь в большом состоянии (гадлут) от человека не требуется работать над тем, чтобы быть в радости, потому что в это время радость проявляется сама по себе. И только в состоянии недостатка (катнут) нужно работать, чтобы быть в радости, несмотря на ощущение незначительности своего состояния. И это большая работа.
Создание такого малого состояния (катнут) является основным в рождении ступени, и это состояние должно быть вечным. А большое состояние (гадлут) – приходит только как дополнение. И стремиться необходимо к основному, а не к дополнительному.

18. Рабаш, т. 1, статья 31 (1987) "Что такое заключение союза в духовной работе"

Известно, что главная работа в Торе и заповедях, – когда начинают идти по пути, ведущему к «лишма». Т.е. когда человек начинает работать, начинают с «ло лишма», как сказали наши мудрецы, «всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями в «ло лишма», а из «ло лишма» приходят к «лишма»» .
И поэтому начало его работы было по желанию, из-за того, что он видел, что благодаря исполнению Торы и заповедей он придет к счастью в жизни. Иначе он бы не начинал. Поэтому в начале работы, – т.е. когда он еще занимается в «ло лишма», т.е. в течение всей своей работы он смотрит на вознаграждение, которое получит после работы, – у него есть силы работать.
Ведь, как и в материальном, человек привык работать в том месте, о котором известно, что он получит плату за свою работу. А иначе человек не способен работать впустую – если не ради собственной выгоды. И только когда он видит, что от этой работы выйдет польза для него самого, у него есть силы работать с желанием и стремлением. Ведь тогда он смотрит на вознаграждение, а не на работу.
Однако работа не идет в расчет, если человек понимает, что здесь, у этого хозяина, он получает в несколько раз больше, чем, когда он работал у прежнего хозяина, до того как пришел в место работы, где платят в несколько раз больше. Другими словами, в мере величины вознаграждения, именно в этой мере, работа становится легче и меньше.
И отсюда следует объяснить в отношении духовной работы, что «заключение союза» означает, что когда человек принимает на себя работу, пусть даже в «ло лишма», он должен заключить союз с Творцом, чтобы служить ему вне зависимости от того, есть ли у него желание или нет.
Однако следует понять, от чего зависит это желание. Оно зависит только от оплаты. Другими словами, когда дают большое вознаграждение, желание работать не прекращается. И только когда оплата находится под сомнением, желание работать пропадает, и он переходит к отдыху. Иными словами, он ощущает больший вкус в отдыхе. До такой степени, что он говорит: «Я отказываюсь от работы. Эту работу может делать, кто хочет, потому что это не для меня».
А заключение союза [происходит,] когда он начал идти в работе, пусть даже в «ло лишма». И поскольку сейчас у него есть желание работать, – а иначе кто бы стал заставлять его войти в духовную работу? – человек должен заключить союз сейчас и сказать, что даже если наступит время падения, т.е. у него не будет желания работать, как бы то ни было, он принимает на себя не обращать внимания на свое желание, а работать как будто у него есть желание. И это называется заключение союза.

19. Рабаш, том 3, статья 587 "Высший выясняет ради нижнего"

Высший выясняет ради нижнего Гальгальта вэ Эйнаим (поскольку не может узник вызволить себя). И высший делает экран на МАН нижнего, то есть отталкивающую силу, пока не станет свойством получения ради отдачи. И только тогда воспринимается свет в МАНе.
Объяснение. МАН – это свойство желания получать. И это выражается с помощью молитвы, называемой подъемом МАН, а ответ на молитву называется свойством МАД, ор яшар, прямым светом, высшим наполнением, отдачей.
И для этой молитвы, которая называется МАН, требуются условия, то есть, чтобы в молитве было исправление экраном, то есть, чтобы его намерение было ради отдачи, называемой лиШма. А силы для лиШма должны получить от высшего, потому что не в силах нижнего начать работу, но только в свойстве ло лиШма, которое называется желанием получать, потому что только ло лиШма дает первую движущую силу нижнему. Потому что в то время, когда человек не находит достаточного вкуса в материальных наслаждениях, он начинает искать духовные наслаждения.
Получается, что корень работы нижнего – это желание получать. А молитва, которая называется МАН, поднимается наверх, и тогда высший исправляет этот МАН, и придает этому силу экрана - это желание сдержать наполнение, прежде чем нижний убеждается в том, что его намерение отдавать. То есть высший передает нижнему вкус и наслаждение в желании отдавать, когда с помощью того, что нижний чувствует возвышенность Творца, тогда он начинает понимать, что стоит отменить себя ради Него и отменить собственную реальность.
И тогда он чувствует, что все то, что есть у него в действительности, это только потому, что таково желание Творца, что у Творца есть желание, чтобы у нижнего была действительность, но когда он сам по себе, он желает отменить такую действительность. Получается тогда, что вся жизненная сила, которую он ощущает – это только от лиШма, а не его собственная.
И когда он ощущает это, считается тогда, что уже у него есть исправление МАНа. И он готов к тому, чтобы получить МАД, когда между ними уже нет никакого противоречия, потому что и нижний так же хочет во благо высшего, а не во благо себе. И это называется, что высший дает нижнему свойство мохин, тогда он дает ему и облачения мохин, как сказано выше, дает нижнему наполнение и также силу экрана, и это желание отдавать. И это означает что «из ло лиШма приходят к лиШма».

20. Рабаш, том 1, статья 14 (1985) "Я первый и Я последний"

Если же человек хочет достичь слияния с Творцом, т.е. иметь намерение всё делать только для отдачи, то такому человеку сначала нужно ощутить в себе недостаток такой работы. Это значит, что такой человек уже не получает удовлетворения от работы, которая направлена на то, чтобы насладиться самому, поэтому он начинает искать что-то другое, какой-то другой вид работы. Потому что раньше он занимался Торой и заповедями, опираясь на своё желание получать, т.е. "ради себя".
В данный же момент человек должен поменять саму основу, на которой базировались все его занятия Торой и вся его жизнь. Сейчас человек начинает видеть, что эта дорога была неправильной и что она не принесла ему покоя. И такой человек не успокоится до тех пор, пока не перейдёт от состояния "ради себя" к состоянию "ради Творца".
Но в то время, когда он находится под властью своего эгоизма, когда вся его работа только ради себя, кто же даёт человеку возможность почувствовать, что это неверный путь, и что он очень далёк от слияния с Творцом? К тому же он видит, что все остальные идут по тому же пути, что и он, так почему же он должен быть исключением из общего правила?
Ещё тяжелей человеку, когда он видит, что люди, намного способнее него, прикладывающие больше усилий в духовной работе, удовлетворяются тем уровнем, который они получили в детстве, когда учили их заниматься Торой и заповедями "ради награды".
Тем не менее, человек не может успокоиться, не может удовлетвориться таким своим состоянием. И тогда у него появляется вопрос: а действительно ли он менее талантлив, действительно ли он меньше прикладывает усилий в духовной работе, почему состояние "ради себя" не даёт ему покоя?
И ответом является "Я первый", т.е. Творец дал ему ощутить это состояние как недостаток, отобрав тем самым у человека возможность продолжать идти по накатанному пути. И чтобы человек не возомнил, что это он сам дошёл до этого, Творец сказал: "Я первый". Это значит: "Я дал тебе стимул, чтобы ты начал идти по истинному пути, дав тебе ощутить свое состояние как недостаток, чтобы ты почувствовал, что тебе не хватает Истины". И тогда начинается духовная работа, и человек начинает стремиться достичь состояния, в котором он сможет подавить свой эгоизм, и тогда все его действия будут только ради отдачи.
И после того, как человек удостаивается слияния с Творцом, он понимает, что достиг этого с помощью усилий в Торе и заповедях и с помощью того, что преодолел свой эгоизм. И он видит, что только Творец дал ему ту настойчивость в работе над собой, что только Творцом были даны ему силы полностью использовать всё, что было возможно, и поэтому весь его успех пришел к нему от Творца, и он удостоился того, чего удостоился. Об этом сказано: "..и Я последний".
Т.е. "Я был первым, когда дал тебе почувствовать недостаток, и Я последний, потому что Я же дал наполнение этому недостатку". Ощущение нехватки света Творца порождает желание к нему, заполнить которое можно только самим светом. А так как нет света без желания, готового принять его, то сначала выстраивают желание, а потом дают ему наполнение светом. Поэтому Творец сначала дал человеку желание – "Я первый", а после этого наполнил его Своим светом – "Я последний".