Избранные отрывки из первоисточников на тему: Вхождение в состояние Ибур

1. Рабаш, том 3, статья 179 "Ибур -1"

Разбитые и неживые келим поднимаются с искрами в состояние ибура благодаря решимот, которые получили свой свет.
Например, творения после греха Адама Ришона считаются разбитыми и неживыми келим, то есть - это келим получения ради себя, отделившиеся от источника жизни. В них есть только искра - решимо отражённого света, которое осталось и спустилось для оживления келим, чтобы они смогли ожить.
А искра происходит от святости, оставшейся от отражённого света. И нужно поднять её, то есть, получить её ради отдачи, это называется "подъём", что означает подъём Мана. И за счёт этого образуется экран и авиют, отсюда происходит наполнение, когда отражённый свет наполняет келим по мере того, как облачает света (прямой свет).

2. Бааль Сулам. ТЭС, часть 9, п.82 "Внутренний Свет"

Сказано мудрецами о зарождении: "Свеча горит над его головой, и видит весь мир от края до края, и учат его всей Торе".

3. Бааль Сулам. Одна заповедьОсновная трудность в работе Творца - это первая точка связи.

4. Рабаш, том 1, статья 31 (1986) Вопрос зарождения и вскармливанияНачало вхождения в духовное подобно зарождению, т.е. отменяя свою сущность, зарождается в "утробе матери", как написано: "Слушай сын мой наставление отца твоего и не забывай учения матери твоей". Как сказано: "Потому что матерью называется "бина". Т.е. он отменяет любовь к себе, называемую "малхут", эгоистическое желание, и входит в альтруистическое желание, называемое свойством "бина".
Человек должен верить, что до рождения, т.е. прежде, чем душа спустилась в тело, она была соединена с Творцом. И сейчас он стремится снова вернуться и слиться с Ним воедино, как было до спуска. И это называется зарождением (ибур), то есть он полностью отменяет себя.

5. Рабаш, том 2, статья 26 (1990) "Что означает "Нет святого, подобного Творцу, потому что нет никого, кроме Тебя", в работе"Нужно разъяснить, что "убар" (зародыш) от слова "овер" (переходит), то есть переходит от состояния использования сосудов получения - к ступени святости, на которой использует только сосуды, способные направить его на отдачу, а иначе он не использует эти сосуды. Получается, что главное - это состояние зародыша. Как в материальном, если женщина беременеет, она, естественно, и родит. Вся забота заключается в том, чтобы забеременеть. А затем, как правило, уже женщина будет рожать.

6. Рабаш, том 1, статья 22 (1986) "Женщина, когда зачнет"То, что человек желает выйти из своего эгоизма и начать работать на отдачу, подобно тому, что человек оставляет все, чем жил раньше и входит в такую область, которую раньше никогда не затрагивал. Для этого он должен пройти стадии "зарождения и развития в утробе матери", пока не приобретет новые свойства, которые были чуждыми ему от рождения и до настоящего момента.

7. Рабаш, том 1, статья 31 (1986) "Время зарождения и вскармливания"Когда человек может аннулировать свое "я" на некоторое время, говоря: "Я хочу отменить себя самого ради духовного, он не находится в эгоистических мыслях". И он хочет сейчас доставить радость Творцу, веря выше разума, несмотря на то, что ничего не ощущает, верит, что Творец "слышит молитву, исходящую из уст каждого", и перед ним большой и малый равны и как может он спасти самого великого, так может помочь самому ничтожному. И это называется свойством зарождения (ибур), то есть он переходит (овер) из самостоятельности во власть Творца.

8. Рабаш, том 1, статья 31 (1986) "Время зарождения и вскармливания""Ибур" - зарождение, так называется стадия, когда человек отменяет свое "я" на некоторое время и говорит: "Сейчас я не хочу думать ни о чем, связанном с собственной выгодой, не хочу пользоваться своим умом, хотя он для меня самое важное: ведь я не могу делать ничего того, что не понимаю, то есть я могу делать все, но должен осознать, насколько это выгодно. И все-таки он говорит: "Я способен иногда сказать, что на данное время принимаю на себя обязанность не пользоваться своим разумом, но верить выше разума, верой мудрецов, что есть Правитель и каждый находится под Его личным наблюдением

9. Бааль Сулам, Шамати, 17, Почему Ситра Ахра называется «Царство без короны»Сказано мудрецами: «Гордящийся собой не может быть вместе с Творцом». Ведь гордец считает, что существует две власти. А если бы отменил себя перед Творцом в стремлении отдавать Ему, подобно желанию корня, была бы тогда лишь одна власть Творца. А все, что получает человек в мире - только для того, чтобы отдавать Творцу. Поэтому сказано: «Весь мир создан только для меня, а я создан, чтобы отдавать Творцу». И потому обязан я пройти все духовные ступени, чтобы суметь все отдать Творцу и служить Создателю.

10. Рабаш, том 1, статья 31 (1986) "Время зарождения и вскармливания"Зарождение (ибур), то есть он переходит (овер) из самостоятельности во власть Творца. Но это только временно, т.к. на самом деле он хочет навсегда аннулировать свое "я", но не может поверить, что сейчас это произойдет навсегда. Ведь уже много раз так было, когда он думал, что это случится. Но затем низко падал со своего уровня в "место отбросов". И все-таки он не должен беспокоиться о том, "что будет есть назавтра", т.е., конечно же, он упадет затем со своего уровня, и только из-за недостатка веры. Но пока верит, что "спасение Творца приходит в мгновение ока". И поскольку хотел на какое-то время отменить свое "я" и желал остаться в этом состоянии навсегда, значит, он находится в процессе зарождения.

11. Рабаш, том 2, статья 38 (1990) “Что значит "чаша благословения должна быть полной" в работе”

Перед вскармливанием есть ступень зарождения, когда высший его исправляет. Можно представить, что человек подобен плоду, который находится в чреве матери. Плод отменяет себя перед матерью, у него нет никакого собственного мнения, а как сказали мудрецы плод – это часть материнского тела, и он питается тем, чем и мать, и нет у него никакой самостоятельной возможности, он не может задавать вопросы. У него нет имени, и это то, что называется немой – у него нет рта, чтобы задавать вопросы. В то время, когда человек способен идти с закрытыми глазами верой выше знания, верить в мудрецов, идти до конца, он называется зародышем, когда у него нет рта.

12. Рабаш, том 1, статья 31 (1986) "Время зарождения и вскармливания"В процессе зарождения действуют две силы. Сила формирующая. Форма младенца - "катнут" - малое состояние, для достижения которого тоже существует порядок. Оно является подготовительным этапом большого состояния - "гадлут". Если нет ступени "катнут" - то нет и "гадлут". И все время, пока он в "катнут", означает, что еще не достиг совершенства. И в любом месте, где не хватает духовного, содержится нечистая эгоистическая сила, способная испортить зарождение, чтобы зародыш не смог получить полноты, совершенства. Т.е.он рождается прежде окончания внутриутробного периода. В зарождении есть двадцать пять парцуфим, т.е. НаРаНХаЙ - пять ступеней, в каждой из которых есть тоже НаРаНХаЙ. Поэтому должна быть сдерживающая сила, чтобы он был цельным даже в малом состоянии. И это он получает от матери, т.е. хотя младенец сам по себе не имеет правильных желаний, чтобы получить большое состояние "гадлут" ради отдачи, все-таки посредством аннулирования себя внутри матери он может получить желания "гадлут" от желаний матери, что называется "зародыш в теле матери кормится тем же, чем и мать его питается". Но у него самого нет выбора, т.е. он ест только ту пищу, о которой матери известно, что ее можно употреблять. Т.е. он отменил свой личный выбор, дающий возможность решать, что хорошо, а что - плохо. Но все за счет матери, что называется "в теле матери", и это означает, что он не имеет собственного имени.

13. Рабаш, том 2, статья 38 (1990) “Что значит, что чаша благословения должна быть полной в работе”

Плод, зародыш (определение из ТЭС, часть 8, стр. 608, п. 17): «Ступень малхут – самая маленькая и ограниченная в своих возможностях, называется ибур, зародыш, и это означает проступки и суды, как сказано: «разгневался Творец на меня за вас» (Дварим 3:26).
Объяснение понятия проступки и суды. Поскольку человек должен идти с закрытыми глазами верой выше знания, а его тело сопротивляется этой работе, поэтому то, что человек должен всегда преодолевать гнев, ярость и страдание, это очень тяжелая работа, идти, преодолевая, отменять себя перед высшим, чтобы высший сделал из него то, что он хочет. Это называется зарождением – самым маленьким и ограниченным в возможностях состоянием.

14. Рабаш, том 3, статья 799 "Новолуние"

Ибур означает ярость (эвра) и гнев. То есть, человек должен укрепиться, когда небесное царство у него в виде точки, то есть, не светит ему принятие небесного царства, чтобы быть в радости, как сказано «служите Творцу в радости», а у него это - в печали.
И таково состояние ибура, что похоже на материальный зародыш в начале беременности, когда в дальнейшем при необходимых условиях из него разовьется плод.
Получается, что когда человек входит в работу, и видит, насколько он далек от Творца, и ему больно от этого, это означает, что он удостоился малого состояния, то есть он чувствует свое малое состояние. И это означает недостаток кли. В этой мере он может потом постичь свет, называемый гадлут, большим состоянием в оценке кли.

15. Рабаш, том 1, статья 31 (1986) "Время зарождения и вскармливания"Важность этой работы в том, чтобы оценить даже небольшую предоставленную возможность служить духовному. И тогда удостоится увеличения ощущения важности этой работы. Пока не скажет человек: "Нет у меня никакой возможности по-настоящему оценить важность служения Царю". И это называется "зарождение".

16. Рабаш, том 1, статья 31 (1986) "Время зарождения и вскармливания"Во время зарождения, когда он находится только в малом состоянии и с трудом может выполнять Тору и заповеди, хоть с каким-то намерением, он должен верить, что есть в этом величайшая важность.

17. Рабаш, том 1, статья 3 (1985) "Правда и вера"Нам дан путь веры выше знания, т.е. не считаться с нашими чувствами и познаниями. Как говорится, «глаза их не видят, уши их не слышат», т.е. нужно верить, что Творец наблюдает за нами, и Он знает, что хорошо для нас, а что плохо. Поэтому Творец хочет, чтобы я ощущал своё состояние так, как я его ощущаю. И лично мне не важно, как я ощущаю себя, потому что я хочу доставлять удовольствие Творцу.
Поэтому главное, что я должен делать – это служить во Имя Творца. И хотя я чувствую, что нет никакого совершенства в моей работе, тем не менее в восприятии Высшего, т.е. со стороны Высшего, я нахожусь в состоянии совершенства. Как сказано: “ибо не будет отторгнут от Него отверженный”. Поэтому у меня есть право служить Царю, пусть даже на самой маленькой ступени. Я рассматриваю это как большую заслугу, что Творец дал мне возможность немного приблизиться к Нему.

18. 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.

19. Рабаш, том 3, статья 21 “Освящение месяца”Человек должен принять на себя "власть небесного Царства", находясь в своём самом низком состоянии, ниже которого уже быть не может, что, несмотря на это, всё равно идёт выше своего разума и ощущений, не принимая их в расчёт как свою основу. Это называется, что он находится между Небом и землёй и ему не на что опереться. И это называется, что он идёт выше своего разума.
И тогда человек говорит, что Творец послал ему такое низкое состояние специально для того, чтобы именно в таком состоянии он принял на себя "власть Небес". И тогда он принимает на себя эту власть потому, что верит выше разума в то, что это его состояние исходит от Творца, т.е. именно Творец желает того, чтобы человек увидел своё самое низкое состояние, какое только возможно.
Но, несмотря ни на что, человек должен верить в Творца при любых обстоятельствах, что называется подчинением без всяких условий.

20. Рабаш, том 2, статья 4 (1989) "Что такое "потоп" в духовной работе"Ступень Бины, свойство которой хафец хесед, не нуждается ни в каком получении, поэтому он свободен, поскольку тот, кто должен получить от кого-то – тот уже ограничен, и зависит от мнения других. Но тот, кто идет с закрытыми глазами, и не нуждается ни в величии, и ни в чем ином – тот называется свободным. Но необходимо знать, что удостоиться ступени Бины – это большая работа, пока не достигается эта ступень. То есть, довольствоваться малым, тем ощущением, которое у него есть, тем разумом, который у него есть, и быть довольным своей долей, тем, что у него есть. Этот человек всегда может пребывать в совершенстве, поскольку доволен своей долей.
Но, что человек может сделать, если еще не достиг этой ступени, и видит, что не может преодолеть свое желание получать? Тогда он должен молиться Творцу, чтобы помог ему, чтобы у него появилась возможность идти в работе с закрытыми глазами, и не нуждаться ни в чем, а чтобы мог все делать ради небес, несмотря на то, что тело сопротивляется этому.
Иными словами он не дает советы Творцу, как ему помочь, а должен принизить себя и отмениться перед Творцом без каких-либо условий. А поскольку он не может превозмочь свое тело,... поэтому он просит Творца, чтобы дал ему силу преодоления, а не мозг, разум и ощущение.
Потому что все советы, которые человек дает Творцу, кажется, как будто бы он ставит Ему условия, как имеющий свою позицию и разум. И это наглость – ставить Творцу условия, говоря, если дашь мне, например вкус к работе, я смогу работать на Тебя, иначе я не способен. А человек должен сказать, что хочет отмениться и покориться без условий. Но дай мне силы, чтобы на самом деле я смог выйти из любви к себе и любить Творца всем сердцем.

21. Рабаш, том 2, письмо 65

Человек должен решить сам, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отказаться от всего, то есть, чтобы не оставалось в его власти никакого желания, а все его желания были бы направлены на возвеличивание Творца.
А когда решился в своем сердце на полную отмену, то просит Творца о помощи реализовать всё с уровня силы – в действие, силой. Это означает, что и на уровне силы мысли и желания он видит, что тело не согласно на это, чтобы он отказался от всех желаний ради Творца, и не ради себя. И тогда он должен молиться Творцу, чтобы помог ему, чтобы захотел отменить перед Ним все желания и не оставить себе никакого желания. И это называется совершенной молитвой, поскольку это желание, чтобы Творец дал полное желание без какого-либо остатка для себя, и он просит Творца, чтобы помог ему, чтобы быть всегда в его праведности.

22. Рабаш, том 2, статья 18 (1991) “Что означает, что нужно поднять правую руку над левой, в работе”Чтобы у человека было продвижение в работе, он должен идти по двум линиям, называемым «левая» и «правая». Правая нужна потому что нельзя раскрывать какой-либо недостаток, ибо там, где есть недостаток в святости, есть связь с Ситрой Ахрой, как сказал великий Ари. В ибуре нужна образующая сила и задерживающая сила. Ибур означает начало вхождения человека в святость. Образующая сила – это сила, показывающая истину, т.е. образ работы, т.е. есть ли у него хороший образ того состояния, в котором он находится, т.е. ему светит его работа, т.е. какая форма есть у него, когда он смотрит на свою работу, в совершенстве она или нет, т.е. работает ли он на отдачу, или он, по крайней мере, желает работать на отдачу. А задерживающей силой называется – когда образующая сила показывает ему истину, а во время ибура, называемого началом работы, он наверняка видит недостатки, и тут может быть соединение с Ситрой Ахрой, поэтому обязана быть задерживающая сила, чтобы плод не стал выкидышем, т.е. выкидышем в Ситру Ахру. А чтобы задержать и не было бы выкидыша, хотя и есть недостаток, как показывает образующая сила, какая форма есть у этой работы. И задерживающая сила называется «правой». Потому что он переходит в состояние совершенства, т.е. он верит верой мудрецов, которые сказали, что человек должен радоваться своей доле. Т.е. его связь с Торой и заповедями считается большой заслугой, ведь он видит, что есть люди, которым Творец не дал мысли и желания даже и таких, а у меня есть небольшая связь. Это называется силой задержки, чтобы он не выпал из духовной работы, и также родился потом, т.е. от этой работы, когда он оберегает себя в ибуре, т.е. в начале работы, чтобы было две линии, левая и правая, он удостоится родиться и прийти к духовному вскармливанию, и благодаря образующей и удерживающей силам из этой работы выйдет совершенный по своей святости плод.

23. Рабаш, том 2, статья 26 (1990) “Нет святого подобного Творцу, ибо нет никого кроме Тебя”Cамое начало, когда человек входит в святость, начинается со свойства «ибур». И это смысл того, что Творец создает форму отдачу в предыдущей форме, т.е. в матери, называемой «получающие келим». И в получающих келим человек и рождается. А потом человек переходит к свойству святости, когда все действия его будут ради Творца. Получается: кто дал ему отдающие келим? Как мы учим, авиют кетера называется «авиют шореш», и называется «авиют убара». Где корень означает Творца, желание которого насладить Свои творения. А когда человек получает первое свойство святости, он получает отдающие келим. Т.е. он может строить намерение на отдачу в отдающих келим. И это называется, что «Творец создает форму», т.е. форму отдачи. И Он дает ему силу, чтобы он мог отдавать внутри формы матери, которая является предыдущим состоянием, до того как он стал соединяться со святостью. И прошлое состояние называется «мать», а второе состояние называется «зарождение» (ибур).

24. Рабаш, том 2, статья 26 (1990) “Нет святого подобного Творцу, ибо нет никого кроме Тебя”Главное, что нам трудно в нашей работе – это войти в состояние «убар», что означает, что желание получать примет в себя другое желание, называемое «желание отдавать». А когда человек удостаивается состояния «убар», т.е. когда в желание получать входит желание отдавать, это называется, что «Творец создает форму внутри формы». И как мы объяснили, это большое обновление, просто чудеса. Ведь это против природы, и только Творец может изменить природу, и это не в возможностях человека. И в этом состоит обновление – что Творец создает форму отдачи внутри формы матери, т.е. формы получения. И это называется «святость, даваемая Творцом». И это «нет святого, подобно Творцу», поскольку «нет иного, кроме Тебя». Ибо нет никого в мире, кто мог бы изменить природу, и сделать внутри кли, которое есть у человека от природы, т.е. желания получать, чтобы у него потом стала другая природа, называемая «желание отдавать».

25. Рабаш, том 3, статья 223 "Вхождение в работу"

После того, как достиг 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.

26. Йошер диврей эмет, первая книга, гл. 14Сотворение миров произошло, чтобы Творец получил от этого большое наслаждение, чтобы создал Он из Себя души Исраэля, и низошли они через многие миры до их вхождения в этот мир и облачились бы в материальное облачение. И оттуда и от этой огромной дистанции очистились бы и приблизились, и слились с Ним в мысли своей, возлюбив Его и соединившись с Ним. И уподобили бы себя «ничто», понимая, что на самом деле без силы Творца, который создал их и поддерживает их, они – «ничто», как до творения. В таком случае, в мире нет ничего кроме Творца. И сказал магид из Межрича: Если они в своем мнении «ничто» благодаря слиянию с Творцом, получается, что они прилепляют все силы свои в мысли своей к Творцу. Получается, что они очень велики, ибо ветвь доходит до своего корня и объединяется с ним, а корень есть Бесконечность, в таком случае, и ветвь есть Бесконечность, ибо отменила себя в своей реальности, подобно капле, упавшей в океан и пришедшей к своему корню, ведь в этом случае, она становится одним целым с водами океана, и абсолютно невозможно выделить ее отдельно.

27. «Дегель махане Эфраим» (Знамя стана Эфраима), глава Веэтханан«Творец Один, и Исраэль – они один», и поэтому они слиты с Творцом, потому что приятно Одному слиться с одним. И когда это произойдет? Когда Исраэль едины и слиты вместе в полном единстве, тогда будут считаться одним, и будет присутствовать среди них Творец, и Он - Один. Но когда, не дай Б-г, разделено их сердце, и отделены друг от друга, невозможно им быть в слиянии с Одним, и нет там присутствия Творца, не дай Б-г, тогда есть место чуждым богам. И об этом говорит выражение «и вы слиты», то есть, когда будете слиты и объединены друг с другом, тогда «все живы будете». И когда они в одном единстве, тогда приятно Одному слиться с одним, и присутствует среди них Творец – Один.

28. Рабаш, том 2, письмо 42Подготовка к Торе - это вопрос трепета, как написано: «И расположился народ [против горы] как один человек с одним сердцем», что означает, что у всех была одна цель - ради пользы Творца. И получается, что нужно понять, как можно быть «как один человек, одно сердце», ведь известно, что также сказали мудрецы: «Kак лица их не похожи одно на другое, так и мнения их не похожи» - и как могут быть «как один человек, как одно сердце»? Ответ: если мы говорим, что каждый заботится о своей нужде, получается, что невозможно быть «как один человек», а «не похожи они». Однако если каждый отменил собственное владение, и все заботятся только о пользе Творца - тогда уже нет у них частных мнений, каждое отдельное мнение упразднилось, и все они вошли во владение Единого.

29. Книга «Маор ве-Шемеш (Свет и солнце)», глава Экев

Главное, чтобы каждый совершенно не думал о себе, не считал себя праведником или чем-то еще, когда он считается частью группы. Он должен заботиться только том, чтобы не навредить группе своими делами. И хотя по видимости он большой человек, несмотря на это, он должен пересмотреть свои дела и подумать, за что его ценят, и совершенно отменить себя. Известно, что в десяти людях Шхина пребывает полностью, и это полная величина, т.е. есть голова и руки, и ноги, и пятки, как известно. А когда каждый в группе относится к себе, как к нулю и пятке, а к ним, как к голове, телу и высшим органам, когда каждый так относится к себе, они действуют так, чтобы Он открыл им врата высшего наполнения и блага в мире. И главное привлекается человеком, который в большей степени считается нулем и пятой.

30. Рабаш, том 3, статья 821 "Сделаем и услышим- 2"

Как может разумный и мыслящий человек сказать, что он отменяет свой разум перед каждым в то время, когда сам знает и чувствует, что он стоит на ступени, которая в сто раз выше, чем его ступень, на которой стоит его товарищ.
Но есть часть, и есть целое. И целое, общее – более важно, чем часть. И человек должен отмениться перед каждой частью в том, что он часть общего. То есть народ Израиля, несмотря на то, что у каждого в отдельности нет ощущения важности, но в общем объединении каждый сам по себе очень важен – со стороны всего общества.
Человек должен отменить свои потребности перед потребностями общества. Получается, что человек должен отменить свой разум и мысли перед Творцом, поэтому он должен приучить себя внешне, что называется на уровне действия, и это означает "сделаем". И все эти отмены повлияли бы на него так, чтобы смог отменить свой разум и мысли перед Творцом.

31. Рабаш, том 1, статья 7 (1984) "Из того, что выяснено в вопросе "возлюби ближнего "И вот совет для того, что человек может увеличить свою силу в правиле "возлюби ближнего" – это с помощью "любви товарищей".
Если каждый (из членов группы) включен и отменяет себя по отношению к товарищам, тогда образуется единый организм, который во всех своих малых частях хочет любви к ближнему, соединить в силу общего, которая состоит из многих частей. И когда есть у него большая сила, он может привести в действие любовь к ближнему. И тогда он может прийти к любви к Творцу. Однако это при условии, когда каждый отменяет себя по отношению к другому.

32. Рабаш, том 1, статья 1, часть 2 (1984) “Цель группы - 2”

Нужно общество, где все вместе будут большой силой, и мы сможем работать вместе для отмены желания получать, называемого «злом», ибо оно не даёт прийти к цели, ради которой был создан человек. Поэтому общество должно состоять из людей, обладающих единым мнением, что нужно прийти к этому. Тогда из всех отдельных людей возникает одна большая сила, позволяющая бороться с собой, ибо каждый включает в себя всех. Получается, что каждый основывается на большом желании достичь цели. А чтобы было взаимное включение, каждый должен отменять себя перед другим. А это достигается тем, что каждый видит достоинства товарища, а не его недостатки. Тот же, кто полагает, что немного выше товарищей, уже не может объединяться с ними.

33. Рабаш, том 1, статья 2 (1984) “О любви к товарищам”Нужно помнить, что группа основана на основе любви к ближнему, чтобы каждый получил от группы любовь к ближнему и ненависть к самому себе. А когда он видит, как товарищ прилагает усилия в самоотмене и любви к ближнему, это приводит к тому, что каждый включает в себя намерение товарища. Получается, что если группа основана на 10 товарищах, каждый включает в себя 10 сил, которые заняты отменой своего “я”, ненавистью к себе и любовью к ближнему.

34. Рабаш, том 3, статья 824 "Внутреннее и внешнее"

Когда человек должен отменить себя перед товарищем, это не означает истинную отмену, а здесь есть два вида: в мысли и в действии. Когда не только действие, но и свой разум надо отменить и сказать, что мнение товарища важнее его собственного, иначе это не будет означать отмену. А когда он в действии показывает товарищу, что отменяется перед ним, так это в качестве лести. То есть, он внешне показывает, что товарищ важнее, но внутренне уверен, что товарищ не достоин и его щиколоток.

35. Рабаш, том 1, статья 30 (1988) "Чего требовать от собрания товарищей"Как можно судить другого на чашу заслуг, в то время, когда разум показывает ему истинное лицо товарища, что тот ненавидит его? И если так, то что он может ответить на это своему телу, почему ему нужно принижать себя перед товарищем?
Ответ. Поскольку он хочет достичь слияния с Творцом, называемого подобием по свойствам, то есть не думать о своей выгоде, то почему это принижение кажется ему таким трудным? Причина этого в том, что он должен отменить себя, и всю свою жизнь, которую он хочет прожить, думать только о том, чтобы работать на благо ближнего, начиная с любви между товарищами и до любви Творца.
В таком случае, наоборот, это и есть место, где любое производимое им действие никак не касается его самого. Ведь разум заставляет думать, что товарищи должны любить его, а он преодолевает свой разум, идет выше знания и говорит: для себя самого и жить не стоит.

36. Рабаш, том 2, письмо 8После того, как я уже обрел облачение любви, тотчас во мне начинают светить искры любви, и сердце тоскует и стремится к товарищам, и кажется мне, что глаза мои видят товарищей, уши слышат их голоса, уста говорят с ними, руки обнимают их, а ноги пляшут в любви и радости вместе с ними в кругу. И я выхожу из своих материальных границ, и забываю, что существует огромное расстояние между мною и товарищами, и что многие километры земной поверхности разделяют нас.
Товарищи будто стоят в моём сердце и видят всё, что там происходит, и я начинаю стыдиться своих мелочных действий в отношении товарищей. И я просто выхожу из материальных желаний, и кажется мне, что нет ничего в мире, кроме меня и товарищей. А потом и «я» отменяется и растворяется в моих товарищах, и я провозглашаю, что нет ничего в мире, кроме товарищей.

37. 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».