25/02/2018l

Урок на тему: Продолжение конгресса в подъеме

1. Первый ибур 'алеф' производится высшим, подобно человеку, получающему некое побуждение свыше. Второй ибур 'бет' – это, когда потом нижний должен от силы пробуждения, которую он получил, работать самостоятельно, т.е. он должен добавить к пробуждению, полученному свыше, и работать с помощью своих усилий, иначе он теряет всё и снова становится черной точкой, что означает, что его духовность является тьмой и не светит.
   Рабаш - 3. статья 873 “Ибур - 2”
2. В начале каждой ступени человек обязан начинать заново принимать [на себя] власть небес, и недостаточно того, что вчера у него была вера в Творца. Поэтому каждое принятие человеком власти небес означает новую ступень, то есть он берёт сейчас часть пустого пространства, в котором отсутствовала власть небес, и вводит это пустое место, и наполняет его властью небес. Получается, что он выяснил сейчас что-то новое - то, чего не было, прежде чем он взял это пустое место и наполнил его властью небес. И это называется, что он поднял новую искру в святость, и во множестве подъемов он всегда поднимает искру из пустого пространства к святости. Получается, что от каждого падения он приходит к новому началу и поднимает новые искры.
   Рабаш - 2. Статья 6 (1991) “Что такое "пастухи стада Аврама и пастухи стада Лота" в духовной работе”
3. Нет пустоты в духовном, а удалился [Он] временно, чтобы была возможность идти вперёд, потому что каждый момент, который выяснен, проанализирован [и присоединён] к святости, входит во владение святости. И человек падает только для того, чтобы выбрать дополнительные искры святости. Есть только один совет человеку: не ждать, пока его опустят на ступень, а когда ощущает свою низменность – снова подниматься. И об этом подъёме говорится, что он [человек] выбрал часть в святость, но он сам опускается и, поднимая другие искры, поднимает их во владение святости, как сказано: "Искал до того как потерял" (Шабат, 152), то есть ещё до того, как я теряю своё теперешнее состояние, уже начинаю искать. Как сказал мой отец и учитель о царе Давиде, сказавшем: «Пробужу рассвет», и истолковали наши мудрецы: «Я пробуждаю рассвет, а не рассвет будит меня». Поэтому основная работа – она во время подъёма, а не во время падения; и во время подъёма необходимо притягивать ступень трепета [перед Творцом], чтобы мы, не дай Б-г, не выталкивались наружу.
   Но после всего этого не остаётся нам ничего, кроме как кричать к Царю и просить Его, чтобы смилостивился над нами раз и навсегда..
   Рабаш - 2. Письмо 77
4. Запрещено человеку говорить: "я подожду, пока Творец даст мне пробуждение свыше, и тогда у меня появится возможность выполнять духовную работу". Бааль Сулам говорил, что в отношении будущего человек обязан верить в вознаграждение и наказание. То есть, должен сказать: "Если не я для себя, кто для меня? А когда я только для себя - что я? и если не сейчас - то когда?". И раз так, то запрещено человеку медлить даже одно мгновение, а должен сказать себе, что если не сейчас - то когда? И нельзя ждать более подходящего времени, говоря "вот тогда я начну заниматься духовной работой". А как сказали мудрецы: "не говори: "когда появится время, буду учиться” - а если не появится?"
   Рабаш - 1. Статья 18 (1986) "Кто приводит к молитве?"
5. Когда он сам приходит к пробуждению снизу, помогают ему свыше. Но без пробуждения снизу не дается пробуждения свыше. Ничто не пробуждается свыше прежде, чем произойдет сначала пробуждение снизу, и над ним уже может пребывать высшее свойство. И черный свет свечи, т.е. Нуква, не включается в белый свет свечи, Зеир Анпин, прежде, чем она сама пробудится вначале. И поскольку она пробудилась первой, тотчас нисходит к ней белый свет, поскольку нижний обязан пробудиться первым. И поэтому сказано: «Всесильный (Элоким), не безмолвствуй, не будь глух и безмятежен!» – чтобы никогда не прекращался белый свет в мире. Элоким – это Нуква, черный свет, и если она не будет «глухой и безмятежной» снизу, в ней всегда будет удерживаться наверху белый свет – Зеир Анпин. И также упоминающие Творца «не безмолвствуют», чтобы пробуждать снизу то, над чем будет пребывать высшее пробуждение. И поскольку человек уже совершил вначале пробуждение снизу, пробудилось над ним воздействие свыше...ибо должна быть грубая материя внизу, чтобы свет мог удерживаться в этом, и эта грубая материя полностью зависит от нижнего ..
   Зоар для всех. Глава Лех леха. "И вышли они с ними из Ур-Касдим", пп.18-20
6. И главное – это усилие, т.е. стремиться прилагать усилие в служении Творцу, ибо совершенно не имеется в виду обычное служение, а лишь добавка, более обычного, которая называется усилием, подобно человеку, который должен съесть фунт хлеба, чтобы насытиться, и тогда вся его еда не называется сытной трапезой, за исключением последнего кусочка хлеба из этого фунта, и как бы ни был мал этот кусочек, это та добавка, которая сделала трапезу сытной, и пойми это. И также из каждой духовной работы [человека] Творец черпает лишь добавку, превышающую то, что обычно для него, и это будут буквы и келим для получения света лика Творца. И пойми это как следует.
   Бааль Сулам. Письмо 38
7. Главное для человека, стараться обрести сильное желание достичь отдачи и превозмочь свой эгоизм. А сила желания измеряется количеством задержек и остановок – то есть по тому, сколько времени проходит между одним преодолением и другим, когда человек вдруг прерывается посередине и испытывает падение. И это падение может задержать его на мгновение, или на час, или на день, или на месяц. А потом он снова начинает работать над преодолением своего эгоизма и старается достичь отдачи.
   А сильным желанием называется такое, когда прерывание не отнимает у него много времени, и он тут же снова пробуждается к работе.
   Бааль Сулам. Шамати 19. “Почему Творец ненавидит тела”
8. Человек не входит в работу в левой линии, называемой неприятностью, иначе, как в то время, когда находится на подъеме, и тогда входит в левую линию, еще не находясь в падении. "Сказал рабби Эльазар: Всегда человек должен упредить неприятность молитвой ". (Санhедрин 44:72). Т.е. даже когда он находится в подъеме, должен просить, чтобы Творец дал ему иную, большую близость, чтобы он продвигался в работе. И если он не чувствует хисарона, невозможно продвигаться. Поэтому дают ему свыше падение, чтобы был у него хисарон. И падение называется неприятностью. И тогда он молится. Поэтому и есть совет, прежде, чем придет к нему неприятность, он уже молится.
   Рабаш - 3. статья 840. "Быстрое приближение"
9. Человек, который ждет, чтобы Творец помог ему, и говорит, что пока Творец не даст ему желание и стремление к духовному, он сам не в состоянии преодолеть эгоистическое желание своего тела и начать свою духовную работу, похож на того, кто стоит и ждет, пока кто-то из прохожих поможет ему поднять мешок на плечо. Он стоит и ждет, пока Творец даст ему силы начать духовную работу. И ему говорят тогда: "Подожди, пока появится возможность, а пока оставайся со своим "мешком на земле".
   Но тот, кто сумел начать свое духовное продвижение и не ждет, пока Творец даст ему силы, имеет настолько сильное стремление, что оно толкает его к достижению цели творения, несмотря на то, что он видит, что не сможет идти вперед без помощи Творца.
   И человек этот видит, что не в состоянии продвигаться в своей работе и боится, что то "иго Царства Небесного", которое он на себя взял, начинает "падать" с него, как мешок с плеча. И, как в примере с человеком, у которого мешок немного съехал с плеча, он сразу, как только попросил, получил помощь. Подобное этому происходит в духовном мире: когда человек видит, что он вот-вот окажется в состоянии духовного падения, то он просит Творца о помощи и Творец помогает ему. Как сказали мудрецы: "Приходящему очиститься – помогают".
   Но о том, кто ждет, чтобы сначала Творец помог ему, а тогда уже появятся у него свои силы работать на Творца, о таком сказал царь Шломо (Коэлет, 11): "Ожидающий ветра не посеет, и всматривающийся в тучи не пожнет". И объяснял это рабби Йехуда Ашлаг, что если такой человек стоит на месте и надеется, что Творец пошлет ему свою помощь, то он никогда не достигнет истины.
   Рабаш - 1. Статья 1 (1986) "И пошел Моше"
10. Когда человек идёт путём Творца, ему много раз дают пробуждение свыше, то есть в середине молитвы или в середине изучения Торы, или во время выполнения заповеди. Это пробуждение входит в сердце человека, и он начинает ощущать вкус и тягу к духовному.
    Но человек должен знать, что этот свет ему дали только для того, чтобы обрёл новые силы, чтобы смог укрепиться в работе, чтобы снова вступить в битву со злым началом, и тогда каждый раз ему дают остановку, то есть высший свет, потому что когда к человеку приходит пробуждение свыше, ему кажется, что уже нет никакой войны, поскольку в это время он начинает ощущать красоту и великолепие святости и низменность материальных вещей, пока не решит, что уже готов и призван к работе только ради Небес.
    А поскольку человек на самом деле еще не закончил свою работу, забирают у него данное ему пробуждение, и тогда немедленно падает вновь в прежнее состояние. То есть, ощущает притягательность и красу только материальных вещей, а духовные вещи считает излишними, и тогда он занимается Торой и заповедями только вынужденно и по принуждению, а не по причине желания и радости, как во время пробуждения...Поэтому, если у него есть ум, то он должен всегда укрепляться, пока не помогут ему сверху удостоиться истинного совершенства.
    Рабаш - 2. Письмо 26
11. «Сидящий в своём доме не похож на стоящего перед Царём». То есть, вера должна быть такой, чтобы человек ощущал себя постоянно находящимся перед Царём, что вызывает совершенную любовь и трепет. А до тех пор, пока не достиг такой веры, не может позволить себе перерыва и отдыха, потому что это - его жизнь, и никакие иные вознаграждения не захочет получить вместо веры. Отсутствие веры должно ощущаться во всём человеке настолько, чтобы стало привычкой, его второй природой, в мере сказанного: «Вспоминаю о Нём, и не могу уснуть».
    Но впечатления этого мира гасят ощущение отсутствия веры, ведь каждое наслаждение аннулирует страдание и боль. А потому он не желает получать никакого утешения в своём состоянии. Необходимо остерегаться, чтобы любым материальным получением не аннулировать стремление к духовному. А это возможно только, если сам будет сожалеть, что наслаждения гасят искры чистых намерений и ощущение отсутствия и недостатка духовного. И это сожаление и боль убережёт его, не дав растерять чистые духовные желания.
    Бааль Сулам. Шамати 211. "Как стоящий перед Царём"
12. Принимающий на себя полное бремя высшего управления (Мáлхут Шамáим), не видит тяжести в работе Творца, и потому может быть в слиянии с Творцом днем и ночью, в свете и во тьме. И не остановит его материя (~ дождь), созданная преходящей и изменчивой, ибо Кэтер, представляющий собой Бесконечность, светит всем совершенно одинаково, так что глупец, идущий под ливнем помех, который льется на него спереди и сзади, и говорящий всем, что не ощущает недостатка в прекращении слияния, – какая порча и грех из-за него!
    Ведь если бы ощущал он это, наверняка приложил бы силы, чтобы найти какое-нибудь средство, дабы так или иначе спастись от прекращения слияния, – большое или малое, и такое средство не отнималось еще ни у кого, кто ищет его, – или через «идею веры», или через «уверенность», или через «молитвенные просьбы», которые подходят для человека именно в узких и тесных местах. Ведь даже «вор в укрытии призывает Творца», а потому нет здесь необходимости в мохин дэ-гадлýт, чтобы уберечь ветвь, дабы не оторвалась она от своего корня сейчас же.
    Бааль Сулам. Письмо 18
13. Главное, чего нам не хватает – ощущения важности Цели. И поэтому нет у нас никаких сил для духовной работы, не знаем мы, как оценить то, что дали нам возможность служить Творцу, чтобы смогли мы познать Того, Кому мы отдаем. Недостаёт нам осознания, ощущения величия Творца. Потому должны мы прийти к пониманию того, насколько осчастливлены мы данной нам привилегией – служить Наивысшему Правителю, потому что не в состоянии мы сами постичь Его величие.
    Рабаш - 3. статья 24 “Главное, чего нам не хватает”
14. Если 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.
    Рабаш - 2. Статья 15 (1989) "Что означает, что праведники видны благодаря грешникам, в духовной работе"
15. «А я всегда (на Тебя) надеяться буду и умножать всякую хвалу Тебе» (Псалмы 71:14). И надо объяснить, что когда человек чувствует близость к отдаче, и, несомненно, Творец приблизил его, и он должен восхвалять Творца, что вытащил его из низменного состояния и ввел в состояние ощущения духовного, то (важно) чтобы человек не удовлетворялся этим. И человек так же должен дать для этого: оценить свое состояние, и насколько это возможно представить его себе, что является делом очень важным. То есть, что все, что он способен оценить, важность этого – это для него все еще важнее, чем его постижение.
    И все равно он говорит - а я всегда (на Тебя) надеяться буду, то есть что есть ступени более высокие, чем я могу себе представить. Но как такое возможно? Насколько он способен он оценивает, что это дело важное. Но как может быть что-то еще важнее, чем это можно себе представить? И на это ответ - я всегда (на Тебя) надеяться буду, то есть у меня будет возможность представить реальность более важную, чем я способен себе представить, и так или иначе умножать всякую хвалу Тебе. Получается, хотя сейчас я восхваляю Тебя ради настоящего, и благодаря тому, что я всегда надеюсь (на Тебя), смогу постичь большее понимание Твоей важности, (но) должен больше добавлять восхвалений.
    Рабаш - 3. статья 632 "А я всегда (на Тебя) надеяться буду"
16. По поводу союза сказал мой отец и учитель: «Для чего двум любящим, если есть между ними любовь и дружба, нужен союз?». А союз (нужен) для следующего: сейчас любовь между ними совершенна, но может быть, через некоторое время не будет той же любовью, и каждому будет казаться, что другой ему делает зло; тогда придет союз, чтобы каждый выполнил условия союза, заключенного тогда, когда была между ними истинная любовь. Чтобы и сейчас, когда даже не чувствуют этого, поддерживали между собой дружеские отношения, как будто и сейчас ощущают любовь.
    Так же и тогда, когда человек ощущает любовь Творца, он понимает, что стоит оставить все другие виды любви ради любви Творца. Но потом, когда в нем пробуждается преступный дух (злое начало) и он уже не ощущает любовь Творца, тогда он хочет вернуться к другим видам любви, о которых уже решил, что их стоит отбросить.
    Тогда человек должен выполнить условие союза, и следовать тому же порядку, которому следовал сам, когда ощущал любовь Творца, несмотря на то, что сейчас у него нет никакого чувства. И тогда работа должна идти путем принуждения – подчинить себя союзу, заключенному раньше.
    Рабаш - 3. статья 471 “Вы предстаете сегодня - 2”
17. И сейчас же утром, вставая ото сна, посвятит [человек] первое же мгновение слиянию с Творцом, и изольет сердце свое Творцу, дабы хранил Он его все 24 часа в сутках, чтобы не проскочила в голове его праздная мысль, и чтобы не представилось ему это невозможным, или выше природы, в образе природы, установившей железный занавес и т.д. И желательно человеку убирать завесы природы, такие реальные для него. Сначала поверит он, что завесы природы не отделяют Творца, не дай Бог, а потом будет молиться всем сердцем – даже о том, что выше желания его естества.
    И понимай это всегда, также и в любой час, когда будут проходить по нему туда и обратно формы, не являющиеся святостью, пусть прервется сейчас же, как только опомнится, обеспокоится он излить сердце свое изо всех сил, чтобы с этого момента и далее спас его Творец от прекращения слияния с Ним. И постепенно смирится сердце его с Творцом, и возжелает он слиться с Ним по-настоящему. И воля Творца в руке его исполнится .
    Бааль Сулам. Письмо 18
18. «Исходящее из сердца входит в сердце». Но почему мы видим, что даже если вошло в сердце человека, он все равно духовно падает со своей ступени?
    Дело в том, что когда человек слышит слова Торы от своего рава, он немедленно соглашается с ним и принимает на себя обязательство выполнять услышанное всем сердцем и душой. Но затем, когда попадает в другое окружение, смешивается с желаниями и мыслями большинства, занимающегося глупостями. И тогда он, его мысли, желания и сердце подчиняются большинству. А поскольку нет в человеке сил склонить весь мир на чашу заслуг, то мир подчиняет его себе, и он смешивается с их желаниями.
    И тогда он как «стадо, ведомое на бойню». И нет у него никакого выбора – он обязан думать, желать и требовать то же, что требует большинство. В таком случае он выбирает чужие мысли, стремления и низменные страсти, противные духу Торы и нет у него никакой силы противостоять влиянию большинства.
    В таком случае, есть для него один совет – привязаться к своему раву и книгам на внутреннем уровне, что называется, «питаясь от книг и их авторов». И только с помощью слияния с ними человек может изменить свои мысли и желания к лучшему. И никакие споры и уловки не помогут ему в таком случае изменить свои мысли. Спасение только в слиянии, поскольку слияние является чудесным средством, возвращающим к Источнику.
    И только когда находится в святости, он может спорить с собой и красиво разглагольствовать о том, как разум обязывает его всегда идти дорогой Творца. Но после всех своих доводов и заумствований, с помощью которых рассчитывает победить свои нечистые желания (ситра ахра), он твердо обязан осознать, что все это ничего не стоит, и все это не то оружие, которым можно победить в войне с эгоизмом. Потому что все эти разумные доводы – лишь следствие вышеупомянутого слияния.
    Все его разумные доводы, с помощью которых он строит свои выводы, что необходимо всегда идти путями Творца, основываются на слиянии с его равом. А как только потеряет эту основу, исчезнет вся сила этих доводов, ведь не на что будет ему сейчас опереться. Поэтому человеку ни в коем случае нельзя доверяться своему разуму, а лишь снова «прилепиться» к книгам и раву. Только это может помочь ему, а не разум и премудрости, потому что нет в них духа жизни.
    Бааль Сулам. Шамати 25. "Исходящее из сердца"
19. Напомню вам еще раз действенность любви товарищей – всегда, в любое время. "От этого зависит наше право на существование, и этим измеряется истинность нашего успеха, близкого к нам".
    А потому бросьте все свои надуманные занятия, и думайте только о том, как соединить ваши сердца в одно сердце. Найдите способ, как это сделать, и в вас явно осуществится сказанное: "Возлюби ближнего своего как самого себя"
    Бааль Сулам. Письмо 47
20. Я составил для вас распорядок, который позволит вам удержаться в вашем состоянии и не откатиться назад. И единственное и главное в этом – соединение товарищей. И мое твердое вам обещание – эта любовь. Я напомню вам все, что вам необходимо. И если вы, несмотря ни на что, будете придерживаться этого, то, безусловно, будете продвигаться, получая все большие силы, поднимаясь все выше
    Бааль Сулам. Письмо 47
21. Делайте, что в ваших силах, а избавление Творца – в мгновение ока, а главное, что стоит перед нами сегодня, – это единство товарищей, и прилагайте в этом всё большие усилия, ибо оно искупает все недостатки.
    Бааль Сулам. Письмо 10
22. Спасаемый Творцом спасаем, только если он нуждается в спасении сегодня, а тот, кто может ждать до завтра, поумнеет через годы, не дай Б-г.
    И это произошло с вами из-за небрежения к моей просьбе усилиться в любви к товарищам, которую объяснял я вам всеми 70-ю языками, ибо достаточно этого средства для восполнения всех ваших недостатков.
    Бааль Сулам. Письмо 13
23. Я дам тебе совет пробуждать в себе страх, что любовь между нами может остыть, несмотря на то что разум и отрицает такую возможность. Все же дай себе труд: если существует способ умножить любовь, а человек не прибавляет, это тоже считается упущением. Это подобно человеку, который дарит другу большой подарок: любовь, раскрывающаяся в сердце [друга] в самый момент действия, отличается от любви, остающейся в его сердце после этого действия. Она охладевает каждый день, так что дело вообще может дойти до забвения дара любви, и получатель подарка должен каждый день изыскивать способы, чтобы [всё] выглядело в его глазах, как новое. И в этом наша работа – каждый божий день раскрывать в себе любовь, точно так же, как в самый момент получения, т.е. плодить и размножать разум многочисленными добавками к первооснове, пока сегодняшнее благословение не коснется наших чувств, так же как первоначальный подарок в самый первый момент. И для этого необходимы серьезные уловки, готовые сработать в нужный момент.
    Бааль Сулам. Письмо 2
24. Человек должен раскрывать любовь к товарищам, которая у него в сердце, ведь раскрывая её, он пробуждает сердце другого навстречу товарищам, чтобы товарищи тоже ощутили, что каждый из них занимается любовью между товарищами. И выгода от этого состоит в том, что тем самым он получает большую силу, чтобы действовать в товарищеской любви с большей энергией и мощью, так как сила любви каждого включается в другого.
    Рабаш - 1. Статья 2 (1984) “О любви к товарищам”
25. Мы видим, что есть одна вещь, которая присуща всем, – расположение духа. Сказано: «Тревога в сердце человека – пусть поведает о ней другим». Ибо пребывать в приподнятом расположении духа не помогут человеку ни богатство, ни мудрость, ни т.п.
    Человек может помочь другому, именно когда видит, что тот пребывает в унынии. Сказано: «Не может человек сам освободить себя из тюрьмы», но именно товарищ способен вызвать у него приподнятое расположение духа.
    Иначе говоря, товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состояние духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве. И начинает путь, как будто его цель сейчас близка к нему.
    Отсюда следует, что каждый должен обращать внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, вызвав у него приподнятое расположение духа. Ибо в том, что касается расположения духа, каждый может найти в товарище место недостатка, которое он способен наполнить.
    Рабаш - 1. Статья 4 (1984) “Человек да поможет ближнему”
26. Каждый должен стараться дать группе дух жизни, полный надежды и энергии, чтобы каждый мог сказать себе, что сейчас он начинает работать с чистого листа. То есть, до того, как он пришел в группу, он был разочарован своим продвижением в духовной работе, однако сейчас товарищи дали ему дух жизни и надежды, что благодаря группе он придет к уверенности и силе преодоления. Ведь сейчас он чувствует, что способен достичь совершенства. А то, что ему казалось, что перед ним стоит огромная гора и огромные помехи, сейчас он чувствует, что это просто ничто. И всё это он получил благодаря группе, благодаря тому, что каждый дал группе свою поддержку и свежую силу.
    Рабаш - 1. Статья 30 (1988) "Чего требовать от собрания товарищей"
27. Ты должен всегда стоять на страже – днём и ночью, то есть и то время, которое ощущаешь как "день", и то, которое ощущаешь как "ночь", поскольку мы говорим Творцу: "Тебе [принадлежит] день и Тебе – ночь", что означает – и "ночь", то есть, и тьма ночи тоже приходит со стороны Творца на благо человеку, как написано: "День дню приносит речение, ночь ночи открывает знание". Из этого следует, что на тебя возложено пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само, как написано мудрецами o фразе: «Когда будешь зажигать светильники...». И за счёт этого удостоишься пробудить любовь Творца на нас.
    Рабаш - 2. Письмо 24
28. Необходимо постоянно пробуждать из сердца то, что забыто, но так необходимо для его исправления - это любовь к товарищам, с помощью которой нужно прийти к любви к ближнему, а это очень неприятно для сердца, которое называется «любовью к себе». Поэтому, когда есть любое собрание товарищей, нужно всегда задавать вопрос самому себе: «Что я сделал для того, чтобы продвинуться в любви к ближнему, какие действия сделал, чтобы ещё приблизиться к ней?».
    Рабаш - 1. Статья 13 (1984) "Иногда духовное называют душой "

http://files.kabbalahmedia.info/download/audio/heb_o_rav_2018-02-25_kitei-makor_mamshihim-kenes_n1_p2.mp3