30/01/2017

Тема: “Мнение обывателей противоположно мнению Торы”

1. Рабаш, том 3, записка 935 "Время освобождения"

«В день десятый – начальник сынов Дана, Ахиэзэр, сын Амишадая». И вот наступил день освобождения, и на нас возложено лучше подготовиться для света освобождения, и это выход из рабства на свободу. Известно, что невозможно выйти из изгнания, если не были в изгнании. Известно, то святая Тора вечная и действует в каждом поколении. И так же мы говорим в Агаде – в каждом поколении человек должен представлять себя выходящим из изгнания. Поэтому необходимо знать, что такое изгнание, в котором мы находимся. И каждое поколение должно выйти из этого горького изгнания.

Святой АРИ сказал, что египетское изгнание - это, когда разум в изгнании, то есть святой разум. Так же, и что такое святой разум в изгнании, необходимо выяснить. И говорит святой Зоар, что закваска и квашня – это одна ступень, и мы называем это злым началом, иной властью, чуждым божеством, иным богом.
И объяснял мой отец и учитель, что ситра ахра, клипа и злое начало – это желание получать. И это присутствует как в разуме, так и в сердце. То есть власть Фараона, египетского царя и служителей Фараона – это власть желания получать над органами, то есть, когда все РАМАХ (248) органов служат желанию получать, тогда они называются служителями Фараона.
Известно, что первая ступень в работе – это ло лиШма. То есть, со стороны воспитания, что значит для обученных людей, всё начало основано именно на желании получать, когда человеку дают понять, что у материальных наслаждений нет большой ценности в жизни в этом мире.
А с помощью Торы и заповедей он удостоится духовных наслаждений в будущем мире, мире вечности. И так же в этом мире удостоится успеха в материальных наслаждениях благодаря соблюдению Торы и заповедей, в заслугу чего будет нам исцеление и спасение, в изобилии пропитание и успех, и удостоимся долголетия.
Но со стороны желания получать человек обладает свойством ленности. То есть, есть люди, которые довольствуются водой и хлебом, а есть люди, которым необходимы мясо и рыба, и есть люди, которым необходимы красивая утварь и достойные одежды, и есть люди, которым необходимо так же и красивое жильё. И всё это - согласно энергии человека, то есть, что не хотят работать больше насущного. И у каждого есть своя мера насущного. Но работать ради отдачи – не в природе человека.
И всё это потому, что человек создан с желанием получать для себя, а поскольку для того, чтобы удостоиться истинных наслаждений, необходимо удостоиться сначала слияния, называемого уподоблением по свойствам, то есть привести в соответствие своё намерение, чтобы было ради Небес, что означает на отдачу, что является свойством Творца, называемого отдающим, а это – против природы человека.
Получается, что пребывает в изгнании, то есть под властью египетского царя. А поскольку телом называется желание получать, поэтому не может человек служить Творцу поневоле, потому что служба поневоле не приносит наслаждений, а только страдания. И таков путь Торы, то есть путь, пока не достигнем ступени Торы лиШма, - это путь страданий, поскольку это путь принуждения.

2. Рабаш, том 3, записка 773 "Неживой уровень святости" (домэм дэ кдуша)

Есть неживой уровень святости (домэм дэ кдуша), есть растительный уровень (цомэах), и так далее. Неживой уровень - это все исходящее из воспитания. Растительный уровень – когда человек принимает на себя что-то, чего не было у него в результате воспитания. И разница в том, что на всё исходящее от воспитания у человека нет никакой критики. Более того, в нём могут быть два противоположных мнения на одну и ту же тему, так как нет анализа. Совсем другое дело, когда принимает на себя вещи, не исходящие из воспитания, на них уже существует критика, анализ, и он не может принять две противоположные вещи одновременно.

Смысл в том, что собираясь совершить что-то новое, он непременно задаётся вопросом - для чего я это делаю? Кто меня обязывает к этому, и какую пользу я из этого извлеку? А так же, ради чьей пользы я это делаю? Ведь только исходя из разума, который обязывает его это совершать, он способен действовать, а иначе достаточно ему того, что получил от воспитания.

Но в то время, когда сталкивается с чем-то новым, ему необходима вера. И наоборот, ведь именно тогда нуждается в вере, поскольку уже провел анализ. И всегда существуют противоречия. И не может он ничего принять, кроме как силой веры. Совсем иначе, если идёт от воспитания, когда нет у него критики, тогда и нет большой надобности в свойстве веры, так как он уже привык действовать по привычке.

3. Бааль Сулам, Чудесное свойство запоминания

Таково снижение значимости поколений. В нашем же поколении пришли к последнему сокращению, когда "мудрость мудрецов смердит в них и боязнь греха презирается". В этом состоянии массы находятся в равном положении, и работа на Творца не является для них долгом. Они не испытывают ощущения нехватки при её отсутствии, и даже те, кто занимаются ею, делают это лишь в силу воспитания. Они не жаждут и не стремятся найти несовершенство знания в своей работе, и даже если какой-нибудь мудрец скажет им: "Придите, я научу вас Знанию, обучу, как понимать и изучать Творца", – сейчас же ответят ему: "В душе я уже знаю, что не стану равным РАШБИ или его товарищам. Поэтому пусть все остается, как есть, и мне достаточно просто исполнять заповеди". Однако о них сказано: "Отцы ели незрелые плоды, а у двух сыновей оскомина". Они занимаются каббалой, не будучи готовыми, а страдают от этого два их сына. Они недоумевают: "Для чего вам эта работа?" Вам, а не Ему, потому и есть у тебя оскомина. Таково наше поколение, которым мы занимаемся.
Однако вместе со сказанным и разъяснённым выше, пойми, что и в этом горниле у нас есть большая надежда, что с сегодняшнего дня каждый образованный человек, который посвятит сердце своё и всего себя работе на Творца, не будет из числа тех, кто удовлетворяется малым, поскольку стремление его будет исходить не из точки отсутствия, а из точки наполненности, и потому каждый, стремящийся к изучению мудрости каббалы, не согласится ни на что другое, кроме как быть единственным в поколении, то есть будет стремиться действительно к познанию Творца. Он не захочет распылять свои силы на работу простых людей, а сосредоточится на избранном среди избранного – на настоящем приближении к Творцу и познанию, поскольку Творец избрал его.

4. Рабаш, том 3, записка 301 "Массы народа и избранные личности"

Есть массы народа, и есть избранные личности. Есть воспитание и обычаи. И есть понятие страха Небес.
Понятие масс народа относится к воспитанию, то есть то, что их обязывает выполнять Тору и заповеди – это полученное воспитание. Это означает, что если тело спрашивает человека, для чего ты делаешь эти действия, то он отвечает себе, что таково было его воспитание. И таковы обычаи в той среде, где он родился. Поэтому это сильная основа, когда человек не падает из своего состояния, поскольку привычка становится второй натурой. Поэтому все вещи и действия, в которых человек воспитывался, его телу не трудно выполнять, поскольку у него есть то, что его очень сильно обязывает, что называется воспитание и обычаи. Поэтому, если человек не нарушает обычаи народа Израиля и своё воспитание, он может продолжать согласно своим привычкам. Например, человек не способен поехать на машине в субботу, потому что так он воспитан.
Но если человек хочет сделать такие вещи, которые не соответствуют его воспитанию, то за каждое самое малое действие тело спрашивает его – зачем он это делает, то есть, что его обязывает. И тогда человек уже стоит перед испытанием и выбором, потому что нет того, что бы его обязывало. Поскольку в окружении, в котором он находится, не делают таких вещей, поэтому ему не с кого взять пример, чтобы сказать, что есть массы народа, которые делают, говорят или думают так, как он хочет сейчас сделать.
Получается, что ему не на кого надеяться, поскольку нет основы со стороны воспитания и окружения, а он должен сказать, что страх Небес обязывает его так поступать. Поэтому, ему не на кого больше надеяться, как только на "Единого в мире".
Поэтому этот человек относится к избранным личностям, а не к массам народа, где он родился и получил воспитание. И поэтому он нуждается в поддержке Творца. И это вопрос "пришедшему очиститься помогают с Небес", потому что он не может получить помощь от масс народа, поэтому нуждается в милости Небес, и он должен получить Тору с Небес. Но Тора, которую он получает у масс народа, не может ему помочь, ведь они не дадут ему сил работать больше, чем есть у них.
5. Рабаш, том 3, "Вопрос чистоты разума " (статья 299)
«Так поступали чистые помыслами в Иерусалиме, не принимали участие в трапезе, пока не знали точно, кто будет сидеть рядом с ними» (Санедрин, 23)
Чистые разумом, помыслами – это люди, чистые от разума, как сказано мудрецами: «Освободился от имущества». То есть это люди, которые идут выше разума, что означает по мнению многих чистоту помыслов. И эти люди должны остерегаться контакта с людьми, действующими только согласно своему разумению (внутри разума), поскольку мнение обывателей противоположно мнению Торы.
«Мнение обывателей» - это, когда действуют согласно разуму, внутри разума. То есть, когда он понимает то, что делает, и всегда понимает, стоит ему что-либо делать или нет, то есть какая польза ему будет от того, что он делает. А «мнение Торы», как сказали мудрецы: «Тора пребывает только в том, кто умерщвляет себя ради неё» (Брахот 63). Это означает, что он должен отменить свою самостоятельность, то есть всю свою реальность. Если так, то здесь нет места для разума, чтобы он смог думать о том, что даст ему выполнение Торы и заповедей. Тогда как обыватель всегда думает о приобретении, и поэтому всё, чтобы он ни делал, он взвешивает – что ему это добавит. Но путь Торы – это отмена собственности, поэтому те ученики, которые идут путём разума, то есть имеют мнение обывателей, идут иным путём по сравнению с теми, кто идёт выше разума, что означает «чисты разумом», когда он чист от разума, поскольку хочет отменить себя, как сказано выше. Ведь, какой разум способен заставить себя отказаться абсолютно от всего? И это означает – не ради получения вознаграждения. Поэтому этим людям необходимо особо остерегаться того, чтобы не увлечься за теми учениками, которые идут согласно своему разуму (внутри разума).

6. Бааль Сулам, “Мудрость каббалы и её суть”

Существует общее мнение, что суть Торы и религии заключается лишь в правильности действия, и всё желаемое зависит от исполнения заповедей, ничем не сопровождаемых, или должен выйти из этого. И если бы так обстояло дело, то, конечно, правы были бы те, кто говорит, что им достаточно изучения только открытой части Торы, того, что касается действия.
На самом деле это не так. Уже сказано мудрецами: "Какая разница Творцу, как забивается приносимое в жертву животное – с затылка или с глотки? Ведь заповеди даны ни для чего другого, как только объединить ими творения". Вот тебе ещё одна цель после исполнения заповедей. И действия – это только подготовка к достижению этой цели. И если так, то само собой разумеется, что если действия не направлены на достижение желаемой цели, это равносильно тому, что не сделал ничего. И потому сказано в Зоар: "Заповедь без намерения – как тело без души". И если так, то действие должно сопровождать намерение.
И понятно также, что намерение должно быть истинным, достойным действия, как было разъяснено мудрецами сказанное: "И отделю Я вас от других народов, посвятив Себе, чтобы отделение это было во имя Меня. Чтобы не сказал человек, что нельзя есть свинину, а сказал бы, что можно, но что поделаешь, Творец повелел мне". Ведь если запрещено есть свинину из-за нечистоты её, то такое намерение не поможет в том, чтобы считаться исполняющим заповедь. И так в каждой заповеди, и только тогда очищается исполнением заповедей, что является требуемой целью.
А если так, то недостаточно нам изучения совершения характерных действий, так как мы должны изучать то, что позволяет с помощью желательного намерения исполнять всё с верой в Тору и Давшего Тору, ведь есть суд и есть судья. И только глупец не поймёт, что вера в Тору, вознаграждение и наказание, представляющие собой чудесное средство этого великого дела, предполагают серьёзное изучение соответствующих книг. Таким образом, что ещё до действия необходима учёба, которая поможет телу приобрести навыки веры в Творца, Его Тору и Его управление.
И об этом сказано: "Я создал злое начало, Я создал и Тору для его исправления". Ведь не сказано, что создал заповеди для его исправления, так как "поручительство твоё нуждается в поручителях", и злое начало, желающее сбросить с себя ярмо, не даст исполнять заповеди.

7. Рабаш, том 2, письмо 9

Поскольку мир прилеплен к внешнему, поэтому мир знает, что главное, в чём надо быть осторожным, – это в действии, потому что это открыто всем. То есть, у каждого есть мера и важность в понимании того, сколько действий сделано за день, сколько часов был занят изучением Торы. И когда один видит, что другой выполнил столько-то заповедей и столько-то часов просидел за изучением Торы, то уважает и почитает его. А если, не дай Б-г, не видит добрых дел у товарища, то уже видит, что товарищ падает в его глазах и уже далёк от Торы и работы, так как может видеть только то, что ему открыто. И поэтому действия называются "трудными заповедями".
И, согласно разуму, - они на самом деле трудные. Ведь весь вопрос святости – это "сделаем и услышим". Потому, что главное – это действия, так как только действие приводит к тому, чтобы услышали, что называется ступенью "лиШма". И от "ло лиШма" придём к "лиШма". А без действий невозможно достичь никакой ступени. И поэтому определено в мирском разуме, что главное – это действие, а это - хуже всего. Из-за этого стала мысль, то есть намерение, вещью лёгкой и недостойной. То есть, - не стоит тратить время и усилия на это, потому что главное – это действие. И хотя, на самом деле, главное – это действие, но это - только в качестве средства. Это значит, что главный совет для того, чтобы достичь лиШма – это действие. Но по этой причине мир оставил желанную цель, – выполнение ради Небес. И хотя занятие Торой и заповедями является средством исправления тела, чтобы достичь лиШма, но они оставили цель и направление, и сделали действие самоцелью. И это у них – самое страшное. А из мысли, то есть намерения, - чтобы было лиШма, - сделали нечто "лёгкое". То есть, если кто-то только занимается Торой и заповедями и не заинтересован прилагать усилие, чтобы его намерение было лиШма, это считается у них лёгким преступлением, и не стоит себя этим утруждать. Ведь даже если он будет утруждать себя этим, - всё равно никто не увидит, насколько он прилагает усилие, чтобы его почитали, потому что обычный путь в мире – это только ло лиШма.
И, чтобы мир пошёл путём ло лиШма, в начале работы было необходимо, чтобы не видели истины, - то есть, чтобы совершенно не обращали на это внимания, будто это дело простое, ради которого не стоит утруждаться. Иначе, если в самом начале работы Творца увидел бы такие трудности в работе, - как сказали мудрецы: "Работающий ло лиШма – лучше бы ему не родиться", – то кто захотел бы начинать эту работу? А поскольку нет иного пути, (чтобы) войти в работу лиШма, как только через ло лиШма, то, так или иначе, необходимо было скрывать истину и говорить, что главная трудность в деле – это действие, а мысль - не так уж важна.
И вопрос "лёгкости" надо объяснить с точки зрения незначительности, - что это не так важно; а "трудность" означает что-то важное. И ещё надо понимать, что это означает малую важность, презренность и позор. То есть, когда человек начинает работать над намерением, – эта работа презираема им, ведь главное намерение должно быть в отношении веры, а в природе человека – считаться с разумом, а не с тем, что выше разума.
И этим можно объяснить Мидраш, когда Давид говорил: "Почему боюсь я заповедей лёгких, что преступил одну из них, - выполнил или не выполнил, - потому, что была лёгкой. И Ты сказал: "Будь осторожен с лёгкой заповедью, как с трудной!". И надо понимать, - что означает "выполнил или не выполнил". Разве не он должен знать, выполнил ли; и почему он не помнит? А, как сказано выше, что лёгкость (малая важность), - то есть намерение лиШма, – об этом он не может знать точно: было ли его намерение ради Небес. Потому, что о трудных заповедях, - то есть о действиях, - я знаю, что был осторожным в них, поскольку на этот счёт есть мнение масс, что должны выполнять действия. Но по поводу намерения у меня нет мнения масс, поскольку мир не опасается за намерение ради Небес (и) поэтому не боится того, что его намерение не в порядке. И об этом завершает Мидраш: "И раб Твой осторожен в них, в соблюдении их из-за большинства". То есть, благодаря страху, что боялся быть увлечённым за большинством, которые считают по поводу намерения, что если у него не в порядке с намерением - это не такой большой грех. И сделал для себя охрану и осторожность на это понятие "экев", то есть, - на намерение, ибо мнение мира – это категория "экев" (от слова "обойти"). И удостоился лиШма навсегда, чтобы было установлено на все его действия, – даже в прошлом.

8. Рабаш, том 3, записка 918 "Вопрос окружения"

«И взял шестьсот колесниц отборных» (Шмот 14:7). Чьи (они) были? Если сказать египетские, то разве уже не сказано «и вымер весь скот египетский»? Если сказать - Паро, то разве уже не сказано «вот рука Творца будет на скоте твоём», если сказать Израиля, то разве уже не сказано «так же и скот наш пойдёт с нами», и это «тот из рабов Паро, кто убоялся слова Творца» (Шмот 9:20). Но мы учили, что те, кто убоялся слова Творца – стали изъяном для Израиля. Таковы эти слова. (Мидраш Танхума. Бэшалах).
Отсюда выходит, что главное - надо остерегаться окружения тех, кто убоялся Творца. И это рабы Паро, где Паро - это, как сказал святой АРИ, что египетское изгнание было изгнанием святой мудрости. И Паро высасывал изобилие, что было сутью желания получать. И они работают только ради своей выгоды, и нет у них никакой связи с работой на отдачу, поскольку всё их намерение только ради собственного наслаждения.
И главное предостережение, которое должно быть от них по причине того, что внешне очевидно, что они рабы, которые занимаются Торой и молитвой с воодушевлением и тщательно соблюдают все возможные детали. Поэтому они называются «кто убоялся Творца», иначе они бы так не назывались. И всё равно внутренне они подчинены Паро, то есть, все их намерения – только наполнить свои желания и потребности, и нет у них никакой связи с работой на отдачу.
И такое окружение несёт изъян для работников Творца, потому что человек хочет идти путём Творца и видит их работу, когда они занимаются со страхом Творца, и воодушевляется их силой. Поскольку, в то время, когда занимаются как работники Паро, их тело не сопротивляется, ведь и те силы, которые они прикладывают – только ради потребностей тела. Так или иначе, здесь нет сопротивления, а наоборот, тело согласно трудиться.
Получается, что такое окружение несёт изъян Израилю, то есть тем, кто хочет стать «исраэль», а не быть «рабами Творца».
Поскольку работающий на Творца воодушевляется от работы рабов Паро, то рабство рабов Паро нравится ему. Поэтому он тянется к ним и воспринимает их мысли и намерения, и благодаря этому отступается от всех сил, которые уже приложил в работе на отдачу. И с этого момента и далее у него нет никаких сил продолжать работу на отдачу.
А с окружением свободных, которые не относятся к боящимся Творца, у них нет никакой связи, поскольку он знает, что нечему у них учиться. И тогда у них нет никакого объединения мыслей, потому что он знает, что нельзя учиться от действий и мыслей свободных. Поэтому в таком окружении нет изъяна. А от «боящихся Творца», которые являются рабами Паро, которые несут изъян Израилю, надо бежать на расстояние выстрела из лука.