

Михазль Лайтман

10 лекций о Каббале

Источник информации: [Город Творцов](#)

"10 лекций о Каббале"

Ученый-каббалист М.С.Лайтман, профессор
онтологии и теории познания,
(философия PhD, биокибернетика MSc)

Работы М. Лайтмана, автора более 30 книг серии "Каббала. Тайное учение", переведены 19 языков мира (www.kab1.com). М. Лайтман является крупнейшим практикующим каббалистом нашего времени.

Учение М. Лайтмана, основанное на исследованиях самых выдающихся каббалистов за всю историю человечества и на собственном Пути, приобрело огромную международную популярность. Более 150 отделений школы М. Лайтмана работают по всему миру.

Оглавление:

Лекция	1.....
.....	2
Лекция	2.....
.....	10
Лекция	3.....
.....	15

Лекция	
4.....	
....20	
Лекция	
5.....	
....24	
Лекция	
6.....	
....27	
Лекция	
7.....	
....31	
Лекция	
8.....	
....34	
Лекция	
9.....	
....37	
Лекция	
10.....	
40	

ЛЕКЦИЯ 1

Этот краткий обзор даст вам минимальные сведения о науке Каббала с тем, чтобы затем вы могли двигаться далее самостоятельно. А тот, кто пожелает продолжать свои духовные постижения и практически войти в духовный мир, он присоединится к занятиям уже в нашей основной группе. Я коротко и как можно более сжато объясню процессы, происходящие в духовных мирах.

Все, что нам известно о высшем мире, мы узнаем от людей, лично постигших ощущение духовного мира и описавших его устройство и структуру в своих книгах, а также разработавших методы его постижения. Благодаря их методике, мы с вами, живя в этом мире, можем так же, как они, выйти в духовный мир и находясь одновременно в двух мирах, достичь полного знания, полного ощущения совершенства, понимания цели творения, самопознания.

Наш курс базируется на трех источниках: книге Зоар рабби Шимона, написанной в 4-м веке нашей эры, книгах АР"И, каббалиста, жившего в Цфате в 16-м веке, и сочинениях рава Йегуды Ашлага (Бааль Сулам), жившего в середине 20-го века. У этих трех каббалистов была одна душа, которая поэтапно переселялась из одного тела в другое, чтобы дать каждый раз новую методику овладения высшим миром, облегчить изучение Каббалы последующим поколениям.

Самого большого, самого великого постижения эта душа достигла, воплотившись в последний раз в жизни рабби Йегуды Ашлага, Бааль Сулама. В этот раз душа, спустившись в наш мир, достигла таких постижений, что ею было полностью объяснено устройство духовных миров, начиная с самого высшего их состояния, от зарождения самого первого творения и до окончательного исправления мироздания.

Рабби Йегуда Ашлаг объясняет, что «из Творца вышел свет» — так называется желание создать и насладиться творения. Это стадия называется нулевой (шореш) или **кетэр**.

Далее этот исходящий от Творца свет создает сосуд, абсолютно соответствующий ему своим желанием насладиться, и полностью заполняет, наслаждает его. Эта стадия называется первой (алеф), или **хохма**.

Свойство света — отдавать, наслаждаться, свойство сосуда — получать, наслаждаться. Но когда свет входит в сосуд, он начинает передавать ему свои свойства, и сосуд получает желание отдавать вместо прежнего желания получать. Стадия, когда сосуд, желая быть подобным свету, отдавать, отказывается от получения — ведь отдавать-то ему нечего — называется второй стадией (бет), или **бина**.

Опустошенный сосуд далее начинает ощущать, что целью творения было создать и насладиться его. А наслаждаться он может только тогда, когда получает какую-то долю света. Поэтому возникает следующая стадия — желание получить, скажем, 10% света, наслаждения, но получить ради Творца, а в остальном остаться не получающим. Такая смешанная стадия называется третьей (гимел), или **зэир анпин** (маленькое лицо).

Находясь в таком состоянии, состоящем из двух противоположных, сосуд — желание обнаруживает, что для него естественней получать, чем отдавать (т.е. не получать). И в нем вновь возрождается его первородное свойство получать и наслаждаться. Свет хасадим, заполняя лишь 10 % объема сосуда, не может передать ему свои свойства отдавать, поэтому первоначальное свойство получать преобладает над внешними изменениями исконного желания наслаждаться.

Вследствие этого сосуд решает наполниться наслаждением на все 100%, получить весь свет. Эта стадия называется четвертой (далет), или **малхут**. Такой, целиком наполненный светом сосуд, называется настоящим, истинным творением, потому что его желания исходят от него самого, в отличие от сосуда в стадии алеф, который, не имея собственных стремлений, был наполнен светом по желанию самого света, Творца.

Только в четвертой стадии происходит истинный выбор самого творения получить свет — то, что исходит из самого Творца. Это первое желание получать наслаждение от света возникает теперь изнутри самого творения.

Стадии **хохма**, **бина**, **зэир анпин** и **малхут** называются четырьмя стадиями распространения прямого света, исходящего из Творца для создания желания получить, или настоящего творения.

Кроме желания Творца насладиться и желания творения получить, насладиться — нет в мире ничего. Все подчинено этому. Все, что бы мы ни сказали о творении, на всех стадиях его развития: неживой, растительной, животной и человеческой — все желает получить какую-то частичку света, желает насладиться.

Творец создал творение для того, чтобы оно, получив свет, наслаждалось не просто эгоистически, а в абсолютном совершенстве: бесконечным и ничем не ограниченным наслаждением. Мы не представляем себе, что это значит. Если свет входит в сосуд и наполняет его полностью, то сосуд уже больше ничего не хочет получать, свет убивает желание, а с исчезновением желания исчезает наслаждение.

Получать неограниченно можно лишь в том случае, если принимаешь не ради себя, т.е. наслаждаешься ради дающего. Тогда свет, входящий в сосуд, не аннулирует желания насладиться. Мы все знаем из собственного опыта, что даже будучи очень голодными и начав кушать, мы через некоторое время утоляем голод и не желаем более ничего, какой бы вкусной ни была пища.

Наслаждение практически испытывается только на грани между самим наслаждением и желанием насладиться. Но как только наслаждение входит в желание и начинает наполнять его, желание насладиться постепенно исчезает. А если наслаждение больше самого желания, то оно вызывает еще и отвращение.

Как же сделать наслаждение совершенным и неограниченным? Для этого Творцом задумана особая модель. Заключается она в том, что если испытываешь наслаждение не от получения для себя, а от того, что даешь наслаждение другому, оно становится неограниченным, потому что зависит от того, сколько и кому ты еще можешь дать, и чем большему количеству людей ты даешь наслаждение, тем больше наслаждаешься сам. Такое состояние порождает вечное существование, совершенство и относится уже к свойствам Творца. Именно к этому состоянию Творец желает привести постепенно все творения.

Если творение желает только получить, естественно, оно находится в замкнутом состоянии и ощущает только то, что находится внутри него самого. А если бы оно ощущало еще и то, как Творец

наслаждается тем, что творение получает удовольствие, то оно наслаждалось бы бесконечно, подобно наслаждению матери, отдающей своему ребенку.

Самая оптимальная модель — это совершенство. Свет несет в себе не просто удовольствие. Это наслаждение неограниченным познанием, бесконечным существованием, самопостижением, самоанализом. Это ощущение вечности, совершенства и наслаждения во всех координатах. Идеальная модель заключается в том, что Творец отдает творению свет. Творение ставит условием то, что согласно получать свет, но при этом будет давать наслаждение Творцу. Такая модель называется обратным, отраженным светом в отличие от прямого света Творца.

Для реализации такой модели, прежде всего, должно быть желание, притягивающее прямой свет к творению. Затем на пути этого света творение ставит экран, препятствующий проникновению наслаждения ради самого себя, и как бы говорит, что может принять внутрь себя наслаждение, но только эквивалентное отдаче, т.е. получить ради Творца. Тогда творение становится полностью подобным Создателю. То есть получается своего рода обмен: Творец дает наслаждение творению, оно соглашается его принять, но только в том случае, если этим доставит наслаждение Ему.

Бааль Сулам приводит очень простой и вечный пример о том, как приходит гость к хозяину. Хозяин ставит перед ним на стол угощение и приглашает к столу. Гость садится за стол, но стесняется есть, во-первых, не желая чувствовать себя получающим, во-вторых, не зная точно, насколько искренне хозяин хочет угостить его. У гостя возникает стыд, оттого что он — получающий, а хозяин — дающий. И гость отказывается от угощения вообще, чтобы узнать истинное желание хозяина.

Если хозяин начинает настаивать, прося гостя отведать угощение и этим доставить ему удовольствие, чем проявляет искреннее желание его угостить, то после нескольких отказов гость, будучи уже на сто процентов уверен, что приносит хозяину удовольствие, начинает есть, чувствуя себя уже не получающим, а дающим наслаждение хозяину.

Таким образом, они меняются местами. Несмотря на то что хозяин приготовил все угощение и расставил на своем столе в своем доме, он понимает, что его желание насладиться зависит только от самого гостя, который держит в своих руках успех дела, и потому может управлять положением.

Творец специально создал творение так, что оно под влиянием света начинает испытывать чувство стыда от получения и, пользуясь правом выбора, свободой воли, само приходит к такому состоянию, когда хочет получать наслаждение не ради себя, а потому, что желает доставить радость Творцу. В этом случае творение становится на уровень Создателя, малхут поднимается на уровень кетер и приобретает свойства Творца.

Эти свойства, качества, ощущения даже невозможно описать, мы этого не можем понять. Выход в духовный мир лишь на одну ступень сходства с Творцом уже равен вечности, абсолютному наслаждению и постижению, а о последней ступени в нашем мире и на нашем языке мы ничего сказать не можем.

Наука Каббала и изучает постепенное развитие творения. Каббала говорит о том, какой путь должен пройти наш и все миры, все мироздание, постепенно исправляясь, чтобы дойти до уровня Творца, до вечного и совершенного состояния. И все это мы должны совершить, находясь в нашем мире, в нашем теле, в нашем сегодняшнем мирском бытии.

До этого совершенного состояния дошли каббалисты, описав его нам, и до него должны дойти абсолютно все души, каждая в свое время. И пока последняя душа не пройдет этот путь, не прекратится кругооборот душ, спуск, нисхождение в наш мир, в котором только и возможно исправление, для дальнейшего выхода в духовный мир и достижения в конечном счете нулевой стадии кетер.

Был вопрос, возможно ли достичь всего этого в течение одной жизни? Нет, невозможно. При рождении человека в него вселяется душа, которая уже побывала в этом мире, прошла какие-то свои стадии исправления, у нее есть уже определенный опыт. Поэтому люди, рождающиеся сегодня, намного умней, опытней. Они более готовы к сегодняшним условиям технического и культурного прогресса, всевозможным изменениям в обществе.

В нашем поколении желание изучать Каббалу приобретает все более массовый характер. Души уже набрались такого опыта из предыдущих жизней, таких постижений, что уже в двадцать — двадцать пять лет человек не может жить без постижения духовного. В то время, как раньше только единицы из миллионов ощущали лишь смутную потребность приобщиться к духовному.

Пройдет еще немного лет, и уже в течение одной жизни, и даже не всей, можно будет достичь духовного состояния. Это является целью творения и задано изначально. Все мы частички одной и той же малхут и имеем строго определенное свойство и назначение в этом мире. Изменяя свои свойства под влиянием различных факторов нашего мира и по определенной системе изучения Каббалы, каждая такая частичка достигает своего исправления и тем самым приходит к я наивысшему состоянию.

Путь любой частички задан свыше, он предопределен. Все мы рождаемся с определенной душой, с определенными свойствами. Никто из нас заранее не выбирал себе душу. Естественно, и путь каждого определен заранее. Что же остается нам? В чем свобода выбора? Почему мы все же являемся разумными существами, а не просто механическими объектами, над которыми производятся какие-то действия? В чем же Творец по отношению к нам немного отступил и оставил нам возможность проявить себя? Только в одном, но самом главном: человек должен сам захотеть идти по пути исправления и возвышения и самому себя подталкивать с той скоростью, с которой он сам в себе вызывает эту силу желания.

Каждый из нас обязан прийти от самой начальной точки, в которой мы находимся, и до самой конечной. В этом у нас нет никакой свободы воли. Мы обязаны пройти этот путь по всем его стадиям и ощущениям, включить их все постепенно в себя, прожить и прочувствовать пройденное.

Свобода заключается в том, чтобы согласиться со всем происходящим в пути, оправдать каждый этап и выбрать максимальную скорость прохождения процесса исправления и слияния с Творцом. Это, и только это, зависит от самого человека, и в этом проявляется суть творения — самостоятельно пожелать

поскорее избавиться от состояния, в котором оно находилось в момент создания его Творцом, качественно исправиться и в конечной точке слиться с Творцом.

В той мере, в которой проявляется в человеке это желание, в той мере он может называться человеком, а иначе это безликое существо. Каббала — это единственная наука, развивающая в человеке самостоятельную, индивидуальную, свободную личность.

Четыре стадии образования кли отличаются между собой желанием насладиться (его авиютом — грубостью, толщиной). В нулевой стадии и стадии алеф этого желания вообще нет. Чем больше творение удаляется от Творца, тем больше в нем желание насладиться, тем оно грубее, эгоистичнее, тем более оно желает получать.

Четвертая стадия, малхут, полностью эгоистическая, и это желание исходит из ее решения. Каждая из четырех последующих стадий находится одна в другой: кетер находится в хохме, оба они — в бине, все три — в зэир анпине, а в малхут включены все четыре стадии. Каждая предыдущая поддерживает последующую и обеспечивает ее существование.

Четвертая стадия получила весь свет, который целиком наполнил ее. А мы знаем, что когда свет наполняет сосуд наслаждением (тем более, что сосуд сам желает этого и просто втягивает свет), то постепенно получает от него и его свойство отдавать. И тогда малхут начинает ощущать, что ее свойство полностью противоположно свойству света. Она ощущает свой эгоизм по сравнению с дающим, и это развивает в ней такое чувство стыда, что она прекращает получать свет и остается пустой.

Исторжение света из малхут называется первым сокращением (цимцум алеф). Оставшись пустой, малхут как бы вступает в стадию равновесия с дающим: оба они ничего не получают и ничего не отдают, не доставляя друг другу никакого наслаждения. Но как же все-таки сделать малхут равной Творцу?

Точно так же, как это было в примере гостя с хозяином. Малхут отталкивает весь приходящий к ней свет, т.к. не хочет чувствовать себя получающей, а затем ставит условие, что примет какую-то часть света внутрь, но уже не ради своего наслаждения, а потому что хочет

насладиться Творца, зная, что он желает ее наслаждения. Поэтому такой способ получения уже эквивалентен отдаче, и малхут из получающей превращается в дающую.

Мы видим, что для появления истинного желания свет должен пройти четыре стадии. Аналогичное действие происходит и с любым нашим желанием. До проявления в нас оно проходит все стадии развития света, который вышел из Творца, пока, наконец, мы его не ощущаем. Без света не может возникнуть желания. Свет первичен, а желание вторично.

Рассмотрим структуру творения (Рис. 1), которое создано в четвертой стадии. Свет, выходящий из Творца, называется прямым (ор яшар), свет, который отталкивает малхут, называется отраженным (ор хозэр), свет, частично входящий в сосуд, называется внутренним (ор пними).

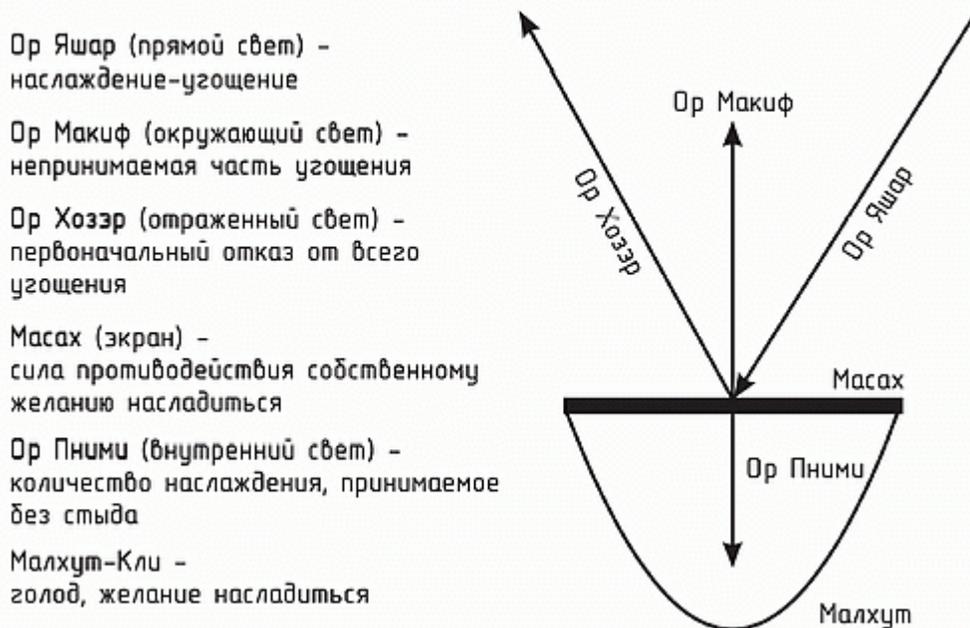

Рис. 1

Гость, сидящий перед столом с угощением и хозяином, отказавшись от всего угощения, решает потом съесть немного, но уже ради хозяина, хотя глазами готов поглотить все. То есть ему нужно использовать свои эгоистические желания, но с альтруистическими намерениями. Когда гость начинает все

взвешивать, то понимает, что не может ради хозяина принять весь этот обед, а только его маленькую часть.

Поэтому творение после сокращения может альтруистически принять только небольшой процент света, допустим, 20% , а остальные 80% отталкивает. Та часть творения, где решается, сколько света войдет внутрь ради Творца, называется головой (рош). Часть творения, которая получает свет, называется внутренней частью (гуф), а та часть творения, которая остается пустой, называется конечной (соф), там творение делает ограничение, конец на получение света.

Как мы видим, наименование частям творения дается по аналогии с частями нашего тела. В духовном мире не существует никаких названий, цифр, обозначений. Пользоваться словами проще. Каббалисты выбрали для себя очень простой язык: поскольку все, что существует в нашем мире, исходит из духовного мира по прямым связям сверху вниз, от каждого духовного объекта к каждому объекту нашего мира, а все, что в нашем мире, имеет свое имя, то мы берем имя объекта нашего мира и называем его именем духовный объект, который его порождает.

Допустим, в нашем мире есть камень, значит в духовном мире есть сила, которая этот камень порождает, и ее мы тоже назовем камнем. Разница лишь в том, что духовный «камень» — это духовный корень с определенными свойствами, которому в нашем материальном мире соответствует ветвь под названием «камень».

Таким образом создан духовный язык, на котором мы, называя имена, объекты, действия нашего мира, подразумеваем объекты и действия мира духовного. Этим языком написаны все святыя книги. Ни в Торе, ни в Талмуде, ни в других подобных книгах ни одного слова не говорится о мире материальном, хотя все они написаны языком нашего мира. Под каждым объектом нашего мира там подразумевается соответствующий объект мира духовного.

Поэтому ту часть в духовном, которая ответственна за анализ, расчет, мы назовем головой — рош (Рис. 2), а та часть экрана, которая стоит над малхут и пропускает свет внутрь, называется рот — пэ. Часть, в которую входит свет, носит название внутренней — гуф. Линия, ограничивающая получение света в гуф, именуется

пуп — табур. Конечная часть, остающаяся без света, называется сиюм, окончание. А весь этот объект полностью — это творение, душа, малхут.

Итак, получив в тох 20% света, парцуф начал испытывать давление снаружи от окружающего света, ор макиф, который как бы говорит, что так приятно принять часть света, а сколько еще есть наслаждений снаружи, попробуй, прими еще. Мы все знаем, что лучше вообще не испытывать наслаждения, чем испытать немного. Оно начинает давить и изнутри, и снаружи, и устоять намного трудней.

Пока парцуф ничего не принимал, он мог долго находиться в таком состоянии, а теперь и внутреннее, и внешнее наслаждения давят на него. Если он еще примет внутрь свет, то уже ради собственного наслаждения, т.к. сила противостояния эгоизму равна только 20%. На такое парцуф не согласен. Не для этого он делал первое сокращение. Так что подобный путь он сразу отменяет. Остается только один вариант: исторгнуть из себя свет и вернуться в первоначальное состояние до следующего получения света. Что он и делает.

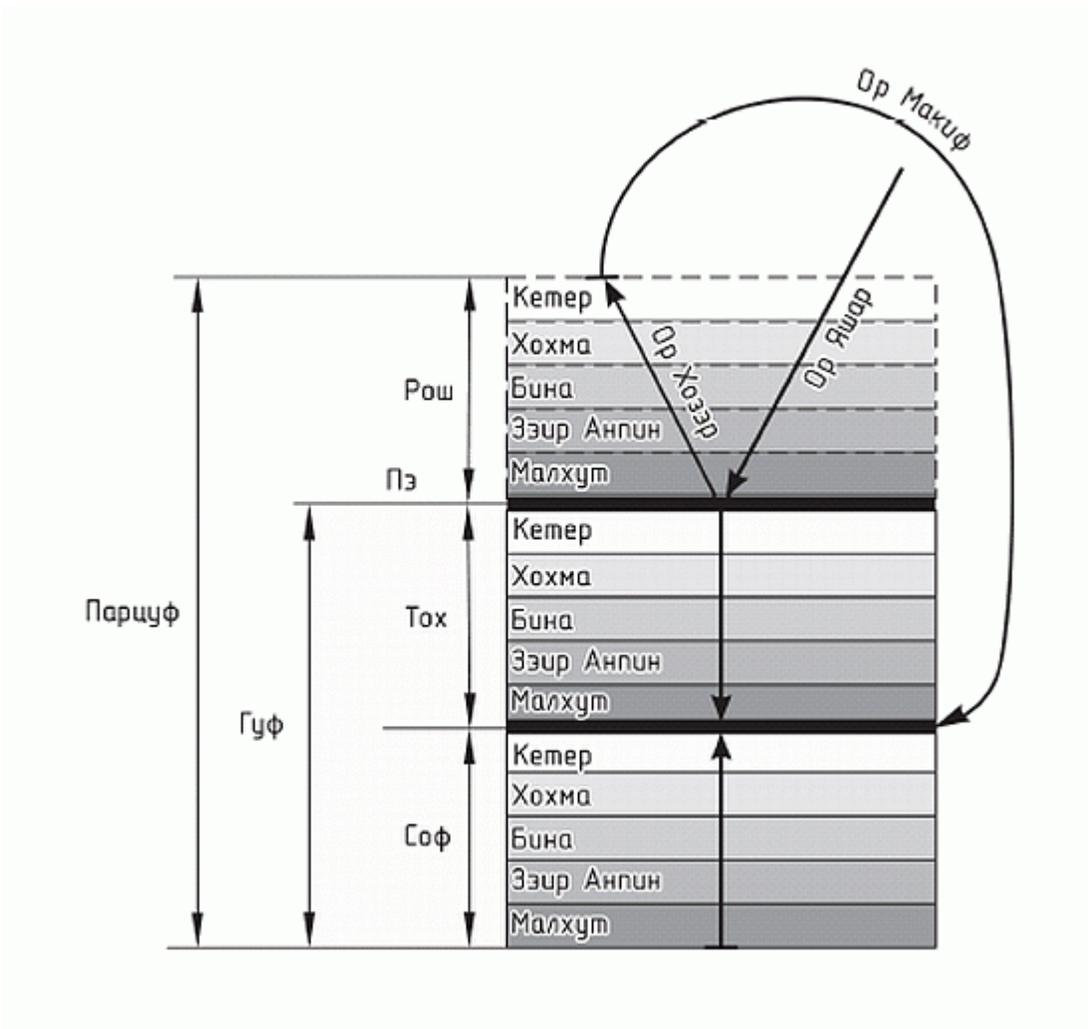

Рис. 2

Одновременное давление ор пними и ор макиф на табур называется «битуш (удар) пним у макиф». Как происходит вхождение света (в данном случае 20%) в гуф? Это значит, что экран, который первоначально стоял в пэ де-рош (частичка «дэ» означает принадлежность, например, пэ дэ рош означает рот головы), спускается под давлением света на 20% ниже пэ в гуф до линии табур.

Когда же происходит исторжение света из гуф, то экран снизу постепенно поднимается от табур снова в пэ де-рош, как бы выталкивая свет из гуф. Парцуф до получения света в гуф имел в рош (в голове) информацию об этом свете, какое наслаждение есть в нем, каково желание парцуфа, какова сила сопротивления самонаслаждению.

Согласно информации, которая осталась от состояния, когда он полностью был наполнен светом до сокращения желаня в мире Эйн Соф, и от состояния после его сокращения, в парцуфе накапливается память о прошлом, своеобразная запись, которая называется решимо.

Что вообще существует в духовном? Ничего, кроме желаня насладиться и наслаждения, которое его может наполнить. Желане характеризуется авиютом (информация об этом желании в парцуфе), а наслаждение (итлабшут) — это информация о свете, который как бы одевается на кли. Или можно сказать, что существует лишь Творец и творение.

От предыдущего состояния всегда остается решимо от итлабшут и решимо от авиют. Вполне достаточно этих двух параметров для характеристики прошлого состояния парцуфа. Любой парцуф после исторжения света точно знает, что с ним было во время нахождения света в его гуф, у него уже есть опыт, как поступать дальше, какой расчет делать.

Теперь парцуф (Рис. 3) понимает, что 20% света он удержать не в состоянии, он решает попробовать 15% — тоже ради Творца. Для этого он должен спуститься ниже, т.е. уровень его головы и его пэ будет ниже уровня предыдущего парцуфа. Свет, ударяющий в экран, отталкивается, а внутрь входит только, допустим, 15% света.

Как мы обозначаем итлабшут и авиют? Отсчет идет от мира Эйн Соф, когда малхут (авиют далет) была целиком наполнена всеми видами соответствующего ей света (итлабшут далет), т.е. характеристика этой наполненной светом малхут — далет де-далет (малхут дэ малхут).

Следующий парцуф уже имеет информацию о том, что может наполнить своим светом только желане с авиютом гимел. И так далее: каждый последующий парцуф все более и более снижает возможности наполнять светом свой гуф ради Творца. Всего таких парцуфим сверху вниз — 25. И когда выйдет последний из них, то его нижняя часть пересечет разделительную линию — шлагбаум (махсом) — между духовным миром и нашим и будет светить в нашем мире. Наш мир является таким состоянием малхут, при котором она совсем не имеет над собой антиэгоистического экрана.

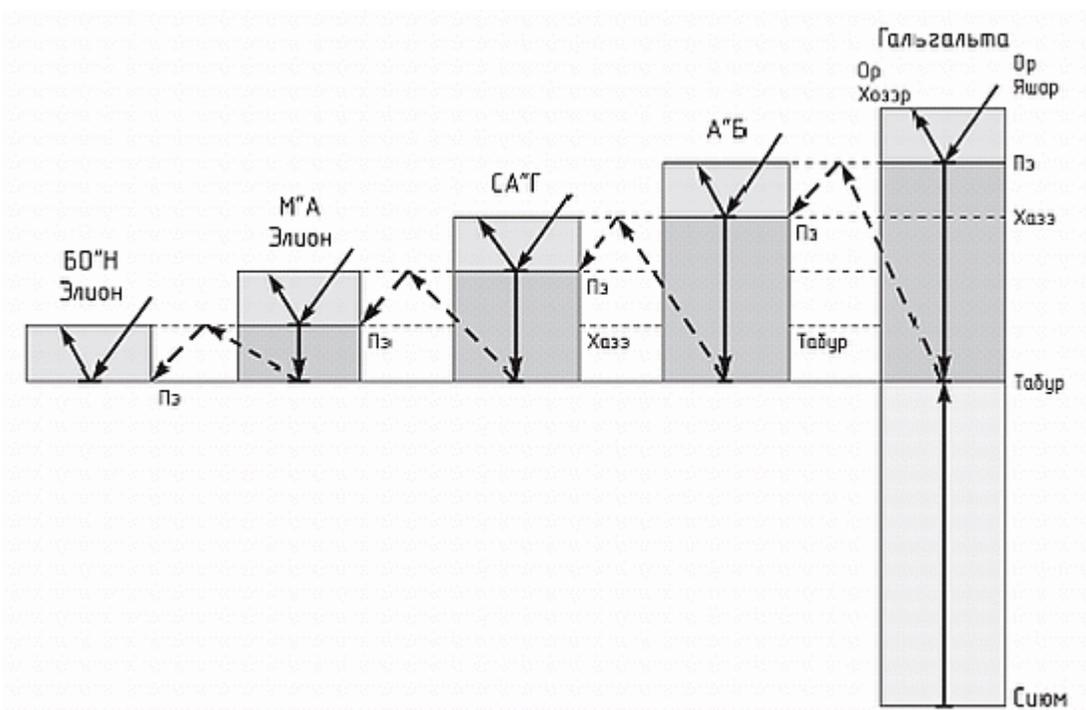

Рис. 3

ЛЕКЦИЯ 2

Вопрос: Как можно воспользоваться знаниями по Каббале, чтобы влиять на свою жизнь?

Сначала надо понять, что такое ваша жизнь, какой она имеет смысл, для чего дана, с чего начинается и чем кончается. А затем связать ее с Каббалой. Каббала говорит о том, что Творец создал все миры одновременно, включая и наш мир. Каббала дается для того, чтобы человек использовал ее в этом мире.

Творец создал человека для получения бесконечного и абсолютного наслаждения. Чтобы достичь такого состояния, человек должен знать, как функционирует вся система миров. Законы этого

мира исходят из духовного, где мы находимся до нашего рождения здесь и после ухода отсюда. Для нас важен только тот отрезок жизни, который проходит в нашем физическом теле. А как его прожить, может обучить Каббала. Каббала говорит, как максимально использовать в этой жизни все, что происходит с нами, потому что для духовного восхождения человек должен все знать и использовать абсолютно все открывающиеся ему возможности.

Нужно понимать природу нашего мира: неживую, растительную, животную и человеческую, понимать ту душу, которая спускается, и законы, по которым она развивается. В этой жизни человек должен по закону развития духовных ступеней постичь наивысшую ступень. Ему будет даваться много шансов: не сейчас, так в следующий раз, и еще много раз. Пока он не достигнет нужного состояния.

Каббала помогает ускорить этот путь. Творец создал очень интересную формулу: либо вы сами, не дожидаясь страданий, начинаете однажды спрашивать себя, для чего вы живете на этом свете, либо Он дает вам такие страдания, после которых вы вынуждены будете задать себе этот вопрос. Иными словами, вы все равно двигаетесь к цели — либо добровольно, либо принудительно. Каббала предлагает нам добровольный путь, самый оптимальный, чтобы мы двигались по нему, наслаждаясь.

Может ли помочь Каббала выплачивать ссуды за квартиру, успеху в бизнесе, семейном счастье и т.д.? Однозначно на этот вопрос нельзя дать ответа. Каббала учит тому, как наиболее оптимально применить весь этот мир для той цели, к которой нас всеми этими проблемами и неприятностями толкает Творец. Каббала объясняет, с каким духовным багажом должен выйти человек из этой жизни: не то, как решить свои проблемы, а как достичь ступени, ради достижения которой все эти житейские проблемы посылаются нам. Страдания даются именно для того, чтобы они привели нас к духовному возвышению.

Когда человек постигает все законы духовных миров, он знает, что и для чего на него нисходит свыше, каким образом максимально использовать то, что послал ему Творец, как правильно поступать. Мы же, в принципе, не понимаем, что делать, куда бежать, к кому обращаться, если на нас что-то сваливается. Решая свои житейские

проблемы так, как мы их привыкли решать — «в лоб», мы как бы убегаем от неприятностей, но поскольку не идем к цели, получаем новые проблемы. Ведь они исчезнут только тогда, когда исполнят свою роль: подтолкнут нас к цели жизни.

Обладая знанием духовных законов, мы видим все причины и следствия, смотрим как бы сверху на происходящее, видим все связи. Тогда каждый наш поступок становится осмысленным, и жизнь наполняется совсем другим свойством, не выглядит так безысходно. Мы соединяем воедино наши состояния до появления в этой жизни, земной период существования и уход из него. Это совсем иной уровень существования.

В наше время у очень многих возникает вопрос о смысле жизни, о том, что находится над нами. Причиной этого вопроса является предыдущий опыт, накопленный душами в процессе их нисхождения в наш мир.

Творец создал страдания, чтобы человек задумался о смысле этих страданий, о том, откуда они нисходят. Таким образом, он как бы мысленно обращается к Творцу, еще не понимая этого. Творец ждет от нас желания связаться с Ним. Но когда человек берет в руки книгу, он может, не дожидаясь подталкивания страданиями сзади, с помощью учебы тянуться вперед сам.

И тогда эти же страдания он воспринимает как наслаждения, двигаясь быстрее их и понимая, для чего они и откуда. А Творец из источника страданий превращается в источник наслаждений. От нас зависит та скорость, с которой мы можем двигаться вперед. В этом и есть право выбора, свобода воли.

Творец создал для нас наслаждение, но чтобы мы правильно им воспользовались, Он нас подгоняет. Тяга к наслаждениям, которых нет, доставляет нам страдания. Мы готовы для достижения желаемого бежать куда угодно. Другими словами, страданием называется отсутствие наполнения. Но никакая погоня за наслаждениями ни к чему нас не приводит, потому что как только мы достигаем чего-либо, наслаждение перестает быть нам интересным, и мы снова ищем уже другое.

Наслаждение при его получении исчезает. Никогда в нашем мире страдание не наполнится наслаждением. Удовольствие ощущается

лишь на границе между страданием и наслаждением, только при первом ощущении. А при дальнейшем наполнении человек постепенно убивает наслаждение.

Такой метод наполнения порочен и непригоден. Чтобы наслаждение было вечным, нужно научиться отдавать другому. Зная, что Творец хочет нашего наслаждения, мы должны принять его только для того, чтобы доставить ему радость, а не потому, что хотим самонасладиться.

Сейчас об этом тяжело и невозможно говорить — нет слов объяснить. Понимание приходит только тогда, когда Создатель открывается человеку. Он начинает ощущать Творца после прохождения через махсом между нашим миром и духовным, т.е. еще за 6000 ступеней до окончательного исправления — гмар тикун. Каждая духовная ступень — это какая-то мера раскрытия Творца. Гмар тикун наступает тогда, когда человек полностью исправляет свои желания.

Первая стадия изучения Каббалы заключается в том, чтобы как можно больше читать, пропуская через себя материал. Следующим этапом является работа в группе, когда ученик свои желания соединяет с желаниями всей группы. Его сосуд становится во столько раз больше, сколько человек находится в группе.

Человек начинает ощущать то, что выходит за грани личных интересов, в данном случае — это группа, которая тоже является Творцом, потому что все, что вне меня — это Творец. А кроме Творца и меня ничего не существует. В основном, вся работа начинается и заканчивается в группе.

Во все времена у всех каббалистов были группы. Только с ее помощью и на взаимоотношениях внутри группы они постигали духовный мир. Гмар тикун — это когда все человечество становится одной каббалистической группой. Но до этого еще много надо пройти, хотя это становится все более реально. Во всяком случае, на высшем уровне к этому подготовлены все корни, все силы.

Мы изучаем два этапа: нисхождение творения сверху вниз, как оно развивается от своей идеи, от состояния, в котором задумал его Творец, до нашего мира. А второй этап — подъем человека нашего мира вверх до самой высшей ступени. Он поднимается вверх не

физически (тело остается в этом мире), а своими постижениями и духовным развитием.

Итак, о парцуфе, который мы изучали, нам известны два состояния: когда он получает свет и наслаждается — такое кли называется хохма, и когда кли желает отдать и тоже наслаждается — тогда оно называется бина. Эти оба кли совершенно противоположны друг другу.

Есть еще и третье состояние, промежуточное, когда кли немного получает ради Творца, а в большей части остается пустой. Такое состояние называется Зэир анпин, или малое лицо, т.к. там есть всего 10% света хохма и 90% света хасадим.

Если в кли есть свет хохма, то такое состояние называется лицо, а большое оно или маленькое — зависит от количества ор хохма. Ну, а последняя стадия — малхут — называется настоящим творением, потому что сама страстно желает получать свет хохма. Свет поэтому полностью наполняет малхут. Это ее состояние называется мир Эйн Соф — мир бесконечного, т.е. неограниченного получения.

Затем малхут, по-прежнему желая получать свет, решает не использовать это желание, т.к. понимает, что желание получать ради себя отдаляет ее от Творца, и делает первое сокращение, исторгает свет и остается пустой. Отдавая свет, малхут как бы становится подобной Творцу по свойствам.

Наслаждение от отдачи ощущается как абсолютное и полное. Оно не исчезает, потому что, отдавая, все время ощущаешь объект, которому отдаешь, и этим наслаждаешь его. При этом есть возможность ощущать наслаждение бесконечно — по количеству и качеству.

Конечно, Творец, создавая кли, заранее предусмотрел, что кли, наполненное светом, получит свойства отдавать, чтобы в конечном итоге стать таким же, как свет.

Как же теперь малхут может стать подобной свету и получать наслаждение? Мы говорили, что она ставит над собой антиэгоистический экран на все свое желание. Перед ней находится 100% света-наслаждения, соответственно желанию малхут, скажем, в 100 кг. С помощью экрана в 100 кг — силы противодействия своему желанию насладиться — она отталкивает все наслаждение и решает,

что принимать сможет столько света, насколько доставит этим наслаждение Творцу, а не себе. Такое получение света равносильно отдаче.

Свет, который приходит к малхут, называется ор яшар (прямой свет), весь отраженный ею свет называется ор хозер, а 20% света, которые она принимает внутрь, называется ор пними (внутренний свет). Большая часть света, которая осталась снаружи, называется ор макиф (окружающий свет). В нижней части малхут, куда не вошел ор хохма, есть ор хасадим.

От состояния малхут в мире Эйн Соф осталось решимо далет де-итлабшут (информация о количестве и качестве света) и далет де-авиют (информация о силе желания). Расчет в голове на получение первых 20% света ради Творца малхут сделала на основании решимо далет де-итлабшут и далет де-авиют.

Чтобы ощутить духовный стыд от получения, необходимо прежде всего ощутить Творца, ощутить Его свойства, почувствовать в нем Дающего, увидеть Его величие. Тогда сравнение свойств Творца с собственными эгоистическими свойствами вызовет чувство стыда.

Но для ощущения этого нужно очень много познать. По мере постижения величия Творца возникнет желание делать что-то ради Него. Отдача высшему равносильна получению. Это мы можем наблюдать и в нашем мире: если человеку предоставляется возможность сделать что-нибудь ради какого-то большого человека, он делает это с удовольствием и наслаждается при этом.

Вся наша работа заключается в том, чтобы Творец раскрылся нам, показал свое величие, могущество — тогда увиденное послужит источником энергии для того, чтобы сделать что-то ради Создателя. Раскрытие же Творца наступает тогда, когда у человека уже есть твердое желание, чтобы оно служило только альтруистическим целям, т.е. приобретению альтруистических свойств.

Первый парцуф, получивший порцию света, называется Гальгальтой. После битуш пним у макиф (обоюдных ударов ор пними и ор макиф в экран в табуре) парцуф чувствует, что не сможет устоять перед наслаждением от света, который еще находится снаружи и давит на него, заставляя принять, тогда он решает исторгнуть весь

свет. В этом состоянии у парцуфа нет проблем, нет никакого контакта с наслаждением, он его не ощущает.

При исторжении света экран поднимается вверх, становится более слабым и соединяется с пэ де-рош. Это действие называется издахехут — осветление. Когда же под действием света экран спускается вниз, то приобретает больший авиют — огрубление.

После исторжения света из первого парцуфа, в нем осталось решимо далет де-итлабшут и гимел де-авиют. Исчезла одна степень авиюта, т.к. парцуф понял, что с прежней степенью далет он уже работать не может. Согласно авиют гимел экран спускается с пэ де-рош на уровень более низкий, чем далет. Если уровень далет — это пэ парцуфа Гальгальта, то уровень гимел — его хазе (грудь).

Снова на экран сверху давит свет, экран его отталкивает, но затем решает принять, согласно решимот, но не ниже табура Гальгальты, т.к. ниже табура даже парцуф Гальгальта не смог принять свет. Второй парцуф, который затем распространяется, называется А"Б.

Затем снова битущ пним у макиф, вновь исторжение света, и новая информация-решимо остается в парцуфе: гимел де-итлабшут (свет не 4-го уровня, как в А"Б, а только 3-го) и бет де-авиют (опять потеря одной ступени авиют из-за битущ пним у макиф).

Поэтому экран, который сначала поднялся в пэ де-А"Б при исторжении света, сейчас спускается уже на уровень хазе де-А"Б, где произойдет образование нового парцуфа на зивуг на решимот гимел-бет. Этот парцуф называется Са"Г.

Далее снова битущ заставляет масах подняться в пэ де-рош Са"Г с решимот бет-алеф, затем согласно решимот спускается в хазе де-Са"Г, откуда выходит 4-й парцуф М"А, затем по такому же принципу 5-й парцуф БО"Н на решимо алеф-шореш.

Каждый парцуф состоит из 5-ти частей: шореш, алеф, бет, гимел, далет. Без этого не может возникнуть ни одно желание. Эта конструкция представляет собой жесткую систему, которая никогда не меняется. Последняя стадия далет ощущает все четыре предыдущих желания, которыми ее создал Творец, и дает каждому желанию имя, в соответствии с тем, каким она видит Творца в каждый отдельный момент, поэтому называется Именем Творца, или АВАЯ (юд-кей-вав-кей). Эти буквы мы потом будем изучать. Это как скелет

человека, он может быть большой, меньший, лежащий, сидящий, стоящий, но основа всегда одинакова.

Если парцуф наполнен светом хохма, то он называется А"Б, если внутри парцуфа есть ор хасадим, то имя ему Са"Г. На сочетаниях света хохма и хасадим мы даем наименование всем парцуфим. Все, что описано в Торе, не более чем духовные парцуфим, в той или иной пропорции заполненные либо светом хохма, либо светом хасадим.

После выхода 5-ти парцуфим Гальгальта, А"Б, Са"Г, М"А и БО"Н, все решимот исчезают, т.е. все желания, которые могли быть наполнены ради Творца, истощаются, экран полностью теряет способность получать свет ради Творца и в состоянии лишь противостоять эгоизму, не получая ничего.

Таким образом, после первого сокращения малхут может произвести 5 последовательных порционных получений света. Конструкция из 5-ти парцуфим называется миром Адам Кадмон. А дальше ничего и не может произойти. Малхут окончательно реализовала свои 5 решимот.

Мы видим, что малхут в Эйн Соф, полностью наполненная светом, после первого сокращения с помощью 5-ти парцуфим может лишь частично заполниться светом — только до табура. Задача заключается в том, чтобы малхут смогла наполнить ради Творца и конечную часть (соф, от табура до сиюм раглав).

Творец хочет наполнить ее наслаждением безгранично. Нужно лишь создать такие условия, чтобы она сама захотела и смогла наполнить оставшуюся часть, возвращая этим наслаждение Творцу. Мы будем изучать, как происходит ее развитие.

ЛЕКЦИЯ 3

Каббала объясняет, что такое наше мироощущение. То, что мы видим вокруг себя, существует только относительно нас, благодаря нашим органам чувств. Если бы они были другими, мы чувствовали бы совсем иное, видели бы по-другому. Даже при незначительном изменении наших органов чувств наше восприятие окружающего, наши ощущения, совершенно бы изменились.

Все, что мы ощущаем, называется мирозданием. Т.к. наши ощущения субъективны, то и картина, воспринимаемая нами, тоже субъективна. Наука и технология пытаются изменить, расширить границы нашего восприятия различными приборами (микроскопы, телескопы, всевозможные датчики, локаторы и т.д.), но все это не меняет сами наши ощущения.

Мы существуем как бы замкнутыми диапазоном наших органов чувств. Через 5 наших природных датчиков к нам входит информация: визуальная, слуховая, вкусовая, осязательная, обонятельная. Эта информация перерабатывается нами, мы ее ощущаем, оцениваем ее по единственному алгоритму: лучше-хуже для нас.

Свыше нам дана возможность создать как бы 6-й орган ощущений. Это достигается с помощью науки Каббала. Правильно изучая ее, по нужным источникам, в группе единомышленников, под руководством истинного Учителя, мы можем качественно изменить наши органы ощущения, которые раскроют перед нами духовный мир и Творца.

Каббала говорит о том, что единственное, что создано — это желание получить наслаждение. Мозг же существует для того, чтобы развивать и наполнять это желание, оценивать его, правильно градуировать. Мозг — это вспомогательное устройство.

Итогом занятий Каббалой должно стать полное и истинное ощущение мироздания, такое же ясное, как сегодняшнее ощущение нашего мира. Духовное видение обоих миров дает полную картину, истинный объем, включая высшую силу Творца, находящуюся над всем мирозданием.

Новые ощущения возникают в человеке не в его мозгу, а в сердце, которое реагирует на все наши внутренние реакции, хотя в теле — это просто биологический насос. На самом деле, ощущение — это чисто духовная субстанция. И органы ощущения также чисто духовны. А сердце реагирует просто потому, что должно в соответствии с реакцией снабжать энергией организм.

В нашем первоначальном состоянии мы вообще не понимаем и не ощущаем, что от нас что-то скрыто. А когда в процессе учебы начнем понимать, то это уже шаг вперед. А дальше мы как бы начинаем видеть некую высшую силу, которая вступает с нами в связь, посылает различные ситуации. Их причины и следствия становятся более ясными. Это уже определенная степень раскрытия.

Человек оценивает свои поступки в зависимости от того, что посылает ему Творец, он начинает критически оценивать свои действия, свои реакции. Вот это Творец дает мне для того, чтобы я отказался, а тут мне нужно поступить так-то, а не иначе. Такая самокритика уже позволяет человеку называться ЧЕЛОВЕКОМ, а не двуногим ПРЯМОХОДЯЩИМ существом, Каковым он был до сих пор.

Появляется ощущение Творца, и человек видит, какие действия полезны для него, а какие — вредны. Все полезные действия называются Заповедями, а вредные действия — нарушениями

Заповедей. И т.к. человеку ясны все причины и следствия, то он понимает, что полезно, а что нет. Естественно, сознательно никто не станет нарушать что-либо, т. к. видно, за что положено наказание, а за что — вознаграждение.

Таким образом, раскрытие Творца человеком дает ему возможность правильно поступать в каждом отдельном случае, с максимальной пользой. Такой человек называется праведником. Он видит Творца, ощущает вознаграждение за все хорошее, а также дополнительное вознаграждение за то, что ничего не нарушает. Праведник всегда оправдывает Творца. Когда человек все больше и больше выполняет духовные Заповеди, в него входит все больше и больше света. Этот внутренний свет называется Торой.

При дальнейшем раскрытии Творца человек все выше поднимается по духовным ступеням, и на каждой из них совершает духовное действие — Заповедь, получая при этом новую порцию света. Он становится большим праведником, пока не доходит до такого состояния, когда сможет выполнять Заповеди без всякого отношения к себе, как бы хорошо или плохо ему не было. Он видит Творца абсолютно добрым, а Его действия совершенными. Все это является следствием определенного уровня раскрытия Создателя.

Пройдя все 6000 ступеней, человек видит, что все, что делал и делает для него и для всех остальных Творец, пронизано единым желанием безгранично насладиться творения. Тогда человек проникается к Творцу чувством бесконечной благодарности, желанием отблагодарить Творца тем, что все свои действия направляет исключительно на отдачу Творцу, и хочет сделать для Творца все больше и больше. Такое состояние называется состоянием вечной и бесконечной любви к Творцу.

Это теперь человек понимает, что Творец и в прошлом делал только хорошее. А раньше, в его неисправленном состоянии, человеку казалось, что Творец его бьет, приносит беды. Свет Создателя всегда одинаков, но когда человек входит в противоположное желание, то вызывает противоположное ощущение.

Духовный мир постигается только на грани положительных и отрицательных состояний. Не надо бояться никаких состояний,

которые приходят. Начинаешь изучать Каббалу, вдруг возникают проблемы, которых раньше не было. Без изучения Каббалы они бы пришли через какое-то количество лет. Процесс ускорился. День можно считать за 10 лет. Сокращается не то, что должно было случиться с каждым, а увеличением скорости прохождения сокращается время, компрессируется происходящее.

Если человек сидит на занятиях и правильно слушает, пытается слышать, принижая себя, свою гордость и кажущиеся ум и знания, то он начинает вникать в услышанное и внимать ему.

Нисхождение миров сверху вниз изучается для того, чтобы в процессе изучения притянуть к себе духовный свет, соответствующий изучаемому материалу. Свет постепенно чистит наши сосуды, исправляет их, делает их альтруистическими.

В нашей группе есть ученики, которые занимаются десяток лет, а есть такие, которые пришли всего несколько месяцев назад, но это ни в коем случае не отнимает у них возможности такого же продвижения. Наоборот, сегодня приходят люди с большим желанием все постичь, их душа более опытна и подготовлена. Сам по себе стаж в Каббале не играет особой роли. Важно, насколько ученик сливается с общим желанием группы, вливается в нее, принижает себя по отношению к остальным. Благодаря слиянию с группой можно за несколько часов постичь такие духовные пласты, которые нельзя было бы освоить в одиночку и за несколько лет.

Необходимо остерегаться людей, которые считают себя якобы каббалистами, людей, проповедующих различные философские учения, верующих фанатиков, которые очень далеки от Каббалы, нужно читать только определенные источники и заниматься только в одной группе с одним учителем. Поглощая одновременно другой материал, ученик, в первую очередь, наносит вред себе и одновременно — всей группе.

Когда я пришел в Каббалу, я хотел узнать, как устроен наш мир, космос, планеты, звезды и т.д., есть ли там жизнь, какая связь между все этим. Меня интересовала сама биологическая жизнь, ее смысл, ее виды. Моя специальность — биологическая кибернетика. Я хотел узнать о системе регуляции организмов. Именно таким образом меня свыше подтолкнули к Каббале. По мере изучения Каббалы, меня все

меньше и меньше интересовали подобные проблемы, я понял, что Каббала вообще не занимается вопросами, касающимися животного тела, его жизни, животных состояний и смерти, не связанных с духовным.

Духовный мир нисходит в наш и образует все, что в нем находится: неживую, растительную, животную природу и человека. Этот мир можно изучать с помощью Каббалы, зная духовные корни и их связь с нашим миром.

В ТЭ"С — Талмуд Десяти Сфирот, в 12-й части объясняется, например, каким образом происходит зарождение души в духовном мире. Когда просто читаешь это, то не видишь отличий от зарождения человека в утробе матери, процессов вынашивания, родов, вскармливания и т.д. Сплошная медицина. Начинаешь понимать, почему в нашем мире есть такие следствия высших законов развития. Развитие души описано языком, описывающим развитие тела в нашем мире.

Всевозможные гороскопы, астрология, предсказания к Каббале никакого отношения не имеют, а касаются только тела. Это чисто животное свойство ощущать заранее различные события. Мы знаем, что собаки, кошки заранее чувствуют приближение землетрясений, наводнений и других природных явлений.

Поначалу люди бросаются развивать подобные способности, они думают, что с их помощью можно изменить себя, свою жизнь, судьбу и т.д. Судьбу на самом деле можно изменить, если ты будешь влиять на свою душу, научишься управлять ею.

Изучая законы духовного мира, мы начинаем понимать законы нашего мира. Все науки: физика, химия, биология становятся более простыми и понятными, если к ним подходить с точки зрения Каббалы. Но когда человек находится на соответствующем духовном уровне, материальные науки, как низко организованные, уже мало его занимают. Интерес представляют более высоко организованные субстанции.

Каббалист мечтает подняться выше того уровня, на котором он находится, а не спускаться ниже. Но он легко может видеть корни развития любой науки, если он хочет.

Бааль Сулам иногда писал о связи материальных наук с духовными. Большой каббалист Гаон из Вильно любил заниматься сравнительной характеристикой законов духовных и законов нашего мира. У него даже есть книга о геометрии. Находясь в одном из высших духовных миров, он через все миры протягивал связь с наукой нашего мира.

Мы же, не имея никакого понятия о духовном, будем просто читать материалы этой науки, произносить слова. Но даже только произнося эти слова, мы невидимо связываемся с духовным путем, притягивая ор макиф с той ступени, где он находился. Если читать книги каббалистов, то постепенно ор макиф будет вести вас вперед.

Души каббалистов бывают различного типа и уровня, отсюда и разница в изложении каббалистических текстов, и разница в интенсивности того света, который мы на себя вызываем. Но свет от различных книг Торы, в том числе и ее отдельной части — Каббалы, есть всегда.

Каббалист Моше написал книгу о том, как он вместе с народом путешествовал по пустыне. Если мы воспримем этот рассказ в прямом смысле, то на нас Тора никак не может влиять. А если мы понимаем, о чем там пишется, то для нас Пятикнижие становится каббалистическим откровением, где описаны все ступени постижения духовных миров — то, что желал передать нам Моше.

То же самое можно сказать и о «Песни песней». Все зависит от того, как ее читать и воспринимать: либо просто как песнь о любви, либо как духовное откровение, которое комментирует Зоар, как наивысшую связь с Творцом.

Важно найти такие каббалистические источники, которые заставляли бы вас своим содержанием думать о Творце, о цели, к которой вы должны идти. Тогда вы к ней точно придете. Источники, отвлекающие своим текстом от цели, ни к чему хорошему привести не могут. Окружающий свет вызывается в зависимости от вашего желания. А если оно направлено не на достижение истинной цели, подавлено, то свет не светит.

Откуда взялась цифра 600 000 душ? Парцуф из 6-ти сфирот, каждая из которых в свою очередь состоит из 10-ти, поднялся на уровень 10 тысяч. Отсюда и цифра 600 тысяч.

Мы постоянно получаем какие-то желания. От их уровня зависит наше развитие. Сначала на наиболее низком уровне — животные желания, затем желания богатства, славы, положения в обществе и т.д. Затем появляются желания к творчеству, культуре, музыке, к знаниям, постижению этого мира.

И более высокие желания — это желания к духовному. Такие желания возникают у душ постепенно, в течение многих нисхождений в этот мир, с развитием поколений. Поначалу в наш мир спускались души, жившие только животной жизнью, затем у следующих поколений развивается желание к богатству, власти. Затем к науке, и — к высшему знанию, которого наука дать не может.

В человеке не могут быть одновременно два желания: бывают желания нечеткие. Но когда они уже выбраны, проанализированы правильно, то это только одно желание. Дается сразу несколько желаний, из которых человек выбирает одно, если он четко может оценить свое состояние.

Духовное кли-сосуд разбился на 600 000 частей, лишился экрана. Теперь экран надо снова создавать, и эту работу производят сами разбитые части для того, чтобы ощутить этот путь, полностью ощутить себя, из самих себя сотворить Творца.

Духовный сосуд состоит из двух частей: часть от пэ до табура, которая называется келим де-ашпаа, т.е. отдающие желания, хотя внутренне они эгоистичны, просто работают на отдачу. Часть от табура вниз — это чисто эгоистические желания, работающие на получение.

Дело не в том, что верхние хорошие, а нижние плохие, а в том, что сверху желания маленькие, а в нижней части — больше. Поэтому на верхние есть экран, а на нижние нет. Верхняя часть парцуфа называется «Израэль», нижняя часть называется «Народы мира».

Первыми проходят исправления самые слабые желания, не требующие большого времени на исправление, а затем — желания под табуром, более эгоистичные. Вначале должны пройти исправление желания, которые называются Израэль, а потом доходит очередь до желаний по имени Народы мира. В результате они все сливаются вместе, чтобы создать снова одно общее кли. Поэтому нет

никакой разницы между Израилем и народами мира, кроме разницы во времени исправления.

Возникает вопрос: если Израиль — самые неэгоистические души-желания, то почему сегодня мы видим евреев самыми эгоистичными в мире? Это потому, что пришло их время исправления, и поэтому именно их желания раскрыты, они уже находятся на более высоком уровне развития. А народы мира еще не могут исправляться, и их желания пока скрыты, спят.

Но когда придет их время, мы увидим, насколько их желания большие, чем желания Исраэль. Как только эти души начнут исправляться, то уже исправленные души Исраэль смогут подниматься, благодаря им. Все изгнания евреев из Израиля, расселение их среди народов мира и возвращение в Израиль были нужны для того, чтобы вытащить из народов те искры душ, которые можно будет присоединить к Израилю, для их совместного исправления.

Эгоистические келим, народы мира, в силу более позднего их исправления, как бы требуют от Израиля — альтруистических келим — не задерживать их, исправление тем, что сам Израиль еще не исправился. Отсюда непреходящая ненависть к евреям, которая называется антисемитизмом. Если бы Израиль занимался только исправлением своих душ и не думал о других вещах, то отношение народов мира к ним резко бы улучшилось, и с их стороны не было бы никаких претензий, наоборот, они, как сказано в пророчествах, понесли бы евреев на руках. Но поскольку Исраэль занимается не своим делом, то вызывает со стороны остальных народов сильную ненависть — даже среди народов, не имеющих понятия о евреях.

Чтобы сегодняшнему поколению выйти в духовный мир, нужно читать конкретную литературу. Сегодня — это ТЭ"С. Две тысячи лет назад для выхода в духовный мир нужны были книги АР"И. А до АР"И — книга Зоар. Перед каждым поколением для выхода в духовный мир кладется своя книга, соответствующая развитию душ этого поколения. Когда же человек уже выходит в духовный мир, он может читать все книги, потому что видит, как каждая из них подходит ему.

Уподобиться духовному миру — значит внутренне выполнять все законы, при этом душа растет. В состоянии конечного постижения все миры — и наш материальный, и духовные -сливаются для человека в один, и тогда он одновременно существует во всех мирах. Если он что-то делает материально, то одновременно эти же действия совершаются и в духовном. Все Заповеди нашего мира влияют только на духовно неживом уровне и являются проекцией духовных миров на наш, любое же их выполнение производится для того, чтобы поставить себя в какое-то соответствие с духовным миром.

ЛЕКЦИЯ 4

Вопрос: *Что значит — свет входит и выходит из парцуфа?*

Так же, как мы можем ощущать желание удовлетворенное или неудовлетворенное, таким же образом, когда входит свет — это наполнение желания, наслаждение, ощущение полноты. Когда же свет выходит, то остается пустота, неудовлетворенность. Хотя в духовном нет ощущения пустоты. Если выходит ор хохма, то остается ор хасадим. Парцуф, исторгая свет, точно знает, на что он идет в каждом конкретном случае, отказываясь от определенного наслаждения.

В духовном идет речь о совершенно добровольном отказе от эгоистического наслаждения и замене его альтруистическим, которое несравненно больше. Если парцуф видит, что не может

получать ради хозяина, он отказывается от получения ради себя. Конечно, для такого решения нужна определенная поддержка и антиэгоистическая сила, т.е. экран. Он все определяет и решает.

Имея экран, кли начинает видеть свет вместо прежней тьмы. Количество раскрывшегося света пропорционально силе экрана. Свет без экрана не дает никакой возможности перейти к альтруистическим действиям. Именно отсутствие света, то первое сокращение, которое совершило кли, и дало ему возможность поставить экран, с помощью которого можно было в дальнейшем получить свет. Говорить о каком-то духовном желании можно только при наличии экрана.

Мы изучили парцуфим мира Адам Кадмон. Как мы видим, главной задачей в изучении Каббалы является постижение свойств Творца, наполнение парцуфа, души, светом. Как только свет входит в кли, он тут же начинает проявлять себя внутри, передавая кли свои альтруистические свойства. Человек видя, кто он рядом со светом, начинает испытывать чувство стыда от получения, желает стать подобным Творцу. Сила света Создателя не может изменить природу кли, которую сам Творец и создал, а только поменять направленность использования ее с самонаслаждения на наслаждение ради Творца.

Такой прием использования называется получением ради отдачи. Он позволяет малхут полностью насладиться получением света, отдавая это наслаждение Творцу, и далее продолжать наслаждаться уже наслаждением Творца. В первой стадии развития прямого света — стадии алеф — малхут только получала удовольствие от света, который вошел в нее, а в результате прохождения всего пути — от мира Бесконечности до нашего мира и обратно в мир Бесконечности — уже с использованием экрана, она вновь полностью принимает в себя весь свет, но только ради Творца. И это дает ей возможность достичь бесконечного наслаждения — как в самых низких своих желаниях, так и в самых высоких. Это называется ощущением совершенства.

На 5-ти парцуфим мира Адам Кадмон закончились все решимот мира Бесконечности, с помощью которых можно было бы наполнить малхут до табура. Конечно, остались очень сильные желания под табуром Гальгалты. На эти желания нет экрана, и они не могут быть

наполнены. Если бы нам удалось заполнить нижнюю часть Гальгалты светом, наступил бы гмар тикун (конец исправления).

Для осуществления этой задачи некудот де-Са"Г на выходе света из парцуфа Са"Г спускаются под табур. Мы знаем, что Гальгалта иначе называется кетер, А"Б — хохма, Са"Г — бина, М"А — з"а, БО"Н — малхут.

Парцуф бина — это такой парцуф, который может распространяться везде. Он желает только отдавать, ему не нужен ор хохма, его свойство — отдача, ор хасадим. Са"Г вышел на решимо гимел де-итлашут, бет де-авиют. Ни Гальгалта, ни А"Б, которые работают с эгоистическими желаниями получать, не могли спуститься под табур, зная, что там находятся еще более сильные желания. Некудот де-Са"Г под табуром наполняют Гальгалту светом хасадим, наслаждением от отдачи. Это наслаждение может свободно распространяться среди любых желаний парцуфа.

Под табуром некудот де-Са"Г образуют новый парцуф, в котором есть свои 10 сфирот: кетер, хохма, бина, хесед, гвура, тиферет, нецах, ход, есод, малхут. Парцуф носит наименование «Некудот де-Са"Г». Это очень важный парцуф, который играет огромную роль в процессе всего исправления, т.к. является частью бины, которая поднимает к себе, исправляет и поднимает выше себя.

Вся Гальгалта сверху до табура имеет: в голове — сфирот кетер, хохма, бина, в тох — хесед, гвура, тиферет, а под табуром в соф — нецах, ход, есод, малхут. Когда некудот де-Са"Г спустились под табур и начали отдавать свет хасадим в соф Гальгалты, то почувствовали в ответ очень сильную реакцию от решимот, которые остались в соф от того света, который когда-то наполнял эти килим. Это решимот далет-гимел. Их сила далет-гимел больше масаха некудот де-Са"Г бет-бет, и поэтому Са"Г не может противостоять такому огромному свету-желанию и желает его получить для себя.

Рассмотрим теперь, что представляет собой стадия бина в распространении прямого света сверху вниз (см. Рис. 4). Она как бы состоит из двух частей. В первой части она ничего не хочет получать, а полностью все отдает. Эта часть называется Га"Р де-бина, она альтруистична по своим свойствам. Вторая часть думает уже о

получении света, но с тем чтобы передавать его дальше. Она получает, но тоже не ради себя, и называется За"Т де-бина.

То же самое происходит в парцуфе некудот де-Са"Г, который имеет свойства бины. Его первые 6 сфирот называются Га"Р де-бина, а четыре нижних — За"Т де-бина. Тот огромный свет хохма, который приходит к Га"Р де-бина, не трогает ее, она к нему безразлична. А вот в За"Т де-бина, которая желает получать для отдачи нижним, может получать свет только до уровня авиют бет, если же желания, которые к ней приходят, выше этого авиюта, то в ней появляется желание получить ради себя.

Но после цимцум алеф есть запрет малхут получать ради себя. Поэтому как только подобное желание появилось в За"Т де-некудот де-Са"Г, малхут поднялась и стала на границе между альтруистическими и эгоистическими желаниями, т. е. в середине тиферет. Это действие малхут называется цимцум бет, второе сокращение. На этой линии образовалась и новая граница распространения света, парса, которая раньше, а Гальгальте, находилась в сиюм.

Если раньше свет мог распространяться только до табура, пытался попасть под табур и не мог, то с распространением парцуфа некудот де-Са"Г под табур, туда проник свет хасадим и как бы создал почву для дальнейшего распространения ор хохма до парсы. Но с другой стороны, до цимцум бет ор хасадим распространялся под табуром, а после цимцума под парсой вообще нет никакого света.

Мы этого ощутить не можем. Это просто пустота, которую невозможно измерить, она — в других измерениях. Вместе с нашим миром существуют и духовные миры, все миры сквозные, поэтому их невозможно увидеть, ощутить, т.к. они тоже находятся в других измерениях.

На месте Га"Р де-бина под табуром появится в дальнейшем мир Ацилут. Под парсой в нижней части тиферет образуется мир Брия. На месте сфирот нецах, ход, есод возникнет мир Ецира. А на сфере малхут — мир Асия, последняя часть которого называется «этот мир».

Как произошли из 5-ти сфирот 10? Кетер, хохма, бина, з"а и малхут: каждая из этих сфирот, кроме з"а, состоит из 10 сфирот. З"А, как маленькое лицо, состоит только из 6-ти сфирот: хесед, гвура, тиферет, нецах, ход, есод. Если вместо з"а подставить его 6 сфирот, то вместе с кетер, хохма, бина и малхут они составят 10. Поэтому иногда мы называем 5 сфирот, иногда — 10. Но нет парцуфа, состоящего из 12 или 9 сфирот.

Термины Каббалы не нужно переводить на русский язык. Все они обозначают либо какой-то духовный парцуф, либо его часть. Перевод же может способствовать созданию какого-то образа нашего мира, что строго запрещено. Нельзя низводить духовное до материального. Слова голова, рот, тело, а затем мы познакомимся еще и с такими терминами, как поцелуй, объятие, совокупление и др., могут вызвать в нас ассоциации, не связанные с Каббалой. Я рекомендую сразу запоминать ивритские наименования. У русскоговорящих есть преимущество в этом перед израильтянами: поначалу из-за незнания иврита у них ивритские термины не создают внутреннего видения образов нашего мира.

ЛЕКЦИЯ 5

Вкратце повторим: творение начинается с того, что из Творца выходит свет, желание насладиться, и это называется бхинат шореш. Она строит под себя желание насладиться — бхину алеф, которая, наполнившись светом, перенимает от света желание наслаждаться, отдавать. Это бхина бет. Но отдавать ей нечего, и она понимает, что насладиться кого-то можно, только приняв ради него какую-то часть света. Так образуется третья стадия — Зэир Анпин — которая уже имеет два свойства: отдавать и получать. Начав ощущать два наслаждения, з"а чувствует, что получение ему ближе и приятней: таким оно создано изначально в стадии алеф, поэтому решает получать весь свет, как в стадии алеф, и полностью заполняется им, но уже по собственному желанию, и бесконечно наслаждается.

Эта четвертая стадия называется малхут мира Эйн Соф, или настоящее, единственное творение. В нем соединились два условия: оно заранее знает, чего хочет, и выбирает из двух состояний получение. Первые три стадии не называются творением, т.к. ни в одном из них нет своего собственного желания, а только либо желание Творца, либо следствие из этого желания.

4-я стадия, наполнившись светом, так же как и первая, начинает перенимать свойства Творца и чувствовать себя получающей, в ней возникает чувство стыда, которое приводит ее к решению стать похожей на Творца по свойствам, т.е. не принимать свет. Она делает

цимцум алеф. Но почему же еще в конце первой стадии не возникло желание сделать цимцум? Потому что там желание кли исходило не от него самого, а от Творца. Здесь же творение на свое собственное желание получать делает сокращение, не использует его.

Цимцум сделан не на получение наслаждения, а на стремление получать ради себя, т.е. сокращение на намерение. В первом случае кли просто перестало получать. Если же теперь кли примет решение получать, но не ради себя, то сможет наполниться каким-то количеством света, в зависимости от силы намерения противостоять эгоизму. Такое получение света ради другого эквивалентно отдаче. Действие в духовном определяется намерением, а не самим фактом действия.

Первое сокращение говорит о том, что кли никогда в дальнейшем не будет наслаждаться ради себя, цимцум алеф никогда не будет нарушен. Поэтому первой задачей творения является необходимость нейтрализовать желание самонасладиться. Первое творение, бхина далет, говорит о том, как можно полностью насладиться всем светом Творца. А первое сокращение означает, что малхут никогда не будет наслаждаться ради себя. Далее решается вопрос, как это осуществить.

Для этого малхут ставит над своим эгоизмом экран, который поначалу отталкивает весь проходящий к ней свет. Этим она проверяет себя, в состоянии ли противостоять всему огромному наслаждению, которое находится в свете перед экраном и которое соответствует ее такому же огромному желанию. Да, она может это сделать — полностью оттолкнуть все наслаждение и не наслаждаться.

Но в таком случае кли отделено от света. Как же сделать так, чтобы не только оттолкнуть все наслаждение, но и получить какую-то его часть — уже ради Творца? Для этого отраженный экраном свет (ор хозер) должен как бы одеться сверху на ор яшар и вместе с ним войти внутрь кли, желания насладиться, т.е. послужить тем антиэгоистическим условием наслаждения, в которое может войти ор яшар, наслаждение.

Тут ор хозэр выполняет роль альтруистического намерения. Перед тем как принять в себя эти два света, в рош делается расчет,

сколько именно света можно получить ради Творца. Это количество и заходит в тох.

Первый парцуф по силе экрана может принять, к примеру, 20% света. Этот свет называется внутренним, ор пними. Свет, не вошедший в тох, остается снаружи кли, и поэтому называется окружающим светом, ор макиф.

Первое получение 20% света называется парцуф Гальгальта. Далее, под давлением двух светов — ор макиф и ор пними — на экран в табуре, парцуф исторгает весь свет, его экран постепенно поднимается вверх, от табур до пэ, теряя свою антиэгоистическую силу, и сравнивается с экраном, стоящим в пэ де-рош. Но в духовном ничего не пропадает: любое последующее действие накладывается на предыдущее. Принятые 20% света от пэ до табура остались в прошлом состоянии парцуфа.

Парцуф, видя, что с 20% света он справиться не смог, решает в дальнейшем снова принять свет, но уже не 20%, а 15%. Для этого он должен спустить экран с уровня пэ на уровень хазе парцуфа Гальгальта, т.е. сойти на более низкую духовную ступень. Если вначале его уровень определялся решимо далет-далет, то сейчас только далет-гимел. Свет входит по той же системе и образует новый парцуф — А"Б. Его дальнейшая судьба та же: он также исторгает свет. Затем распространяется третий парцуф Са"Г, за ним — М"А и БО"Н.

Все 5 парцуфим заполняют Гальгальту от ее пэ до табур. Мир, который они образуют, называется Адам Кадмон.

Гальгальта подобна бхине шореш, потому что получает от Творца только то, что может отдать, уподобляясь этим Создателю. А"Б получает меньше света ради Творца и называется хохма, как бхина алеф, Са"Г — работает только на отдачу и называется бина, как бхина бет, М"А — подобен з"а, как бхина гимел, и БО"Н — соответствует малхут, бхине далет.

Са"Г, имея свойства бины, способен распространиться под табур и наполнить светом нижнюю часть Гальгальты. Под табуром, кроме пустых желаний, существуют еще и наслаждения от подобия Творцу тем, что находящиеся под табуром НеХ"И де-Гальгальта отказалась от света хохма и наслаждаются ор хасадим, наслаждением от сходства с Творцом. Это наслаждение тоже уровня далет де-авиют.

Некудот де-Са"Г имеет авиют бет и могут наслаждаться от отдачи только светом этого уровня. Противостоять наслаждениям уровня далет некудот Са"Г уже не могут, иначе начнут принимать свет ради себя. Что и произошло бы, но малхут, стоящая в сиюм Гальгальты, поднимается на середину тиферет парцуфа Некудот дэ Са"Г, образует новый сиюм-ограничение свету, называемый парса, ниже которой свет не может проникнуть. Этим малхут делает второе сокращение на распространение света, называемое по аналогии с первым — цимцум бет.

Подобные примеры можно наблюдать в нашем мире, когда воспитанный человек, который никогда не украдет деньги до суммы в 1000 долларов, в случае, если перед ним положить 10 тысяч долларов, может не устоять: его воспитание может не сработать, наслаждение превышает возможности сопротивления ему.

Цимцум бет — это продолжение Ц"А, но на келим де-кабала. Произошла интересная вещь: в некудот де-Са"Г, альтруистичном по своей природе парцуфе, проявились эгоистические свойства, и малхут немедленно перекрывает их, поднявшись наверх, и образует ограничивающую распространение света вниз линию, которая называется парсой.

Рош парцуфа Са"Г, как каждая голова, состоит из 5-ти сфирот: кетер, хохма, бина, з"а и малхут, которые, в свою очередь, делятся на келим де-ашпаа (кетер, хохма, половина бины) и келим де-кабала (от середины бины до малхут). Келим де-ашпаа (отдающие) еще называются гальгальта вэ эйнаим (Г"Э), а келим де-кабала (получающие) — озен, хотим, пе (АХа"П).

Цимцум бет говорит о том, что начиная с этого момента, парцуф не может использовать никаких получающих желаний. Нельзя пользоваться ахапом, так решила малхут, поднявшись до середины тиферет. После Ц"Б все решимот поднимаются в рош де-Са"Г с просьбой образовать там парцуф только на уровне гальгальты вэ эйнаим, чтобы этот парцуф смог тоже получить немного света от контакта с Творцом. Это говорит о том, что масах должен стоять уже не в пэ де-рош, а в никве эйнаим, что соответствует линии парсы на середине тиферет в гуф. После зивуга в рош де-Са"Г, оттуда выйдет парцуф, который распространится под табур точно до парсы.

Новый парцуф, который распространился под табур до парсы, одевается на предыдущий парцуф некудот де-Са"Г, только на его верхнюю часть — альтруистические келим. Имя этому новому парцуфу: катнут олам аНекудим, и вышел он на решимот бет-алеф мецумцамим. На самом деле такого мира нет среди 5 миров, которые мы называли: Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира, Асия, потому что этот мир родился и тут же разбился.

Но пока он существует, его сфирот кетер, хохма, бина, хесед, гвура и треть тиферет делятся на 10 и имеют обычные названия. А кроме того, специальные названия есть для сфирот хохма и бина — аба ве има, а сфирот з"а и малхут называются Зо"Н — з"а и нуква.

После зивуг де-акаа в никвей эйнаим в рош Са"Г, по просьбе решимот нижнего парцуфа он делает второй зивуг на решимот де-гадлут в пэ де-рош. При этом с Са"Г под табур начинает распространяться огромный свет и пытается спуститься под парсу.

У парцуфа Некудим есть полная уверенность, что он сможет принять этот свет ради Творца, что у него есть на это силы, несмотря на Ц"Б. Но как только свет касается парсы, происходит швират келим (разбиение сосудов), потому что становится понятным, что парцуф хочет принять это наслаждение ради себя. Свет тут же исчезает из парцуфа, а все келим, даже те, что находились над парсой, разбиваются.

Таким образом, от желания парцуфа использовать и келим декабала ради Творца, т.е. образовать мир Некудим в гадлуте с использованием всех десяти келим, произошло разбиение всех экранов — намерений ради Творца.

В теле парцуфа Некудим, т.е. в Зо"Н над парсой (хесед, гвура, тиферет), и под парсой (нецах, ход, есод и малхут) есть всего 8 сфирот, каждая из них состоит из 4-х стадий (кроме нулевой), а также в свою очередь состоит из 10-ти, т.е. всего $8 \times 4 \times 10 = 320$ келим, которые разбились. Из этих 320 частей только малхут нельзя будет исправить, а таких частей малхут всего $8 \times 4 = 32$ в 320. А оставшиеся $320 - 32 = 288$ частей поддаются исправлению. 32 части называются лев а эвен (каменное сердце). Оно исправляется только самим Творцом в гмар тикун.

Одновременно разбились и альтруистические, и эгоистические желания. Они перемешались друг с другом. И сейчас каждая частица разбитых келим состоит из 288 частей, которые можно исправить, и есть еще 32 части, не поддающиеся исправлению. Теперь достижение цели творения зависит только от исправления разбитого мира Некудим: если нам удастся это сделать, мы наполним бхину далет светом. Для построения целой системы, могущей исправить разбитые келим мира Некудим, создается олам а тикун (мир исправления), или олам Ацилут.

ЛЕКЦИЯ 6

От Творца до нашего мира расположено 5 миров, в каждом из которых есть 5 парцуфим, а в каждом парцуфе — 5 сфирот. Итого, существует 125 ступеней от нас к Творцу. Малхут, проходя все эти ступени, достигает самой последней ступени — этим достигается смешивание бхины далет, единственного творения, с предшествующими ей 4 стадиями. Малхут полностью перенимает их свойства и т.о. становится равной Творцу. А это и есть Цель творения.

Для того чтобы смешать малхут с остальными 9 сфиротами, создается специальный парцуф, состоящий из малхут и из 9 сфирот от кетер до есод. Он называется Адам. Поначалу 9 сфирот и малхут, десятая, не соединены никак между собой. Поэтому сказано, что поначалу Адам не мог есть плод дерева познания добра и зла.

Когда произойдет грехопадение Адама, разбиение его келим, то верхние 4 стадии, или 9 первых сфирот, упадут в малхут. Тогда 4-я стадия сможет выбирать, остаться ли ей прежней малхут или предпочесть духовное развитие в подобие 4-м стадиям. Если малхут останется подобной самой себе, то это будет означать, что она, душа, Адам, находится в мире Асия, если она уподобится 3-й стадии, это означает, что она находится в мире Ецира. Ее подобие 2-й стадии означает нахождение в мире Брия, подобие 1-й стадии соответствует нахождению малхут в мире Ацилут, а подобие малхут нулевой стадии равно нахождению в мире Адам Кадмон.

Все духовные движения сверху вниз — от малхут мира Бесконечности до нашего мира и обратно к миру Бесконечности —

заранее предусмотрены. Нет ничего такого, что не было бы запрограммировано с ориентацией на Цель Творения, когда 4-я стадия уподобляется 3-й, 2-й, 1-й и нулевой стадиям, находящимся внутри 4-й.

Все миры — это нисхождение Творца сверху вниз, как бы его сокращение, это последовательное удаление творения от Творца, пока оно не спускается в наш мир и полностью отрывается от Создателя, перестает чувствовать Его. Когда творение начинает подниматься вверх, оно совершает свой путь по тем же 125 ступеням 5-ти миров, которые и были образованы сверху вниз для этой цели. При подъеме на одну ступень человек получает от нее силы подняться на следующую и т.д.

Спуск ступеней сверху вниз — это процесс регрессии души, а подъем, соответственно, ее совершенствование. При спуске вниз сила каждой ступени уменьшается, прикрывая собой все больше свет Творца по отношению к творению. Подъем же человека снизу вверх все больше и больше раскрывает свет Творца, а, следовательно, дает все большую силу творению преодолеть этот путь.

Вопрос: *Что происходит при швират келим?*

В эгоистическую часть, малхут, падают 9 альтруистических сфирот, которые малхут пытается использовать для себя. При этом образуется смесь альтруизма и эгоизма. Если теперь на эту смесь посветит сильный свет, который пробудит малхут, даст ей понимание — кто она и кто Творец, то у нее появится возможность стремиться быть подобной верхним сфирот, т.е свету Творца. Хотя швират келим — как бы антидуховный акт, на самом деле это единственно необходимый процесс, дающий малхут возможность соединиться с альтруистическими свойствами Творца, чтобы затем подняться до Его уровня.

После швират келим начинают строиться две параллельные системы миров Асия, Ецира, Брия, Ацилут и Адам Кадмон: альтруистическая и эгоистическая. Миры построены на основе швират келим, поэтому их система точно понимает душу человека. Душа человека тоже состоит из альтруистических и эгоистических келим. Грехопадение Адама смешало вместе оба сорта келим, его

парцуф разбился. При подъеме каждой такой частички на соответствующую ступень миров она находит там соответствующее себе свойство.

Швират нешамот (Адама) и разбиение миров (олам Некудим) построены на одной и той же основе. Миров — это как бы внешняя оболочка относительно души. Это подобно нашему миру, в котором существует внешняя оболочка — Вселенная, земля и все, что нас окружает, относительно человека, находящегося внутри.

Теперь мы рассмотрим, как устроен мир Ацилут. Его устройство полностью соответствует миру Некудим. Некудот де-Са"Г после Ц"Б поднимаются в рош Са"Г с 3-мя видами решимот. От решимот бет-алеф мецумцамим образуется мир Некудим в катноте на келим гальгальта ве эйнаим и распространяется вниз, от табура до парсы. Этот парцуф, как и всякий другой, состоит из рош и гуф. Его рош делится на три части: первая рош — называется кетер, вторая рош называется аба (хохма) и има (бина). Гуф мира Некудим называется Зо"Н — З"А и нуква. До парсы находится Га"Р де-Зо"Н, а под парсой — за"т де-Зо"Н.

Затем мир Некудим пожелал выйти в гадлут, т.е. присоединить к себе и АХа"Пы. Но когда высший свет дошел до парсы и попытался проникнуть под нее, мир Некудим разбился. Рош кетер и рош аба ве има остались, т.к. головы не разбиваются. А Зо"Н, т.е. гуф, полностью разбился, как над парсой, так и под ней. Всего разбившихся частей было 320, из которых 32 (лев эвен) исправить своими силами нельзя. 288 остальных частей поддаются исправлению.

Далее для исправления разбитых келим был создан олам аТикун, или олам Ацилут. Для этого решимот от разрушения всех 320 частей поднимаются в рош Са"Г. Сначала он выбирает из них самые чистые, самые легкие для исправления (таков закон исправления: вначале исправляются те части, которые легче исправить, чтобы потом с их помощью исправить следующие).

Из исправленных келим создаются парцуфим мира Ацилут, которые подобны маленькому миру Некудим:

- 1) кетер мира Ацилут или Атик;
- 2) хохма, или Арих Анпин;
- 3) бина, или Аба ве Има;

4) з"а;

5) нуква, или малхут.

Мир Ацилут — это прообраз мира Некудим. Атик расположен от табура Гальгальты и до парсы, Арих Анпин — от пэ де-Атик и до парсы, Аба ве Има — от пэ Арих Анпина и до табур дэ Арих Анпин (А"А). Зэир анпин — от табура А"А и до парсы, малхут находится в виде точки под з"а. См. REF_Ref441937355 \h Рис. 5.

Любой парцуф состоит из гальгальты ве эйнаим, отдающих келим, и АХа"П, получающих. При разбиении сосуда у него уже появляется не две части, а четыре: гальгальта ве эйнаим, АХа"П, Г"Э внутри АХа"П и АХа"П внутри Г"Э. Такая смесь находится в каждом из 320 разбитых келим. Цель состоит в том, чтобы разбить каждую частичку и отделить Г"Э от АХа"П.

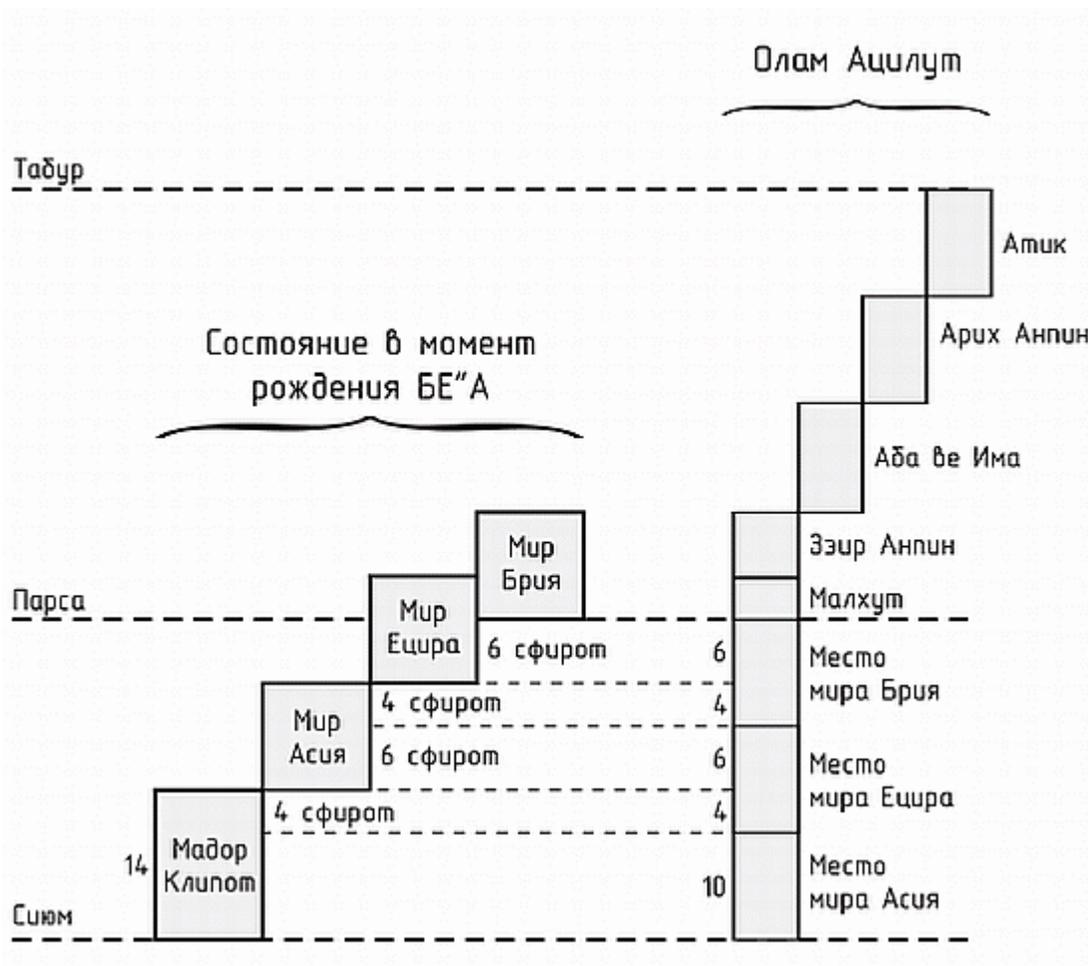

Рис. 5

Порядок исправления состоит в том, что мир Ацилут направляет на каждую неисправленную частичку луч сильного света, выделяет из смешанной частички Г"Э, поднимает ее наверх, а оставшийся АХа"П «отставляет в сторону» как эгоистические келим, не используя их.

После исправления миром Ацилут всех Г"Э, малхут мира Ацилут поднимается в бину, т.е. под рош мира Ацилут. Рош мира Ацилут — это Атик, А"А, АВ"И. Там малхут делает:

- 1) зивуг на бет де-авиют, создавая этим мир Брия;
- 2) зивуг на алеф де-авиют, создает мир Ецира;
- 3) зивуг на авиют шореш, рождает мир Асия.

Подъем в бину сдвинул мир Ацилут на две ступени вверх: малхут находится вместо Аба ве Има, З"А вместо Арих Анпина, Арих Анпин и Атик поднялись, соответственно, выше. Парцуф малхут мира Ацилут, который эквивалентен в этом подъеме бина, Аба ве Има, может создавать новое, рожать. Так рождается от малхут дэ Ацилут мир Брия и занимает новое место вместо З"А мира Ацилут, под головой, которая его родила: как всегда, рожденный на одну ступень меньше рождающего его.

Затем рождается мир Ецира. Он своей верхней частью, 4-мя первыми сфиротами, занимает место малхут мира Ацилут, а его нижняя часть, 6 нижних сфирот, соответственно располагаются там, где место первых 6 сфирот мира Брия.

Следующий мир — Асия — расположен от половины места мира Брия до половины места мира Ецира. Пустыми остаются четыре сфиры мира Ецира и 10 сфирот мира Асия. Место, которое остается пустым, называется мадор клипот, место нечистых сил.

Еще раз пройдем по изложенному материалу: вышел мир Некудим в катнут с рош-кетер, рош-аба ве има, Зо"Н-гуф. И все это называется гальгальта ве эйнаим, и занимает место от табура до парсы. Затем начал выходить гадлут мира Некудим, в каждой части которого есть 10 сфирот, в рош и гуф. Гадлут вышел в кетер, в аба ве има, а когда Зо"Н захотел получить гадлут, мир Некудим сломался. Все келим гуф разбились на 320 частей, упали под парсу и перемешались между собой, образовав четыре группы: 1) Г"Э, 2) АХа"П, 3) Г"Э в АХа"П, 4) АХа"П в Г"Э.

Для исправления разбитых келим создается мир Ацилут. Сначала рождаются три его первых парцуфа: Атик, Арих Анпин, Аба ве Има, которые полностью соответствуют парцуфим Кетер, Аба ве Има в мире Некудим. Зэир Анпин и Малхут соответствуют тем же парцуфим в мире Некудим.

На этом полностью оканчивается исправление извлеченных келим Г"Э из всех 320 частей. Далее — Г"Э внутри АХа"Пов нельзя отделить, но можно направленным на нее лучом света передвинуть ближе к свету. Ацилут хочет сделать исправление в АХа"П. Малхут поднимается в бину и рождает там 10 сфирот мира Брия, который находится на месте З"А мира Ацилут, т.к. сама Малхут мира Ацилут находится в Аба ве Има.

Затем рождаются 10 сфирот мира Ецира, который частично перекрывает мир Брия, а часть мира Ецира находится под парсой на месте верхней половины мира Брия. И, наконец, мир Асия находится от половины места мира Брия до половины места мира Ецира. Начиная с середины места мира Ецира и кончая полностью местом мира Асия, находится пустота, мадор клипот.

Затем мы увидим, что миры смогут подниматься и опускаться, но всегда все вместе относительно их первоначального места.

Все, что я вкратце рассказал, изложено примерно на полтора тысяч страниц ТЭ"С. Этот материал представляет собой инструкцию продвижения в духовных мирах, и он вызовет соответствующие ощущения.

Все наше исправление касается цимцум бет, за цимцум алеф мы не можем выйти и не представляем даже, какие силы там находятся, что за действительность существует. Это относится уже к тайнам Торы.

ЛЕКЦИЯ 7

Первый парцуф мира Ацилут — Атик — вышел на решимо алеф-шореш сначала в катноте от табура до парсы. А затем на решимо далет гимел распространился в гадлоте до нашего мира. Это единственный парцуф, благодаря которому в нашем мире светит свет, не ощущаемый нами, но он светит и тянет нас вперед. И те, кто поднимается из нашего мира под парсу, в место расположения миров Брия, Ецира и Асия, называются праведниками.

Необходимо упомянуть, что парцуф Атик распространяется не только до парсы, чтобы передавать свет парцуфим мира Ацилут, а еще и под парсу: поскольку Атик находится в Ц"А, он в состоянии распространяться везде, и находясь под парсой, светит душам праведников, желающим подняться в мир Ацилут. В мирах БЕ"А «отдают ради отдачи», а в мире Ацилут «получают ради отдачи».

Следующий парцуф, Арих Анпин, хохма, выходит в катнут. Затем рождается парцуф Аба ве Има (бина), далее выходит парцуф З"А, и последней рождается Малхут в виде точки. АХа"Пы 5-ти парцуфим мира Ацилут — это келим де-кабала. Нужно их восстановить и исправить.

Мир Ацилут — единственный мир, который мы изучаем. Все остальные изучаем постольку, поскольку они связаны с миром Ацилут. Задача заключается в том, чтобы в результате поднять все души в Ацилут. Парцуф Арих Анпин одевает на себя еще и различные одеяния, которые называются «сэарот» — волосы, подобно тому, как волосы покрывают тело и являются наружными по отношению к нему.

Через сэарот проходит свет во все низлежащие миры. Если находящиеся в нижних мирах души хотят получить ор хохма, они обращаются к Арих Анпин и через его «13 видов милосердия» — 13 частей парцуфа сэарот — получают ор хохма. Если этот парцуф

сокращается, то прекращается подача света, от этого страдают все миры, отсюда и всевозможные изгнания. Если же Арих Анпин пропускает через себя свет, то такой период самый благоприятный.

Чтобы получить свет хохма от Арих Анпина, нужно подняться в его рош. Когда малхут мира Ацилут поднимается на его уровень — это значит, что она улучшает свои свойства настолько, что становится подобной Арих Анпину. Процесс происходит следующим образом: сначала от малхут посылается просьба к Аба ве Има, которые исправляют малхут, а затем она поднимается в рош Арих Анпин.

В следующем парцуфе Аба ве Има есть только свет хасадим. С его помощью исправляется Малхут и З"А, чтобы затем получить ор хохма от рош Арих Анпин. Аба ве Има создают дополнительные парцуфим, которые входят внутрь З"А и Малхут, чтобы своим примером показать, каким образом выполнять те или иные действия. Такой дополнительный парцуф, который дает З"А и Малхут силу и знание, называется Целем (образ, подобие).

Все исправляющее — это Аба ве Има, а все, что надо исправить — это Малхут и З"А. Почему нужно исправлять только эти два парцуфа? Потому что в мире Некудим именно они и разбились. Три первых парцуфа мира Ацилут вышли на решимот голов мира Некудим.

Зэир Анпин мира Ацилут называется «Кадош Барух Ху» (Создатель). Малхут мира Ацилут называется «Шхина» — собрание всех душ. Все названия, имена персонажей, упоминающиеся в Торе, происходят из мира Ацилут. А те действующие лица, которые находятся в мирах БЕ"А, все равно находятся под управлением мира Ацилут.

Мир Ацилут не пропускает никакого света под парсу, кроме очень маленького лучика света — ор толада. Это сделано для того, чтобы уже никогда не произошло швират келим, как это было в мире Некудим.

Как исправляются АХа"Пы, которые под парсой? Их освещают огромным светом, в котором они видят свое отличие от Творца, и желают исправиться, обращаясь к вышестоящему парцуфу, который

является их Творцом, с просьбой приобрести свойства отдавать, обрести экран. Если просьба какого-либо определенного АХа"Па истинна, то вышестоящий парцуф поднимает его из миров БЕ"А в мир Ацилут.

Все наполнение светом происходит только в мире Ацилут. АХа"Пы в мирах БЕ"А представляют собой семь сфирот З"А и 9 низших сфирот Малхут мира Ацилут, потому что Г"Э Зэир Анпина и сфира кетер дэ Малхут находятся в мире Ацилут. К АХа"Пам З"А и Малхут, находящимся в мирах БЕ"А, поднимается просьба о помощи. Если мы поднимем эти сфирот и присоединим к соответствующим сфирот мира Ацилут, мы сможем наполнить их светом. И такое состояние будет называться гмар аТикун.

Чем же отличается это наполнение АХа"Пов, которые поднимаются, от тех, к которым должен был спуститься свет под парсу? Разница качественная: при подъеме АХа"Па он используется как келим отдающие, а не получающие, основное свойство которого мы как бы отрезаем, поднимая его. Т. е. мы используем его как гальгальта ве эйнаим. Это прибавляет миру Ацилут, но коренным образом АХа"П не исправляет. При подъеме АХа"П пользуется не своим светом, а светом Г"Э.

Кроме АХа"Пов, которые можно поднять в мир Ацилут, в БЕ"А остается еще и множество келим, которые невозможно поднять, т.к. они не смешиваются с Г"Э. Что же можно сделать, чтобы исправить и эти келим? Наподобие швиры в мирах, создать и швират келим в душах.

Для этого малхут де-Эйн Соф, которая представляет собой абсолютно эгоистическое творение, без каких бы то ни было альтруистических примесей, и находится в сокращении, которое она сама приняла, и соединяют ее с келим гальгальта ве эйнаим Зо"Н мира Ацилут. При этом мы получим такое соединение келим дешпаа с келим де-кабала, при котором, естественно, такой парцуф разобьется на мелкие частички, перемешаются между собой отдельные искорки альтруизма с эгоизмом — только тогда появится надежда на исправление малхут с помощью этих искорок.

Итак, после выхода мира Ацилут в катнут, Малхут мира Ацилут поднимается до уровня Има (бина) мира Ацилут и рождает там мир

Брия, делая зивуг на авиют бет. Вторым зивугом Малхут на авиют гимел рождается мир Ецира. Третий зивуг Малхут на авиют далет рождается мир Асия. После всего этого рождается принципиально новый парцуф в катнут, с гальгальтой ве эйнаим, а АХа"Пом этого парцуфа в будущем гадлуте является сама малхут мира Эйн Соф.

Этот парцуф называется Адам Ришон. А для чего же понадобилось рождать все дополнительные миры БЕ"А? Для того, чтобы создать этому парцуфу подходящую сферу, в которой он мог бы существовать, получая от нее необходимый свет, соответствующий его постоянно меняющимся желаниям.

Парцуф Адам Ришон рождается в катнутах, как мир Некудим, с келим гальгальта ве эйнаим. Как каждый парцуф, он захочет потом выйти в гадлут. И как только он начнет получать свет для гадлута, в келим де-кабала (АХа"П) от малхут мира Бесконечности, он разобьется на мелкие частицы.

Когда родился Адам, он был совершенным праведником, обрезанным — не имеющим келим де-кабала. Но по мере роста захотел сделать исправления на весь Райский сад, т.е. на все желания, которые у него были, хотя есть четкий запрет не производить зивуг на малхут де-малхут, которая не может впечатлиться альтруистическими примерами, никакими упавшими в нее келим де-ашпаа. Адам не сомневался в том, что может дать малхут Мира бесконечности исправление, потому что это его АХа"П.

Но как только свет начал спускаться из мира Ацилут под парсу, Адам Ришон разбился на множество частей (600 000). Каждая из этих частей должна в течение 6000 лет, ступеней, сделать свое частное исправление. Та часть своего эгоизма, которой человек может пожертвовать ради Творца, называется его душой.

Разбившись, все желания Адама упали на самый низкий эгоистический уровень. Нет связи между людьми, все они разрознены, и каждая отдельная частица желает лишь эгоистически наслаждаться в этом мире, поэтому и созданы в нем специальные условия, помогающие человеку наладить связь с Творцом, чтобы получить сверху свет исправления.

Когда человек в процессе исправления поднимает к Создателю просьбу об исправлении всех своих желаний, нисходит свет Творца, и

человек путем последовательных 6000 действий исправляет свою душу до такой степени, что она становится, как малхут мира Бесконечности и получает весь свет Творца ради Него.

Все, что мы изучаем, относится только к миру Ацилут и парцуфу Адам Ришон. Все, о чем написано в Торе, имеет отношение либо к какой-то части этого парцуфа, либо к миру, в котором он находится. От того, насколько человек поднимается, какую часть в парцуфе Адам Ришон он занимает, зависит ощущение им того мира, в котором он находится в каждый отдельный момент.

Чтобы подключиться к духовному миру, нужно иметь с ним общие свойства. Если из всех моих желаний хоть одно в какой-то своей части будет соответствовать духовным свойствам отдавать, то уже через эту точку у меня будет контакт с Творцом. Самое сложное — наладить этот первый контакт. Когда человек получает духовное постижение, он не может ошибиться в том, что это духовное, он четко это знает. Человеку нужно только желать изменить желания. Творец хочет нас исправить и ждет, когда мы Его об этом попросим.

Высший свет находится в абсолютном покое. Изменяются только души. И на каждом этапе изменения они получают от света совершенно новую информацию. Творец отвечает только на искреннюю молитву-просьбу. А если нет ответа, значит, это еще не настоящее желание, на которое поступает ответ. Как только человек готов, ответ не замедлит появиться, т.к. свет всегда желает войти в кли.

ЛЕКЦИЯ 8

Во всех святых книгах пишется о том, каких ощущений должен достичь человек. Они говорят об одном: человек должен предпочесть духовное материальному, возвеличить Творца. Творец не нуждается в наших почестях, в силу отсутствия в нем всякого эгоизма. Единственное, что нужно Творцу — это насладиться нас в той мере, в которой мы предпочтем Его, станем подобны Ему. Возвеличивание Творца говорит о правильности кли. Наслаждение слиянием с Творцом может стать бесконечным, вечным, совершенным, если не будет ограничено эгоизмом.

Альтруизм — это особое свойство, особый вид исправления кли. Эгоизм ни к чему хорошему не приводит. Мы видим: чем больше есть у людей, тем чаще они страдают депрессиями, кончают жизнь самоубийством. Самые развитые страны стоят по количеству самоубийств на первом месте. Дайте человеку все, наполните его, но он при этом не чувствует вкуса к жизни. Вкус чувствуется только при соприкосновении страдания и наслаждения, а при наполнении наслаждение гасит желание.

Указание Творца об исправлении кли из эгоистического на альтруистическое дано ради нас, а не ради возвеличивания Творца. Настоящее состояние, в котором находится человек, называется «олам азе», а его следующее состояние — «олам аба». Мир — это то, что я сейчас ощущаю, а следующее ощущение — это новый мир.

Каждый человек, который прошел хотя бы маленький курс занятий Каббалой и оставил ее, все равно что-то получил, в нем это живет, остается. В каждом существует подсознательное ощущение, что в жизни является самым главным.

Есть различные люди. Одни родились прыткими, ловкими. Такие люди скорее достигают больших успехов в обществе. Они быстро богатеют, становятся хозяевами, эксплуатируют остальных. А другие родились лентяями, они медленно растут и развиваются, они неудачники. Может быть, они даже больше работают, чем ловкие, но мало чего достигают. Им вставать на утром труднее, им тяжелее выполнять тот же объем работы — в нашем мире мы не можем взвесить усилия

человека, потому что они зависят от очень многих внутренних свойств, с которыми создан человек. У нас нет приборов, способных измерить свойства и внутренние усилия человека, усилия не физические, а моральные, внутренние.

Бааль Сулам пишет, что в мире есть 10% так называемых альтруистов. Это люди, которые созданы таким образом, что получают наслаждение от отдачи. Так же, как эгоист может убить за то, что ему не дают что-то необходимое ему, так и такой альтруист способен убить за отсутствие возможности отдавать, т.к. для него отдавать — это средство получать наслаждение. Такие люди все равно эгоисты, т.к. их намерения — что-то получить в результате отдачи. Естественно, что и им надо исправляться.

По отношению к духовному и они эгоисты. Им надо пройти большой путь осознания зла в понимании того, что они не альтруисты, пройти период осознания себя эгоистами. Чем человек грубее, эгоистичнее, тем ближе он стоит к возможности перейти в духовное. Эгоизм его созрел, он огромен. Остается только осознать, что он — зло для самого человека, и просить Творца изменить намерение «получать ради себя» на намерение «получать ради Творца».

Свойство стыда появляется в малхут Эйн Соф, когда она понимает, что такое кетер, бхина шорэш — это ощущение от противоположности себя и света. Сама малхут не ощущает света, а только те свойства, которые свет в ней вызывает. В самом свете нет никаких свойств. Эти свойства малхут ощущает в себе как результат воздействия света на нее.

Все реакции организма полезны и необходимы: как духовного организма — души, так и нашего животного тела. Считается, что все болезни — это реакция организма, чтобы удержать себя в равновесии. Допустим, человека заболевает. Организм специально вызывает температуру, чтобы убить какие-то микробы, обезопасить и защитить себя. Болезнь воспринимается не как болезненное состояние организма, а как его внешнее проявление, реакция на то, что в нем существует. Поэтому нельзя убивать симптомы болезни, чтобы не убить реакцию организма, его усилия к излечению.

Наш эгоизм очень умный. Если есть желания, которые невозможно удовлетворить, он их подавляет, чтобы не вызывать в

нас излишние страдания. Но как только появляются определенные условия, в нас тут же возникают соответствующие желания. Это относится и к слабому, больному, старому человеку, в котором нет особых желаний, есть одно — просто существовать. Организм подавляет не могущие осуществиться желания.

Каббала полностью отрицает эволюцию. Она была только в четырех стадиях ор яшар, когда бхина алеф превратилась в бет, бет — в гимел и т.д. Когда же образовалась малхут Эйн Соф, она впитала в себя все желания верхних сфирот, они живут в ней и никоим образом не изменяемы.

Появление в дальнейшем всех миров и парцуфим говорит не об изменении желаний, а об изменении намерения. В зависимости от намерений вызываются к действию те или иные желания. Но сами желания не меняются. Не возникает нечто новое, чего не было раньше. Так и мысли, которые якобы пришли к нам сегодня, а не вчера. Просто вчера они были скрыты от нас. Все в нас живет, но проявляется в определенное время. Ничего нового не создается.

Нельзя обратить один вид в другой, например, из неживого в живое, из растительного в животное и наоборот. Существуют промежуточные стадии между неживой и растительной природой. Это кораллы. Между растительной и животной природой существует организм живой, но питающийся от земли. Существо между животной природой и человеческой — обезьяна. Она не может полностью стать животным, но и человеком тоже не способна стать.

Единственное, что может произойти — это то, что если в человеке существует божественная искорка, которая тянет его к духовному, и в нем появляется желание достичь чего-то большего, то тогда это двуногое существо становится человеком. На земле есть немного таких, кого можно назвать человеком с точки зрения Каббалы, их можно пересчитать по пальцам.

Развитие науки и технического прогресса для того и происходило, чтобы привести нас в тупиковое состояние и осознание, что таким образом нельзя дальше продвигаться. Но раньше нужно дойти до этого тупика.

У всех каббалистов были ученики. Ни в коем случае нельзя сортировать учеников на лучших и худших, на желающих более или

менее. Человек заранее создан с определенными желаниями, и никто не знает, почему он таким создан и почему желания проявляются таким образом. Сортировка и отбор в группе происходят естественным образом, чтобы сложилась постоянная группа.

АР"И, кроме Хаима Виталья, никто по-настоящему не понял. Правда, он начал работать по новой системе. В его группе уже были большие каббалисты, но передал он все только одному — Хаиму Виталю. Преподавание учителя зависит от сорта душ, которые спускаются в этот мир. До АР"И были другие системы преподавания, другая методика. Начиная с раскрытия его методики, Каббалой могут заниматься массы, лишь бы было желание.

Бааль Сулам не изменил систему АР"И, а лишь углубил и расширил ее, он дал более подробные комментарии на книги АР"И и Зоар, благодаря чему желающие изучать Каббалу и приблизиться к духовному в нашем поколении смогли понять внутренний смысл в изучаемом материале, а также провести аналогию при чтении всех книг Торы.

Души, которые спускались до АР"И, воспринимали духовное чисто внешне, а после АР"И начали нисходить такие души, которые изучали, анализировали себя и духовный мир духовно-научным методом. Поэтому книги, вышедшие до АР"И, написаны в виде повествований. А книги после АР"И написаны, как ТЭ"С, на языке бхинот, сфирот, оламот. Это инженерия души, научный подход к душе.

Для большого каббалиста не имеет смысла заниматься наукой нашего мира и производить различные опыты и открытия. Он все объяснения может дать с точки зрения Каббалы, потому что она является источником всех наук. У каждой науки существует свой язык. Если каббалист не ученый, он просто не сможет описать те или иные явления языком научных терминов.

Каббалист ощущает истинные законы мироздания, из которых исходит духовная и материальная суть. Каким языком он запишет соотношение между тем духовным объектом и этим? Каким-то образом он должен записать духовную силу, которая держит на себе этот мир? И каковы взаимоотношения между духовными объектами?

Никакими формулами нашего мира он это передать не может. В духовном мире он может передать все свои ощущения. Но как сделать его ощущения доступными непосвященным? А даже если им и можно как-то рассказать, то применить в нашем мире ничего невозможно, пока человек не изменится. Если бы все остальные изменили свои свойства, то могли бы общаться друг с другом на духовном языке и совершать духовные действия.

Каждый получает и страдает соответственно своему уровню. А для поднятия их на духовный уровень необходим масах, который просто так не получают. Это замкнутый круг. Поэтому наука Каббала называется тайной для тех, кто еще не постиг ее.

В «Введении в книгу Зоар» пишется о четырех ступенях познания — материал, материал, облаченный в форму, форма и суть. Науке доступно изучение только материала и материала, облаченного в форму. Форма без материала — это чисто абстрактное понятие, оно не поддается четкому анализу. А суть, то, что вызывает к жизни какие-либо объекты или реакции, вообще непознаваема.

То же самое происходит в духовном. Даже большой каббалист, изучая духовные миры, может постичь материал и облачение в какую-то форму, но форма без материала недоступна. То есть и в духовном существуют ограничения в области постижения мироздания. Но когда каббалист доходит до определенного уровня, он свыше получает подарок, раскрывающий тайны мироздания.

ЛЕКЦИЯ 9

Выход 5-ти миров Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира, Асия — и есть реализация 5-ти сфирот кетер, хохма, бина, з"а и малхут, которые находились в самой малхут. Миры сверху вниз распространяются как последовательное увеличение авиюта первых 4-х желаний — от нуля до 4. Миры являются той сферой, которая окружает малхут. Это можно уподобить человеку, который окружен сферами. В силу полученных органов чувств, он ощущает только ближайшую к нему сферу. Это мир Асия.

При улучшении органов чувств, изменении своих качеств, человек постепенно начнет ощущать следующую сферу, затем еще более внешнюю и т.д. Все миры являются как бы фильтрами на пути света, своеобразными занавесями на распространение окружающего света, постигая которые, человек снимает их, одну за другой, приближаясь все больше и больше к свету Творца. Если бы свет доходил до человека без окружающих сфер, то произошла бы швират келим человека.

Постепенно, снимая завесы-миры, человек впускает все миры в себя и остается со светом, становится таким, как свет. Такое состояние наступает при гмар тикун — конечном исправлении. Когда вначале человек находится внутри миров, он ощущает их власть, ограничение. Как можно снять ограничение? Принять на себя внутреннее исправление, соответствующее, например, свойствам мира Асия. Это значит быть альтруистом на нулевом уровне. Я преодолеваю мир Асия, и он уже входит в меня, отпечатывается во мне, я уже ощущаю его. Чтобы ощутить мир Ецира, необходимо уподобиться его свойствам, тогда он тоже войдет в меня.

Затем я становлюсь альтруистом на 1-м уровне. Задачей является вобрать в себя все миры, уподобиться им и на последующие ступени авиюта: 2, 3, 4. Таким образом исправляется малхут, вбирая в себя свойства 9-ти первых сфирот. Человек выходит за пределы всех миров в мир Бесконечности.

Чтобы человек мог начать исправляться, он должен состоять из свойства Творца и своих свойств. Каждый последующий парцуф мира Ацилут начинается с пэ предыдущего, кроме парцуфим З"А и Малхут: З"А начинается с табура Аба ве Има, и Малхут начинается с табура З"А.

До рождения Атик, Арих Анпин, Аба ве Има эти три парцуфа называются кетер, хохма, бина, что соответствует кетер, хохма, бина мира Некудим. Рош мира Ацилут соответствует 2 головам мира Некудим и выполняет ту же функцию. Рош мира Ацилут вышла первой на решимот не разбитых келим рош мира Нэкудим.

Но З"А и Малхут восстанавливались постепенно. От З"А восстановилась только Г"Э и от Малхут точка. АХа"Пы З"А и Малхут находятся в мирах БЕ"А. Если мы их исправим, исправятся все миры. Исправление происходит за счет парцуфа Адам Ришон.

Что такое парцуф Адам Ришон? Малхут мира Ацилут поднимают до уровня бины, это производится за три приема. Весь мир Ацилут поднимается на три ступени. Нормальное состояние мира Ацилут называется буднями. В эти дни мир Ацилут освещается неполным светом, который доходит до парсы.

Затем сверху приходит увеличенный свет, придающий миру Ацилут повышенные свойства, и весь мир поднимается на одну ступень. Там, где раньше был З"А, находится Малхут. З"А поднимется на уровень Аба ве Има. Аба ве Има займут место Арих Анпин, а тот, в свою очередь, поднимется на уровень Атика, а тот — еще выше, в Са"Г.

Первый подъем мира Ацилут совершается вечером перед субботой — эрев шабат. Такие подъемы называются возбуждением свыше (итарута дэ летата), что в нашем мире соответствует дням, неделям, времени, всему тому, что происходит не в зависимости от нас, а по законам самой природы.

Следующий подъем поднимает мир Ацилут еще на одну ступень, а малхут — на уровень Аба ве Има, где она приобретает еще одно свойство — намерение «отдавать». Теперь малхут может получать ради Творца. Теперь у нее есть экран, и она может делать зивуг де-акаа, создавая другие парцуфы. На свойства Аба ве Има с одной стороны и свойства малхут мира Эйн Соф с другой, она создает новый парцуф — Адам Ришон.

У каббалиста духовные состояния, называемое «эрев шабат», «шабат», «моцей шабат» и пр. — могут наступать совершенно не в соответствии с календарными днями. И если в календарный шабат нельзя ездить и курить, то в личный шабат все можно делать, т.к.

каббалист все же живет и в этом мире и должен подчиняться его законам. Например, 6 дней для каббалиста могут проскочить за доли секунды, а шабат может длиться несколько дней. Это вещи совершенно несравнимые.

Все, что исполняется здесь, в этом мире, относится к нашему телу, а исполняемое в духовном относится к душе. Пока, как мы видим, душа не синхронна телу. А когда и наш мир будет работать по той же системе, что и духовные, а это будет в гмар тикун, то все действия нашего и духовного миров и все времена сольются воедино.

Если сейчас вы в течение секунды изменились, а следующее изменение произойдет через 5 лет, то следующая ваша секунда будет длиться 5 лет. Временем в духовном называется изменяемость свойств. В нашем мире, чтобы человек смог начать заниматься Каббалой, может пройти тысяча лет. Войдя в духовные миры, мы проходим за день, как раньше за несколько жизней. Вот вам изменение и сокращение времени. Духовные годы — 6 тысяч ступеней БЕ"А. Это нельзя сравнить со временем нашего мира.

Подъем из миров БЕ"А в мир Ацилут называется суббота — шабат. Весь сектор от табура Гальгальты и до парсы называется шабат. При первом подъеме мир Брия поднимается в Ацилут, при втором — мир Ецира поднимается в Ацилут, а при третьем — и мир Асия. Подъем миров БЕ"А и мира Ацилут происходит одновременно.

На третьем подъеме в объеме мира Ацилут находятся З"А, Малхут мира Ацилут и миры БЕ"А. А рош мира Ацилут: Атик, Арих Анпин, Аба ве Има выходят за пределы мира Ацилут в мир Адам Кадмон, а рош Гальгальты, в свою очередь, поднимается (на 1 подъеме) с рош А"Б (на 2 подъеме) и с рош Са"Г (на 3 подъеме) и уходят в мир Эйн Соф.

Тот, кто попадает из нашего мира только в первый духовный мир Асия, может при третьем подъеме подняться в мир Ацилут и находиться в духовной Субботе. Но потом его спустят вниз, т.к. возбуждение свыше не заработано самим человеком, а нисходит к нему свыше как подарок.

Направление духовного времени происходит всегда снизу вверх. Все души, все человечество, не ощущая этого, все время поднимаются снизу вверх, приближаются к Творцу для слияния с Ним. Это называется прямым течением духовного времени.

Измерения всегда в положительную сторону, даже если в ощущениях человека они ощущаются как отрицательные. Человек — эгоист, поэтому духовное оценивается им отрицательно. Человек никогда не деградирует при движении к духовному.

Человек в нашем мире не должен стремиться к увеличению эгоизма, а должен стремиться к Творцу. Работая в этом направлении до исправления, он все равно будет чувствовать увеличение эгоизма, т.е. его природный эгоизм будет раскрываться ему все в худшем представлении по сравнению со свойствами Творца.

При изучении Каббалы идет все большее притягивание окружающего света, ор макиф, в свете которого свои истинные свойства ощущаются все более плохими: они остались теми же, но все познается в сравнении со светом Творца. И это ощущение означает прогресс в движении вперед, хотя человек видит себя куда хуже.

Что такое миры БЕ"А? Это альтруистические келим, упавшие в АХа"П под парса. Эти миры тоже делятся на Г"Э и АХа"П. Их Г"Э заканчивается в хазе мира Ецира, т.е. после 10-ти сфирот мира Брия и 6-ти сфирот мира Ецира. 14 нижних сфирот от хазе Ецира и вниз (4 сфирот мира Ецира и 10 сфирот мира Асия) представляют собой АХа"Пы миров БЕ"А.

Мир Ацилут освещает своим светом миры БЕ"А до хазе мира Ецира. Мир Ацилут называется шабат. 16 высших сфирот миров БЕ"А (Г"Э) от парсы до хазе называется субботнее расстояние — тхум шабат, а сам мир Ацилут называется город.

Даже когда все миры БЕ"А поднимаются вверх в мир Ацилут, можно работать с желаниями, находящимися под парсой до хазе мира Ецира (Г"Э). Поэтому в нашем мире разрешается выходить в шабат за городскую стену, но только в пределах города, в пределах тхум шабат.

Это расстояние составляет 2000 ама и 70 ама (приблизительно 2000 шагов). Как это расстояние разделяется? От парса до хазе мира Брия оно носит название «ибур» и составляет 70 ама. Это расстояние еще относится к миру Ацилут, хотя и находится вне его. Это окружающая весь город снаружи полоса. Как живот беременной женщины, где развивается ребенок, как бы уже находится вне ее, но

все равно относится к ней. А расстояние от хаза мира Брия до хаза мира Ецира составляет 2000 ама.

А все расстояние от парса до сиюм — 6000 ама. Часть миров БЕ"А от хаза Ецира до сиюм называется «место нечистот» — «мадор клипот» — это АХа"Пы миров БЕ"А. Сюда входит 4 сферы мира Ецира и 10 сфирот мира Асия. Это совершенно пустое (от святости) место, и сюда в шабат выходить нельзя.

В Израиле город обносится специальной проволочной стеной, что указывает на то, что все, что в пределах стены, относится к данному городу. Это называется эрув. Такое своеобразное исправление превращает весь город в одну территорию. В этих пределах можно ходить, выносить и заносить вещи.

В духовном все это делается для того, чтобы в шабат объединить все существующие желания в одно альтруистическое свойство. В шабат душа поднимается в мир Ацилут и находится во власти Творца, полностью слита с Ним. Только высший свет, спускающийся вниз, властвует над душой. А если есть несколько хозяев, то властвуют низшие келим.

Когда человек поднимается в духовный мир, пересекая махсом, он не проходит сквозь мадор клипот, т.к. для него переход в духовное происходит не в шабат, когда миры БЕ"А находятся в мире Ацилут.

В духовном шабат не для всех наступает в одно и то же время. В нашем мире шабат в различных странах и городах наступает в разное время, но если человек не находится под влиянием земли и солнца, например, в космосе, то он должен соблюдать шабат по иерусалимскому времени: соответственно духовному, (Суббота — уровень мира Ацилут. Подъем в мир Ацилут называется встречей Субботы) Творец находится в Иерусалиме.

Души поднимают в Ацилут, показывая, какие ограничения есть там, чтобы они потом смогли соблюдать их сами. Когда человек делает сам какие-то ограничения, он не замечает их, потому что находится над ними, и они не давят на него. Эти действия уже выходят из его собственных свойств. Цель Творения подразумевает собственный подъем, а шабат существует для того, чтобы показать, что есть в высших мирах то, к чему надо стремиться.

Исправленное состояние — это когда свет Творца светит напрямую, а не через миры — ослабляющие фильтры, светит безо всяких ограничений, давая огромное, вечное и бесконечное наслаждение, согласно Цели творения.

ЛЕКЦИЯ 10

Попытаемся подвести некоторые итоги:

Адам Ришон — это единственное творение. Этот парцуф достигает высоты трех миров: Брия, Ецира и Асия. Голова его находится в мире Брия, гарон занимает место до хазе мира Ецира, его гуф — от хазе мира Ецира и до конца этого мира. Раглаим занимают место мира Асия.

Как располагаются страны в мирах? Бааль Сулам говорит так: мир Ацилут называется Эрец Исраэль. Самое ближайшее место к нему — Иордания, занимает место мира Брия. По указанию Творца, два колена израилевых, две части души, могут находиться в Иордании, т.е. в мире Брия, т.к. свойства этого мира (свойства бины) очень мало отличаются от свойств мира Ацилут (хохма).

Следующая страна, тоже считающаяся близкой к Эрец Исраэль — Сирия — это малхут мира Брия. От малхут мира Брия до хазе мира Ецира находится Двуречье, или Вавилон. Мы снова видим, что расстояние от парсы до хазе мира Ецира все еще относится к Эрец Исраэль и называется «кибуш Давид» — завоевания Давида, который воплотил в нашем мире духовное. Все, что мы изучаем в духовном, должно один раз осуществиться у нас, в нашем мире.

Существует Творец и человек — желание насладиться и желание насладиться. Но вокруг человека находятся 5 скрывающих свет Творца фильтров — миров. Если человек действует естественно, согласно всем своим желаниям, то находится под фильтрами, т.е. под их влиянием. Они все выше его. Если же он пожелает исправить себя, согласно свойствам хотя бы одного из этих фильтров, самого

нижнего, то становится над ним, его свойства сравниваются со свойствами этого мира.

А если и дальше его свойства будут подобны свойствам остальных двух миров, то он нейтрализует действие и этих фильтров, поднявшись над ними. Тогда свет Творца проникнет прямо в его душу. Все, что происходит с нами между двумя точками жизнь и смерть, является следствием происходящего в духовном мире.

Свет хочет войти в малхут вне зависимости от ее состояния. Человек должен отталкивать свет, вопреки тому, что он может получить его. Мы сейчас находимся под цимцумом, и нам кажется, что Творец не хочет, чтобы мы ощутили Его, поэтому Он не открывается нам. Да и в Торе мы читаем, что если мы нарушим то-то, то нам грозит такое-то страшное наказание и пр..

На самом деле, если человек, например, сделал исправление, равное миру Асия, значит, он находится в этом мире, сняв с него фильтр, который ему уже не нужен, т.к. он сам теперь задерживает поступление света, чтобы получить его ради отдачи. Тогда он видит, что Творцу не важно, делаем ли мы сокращение для получения ради Творца, или получаем свет ради себя. Просто сам человек восходит на такой моральный уровень, на котором нет разницы между отдачей и получением, правдой и ложью, прегрешением и Заповедью.

От человека тогда зависит, что предпочесть. А со стороны Творца есть только одно желание — насладить человека, а каким наслаждением — это уже зависит от получающего. Главное в том, чтобы без всяких условий со стороны Творца предпочесть альтруистическое возвышение, хотя за это не положено никакого дополнительного вознаграждения и наказания не будет тоже. Выбор не на уровне наказания и вознаграждения, а на высочайшем духовном уровне, абсолютно оторванном от себя, от своих личных интересов.

Творец поставил перед человеком 5 фильтров, заслоняющих его от высшего света. За последним 5-м фильтром Творец совсем не ощущается, там находится наш мир, жизнь в котором поддерживается лишь небольшой искоркой света (нэр дакик),

которая и составляет смысл нашей жизни, т.е. совокупность всех наших наслаждений, взятых за все поколения, во всех душах, за всю историю человечества. Свет этот настолько мал, что поступки, совершаемые душами, не считаются прегрешением, а расцениваются как минимальная животная жизнь. И на получение этих минимальных наслаждений нет никакого ограничения. Живи, наслаждайся ...

Если хочешь большего, то должен стать подобным духовному. Каждое духовное наслаждение означает альтруистическую отдачу без всякого отношения к себе. Для этого необходимо взобраться на определенную ступеньку задерживающего фильтра и подавить свет вместо этого фильтра самому, задерживая его своим моральным устоем.

Тогда фильтр перестает существовать относительно этого человека, но теперь уже сам человек задерживает свет, желающий проникнуть в его кли, чтобы потом получить, но ради Творца.

Душа Адама соответствовала 30 сфирот трех миров БЕ"А, которые представляют собой тот же мир Ацилут, но находящийся внутри эгоистических желаний с авиют бет, гимел и далет. Когда Адам исправляет свои поступки, одухотворяет их, то поднимается вместе с мирами в мир Ацилут. После прохождения 6000 ступеней исправления Адам Ришон полностью поднимается в мир Ацилут. Каждая душа, поскольку она является частью парцуфа Адам Ришон, проходит тот же путь. Сам человек не выбирает, что ему исправлять, а исправляет то, что ему дают свыше, что раскрывается перед ним. И так до самой высшей ступени.

Город Творцов