

Тайная наука Каббала

Ур халдейский, Авраам

Каббала, как учение, впервые сформировалась около пяти тысяч лет назад, в шумеро-аккадском периоде, в Месопотамии, древнем Вавилоне. Центральным культурным центром тех мест был Ур халдейский. Отношение человека к окружающему миру выражалось в виде идолопоклонства. Считается, что в те времена жил жрец Вавилона Авраам, изготавливающий и продававший идолов. Именно Авраам увидел всё более возрастающий рост эгоизма среди людей, рост вражды, конкуренции, соревновательности между людьми, что приводило к тому, что народ перестал быть как единое целое. Изучая эти процессы, Авраам пришел к осознанию того, что всё в природе организовано на фундаменте любви, интеграции, целостности. Человек же в своём развитии постепенно проявляет в себе эгоцентризм всё более отдаляясь, отделяясь от природы, от Целого, друг от друга. (На самом деле, как показывается в каббале, это естественный процесс, корень которого в единственности Творца). В результате своих постижений Авраам сформулировал методику компенсации этого эгоизма, в результате действия которой человек приходит обратно к гармонии с природой путем осознания своего места, причины своего развития, развития своего эгоизма, и обосновывает почему человек должен прийти к равновесию с природой, к любви, к связи со всеми ее частями. В конечном итоге человек достигает наивысшего уровня, ассоциирующегося с понятием Творца.

Вокруг идей Авраама собралась группа людей, разделяющих его мысли и образовала общину, численностью несколько сот тысяч человек (по некоторым данным – до трех миллионов). Все члены этой общины объединялись общим стремлением к духовному постижению и назывались «идушие к Творцу», или Израэль (дословно «прямо к Творцу»). Именно эта община в дальнейшем дала начало еврейскому народу (еврей ≡ иври, идуший).

История каббалы напрямую соответствует истории роста эгоизма в людях и, как следствие, последующих с этим изменений в общественном укладе, общественных формациях (рабовладельчество, феодализм, капитализм и т.п.).

Строго говоря, история Каббалы, как явления началась примерно на семьсот лет раньше. До нас дошли записи человека, предположительно его звали Адам, который очень кратко и ёмко выразил понимание того, что в мире существует одна высшая сила, которая полностью им управляет. День, когда впервые человеку открылось существование единой высшей силы, то, как она порождает и развивает мир, называется в каббале днем сотворения мира. Именно с Адама и началась история современной человеческой цивилизации, как человеческой, а не как общности животных. Но он лишь выразил свое постижение и не более. Период между открытием Адама и Авраамом называется период «хаоса».

Методика Авраама давала возможность приподняться над возникшим эгоизмом, преодолеть его, сохранив единство людей друг с другом и с окружающим миром. Община Авраама сохранила свой статус на протяжении длительного времени. Целые поколения людей рождались в окружении полностью проникнутым духовным продвижением. Однако не надо забывать, что люди того времени разительно отличались от современных людей. У них были совершенно другие желания и стремления. И в связи с тем, что рост эгоизма является объективным и необходимым процессом, он требует соответствующего развития методики его исправления.

В ходе объективного процесса роста информационно-структурного потенциала людей, который проявляется в росте их желаний в ходе развития культуры, науки, произошел его очередной скачек, проявляющийся в виде качественного и количест-

венного развития эгоизма в человеке. Большинство народа Израиля не смогло подстроиться под новое состояние и произошло их падение с вершин духовного постижения. Причина того, что человек, находясь в духовном постижении, не смог справиться с все более возрастающими искушениями цивилизации, видимо, нужно искать в том, что уровень, глубина понимания человеком процессов в окружающем мире не была достаточной. Большинство людей воспринимали духовное постижение без привлечения развернутого аналитического аппарата и не смогли предусмотреть неизбежные проблемы.

Наверное, можно считать, что именно таким образом было положено начало еврейскому народу, в истории которого есть понятие египетского плена. Это понятие помимо прямого смысла имеет еще и более глубокий. Под Египтом понимается собственное эго, а идиоматическое выражение «плен египетский» обозначает нахождение человека во власти своего эгоизма. Процессы, происходящие в высшем мире неизбежно отражаются и в материальном, в виде причинно-следственных связей.

Моше, падение единства, формирование иудаизма

Так продолжалось до начала следующего цикла, который ознаменовался приходом Моисея и принесением им Торы (1446 г. до н.э.). Это было не просто развитие идей Авраама, а полная переработка взглядов на Мироздание и формулировка новой методики саморазвития и искоренения эгоизма в человеке. Руководителями народа были великие каббалисты, которые совершенствовали методику развития души по законам отдачи, писали книги, общее название которых – Письменная Тора.

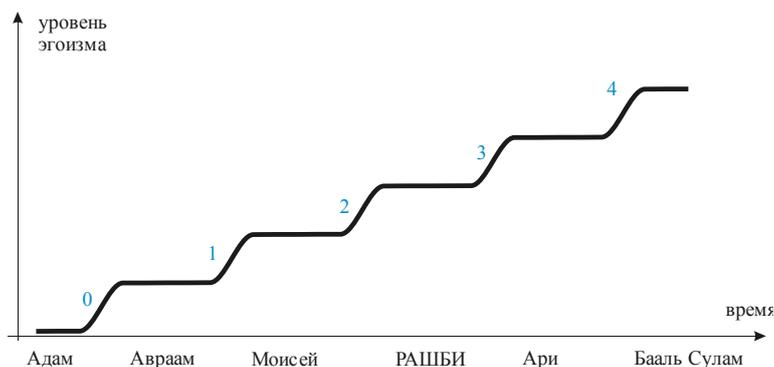
Необходимо отметить, что словарный запас людей того времени был весьма ограничен, но именно исходя из него, необходимо было описать новый взгляд на мир. Поэтому надо понимать, что все исторические сказания Торы, различные описания и перечисления не имеют прямого отношения к нашему миру, а описывают лишь внутренние состояния человека, находящегося в постижении высших сил Мироздания. Именно с приходом Моше связывают исход евреев из Египта. Помимо простого смысла в этом выражении следует видеть достижение возможности человеком побороть, исправить свой возросший эгоизм.

Цикличность объективного развития повторяется. Этот период уже не отличается тем единством, которое было во времена Авраама, поскольку в ходе исторического процесса нарастает разница в уровне структурно-информационного развития каждого человека, увеличивается разброс между людьми в их уровне духовного постижения. Наверное, именно в это время окончательно формируется иудейская религия, как следование лишь внешним проявлениям истинного смысла заложенного в Торе. Хотя вполне можно допустить, что необходимость во внешнем, формальном исполнении предписаний вполне обоснована, и является, пускай искусственным, внешним каркасом, но всё же хоть как-то объединяющим людей и тормозящим в них процессы разобщения. В это же время каббала перестала распространяться повсеместно, к ней допускались только лишь люди прошедшие соответствующие испытания зрелости. По сути, она превратилась в скрытое знание, так как считалось, что «метать бисер перед свиньями» не только бесполезно, но и опасно, так как дополнительные знания способны дать их обладателю особые преимущества перед остальными людьми, большая часть которых не имела объективной возможности постижения. Хотя основным обоснованием скрытия каббалы от масс было понимание необходимости развития эгоизма до своего предельного состояния, как шкалы дифференциации.

РАШБИ, Зоар

Следующий циклический период в истории связан с деятельностью Рабби Шимона Бар Йохай – РАШБИ (II в. н.э.). Что значит «следующий период»? – Значит кардинальное изменение внутреннего состояния людей, проявление следующего уровня структурно-информационного развития, выражающегося в изменении уровня эгоизма,

таким образом, что имеющаяся методика работы с собственным эгоизмом переставала действовать на новые поколения людей. То есть каждый новый цикл развития требовал адаптации методики саморазвития. И в этот период РАШБИ с группой единомышленников, видя, что существует реальная опасность утратить знания о Мироздании, посчитал необходимым обобщить их и записать новым языком с учетом имеющейся ситуации. Так родилась книга Зоар («сияние»). В этот период «народ Израиля» уже не ощущали управление высшей силой, и истинное знание передавалось лишь через цепочку посвященных учителей и учеников. Зоар писался с расчетом на оставшийся период развития человечества перед его полным исправлением. Все наработки каббалистов на протяжении последующих сотен лет были сделаны на основе Зоар.

Ари, запрет на изучение каббалы

В те времена Зоар не распространялся и передавался по цепочке от учителя к ученику. Так продолжалось до 16 века, когда Ицхак Бен Шломо Лурия Ашкенази, святой Ари разработал принципиально новую систему изучения Каббалы. По сути, он сформировал систему понятий и представлений и методику ее раскрытия любым человеком, пришедшим к необходимости раскрыть себя. Надо сказать, что в это время процветал формализм иудейской религии, в буквальном смысле налагающий запрет на получение знаний. То о чем было в свое время сказано: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и желающих войти не допускаете». (Матф.23.13) Формально запрет на изучение Каббалы касается двух моментов:

1. Нельзя давать знание тем, чей эгоизм столь велик, что такие люди своей деятельностью способны резко увеличить страдания других людей.

2. Специфика постижения каббалы сохраняла опасность извращенного ее понимания, приводящего к тому, что человек мог вообще полностью утратить адекватность восприятия Мироздания.

Методика Ари позволяла избежать этих опасностей, так как позволяла постепенно и планомерно изменять состояние человека и меру его постижения одновременно с исправлением его эгоистического начала, которое в это время уже требовало не просто удовлетворения мирских потребностей, но и духовного роста.

Ари умер в 38 лет, участвуя в «учебном процессе» всего три года, но за эти три года он, вобрав в себя всю «предыдущую» Каббалу, создал новую методику для тех, кто желает сам приподняться над этим миром. Вся современная Каббала основана на учении Ари. С его именем связано большое количество легенд. Например, считается, что он сказал своему лучшему ученику, что если бы люди были бы готовы к восприятию его учения, то он бы продолжил свое дело и далее, и не был бы вынужден уйти из жизни так рано. Из всех своих многочисленных учеников он выделил лишь одного и в последнее время, зная о своей скорой смерти, передавал свои знания именно ему, дав официальный запрет на изучение каббалы после его смерти всем остальным своим ученикам, «до лучших времен», когда его душа войдет в этот мир повторно. Особенно предупреждал спрятать эти записи и не допустить их попадания в руки «продвинутых», будучи уверенным в их извращении. Рукописи были разделены на несколько частей, одна часть уже написанных была положена в могилу Ари, а другую спрятал у

себя его ученик Хаим Виталь. В последствии рукописи стали постепенно распространяться, давая начало различным каббалистическим школам.

Йегуда Ашлаг

От Ари и до 20-х годов 20 века начинается последний этап в развитии человечества. Однако сложность представляло то, что методика Ари была разбросана по многочисленным изданиям его работ, что фактически лишало его методику целостности. Многие каббалистические школы Европы и Азии учились по фрагментам. Собрать многочисленные фрагменты в целостную методику смог великий каббалист нашего времени Йегуда Ашлаг. Он родился в Варшаве в конце 19 века и в 1920 году приехал в Иерусалим. До этого он, уже понимая тенденции развития эгоизма в людях, пытался предупредить «власть имущих» того времени о проблемах стоящих перед человечеством, находящимся во власти собственного эгоизма. Он пытался собрать еврейскую общину в Варшаве и предлагал им переехать в Палестину. Однако эти его попытки сорвались, и он покинул Европу лишь со своей семьей. Нет нужды говорить, что в тридцатые годы, на фоне вспыхнувшего нацизма в Германии, все еврейские семьи, которых он пытался уговорить уехать, были уничтожены. Вообще необходимо сказать, что корень, причина всех несчастий, которые преследовали, преследуют и, видимо, некоторое время будут преследовать еврейский народ заключается в том, что он, вместо того чтобы быть примером возвышения для всех остальных, вместо того чтобы выражать самые светлые, самые лучшие качества в человеке, делают прямо противоположное. И пока они будут действовать таким же образом, они будут испытывать страдания.

Находясь в Иерусалиме, работая раввином одного из районов города, он собрал все рукописи Ари, систематизировал их, восстановил порядок и исправил многочисленные исправления и извращения. Главным итогом его деятельности является методический учебник по Каббале «Талмуд Эсер аСфирот» – «Учение о десяти сфиротах». Это основное последовательное и полное учебное пособие, являющееся воплощением учения Ари и всех предыдущих каббалистов, адаптированное к современной ситуации в мире. Есть мнение, что для того чтобы добиться признания данного учебника и дать ему свет он сделал комментарий к книге Зоар, являющийся на сегодняшний момент наиболее полным и общепризнанным. Именно за этот комментарий его и назвали Бааль аСулам – буквально «владелец лестницы», лестницы постепенного возвышения человека к Вершине Мироздания. В своем предисловии к Талмуду Бааль Сулам пишет, что, *«благодаря тому, что свыше дано ему было написать Учение о десяти сфиротах, каждый из существующих, из нисходящих в этот мир, может достичь наивысшей точки развития души, человечества, может уподобиться высшей силе, Творцу, может постичь, находясь в своем теле, самые великие духовные состояния, такие, когда тело его не представляет никакой преграды между его душой и сегодняшним существованием, и нет для него никакого различия: он в этом теле живет или нет, (может) свободно переходить из мира в мир, существовать во всех мирах одновременно, то есть выйти во вневременность, внепространственность, совершенство».*

Бааль Сулам, на основе всего наследия каббалы, в основном – книги Зоар и трудов Ари, адаптировал, а по сути, «создал каббалу для последнего периода» развития творения, человека, человечества. Периода, когда, по словам из Зоар, весь мир, человечество, ответственны друг за друга, то есть всем им предстоит подняться в состояние единой души.

Бааль Сулам умер в 1954 году, и его духовное наследие перешло к его старшему сыну Баруху Ашлагу, названному Рабаш. Рабаш, продолжая дело отца, уделил особое внимание практическому воплощению того, о чем писал Бааль Сулам. Он создал в своих статьях огромный аппарат методики личной и групповой работы по единению душ, достижению свойства высшей силы – силы отдачи.

В 1975 году Михаил Семенович Лайтман, выпускник Ленинградского электротехнического института иммигрировал из СССР в Израиль. По словам Лайтмана, он с детства задавался вопросом о смысле существования человека, и этот вопрос не был отодвинут на второй план и в дальнейшем. Он окончил ЛЭТИ по специальности биокibernетика, на которую он пошел в надежде на то, что в этом направлении науки он сможет найти ответы на свои вопросы о цели и смысле жизни. Понятно, что наука данным вопросом не задавалась и ответа на него не имела. Именно без-перспективность дальнейшего движения в данном направлении стала основой его иммиграции. Находясь в Израиле, Михаэль Лайтман продолжал поиски, в том числе в религиозной среде, где он и получил совет обратить внимание на каббалу. В 1978 году он практически «случайно» встретился с Рабашем. Это была группа из нескольких стариков, и Рабаш, по сути, нарушая все традиции и запреты, принял ученика со стороны. Так началось постижение каббалы Михаэлем Лайтманом, который вскоре привел к Рабашу большую группу людей, в душах которых созрели вопросы о духовном. Лайтман стал личным секретарем Рабаша и практически не отходил от него.

Рабаш умер в 1991 году на руках у своего ученика, Михаэля Лайтмана, которому он и завещал свое духовное наследие. Сразу после смерти своего учителя, Лайтман создает каббалистическую группу Бней Барух, и организывает Международную академию каббалы, в рамках которой он начинает распространять некогда тайное знание об основах Мироздания повсеместно. Его многочисленные книги, в которых он воплощает то, что дали миру Бааль Сулам и Рабаш, переводятся на множество языков. Филиалы академии каббалы открываются повсеместно в мире. Он проводит ежедневные уроки, которые совершенно свободно транслируются по всему миру через интернет, а в Израиле дополнительно по спутниковому каналу. Это передачи в прямом эфире с его утренних уроков, и записи его бесед с известными людьми. Наверное, можно сказать, что есть промысел Божий в том, что руководитель каббалистического движения, является русскоговорящим, так как это дает нам возможность получать информацию, знание напрямую, без искажения переводом.

В настоящий момент число людей регулярно занимающихся каббалой насчитывает около трех миллионов, и продолжает расти. Мир пришел к тому состоянию, когда будущее уже не кажется идиллическим. Если еще лет 30 – 40 назад мы говорили, что наши дети будут жить лучше чем мы, что научный прогресс приведет к тому, что работать можно будет меньше и больше времени уделять собственному самосовершенствованию, то сейчас эти иллюзии уже исчезли. Мы видим, что мир становится только хуже, депрессия, наркомания, терроризм, экологические бедствия приводят к тому, что люди начинают осознавать, что так жить больше нельзя. И у таких людей, которые хотя бы неосознанно понимают, что необходимо отстраниться от своего эгоизма, у них начинает проявляться «точка в сердце», то светлое чувство, идущее от корня их души.

Определение Каббалы, цель мироздания

Каббала – есть ничто иное, как полная и достаточная информация о порядке причинно-следственного нисхождения Высших сил согласно постоянным и абсолютным законам, связанным между собой и направленным на достижение одной высочайшей цели, цели мироздания, определяемой как раскрытие Божественности Творца Его творениям в этом мире... (Бааль Сулам).

Наука Каббала – это раскрытие наивысшей Силы Природы человеку, вследствие чего человек обретает вечность и совершенство (М. Лайтман).

Что есть раскрытие Божественности Творца? Ранее уже говорилось: «Всё, Что Есть, знало, что Оно – это всё, что есть, но этого было не достаточно, поскольку Оно могло знать о своем абсолютном величии на уровне понятия, а не на уровне постижения, опыта. И Оно стремилось познать себя, Оно захотело знать, каково это – быть столь великим, совершенным. Но это было невозможно, потому что само определение «великий» является относительным. Всё, Что Есть, не могло знать, каково чувствовать себя великим, совершенным, и чтобы постичь себя на опыте, Абсолютное Совершенство сотворило Творение, как нечто чего не было, как нечто противоположное, несовершенное, ненаполненное, желающее быть наполненным, наполняя которое Творец проявит Своё Совершенство практически» – в этом смысл цели мироздания: «насладиться» творения. По сути, Творец, абсолютная отдача, источник всего, для реализации своего Абсолюта не в потенциале, а на практике «прикинулся» творением, получающим, наполняя которое, Он сможет всецело проявить Себя.

Конечная цель Каббалы (от глагола «лекабель» – получать): получение наивысшего наполнения, достижение совершенства своего существования, абсолютное познание, и как следствие этого – полное равновесие, целостность и гармония между внутренней системой человека и внешним окружением, Творцом. Это раскрытие всех тайн, противоречий, загадок, раскрытие гармонии – состояние бесконечности.

В науке Каббала можно выделить три раздела:

- первый раздел изучает замысел творения, порядок нисхождения сил от высшего к низшему, и их влияние на человека;
- второй раздел изучает восприятие реальности, как мы воспринимаем воздействие высших сил на нас;
- третий раздел занимается подъемом от низшего состояния к высшему, методика развития.

Принцип подобия

В основе Каббалы лежит принцип подобия, резонанса свойств. То есть объекты, чьи качества совпадают, являются близкими друг другу, а объекты, чьи свойства разнятся – далеки друг от друга, вплоть до противоположности. В высшем мире, который описывает Каббала, нет пространственной или временной разделенности. Это можно проиллюстрировать примером, когда шахматист и рыночный торговец, сидя на одном диване, на самом деле очень далеки друг от друга, а два человека, разделенные расстоянием, но общающиеся по общему вопросу, или любящие друг друга, на самом деле близки. В Каббале ничего не исчезает, нет временной разделенности, а есть лишь причинно-следственная цепочка связей. Например, каждый из нас был ребенком, делся ли из нас куда-то этот ребенок? – Нет, но доминанта нашего сознания переместилась. В каббале рассматривается целое, и любые изменения свойств внутри этого целого с

одной стороны остаются в нем же, с другой стороны целое начинает градироваться, структурно дифференцироваться в соответствии с разницей свойств своих частей, в нем начинает проявляться иерархия, структура, система.

Метод Каббалы

Метод Каббалы – своими внутренними свойствами, *измененными высшей силой и поставленными в подобие ей*, изучить эту высшую силу. Наша эгоистическая природа резонирует с соответствующими качествами окружающего материального мира – это мы и воспринимаем в своих пяти органах чувств. Задача – изменить себя так, чтобы развились альтруистические качества, чтобы воспринимать и эту сторону природы во всей полноте. Человек, существуя в физическом теле, воспринимает окружающий мир, развивая альтруистические качества, человек, исчезая из физической оболочки, продолжает существовать в этой части Природы.

Желание

Итак, Творец создал творение в виде некоего недостатка, в виде желания быть наполненным, наполняя которое Творец проявляет Своё совершенство на опыте, не в потенции, а в реализации. И это наполнение светом Творца ощущается творением в виде света наслаждения. Но что есть желание, как ощутить его? Для того чтобы знать, что я хочу, я должен сначала попробовать, чтобы во мне осталось ощущение, какой-то вкус. Наслаждение было, а сейчас его нет, но я к нему стремлюсь. Я не могу желать того, о чём не имею никакого представления. Это очень важное замечание. **Свет первичен по отношению к желанию.** Именно на этом принципе – вхождении света с его последующим исторжением, так, что остается память о предыдущем состоянии, основана целостность причинно-следственного взаимодействия, связывающая три уровня состояний: находясь в текущем состоянии, я помню, что было в предыдущем и у меня есть «подсветка» последующего.

Четыре стадии прямого распространения света

Какова же конструкция Творения? Рассмотрим основной каркас формирования творения, который называется «стадии прямого распространения света». Эти стадии задают изначальный каркас, изначальную ритмику всего Мироздания, неизбежно проникая во все последующие процессы, являющиеся следствием базового.

Творец, как непостижимая безбрежность и бесконечность выделил некую сферическую область и сжал ее в черную точку ненаполненности, которая называется *Малхут*, творение. Однако данный процесс не является одноактным, так как в таком случае мы просто получаем два полюса. Исходящий из Творца свет проходит девять состояний своего изменения, девять сфирот, сгруппированных в пять стадий, прежде чем становится годным создать Малхут, десятую сфиру.

В начале формируется замысел творения, некий потенциальный прототип. Эта высшая стадия называется *Кетэр*. По сути – это чистый свет, замысел Творца по отношению к творению. Далее этот свет в полном соответствии с собой формирует зону неравновесности, как матрица и пуансон, стадия *Хохма*. На этой стадии свет Творца полностью заполняет собой творение, полностью обуславливая и определяя его. Творение впервые понимает, что такое наслаждение светом Творца. Но, формируя творение, творящий свет передает ему и свои свойства, свойства уровня кетэр, свойства Творца. Свойства Творца – это абсолютная отдача, абсолютный альтруизм. И тогда наступает следующая стадия, когда формирующееся творение в соответствии со свойствами своего текущего состояния желает проявлять себя так же как Творец, то есть в нем проявляется желание также быть отдающим – стадия *Бина*. В Высшем, духовном ничего не исчезает. Все предыдущие состояния сохраняются. Однако формирующееся

творение в состоянии бина по сути своей понимает, что во-первых – у него нет ничего, что оно могло бы отдавать реально, и во-вторых, не получая, оно не выполняет замысла творения – быть наполненным величием Творца, и тогда наступает следующая стадия – *Зеир Анпин*, в которой творение решает немного получить, но лишь для того, чтобы своим получением осуществить отдачу Творцу уже в виде реализации, ради выполнения замысла.

Представьте, вы приходите домой к маме. Она давно вас ждет, и пол дня что-то стряпала на кухне. Вы, может быть, есть не очень-то и хотите. Но вы не желаете обидеть любящую вас маму и с удовольствием едите всё, что она вам приготовила. Именно желание доставить радость маме движит вами в первую очередь. Естественно, если вы физически не можете есть, вы не сможете доставить ей удовольствие. То есть, ваша возможность доставить радость другому полностью зависит от вашей возможности получать в себя. Но есть разница: получать в себя, чтобы наполниться самому, или получать в себя, чтобы наполнить НЕсебя, другого.

Впрочем, надо отметить, что в данном случае, на самой ранней стадии, это еще не самостоятельное решение, это решение полностью обусловленное волей Творца.

Данная стадия на самом деле состоит из шести состояний (хесед, гвура, тиферет, нецах, ход, есод), рассмотрение которых на данном этапе знакомства не конструктивно. Стадия Зеир-анпин, являясь реально отдающей, приводит к тому, что формирующееся творение становится подобным по свойствам с отдающим Творцом. Подобие свойств приводит к сближению, слиянию объектов. Творение, сливаясь с Творцом, начинает получать всю полноту наполнения. Причем не просто наполнение в виде наслаждения. Слияние приводит к тому, что творение начинает ощущать сам статус Дающего и в силу своих эгоистических свойств желает получить и его. То есть не только наслаждение, но и сам источник наслаждения. Эта стадия, когда творение желает стать Источником, и является окончательной стадией развития творения, Малхут. В данном состоянии Малхут получает весь без исключения свет Творца и поэтому называется Малхут мира Бесконечности. Следует подчеркнуть, что на данном этапе нет ничего кроме Творца и Творения, Малхут мира Бесконечности.

Автоматизм процесса

На самом деле тут описывается некий автоматический алгоритмический процесс, полностью обусловленный замыслом Творца, Высшими силами Природы, действием света. На этом уровне рассмотрения (и еще достаточно долго и далее) нет и речи о привычном нам мироздании, вселенной с ее материальными объектами. Еще нет никакого пространства и времени в привычном для нас понимании. Десять сфирот образуют базовый каркас всего, что существует, это базовая основа, которая проявляется в любой части творения. Какой бы процесс мы не рассматривали на каком-либо уровне – он градируется, состоит из десяти сфирот. В силу подобия свойств каждая сфера любой части творения связана с такой же, образуя глобальную сетку мироздания, глобальное единство, хотя это очень упрощенный взгляд.

Цимцум алеф

Итого есть десять стадий, десять сфирот, или девять уровней света и одна малхут – желание его получить. Малхут – это и есть душа, или настоящее творение, кото-

рое чувствует, что желает получить, насладиться светом. Малхут начинает получать свет, а вместе с ним и его свойства. Даже в нашем мире мы знаем, что любое воздействие на нас создает в нас свое отражение, человек, творчески реализующий себя, вносит себя в свое творение. То же самое происходит и в Малхут, от получения света девяти верхних сфирот.

Малхут мира бесконечности, сливаясь по свойствам с Творцом и получая весь объем наслаждения, понимает, что на самом деле – она полностью противоположна Творцу. Ведь именно Он является дающим, а Малхут, творение – получающее. Осознание этого вызывает в ней сильнейшее страдание, боль и стыд, ведь Малхут – это следствие действия света, а свет – это реализация Творца. Творец является отдающим, и у Него нет свойств получения. Малхут, осознав, что она получающая испытывает от этого страдание, ведь всё, что не соответствует ее корню вызывает в ней боль, и она принимает решение – чем быть такой, лучше вообще не принимать свет и осуществляет процесс «сокращения» себя, «выталкивая» от себя свет, отказывается вообще от наслаждения наполненностью – цимцум алеф, первое сокращение. Представьте себя, вы долгое время сидели в темноте, и вот вышли и на вас навели прожектор. Вам больно, и вы закрываете глаза. Заметим, что свет от этого никуда не делся, прожектор, как светил, так и светит на вас, но вы «сократили себя», закрыли глаза, и не стали его воспринимать. Несмотря на то, что данное действие предусматривалось в замысле творения, оно является личным решением Малхут, это ТО, что не обусловлено действием света непосредственно. Именно это обстоятельство позволяет назвать Малхут законченным творением. С этого момента в творении на всем его протяжении действует закон первого сокращения – творение не имеет возможности получать свет ради себя, лишь для удовлетворения своего эгоизма. В высшем мире ничего не исчезает, есть причинно следственная связь. Творение приняло решение, у него хватило на это воли, и это решение становится законом.

Притча о двух друзьях: жили два друга, один добился в своей жизни всего, он был богат и знаменит. Другой был беден и бездомен. Они не видели друг друга с самого детства, и вот, случайно повстречались. Богатый друг воскликнул: «Дружище, как я рад тебя видеть! Как давно мы с тобой не виделись! Давай, пошли со мной, у меня всё есть для тебя, я тебе всё дам, всё что ты захочешь, и ты не будешь ни в чем нуждаться». Через какое-то время, после того, как богатый друг пригласил к себе бедного, богатый спросил: «Ну как тебе живется? Всё ли у тебя есть?» – И тот ответил ему: «Да, у меня есть всё». Тогда богатый спросил: «Но ты не выглядишь счастливым, чего тебе не хватает?» – И бедный ответил: «Я бы хотел всего этого достичь сам».

Человеку свойственно испытывать неудобство и стыд от того, если он получает что-то незаслуженно, если этот человек, конечно же, не полный эгоист.

Малхут, творение, отказалась от получения наполнения от Творца. Но в таком случае возникает тупиковая, противоречивая ситуация. С одной стороны, Творец должен реализовать свое величие в творении, наполняя его светом наслаждения. А творение должно проявить в себе величие Творца. Но с другой стороны, творение, Малхут, сделала на себя первое сокращение и отказалась от наполнения.

Девять свойств отдачи в малхут

Однако мы видим, что целостная эгоистическая структура – Малхут, в процессе формирования, создания, вобрала в себя девять первых сфирот, приобрела в себе еще девять дополнительных светлых свойств, помимо десятой части, которая и является той «черной точкой» полностью противоположной свету, эгоистической сутью творения, его «я».

Наша работа заключается в том, чтобы отставить эту часть малхут, которая называется моим «я», как бы перестать работать с нею, потому что она навсегда, до конца исправления, остается эгоистической. Поэтому на эту часть малхут необходимо со-

вершить сокращение (цимцум алеф) – найти в себе силу воли не использовать ее ни в каком виде. То есть, когда мы чувствуем, что, наполняя какое-то свое желание, у нас не хватит воли наполнять его не ради себя, то надо хотя бы найти волю вообще его не наполнять.

Сама Малхут, как целое, как десятая сфера, в той своей части, которая получила и смогла ощутить свойства наполняющего ее света, должна постепенно преобразиться: Малхут должна поступать, вести себя, как свет, как Творец, пытаться поставить себя на Его место, ей необходимо уподобиться девяти первым сфирот. То есть, эгоистическое творение должно исправить свой эгоизм, научившись отдавать, фактически, проявить в себе свои девять светлых, отдающих качеств, привитых ей светом в момент ее создания.

Нужно понимать, что, совершив первое сокращение, Малхут стала пустой. А мы только что рассмотрели, как формируется желание: входом и выходом света. Малхут была на предыдущей стадии всецело, абсолютно наполнена светом Творца (именно всецело и полностью, ибо если бы Творец наполнил бы Малхут мира Бесконечности не полностью, то это бы означало, что Он не проявил свое совершенство во всей полноте). А после первого сокращения, когда Малхут полностью отказалась от наполняющего ее света – она стала опустошенной, а, следовательно, ее желание быть опять наполненной полностью сформировалось. Что надо сделать, чтобы его удовлетворить? По сути, Малхут должна прийти к предыдущей стадии, наполнению светом Бесконечности, но закон цимцум алеф запрещает принимать свет в эгоистические желания, то есть «для себя». Само по себе наполнение желаний – не имеет оценки, нейтрально. Желание создано Творцом, и создано специально, чтобы Он его наполнил своим величием, совершенством. «Грех» в наполнении желания «ради себя».

Мы можем возразить: «Как же?! В нашем мире мы очень часто испытываем наслаждения, наполнение». Дело в том, что наш материальный мир находится на столь отдаленном расстоянии, что в нем образуются «горизонтальные» связи, которые мы воспринимаем в виде времени. В связи с чем, мы часто не замечаем имеющих причинно-следственных связей, и многие процессы кажутся нам пролонгированными. Например: вы очень хотите пить, у вас имеется сильнейшее желание напиться. Вы выпиваете стакан воды и... ваше желание исчезает, вы больше не испытываете наслаждения от питья воды. Или другой, более жесткий пример: вы очень хотите хорошую машину, вы ее видите у другого человека и она вас манит. И вот вы ее купили. Прошла неделя, и всё... ваше наслаждение от обладания этой машиной исчезает, вы уже хотите другую, круче, ваш эгоизм увеличился. Подготовка к празднику дает гораздо больше наслаждения, чем сам праздник. Получив 1000 рублей, уже сразу хочется 2000. Невозможно наполнить эгоистическое желание. Именно в этом корень того, что нет предела эгоистическим желаниям человека, и будь возможность – человек бы пожрал всю планету и весь мир: едва наполнившись, человеку становится сразу мало, и он ищет другое, более сильное наполнение.

Поэтому, чтобы наполниться, проявляя совершенство Творца, Малхут должна быть подобна стадии Зеир-анпин – получать ради отдачи. Как дома у мамы, есть угощения, которые она приготовила – ради нее, чтобы наполнить её радостью от возможности наполнить вас. В этом процессе нет ограничения, вы не используете получаемое наполнение «ради себя», и весь свет наслаждения просто проходит через вас, наполняя вас непрерывно, и идет далее, вы являетесь просто передатчиком света. И тогда, возникнет подобие свойств – творение, несмотря на свою эгоистическую природу станет отдающим, как и Творец, то есть станет подобным стадии Бина – отдача. А стадия Бина – это уже чистые свойства отдающего Творца, то есть соответствие уровню Кетэр.

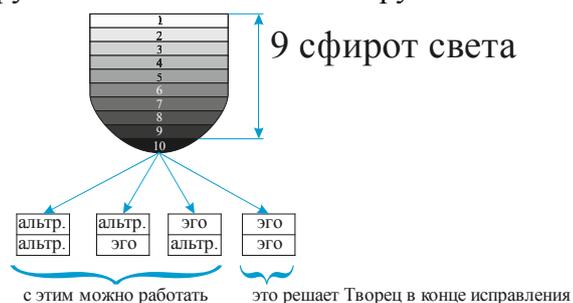
Но тут возникает еще одна проблема. Есть лишь Творец и Творение, Малхут. Как мы выяснили, Малхут, чтобы слиться с Творцом, должна стать отдающей. Но кому ей отдавать? Ведь Творец – это источник, у него вообще нет желания получать ни в каком

виде. Для решения этой задачи произошло разбиение желания, разбиение Малхут – появилась структура, в рамках которой можно проявлять свои отдающие качества. Делается это с помощью так называемого светового удара, который проходит через все девять сфирот, и, проходя через них, входит в Малхут – теперь Малхут смешана, переплетена со всеми остальными девятью сфиротами. Это называется «швират келим» или грехопадением.

Весь райский сад был, по сути, создан ради одного единственного яблока, яблока познания добра и зла. То, что описывается в Ветхом завете, в Торе – описывает нахождение Малхут в состоянии наполненности светом от девяти первых сфирот, в которых возможно наполнение не для себя, а ради дающего. Адам и Ева получали всё чего желали от всех деревьев в райском саду. Но можно сказать: Творцу не нужны «вялые праведники» без каких-либо желаний. Он не сможет в отсутствии желаний проявить свое совершенство в наполнении их наслаждением. Девять первых сфирот малхут – это ее чистые, светлые желания, и можно допустить, что их исправить, то есть получить в эти желания ради отдачи, ради дающего Творца, не так уж и сложно, ведь по сути своей, эти желания – тень Творца в творении. А десятая сфира в Малхут – малхут де малхут, эгоизм в эгоизме – это действительно тот уровень эгоизма, с которым работать практически невозможно: искушение слишком велико. Эта часть называется Лев аЭвен – каменное сердце. Именно эта часть и олицетворяет суть Творения.

Адам и Ева съели запретное яблоко не со зла... они были уверены, что и это наполнение они смогут совершить ради отдачи, ради Творца, ведь они именно таким образом смогли поступить со всем остальным садом, со всеми предыдущими девятью светлыми сфиротами. Но на этот раз они ошиблись, Творец, понимая что должно произойти, фактически, сам вложил это яблоко, это наполнение, в их руки. Они вкусили его и не смогли справиться с полученным наполнением и возжелали его ради себя, в свой эгоизм, а не ради отдачи. Сработал закон цимцум алеф, первое сокращение и целостность Малхут была нарушена возникшим противоречием, возникшим рассогласованием ее структуры, и она разбилась на части, в которых перемешались альтруистические желание первых девяти сфирот с эгоистическим желанием малхут де малхут, эгоизма в эгоизме.

После швират келим образовалось четыре группы желаний: чисто альтруистические желания, которые были в девяти первых сфирот, альтруистические, смешавшиеся с эгоистическими, эгоистические, смешавшиеся с альтруистическими, и чисто эгоистические. Таким образом, два вида желаний, чисто альтруистические и чисто эгоистические, упав при швират келим и смешавшись друг с другом, превратились в еще два смешанных вида желаний, расширив, таким образом, возможности по «исправлению» эгоизма с «ради себя» на «ради НЕсебя», на отдачу.

Только сейчас стало возможным создать такую душу, в которой Малхут была бы исправлена так же, как девять первых сфирот, потому что практически в любом эгоистическом желании есть искра альтруизма. Сейчас нужна какая-то сила, сила исправления, которая из каждой альтруистической искры создаст превалирующую часть, способную исправить всё эгоистическое желание.

Восприятие реальности

Душа – это единственное, что создано. Через свои пять фильтров душа получает в себя зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и осязательные ощущения. За этими пятью органами чувств стоит компьютер, программа. Она переводит то, что находится снаружи, на язык, понятный нам: наслаждения или страдания. В этом и проявля-

ется дуальность нашего мира. Наш материальный мир крутится от одного полюса к другому. И в самой центральной точке нашей души мы ощущаем, плохое это или хорошее. По сути – это чисто субъективные ощущения.

Если этот компьютер запрограммирован естественно, то программа его рассчитана таким образом, что удовлетворяет эгоистическое восприятие плохого и хорошего. Если же он запрограммирован альтруистически, то понятие хорошего и плохого оценивается относительно НЕсебя, относительно внешнего, Творца.

Таким образом, есть две возможности запрограммировать душу на оценку и выбор: эгоистически, ради себя, или альтруистически, ради Творца. Ведь кроме Творца и творения, света-наслаждения и желания-сосуда, нет в мироздании ничего.

Естественным образом человек рождается запрограммированным эгоистически. Поэтому на «задней» стороне его сознания, мозга у него откладывается, проецируется эгоистически проявленное изображение, которое называется «наш мир».

Квантовая теория подвела нас к тому, что роль наблюдателя за ходом любого процесса является весьма высокой, так как при взаимодействии наблюдаемой системы с наблюдателем происходит декогеренция квантового состояния этой пары систем и именно от каждой из них зависит результат их взаимодействия, результат наблюдения. Каббала к данному тезису относится еще более жестко, она утверждает, что весь окружающий мир находится внутри человека и именно человек определяет то, каким окружающий мир ему представляется. Мы воспринимаем что-либо посредством своих пяти материальных органов чувств. Даже изменение диапазона восприятия резко меняет всю картину наблюдаемого нами мира, не говоря уже о том, как эта картина меняется в случае радикального изменения наших органов чувств, например, когда мы лишены какого-то из них, или приобретаем некое новое экстрасенсорное восприятие. Возникает вопрос: если мир так резко меняется при изменении наших свойств, может быть он вообще не такой, каким нам его рисуют наши органы восприятия? И всё то, что мы воспринимаем, весь этот наш субъективный мир не более чем иллюзия? Кто я? – «Лао-цзы, которому приснилась бабочка, или бабочка, которой приснился Лао-цзы»? Каббалисты утверждают, что весь мир, который мы воспринимаем в своем материальном облике – это иллюзия, это некая субъективная картина, которую привык рисовать нам наш мозг, это сон в который погружен каждый человек, не достигший определенного уровня развития.

Многие, наверное, видели фильм «Матрица»: сотни тысяч «тушек» лежат на своих местах и к ним присоединены провода, по которым в их нервную систему проецируется «этот мир». Нет никакой возможности узнать живем мы или спим, находясь лишь в рамках материальных органов восприятия. Каббала подводит нас к раскрытию нового органа восприятия, «шестого чувства», однако основанного на совершенно других принципах, чем привычные нам, материальные.

Кто-то может возразить: «А как же микроскопы, телескопы, штангенциркуль – они ведь показывают нам объективную реальность, не связанную с нашими ощущениями». Да, они показывают нам реальность. Но все наши приборы сделаны по подобию свойств с нашими органами восприятия, принцип действия которых: движение от одного полюса к другому, от «источника данных» к «приемнику данных», от отдающего к получающему, причем, получает всегда в конечном итоге человек, а то, что на пути к нему есть какой-то прибор, который преобразует один вид получения в другой – это частности.

Кроме света, человек ничего не ощущает. Фактически, сам свет – это лишь наши ощущения, это то, как мы его воспринимаем. И если свет проходит эгоистическую обработку, он отражается в человеке как наш материальный мир. Если бы эгоистическое влияние не вносило бы свою обработку, свои помехи (отбирает все, что хорошо, и отбрасывает плохое, т.е. программа самосохранения организма), то картина была бы совершенно другой. Она отпечатывалась бы на передней стороне души и показывала че-

ловеку всё, что есть снаружи, объективно, а не внутри, субъективно, с выгодой для себя. То, что снаружи, называется светом, или Творцом.

Перепрограммирование на отдачу, авиют

Для перепрограммирования компьютера с эгоистического на альтруистический существует наука Каббала, которая помогает нам получать истинно существующее наружное изображение без налета эгоизма: мы сможем ощутить то истинное мироздание, которое находится вне нас. Такое состояние называется слиянием со светом, когда между душой и светом нет никаких помех.

Избавиться от духовного эгоизма можно очень просто, если будем знать, какие помехи вносит эгоизм в наш внутренний компьютер. Вся информация поступает через пять фильтров, которые называются пятью частями Малхут, пятью частями власти эгоизма, в соответствии с пятью стадиями прямого распространения света, формирующего Малхут. Эти пять каналов и перерабатывают всю информацию извне в информацию, подходящую эгоизму: что для него хорошо, а что плохо. Все сигналы проводятся через определенную толщину фильтров, ширину каналов, меру вместимости (авиют), которая у каждого человека разная. По сути – это мера желания, мера эгоизма.

Надо понимать, что развитие человека – это развитие его эгоизма. Развитие эгоизма – это удаление от Высшей силы к своему «Я». Но человек, как личность, помещен в во множество таких же эгоистических сосудов, то есть в несовершенство, а это ощущается как страдание. Следовательно, человек неизбежно со временем придет к желанию настоящего совершенства – к высшей силе, к Творцу, который Один, Единственный, Единый. Мы видим, развитие эгоизма и признание Высшей силы – неизбежны, значит, можно ускорить развитие – развивать свой эгоизм так, чтобы хотеть не переходных преходящих состояний, а желать только конкретного конечного и единственного результата – ощутить Высшую силу, слиться с ней.

Чем больше кругооборотов проходит душа, тем авиют ее больше, тем человек грубее, более целеустремлен, тем он более готов к исправлению. Развивается структура его сознания, увеличиваются его аналитические способности, ему раскрываются новые уровни мироздания, и он начинает испытывать всё большие и большие желания. А для людей, не развитых эгоистически, не нужно многого. Они довольствуются малым. Большой эгоист уже готов к исправлению, он сильнее ощущает необходимость в заполнении себя светом. Нужно понимать, что эго человека, его желание, само по себе нейтрально, это данность, это естество. Оценку можно давать по внутреннему отношению человека к наполнению себя, ради себя, части, ставя свое «я» в центр мира, или ради мира, ради целого.

Как возникает потребность в исправлении программы компьютера? При развитии авиюта в человеке до максимального размера. Это происходит за много кругооборотов, жизней в нашем мире, не только человека, животных и растений, но и неживой природы, – вся природа, кроме человека, поднимается вместе с ним, зависит от состояния человека.

Вот почему наука Каббала была скрыта на многие века. Если дать эти знания человеку, уровень желания которого, авиют, не достиг максимальной величины – это принесет большой вред, как самому человеку, так и людям, которые пострадают от его деятельности.

После того как авиют развивается до максимальной толщины, где существует максимальная разница между светом и той картиной, которую человек ощущает внутри, тут включается в человеке внутренний переключатель, который дает ему ощущение, что он уже больше ничем не сможет себя заполнить ни сейчас, ни в будущем.

Это служит сигналом к тому, что человек перестает искать что-либо у себя внутри, на «задней» стенке души, а стремится к ощущению наружного: обращается к раз-

личным философиям и методикам, пока не приходит в Каббалу, где именно и может найти то, что так долго искал.

Каббала является той методикой, которая способна изменить эти фильтры, не убрать их вообще, а только перестроить с эгоистического намерения получать наслаждения на альтруистическое намерение давать наслаждение, вернее, получать его ради отдачи, потому что все это говорится относительно Творца, которому дать-то нечего, кроме наслаждения от Него.

Таким образом, эти же фильтры, то есть те же самые сильные эгоистические желания можно использовать для получения, но ради света, ради Творца, и тогда информация, поступающая извне, совершенно не исказится, а предстанет перед нами такой, какая она есть на самом деле, снаружи. На этом заканчивается вся программа творения, которая позволяет человеку существовать без всяких помех для своего «эго» – существовать, ощущать, жить в истинном мироздании. Все наслаждения нашего мира, которые человечество ощущало и еще ощутит, являются лишь одной шестисоттысячной долей наслаждения от самого маленького света (нэфеш).

Даже одна душа, которая исправилась полностью и получает весь свет без ограничения, находится впереди всех душ и наблюдает всё до входа информации, наслаждения во *все остальные души*.

Авиют заложен в человеке с первым нисхождением его души в этот мир (кругооборотом), но Каббала может развить его на десятки процентов и сократить количество жизней, нисхождений в этот мир, ускорить процесс созревания человека для освоения духовного пространства.

Уровни желаний

Понять, что такое авиют эгоизма, поможет его проявление в нашем материальном мире в виде уровней желаний человека:

1. Животный – соответствует стадии Малхут (4);
Это животные желания в человеке: еда, секс, кров, дети, семья.
2. Страсть к накопительству, богатству – соответствует стадии Зеир-анпин (3);
Когда наслаждение не просто в наличии чего либо, а во владении больше чем кто-либо еще: «пускай мне вырвут глаз, лишь бы соседу оба».
3. Жажда славы и величия – соответствует стадии Бина (2);
Деньги – это уже слишком мало, хочется наслаждения власти над людьми, любым путем: «отдам миллионы, чтобы стать депутатом», «пойду на всё, чтобы оказаться кумиром толпы».
4. Жажда знаний – соответствует стадии Хохма (1);
Наслаждение от понимания, от знания, от силы своего ума, от возможности детерминированного воздействия.
5. Стремление к духовному – соответствует стадии Кетэр (0)

В духовном ничего не исчезает. В соответствии с этим – все предыдущие уровни никуда не уходят, они тут же, в человеке. Меняется доминанта проявленности того или иного уровня. Человеку, стремящемуся к духовному ни что не чуждо. Ему также нужна семья, кров, он испытывает нужду в деньгах, и т.д. Но всё это для него отодвинуто на второй план и полностью подчинено главному: тому для чего всё это нужно, в чём смысл. В соответствии с этими уровнями желаний и меняется общественное устройство, общественные формации цивилизации. Двадцатый век, век технического прогресса, век покорения «матушки природы» – это уровень желаний «жажды знаний», Хохма. Но все предыдущие уровни так же ни куда не делись, они присутствуют и они растут. Они растут не только в конкретном человеке, они растут в различных народах, культурах. И если раньше китайцы или африканцы довольствовались лишь малым – едой, да хилой хижинкой – животным уровнем авиюта, то с ростом «культурной рево-

люции», они захотят и денег, и мерседесов, и телевизоров, и «виллу с видом на залив», и если рост эгоизма будет продолжаться в том же направлении и далее – человечество обглодет Землю, и на фоне борьбы за «свое место под солнцем», возникнет нацизм отдельных народов. Фашизм сплачивает людей, дает им нечто, что им не хватает – единство, но это единство лишь в рамках отдельного народа, частного, а не целого. Новые мировые войны неизбежны, и с учетом наличия ядерного оружия – перспективы развития человечества могут казаться крайне печальными, в соответствии с тенденциями, трендами, которые отметили пророки прошлого. Есть лишь одна возможность избежать этого – ускорить развитие нулевой стадии авиюта, стадии Кетэр, стремления к осознанию Высшей силы. И тогда, возникает реальная возможность пережить все противоречия, все апокалипсические страдания мира на более тонком уровне, не на материальном, а внутри души человека. Именно в этом состоит гуманистическая цель науки Каббала.

Человеческие страдания – это внешнее выражение желания того, чего не хватает. Страдания не исчезают, но Каббала меняет животные страдания на духовные – страдания от отсутствия духовного ощущения. Качественное изменение страданий ведет к перестройке внутреннего сосуда желаний, к перестройке души. А согласно стремлению приходит ощущение света... и то, что должно было произойти за несколько поколений, человек проходит за несколько лет. Именно тут может и крыться опасность для человека, когда его желания в результате изучения каббалы резко растут, но не переходят в духовную область, а остаются на материальном подуровне.

Роль тела и желаний

Души могут исправляться только через тела. Лишь в нашем материальном мире имеется возможность в рамках одного целого организма одновременно удерживать противоположные качества: эгоизм тела и альтруизм души. Свои желания человек не властен изменить, они ведь созданы светом. Нужно только изменить направление действия этих желаний, ради чего он хотел бы их исполнять. Если временно я не наполню свое какое-то желание, оно снова ко мне вернется в еще более искаженном виде. И с другой стороны: если я пытаюсь наполнить свое желание эгоистически, то по закону цимцум алеф, первого сокращения, свет наслаждения немедленно покидает меня и я оказываюсь пустым и страстно желающим наполниться еще – бег по кругу со всё более нарастающей амплитудой.

Нужно работать над тем, как правильно использовать свое желание. Безсмысленно голодать, истязать себя, уходить от чего-то. Исправлять необходимо намерение в применении желаний. Тогда мы увидим, что все желания нам необходимы для достижения своей цели. Поэтому говорят, что тот, кто более эгоистичен, имеет бóльшие желания.

Мы, согласно замыслу творения, должны прийти к состоянию, в котором можно жить и существовать по духовным законам. Все несчастья, которые случаются с каждым из нас, все катаклизмы и катастрофы происходят для того, чтобы привести каждого человека и все человечество в целом к исполнению духовных заповедей при жизни в этом мире. Ничего личного, работает закон подобия. Если человек и человечество в целом не соответствуют Природе, замыслу Творца, они входят в противоречие с Высшей управляющей силой, испытывая страдания.

Каббала является инструкцией раскрытия Творца творениям, живущим в этом мире. Пишется не о том, что произойдет с нами после смерти, а о том, что должно произойти с нами при жизни в этом мире. В Каббале говорится только о том, что нужно человеку в этом мире, чего он обязан достичь, иначе проживет зря и вновь вернется совершать ранее несовершенное. Поэтому и говорится, что Каббала является самой необходимой и практической наукой в мире.

Два встречных процесса, слияние, я=Творец

Итак, Каббала описывает всю систему только с точки зрения человека, как два встречных процесса:

- порядок нисхождения миров от их первопричины, от Творца к его полной противоположности, низшей ступени – наш мир;
- и подъем, ступени постижения высшей силы, когда человек из нашего мира путем изменения своих свойств, себя начинает подниматься вверх, к Источнику, до полного слияния с Ним.

Однако это слияние не означает растворения, человек при этом не пропадает, так как его суть, как желание быть наполненным остается, он лишь непрерывно изменяет себя с точки зрения соответствия, подобия Высшей природе, сохраняя свое Я: Я = Творец, и каждый сохраняет свою индивидуальность в этом, несмотря на всеобщую взаимосвязанность. Чем выше поднимается человек, тем больше становится его эгоизм, как материал, из которого он себя «лепит», но тем больше должна расти его способность исправить этот эгоизм, и по мере этого исправления человек возвышается над ним и приближается к Творцу.

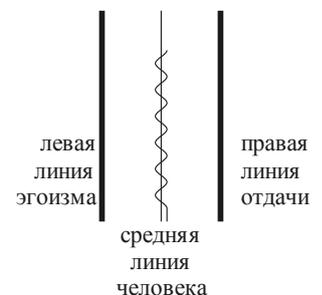
125 ступеней от творения до Творца

В Каббале сначала изучается формирование мироздания, распространение всех миров, сфирот сверху вниз, а второй этап заключается в том, что человек для своего исправления должен подняться по уже заготовленным для него духовным ступеням снизу вверх, продолжая жить в этом мире. Общее количество ступеней, отделяющее нас от Творца, которые мы должны пройти по пути восхождения в духовный мир, составляет 125. Это 125 уровней постижения Творца. Мы не в состоянии совершить прыжок из нашего эгоизма к Абсолюту за один раз. Но это становится возможным, если эту разницу разбить на несколько небольших ступеней, степеней постижения.

Левая, правая, средняя линии, пять высших миров

Каждая ступень построена следующим образом: «справа» находится альтруистическая сила Творца; «слева» находится эгоистическая сила созданного им желания; посередине между ними находится человек – так он себя ощущает. Человек должен взять от правой и левой сил правильное количество, нужную пропорцию, и с их помощью подняться на следующую ступень. Естественно, что правая и левая, как и остальные определения, условны, мы просто не имеем никакой возможности иначе обозначить свойства высшего мира. Первый «шаг» всегда за Творцом, за светом, который авансом дает начальное наполнение. Это может быть какое-то откровение, какой-то внутренний крик души, озарение, что-то, что пришло совершенно неожиданно и потрясло человека до глубины. По правде говоря, наша жизнь это уже аванс, так как творение не может жить вообще без света, без наполнения. Следующий шаг – за человеком. Ему дана свобода воли воспользоваться данным ему авансом, или зарыть его в землю своих страстей.

И так далее, вплоть до 125-й ступени. Эти 125 ступеней делятся на пять миров, по 25 ступеней в каждом. Первый снизу духовный мир, находящийся выше нашего мира, называется миром Асия, затем мир Ецира, затем мир Брия, Ацилут, Адам Кадмон. Наш мир находится под последней ступенью мира Асия, как бы на его обратной поверхности, и отделяется от него махсомом (барьером). Пять миров – это ступени желания получить, от самого слабого (кетэр) до самого сильного (малхут), выстраивающиеся сверху, от Творца вниз, к творению. Свет Творца, проходя через миры, ослаб-

Адам Кадмон	кетэр
Ацилут	хохма
Брия	бина
Ецира	3 ^а А
Асия	малхут

“Наш мир” →
Махсом ↓

ляется и таким образом становится пригодным к восприятию все более слабыми (альтруистически) желаниями.

Еще раз представим, вы долгое время находились в темной комнате и вот, вы вышли из нее и на вас направили свет прожектора. Вам больно, вы не в состоянии терпеть этого. И чтобы вы смогли постепенно воспринимать свет Творца, Он ослабляет себя, ослабляет в вас ощущение Себя так, что вы уже не просто способны Его воспринимать, но и способны подняться на какой-то определенный уровень света, соответствовать Ему.

Уровни сокрытия и раскрытия Творца

Различают несколько уровней сокрытия и раскрытия Творца.

Двойное сокрытие – нет никакой Высшей силы, Творца, мир детерминирован и в нем правят законы природы и статистики. Если со мной что-то случилось, значит, я сам виноват, и не следует впутывать в это дело какие-то «высшие силы». Атеизм. А все «верующие» – сумасшедшие.

Одинарное сокрытие – Творец есть, «Он смотрит на меня», и если я допускаю оплошность, Он безжалостно карает меня. За все мои «хорошие» дела, а получаю награду от Него, а за все свои «грехи» меня ждет наказание. Если его задобрить, помолиться, попросить что-то, поставить свечку – возможно, Он меня услышит и сжалится, и даст мне то, что я прошу. Это уровень социально проявленной религиозности.

Одинарное раскрытие Творца – я понимаю, что Творец добрый и делающий добро. Я понимаю, что все мои взлеты и падения, все мои радости и страдания преследуют лишь одну цель – исправить меня. Если я где-то уклоняюсь от Его промысла, то меня слегка подстегивают, формируют проблемы, возможно я даже начинаю страдать, но это лишь для того, чтобы меня исправить.

Полное раскрытие Творца – всё что ни происходит, всё что было, есть и будет, как бы это не воспринималось с материального мира, вся эта боль, страдания, насилие, всё – это на самом деле величайшее добро Творца, безмерно любящего свои творения. Это совершенно другой уровень восприятия, понять который умом невозможно.

Эти правая и левая силы взаимно помогают человеку преодолеть все трудности по переходу от одной ступени к другой. Но когда человек первоначально включается в работу против своего эгоизма, от нахождения в правой стороне (сил Творца) у него возникает желание и силы для подъема. Это первый этап, начальное вдохновение.

Второй этап заключается в том, что человек переходит на левую сторону, добавляет эгоизм к себе. Стараясь вобрать в себя то новое, что открылось ему в правой линии, он имеет возможность работать с этим эгоизмом, с этой попыткой наполнить свои духовные желания. Его настроение здесь полностью противоположно настроению на правой стороне: плохое настроение, депрессия, бессилие, ничего не стоит делать. Быть на правой стороне в начальном состоянии зависит не от человека, а от Творца.

Пребывание в левой стороне нужно для того, чтобы ощутить свой эгоизм, проявить его, и время пребывания в ней зависит от самого человека. Он может сократить пребывание там до минимума. Все плохое, что происходит с человеком, зависит от времени пребывания его в левой линии. Если человек понимает, что его плохое теперешнее состояние происходит с целью дальнейшего исправления, то он будет оценивать это состояние уже не как плохое, а как хорошее, как условия для его роста. Страдания воспримутся им как ощущение необходимого, а потому хорошего.

Таким образом, меняется понимание и ощущение хорошего и плохого. В исправлении этих ощущений может помочь группа соратников, окружение, откуда человек может черпать духовные силы, пока он еще не находится в духовном мире. Все творения представляют собой одну общность и лишь в силу неисправленных желаний разделены отдельными телами-желаниями.

Когда эгоизм исправляется, мы можем получить от других душ информацию, почувствовать их, ведь каждый готов все сделать для другого. Поэтому ставится задача построить группу, у которой будет одна высшая цель: группа должна быть единым целым, с единым духом внутри, следить, чтобы всегда был один уровень состояния, и всегда быть готовым помогать один другому, каждый должен включаться в другого и во всех вместе. Насколько каждый сможет пригнуть свое «я» относительно других и группы в целом, настолько больше он получит от каждого и от группы в целом. Маленький может получить от большого. Для этого только нужно другого считать выше себя.

Сверху всегда дают столько силы, чтобы можно было с ее помощью противостоять эгоизму левой стороны, т.е. исправить необходимую эгоистическую часть, чтобы получить ради отдачи. Дается только то, что может человек вынести. Если человек не получил сверху силы, то ему не дадут плохое состояние.

Процесс развития

Процесс развития человека делится на два этапа: подготовительный, когда мы не осознаем то, что описано в книгах, понимаем их только логически. На этом этапе мы исследуем себя и выясняем то, что наша эгоистичная природа является злом, так как нарушает нашу гармонию; и практический этап – когда появляется явное ощущение нового мироздания, когда информация в книгах имеет прямую ответную реакцию.

Как это происходит? Берется соответствующая книга по Каббале, написанная человеком, который уже исправил себя в соответствии со светом. При чтении такой книги происходит передача инструкции по построению в себе внутреннего сосуда получения, внутренней структуры в соответствии со светом. Читая строки книги и даже в начале не понимая прочитанного, мы притягиваем на себя окружающий свет, который постепенно очищает и исправляет наши желания. Структура каббалиста, постигшего Высшую силу, неизбежно отпечатывается в тексте, который он написал. Читая, мы неизбежно воспринимаем эту структуру, и она меняет нас в соответствии с собой.

Помимо книг, написанных человеком, постигшим Высшую управляющую силу, необходим живой пример, учитель, через которого Высшая сила, Творец, реализуется в этом мире доступным для восприятия образом. Надо понимать, что учитель – это не тот человек, который говорит «идите за мной, я знаю как надо», а тот, кто своей жизнью, своими поступками, своими действиями проявляет совершенство Творца, показывая пример для остальных. Что означает «проявляет совершенство Творца», «показывает пример»? Совершенство Творца – в его отдающих качествах, в его альтруизме и отсутствии желания наполнить **себя**. Именно эти качества должен воплощать в себе учитель: отдачу, желание наполнить **НЕсебя**, желание наполнить других, не получая за это ничего взамен, никакой награды, никакой славы, никакого признания ни в настоящем ни в будущем.

Человек, принявший решение изменить себя в соответствии с Высшей управляющей силой, должен где-то реализовывать себя. Реализовывать себя не как получающее эго «ради себя», а как отдающий «ради Творца». Кому и где я могу «отдавать»? Кого и где я могу «наполнять»? Может показаться, что от меня требуется пойти и отдать «сто рублей» первому встречному, или раздать свое имущество. Каббала не говорит о материальном. Человек, вставший на путь исправления собственного эго, находится в этом материальном мире и он, с одной стороны, не знает, что надо давать. Быть может, эти сто рублей, которые мы дали просящему, приведут к тому, что он купит бутылку водки, которая добьет его, а может быть он купит хлеб, который спасет его. В любом случае, мы будем действовать не осознавая то, что мы делаем. Мы будем бессознательно реализовывать действие Высшей управляющей силы, не имея никакой свободы в своем выборе: ведь мы не знаем, к каким последствиям приведут наши действия, а это значит – у нас нет никакого выбора. Но дело даже не в этом. Материаль-

ный мир расположен в самом низу системы высших миров. Работая с материальными желаниями, мы так и останемся в рамках материального мира. Никто не говорит, что не надо подавать милостыню, или оказывать какую-либо другую помощь в материальном. Просто лишь такая работа недостаточна. В Евангелии от Матфея есть притча о десяти девах:

Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: вот, жених идёт, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришёл жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились; после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придёт Сын Человеческий. (Мф.25:1-13)

Один из смысловых рядов этой притчи в том, что недостаточно делать земные добродетели, недостаточно работать с материальным, с материальными желаниями, недостаточно сохранять свою непорочность, девство, нет смысла быть праведным «ради себя», в самый ответственный момент мирские заботы поглотят таких, так как нет у них связи с Высшим, и нет в материальном возможности исправить эту ситуацию, и лишь те, кто на протяжении жизни своей стяжал Дух святой, трудился не ради наполнения себя, а ради Творца, лишь такие будут в соответствии с Высшей управляющей силой, которая буквально вытаскивает, поднимает человека, возвышает его над суетой, и нет возможности поделиться этим качеством с другими напрямую, этот труд, это исправление не может за тебя выполнить кто-то, и дать тебе «елея».

Мы должны пытаться работать не со своими материальными эгоистическими желаниями, а с духовными. И отдавать мы должны не материальное, а духовное.

Роль намерения

В нашем мире действуют два свойства эгоизма: «получать ради получения» и «отдавать ради получения». Духовные миры построены на свойстве «отдавать ради отдачи» и «получать ради отдачи». Первой задачей желающего «перейти в мир иной» является сокращение использования своих желаний – цимцум алеф, т.е. перестать работать с эгоизмом, с эгоистическими желаниями.

Изменить наше «желание получать» мы не можем, это единственное, что создано Творцом. Но можно и нужно изменить намерение в желании «получать ради себя» на намерение «получать ради Творца». Отсюда мы видим, что внешне действие не изменится, а только меняется намерение.

Поэтому методика изменения намерения, которого никто не видит, являющегося скрытым для всех, называется тайной наукой Каббала – как получать, меняя намерение. Почувствуйте разницу – вкушать, неизвестно кем приготовленную еду, просто наполняя себя, и есть еду, приготовленную любящим вас человеком, доставляя удовольствие ему. Внешне – этот процесс выглядит совершенно одинаково: мы едим. Важно, что я думаю при совершении какого-то своего действия, какие цели при этом преследую. А все 125 ступеней являются мерой постепенного исправления намерения души с получения ради себя на получение ради Творца.

При этом надо понимать, что для каждого человека понятие Творец – это окружающий его мир, в том числе окружающие его люди. И тогда требование «ради Творца» в нашем материальном мире трансформируется в требование «ради ближнего». *«Возлюби ближнего как себя – это общий закон мироздания»*. На самом деле эта фраза весьма глубокая и не однозначная, поскольку требует определения и понимания каждого слова входящего в нее.

Кто такой ближний? И как я могу возлюбить кого-то еще, если я и себя-то наполнить толком не могу, а тут еще куча народа... Инструкции по исправлению эгоизма с «ради себя» на «ради Творца»: Тора, Каббала, не были даны одному человеку. Один человек не сможет реализовать эти знания во всей полноте, для этого нужно общество людей. Каждый человек – это клеточка единого организма и он должен жить в социуме, нет смысла исправлять одну клеточку, и даже один орган, если организм в целом остается больным. Сказано: «приди и увидь», «сделаем и услышим». Но, получив инструкцию по изменению себя, человек еще не понимает, что он в результате получит, так как это состояние – это следующая ступень. Высшая управляющая сила проявилась в этом мире в виде конкретного человека адаптирующего необходимую информацию в данное время в данном месте. И тогда возникает понятие «вера выше знания». Чтобы достичь следующей ступени, я, стоя на предыдущей, должен поверить исправляющему меня свету, пускай даже он проявлен в виде чего-то материального: знаний, инструкций, посланий, пророчеств, ведь мое восприятие реальности пока еще находится в материальном, быть может кроме «точки в сердце», Кетэра, подсветки Творца, находящегося во мне. И моего постижения, моего внутреннего состояния недостаточно, для логического, умственного, аналитического, обоснования предлагаемого. А это означает, что общество, которому даны инструкции по исправлению – это должна быть группа людей одной веры. Надо понимать, что в данном случае под верой не имеется ввиду религиозная вера, основанная на отсутствии знаний. Скорее, это общая идея, общее понимание цели, цели Творения – самостоятельного, свободного от влияния высших сил желания уподобиться своей Первооснове. То есть мы должны сначала «выйти из-под власти» природы, а это возможно только тогда, когда человек приподнимается над этим миром, где у него совершенно нет свободы. Свобода есть лишь во внутреннем выборе внутри своего «Я»: **быть подобным Творцу**. А когда свет приходит и заполняет собой полностью без границ человека, то это воспринимается как полное совершенство и наслаждение.

Именно такая общая цель должна сплачивать людей, и именно такие люди, имеющие именно *такую* общую цель, могут называться ближними. И тогда, основываясь на вере выше знания, они, изменяясь, достигают следующей ступени постижения, и вступив на нее «видят» и «слышат», поскольку получают такую возможность, в соответствии с достигнутым подобием свойств с Творцом на этой ступени.

Ближний – это не сосед по даче, это не друг семьи, это не родственник. Сказано: *«Когда же Он ещё говорил к народу, Мать и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. И некто сказал Ему: вот Мать Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто Мать Моя? и кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот мать Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и мать»*. Матфея 12:46-50

Ближний – это человек одной веры, одной цели, одной задачи, одного стремления, понимающий и прощающий взлеты и падения твоего эгоизма. Это не группа филателистов, любителей кошек или стремящихся построить Вавилонскую башню, эгрегор с центром в материальном, в эгоизме, в наполнении своих желаний ради себя. Ближние – это люди, которые поручились друг за друга в их стремлении объединиться в подобию свойств с Творцом.

Другими словами, группа ближних является сама местом исправления и одновременно источником исправления каждого в ней. И даже если кто-то в группе еще слаб и ничего не может дать ей, уже как аванс получает от группы силу для своего исправления.

Поэтому каждый должен построить для себя правильное окружение, чтобы в нем черпать силы для духовного исправления и для подъема после падения. В группе, которая еще недостаточно может дать сил для исправления, многие находятся в состоянии депрессии, плохого настроения, отсутствия сил продвигаться. В полноценном окружении эти состояния все равно бывают, но длятся недолго.

Окружение человека служит, с одной стороны, той средой, где он осуществляет свои духовные законы и меняет среду. С другой стороны, у него есть возможность, меняя среду, меняться самому: то, что делается для изменения среды, затем изменяет самого человека с силой, равной количеству членов данного общества.

Группа всегда должна быть в таком состоянии, при котором самым главным фактором **является возвышение Творца**. Эта цель должна определять любое действие. И тогда каждый может получить от группы заряд духовности, и падения будут незаметны. Наше тело будет находиться в этом мире, а душа в мире духовном. И насколько больше душа будет совершать духовных действий, настолько тело всё больше и больше будет подчиняться духовным законам в материальном.

Изучение, происходящее по истинным книгам, под руководством учителя-каббалиста и в группе желающих достичь цели творения – подобия Творцу, обязано дать результат!

Исправляясь, человек постепенно начинает ощущать, что его желания разбиты, он учится их дифференцировать, затем сортировать, отбирать по свойству и качеству, сочетать в определенной последовательности, собирать их. Человек начинает выявлять в себе новые свойства, ощущать себя творением, осознавать свою связь с Творцом, с остальными частями мироздания. Приходит понимание того, как устроена вся внешняя система, как происходит управление.

Цель Творца заключается в том, чтобы человек сначала научился управлять собой, а потом и всем миром, заменив собою Творца.