

Введение

«Наука Каббала», читаем мы на обложке 15-й книги рава М. Лайтмана, и верим. Верим своему Учителю, и чувствуем, что да – это Наука. Но, о чем она, эта Наука?

Если мы внимательно присмотримся к названию, то увидим, что одно слово в нем написано по-русски, а другое на иврите (хотя и в русской транслитерации). Фактически же, оно не переведено, и потому – непонятно. Потому что, в этом случае, точный перевод будет:

Наука Получение

– два самостоятельных, независимых друг от друга, ничем необъединенных слова. И от людей, не изучающих Каббалу, ускользает истинный смысл названия. Но, если сделать смысловой перевод и объединить эти два слова, то получается интересная вещь:

Наука получения

И тогда начинаешь понимать, что Каббала – это самая необходимая человеку наука. Разве Творец не дал тебе жизнь? – Дал. И ты ее *взял*. То есть, *получил*.

И уже можно объяснять человеку (и он будет слушать), что основана она, эта Наука, на самом естественном для него, заложенном в него самой природой, *желании получить*.

Цель науки – *научить* человека *получать*. Пока что он «хапает». А получать надо правильно.

- Что значит получать «правильно»?
- Это значит, в меру.
- Как определить для себя меру получения?
- Чувством меры. Не брать лишнего.
- А если дается тебе, все-таки, сверх меры?
- Получи, *чтобы отдать*.

Но, *отдавать* – это уже свойства Творца. Ведь, когда что-то отдаешь, кто-то это же и получает. И, таким образом, отдача вновь *становится получением*. – Это и есть Каббала. Так и Наука эта называется «Получение» («Каббала»), а не «Отдача». И разница между Творцом и Творением в том, что Творец только отдает, а Творение, прежде чем отдать, должно получить. Это в лучшем случае. В худшем – оно получает, чтобы получить. Когда оно

научится и отдавать, тогда и сравняется по свойствам с Творцом. И тогда они – одно целое.

...Это хорошо бы – Одно Целое с Творцом! Но как трудно отдавать. Даже науки такой нет – «*Отдавать*». Каббала и предлагает выход. – «*Получать*». Но, *получать отдавая*.

Как же это возможно – и получать, и отдавать одновременно? – Возможно. *Получая*, например, знания можно *отдавать* их другим. Или еще пример: *получая* (что – либо), *отдавать* дань признательности дающему. Зато *отдавая* (кому-либо что-либо), *получишь* и ты благодарность, питающую удовольствие от отдачи. Так это делается в нашем – в «Этом Мире» (на иврите, «Олам на Зе»). И здесь все понятно. Но эти же взаимоотношения должны сохраняться и между Творцом и Творением. Как же быть? Ведь, понятно, что Творец – это всегда Дающий, а мы – всегда получающий. От Него. И что мы... можем *отдать* Творцу?

А ему этого и не нужно. Ему нужно, чтобы мы *получали* – Он нас для этого создал, но получали... «ради Творца».

– Как это? Ведь понятно, что если я *получаю*, то это – «ради себя», любимого.

Каббала и тут советует: – А ты попробуй *изменить намерение*. Вместо «*получить ради себя*» – «*получить ради Творца*».

Легко сказать, «попробуй». Сто раз скажи себе «ради Творца, ради Творца, ради Творца», а получишь все равно «ради себя». Потому что надо точно знать, что именно менять?

– Так «намерение» же, говорит Каббала.

– Но что такое «намерение» вообще?

– Вообще, это замысел сделать что-нибудь осознанно, намеренно. Но, «осознанно» можно делать и добро, и зло. А, коль скоро мы стремимся к Творцу, зло нам не подходит, как не подходит и «намерение» вообще. Значит, у любого «намерения» должен быть некий частный смысл.

...Прибегнем к одному из методов каббалистов, а именно, к разделению слова на части с целью выявить смысл*. Тогда «намерение» – это «на-мерение», иногда говорят «*намер*». То есть, взятие, или получение меры чего-либо. «Мера» же, в нашем конкретном случае, – это «достаточность получения», в меру.

О-о, тогда это совсем другое дело. И у каждого «на-мерения» должна быть своя единица измерения, потому что намерение-замысел у нас есть – «ради Творца», а реализовать его мы все равно не можем, потому что не знаем, *что* измерять. За этой игрой слов: «намерение» – «на-мерение» и прячется смысл. И Каббала

дает нам подсказку – «изменять намерение своего желания».

И опять путаница. Но, если мы напишем: «изменять на-мерение своего (каждого) желания», то уже становится понятно, что мерять мы должны свои ...желания.

Тогда все становится на свои места. – Не бери сверх меры, и не «зло-употребляй» ни духовной, ни мирской «пищей». Во-первых, и другим надо, а во-вторых, и себе во вред. На Украине говорят: «Що занадто, то не здраво». То есть, «что с избытком, то во вред». И смотрите, как интересно здесь переводится: «не здраво» – это, во-первых, «во вред здоровью, не здорово», а во-вторых, «не здраво» – это «неразумно». В любом случае, это вред здоровью. Как физическому, так и духовному. Вот и получается: то, что в меру, то и «ради Творца», а то, что «ради Творца» – то и мера.

Но мера-то у всех своя – воскликните вы! Правильно. Вот и меряйте ее, свою Мэру – здоровьем, душевным спокойствием, уважением людей, благодарностью друзей, доверием детей, ненавистью врагов... – тоже мера; собственными страданиями, страданиями близких. Много измерений есть у Мэры. Суть одна – «ради Творца».

...Итак, подведем маленький итог наших исканий. И выходит, что основной принцип получения «ради Творца» – это «знай меру». Правильно? – Правильно. Годится, как бы для Этого Мира («Олам на Зэ»). Но утопично.

«Олам на Зэ» (Этот Мир) – это мир, в котором мы живем. Но еще есть духовные миры – миры, которые живут внутри нас. Что для них значит «получение ради Творца»? Устраивает ли их принцип «знай меру»? Оказывается, нет. Оказывается, чем больше стремишься к духовному, тем больше хочется. – Ну прямо, как в материальном Море. Оправданием же служит только то, что это не ущемляет других.

Но мы не должны искать оправдания своим желаниям к духовному. И где же тогда ошибка в рассуждениях? – Так в переводе, как всегда. «Намерение» – эквивалент ивритского слова «каванá». Перевод, вроде бы, и правильный, но... поверхностный, а потому и смысл слова выхолощен. В результате и получен, как бы призыв к умеренности. Во всем. И к духовным потребностям тоже. А на самом деле?...

...Большой грех лежит на некоторых наших Наставниках – они уводят человека от той простой истины, что для духовного

продвижения (впрочем, как и для любого другого) одного только «намерения» недостаточно. Точный же перевод и истинный смысл слова «кавана», в этой работе – это «мысленаправленность».

Намерение *вообще* может быть реализовано, а может так и остаться «благим намерением», в то время как «кавана» задает жесткое направление мыслям. Их концентрацию. И не просто концентрацию, как плотность мысли, а *фокусировку* мысли – мысленаправленность, которая одна только и способна изменить форму желания в духовном. С эгоистического на альтруистическое – «не ради себя». И только исправив форму желания мы сможем исправить Материальный Мир. Потому что исправляем мы только желания, а сами-то остаемся жить в Материальном Мире. Следовательно, исправляя свои желания мы исправляем и свой Мир.

Мы знаем, что Желание – основа Мироздания. Но окрашенное эгоизмом оно ведет в материальный мир, а окрашенное альтруизмом – в мир духовный. Однако, «желания» – это чувства, и они первичны по отношению к мысли, а мысль как бы вторична. Так себе, инструмент для реализации желаний-чувств. Но именно для изменения «*чувствонаправленности*» требуется мысленаправленность – как количественное накопление мысли, направленной на духовное, так и ее концентрация на нем, качественно. Т.е., ее фокусировка на предмете постижения. Тогда, в результате фокусировки духовной мысли, к ней привлекается (притягивается) Свет Творца, и происходит момент прозрения, озарения, постижения, осознания (чего угодно – своего греха, например), а значит, и подъема на одну духовную ступеньку от бесчисленного множества ступеней духовной лестницы. И для начала, мы как бы растем в собственных глазах – начинаем ощущать изменения, происходящие в нашей душе, и то, что это вообще возможно. Свет же Творца, по Каббале, представляет собою всеобъемлющий, но рассеянный в пространстве, «*Окружающий Свет*» (на иврите, «*Ор Макиф*»). А чтобы он стал Источником, его тоже нужно «сфокусировать» – накопить, поставив ему сначала преграду (на иврите, «*Масах*», т.е. «*Экран*») в виде силы сопротивления Свету, которая этот Свет как бы отражает. Но «*Отраженный Свет*», сливаясь с «*Прямым Светом*» (он ведь никуда не девается), удваивает его силу и вместе они, попадая в фокус, пронизывают «*Экран*» (экран-то был выставлен на половину теперешней, удвоенной, Силы), и мы получаем внутрь себя Свет, который отныне становится нашим «*Внутренним Светом*». (Курсивом выделены каббалистические термины). И все это в полной аналогии с тем, как мы через линзу фокусируем солнечный

свет на клочок сухой бумаги, или на сухую траву, или на щепку (только наш экран невидимый), и они воспламеняются получив пучок света. (Вспомним, что и Каббала – это Наука *получения*.) Так и каббалист, чтобы получить Свет Творца, должен сфокусировать его собственной мыслью при помощи «мысленаправленности» («каваны»).

...Опасность «сгореть»? – Ее нет. Экран дозирует количество поступающего Света. То есть, человек воспримет (получит) ровно только столько Света, в зависимости от того, какой «экран» он выставит. Остальное снова уйдет в «Ор Макиф», и будет ждать своего времени, до развития в человеке новых воспринимающих возможностей. То есть, в духовном мире «хапнуть» невозможно. Все пройдет мимо тебя, даже тебя и не заметив, потому что в тебе (во мне) пока что нет резонансного инструмента, инструмента распознавания духовного света более высокого уровня, чем тот, которого ты достоин. И никакой «исправленный эгоизм» (новое «изобретение» современной Каббалы) в этом не поможет. Если он исправлен на альтруизм, то это уже не эгоизм, а если его «исправлять» в сторону его увеличения до огромных размеров, из того расчета, что чем больше эгоизм, тем больше духовного света в будущем он сможет в себя принять... «Съесть-то он съест, да кто ж ему дать», как говорится. Потому что «в грязный (т.е. не готовый к восприятию) сосуд чистый свет не вливается». – Так нас учили на Курсе Каббалы.

Итак, два двигателя есть у Творения – *Желание* и *Мысль*. Да, Желание пробуждает Мысль, но без Мысли нет постижения, и тем более достижения. И более того, она должна «совокупиться» с Желанием, в результате чего должно появиться Осмысленное Желание. Но, сначала ее нужно пробудить. – Мысль.

...И сейчас самое время рассказать старый анекдот: Четверо пещерных людей забили мамонта, изжарили на костре, съели и отвалили от «стола». Один, поглаживая живот, говорит: «Ба-ба-ба»; другой говорит: «Бу-бу-бу»; третий говорит: «Бы-бы-бы». А четвертый – он уже Интеллект, подытоживает и говорит: «Бабу бы!».

Вот вам пример *осмысленного желания*. Подозреваю, что это был... Адам. Ну да, «человек», на иврите. И с тех пор, как человек произнес свое первое «бабу бы», он развил свой мозг до возможности полного удовлетворения собственных желаний. То есть, настолько, что не знает уже, чего бы ему еще пожелать. И желает он нынче духовной пищи. Но не знает, чем ее кушают – Умом или Сердцем? И что это, вообще, такое – «духовная пища»?

Неизвестно, а хочется. Он большой эгоист, наш человек. И настаивает, все-таки, современная Каббала, что «большой эгоист» – это самое лучшее состояние для начала духовного роста. Потому что «большой эгоист» можно запросто (?) переиначить в «большой альтруист», стоит ему только изменить намерение – «кавану».

Но, коль скоро мы определились, что «кавана» – это «мысленаправленность», то куда может быть направлена мысль у «большого эгоиста»? И с одним только я могу согласиться, что

*если ниже уже опускаться некуда, то ничего другого не
остается, как подниматься.*

Тем не менее, это делается постепенно, «шлав – шлав» (ступень за ступенью), и книга у Бааль Сулама не зря называется «Шлавэй сулам», т.е. «Ступени лестницы». Так нам и объясняли на уроках, что в духовном невозможно «перепрыгнуть» ни через одну ступеньку.

А орган духовного восприятия... Разовьем потихоньку. Развили же мы себе Мозг, когда нам Ума не доставало. И что для нас еще несколько тысяч лет. Все будет. Было бы Желание.

Амэн.

P.S. Вчера прочитала «Воспоминания» Фейги Ашлаг, жены рава Баруха Ашлага, об этом человеке, и поразились тому чувству меры, какое было ему присуще в материальной жизни. – Как чудно переплетались в нем *чувство меры в материальном и тяга к духовному*. И похоже, что эти два качества одно без другого существовать не могут.

Так значит и первая часть данной главы, девиз которой «умеренность», тоже правомерна? И значит, «намерение», и как «на-мерение» (в соответствии с чувством меры), и как «мысленаправленность», суть две обязательно необходимые друг другу вещи для духовного развития человека. И нет между ними противоречия. Они – заодно.

И слава Б-гу.

* В свое время наш Каббалистический Центр «Бней Барух» – «Сыновья Баруха» (Барух Ашлаг, сын Йехуды Ашлага – Бааль Сулама, сам известный каббалист 20-го века) выпускал очень интересный «боевой листок», который так и назывался – «Поиски смыслов».