

Тания

Уроки по книге Альтер Ребе

Ликутей амарим

Врата Единства и веры

Послание о покаянии

С переводом и объяснениями на русском языке

תניא

ליקוטי אמרים

שער היחוד והאמונה

אגרת התשובה

בתרגום וביאור לרוסית

יו"ר המערכת : השליח הרב יצחק קוגן שליט"א

**Директор проекта
посланник Ребе рав Ицхак Коган**

עורך : הרב דוד אלדין

Главный редактор: рав Давид Эльдин

תודה מיוחדת להנהלת שמי"ר על האישור להשתמש בתרגום תניא

דפוס והפצה

יחד הוצאה לאור

972-54-4524969

יוצא לאור בסיוע ארגון חמ"ה ארה"ב

Книга выпущена при поддержке
организации “ХАМА”, США.

תודה לרב יוסף יצחק נסילוויטש
על הסיוע להדפסת הספר

כל הזכויות שמורות ליחד הוצאה לאור - יוסי דמיכובסקי

Все права защищены (с)

הפצה ושיווק: בסיטונאות וליחידים - יחד

רכישה בכרטיס אשראי - www.yahad.org

פרטים ניתן לקבל באמייל yachad8@gmail.com

Распространение оптом и в розницу –

Издательство "Яхад"

Подробности можно узнать по адресу:

yachad8@gmail.com

Для покупок по кредитной карте:

www.yahad.org

2016 - 5776

ירושלים – ישראל

Иерусалим - Израиль

При подготовке уроков использован перевод Тании,
выполненный издательством Шамир.

А также следующие комментарии:

Давид Сегаль «Тания для всех»

Эзра Ховкин «Ворота в Танию»

הספר מבוסס על ביאורים מהספרים הבאים

שער היחוד והאמונה עם שיעורי הרב יואל כהן על פי ביאורי אדמו"רי חב"ד

"שיעורים בספר התאניא" מאת הרה"ת הרב יוסף וינברג

שיעורים בחסידות תניא ושער היחוד ואמונה מאת הרב שניאור זלמן גופין

הרב יקותיאל גרין התניא משכיל לאיתן אגרת התשובה

"מתחילים תניא"

הרב לוי יצחק גינזבורג "פניני תניא"

הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

מנחם מענדל פלדמן "תניא מבואר"

"תניא עם פירוש" חסידות מבוארת

"תניא אור אין סוף"

"ביאור תניא" אגרת התשובה מאת הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

ביאור תניא שער היחוד והאמונה מאת הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	32
ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ.....	37
Глава первая	44
Глава вторая	59
Глава третья	69
Глава четвёртая	76
Глава пятая	87
Глава шестая	95
Глава седьмая	106
Глава восьмая.....	119
Глава девятая	128
Глава десятая.....	139
Глава одиннадцатая	147
Глава двенадцатая.....	154
Глава тринадцатая	165
Глава четырнадцатая	176
Глава пятнадцатая	185
Глава шестнадцатая	192

Глава семнадцатая.....	203
Глава восемнадцатая	211
Глава девятнадцатая.....	220
Глава двадцатая.....	230
Глава двадцать первая	238
Глава двадцать вторая	244
Глава двадцать третья.....	251
Глава двадцать четвёртая.....	264
Глава двадцать пятая	275
Глава двадцать шестая.....	285
Глава двадцать седьмая	295
Глава двадцать восьмая.....	304
Глава двадцать девятая.....	310
Глава тридцатая.....	322
Глава тридцать первая	329
Глава тридцать вторая	340
Глава тридцать третья	346
Глава тридцать четвёртая	354
Глава тридцать пятая	360
Глава тридцать шестая.....	370
Глава тридцать седьмая	377

Глава тридцать восьмая.....	391
Глава тридцать девятая	400
Глава сороковая	411
Глава сорок первая.....	422
Глава сорок вторая.....	435
Глава сорок третья	446
Глава сорок четвёртая	453
Глава сорок пятая.....	460
Глава сорок шестая	465
Глава сорок седьмая.....	474
Глава сорок восьмая	478
Глава сорок девятая	485
Глава пятидесятая	493
Глава пятьдесят первая.....	498
Глава пятьдесят вторая.....	505
Глава пятьдесят третья	512
Часть вторая, называемая "Воспитание малых"	519
שער היחוד והאמונה	533
ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ	533
Глава первая.....	534
Глава вторая	540

Глава третья	545
Глава четвёртая	550
Глава пятая	557
Глава шестая	561
Глава седьмая	568
Глава восьмая.....	586
Глава девятая	592
Глава десятая.....	599
Глава одиннадцатая	605
Глава двенадцатая.....	612
איגרת התשובה	618
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ	618
Глава первая	620
Глава вторая	630
Глава третья	634
Глава четвертая	640
Глава пятая	651
Глава шестая	656
Глава седьмая	662
Глава восьмая.....	671
Глава девятая	674

Глава десятая.....	679
Глава одиннадцатая	684
Глава двенадцатая.....	692

ПОДРОБНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	32
----------------------	-----------

ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ.....	37
-------------------------------------	-----------

В предисловии Альтер ребе называет себя составителем, а не автором. Собственно, и книгу он назвал «Собранием высказываний». Скромность – черта великих!

Глава первая	44
---------------------------	-----------

У каждого еврея есть две души, определение праведника, злодея и среднего происходит в зависимости от соотношения сил этих двух душ. (Ликутей Амарим, часть 1)

Глава вторая	59
---------------------------	-----------

Б-жественная душа – это часть Вс-вышнего, она как дочь Его, поэтому она связана с Ним связью сильной и вечной. (Ликутей Амарим, часть 2)

Глава третья	69
---------------------------	-----------

У б-жественной души есть десять сил, которые делятся на группу сил умственных (ХаБаД – хохма, бина, даат) и группу качеств (сил чувственных): хесед, гвура, тиферет, нецах, ход, йесод, малхут. Умственные силы порождают чувственные силы. Основа их порождения осуществляется силой даат (знания) и связи со Вс-вышним. (Ликутей амарим , часть 3)

Глава четвёртая	76
------------------------------	-----------

Силы души выражаются в виде одеяний: мысль, речь и действие. Именно через одеяния происходит большее соединение со Вс-вышним, чем через сылы души. (Ликутей Амарим, часть 4)

Глава пятая 87

В предыдущей главе Альтер Ребе объяснил сколь велико значение так называемых «одеяний» души. Только используя мышление, речь и практическое исполнение заповедей может душа живого человека, состоящего из плоти и крови, приблизиться к самому Тв-рцу. 87

В пятой главе автор Тании показывает, что в этом приближении к Создателю есть уровень совершенно невероятный. Удивительно тесная связь между человеком и Тв-рцом возникает при изучении законов Торы. Именно изучение Торы позволяет нам войти в такой контакт, который невозможно достичь ни речью, ни практическим исполнением заповедей.

Глава шестая 95

В предыдущих главах Альтер ребе описал строение нашей б-жественной души. Помните? Душа включает в себя десять сфирот: три интеллектуальные и семь эмоциональных. Причём именно работа интеллектуальных сфирот приводит в действие эмоциональные силы души. Размышления о величии Тв-рца порождает чувства трепета и любви к Нему.

А ещё в предыдущих главах рассказывалось об одеяниях души. Когда душа одевается в мысли, речь или действия, связанные с Торой или её заповедями, то возникает связь нашей души с Тв-рцом. Ведь Тора и Вс-вышний – совершенно едины. Более того, когда мы учим Тору, возникает необыкновенно высокий уровень единения: с

одной стороны Свет Тв-рца окружает душу, а с другой – душа сама окружает этот Свет.

Теперь, давайте вспомним, что уже в первой главе Тании говорилось, что, кроме души б-жественной, есть у нас и душа животная. Всем своим строением она подобна б-жественной, но вот направленность у неё диаметрально противоположная. Её активность отдаляет нас от Тв-рца. Шестая глава Тании начинает более подробно знакомить нас с этой животной душой.

Глава седьмая 106

В конце предыдущей главы речь шла о трёх совершенно нечистых клипот - клипот, которые не пропускают Свет. Но, кроме них есть ещё одна – клипат нога. О ней и будет говориться в седьмой главе. Эта клипа, в отличие от остальных трёх, является как бы полупрозрачной, в ней уже замечен Свет Тв-рца.

Из этой клипы пришли в наш мир все вещи и живые существа, которые не подпадают под запреты Торы, но сами по себе не являются и чем-то святым. Зато человек может поднять их к святости, или опустить в мир совершенно нечистых клипот. Вот об этом и пойдёт речь в седьмой главе.

Глава восьмая..... 119

В предыдущей главе речь шла об отличии разрешённой пищи от запрещённой. И говорилось, что поднять её к святости можно только, если во время еды будет соответствующее намерение. А так, вроде бы сама по себе разрешённая пища мало чем отличается от запрещённой. Но это не так. И в восьмой главе Тании подробно объясняется, в чём состоит отличие разрешённой пищи от запрещённой.

Глава девятая 128

В предыдущих главах мы познакомились с б-жественной душой и животной душой. В этой главе речь пойдет о месте расположения душ в нашем теле и о борьбе, которая постоянно происходит между ними.

Глава десятая..... 139

Итак, мы познакомились и с б-жественной душой, и с животной. Узнали о постоянной борьбе, которая идёт между ними. Теперь настало время выяснить, что стоит за понятиями *"праведник, которому хорошо"* и *"праведник, которому плохо"*

Глава одиннадцатая 147

Перед тем как перейти к тексту нашей главы имеет смысл буквально в двух словах напомнить о том, что говорилось в двух предыдущих главах. В девятой главе Альтер Ребе рассказал о борьбе, которую ведут между собой б-жественная душа и животная душа; борьбе за обладание нашим телом. В главе десятой речь шла о том, что происходит, если человек сам активно включается в эту борьбу на стороне б-жественной души. В этом случае нам удаётся подняться на ступень праведника. А праведник может быть совершенным – его животная душа служит Вс-вышнему также, как и б-жественная. Таких праведников очень немного. И может быть праведник несовершенный. Здесь уже возникает множество уровней – в зависимости от того, насколько у такого несовершенного праведника ещё присутствует злое начало в его животной душе. Понятно, что это злое начало целиком и полностью подчинено и внешне никак себя не проявляет.

В одиннадцатой главе рассказывается об обратной ситуации. Ситуации, при которой верх в человеке берёт его дурное начало.

И, ещё раз напомним, Тания не говорит о каких-то конкретных поступках. Речь идёт о глубоких сущностных процессах.

Глава двенадцатая..... 154

В предыдущих главах автор Тании показал, какие процессы происходят в душах праведников и грешников. И если грешник склонен подпадать под влияние своей животной души, то у праведников всё подчинено б-жественной душе. Грешники и праведники образуют два полюса, между которыми находятся средние. Именно им и направлена первая книга Тании, которая так и называется – «Книга средних». Альтер ребе показывает, сколь высока и трудна эта ступень – ступень средних, и каким образом мы можем взойти на эту ступень и удержаться на ней.

Глава тринадцатая 165

Предыдущая глава дала нам представление о «среднем». В двух словах: это человек, животная душа которого сильна и активна также, как и у грешника, но внешне: в мыслях, речи и действии «средний» позволяет проявиться только своей б-жественной душе.

До наших дней дошла история о том, как однажды Альтер ребе сказал о себе самом, что он – «средний». На что его хасид Мордехай Лефлер заметил: «Ребе, так ведь и я не грешник...».

Помните, в начале Тании приводится реакция Абьи на слова его учителя Рабы: «Вот я, например, отношусь к «средним». Абайе сказал тогда: «Учитель, ты никому не оставил надежды на жизнь».

Так и в словах хасида Мордехая Лефлера содержался упрёк: «Если сам Альтер ребе считает себя «средним», то всем остальным остаётся только признать себя грешниками»? Справедливо ли это?

Известно, что Альтер ребе ответил Мордехаю Лефлеру. Он сказал тогда: «Что ж, и ты вполне можешь быть «средним», ведь этот уровень имеет пятьсот ступеней!»

Но, вернёмся к тексту Тании. Это тем более интересно, что именно в тринадцатой главе автор даёт ответы на вопросы, появившиеся в первой главе.

Глава четырнадцатая 176

Предыдущие главы Тании дали нам описание ступени «среднего». Это человек, который занимает положение между грешником и праведником. Но позиция его при этом очень активна. Ведь в душе нашей компромисс между грешником и праведником невозможен. Да «среднего» такой компромисс и не устроил бы. Все силы «среднего» направлены на то, чтобы в мыслях, речи и поступках быть на ступени праведника.

Глава пятнадцатая 185

В предыдущих главах Альтер ребе объяснил: в чём состоит разница между праведником и "средним". У праведника нет зла в сердце и поэтому ему не приходится бороться с различными соблазнами. А у "среднего" животная душа, со всеми своими предпочтениями, очень активна. Но, б-жественная душа всегда стоит на страже мыслей, речи и поступков.

Глава шестнадцатая 192

Мы уже познакомились с идеей, что «средний», который служит Тврцу – это человек, который всё время работает над собой. Это может

быть борьба с соблазнами внешнего мира, это может быть борьба с собственной ленью, а может быть борьба с устоявшимися привычками.

Глава семнадцатая..... 203

Итак, нам уже известно, что "средний" должен всё время размышлять о Торе и её законах. В результате этих размышлений в сердце появляются чувства по отношению к исполняемым заповедям. И даже если чувства эти не осознаются самим человеком, они "работают", словно крылья они возносят исполненные заповеди к высшим духовным мирам.

Глава восемнадцатая 211

Мы уже познакомились с тем обстоятельством, что каждый может служить Тв-рцу не просто выполняя заповеди, но вкладывая в это исполнение своё сердце.

Глава девятнадцатая..... 220

В предыдущей главе речь шла о любви к Тв-рцу, скрытой в сердце каждого еврея. Сейчас нам предстоит познакомиться с тем, как и когда эта скрытая любовь проявляет себя, а также – каким образом она включает в себя и такое необходимое для служения качество, как трепет перед Вс-вышним.

Глава двадцатая..... 230

В предыдущей главе речь шла о том, что в нашей б-жественной душе есть скрытая любовь и трепет по отношению к Тв-рцу. И скрыты они в сфере Хохма, там, где всегда пребывает Свет Вс-вышнего. Живёт в этой точке постоянное стремление к Тв-рцу, а значит к Торе и исполнению её заповедей. Вопрос в том, как это

стремление использовать в повседневной жизни. Об этом и пойдёт речь в Тании дальше.

Глава двадцать первая 238

В двадцатой главе Альтер ребё показал, что сотворение миров не могло произвести в Самом Тв-рце никаких изменений. Всё в мире существует лишь как результат Речений С-здателя. И на примере человека мы видели, что сама по себе речь не сопоставима с силой души, которая её порождает.

Глава двадцать вторая 244

В предыдущей главе было объяснено, что Речения Тв-рца не отделяются от своего Источника. Они полностью растворены в нём, точно так же как были в своём Источнике до сотворения миров. Отсюда следует, что и всё сотворённое не является чем-то самостоятельным, или отдельным от своего С-здателя. Но это всё очевидно лишь со стороны Тв-рца. Сами же сотворённые могут ощущать себя совершенно отделёнными от своего Источника; им может казаться, что они существуют совершенно самостоятельно.

Глава двадцать третья..... 251

В двадцать второй главе Тании говорилось о том, что после сильнейших сжатий и уменьшений Свет Тв-рца даёт возможность существовать даже таким вещам и явлениям, которые отрицают своего С-здателя. Появляются различные клипот и ситра-ахра. Они, конечно же, не самые желанные для Тв-рца в этом мире и поэтому жизненную силу получают как бы с обратной стороны.

В двадцать третьей главе речь пойдёт о раскрытии в нашем мире истинного желания Вс-вышнего.

Глава двадцать четвёртая..... 264

После того, как Тания рассказала о чудесном единении человека с Тв-рцом, которое возникает при исполнении заповедей, и особенно при изучении Торы, настало время познакомиться и с другой стороной медали. Ведь дарованная нам «свобода выбора» позволяет и преступать заповеди. Что же происходит в этом случае?

Глава двадцать пятая 275

Начиная с восемнадцатой главы, Тания объясняет слова Торы о том, что *очень* близко каждому из нас исполнение Воли Тв-рца. В этой главе Альтер ребе подводит итог сказанному и приходит к естественному выводу о том, что каждый из нас, каким бы далёким от Торы он себя не ощущал, может исполнять заповеди с чистым сердцем, полным трепета и любви к Тв-рцу.

Глава двадцать шестая..... 285

В предыдущих главах Альтер ребе показал, что заповеди Торы близки каждому из нас. Почувствовать эту близость можно либо в результате размышлений о величии Тв-рца, либо обратившись к той любви ко Вс-вышнему, которая скрыта в наших сердцах. Это были, если можно так выразиться, вопросы стратегии. Сейчас автор переходит к тактике борьбы с дурным началом.

Глава двадцать седьмая 295

В предыдущей главе Альтер ребе показал, что грусть является причиной лени, в состоянии грусти человек не хочет ничего делать. А ведь для того, чтобы победить своё дурное начало, требуются усилия и немалые. Поэтому, надо уходить от грусти, надо научиться быть всегда в радости. Но как быть, если настроение падает от того, что понимаешь, насколько ты не высок в духовном плане? На этот вопрос отвечает ребе в двадцать седьмой главе.

Глава двадцать восьмая 304

В предыдущей главе речь шла о том, что среднего иногда посещают мысли о грехе. Но это не повод для отчаяния. Наоборот, это возможность исполнить заповедь: *«И не идите за соблазнами, влекомые сердцем вашим и глазами вашими»*. Поэтому не стоит заниматься самобичеванием из-за того, что дурные мысли посещают голову, а надо радоваться тому обстоятельству, что удалось исполнить запретительную заповедь Торы. И в этом плане служения даже праведник не может заменить среднего. У праведников свои задачи, у средних – свои.

Глава двадцать девятая..... 310

Средний всю жизнь должен бороться со своим животным началом. В предыдущих главах рассказывалось о том, что препятствием в этой борьбе могут стать печаль и лень, которую печаль порождает. В этой главе Альтер ребе показывает, как справиться с такой напастью, как отупение сердца.

Глава тридцатая..... 322

В двадцать девятой главе речь шла о борьбе с такой опасностью, как отупение сердца. Сейчас Альтер ребе переходит к ещё одной проблеме: борьбе с самодовольством и гордыней.

Глава тридцать первая 329

В предыдущих главах Альтер ребе показал, что у "среднего" может быть "отупение сердца". И отупение это приходит как следствие самодовольства, завышенной самооценки. Соответственно и бороться с ним надо с помощью критического подхода к себе. Требуется строго пересмотреть все свои помысли, речи и поступки;

требуется оценить усилия, которые предпринимаются в борьбе с соблазнами, пусть даже в сфере разрешённого Торой. Трезвая оценка этих моментов может повергнуть человека в состояние печали. Вроде бы получается "из огня – да в полымя". Ведь и печаль не лучше отупения сердца, и она мешает служить Вс-вышнему. Но, оказывается, в данном случае это не совсем та печаль, о которой говорилось раньше.

Глава тридцать вторая 340

В предыдущей главе Альтер ребе объяснил, что после чувства горечи надо постараться прийти к истинной радости. И добиться этого можно, если отойти от ощущения своего телесного «я» и обратиться к потребностям своей б-жественной души, то есть исполнению заповедей Торы.

Глава тридцать третья 346

В главах двадцать девятой, тридцатой и тридцать первой речь шла о том, как перевести состояние печали в ощущение радости. Тридцать вторая глава прервала тему. Но сейчас Альтер ребе опять возвращается к ней.

Глава тридцать четвёртая 354

В предыдущей главе Альтер ребе объяснил, что время от времени человек должен очищать свою душу размышлениями о единстве Творца. И тогда служение его будет в истинной радости.

Глава тридцать пятая 360

Перед тем как начать эту главу давайте вспомним, что эпиграфом ко всей книге служат слова Торы: "Ибо это тебе очень близко, это в устах твоих и в сердце твоём, чтобы ты мог это сделать". О том, что

в сердце нашем скрыта любовь к Тв-рцу мы уже говорили. Пришло время выяснить: что же скрывается за последними словами эпитафии?

Глава тридцать шестая.....370

В предыдущей главе начался разговор о той главной задаче, которую решает человек в течение своей жизни, а именно - привлечении Шехины к своему телу и животной душе. И достигается это исполнением практических заповедей.

А сейчас Тания рассмотрит вопрос: в чём состоит цель сотворения миров и всего сущего?

Глава тридцать седьмая377

Прошлая глава завершилась словами из пророчества Йешаягу о будущем мире, когда даже материя нашего физического мира будет служить раскрытию Света Вс-вышнего.

Глава тридцать восьмая.....391

В предыдущей главе говорилось, что б-жественная душа спускается в наше тело для того, чтобы исправить и поднять к святости животную душу. И достигается это исполнением практических заповедей и заповедей, при исполнении которых задействована наша речь.

Глава тридцать девятая400

Предыдущая глава закончилась описанием двух ступеней любви и трепета по отношению к Тв-рцу, которые может пробудить в себе человек, исполняющий заповеди. Высшая ступень достигается размышлениями о величии С-здателя. И ступень эта сопоставляется с душой, которой наделён человек, в отличие от животных. На

ступени более низкой пробуждаются естественные любовь и трепет, унаследованные нами от праотцев. Эта ступень сопоставима с душой, которой наделены животные. Сейчас автор приступает к объяснению, почему ангелы называются священными животными.

Глава сороковая..... 411

В предыдущей главе Альтер ребе объяснил, что наша учёба Торы и исполнение заповедей поднимаются в высшие духовные миры и там вливаются в свет десяти сфирот. Высота подъёма зависит от того, с каким намерением и сосредоточенностью учили мы Тору и исполняли заповеди. Если любовь и трепет во время нашего служения были вызваны осознанием величия Тв-рца, то наше служение достигает сфирот мира Брия. Если мы во время служения сумели задействовать только естественные любовь и трепет, унаследованные от праотцев, то служение поднимается в мир Йецира. Однако, если учёба Торы и исполнение заповедей было просто в силу привычки, без малейшего чувства любви и трепета, то служение не поднимается в духовные миры.

Глава сорок первая..... 422

В предыдущей главе мы познакомились с понятием "крылья" заповеди. Речь шла о любви к Тв-рцу и трепете перед Ним. Именно благодаря этим чувствам наша учёба Торы и практическое исполнение заповедей возносятся к высшим духовным мирам.

Глава сорок вторая..... 435

В предыдущей главе Альтер ребе объяснил, как можно достичь душевного состояния, которое необходимо для служения Вс-вышнему.

Глава сорок третья..... 446

В предыдущей главе говорилось о нижнем страхе. Этот страх побуждает исполнять заповеди и достичь его может каждый из нас.

Глава сорок четвёртая 453

Из предыдущей главы мы узнали о том, что есть две ступени любви к Тв-рцу: «Великая» любовь, которая даётся человеку сверху, как подарок; и «Вечная» любовь, которая достигается путём размышлений о величии Тв-рца.

Глава сорок пятая..... 460

В предыдущих главах речь шла о тех чувствах, которые мы должны пробуждать в своём сердце. Это чувство любви к Тв-рцу, унаследованное нами от праотца Авраама и чувство трепета, унаследованное от праотца Ицхака.

Глава сорок шестая 465

В предыдущей главе Альтер ребе показал ещё один путь к исполнению заповедей и учёбе Торы ради них самих. Надо просто воспользоваться тем, что мы унаследовали от праотца Яакова – милосердием. И пробудить это милосердие надо по отношению к корню собственной души.

Глава сорок седьмая..... 474

В предыдущей главе был показан ещё один путь, по которому каждый из нас может прийти к «Великой любви» к Тв-рцу. А именно речь шла о понимании сказанного в «Притчах» царя Соломона: "Как в воде лицо - против лица, так сердце человека - к человеку". И ещё говорилось в предыдущей главе о святости человека в момент исполнения заповеди.

Глава сорок восьмая 478

В сорок седьмой главе говорилось о той любви, которую проявил Тв-рец к народу Израиля, когда выводил из египетского плена. Эту любовь проявляет Вс-вышний и сегодня, в тот час, когда мы вырываемся из духовного плена. В ответ на эту любовь С-здателя, и мы должны пробудить в своём сердце великую любовь к Нему.

Глава сорок девятая 485

В предыдущей главе было показано, что для того, чтобы возникли миры, Вс-вышний сильно сократил Свет и жизненную силу, которую излучает.

Глава пятидесятая 493

В предыдущих главах мы учили, что есть разные уровни любви к Тв-рцу и разные пути раскрытия в себе этой любви. Но все эти виды любви и пути к ней приводят к желанию слиться с Тв-рцом путём изучения Торы и исполнения её заповедей. А это возможно в нашем мире только посредством разума, речи и действия. То есть, душа нуждается в теле. И это служение по линии Хесед. Но есть и другой вид служения: по линии Гвура. Об этом и пойдёт речь.

Глава пятьдесят первая..... 498

Для того чтобы материал этой главы был понятнее, стоит вспомнить, что говорилось в главе тридцать пятой.

Глава пятьдесят вторая..... 505

В предыдущей главе Альтер ребе показал, что эманации души проявляют себя в нашем теле как *источник жизни* в равной степени во всех частях и органах. Но, как *источник сил и энергии*, позволяющих каждому органу тела выполнять свои функции, эманации души проявляют себя по-разному – в соответствии с той

работой, которая возложена на данный орган. Подобно этому и
жизнетворная сила Вс-вышнего проявляет себя в сотворённых мирах
и как поддерживающая их существование, и в этом плане она
абсолютно скрыта от постижения; и как наполняющая энергией всех
обитателей миров, в соответствии с их возможностями и
потребностями, и в этом плане жизненная сила Тв-рца действует
дифференцировано.

Глава пятьдесят третья 512

В предыдущей главе говорилось о том, что свет Шехины может
быть воспринят сотворёнными мирами только в одеяниях Торы.
Речь пока шла только о духовных мирах. Но ведь и в нашем мире,
мире материи присутствует Шехина.

Часть вторая, называемая "Воспитание малых" 519

שער היחוד והאמונה 533

ВРАТА ЕДИНСТВА И ВЕРЫ 533

Глава первая 534

Глава вторая 540

Глава третья 545

В предыдущих главах Альтер Ребе показал, что созидаящая сила
Вс-вышнего должна постоянно действовать в сотворённом..... 545

Глава четвёртая 550

Глава пятая 557

В четвёртой главе Альтер Ребе показал, что сотворённые чувствуют
себя самостоятельно существующими потому, что действует

атрибут Гвура, который и приводит к сокрытию от сотворённых их Источника.

Глава шестая 561

Конец четвёртой и вся пятая глава немного выделялись из контекста книги. Здесь Альтер Ребе рассмотрел вопросы нашего, человеческого восприятия и постижения мудрости С-здателя. В шестой главе автор возвращается к вопросам общефилософским: с какой точки зрения наше существование действительно, и с какой - условно.

Глава седьмая 568

Эта глава завершает первую часть книги «Врата единства и веры». Здесь Альтер Ребе показывает обе ступени единства Тв-рца: «Верхнее единство» и «Нижнее единство», о которых упоминалось во введении к первой главе книги.

Глава восьмая..... 586

В 7-ой главе Альтер Ребе объяснил, что знание Тв-рца принципиально отличается от нашего. Вс-вышний соединяет в Себе и познаваемое и познающего и само знание. И все это представляет собой простое, неделимое единство. С-здатель знает свои творения еще до того, как они появились. Поэтому сам факт появления этого мира ничего не добавил к знанию Тв-рца.

Глава девятая 592

Глава десятая..... 599

В предыдущей главе было показано, что мы не можем постичь Тв-рца силой своего разума, но все же

Глава одиннадцатая 605

В десятой главе речь шла о том, что сфирот (атрибуты) С-здателя проявляются только в сотворенных мирах, где Сущность Самого Творца сокрыта. Но не только сфирот обретают "самостоятельность" там, где сокрыт Вс-вышний. То же относится и к Десяти речениям, в которые облачаются сфирот.

Глава двенадцатая 612

В предыдущей главе Альтер Ребе показал, что двадцатью двумя буквами Десяти Речений создан мир. Но если есть только 22 варианта преобразования творящей энергии С-здателя, каким образом возникло то бесконечное разнообразие, которое мы видим в этом мире? Об этом речь пойдет в двенадцатой главе.

איגרת התשובה 618

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ 618

Глава первая 620

Начинается третья книга Тании не с изложения проблем тшувы, а со знакомства с различными видами искупления.

Глава вторая 630

В первой главе Альтер ребе объяснил, что посты не имеют непосредственного отношения к тшуве. Тшува - это полный отказ от пути, который привёл человека к греху. А посты принимают на себя для смягчения или замены тех страданий, которые посылает Вс-вышний, чтобы окончательно очистить душу.

Глава третья 634

Во второй главе был раскрыт смысл жертвы *Ола*, которая приносилась во времена Храма. Сегодня эту жертву мы заменяем постами. И цель их - вернуть к себе прежнее расположение С-

здателя. Сколько именно постов требуется в том или ином случае мы узнаём от раби Ицхака Лурии. Но как реально поступить в наши дни? Об этом пишет Альтер ребе в третьей главе.

Глава четвертая 640

В первых трёх главах мы познакомились с идеей о том, что основой тшувы является искреннее раскаяние и твёрдое решение следовать путям Торы. Дополнением к тшuve во времена Храма служили жертвы, а после разрушения - посты. В наши дни большинство постов следует заменить на цдаку.

Пришло время рассмотреть саму сущность процессов тшувы: как они затрагивают нашу душу, её связь с Тв-рцом. Эти знания, раскрытые нам каббалой, должны помочь исполнению заповеди тшува.

Глава пятая 651

В предыдущей главе было показано, как Имя Гавайе (на письме отражается четырьмя буквами: йод, гей, вав, гей) соответствует распространению животворящей энергии и мудрости Тв-рца от бесконечно вознесенного Источника и до нашего, материального мира. Четыре буквы великого Имени отражаются в нашей душе, в таких ее качествах, как *хохма (мудрость)*, *бина (способность к пониманию)*, *эмоции (хесед, гвура, тифэрет, нецах, год, есод)*, *речь (малхут)*.

И еще, душа наша происходит непосредственно из Источника всего и постоянно с Ним связана. Должна быть связана.

Глава шестая 656

Глава седьмая 662

В шестой главе Альтер ребе объяснил, что происходит, когда человек грешит: Шхина (ступень нижней буквы «гей» имени Гавайе) уходит в изгнание. Тшува возвращает Шхину со стороны клипот на сторону святости (на языке каббалы: вторая буква «гей» возвращается на своё место).

Глава восьмая..... 671

Если в предыдущей главе речь шла о путях, которые приводят человека к тшуву, то сейчас разговор пойдет о самой тшуву. Более того - о "*верхней тшуву*".

Глава девятая 674

В конце восьмой главы речь шла о *верхней тшуву*. Была приведена цитата из Зога: "...верхнее покаяние заключается в том, чтобы изучать Тору с любовью и трепетом пред Вс-вышним..."

Глава десятая..... 679

Мы познакомились с тем, как происходит *верхняя тшуву*. Она требует усиленных занятий Торой и совершения добрых дел. Но это не единственный путь. Прийти к *верхней тшуву* можно и благодаря молитве. Как? Об этом и пойдёт речь.

Глава одиннадцатая 684

В 10-й главе мы познакомились с тем фактом, что *верхней тшуву* необходимо предпослать *нижнюю тшуву*. В этой главе мы увидим, что обе ступени тшуву могут происходить практически одновременно.

Глава двенадцатая..... 692

В конце 11-й главы говорилось о том, как следует понимать фразу: "*А грех мой предо мной всегда*". И это правильное понимание

должно приводить человека к состоянию «...действующие из любви и радующиеся во время страданий и т. д.»

Уроки по книге Альтер Ребе
ЛИКУТЕЙ АМАРИМ ТАНИЯ

Книга средних

(главы 1 – 53)

Введение

Человек религиозный, конечно же, уверен в том, что у мира есть Тв-рец, что Тв-рец этот однажды открылся людям на горе Синай и изложил Свою Волю в Торе. Но, как непросто выполнить порой эту Волю.

Как же так, ведь в самой Торе сказано, что заповеди близки нам и даже очень?!

А Тора - это абсолютная истина, это откровение Самого Создателя. Значит, потребности, рождённые материальным миром и кажущиеся нам такими естественными, на самом деле лишь скрывают нашу сущность. А она - эта сущность, эта б-жественная душа - заключает в себе нашу жизненную миссию, личный путь каждого в раскрытии Света Тв-рца на земле. Постигание своего пути как раз и лежит через знакомство с собственной б-жественной душой, с частицей Тв-рца в каждом из нас. Дорогу к этому указывает нам сегодня книга Тания. Наверное, поэтому пятый Любавический ребе - ребе Рашаб сравнил книгу Тания с Пятикнижием Моше.

Интересно отметить, что сам автор называл свою книгу "Собранием высказываний", а первую её часть "Книгой средних".

Но уже во втором издании, опубликованном в Румынии (без участия Альтер ребе) книга названа "Святой Танией". Здесь надо, наверное, напомнить, что слово святой - на иврите "кадош" - означает "выделенный". И, действительно, книга очень и очень необычна. Как отметил внук Альтер ребе - Цемах Цедек - уже только само изучение Тании пробуждает к действию великие силы души.

Более чем за полторы тысячи лет до Альтер ребе величайший каббалист - раби Шимон бар Йохай - писал, что «тания» - это название клипы, то есть силы, пытающейся скрыть Свет Тв-рца. И клипа эта гнездится в сердце и всячески старается удержать еврея от изучения скрытой части Торы, её тайн. А разбить эту клипу можно именно изучением тайн Торы. И вот, пришёл Альтер ребе и начал свою великую книгу словом Тания. И изучением этой книги, раскрывающей тайны Торы, мы разбиваем клипу, Свет Тв-рца наполняет наш разум и чувства.

Слово "тания" на иврите состоит из тех же букв, что и слово "эйтан" - могучий. А в нашей традиции включать в первые слова книги её основное содержание, они являются как бы ключом ко всей книге. Это подобно тому, как голова человека содержит все его устремления. Так и первое слово нашей книги сразу ориентирует нас на могучие силы б-жественной души.

Итак, давайте откроем Танию!

Титульный лист на иврите звучит как «Шаар». Это же слово может переводиться и как «Ворота». Поэтому первая страница Тании часто называется «Ворота в Танию».

На титульном листе Альтер ребе даёт кратчайшую аннотацию своей книге. Во-первых, это само - название: «Ликутей амарим» - сборник высказываний. Автор скромно говорит о том, что в книге просто собраны высказывания мудрецов. Это, конечно, правда, в Тании приведено много цитат из Талмуда, Мидрашей, из книг по каббале. Но не только. Вся книга построена на ответах, которые давал Альтер ребе людям, приходившим к нему на «ехидут» - так называется беседа с Ребе с глазу на глаз. На тех ответах, которые давал он своим хасидам, стремившимся заглянуть в собственную душу, понять самого себя и своё предназначение. В книге не просто цитируются великие предшественники Альтер ребе, неправильно было бы и сказать, что в ней лишь развиваются их идеи и подходы к пониманию Торы. Книга Тания – это раскрытие внутренней, сокровенной части Торы. Поэтому ребе Рашаб и сравнил её с Пятикнижием Моше.

Дальше написано на титульном листе:

("Сборник высказываний") Часть первая "Сефер шель бейноним" ("Книга о том, как избежать зла и приблизиться к праведности") В этой книге собраны отрывки из святых книг и высказывания учителей, наделенных высшей святостью, чьи души покоятся в раю. Эпиграфом для нее служит стих **"Ибо слово [Г-спода] близко душе твоей, оно на устах твоих, в сердце твоём, и исполнится оно [благодаря тебе]" [Дварим, 30:40].** Цель книги - в доступной форме

объяснить, что именно нужно делать для того, чтобы принять Его слово в свою душу. В ней указаны два пути к этому: долгий и короткий - и на обоих человеку помогает Всевышний, благословен Он.

Вот короткий комментарий к написанному:

В этой книге собраны отрывки из святых книг и высказывания учителей, наделенных высшей святостью, чьи души покоятся в раю.

Говоря об отрывках из святых книг, автор в первую очередь имел в виду труды великого Рамбама, а также книги по философии и каббале, написанные знаменитым Магаралем из Праги (тем самым, который сотворил Голема) и ещё - работы раби Ишеягу Гурвица, соединявшие в себе и каббалу, и мидраши, и законы, и моральные наставления.

А вот под словами автора Тании о высказываниях учителей надо иметь в виду раби Исраэля Бааль Шем Това (или как его часто называют БЕШТа), ученика и преемника Бешта – Магида из Межерич и раби Менахем-Мендла из Витебска, своего старшего товарища по учёбе, руководителя хасидов в Белоруссии. В 1777 году раби Менахем Медл совершил алию в Эрец Исраэль, и Альтер Ребе возглавил вместо него хасидов Белоруссии.

Автор Тании пишет:

Эпиграфом для нее служит стих "Ибо слово [Г-спода]очень близко душе твоей, оно на устах твоих, в сердце твоём, и исполнится оно [благодаря тебе]" [это цитата из пятой книги Торы - Дварим, 30:14].

Слова Торы, приведённые Альтер ребе, являются продолжением предложения Тв-рца о заповеди, «**которую Я заповедую тебе сегодня**». О какой заповеди идет речь? Многие комментаторы считают, что имеется в виду заповедь "тшувы", возвращения к Творцу.

До Альтер ребе полагали, что заповедь эта относится к тем евреям, которые не учат Тору и не живут по её законам. Альтер ребе впервые пуб-

лично выступил, с объяснением, что заповедь эта касается и раввинов и мудрецов Торы в не меньшей степени.

Ведь возвращаться к Тв-рцу – означает приближаться к источнику своей б-жественной души, а это непочатый край работы как для людей простых, так и для великих мудрецов Торы.

Если же исходить из того, что «Слово Г-спода близко душе твоей» - это вся Тора, то это значит, что заповеди Торы близки каждому из нас и наиболее правильно и естественно для нас как раз исполнение этих заповедей, а не уклонение от них. И Альтер ребе показывает в Тании, что именно так и обстоит дело.

На первый взгляд положение это кажется более чем спорным. Что значит, что слова Тв-рца близки сердцу? Ведь зачастую тяга к удовольствиям этого мира ощущается куда как более сильно, чем страх перед Небом и желание исполнять заповеди. Да и сам Рамбам сказал однажды: «Как не могут находиться в одном сосуде огонь и вода, так не может быть в сердце человека верующего любовь и страх по отношению к Тв-рцу вместе со стремлением к удовольствиям этого мира». А живём-то мы в материальном мире, и всем телом ощущаем его требования и соблазны. Как же Тора говорит, что слова Тв-рца близки сердцу и душе, более того – **очень** близки?!

Цель книги - в доступной форме объяснить, что именно нужно делать для того, чтобы принять слово Тв-рца в свою душу. В ней указаны два пути к этому: долгий и короткий - и на обоих человеку помогает Всевышний, благословен Он.

Поэтому и продолжает автор, что цель книги – в доступной форме объяснить, как это. Как может душа, не покидая этот мир, стать ближе к своему Создателю.

Альтер Ребе показывает в Тании, что достичь этого можно двумя путями. Длинный путь - это изучение внутренней части Торы и размышления о Всевышнем, о том, как Он сотворил этот мир и управляет им, как проявляется величие Творца в различных сферах нашего мира и в других мирах. Такая духовная практика, повторяясь изо дня в день, постепенно

изменяет мышление человека, раскрывает двери к тайникам души. Ее результатом является любовь и трепет, рожденные разумом.

Короткий путь - это простое и искреннее соблюдение заповедей Торы. При этом все больше пробуждается скрытая любовь к Творцу, живущая в сердце любого еврея, независимо от его занятий и образованности. Эта любовь настолько сильна, что может пробудить в еврее дух самопожертвования ради Торы и ее заповедей.

И идти нам надо обоими путями сразу. Короткий путь кажется ближе. Но на деле это не так. Любовь, которая пробуждается у идущего по нему, кратковременна. На этом пути не происходит глубинной перестройки самого человека. Все его качества остаются прежними. И поэтому кратковременные взлёты чередуются с падениями.

Длинный путь, как ни странно, оказывается короче. И Тания показывает нам ту работу, которую необходимо проделать, чтобы уйти от соблазнов этого мира к ощущению любви к Тв-рцу в своём сердце.

И далее пишет Альтер ребе: «и на обоих путях человеку помогает Всевышний, благословен Он». Действительно, изучение Тании помогает нам найти своё настоящее «Я», в сердце своём услышать слово Тв-рца. А значит, учить Танию просто необходимо.

ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ

В предисловии Альтер ребе называет себя составителем, а не автором. Собственно, и книгу он назвал «Собранием высказываний». Скромность – черта великих!

оно же послание всем нашим верным братьям, да хранит вас Всевышний

Это письмо Альтер ребе написал своим хасидам за несколько лет до первого издания Тании. Дело в том, что уже тогда книга широко разошлась в рукописях. По поводу этих, переписанных от руки рукописей, и написал Альтер ребе своим хасидам. А когда было решено напечатать книгу, автор поместил это письмо в качестве предисловия.

Вас, мужи, призываю. Слушайте меня, ревнители справедливости, искатели Всевышнего, и Б-г услышит вас от малого до великого, всех наших верных братьев в этой стране и в соседних с нею. Каждый, где бы он ни был, да пребывает в мире и жизни вечной, коей нет конца. Амен! Да будет воля Его.

Так Альтер ребе начинает своё письмо. И краткое это введение содержит в себе и благословение автора.

Известно, и все говорят об этом, все наши верные братья, что слышать слова поучения - совсем не то, что видеть и читать написанное в книге.

Альтер ребе прекрасно знал, как стремятся хасиды услышать слова Учения именно из его уст, - от самого ребе. Поэтому и письмо было написано как объяснение: почему это стало невозможным и потребовалось издать книгу. Но на самом деле была ещё одна причина, и, точнее говоря - первопричина. На эту первопричину указал седьмой любавический ребе, наш ребе, когда прекратил индивидуальный приём хасидов.

Он много раз объяснял, что таково указание Свыше, так должно быть. Вот и тогда, в развитии хасидизма наступил момент, когда учение Альтер ребе должно было разойтись широко по всему еврейскому миру. А возможно это было только путём издания Тании. Но сам автор в предисловии не говорит об этом. Он продолжает.

И в самом деле, читатель читает по-своему, согласно своей способности понять и охватить разумом то, что перед ним. Если же его разум и разумение смущены и в служении Всевышнему он бродит в потемках, он с трудом различит благодатный свет, который скрыт в книгах, хотя он сладок для взора и целителен для души.

Кроме того, книги поучительного содержания, опирающиеся на доводы человеческого разума, несомненно приносят неодинаковую для всех пользу, ибо не все умы и суждения равны друг другу, и разум одного не тронут и не пробуждается тем, что трогает разум другого. И сказали наши мудрецы по поводу благословения "Тот, Кто знает тайное", вспоминая о 600 000 евреев, что разум одного не подобен разуму другого.

Здесь Альтер ребе приводит благословение, которое произносят, когда видят 600.000 евреев, собравшихся вместе. Тогда мы благословляем Тв-рца, то есть «Того, кто знает тайное» - ведь мысли и чувства у всех разные но, тем не менее Создатель умеет говорить языком, понятным каждому. Затем продолжает Альтер ребе.

То же [говорит] и Рамбан, благословенна его память, в книге "Войны [Б-га]" по поводу комментария "Сифри", где упоминается Йегошуа, названный "муж, в котором есть дух", что объясняется как "который способен стать на уровень духа каждого" и т. д.

Альтер ребе объясняет, что книги, созданные человеческим разумом, без особого вдохновения Тв-рца, не могут быть одинаково понятны и доступны каждому. Не могут они указать каждому его путь служения. Автор послания продолжает.

Даже те книги поучительного характера, основание которых глубочайше свято, как, например, мидраши наших мудрецов, да будет благословенна их память, в которых говорит дух святости и слова Его в их словах, - и ведь Тора едина с Б-гом, да будет Он благословен, а с ней связаны все 600 000 [душ] всего в целом еврейского народа, и каждая в отдельности также, вплоть до "искры", пребывающей в самых ничтожных и незначительных людях нашего народа Израиля, - все связаны с Торой, а Тора связывает их со Всевышним, как известно из сказанного в книге "Зогар, - и это [лишь] общая связь, объединяющая весь Израиль. [Что касается индивидуумов], то хотя Тора дана для того, чтобы быть истолкованной и в общем и в деталях каждой еврейской душой, коренящейся в ней, однако не каждый удостоивается знать то особое место в Торе, которое связано именно с ним.

Альтер ребе отмечает здесь, что при том, что все мы связаны с Торой, а через неё с Самим Тв-рцом, не дано каждому из нас извлечь из этих книг чёткие указания, как быть в том или ином конкретном случае. И дальше пишет автор.

Даже в законах о запрещенном и дозволенном, раскрытых нам и нашим потомкам, мы находим и видим совершенно крайние расхождения у танаим и амораим, однако и "те и другие [мнения] - слова Б-га [*Элоким*] живого".

А это означает, что при всех существующих расхождениях сформулированные мудрецами положения верны, и как это получается, объясняет Альтер ребе дальше. Он пишет.

Форма множественного числа [имени *Элоким*] указывает на то, что Б-г - источник жизни душ еврейского народа, который подразделяется на три общие линии - правую, левую и среднюю, то есть на линию Хесед, линию Гвура и т. д. Те души, которые коренятся в линии Хесед, склонны к смягчению и облегчению решений и т. д., как известно.

Эта фраза ребе объясняет, например, почему школа Шамая шла, как правило, по линии устрожения закона, а школа Гилеля – по линии облегчения. Далее автор предисловия пишет.

И тем более это должно быть в тех случаях, когда речь идет о том, что скрыто [и принадлежит] Всевышнему Б-гу, как, например, любовь и страх по отношению к Нему в уме и в сердце каждого человека в соответствии с его способностями и восприимчивостью сердца, как объясняет книга "Зогар" выражение: "Известен муж ее у врат городских и т. д."

В «Зогаре» говорится, что Вс-вышний, названный здесь Мужем, даёт каждому воспринять Себя в «воротах», то есть в соответствии с тем уровнем понимания и восприятия, которое есть в сердце данного человека. И очевидно, что не может простая книга быть адресована каждому на столь внутреннем, столь интимном уровне. Продолжает поэтому Альтер ребе

Однако я обращаюсь к тем, кто знает меня, к каждому из наших верных братьев, живущих в этой стране и в соседних с нею странах, с кем часто говорил, кто открывал мне тайны сердца и разума в том, что касается служения Всевышнему, связанного с сердцем человека. Их пусть достигнет слово мое, да заменит язык перо писца в этих писаниях, которые названы "Ликутей амарим" ["Сборник высказываний"] и собраны из книг и поучений наставников величайшей святости - души их пребывают в Эдене, и славны они у нас. Кое-что написано понятными для ученых намеками в священных посланиях наших учителей в Святой Стране, да будет она в скором времени вновь отстроена и да вернется слава ее уже в наши дни. Амен! Кое-что я слышал из их уст, когда они еще были здесь с нами.

Известно, что после смерти Межрического магида Альтер ребе ещё несколько лет ездил к раби Менахем Мендлу Городокеру из Витебска. Пишет далее Альтер ребе.

Все они представляют собой ответы на многие вопросы, с которыми постоянно обращаются и ищут совета верные наши собратья, живущие в нашей стране, каждый на своем уровне, чтобы помочь себе в служении Всевышнему, - а нет времени и возможности каждому дать ответ в отдельности; кроме того, сказанное забывается, и поэтому я записал ответы на все эти вопросы, чтобы запечатлеть их письменно, и для каждого они будут указанием и памяткой, всегда перед его глазами, и он не должен будет добиваться прийти ко мне для беседы наедине. В них он найдет покой своей душе и истинный совет в отношении всех своих вопросов, затрудняющих служение Всевышнему. Сердце его будет верно и надежно во Всевышнем, Который завершит за нас все наши дела.

Альтер ребе как будто бы обращается к своим современникам, к тем, кого знает лично. Но это не так. Сказанное здесь хасиды никогда не понимали буквально. Ведь известно, что после опубликования Тании резко возросло количество, желающих лично увидеть и услышать автора. А в последующих поколениях движение только росло и набирало силу. Поэтому правильно трактовать эти слова Альтер ребе можно только на более глубоком уровне понимания, а именно: поскольку душа ребе была, то, что называется «общей душой», то есть включала в себя корень душ всех хасидов, на все времена, вплоть до прихода Машиаха, книга, написанная этим праведником предназначена в равной степени и для всех его современников, и для всех последующих поколений. Далее автор пишет.

Тот же, кому будет трудно понять и найти совет для себя в этих писаниях, пусть обратится к великим, живущим в его го роде, и они наставят его. Я же прошу их не замыкаться в молчании, не проявлять ложное смирение и скромность, упаси Б-же.

Альтер ребе напоминает здесь, что каждый должен знать не только свои недостатки, но и свои достоинства. Более того, эти достоинства человек обязан посвятить служению. Далее автор пишет.

Известно, как велика кара для тех, кто отказывает в духовной пище, и как велико вознаграждение щедрых. И сказали наши мудре-

цы, комментируя стих "Освещает очи обоих Всевышний": ибо осветит им лик Свой Всевышний - свет лика живого Б-га. И дарующий жизнь да оживит нас и да удостоит дней, "когда уже не будет надобности друг друга поучать... ибо все познают Меня и т. д.", "ибо наполнится земля знанием Б-га и т. д.". Амен! Да будет воля Его.

И так как названные писания распространились среди верных наших братьев, как уже говорилось выше, в многочисленных копиях, переписанных самыми разными писцами, то с умножением этих копий умножились ошибки неимоверно.

Альтер ребе делал всё возможное для того, чтобы погасить огонь возникшей вражды между хасидами и последователями литовского направления. Поэтому здесь он просто ограничивается определением: «самыми разными писцами». В действительности, были переписчики, которые намеренно искажали текст. Видимо один из таких экземпляров и дали для прочтения Виленскому Гаону. Эхо этого подлога звучит в еврейском мире ещё и сегодня... Но, вернёмся к предисловию. Альтер ребе пишет.

Потому благородные мужи, упомянутые выше, побуждаемые великодушием, взяли на себя весь труд и расходы, чтобы напечатать названные выше писания, очистив их от всех дополнений и ошибок переписчиков и основательно проверив. И я желаю успеха вершителям доброго дела.

Здесь Альтер ребе имеет в виду тех раввинов, которых упомянул в своём «Одобрении», данном на публикацию Тании, раби Мешулам Зусл из Аниполя, а именно известного учёностью раввина раби Шалом Шахне, сына раби Ноаха, который был зятем автора и отцом третьего Любавического ребе Цемах Цедека; и так же известного учёностью раввина Мордехая, сына Шмуэля Алеви. И заканчивается предисловие следующими словами Альтер ребе.

И так как в законе "Проклят нарушающий предел другого" слово "проклят" имеет в виду не только проклятие, но и *херем*, упаси, Б-же, и т. д., то по обычаю Иудей и ещё по закону Торы

Последняя фраза звучит с явной иронией: ведь если это является законом Торы, то нужно ли ещё ссылаться на обычай?!

я воздвигаю великую преграду для всех печатников, дабы не печатали упомянутые выше писания ни сами, ни с чьей-либо помощью без разрешения [лиц], указанных выше, в течение пяти лет со дня, когда закончится их напечатание.

И будет благо тем, кто услышит, и будут благословенны на добрые дни.

Таковы слова собравшего упомянутый "Сборник высказываний".

Глава первая

У каждого еврея есть две души, определение праведника, злодея и среднего происходит в зависимости от соотношения сил этих двух душ. (Ликутей Амарим, часть 1)

תְּנִיָּא [בְּסוּף פֶּרֶק ג' דְּנִדָּה (נידה ל ב):] מְשַׁבְּעִים אוֹתוֹ, תְּהִי צַדִּיק, וְאַל תְּהִי רָשָׁע,

Сказано в Барайте (в конце гл. 3 трактата Нида): "Заклинают его - будь праведником и не будь грешником.

Согласно агаде, еврейская душа, перед тем, как прийти в наш мир, готовится к этому целый год. Она изучает всю Тору, а затем ангелы заклинаят будущего еврея, чтобы он был праведником и не был злодеем. Заклиная, ангелы дают Б-жественной душе дополнительные силы, чтобы властвовать над животным началом.

וְאִפְּלוּ כָּל הָעוֹלָם כְּלוֹ אוֹמְרִים לָךְ צַדִּיק אַתָּה הָיָה בְּעִינֶיךָ כְּרָשָׁע. וְצָרִיךְ לְהִבִּין, דְּהָא תָּנִן [אָבוֹת פֶּרֶק ב' מִשְׁנָה יג]: וְאַל תְּהִי רָשָׁע בְּפָנֶי עַצְמָךְ. וְגַם, אִם יִהְיֶה בְּעִינָיו כְּרָשָׁע, יֵרַע לָבֹד וְיִהְיֶה עֲצָב, וְלֹא יוּכַל לַעֲבֹד ה' בְּשִׂמְחָה וּבְטוֹב לֵבָב; וְאִם לֹא יֵרַע לָבֹד כָּלֵל מְזָה, יָכוֹל לָבוֹא לְיָדֵי קְלוֹת חֵס וְשָׁלוֹם.

И даже если весь мир говорит тебе, что ты праведник, смотри на себя как на грешника". Но нужно также понять выражение Мишны (Авот, 2): "И не считай себя грешником". К тому же если человек будет смотреть на себя как на грешника, это стеснит его сердце, им овладеет печаль, и для него станет невозможным служение Б-гу в радости и сердечной доброте. А если его сердце совсем этим не будет опечалено, он может прийти к легкомыслию, сохрани Б-г.

Как же так, ведь в трактате Мишны «Пиркей авот» («Поучения отцов»), чётко сказано, что не должен человек считать себя грешником?!

Поясняет здесь Альтер ребе, что даже простая логика подсказывает, что если еврей будет считать себя грешником, то это резко снизит уровень его служения Тв-рцу. Это либо может привести его к печали и не позволит исполнять заповеди в радости (а именно такое исполнение требует от нас Тора). Либо, если осознание себя нечестивцем совсем не будет его волновать, то начнёт и вовсе пренебрегать заповедями, ведь всё равно терять-то нечего!

Чтобы разобраться в этом придётся подробнее рассмотреть самую первую фразу. Помните: **«Заклинают его - будь праведником и не будь грешником»**. Казалось бы, есть тут некоторая тавтология: если человек праведник, то, само собой разумеется, что не грешник. Но нет. Тавтологии нет и в помине. Быть праведником и не быть грешником – это, как говорят в Одессе – две большие разницы. И в чём состоит отличие как раз и объясняется в первой главе Тании.

אֵךְ הָעֲנִין, כִּי הֵנָּה מְצִינוּ בְּגִמְרָא חֲמִשׁ חֻלְקוֹת: צַדִּיק וְטוֹב לוֹ, צַדִּיק וְרָע לוֹ, רָשָׁע וְטוֹב לוֹ, רָשָׁע וְרָע לוֹ, וּבֵינּוֹנִי.

Однако в объяснение этому мы находим в Гмаре разделение людей на пять категорий: "праведник, которому хорошо", "праведник, которому плохо", "грешник, которому хорошо", "грешник, которому плохо" и средняя ступень - "бейнони".

Казалось бы, речь идёт о том, что есть праведники, которым живётся совсем хорошо, но есть и такие, что страдают, как, впрочем, и грешники – тоже ведь живут по-разному. Но нет, не о качестве жизни здесь сказано. Тания говорит о принципиальных, сущностных характеристиках. Поэтому приведу здесь перевод этой фразы, данный Эзрой Ховкиным в его книге «Ворота в Танию»: Его перевод звучит так: *Надо вспомнить, однако, что мы находим в Гемаре пять категорий евреев: Цадик, который весь добро. Цадик, у которого есть зло. Злодей, у которого есть добро. Злодей, который весь зло. И "Бейнони", средний человек.*

Вот и читаем в Тании дальше:

וּפְרָשׁוֹ בְּגִמְרָא (ברכות ז א) : צְדִיק וְטוֹב לוֹ, צְדִיק גָּמוּר ; צְדִיק וְרַע לוֹ, צְדִיק שְׂאִינֵנּוּ גָּמוּר. וּבְרַעֲיָא מְהִימָנָא פְּרָשֶׁת מְשַׁפְּטִים פֶּרֶשׁ : צְדִיק וְרַע לוֹ, שֶׁהָרַע שָׁבוּ כְּפוּף לְטוֹב וְכו'.

Гмара поясняет, что "праведник, которому хорошо", - тот, кто достиг совершенства, "праведник, которому плохо", - тот, кто не достиг совершенства.

Из этих слов Талмуда можно было бы сделать вывод, что праведник, которому хорошо – это праведник, не совершающий никаких проступков, поэтому и хорошо ему. А вот праведник, которому плохо, иногда совершает проступки. Однако такой вывод неверен. И поэтому приводится сказанное в книге Зогар от имени Моше-рабейну: В "Раая мегеймана" (название переводится – верный пастырь – так звали Моше-рабейну и также названа часть книги Зогар), глава "Мишпатим", говорится, что "праведник, которому плохо", - тот, в ком зло подчинено добру и т. д. А это означает, что никаких плохих поступков такой человек совершить не может. Более того, даже мысли об этом не возникает. Просто в душе его есть некоторый след от дурного начала. Ещё раз, никакого влияния ни на мысли, ни на поступки он не оказывает, так как полностью подчинён доброму началу. Но, поскольку в душе след дурного начала всё-таки имеется, человек этот называется «праведник, которому плохо».

וּבְגִמְרָא סוּף פֶּרֶק ט דְּבִרְכוֹת (ברכות חא ב): צְדִיקִים יֵצֵר טוֹב שׁוֹפְטֵן כּו', וְשָׁעִים יֵצֵר הָרַע שׁוֹפְטֵן, בִּינוּנִים זֶה וְזֶה שׁוֹפְטֵן וְכו'.

В Гмаре, Брахот, конец гл. 9, сказано также, что в праведных преобладает доброе начало, в грешниках - дурное начало, а в средних проявляют активность оба начала.

Сказанное в Талмуде станет понятней, если вспомнить последнюю фразу 109-ого псалма. А звучит она так: «Ибо Он (Вс-вышний) стоит по правую руку нищего, чтобы спасти от судящих душу его.

То есть у каждого человека есть внутри как бы два судьи: а именно – его доброе и злое начала. С праведниками вроде всё ясно: здесь право

голоса предоставлено только доброму началу. С грешниками тоже понятно – тут командует злое начало. А вот со средними гораздо сложнее.

אָמַר רַבָּה, כְּגוֹן אֲנִי בִּינוֹנִי.

Сказал Раба: "Вот я, например, отношусь к средним".

Раба был главой большой ешивы и одним из лидеров своего поколения. Допуская вероятность, что он является Бейнони, Раба хочет подчеркнуть, что "Средний" - это не середняк, а очень высокий уровень, достичь которого можно только после напряженной внутренней работы.

Раба предостерегает: безупречное поведение и постоянное изучение Торы еще не говорят о том, что еврей очистил душу от зла. Оно может затаиться в тайниках сердца и внезапно вырваться наружу. Поэтому слова Раба "Я Бейнони..." можно интерпретировать так: "Я не знаю наверняка, достиг ли я ступени праведника. Но если зло еще живет в моем сердце, я в любой момент готов дать ему отпор!.."

Слова Рабы использованы здесь, чтобы выяснить, что собой представляет ступень среднего.

אָמַר לֵה אַבֵּי, לֹא שָׁבַק מִרְ חַיִּי לְכָל בְּרִיָּה וְכוּ.

Сказал ему Абайе: "Учитель, ты никому не оставил надежды на жизнь".

Абайе возражает, что если Раба, который был величайшим праведником своего времени, должен быть причислен к средним, то в мире вообще нет праведных людей. Но если бы так было, то мир не существовал бы, как сказано: "Праведник - основа мира". О праведниках сказано, что каждый из них - канал, по которому влияние Всевышнего приходит в наш мир. И еще: заслуги праведников отодвигают грехи их поколения и отводят гнев Всевышнего от евреев.

И ещё один момент. Если такой человек как Раба заявляет о себе, что он средний! Что же тогда остаётся в удел остальным?

וְלִהְבִּין כָּל זֶה בְּאֵר הַיֵּטֵב.

Все это нуждается в подробном рассмотрении.

Ведь Раба сказал так о себе не из ложной скромности. С другой стороны, и его ученик Абайе имел основания для спора с учителем.

וְגַם לְהִבִּין מֵה שֶׁאָמַר אִיּוֹב [בְּבֹא בְּתָרָא פֶּרֶק א (בבא בתרא טז א), [רַבּוּנוּ שֶׁל עוֹלָם,
בְּרֵאשִׁית צְדִיקִים בְּרֵאשִׁית רְשָׁעִים כו',

Следует к тому же понять и слова Ийова: "Владыка мира, Ты сотворил праведников, Ты сотворил грешников и т. д."

То есть претензия Ийова состоит в том, что Вс-вышний вроде бы не оставил нам свободы выбора, а изначально предназначил, кому быть праведником, а кому грешником.

וְהָא (נדה טז ב) צְדִיק וְרָשָׁע לֹא קָאָמַר.

А все же не сказано заранее, кем должен быть человек - праведником или грешником.

Сказано в Талмуде, в трактате Нида, что в период эмбрионального роста ребенка особому ангелу поручается придать ему черты, соответствующие его будущему предназначению: черты мудреца или неодаренного человека, сильного или слабого, даже богатого или бедного. Однако человеку не придаются какие-либо особые свойства, которые бы соответствовали натуре праведника или грешника. Недаром ведь говорится, что «всё в руках неба, кроме страха перед небом». Всю жизнь человек в свободен в своём выборе между добром и злом. Тогда на чём основывается утверждение Ийова о том, что праведники и грешники сотворены таковыми?

וְגַם לְהִבִּין מֵהוּת מִדְּרַגַּת הַבִּינוּי, שֶׁבּוֹדָאִי אֵינוֹ מְחַצֵּה זְכוֹת וּמְחַצֵּה עֲוֹנוֹת, שֶׁאִם כֵּן
אֵיךְ טַעַם רַבָּה בְּעַצְמוֹ לומר שֶׁהוּא בִּינוּי, וְנוֹדַע (בבא מציעא פו א) דְּלֹא פְּסִיק פְּמָה
מְגִירָסָא, עַד שֶׁאֲפִלוּ מִלֵּאךְ הַמּוֹת לֹא הָיָה יָכוֹל לְשַׁלֵּט בּוֹ, וְאֵיךְ הָיָה יָכוֹל לְטַעוֹת
בְּמְחַצֵּה עֲוֹנוֹת חֵס וְשְׁלוֹם?

וְעוֹד, שֶׁהָיָה בְּשָׁעָה שֶׁעוֹשָׂה עֲוֹנוֹת נִקְרָא רָשָׁע גָּמוּר, [וְאִם אַחֵר כִּךְ עָשָׂה תְּשׁוּבָה נִקְרָא צַדִּיק גָּמוּר].

Нужно к тому же понять сущность ступени среднего, которая, конечно, не определяется равной мерой достоинств и прегрешений, ибо если бы это так было, как мог бы Раба впасть в заблуждение, причислив себя к средним? Ведь известно, что он ни на минуту не прерывал изучение Торы, так что даже ангел смерти не мог им овладеть, - могла ли половина всех его поступков оказаться греховной, сохрани Б-г? К тому же когда человек совершает грех, он должен быть назван абсолютным грешником (и, если он впоследствии совершил покаяние, он должен быть назван совершенным праведником).

Здесь будет интересно вспомнить мишну из трактата Кидушин, которая учит, что даже если полный грешник предлагает женщине выйти за него замуж на условии, что он совершенный праведник и женщина соглашается, то обручение состоялось, поскольку, возможно, что в данный момент человек этот переживал искренне раскаяние и искренне думал о возвращении на пути Торы и заповедей - и уже одно это позволяет считать его на данный момент праведником.

Получается, что по этой шкале средних не бывает. Человек – либо грешник, либо праведник.

וְאִפְלוּ הָעוֹבֵר עַל אֶסוּר קָל שֶׁל דְּבָרֵי סוֹפְרִים מִקְרִי רָשָׁע, כְּדֹאִיתָא בְּפֶרֶק ב' דִּיבְמוֹת (יבמות כ א) וּבְפֶרֶק קמ"א דְּנִדָּה (נדה יב א); וְאִפְלוּ מִי שֵׁישׁ בִּידוֹ לְמַחֹת וְאִינוּ מוֹחָה נִקְרָא רָשָׁע [בְּפֶרֶק ו' דְּשְׁבוּעוֹת] (שבועות לט א). וְכָל שֶׁכֵּן וְקָל וְחֹמֶר בְּמִבְטָל אֵיזוֹ מִצְוֹת עָשָׂה שֶׁאֵפְשָׁר לוֹ לְקִימָהּ, כְּמוֹ כָּל שֶׁאֵפְשָׁר לוֹ לַעֲסֹק בַּתּוֹרָה וְאִינוּ עוֹסֵק, שֶׁעָלָיו דָּרָשׁוּ רַז"ל (סנהדרין צט א): "כִּי דָּבָר ה' בָּזָה וְגו' הִפְרֹת תִּפְרֹת" וְגו' (במדבר טו לא),

Даже тот, кто нарушает малейший запрет законоучителей, назван *раша* ["грешник"], как мы видим в трактате Йевамот, гл. 2 и в первой главе трактата Нида. Более того, если кто-либо в состоянии отвратить человека от совершения зла и не делает этого, он назван *раша* (в гл. 6 трактата Швуот). С тем большим основанием можно

это сказать о человеке, не выполняющем какое-либо позитивное предписание Торы, как каждый, кто имеет возможность заниматься изучением Торы и не делает этого, - ведь именно к нему относят мудрецы слова предостережения Торы: "И так как [он] презрел слово Б-жие и т. д., [его душа] искоренится совершенно и т. д.".

Изучение Торы заповедано в Письменной Торе, и если нарушивший малейший запрет мудрецов должен быть определен как грешник, то тем более это определение должно быть отнесено к человеку, пренебрегшему изучением Торы. Раба знал, конечно, что в этом он не виновен, но так как средний и не может быть виновен в этом, Раба мог причислить себя к средним.

וּפְשִׁיטָא דְּמִקְרִי רָשָׁע טָפִי מַעֲוִיבֵר אֲסוּר דְּרַבָּנָן. וְאִם כֵּן, עַל כְּרַחֲוֵי הַבֵּינֹנִי אֵין בֵּי אֲפֻלּוֹ עוֹן בְּטוֹל תּוֹרָה, וּמִשּׁוּם הֵכִי טָעָה רַבָּה בְּעַצְמוֹ לִוְמֵר שֶׁהוּא בֵּינֹנִי.

Понятно, что в этом случае человек с большим основанием может быть назван *раша*, чем нарушивший запрет мудрецов. Но если это так, то средний не должен быть виновен даже в том, что посвящал недостаточно времени изучению Торы. И поэтому Раба мог заблуждаться и причислять себя к средней ступени.

Пр процитирую здесь, что пишет в своих пояснениях Эзра Ховкин: В отличие от праведника и злодея, душа Бейнони (так на иврите звучит – средний) является ареной постоянной дуэли его Б-жественного начала и зла, засевшего в тайниках его еврейского сердца. В последующих главах Тании будет объясняться, что к этой категории относятся люди с сильной и чистой душой. По причинам, от них не зависящим, они не смогли изгнать зло из сердца, однако не дают ему ни единого шанса запачкать одежды души, т.е. обнаружить свое присутствие в мыслях, словах и поступках.

- Можно сказать, что Бейнони - это капитан, который ведет свой корабль по житейскому морю, постоянно слыша ропот моряков и ожидая бунта.