

Реферат по теме: 13-я и 14-я главы книги “Тания”

Глава 13-я открывается словами: «Нужно смотреть на себя «как на грешника» – не грешника в полном смысле слова, а *среднего*, в котором еще есть зло». Эти слова означают, что для *бейнони* (для среднего) характерна переменчивость двух влечений – к добру и к злу. Но, благодаря помощи Всевышнего, бейнони способен преодолевать влечение к злу.

По поводу содержания книги «Тания» у нас несколько раз прозвучало мнение, что оно является слишком сложным для понимания людьми, не искушёнными в откровениях еврейских мудрецов.

13-я глава может служить образцом особо изошрённой *кучерявости* текста. Цитирую из 13-й главы один абзац, где образно разыграна сцена суда:

«И так следует понимать слова мудрецов[1] о том, что средних судят двое судей (то есть влечение к добру и влечение ко злу) [2]. Как сказано: «И встанет справа от неимущего, дабы спасти его от тех, кто судит душу его». И не сказано, что оба властвуют в нем, да сохранит Всевышний, ибо когда наступает власть и господство зла в малом городе даже на короткое время, человек в тот момент называется грешником. Но влечение ко злу в нем только как, к примеру, судящий и разбирающий дело, высказывающий мнение на суде. Однако это может и не быть решением закона, которое следует исполнить, ибо есть еще один судящий и разбирающий дело, который его мнения не разделяет. Должен быть кто-то, кто рассудит между ними[3], и его решение будет решением закона. Так влечение ко злу высказывает свое мнение в левой полости сердца и из сердца поднимается к мозгу, чтобы возбудить мысли о своем предмете. Но сейчас же вступает с ним в спор другой судья, то есть Б-жественная душа, находящаяся в мозгу и распространяющаяся на правую полость сердца — вместилище влечения к добру. Решает выносящий приговор, и это — Всевышний, помогающий влечению к добру, как сказали мудрецы: «Если бы не помощь Всевышнего, не мог бы его одолеть»[4]. Эта помощь — приток света Всевышнего, которым освещается Б-жественная душа, чтобы сообщить ей преимущество и власть над неразумием глупца и влечением ко злу, подобно преимуществу света перед тьмой, как мы уже видели[5]».

Вот ещё одна цитата:

«Б-жественная душа, находящаяся в мозгу, правит малым городом, всеми членами тела, дабы они были одеянием и колесницей для трех ее одеяний, в них облакающихся, то есть мысли, речи и действия в сфере 613 заповедей Торы».

Пробираясь сквозь густые заросли вымышленной судебной процедуры, левой полости сердца и правой, сквозь одеяния сердца, которыми названы мысль, речь и действие животной души, и т. п., – я попытался выжать из всей 13-й главы сухой остаток, и он свёлся к трём следующим пунктам:

1. Нужно смотреть на себя «как на грешника» – не грешника в полном смысле слова, а так называемого «среднего», в котором *ещё* есть зло. Влечение к злу сохраняет свою врождённую силу как влечение ко всем наслаждениям мира сего и не потеряло своей силы от преобладания добра. Влечение – это ведь ещё не власть, не господство над бейнони, поэтому он не грешник, а «*как грешник*», то есть, «не праведник». Зло может сохраниться в нём, но влечение к злу у бейнони подвержено влиянию разума, благодаря которому оживляется в нём влечение к добру. А этому доброму влечению помогает *Всевышний*, чтобы влечение к злу не обратилось в мысли, речи и действия животной души, пышно названные её одежаниями.

2. Суть и сущность Божественной души властвуют и господствуют над сутью и сущностью животной души у бейнони только в то время, когда любовь ко Всевышнему проявляется открыто – в момент молитвы и т. п. Зло у среднего спит во время молитвы. «О если бы молился человек в течение всего дня!» – восклицает повествователь со ссылкой на «*Брахот*».

3. Временное усиление Божественной души только во время молитвы *для праведников* не считается истинным служением Богу. Но *для средних* – это полное и истинное служение, ибо их Божественная душа способна постоянно пробуждать свою любовь, и её влияние ежедневно усиливается в молитве.

Оценим же с благодарностью своё преимущество перед праведниками!

* * *

Глава 14-я также сводится к трём пунктам:

1. Каждый человек *должен* быть средним, то есть, творить добро и избегать зла мыслью, речью и действием. На самом же деле испытывать к злу отвращение человек не властен над собою, но *должен* к этому себя приучать.

2. Любой человек *может* быть средним, ибо, хотя средний не достигает отвращения ко злу, но он «избегает зла и творит добро» – то есть совершает это на деле действием, речью и мыслью, так как он обладает *свободой, возможностью и правом* действовать и думать вопреки тому, чего жаждет его сердце, и даже в противоположность тому. И даже когда сердце увлечено и жаждет физического наслаждения, человек *может* овладеть собой и отвлечь внимание от этого желания, сказав своему сердцу: «Я не желаю быть грешником ни минуты». Даже самый легкомысленный из них (из евреев) способен за Бога пожертвовать собой, и я, конечно, не хуже его.

Ну, что ж – *каждый человек также обладает свободой, возможностью и правом* комментировать эти незамысловатые формулировки.

3. Вопрос: Почему призыв, [обращенный к душе еврея перед рождением], повторяется дважды: «Будь праведником» и «Не будь грешником»? Если человека призывают «будь праведником», зачем еще и повторить «не будь грешником»? Стать праведником удаётся не всякий, и человеку не дана полная свобода выбора, чтобы на самом деле наслаждаться Всевышним и действительно питать к злу истинное отвращение, поэтому призыв обращен к нему вторично — хотя бы «не будь грешником». И в этом свобода и право выбора даны каждому, каждый может овладеть духом жажды в собственном сердце и покорить свою натуру так, чтобы *не быть грешником ни минуты в течение всей своей жизни* (во даёт!) — как в форме «избегания зла», так и в форме «творения добра», а добро есть не что иное, как Тора, то есть изучение Торы, которое равноценно всем заповедям, вместе взятым. И все же человек должен посвятить определенные периоды времени поискам путей в своей душе, следуя которым он смог бы питать к злу отвращение. Как советуют наши мудрецы, блаженной памяти, следует размышлять о том, что «женщина — сосуд, полный нечистот» и тому подобное. (Стерильные идеи наших мудрецов живут и побеждают в пламенных сердцах верных «блюстителей нравственности» в «мужских автобусах /Л.Г./»). Далее по тексту: И таковы всякие изысканные яства и сладости, которые обращаются в «мех, полный... и т. д.». И таковы все удовольствия этого мира. Мудрый заранее видит, что они кончатся разложением и обращаются в червей и нечистоты. И в противоположность этому [он стремится] наслаждаться и радоваться Всевышнему, размышляя о величии Эйн Софа, по мере возможности своей, хотя в душе он и знает, что не достигнет этой ступени в действительности, а лишь в воображении. И все же он сделает все от него зависящее, чтобы осуществить призыв «будь праведником», а Всевышний сделает угодное Ему. И кроме того, привычка властвует над всем и становится второй натурой. Приучив себя питать отвращение к злу, человек может и в самом деле начать его испытывать немного. А когда он приучит себя душой радоваться Всевышнему, размышляя о величии Его, «пробуждение снизу» вызовет «пробуждение сверху». И вместе со всем этим может случиться, что осенит его свыше, и он удостоится принять категорию *руах от корня [души] какого-нибудь праведника*, которая соединится с ним, чтобы служить Всевышнему в истинной радости, как написано: «Радуйтесь, праведные, Всевышнему», и таким образом в нем исполнится призыв, которым заклинали его душу: «Будь праведником».

Ныне призыв «Будь праведником» находит живой отклик среди граждан, чья профессия состоит исключительно из чтения молитв и священных книг.

* * *

Не менее свежие и оригинальные идеи относительно добра и зла бродят и в сердцах некоторых новаторов нашего Дома учёных. Приведу откровение одного из романтичных мыслителей этого направления:

«Истинная духовная направленность заключается в том, чтобы верить в силу добра больше, чем в силу зла. Элементарная истина духовной гигиены очень плохо осознаётся. Не только злоба против добра, но зло против зла разрушает духовный мир человека. И это нисколько не противоречит, что к злу должно быть беспощадное отношение и с ним невозможно никакого проимирения. Зло, по ряду причин, часто остаётся безнаказанным. Для борьбы со злом нужен разум, знание, понимание и правильные действия. Но при этом нецелесообразно бороться методами пресечения или истребления. Зло, злые страсти, пороки в первую очередь надо победить внутри себя, а иногда быстро воздержаться, подавить в себе зло... ..В общем, добро является объединяющим идеалом в борьбе со злом».

Конец цитаты. Шнеур Залман отдыхает.

В приведённой цитате не затронута проблема грешников и праведников. Может ли наше сообщество её обойти и никак не отозваться? Конечно, нет!

Начнём с грешников. И тут я даю слово самому себе 15-летней давности. Датой 22.11.98 помечено моё риторическое стихотворение «Судьба».

Судьба

**Когда я тяжбой жизни недоволен
В привычной нерасчитанной игре,
Невольно возражаю Высшей Воле,
А это значит – совершаю грех.**

**Но мир вокруг меня – я вижу – болен:
Бесчестьем, спесью, завистью, войной...
И если грешным миром я доволен –
Тем самым совершаю грех двойной.**

**Когда же я всего лишь равнодушен
И к ритму мира совершенно глух,
То этот грех, увы, ничуть не лучше,
А, может быть, и хуже первых двух.**

**Вот – выбор весь! И сердце с ним не ладит,
И спорит, и испытывает сбой:
Я грешен – грешен при любом раскладе,
И это называется судьбой.**

Здесь, конечно, не душевные переживания, а словесная игра,

Последняя тема моего сообщения касается праведников.

У Шнеура Залмана эта тема проведена в высокопарной абстрактно-менторской тональности. Ближе к нашему времени она приобретает некоторые конкретные очертания (рифма к слову *Тания*).

В *энциклопедии Брокгауза и Эфрона* понятию *праведники* дано такое толкование: «*Праведники или праведные - на. церковном языке название святых, пребывавших в мире не в отшельничестве или монашестве, а в обычных условиях семейной и общественной жизни, и в частности святых ветхозаветных, напр. "праведный Ной", "праведные Симеон и Анна", "праведный Иов многострадальный" и пр. П. называются также лица, местночтимые как святые, но еще не канонизованные церковью*».

Википедия даёт определение понятию *Праведники мира* (ивр. «хасидей умот ха-олам» – *праведники народов мира*) – согласно израильскому Закону 1951 г., неевреи, спасавшие евреев в годы Катастрофы, рискуя при этом собственной жизнью. Это определение предполагает, что человек рисковал собой с целью спасения других.

Нерелигиозному обывателю в принципе чуждо понятие праведности, но попытка его толкования сводится к отождествлению с аскетизмом.

Из нобелевских лауреатов с понятием *праведник* в моём представлении ассоциируется личность *Альберта Швейцера* (1875 - 1965) – философа, теолога, врача, музыканта. В Страсбургском университете и в Сорбонне он изучал теологию, философию и теорию музыки, а позднее и медицину. В 1905 году издана на французском языке книга Швейцера «И. С. Бах — музыкант и поэт», в 1908 – на немецком – её расширенное издание «Иоганн Себастьян Бах». В 1913 году Альберт Швейцер вместе с женой, окончившей курсы медицинских сестёр, уехал в Африку. В посёлке Ламбарене (бывшая провинция Габон Французской Экваториальной Африки, позднее — Республика Габон) на собственные скромные средства он основал больницу. В годы Первой мировой войны его вместе с женой, как немецких подданных, отправили во французские лагеря. В 1918 году был освобождён по обмену на французских военнопленных. В 1919—1921 годы работал в городской больнице в Страсбурге, выступал с органными концертами в крупнейших городах Европы. В 1920—1924 годах он читал лекции в Швеции и других европейских странах, стал почётным доктором Цюрихского университета. Гастроли и лекции позволили доктору Швейцеру рассчитаться с военными долгами и собрать некоторые средства на восстановление больницы в

Ламбарене. А в 1923 году вышло его главное философское сочинение — «Философия культуры» в 2-х томах.

В 1924 году Швейцер вернулся в Африку и приступил к строительству разрушенной больницы. К 1927 году новая больница была построена, и Швейцер вернулся в Европу давать концерты и читать лекции. В 1933—1939 годах он работал в Африке и периодически посещал Европу для чтения лекций, организованных концертов, издания своих книг. С начала Второй мировой войны до 1948 года Швейцер оставался в Ламбарене при своей больнице.

В 1953 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира, а на полученные средства построил вблизи Ламбарене деревушку для прокаженных. В апреле 1957 года Швейцер выступил с «Обращением к человечеству», призывая правительства прекратить испытания ядерного оружия. Когда Швейцер в 1959 навсегда поселился в Ламбарене, больничный городок стал местом паломничества множества людей со всего мира. До своих последних дней он продолжал принимать пациентов, строить больницу и выступать против ядерных испытаний. Альберт Швейцер умер 4 сентября 1965 в Ламбарене и похоронен под окнами своего кабинета рядом с могилой жены. Больница, основанная Швейцером, до сих пор существует, и по-прежнему принимает и исцеляет всех нуждающихся в помощи. Как же не назвать праведником подвижника, сочетавшего в себе веру, научное знание, высочайшую культуру и служение страждущим!

Вообще-то, понятие праведности у нас каким-то образом ассоциируется с лауреатами Нобелевской премии мира. Но стоит вспомнить про нашего бессмертного президента и его нобелевского собутыльника Ясера Арафата, как сразу проявляется нелепость этой случайной ассоциации.

Кстати, среди лауреатов Нобелевской премии находится имя *матери Терезы*. Месяц тому назад об этой даме опубликована статья Игоря Торика «Кто такая мать Тереза?» с подзаголовком «Мать Тереза - символ милосердия или успешный финансовый проект Ватикана?».

См. ссылку <http://igor-torick.livejournal.com/1027092.html>

Эта католическая монахиня, причисленная к лику блаженных, долгие годы была самой почитаемой женщиной в мире. Нобелевскую премию мира получила за ее «гуманитарные труды» и «духовное воодушевление». Много предположений высказывалось в разные годы, в разных странах о суммах, пожертвованных для фонда матери Терезы - от 50 до 100 миллионов долларов в год, но фактических подтверждений не было. В Великобритании закон обязывает организации, получающие пожертвования, предоставлять отчеты об их реализации. И выяснилось, что за 1991-й год фонд М.Терезы собрал в

Великобритании 2.6 миллиона долларов, из которых только 7% были потрачены собственно на нужды бедных и обездоленных, а остальные 93% были переведены в Ватиканский банк в Риме и оприходованы на рутинные нужды католической церкви. Её друзьями и спонсорами были диктаторы, магнаты, работоторговцы. Получала деньги и от Ясера Арафата, которого называла своим другом.

О Терезе как личности один из сотрудников Красного Креста сказал: «Невозможная смесь Святого Франциска с фельдфебелем». А один из критиков писал: «Мать Тереза была насквозь пропитана примитивным фундаменталистским религиозным мировоззрением, которое видит боль, лишения и страдания, как облагораживающий опыт и прекрасное выражение связи с Иисусом Христом и его мучениями на кресте». По её высказываниям, страдания являются благословением. Однако, когда сама Тереза заболела, она ложилась в самые дорогие больницы и санатории, в которых получала первоклассную медицинскую помощь и находила для себя самые передовые технологии на западе. В результате же ее деятельности в банки Ватикана поступило примерно 3-5 миллиардов долларов, не использованных ни для помощи больным, ни для милосердия..

Вот чего стоит мировая слава, почести, Нобелевские премии...

В отличие от подобных титулованных мировых авторитетов, Праведники мира (ивр. «хасидей умот ха-олам») были наделены всего лишь Божьим даром под названием Совесть и действовали вопреки смертельному риску.

Таким образом, нет смысла ориентироваться на общественное признание или на узко-религиозные предписания догматиков в отношении термина «праведник». Само это понятие расплывчато.

Гораздо ближе к жизни понятие *совести*. В энциклопедиях приводятся неплохие формулировки этого тонкого и ёмкого понятия. Отвлекаясь же от понятийного анализа, можно сказать, что совесть – это внутренний голос, не позволяющий человеку фальшивить перед самим собой. Совесть нельзя ни приобрести, ни утратить, она не есть *дело наживное*. Вероятно, её наличие или отсутствие имеет корни генетические и/или из прошлых жизней. А в жизни текущей она может лишь периодически усиливаться и ослабляться.

Говоря по совести, развесистое крюкотворство книги «Тания» создаёт иллюзию священного глубокомыслия, но не задевает ни мысль, ни чувство. При сравнении с этим буксующим, архаичным словотворчеством – *Рамбам* становится для нас мыслителем всё более современным и актуальным.

На что, на что, на что мы время тратим!?!..

