

ИУДАИКА ГАЛЕВИ

Л.З. Немировская
Институт повышения квалификации МГУ им. М.В. Ломоносова

Часть первая. О философии, Боге и намерениях людей.

I. Диалог первый. Бог философов и Бог Библии.

Объектом нашего внимания станет иудаика, или точнее – средневековая еврейская, религиозная философия, основанная в большой степени на иудейской традиции.

Именно Средневековье стало временем формирования теологической философии вообще, и иудейской, в частности. Философские персоналии иудаизма всемирно известны: Саадия Гаон (Расаг), Нахманид (Рамбан), Маймонида (Рамбам). В этом ряду важное место занимает еврейский философ Йехуда Галеви, к сожалению, мало известный в российской философской мысли.

Иудаика отличается высокой степенью философичности. Можно сказать, что Библия – самая философская книга, возможно, по этой причине, – никогда не устаревающая. В ней мы найдем самые актуальные для людей вопросы, которые не могут не интересовать всех без исключения и по возрасту, и по положению, и по национальности, и по месту жительства.

Первый из таких вопросов: *есть ли различие между Богом Библии и Богом философов?* Богом Библии и Богом Аристотеля?

Известно большое влияние **Аристотеля** на всю средневековую философию. Представления мыслителя о метафизических проблемах легли в основу многих теологических трактатов последующих веков. Именно философия Аристотеля дается в подтексте, когда речь идет о сопоставлении Бога философа и Бога Библии.

Ответ очевиден. *Бог Библии – личный, антропоморфный. Бог философа (Аристотеля, Платона, Сократа) – абстрактен, трансцендентен.* Согласно мировой философской традиции, Бог есть Абсолют, Он совершенен и неподвижен, в то же время – двигатель мира.

Мы обращаемся к главному труду великого еврейского, религиозного мыслителя, имя которого – **Йехуда Галеви**. Это философ и поэт, живший в Испании примерно в 1075-1141 гг. и написавший гениальный труд «**Кузари**». Равно привлекательны и содержание, и диалоговая форма этого произведения.

Первая тема диалогов Галеви посвящена проблеме Бога: Бог философов и Бог Библии.

Галеви так представил образ **Бога философов**:

- Бог есть совершенство, и Он выше частных. Он не может желать или не желать, он выше всех возможных желаний и намерений. Бог выше познания частных, ибо частное подвержено изменениям. Божественное познание неизменно. Бог не знает тебя и тем более не знает твоих действий или намерений. Он не видит твоих движений и не слышит твоих молитв.

- Если философы говорят, что Он сотворил тебя, то лишь иносказательно, в том смысле, что Он есть причина причин. Он вовсе не создавал человека, ибо мир вечен. И никогда человек не появлялся иначе, как от другого человека, родившегося прежде его. В каждом смешаны формы, свойства темперамента и склонности, унаследованные от отца и матери и от других родственников, а также – климата, страны, пищи и воды, силы сфер, звезд и созвездий. Все сводится к Первопричине, но не потому, что таково Ее намерение, а так как от нее исходит вторая, третья и четвертая причины.

- Каждому человеку, живущему на земле, предшествует причина, соответствующая его предназначению. Если достигнута полнота причин, то человек становится

совершенным. В совершенном человеке проявляется свет Божественной природы, называемый Активным Интеллектом (интеллектом влияния).

- Эта степень – предел желаемого для совершенного человека. Душа совершенного человека и этот Интеллект становятся одним и тем же. Человек уже не думает о гибели своего тела и его органов, ибо оно стало с Ним единым. Душа его уже в этой жизни пребывает в блаженстве, присоединившись к содружеству Гермеса, Асклепия, Сократа, Платона, Аристотеля.

- Таковы свойства Активного Интеллекта. Придя к столь высокой степени веры, ты не должен заботиться о том, в виде какого учения, какой религии, в какой форме, каким стилем и языком ты будешь ее выражать. Ты можешь также создать себе собственную религию для достижения высшей формы смирения, почитания и возвышения Первопричин. Тогда ты придешь к цели желаний, то есть единению с духовной сферой... с Активным Интеллектом. И возможно, Он сообщит тебе пророческие видения, и ты узнаешь грядущее посредством вещей снов (Кузари 1:1)¹

Й. Галеви – выдающийся мыслитель «золотого века» испанского еврейства². Автор книги «Кузари» жил в Кордове, центре еврейской учености и поэзии. Наряду с Торой, изучал арабскую и античную философию, естествознание и медицину. Зарабатывал на жизнь врачеванием. Над своей книгой «Кузари», которая стала одним из вершинных достижений еврейской мысли, он работал всю жизнь.

Книга написана в форме диалога между еврейским мудрецом (Раби) и хазарским ханом³ Кузари. По преданию, хазарский хан в поисках истинной веры обращался к разным источникам. Он беседовал с учеными-философами, с мусульманскими, христианскими и иудейскими богословами. Выслушав философа, последователя Аристотеля, он понял, что с помощью одного только разума невозможно постичь тайны Вселенной. Обратившись к христианскому и мусульманскому теологам, он понял, что все их суждения восходят к единому, более древнему источнику – кК Торе, дарованной Израилю на Синае. И тогда хазарский царь пригласил к себе одного из еврейских мудрецов и попросил рассказать о вере евреев (Кузари 1:10).

Обстоятельные разъяснения раби, еврейского мудреца, за которым, скорее всего, стоит сам автор – Иехуда Галеви, складываются в цельную картину еврейского мировоззрения. Автор особенно подчеркивает различие между высшим Разумом – Богом Аристотеля, и Богом Израиля. Еврейское постижение творца Вселенной основывается не только и не столько на разуме, склонном к ошибкам и заблуждениям. А – на *пророческом Откровении*, пережитом всем трехмиллионным народом у горы Синай. А также – на непрерывной цепи *традиции*, передаваемой с тех самых пор от учителя к ученику и от отца к сыну.

В книге раби говорит об особой роли Израиля: привести человечества к познанию Единого Бога. Сказал раби: «по отношению к другим народам народ Израиля подобен сердцу. По отношению к иным частям тела – он поддерживает жизненность мира; но и он же более всех уязвим» (Кузари 2:36).

Книга имела подзаголовок «Аргументы и доказательства в защиту гонимой веры». В первую очередь эти «аргументы и доказательства» обращены к еврейскому народу, помогая ему осознать свое предназначение. В 1167 г. книга была написана по-арабски, затем переведена на иврит р. Иехудой ибн Тибоном. В ее основе, как полагают, лежит подлинная история, связанная с хазарским царем. Хазария - историческое государство,

¹ Галеви Й. Кузари. Пер. с ивр. Иерусалим, 1998.

² Золотой век испанского еврейства – X - XII в.в. В этот период религиозная и культурная жизнь евреев процветала. На протяжении Золотого века большую часть Испании контролировали беспрецедентно терпимые к иудаизму испанские правители (вплоть до того, как Испания была вновь отвоевана христианами; мусульмане пришли сюда в 711 г. и продержались в некоторых районах Испании до 1492 г.).

³ Хазары – тюркоязычный народ, появившийся в Восточной Европе после гуннского нашествия (4 в.) и кочевавший в Западной Прикаспийской степи. Хазары образовали царство - Хазарский каганат, просуществовавший до X в. Религия: иудаизм, христианство, мусульманство.

располагавшееся некогда к югу от Руси. По преданию, около 740 г. правитель пригласил к себе представителей трех наиболее распространенных в то время религий и, побеседовав с ними, выбрал иудаизм. Хазария просуществовала как независимое иудейское царство в течении более чем 200 лет. Но в 969 г. оно было разгромлено русским князем Святославом Игоревичем. Примерно спустя 150 лет, Й. Галеви создал свой философский шедевр «Кузари».

Галеви реконструировал аргументы, которые представители разных религий могли бы высказать хазарскому хану. Среди них главные: и христиане, и мусульмане признают, что иудаизм наиболее истинная религия (не считая их собственных), они признают Откровение Бога Моисею и считают, что Тора – истинна, хотя и превзойдена последующими Откровениями. И те, и другие не считали и не считают истиной Откровения друг друга.

Религиозно-идеологические диспуты XII в. не потеряли своей актуальности, в них кристаллизовались самые важные мировоззренческие принципы и категории.

Книге Галеви отводится особое место в монотеистической литературе, в современной религиозной идеологии.

Каббалисты находят ее близкой к «Книге Йецира»⁴. *Хасидизм*⁵ полагает, что именно эта книга создала тип *хасида*.

Израиль видит в книге *Кузари* свою «генеалогическую»⁶ книгу», а в ее авторе – защитника монотеизма и государства Израиль. *Мусульмане* – историю формирования мусульманского мировоззрения, связанную с историей хазар.

Й. Галеви в своих беседах предстал как поборник возвращения рассеянного по всей планете еврейского народа в *Землю газели*⁷

Галеви в своем сопоставлении иудейского миропонимания с мусульманским и христианским пошел не по пути вражды, но – примирения и *культурного диалога*. Беседа с хазарским ханом Кузари была подчинена одной цели – показать достоинство монотеистической веры иудаизма. Согласно автору диалогов, есть только одна вера – вера Израила. Все остальные религии представляют собой либо измышления идолопоклонников и язычников, либо подражание иудаизму. Галеви считал, что со временем первые, несомненно, исчезнут с лица земли, а последние должны будут отказаться от подражательства и вернуться к единому источнику – монотеизму.

В основе диалогов Галеви лежит подлинное, историческое событие. Суть события в следующем: хазарский царь Кузари решил обратиться в новую веру. Он выслушал многие суждения, но более всего его заинтересовал еврейский учитель, и он посвятил долгие часы своего досуга беседам с ним.

В беседах излагаются взгляды участников диалога на религию, философию и образ жизни, связанный с мировоззрением.

---

⁴ Каббализм, каббала (от ивр. глагола «лекабель» – получать, «каббала» – «получение») – религиозно-мистическое учение о тайнах мироздания, основанное на исследовании и комментарии к Священному Писанию (Торе). Ранняя каббалистическая литература – это, прежде всего, книга «Сияние» («Зогар»), основной труд выдающегося каббалиста раби Шимона (П в.н.э.). «Книга Йецира» (т.е. «Книга Создания») написана, как полагают, в ХУШ в. до н.э. Это – литературный источник книги «Зогар». Мнение ученых о времени появления каббализма разделилось. Одни относят его к XI-XIII в.в. (и нам кажется это соответствующим истине). Другие относят его к более раннему времени. Обе версии основаны на исторических памятниках. См. Лайтман М. Зоар. М., 2003. 704 с., Лайтман М., Розин В.М. Каббала в контексте истории современности. М., 2005. 306 с.

⁵ Хасидизм (от древнеевр. Хасид – благочестивый) – религиозно-мистическое течение в иудаизме, возникшее в первой половине ХУШ в. среди еврейского поселения Польши, Западной Украины. Хасидизм начался как противопоставление официальному иудаизму и раввинату, затем – сблизился с ними. Хасиды почитают *цади́ков* (праведников, «провидцев»).

⁶ Генеалогия (от греч. - родословная) – учение о происхождении родов, семей, на основе которого составляются родословия.

⁷ «Земля газели» - поэтическое название страны Израила. Галеви – автор поэмы «Сиониды» о красоте Израила. Время Галеви было временем творчества и арабских поэтов Аль-Газали и Ибн Сина.

Так, например, хазарский царь спрашивает раввина об особенностях иудаизма: почему это основа и единственно истинная религия?

Ответ получился весьма пространным. *Раввин*: Все естественные и социальные законы основаны на разуме. Их формировал человек. Другое дело – еврейский монотеизм. Он появился вдруг. Это вера, которой было сказано «Будь!», и она стала. Подобно тому, что произошло при сотворении мира. Начало мира – не в человеке, а в Боге. Он сказал: «Да будет свет!» При даровании Торы на Синае Он сказал: «Да будет свет Торы в мире!» Тора была дарована таким же образом, как и сотворен мир. Свидетелем дарования Торы был весь еврейский народ. А затем она разошлась по миру⁸.

Методология культурного диалога Галеви основана на особом *принципе*, идее общности человеческой культуры. Эта общность обусловлена единой исходной точкой. Основание диалоговой концепции Галеви можно выразить в четырех главных тезисах.

1. Общая исходная точка такова: все люди *родственны друг другу*, т.к. они – дети одного отца (Адама) и одной матери (Евы, или Хавы). В отличие от всех других живых существ, появившихся на свет в результате эволюции, *человек с самого начала своего существования был человеком*. Под этим подразумевается, что он обладал *разумной душой*; он был единственным из живых существ, наделенным *даром речи* и понятием *времени и количества*.

2. Никто не мог научиться речи иначе, как от родителей. Каждый учился всему у других. От предков к потомкам, начиная от первого человека, формировалась культура. Человек – *единственный* из живых существ, *создавший культуру*, ремесла, искусства, науки. Человек создал *семью* – как свидетельство его культуры. И в ней от отцов к детям передавалось *культурное наследие*.

3. Затем был образован *народ*, а в нем сохранялись ценности, созданные в прошлом. *Этика не зависит от внешних условий* и от природы человека. Она ощущается как *личная необходимость и свободный выбор*. В этом состоит великая особенность человека.

4. Надо всем мировоззрением и поведением человека возвышается его *религиозное сознание*, вера. У животных, не обладающих способностью к *речи*, нет и намек на такую веру. Хотя (как полагал еще Аристотель) животные обладают разумом. Дело в том, что религиозное сознание не обусловлено разумом. Вера возникла с первым человеком (Адам), которого Бог учил, как жить. Затем вера возродилась в Ное (первый праведник, по Торе), и мир обновился после Потопа. Затем вера восстановилась в сознании великих Праотцов – Авраама, Исаака и Якова – и стала светом для всего народа, потомков трех праотцов. Итак, *первое* Откровение было дано индивиду (Адаму). *Второе* – семье (Аврааму и его семье, сыну и внуку). *Третье* – народу, принявшему веру в Единого Бога.

II. Диалог второй. Философия - вера – истина.

Диалог философии и веры осуществляется Галеви с позиции монотеистической веры. *Философия* рациональна. *Вера* иррациональна. Философия представляет максимум рационализма. Но она не приводит к бесспорной истине. *Истина* основана не на рассуждениях, не на логике, а на внутреннем видении и на услышанном слове Бога. Это дано только пророкам. Значит, истина – достояние пророков.

Философия, основанная на эволюционном учении, признает существование и эволюцию «четырех царств»: неживой мир, растительный мир, мир животных, мир человека и общества.

Вера же признает «пять царств»; «пятое царство» - это «царство» пророка. Точно так же, как нет перехода от минерала к растению, от растения к животному, от животного к человеку (в роду живых существ) – нет перехода и от человека к пророку. Пророк – качественно новый тип, с особыми свойствами.

---

⁸ См. Й.Галеви. Кузари. Пер. с ивр. Иерусалим, 1998. Предисловие Й. Шмуэля. С.17. Тора – Пятикнижие Моисеево, основная Книга иудаизма и христианства, основа заповедей ислама.

В истории человечества и в природе действуют объективные законы (напр., закон наследственности). И хотя важной представляется роль личности в истории, истинное воздействие на историю оказывают только *пророки*.

Пророки несут человечеству Свет Божественной Сущности. И этот Свет они называют Богом. Пророк обладает особым *даром видения*, который облекается в знакомые ему (как человеку) *формы*. Так, Бог предстает перед ним в виде Короля или Судьи. Свои видения они называют Славой Бога, Царством Бога, или *Шехиной*⁹

Пророки посвящают себя Богу, они выполняют особую миссию и способствуют претворению в жизнь Божественного Замысла. Первый и самый великий из пророков – *Моисей*. Моисей обучил народ Божественным законам, которые даны были людям через него. Главная истина заключена в десяти заповедях Моисея, в его Декалоге. Тора (т.е. Закон, Пятикнижие Моисеево) была дана евреям. И если бы не еврейский народ, то и не было бы этой великой Книги в мире. Принятие Торы евреями стало величайшим чудом в истории человечества.

Самое отличительное свойство еврейского народа - в даре *пророчества*, в его *пророках*. Пророчество появляется при особых условиях. Точно так же, как и любое растение или вид человека. Оно стало возможно только на земле Израиля. Все пророки пророчествовали только на земле Израиля. «Воздух страны Израиля, земля ее и небо способствуют пророчеству», - пишет Галеви¹⁰. Причина этого обстоятельства – тайна. Земля Израиля, по свидетельству Библии, соответствует Божественному Замыслу. Эта земля – источник исправления мира.

Иудаика Галеви излагается в диалоговой форме. От имени *Раввина* диалог ведет, скорее всего, сам автор произведения, от имени хазарского царя – *Кузари*. Диалог, конечно, большей частью, вымышленный. Однако он передает картину живой беседы двух весьма образованных и миролюбиво настроенных (что в реальной жизни весьма редкое явление) людей различных мировоззренческих позиций.

О Первопричине Бытия.

Кузари: Что мы понимаем под началом и причиной Бытия?

Раввин: Каждому человеку, появившемуся на земле, предшествует причина, соответствующая его предназначению. Совершенство человека обусловлено причинами. В противном случае он становится несовершенным. Например, философ и человек примитивной культуры (африканского племени). Представитель отсталого племени лишь частично способен воплотить в себе человеческую форму и речь. Философ же, наделенный всеми задатками, обретает нравственность, ум и активность. Однако совершенство потенциально.

Кузари: В чем причина того или иного явления., того или иного бытия?

Раввин: Каждому необходимо знание и бесконечный труд, чтобы оно раскрылось. В совершенном человеке раскрывается цвет Божественной природы, который называется Активным Интеллектом (интеллект влияния). В его пассивный интеллект (интеллект восприятия) так тесно с ним соединяется, что они сливаются воедино. И тогда тело человека служит ему только для возвышенных поступков. И человек творит лишь добро. Душа человека уподобляется ангелу. Это и есть ступень активного интеллекта.

Кузари: Как отличить совершенного человека от несовершенного?

Раввин: Душа совершенного человека становится единой с этим Активным Интеллектом и не страшится кончины тела, ибо она с Ним едина. Уже в этой жизни душа его пребывает в блаженстве, присоединившись к содружеству Гермеса, Асклепия, Сократа, Платона и Аристотеля. Он един с Активным Интеллектом, как и они. Это называют Божественной радостью. Стремись к ней, и ты станешь доволен судьбой, обретешь смирение, уступчивость и почитание Первой Причины.

Кузари: Значит ли, что вера – это знание религиозной догмы?

⁹ Шехина (ивр.) – Божественное действие и присутствие в мире.

¹⁰ Галеви Й. Кузари. Указ. изд. – С. 20 – 23.

Раввин: Нет, вера – это, скорее, адогматизм. Отказ от догматизма – это высокая степень веры. Но, придя к ней, ты не должен заботиться о том, в виде какого учения, какой религии, в какой форме, каким образом и языком ты должен ее выражать. Ты можешь также создать себе собственную религию для достижения высшей формы смирения, почитания и возвышения Первопричины и достижения нравственной чистоты, в том числе и в семье, и в твоей стране¹¹.

III. Диалог третий. Намерения и поступки. Дискуссия христианского, мусульманского и иудейского теологов о вере и традициях.

Кузари: Господь сказал мне, что мои поступки Ему не угодны, хотя намерения угодны. Очевидным должен быть не только истинный образ *веры*, но и истинный образ действий? Почему христиане и мусульмане, поделив между собой мир, воюют друг с другом, хотя служат Богу с чистым сердцем? Они поятся и молятся, затем идут убивать, веря, что убийство – великое благочестие. Очевидно, в сфере Божественного существует иная тайна, чем философская? (Кузари 1:4).

Хазарский хан Кузари решил, что в философии и религии действует разная логика. Если в философии мировоззрение порождает поступки (так было, например, у Сократа и Аристотеля), то в религии – иная логика, и молитва вовсе не означает добронравия.

С вопросом о соотношении намерения и поступка Кузари решил обратиться к христианскому и мусульманскому теологам.

Какой образ жизни наиболее угоден Богу? И почему евреи так унижены, немногочисленны и нелюбимы другими народами?

- *Христианский теолог:* Все сотворено, творец вечен, творение длилось шесть дней. Человечество произошло от Адама, затем от Ноя. Бог заботится о своих творениях. Я верю во все написанное в Библии и в историю сынов Израилевых. Божественная сущность воплотилась в дитя в лоне девы, еврейской женщины. В нем под человеческим обликом была скрыта божественная сущность. Он был как бы пророком, но в действительности он был богом. Он – мессия, называемый сыном божьим, он же – отец, сын и дух святой. Его природа едина, хотя и троична. Но толпа народа распяла его. И Божий гнев пал на них.

- *Кузари:* Такая религия не оставляет места для логики. Я не могу принять эти вещи за истину.

Кузари пригласил исламского теолога к участию в беседе.

- *Исламский ученый:* Мы признаем единство и вечность Бога, происхождение человека от Адама и Ноя. Писание мы понимаем иносказательно. В то же время признаем, что наша святая Книга содержит слова Святого Бога и является чудом. Наш пророк – печать пророков, он отменил все прежние законы и призвал все народы принять ислам. За это он обещал райское блаженство, пищу и напитки, женскую любовь. Другим же людям – огонь и бесконечное наказание.

- *Кузари:* Теперь я должен обратиться к евреям, они – наследники еврейского племени.

- *Раввин:* Вера не может быть слепой. Вера основана на опыте и традиции. Вера в Бога, Который вывел нас из Земли египетской. Еврейский народ убедился в реальности Бытия Божьего воочию, принял традицию из непрерывной преемственности поколений, которая равносильна опыту очевидцев. Мы обязаны следовать Торе потому, что Бог вывел нас из Египта и связал Свое Имя с нами, избрав нас из всех народов.

... Разум человека отличает его от всего живого. А какая степень выше этой? – Степень, на которой возникает *новое по своей сущности*, подобно тому, как отделено растительное от живого или человек от животных. Количественные различия, хотя и

---

¹¹ Й.Галеви. Указ. Соч. – С. 29–32. Далее в тексте ссылки на книгу Й. Галеви «Кузари» даны в скобках соответствии с традицией: Кузари: глава и параграф.

бесконечны, носят *акцидентный* характер¹² и не являют новой ступени. Представим себе человека, который вступает в огонь, не повредившись; человека, лицо которого светится так, что глаза не могут выдержать; который не болеет и не старится. Но, достигнув предела жизни, он умирает легко и естественно, как удаляются ко сну, - в предназначенный день и час, уходит, унося с собой знание прошлого и будущего.... Разве подобная ступень не отличается явно от обычного человеческого состояния?

- *Кузари*: Да, это ступень божественная, ангельская,...если только она существует. Но возможна ли такая ступень для хазарского или эфиопского еврея?

- *Раввин*: Я описал черты наших пророков, через которых Бог Себя являл. Мы ведем летоисчисление со дня сотворения мира. И в этом отношении хазарские евреи и эфиопские не отличаются ничем (Кузари 1: 25, 27, 39).

- *Кузари*: Сколько же лет от сотворения мира насчитываете вы?

- *Раввин*: 4500 лет¹³. Это можно видеть из переданной в Торе длительности лет Адама, Сета, Эноша – до Ноя; затем жизни Шема м Эвера – до Авраама; затем – Исаака и Якова – до Моисея. Они были сердцевиной человечества и лучшей частью его. Остальные люди были скорлупой человечества, они не были подобны предкам, и с ними не было связано Божественное воздействие. Но это были единицы, еще не народ. Затем пришел Яков, породивший двенадцать племен, каждое из которых несло Божественную миссию. Так Божественное влияние овладело массой людей, и традиция передавалась ими от поколения к поколению. Хронология поколений передана Моисеем. Таким же путем нам известно время событий от Моисея до наших дней. Авраам говорил на языке Эвера, поэтому он называется еврейским. Позже, в Вавилоне, этот язык разделился на множество языков. (Кузари 1: 47-49).

- *Кузари*: Да, еврейский народ – древнейший. И, возможно, мои суждения тебе кажутся не такими размытыми, т.к. я не принадлежу к столь древнему племени. Но какого ты мнения о греческих философах, которые считали мир вечным, не имеющим начала и конца?

- *Раввин*: Греки не наследовали ни древнего знания, ни древней религии. Они – потомки Яфета¹⁴, которые обитали на севере. Знание, переданное Адамом и развивавшееся под влиянием Божественного воздействия, унаследовал Шем. И преемственность этих знаний, никогда не прерывалась. В Греции не было мудрости, греки переняли ее от персов, завоевав их. Персы переняли ее от халдеев¹⁵. Тогда и появились знаменитые греческие философы, каких в Греции не было ни прежде, ни позднее. После того, как власть переела к Риму, в Греции больше не появлялись великие философы.

- *Кузари*: Значит ли это, что философия Аристотеля не заслуживает доверия?

- *Раввин*: Да, т.к. его мысль ни на что не опиралась, она склонилась в пользу вечности мира...Если бы он был сыном народа, обладающего достоверной и признанной традицией, он применил бы свой метод анализа и аргументации для того, чтобы обосновать посылку о сотворении мира., а не о его вечности, с чем гораздо труднее согласиться (Кузари 1:63-65).

-*Кузари*: Обычно мудрость, проявленную, например, в творении муравья, относят к действию природы. Всякая вещь имеет причину. И эта причина называется природой.

- *Раввин*: По определению Аристотеля, природа – это первое начало и причина, от которой потенциально зависят движение и покой всех вещей. Действительно, элементы,

---

¹² Акциденция (лат. accidens – случайность) – случайное, преходящее, несущественное свойство. Акцидентное противостоит субстанциональному, т.е. существенному свойству. Понятие впервые употреблено в «Метафизике» и «Физике» *Аристотеля*. В последующем это понятие было развито в средневековой схоластике.

¹³ Сейчас по еврейскому летоисчислению 5767 год (по европейскому календарю – 2007 год).

¹⁴ Яфет (ивр. «красота») – Один из сыновей патриарха Ноя, основатель, преданию, европейских народов. Два других сына Ноя – Шем («Имя») и Хам («жар») – стали основателями семитского и африканского народов.

¹⁵ Халдеи – семитские племена 1 пол. 1 тыс. до н.э., жившие в Южной Месопотамии.

солнце и луна способны воздействовать теплом или охлаждением... Однако они не заслуживают того, чтобы приписать им мудрость. Например, создание эмбриона не может быть приписано родителям, они лишь помогают в придании ему человеческой формы, но *душу* его и *тело* формирует мудрый Создатель (Кузари 1: 74-77).

- *Кузари*: ...Ты увлекаешься восхвалением своего народа. Но известно, что именно евреи сделали «золотого тельца» и поклонились ему, а не Богу.

- *Раввин*: Их грех преувеличен в меру их величия. Велик тот, чьи грехи немногочисленны.

- *Кузари*: О каком величии ты говоришь?

- *Раввин*: Первое свидетельство – его *избранность* Богом из всех народов мира. Весь народ причастен Божественному влиянию, так что все были в состоянии возвыситься до восприятия Слова... Адам, бесспорно, был *совершенен*. Сам Творец избрал материал и форму. Совершенству его не препятствовали ни характер семени отца, ни свойства крови матери, род пищи и воспитание. Он был сотворен физически и нравственно зрелым человеком и получил совершенно чистую душу... Авель подобен Адаму. Затем Сет. Он был подобен Богу, Адаму и потому был *ядром* человечества, а остальные – как бы его скорлупой. Затем Энош. Так до Ноя. Продолжалась линия избранных, подобных Адаму, называемых сыновьями Бога, совершенных телом и душой, отличавшихся долголетием, мудростью, знанием и способностью.

Зная продолжительность их жизни, мы исчисляем время от Адама до Ноя и от Ноя до Авраама. Некоторые из них, как Терах, оставались чужды Божественному влиянию, но сын его Авраам был избранником среди потомков Шема, а Шем – среди потомков Ноя.

Адам (его потомки: Сет, Эвер, Терах) - Ной (его потомки: Шем, Хам, Яфет) – Авраам (его потомки: Исаак и Яков). (Кузари 1: 91-95).

Таким образом, продолжал раввин, мы можем получить потомственную связь богоподобных людей – сынов Божьих от Адама до пророков:

Адам – Авель – Сет – Энош – Эвер – Ной (его сыновья – Шем, Хам, Яфет) – Авраам (иври)

Авраам – Исаак – Яков (или Израиль, патриарх, основатель 12 колен).

Шем унаследовал область умеренных климатов, Землю пророчества, ханаанскую землю; Яфет – пошел на север; Хам – на юг.

Божественное влияние распространилось на многих людей, но восприняли Его лишь немногие. В конце концов, выросло дерево с хорошими корнями, оно дало чудесные плоды, подобные первому плоду, из которого дерево выросло.

Первый плод – Адам, богоподобен, сын Бога.

Дерево – Авраам, Исаак, Яков, Иосиф и его братья.

Плоды – Моисей, Аарон и Мириам, главы племени и 70 старейшин (пророки), Иегошуа бин Нун и др. В потомстве Авраама избранником был Исаак. В потомстве Исаака избранником был Яков. (Кузари 1: 92-95). Все сыновья Яков (12 колен) – избранники Бога. Итак, природа Эвера (иври) не была явной в потомках, пока не проявилась в Аврааме. Величие человека, подобного Богу, исходит от Адама.

Признавая заслуги еврейского народа, Кузари все же напомнил о грехе «золотого тельца». И его вопрос к раввину был вполне резонным: Где же величие, если был такой грех? (Кузари 1: 96).

Раввин разъяснял: В те времена все люди поклонялись изображениям. И хотя некоторые философы доказывали существование единого Божества, они тоже не обходились без внешнего изображения... Толпа не могла принять чистое учение, она воспринимала все в той вещественной форме, в какой оно выражалось... И когда народ услышал десять заповедей, Моисей поднялся на вершину горы, чтобы принести им скрижали с заповедями. Он сделал ковчег, чтобы было нечто видимое, к чему можно было обратиться. Моисей не спускался с горы сорок дней, и тогда частью из людей овладели дурные мысли. Поклонившихся тельцу было не более трех тысяч из шестисот тысяч. Этот

грех не был отказом от служения Выведшему их из Египта. Это был отказ от некоторых заповедей (напр., запрет изображений). Поклонившиеся тельцу были наказаны и погибли... но манна не перестала нисходить на землю, чтобы их питать... и дар пророчества постоянно был среди них. Ни один из Божественных даров не был отнят. Скрижали завета были возвращены, и грех был прощен народу (Кузари 1: 97).

- *Кузари*: Это не могло быть иначе, ведь большинство людей, даже прорицатель, поклонник огня или солнца, дуалист и т.п. – все хотят служить Богу.

- *Раввин*: Это так. Бог говорил с Моисеем, Моисей записал это на каменных скрижалях и передал великому множеству народа, собравшемуся в пустыне. Он описал, как следует совершать службу Богу по Закону, какой должна быть одежда первосвященника, которая дает ему право вступать в место присутствия Шехины¹⁶, где находится ковчег Завета и Тора. Все детали Храма-шатра в пустыне были показаны Моисею на Синайской горе: устройство шатра, стола и меноры, ковчега, двора, столб, забор и завесы. Ему были показаны духовные формы, соответствующие тем формам вещественным, какие он должен был создать. Подобным же образом Бог «внутренне» показал позже Давиду форму Храма, построенного впоследствии Соломоном. А пророку Иезекиелю – вид и особенность обещанного нам в грядущем священного вечного Храма.

Раввин добавил: В служении Богу важно не суждение человека, не дедукция и не глубина мысли. Если бы это было нужно, то философы, наделенные мудростью и тонким умом, достигли бы много большего, чем сыновья Израиля (Кузари 1: 98-99).

Не логика и не дедукция важны, по мысли иудейской философии, а - вера. Вместе с тем, надо заметить, что вера в иудаизме весьма рациональна, вполне согласуется с разумом и апеллирует к разуму больше, чем к чувству.

Гелеви задается вопросом: Почему Моисей возвестил Тору только своему народу, а не всем? И отвечает: Все дело в необычной роли еврейского народа. Условно все народы можно было бы дифференцировать. Есть народы – «ядро» человечества, есть народ – его «скорлупа». Божественное влияние (или *Шехина*) стало уделом того, кто является сердцевиной народов и избранником Бога, поскольку оказался способным воспринять Божественный свет. Те, кто не обладал такой способностью, стал «скорлупой» человечества. Сыновья Яакова были ядром народов, избранниками.

Далее Гелеви специально подчеркивает роль *пророков* в истории народов. В тех, кто встречает пророка, общается с ним и слышит Божественные слова, пробуждается суть его духа, и силой чистой души, оторвавшись от всего, что свойственно его роду, он стремится к пророчеству и приобщается к нему. В будущем более явственной станет возвышенность избранных и «чистота их света». От таких людей требуется одно: «*чтобы душа возвратилась к Божественному, оторвалась от чувственного, узрела этот высший мир*». Какова же судьба этой души? - «Эта душа не умрет, когда кончится все живое... Нет сомнения, что (истинно такое) учение, которое приводит к бессмертию души после телесной кончины» (Кузари 1: 101-103).

Продолжая воображаемый диалог с философами, Гелеви противопоставляет им теистическую (иудейскую) точку зрения на мир.

Попробуем смоделировать такой диалог.

Философ (к примеру, Аристотель): Мир управляется законами.

Теолог (к примеру, иудейский): Судьбы мира и народов управляются Словом, которое выше законов природы (Кузари 1:109).

Далее Гелеви рассуждает о том, насколько важно принятие Торы и на словах, и в действии. Изучение Торы должно обязательно сопровождаться исполнением обрядов иудаизма. Так, обрезание есть не просто обряд, но Божественный символ «преодоления ненасытной жажды... чтобы пользоваться ею в надлежащем месте и в надлежащее время».

---

¹⁶ Шехина – Божественное действие и присутствие в мире.

Другие предписания аналогичны. Таким образом, предписания Торы содержат, главным образом, законы о чистоте и нравственности.

На вопрос о том, равны ли друг другу родившийся в иудейской вере и принявший ее, Галеви отвечает отрицательно. Он объясняет это тем, что только для родившегося в иудейской вере «возможен пророческий дар; предназначение же остальных народов... чтобы *принять* пророчество» (Кузари 1: 115).

Из всех пророчеств самым важным является предвещение о том, что в конце жизни человека прах человеческого тела возвратится к земле, а дух – к Богу, давшему его. Согласно Торе, неминуемо воскрешение мертвых. В Торе есть обращение к умершему и предсказание о воскрешении, но сам факт такого свидетельства показывает, что во времена пророков народ верил в то, что души продолжают существовать после кончины тела.

Подтверждением этому служит текст следующей молитвы. «Боже, душу, которую Ты мне дал, чиста. Ты ее сотворил, Ты ее создал, Ты хранишь ее во мне, и Ты в свое время возьмешь ее от меня и возвратишь мне ее в грядущее время. И пока душа моя во мне, я Тебя благодарю, Всевышний Боже, Владыка всех созданий. Благословен возвращающий души в тела умерших» (Кузари 1:115).

Согласно иудаике, Бог дает человеку душу после рождения, и Он забирает ее у человека в конце жизни. То есть тела людей – временны, а души вечны. Примерно то же самое мы находим и в других монотеистических религиях – христианстве и исламе. И это не удивительно, поскольку корни этих религий одни – они в иудаизме. Возможно, позже мы остановимся на философии еврейского мыслителя Рамбама (Маймонида), где есть очень интересные комментарии на эту тему.

Описание *ада* и *рай* тоже впервые появились в Торе. Эти понятия употребляются там как в прямом смысле, так и в переносном. Так, Галеви обратил внимание на «философское» описание *рая* в Торе, где *рай* толкуется как *ступень наивысшего совершенства*, для которой предназначен человек. Слово «геенна», которым обычно именуют *ад* – это известное название места недалеко от Иерусалима, долина, в которой все время горел огонь, т.к. там сжигали в древние времена кости, трупы (животных) и все нечистое. «Геенна» - это сложное слово из древнееврейского языка¹⁷.

Часть вторая. Атрибуты и Имена Бога.

Вторая проблема книги иудейского средневекового философа Галеви¹⁸ - атрибуты и Имена Бога. Она возникла в связи с размышлением хазарского хана Кузари о том, какой образ жизни человека был бы наиболее угоден Богу. Кузари внимательно изучал главную иудейскую книгу Тору (Пятикнижие Моисея), а также – книги иудейских пророков, и у него возникло много вопросов. Из этих вопросов наиболее значительные – об *Именах* и

---

¹⁷ Геенна – от др.-евр. «гехинном» - ад. Название происходит от др.-евр. «долина Хинном». В иудейской, а затем и в христианской традиции – символическое обозначение конечной гибели грешников (ада). Долина Хинном, или Бен-Хинном («долина сыновей Энномовых») к югу от Иерусалима, возле Солнечных ворот, бывала некогда местом языческих обрядов, во время которых приносили в жертву детей (Иереем. 7:31). Отсюда – ненависть к этому месту верных культу Бога Единого иудеев. В библейской Книге пророка Иеремии предсказывается следующее. В будущем это месте назовут «долиной убиения», потому что здесь птицы и звери будут пожирать трупы павших в бою и так совершится кара Бога за преступные жертвоприношения (Иереем. 19, 4-7) Царь Иудеи Иосия ок. 622 г. до н.э. уничтожил языческие жертвоприношения долины Хинном. С этого времени место было проклято и превращено в свалку для мусора. Там постоянно горели огни, уничтожавшие гниение. На основании всего этого и возникла эсхатологическая картина у Исайи: «И увидят трупы людей, отступивших от Меня; ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти» (Ис. 66, 24).. С этим связано употребление слова Геенна в Новом Завете (Мк. 9, 47-48; Матф. 5, 22 и др.).

¹⁸ См. Галеви Й. Кузари. Пер.с иврита. Иерусалим, 1998. П Глава. Ссылки в тексте даны с указанием главы и страниц.

атрибутах Бога, и о причине запрета приписывать Богу *форму*. На вопросы Кузари отвечает иудейский раввин.

- *Кузари*: Что означают Имена Бога?

- *Раввин*: Все Имена Бога, кроме Тетраграмматона¹⁹, выражают признаки и свойства, взятые из человеческого опыта, и соответствуют тому, как Бог судит и действует (например, Милосердный, Судья и т.п.). Но эти чувства в нас самих. Бог же не гневается и не сострадает.

- *Кузари*: Какие же тогда атрибуты мы можем отнести к атрибутам Бога?

- *Раввин*: Все атрибуты, связанные с Тетраграмматомом, можно разделить на *три вида: атрибуты действия, отношения и отрицания*. Но, конечно, это деление чисто условное. Оно необходимо нам для простоты понимания. Рассмотрим их.

Первый вид: атрибуты Бога, связанные с действиями возвышения человека или его унижения, обречения человека на нужду и пр. Вот эти атрибуты: Милосердный, Ревнивый, Мстительный, Могучий, Великодушный и пр.

Второй вид: атрибуты, с помощью которых человек может превознести Бога – Благословенный, Святой, Всевышний.

Третий вид: Живой, Единый, Первый, Последний – отрицают в Нем свойства, противоположные этим свойствам. Бог живой, чтобы отрицать понятие смерти²⁰. Поэтому мы говорим: Бог живой, Бог жизни. Это понятие мы противопоставляем понятию идолов, которые, являясь мертвыми богами, не способны к действию. *Живой* Бог – это атрибут Бога в противоположность идолам, мертвым богам. *Единый* Бог – не против многочисленности атрибутов, но как свидетельство подобия всех атрибутов Бога, как Его частей.

- *Кузари*: Но я слышал и иные Имена Бога.

- *Раввин*: Да, в Торе Бог говорит: «Я являюсь Аврааму, Исааку и Якову как Бог *Шаддай*²¹, т.е. как сильный и всепобеждающий Бог. Подлинные чудеса Бог являл только Моисею. Бог сказал ему: «В Моем (четырёхбуквенном) Имени Я не был им (т.е. праотцам) ведом». Имя Шаддай означало явление Бога в естественных проявлениях. А в сверхъестественном проявлении, называемом непроизносимым, непостижимым Именем, Всевышний был праотцам незнаком (а только Моисею). (Кузари 2: 1-2).

- *Кузари*: Как объяснить атрибуты Бога, связанные с существенным, практическим Его действием: Бог видит, слышит, говорит, чертит на скрижалях, нисходит на г. Синай, радуется или печалится?

- *Раввин*: Как все материальное подчиняется Его Воле и принимает форму, которая соответствует Его слову. Это передается словами: Бог пишет, Бог говорит... Подобно этому, из тончайшей духовной материи, которую мы называем *руах кодеш*²² - *дуновением святости* образуются духовные формы, называемые величием Божьим. Но эти все названия – лишь сравнения... «Величие Бога», «Царство Бога», Шехина²³ - явления того, что зримо пророкам, о чем говорится в Писании. Величие бога – это искра Божьего света, который помогает народу в своей стране.

- *Кузари*: Что означает «своему народу» понятно. А что означает «в своей стране»?

- *Раввин*: Есть на земле места, где все растет в изобилии, есть такое, где ничего не растет... В одном жители обладают свойствами души и определенными чертами. В другом – таких черт они не имеют, ... ибо от сочетания элементов зависит совершенство и

¹⁹ Тетраграмматон (греч.) – четырехбуквенный; Имя Бога, обозначаемое четырьмя начальными буквами слов: будет, есть, был; произносить и писать которые запрещено.

²⁰ То есть смерть существует только в понятии человека. В смысле вечности и Бога ее нет.

²¹ Шаддай – Имя Бога как проявление Его могущества в природе, Провидение. Четырёхбуквенное Имя Бога выше связи с естественным. Оно проявляется при сверхъестественных явлениях, чудесах, которые были явлены праотцам.

²² Руах кодеш (ивр.) – Святой дух.

²³ Шехина – Божественное присутствие (как уже указывалось выше). Это столб дыма, огонь всепожирающий, явление Бога в туче и тумане, в видениях Иехезкиеля.

несовершенство души. Подобно тому, говорят о горе, что на ней хороши виноградники. Но если бы их не сажали на ней и не обрабатывали соответствующим образом, не было бы винограда. Черта исключительности связана прежде всего с *народом*, который избран и является *сердцем* всех народов. Земля же этому способствует вследствие тех действий и учений, которые играют роль, что и обработка виноградника. Но и избранный народ не может включиться в Божественное действие, находясь не в том месте, как и виноградник не мог бы хорошо вырасти, не будучи на горе. (Кузари 2: 3, 9 – 10).

- *Кузари*: Получается, что есть особая страна, избранная Богом?

- *Раввин*: Да. Это страна Божественного Присутствия, о которой сказано: «Взор Всевышнего постоянно почнет на ней». То есть это страна постоянного Божественного Присутствия.

- *Кузари*: Но это и страна народа, с которым Бог заключил свой Союз?

- *Раввин*: Действительно, Союз был заключен только с Исааком, он причастен к Божественному действию. Ни с измаильтянами, ни с персами не был заключен союз, хотя этим народам и сопутствует удача и благополучие. (Кузари 2: 12 – 14).

- *Кузари*: Как велика эта страна Божественного Присутствия?

- *Раввин*: Тора уточняет: «Я положил тебе предел от Красного моря до моря Филистимлянского и от пустыни до великой реки». Пустыня (Паран) – южная граница страны. Река (Евфрат) – северная граница. В этой стране алтари наших праотцов, им являлся огонь, сжигающий жертвы, и Божественный свет провидения. Исаак был связан на алтаре для жертвоприношения на г. Мориа. Еще во дни Давида стало известно, что это место предназначено для явления Шехины (Божественного присутствия).

- *Кузари*: Да, вижу, что велика Божья земля. А ее центр – гора Мориа. Кто впервые назвал это место Местом Бога?

- *Раввин*: Авраам. Он назвал это место «Всевышний видит». И сегодня оно называется так же: «гора, на которой Всевышний виден». А в библейской Книге Хроник написано, что Храм построен на горе Мориа, и это место достойно названия *Врата небес*.

- *Кузари*: и другие пророки говорили о необычности этой Земли.

- *Раввин*: Верно. Яаков связывал свой дар видений не с чистотой своей души, верой и невинностью сердца, а с местом, где он их видел, т.е. с Вратами небес. Это место (маком, ивр.) совершенно определенное. А затем Яаков был взят из страны, где он жил прежде, и низведен в другое место, в котором его совершенство могло бы быть завершено. Так дерево с добрыми плодами (Яаков и его сыновья) из пустыни пересаживаются в возделанную землю (Египет), в которой корень мог хорошо развиваться. Точно так же душа поселяется в том, в ком естественные силы достигли совершенства, необходимого для более высокой ступени²⁴.

- *Кузари*: Значит, эта земля играла особую роль для формирования души человека – Авраама, Яакова и их потомков. Но каково отношение этой земли к остальному человечеству?

- *Раввин*: Предназначение этой земли – исправление всего мира. Она ожидала прихода колен Израиля со времени разделения языков, как об этом написано²⁵. Земля – Его наследие. Ее запрещено продавать, «ибо Мне принадлежит эта земля», как сказал Бог. Земля эта развивается по *субботному циклу*. Это ее *Время* «Земля Израиля расположена в центре населенного Мира, на начальном меридиане... Земля Израиля – это место Торы, это место, куда в субботнюю ночь был низвержен из рая человек». И после шести дней творения начался счет времени, и Адам дал название дням недели и всему, что наполняло

²⁴ Галеви поясняет, что, согласно иудаике, душа поселяется в эмбрионе, когда его развитие достигает ступени человеческого. См. Галеви Й. Кузари. Указ. Изд. – С. 93 (ссылка).

²⁵ Согласно Торе, Авраам, выполняя повеление Бога, взял трех телиц, трех коз, трех баранов, горлицу и голубя (символы будущих жертвоприношений в Храме), рассек их пополам и разложил на земле. С наступлением темноты пламя прошло между ними, и Бог заключил союз с Авраамом и обещал ему и потомкам его землю Израиля «от реки Египетской и до великой реки Евфрат». См. там же.

землю. С тех пор семь дней недели признают все. В земле Израиля сотворен первозданный свет, а затем и солнце. Но свет и солнце, засветив, тут же сменились тьмой, и на земле наступила ночь. И был вечер, и было утро – день первый» (Кузари 2: 15-20).

Далее раввин привел несколько суждений еврейских мудрецов (р. Зера, р. Ханину и др.) о земле Израиля.

- «Всех стремись привести в Землю Израиля, а не увести из нее».

- «Пусть всегда живет человек в земле Израиля, даже в городе, где большинство – неевреи; и пусть не живет вне этой земли, даже в городе, где большинство – евреи, ибо всякий живущий в земле Израиля подобен имеющему Бога, а всякий, кто вне ее, как бы Бога не имеет». (И это значит, что живущий за пределами земли Израиля, подобен идолопоклоннику).

- «Кто похоронен в земле Израиля, подобен покоящемуся под алтарем Храма; кто умирает в этой земле, достойнее того, чье тело перевезено в нее после смерти, ибо нельзя уподобить того, кто принят ею при жизни, тому, кто принят ею после смерти».

- «Если человек мог при жизни поселиться в земле Израиля и не сделал этого, тело его после смерти нельзя перевозить в нее. – «При жизни предавали Мое наследие поруганию, а после смерти оскверните²⁶ Мою землю?»

- «Мудрецы запретили продавать неевреям землю этой страны и оставлять их, обрекая на разрушение».

- «Воздух Израиля умудряет».

- «Каждого, кто прошел 4 локтя по земле Израиля, ожидает будущий мир». (Кузари 2: 22).

Кузари: В том, что эта земля – преддверие неба, с этим согласны все народы. Уже первые ваши предки желали жить в этой земле и всегда просили, чтобы их похоронили в ней.

Раввин: Видимо, желание это не было столь сильным, и дела житейские мешали и отвлекали. Божественное действие вернуло бы нам все, как было прежде, если бы весь народ решил добровольно возвратиться. Однако возвратились немногие. Многие остались в Вавилоне, боясь расстаться со своими домами и со своими делами. «Это голос Любимого моего, который ко мне стучится», - голос, который каждый из нас слышит, это призыв Бога к возвращению. И это голос Эздры, Нехемии и других пророков, взывающих к народу. Но лишь часть откликнулась на призыв, и то не всем сердцем...

Кузари: Какова же сила Божественного действия в нас?

Раввин: Божественное действует в человеке лишь в той степени, в какой он идет Ему навстречу: если мало, то мало, а если много, то много. «Наши слова подобны чириканью скворца. Мы говорим эти слова, не вникая в их смысл». (Кузари 2: 22-24).

Кузари: куда следует обратиться в поиске мудрости, а куда – богатства?

Раввин: Сказано: «Кто хочет умудриться, да обратится к югу, кто хочет обогатиться, да обратится к северу»²⁷. Корень мудрости – десять заповедей - заключен в Ковчеге Завета²⁸. Ковчег Завета играет роль *сердца*, а все заповеди – в свитке Торы, хранящемся возле него, как сказано: «И положите его возле Ковчега Завета Всевышнего». Здесь источник двух мудростей – *мудрости торы*, носителями которой являются священнослужители, и *пророческой мудрости*, ее носители – пророки. И они как бы советники: наставляют и предостерегают народ и напоминают ему. Они – *голова* народа

²⁶ «оскверните» - намек на то, что тело умершего – источник ритуальной нечистоты.

²⁷ В южной части Храмового зала, где совершались жертвоприношения, находилась менора (светильник), а в его северной части – стол с хлебами предложения. Кто хочет получить мудрость и знание – читает Тору (ее символ – менора, светильник). Кто хочет обогатиться – довольствуется хлебами.

²⁸ Ковчег Завета (Скиния Завета) – переносной храм, сооруженный Моисеем по образцу, который чудесным образом был показан Моисею Богом. Это был Шатер, который можно было переносить с одного на другое место во время странствий по пустыне. В храме за завесой было Святое Святых, где находилась главная святыня израильского народа – Ковчег Завета, в котором хранились каменные скрижали с заповедями, данными Богом через Моисея.

(Кузари 2: 26-28). По отношению же к другим народам народ Израильский – как сердце по отношению к остальным частям тела. Он более раним и более всех жизнеспособен (Кузари 2: 36, 38). Бог дал своему народу особые *знаки* Своего Союза с ним. Первый знак – обрезание («И будет Мой Союз в телах ваших навечно»). Второй знак – суббота («Ибо она – знак Союза между Мною и вами на все поколения»). (Кузари 2: 34).

Кузари: Я думаю, что у вас должно быть больше отшельников и монахов, чем у других народов. Но, вместе с тем, я этого не наблюдал...

Раввин в ответ рассуждает о важности *активного* действия в служении Богу.

- К Богу невозможно приблизиться иначе, как через действие. Унижение, смирение и тому подобные чувства *не приближают* к Нему²⁹.

- Другие средства – страх Божий, справедливость, любовь, милосердие – того же свойства.

Кузари: Эти законы названы и в Торе... Разве не так ?

- *Раввин:* Конечно, потому что все это законы, основанные на разуме. Это – введение в Тору, советы. Божественное Учение может быть осуществлено только после осуществления того, чему учат обычай и разум. А разум учит признанию справедливости и благодарности Творцу (Кузари 2: 48).

- *Кузари:* Но все религии призывают к бедности и аскетизму. Как к этому относятся иудеи?

- *Раввин:* Учение Моисея не предписывает аскетизма. Если человек умеренных страстей, слабосильный и худой, очень много постится, этим он не служит Богу. Он обязан поддерживать здоровье. И кто уменьшает свое имущество, не служит Богу. Если оно приобретено честно и без усилий, так, что это его не отвлекало от мудрости и совершения добрых поступков, - тогда правильнее заботиться об умножении имущества. Одним словом, наше Учение требует богобоязненности, любви и радости³⁰ (Кузари 2: 50).

- *Кузари:* Какое отношение к этому имеет радость субботы?

- *Раввин:* Уже само соблюдение субботы – признание существования бога, *признание действием*. Тот, кто принял на себя соблюдение субботы, потому что это день завершения творения, несомненно, уже признал, что мир имел начало. А тот, кто признал начальность мира, признал существование Творца, давшего миру начало. Соблюдение субботы гораздо реальнее приближает к Богу. Чем отшельничество и монашеская жизнь³¹. Божественное действие связало себя с Авраамом, а затем с народом избранных. Поднимая их со ступени на ступень в Святой Земле, Бог заботился о их потомках так, что никто не был потерян, привел их в лучшее из мест, умножил их удивительным образом и, наконец, посадил в почву, достойную избранных. Бог сотворил живущих и придал им форму, когда нашел в сотворенном материал, пригодный для создания *этой формы*³².

Кузари: Хотелось бы услышать о *народе*, его *языке* и *именах*. Все три – проявления святости?

Раввин: Я уже говорил о заслуге этого *народа*, его трудолюбии и мудрости. Но главное не это. Если бы не сыновья Израиля, не было бы Торы. И еще: «Не они славны Моисеем, а Моисей – ими», ибо божественная любовь была обращена ко всему народу, к потомкам Авраама, Исаака и Якова. Моисей же был избран для того, чтобы через него они получили благо. Мы не названы народом Моисея, а Божьим народом. Таким образом, весь еврейский народ является святым народом.

²⁹ В этом одно из существенных отличий иудаизма от христианства. Для христианина, напротив, именно квиетизм (смирение и унижение) – свидетельство его приверженности вере.

³⁰ В отказе иудаизма от добровольного страдания, нищенствования, бедности можно усмотреть признание действительности синергизма, т.е. совместного действия с Богом, усилие, направленного на претворение в жизнь замысла Божьего.

³¹ В этом также состоит отличие иудаизма от христианства и некоторых других религий. Монашество не считается здесь показателем праведности, т.к. оно не проявляет веры действием, оно пассивно.

³² Таким образом, Галеви подчеркивает *активность* самого Бога по отношению к Его созданию. Человек же, сотворенный Им, должен быть и в этом подобным творцу, т.е. быть активным.

Что касается *языка*, то он самый благородный, как о нем известно из традиции. Ибо на нем говорил Всевышний с Адамом и Евой. Это был и божественный, и человеческий язык. Это видно и из строения имен: «человек» (ивр.адам) происходит от слова «земля» (ивр.адама). Слова «женщина» (ивр.иша) – от «мужчина» (ивр. иш); Ева (ивр. Хава) – от «живущий»; Каин (от ивр. канэ – приобрел); Ноах – от «утешит нас».

Тора свидетельствует, что это был язык Эвера (внука Адама), потому он и назван еврейским. Он переходил из поколения в поколение со времен Эвера, Ноя и Адама. Только Эвер продолжал на нем говорить после потопа и смешения языков. *Авраам* говорил на арамейском языке уже в Уре Касдим, ибо арамейский – язык халдейско-вавилонский. Еврейский язык был для него священным, а арамейский он употреблял в повседневной жизни. Через *Исмаила* этот язык перешел к арабам. Так создались *три* близких языка: *арамейский, арабский и еврейский* – с похожими словами, правилами и конструкциями. Но еврейский – совершеннейший из них. (Кузари 2: 56, 68).

Кузари: Знаешь ли ты, почему евреи раскачиваются, читая на древнееврейском языке?

Раввин: Называют несколько причин. Говорят, что такая манера чтения существует, чтобы пробудить естественное тепло. Но я думаю, что раньше много евреев читали одну книгу, им приходилось наклоняться и выпрямляться, чтобы увидеть текст. Это вошло в привычку. Такова одна из версий.

Кузари: У меня есть еще четыре вопроса:

1. Как вы понимаете служение Богу?
2. Что вы имеете против караимов?
3. Каковы принципы вашей веры и их обоснование?
4. В чем состоит древняя мудрость, которую вы храните?

Ответам на эти вопросы Галеви посвятил отдельную главу.

Часть третья. Активность и ответственность человека.

Понимание этих вопросов в иудаике существенно отличаются от христианского толкования веры и набожности. В иудаике отдельно подчеркивается важность активной жизненной позиции и ответственности человека, верующего в Бога. Обратимся к диалогам.

Раввин: Тот, кто служит Богу, не должен удаляться от мира и не должен тяготиться жизнью. Ибо *жизнь – добро*, дарованное Богом; Бог говорит о ней как о благе. Ведь написано: «Число дней твоих исполню»; «и умножатся дни твои». Тот, кто полюбил Бога, должен любить этот мир и ценить долголетие, ибо здесь, в этом мире, он может стать достойным мира грядущего.

Кузари: Многие иудейские пророки (Ханох, например) предпочитали одиночество. Так ли это?

Раввин: Да, есть пророки, для которых лучше полное одиночество. Вместе с тем, они тоже желают встреч со своими учениками, ибо такие встречи *оживляют исследование и память*. Это ступень Сократа и подобных ему. Но они – люди исключительные, и нет надежды достигнуть их ступени.

Но когда в Святой Земле Шехина пребывала в народе, были люди, которые уединялись совершенно и общались с подобными себе и поддерживали друг друга в изучении Торы и в деяниях, требуемых ею и приближающих к той ступени через святость и чистоту, и были они учениками пророков.

Но в наше время, в этом месте и в этом народе, тот, кто удалится в уединение, навлечет на свою душу мучения и болезни духовные и физические. Люди сочтут, что это от поста и самоуничтожения. И овладеет им отвращение к жизни, ибо ему опротивеет добровольное заключение и мука, и одиночество не полюбится. И раскаяние отдалит его от Божественного влияния, к которому он хотел приблизиться. (Кузари 3:1).

Кузари: Каким же должен быть набожный в наше время?

Раввин: Набожный печется о своем государстве, дает его жителям хлеб насущный, со всеми поступает справедливо. *Набожный есть правитель.* Он владеет собой и подчиняет себе свои чувства и силы, духовные и физические, и управляет ими. Как сказано: «Овладевший духом своим сильнее овладевшего городом»³³.

Кузари: Ты говоришь о человеке, сильном духом. Но ведь «набожный человек» - это нечто другое. Это, наверное, человек в молитве?

Раввин: И это тоже. Но слова молитвы он будет произносить, не механически исполняя принятое, как скворец или попугай, но за каждым словом последует мысль, и душа обратится к Богу. При этом от действий своих по служению Богу человек должен испытывать радость. Подобно тому, как больной принимает лекарство по совету врача, так Авраам принял обрезание, несмотря на свой возраст 100 лет, чтобы оставить завет Бога своим потомкам. Этот обряд стал *знаком Союза*, знаком приверженности его самого и потомков его к Божественному влиянию (Кузари 3: 5 – 8).

Кузари: Я хотел бы еще поговорить о набожности. Ведь мусульмане и персы пытались вам подражать, но им это удалось только *в страдании*, но *не в радости*, связанной с этой заповедью. Очевидно, радости удостаиваются немногие, а только те, кто помнят о *причине*, ради которой надо терпеть боль.

Раввин: Это так. Есть еще много другого, в чем мусульмане и персы пытались нам подражать, но им также не удалось. Вместе *субботы* они установили другой день отдыха. Они способны походить на нас не больше, чем изображение – на живого человека. (Кузари 3: 9 – 10).

Кузари: Эти несколько общих положений, которые ты привел и против которых я ничего возразить не могу, лишили смысла вопрос о *караимах*³⁴; ведь я хотел тебе их задать, думая, что ты не найдешь ответа.

Раввин: Когда ясно общее, не обращай внимания на частности, ошибаются чаще всего в них. Тот, кому стало ясно, что Бог справедлив и что мудрость Его во всем, принимает во внимание несправедливость, видящуюся в мире... И также тот, кому стало ясно, что душа существует и после смерти тела, ибо душа не телесна и обладает совершенно иной природой, чем тело, природой, подобной ангельской, не обратит внимания на доводы разума о том, что душа перестает действовать во время сна или при потере сознания, что состояние ее зависит от состояния тела и т.п. (Кузари 3: 43).

Это очень важный отрывок из суждения еврейского учителя. Речь идет о границах познания и самопознания, о формах существования души. Здесь несколько положений. Выделим три из них.

1. В познании основой является *общее*, общие принципы лежат в основе познания. В данном случае – это вера, доверие по отношению к Богу. Частности могут запутать познающего. И стремление вникнуть в частности чаще всего приводит к ошибкам, к сомнениям и т.п. Так что частности лучше оставить в стороне познания.

2. Бог справедлив во всех Своих действиях, в том числе и в кажущейся несправедливости.

3. Душа существует, она живет и после смерти тела, т.к. смерть тела ее не касается, ибо она бестелесна, ее природа подобна ангельской. А значит, она существовала и до рождения тела, возможно, в ангелоподобной форме.

Кузари: Как узнать о целесообразности своих поступков?

Раввин: Действия, предписываемые Торой, рассчитаны Богом. Ты режешь овцу и пачкаешься ее кровью, складываешь дрова для жертвы и зажигаешь огонь – и если бы все

---

³³ Замечу, что здесь иудейский раввин привел один из принципов греческой мысли: «Владеющий собой выше завоевателя города». Смысл этой заповеди состоит в особой важности индивидуальной нравственности и ее общечеловеческой значимости.

³⁴ Караимы – буквально, «люди Писания»; направление в раннем иудаизме, отвергавшее институт раввината и многочисленные комментарии к Торе, а также – ее интерпретации вообще, в том числе и тексты Талмуда.

это не было заповедано Богом, ты бы смеялся над этими действиями и думал, что они удаляют от Него, а не приближают к нему. Но когда ты завершишь все это, как надлежит, и увидишь огонь, или обнаружишь в себе другой дух, какого не было в тебе обычно, или увидишь вещие сны, или то, что выше познаваемого человеком, ты узнаешь, что это – результат действий, которые ты совершил, и Великое влияние, которому ты стал привержен и достиг его.

Кузари: Но если мне суждено умереть после того, как я стал Ему привержен?

Раввин: Не заботься о том, ибо смерть – это лишь кончина тела, но душа, достигшая таких высот, не упадет и не отдалится от этой ступени. Близость к Богу достигается только через им заповеданное, а узнать, что Им заповедано, можно только через пророчество, а не логическим путем и не на основании доводов мысли, и нет иной близости, как только через *традицию* и верность ей.

Далее Галеви возвращается к философии *Имени Бога*.

Часть четвертая. Философия Имени Бога.

Далее Галеви размышляет о происхождении имени Элоким. И устами предполагаемого раввина объясняет этимологию понятия имени Бога, согласно иудейской традиции.

Раввин: Это имя буквально означает «правлящий», или «судья». Здесь имя употребляется во множественном числе – именно так его употребляли народы мира. Они верили, что в нем пребывают силы небесных сфер. Каждый идол в отдельности назывался *элока*, а все вместе – *элоким* (множественное число от «элока»). Им клялись и верили, что идолы управляют миром, и сила их – причина движения. Сферы солнца и луны, считали люди, движимы не одной силой, а множеством. *Элоким* – обобщающее имя множества богов. Но самое точное и возвышенное Имя – Гавайе, которое на иврите пишется буквами *е, в, г, и*. Это имя *сущностное*. Оно указывает на Самого Бога, и не в пространственном смысле, и не в обобщенном смысле. Это особое, лишь Ему свойственное Имя. *Гавайе* – Имя Его единственности. Употребляя это Имя, мы имеем в виду собственное имя, как, например, Реуен или Шимон (при условии, что это действительные имена конкретных лиц). (Кузари 4: 1).

Кузари: Но как нам Его представить, ведь о Нем ничего не известно?

Раввин: О Нем известно из пророчеств и духовных свидетельств.

Кузари: Есть ли доказательства Его существования?

Раввин: Доказательства порождают лишь заблуждения. Именно попытки найти доказательства привели к идолопоклонству. *Адам*, к примеру, ничего не знал о Боге, но Бог с ним говорил, вознаграждал его и наказывал, и ему стало ясно, что Он – творец мира. Адам выразил познанное словами и атрибутами Бога. Адам назвал Его *четырёхбуквенным* Именем Гавайе, т.е. Тот, Который был – есть - будет. Если бы Адаму было известно только имя Элоким, то из него нельзя было понять, кто Он – один или более одного. Позже Каин и Авель (сыновья Адама и Евы) знали о Нем то, что было передано им их отцом. Затем Ной, Авраам, Исаак и Яков и так до Моисея и пророков. Все они видели Его в явлениях, называемых Слава, Шехина, огонь, облако, Подобие, Образ, радуга и др. Гавайе с иврита можно перевести как Всевышний. Это Имя было известно только иудеям.

Кузари: Думаю, что здесь не только слово, обозначающее Имя Бога, но и буквы, его составляющие, имеют особое значение, да и сам язык. Как, например, связаны буквы и звуки?

Раввин: Это верно. Буквы: *и, г, в, е*, - обладают особым свойством. Благодаря этим звукам возникла речь. И все остальные буквы звучат с их помощью. Эти буквы – как души, а все остальные – как тела. Имя, состоящее из названных четырех букв, подобно Гавайе. Возможно, оно происходит от слова «быть». Ангел ответил Моисею на вопрос об Имени так. «Скажи им, что Оно означает – «Тот, Кто пребудет», то есть – «Я Сущий и

пребуду для вас всегда, когда вы ко мне обратитесь». (Кузари 4:2). Нет большего свидетельства о Нем.

Кузари: Есть ли другие Имена Бога?

Раввин: Да. Именем Элоким Он назван потому, что все действующие силы нуждаются в Нем. Тот же смысл имеет Имя Адонай (Господь). Имя Эль происходит от слова эль (ивр.) – бог, сила. Оно указывает на источник всех сил и то, что выше их. Эпитет Кадош (Святой) означает, что Он Свят и возвышен. Поэтому Исая слышал бесчисленные восклицания: «Свят, Свят. Свят». И это значит, что Он Свят и возвышен, и не коснется Его ничто из нечистого народа, в котором Слава Его пребывает. Исая видел Его сидящим на возвышенном троне. Таким образом, Святой означает духовную реальность, которая не имеет ничего общего с материальным миром и под которой нельзя принимать ничего, что есть в вещественном мире. «Святой Израиля» - сказано о Божественном влиянии, которое сопровождало Яакова (он же – Израиль) и множество его потомков. (Кузари 4:3).

Кузари: Какие еще атрибуты Бога ты можешь назвать?

Раввин: Бог есть дух мира и его душа, разум и жизнь, Он – «оживляющий мир». Пророческое видение способно дать более ясное представление, чем логика. Пророки видели небесное воинство и тех, чья природа духовная, и тех, кто близок к человеческому образу. На это и намекают слова: «Сделаем человека по образу и подобию нашему».

Кузари: Объясни эти слова подробнее.

Раввин: Смысл этих слов в мудрости постепенного расположения всего сущего - от элементов к металлам, растениям и животным существам в воздухе и воде, а затем к живым существам, у которых развиты чувства и замечательные инстинкты. Затем следует ступень, близкая к божественной и ангельской. И это – человек, созданный по образу ангелов и служителей Бога, которые близки к Нему не пространственно, а по высоте своей ступени, ибо нельзя говорить о Нем в пространственном смысле.

Кузари: Все это – из пророчеств. Но и пророчества были возможны не везде. Ведь есть особые территории, где возникало пророчество?

Раввин: принцип территории, на которой могло быть пророчество, - от Красного моря и до моря Филистимлянского³⁵ - охватывают Синайскую пустыню, Паран. Сеир, а также Египет. Места эти обладают тем свойством, что находящийся там и исполняющий все условия, требуемые Торой, может видеть эти образы собственным оком. Так, как Моисей видел Скинию³⁶ до того, как она была возведена, и порядок служения в ней, и Землю Ханаанскую³⁷ со всеми ее частями. Там же явилось видение и пророку Элиягу. Некоторые ангелы сотворены на нужное для их миссии время из тончайших сущностей, другие же вечны, и о них, очевидно, говорят философы как о «духовных идеях»³⁸, и слова их нельзя ни опровергнуть, ни принять. Трудно сказать, каковы были те, которых увидели Иехезкиель и Даниэль: временно сотворенные или вечно существующие *духовные формы*. Слава Всевышнему – это тончайшая сущность, послушная Его воле и принимающая ту форму, которую Он хочет показать пророку³⁹. (Кузари 4:3).

Кузари: Понимаю, что время и место – важные обстоятельства, влияющие на события. Что бы ты мог еще об этом сказать?

Раввин: Я бы выделил *три* обстоятельства. *Первое:* «Верхние миры влияют на нижние». Возникновение и гибель всего материального происходит под влиянием небесных сфер. *Второе:* «Формы даны непосредственно Им, Который всем управляет и движет». Бог сделал формы орудием создания всего, чему Он хочет дать существование.

³⁵ Средиземное море.

³⁶ Ковчег Завета с каменными скрижалями Завета – Торой.

³⁷ Т.е. Израиль

³⁸ Возможно, Галеви имел в виду эйдосы Платона.

³⁹ Это положение вполне согласуется с философией Платона и Аристотеля о преобладании формы над материей и об *энтелехии*. Энтелехия (гр. завершение, осуществление) в учении Аристотеля – это нематериальное, деятельное начало, которое определяет развитие материи. Например, душа – это энтелехия тела.

Третье: «Частности всего этого нам неизвестны». Некоторые люди верят в единого Бога, но лишь так, как верят философы, как верили жители Ниневии⁴⁰ (Кузари 4:9 - 11). Поэтому Бог прибегал к помощи пророков. Выше всех пророков стоял Моисей. Моисей возглавил еврейский народ и привел его к Синайской горе, чтобы все увидели тот свет, который он видел. Моисей позвал 70 старейшин, и они увидели этот свет, как написано: «И вы увидите Бога Израиля». Затем Моисей собрал вторично 70 старейшин и передал им свой *дух пророчества*. «И получил от духа, который на нем, и дал семидесяти старейшинам». Таким образом, пророчество не может быть утверждением лишь *одного* человека, который сам заявляет об обладании этим даром. (Там же).

Следующая тема диалога еврейского раввина и хазарского хана – о *соотношении философии и религии*.

Кузари: Как вы рассматриваете последователей других религий? Они ближе вам, чем философы?

Раввин: Несомненно, ближе. Между верующим и философом разница очень велика. Верующий стремится к Богу ради великой пользы, кроме той, которую дает познание Его. А философ хочет познать Бога лишь для того, чтобы дать Ему истинное определение (как, например, различным явлениям природы). Единственная польза, известная философу, - это *познание истины* о вещах. Один из принципов философа: «Бог не творит ни добра, ни зла».⁴¹ Философ верит в вечность Вселенной, не предполагая, что он создан. Философ скажет обладателям Торы то, что сказал Сократ: «Друзья мои, граждане! Я не отрицаю вашу Божественную мудрость, скажу только, что я ее не знаю, я знаю лишь человеческую мудрость» (Кузари 4: 12-13).

Кузари: Мне ясна разница между Именем Элоким и Именем Гавайе, и я понял, чем отличается Бог Авраама от Бога Аристотеля⁴². К Гавайе стремятся души под влиянием внутреннего чувства и пророческих видений, а к Элокиме склоняется логическое суждение. Это два разных типа постижения Бога: чувством и разумом. Кто постигает Бога чувством, способен душу отдать этой любви и умереть за нее. А логическое суждение лишь приводит к мысли, что следует превозносить Его постольку, поскольку нам это не вредит и не приносит страданий. Аристотель смеется над ритуалом, так как он сомневается в том, знает ли Бог о поступках людей.

Аристотель писал о некоем неподвижном источнике движения и первопричине вечного и неизменного мира. По Аристотелю, эта Первопричина, в своем совершенстве, знает только себя и не вступает в, какое бы то ни было, отношение с миром, причиной которого она является. Она необязательно должна оказаться тождественной или хотя бы совместимой с чертами Личности Творца Бытия. Здесь и проходит различие между Богом Авраама и богом Аристотеля (Кузари 4:16 - 19)⁴³.

Раввин: Обратимся к Аврааму, отцу нашему. Авраама привело к Богу внутреннее чувство великого доверия. Ведь Авраам не сразу пришел к Богу, а прошел испытания. Вначале – Ур Касдим, затем он должен был уйти из своей страны, совершить обряд обрезания, приписанный Богом, затем изгнать Исмаила, связать Исаака, чтобы принести его в жертву. И он выдержал все, т.к. постиг Божественное влияние через ощущение, а не

---

⁴⁰ То есть – пантеистически. Пантеизм – философия, согласно которой «все есть Бог», «Вселенная есть Бог». Пантеизм не признает личной веры. «Вера Ниневии» - так называют эту веру, за которую были наказаны жители средиземноморского города Ниневии (Кн. Пророка Ионы). Эти люди не совершали богослужения, не чтили Бога в молитвах, не совершали обрядов. Бог послал к ним пророка Иону, чтобы предупредить об уничтожении города и всех его жителей за их грехи.

⁴¹ Это верно. Как писал немецкий философ XIX в. Ф.Ницше, Бог стоит «по ту сторону добра и зла».

⁴² Как мы видели, Бог Авраама (Бог монотеизма) – это Бог Один; а бог Аристотеля (бог философа) – это бог пантеизма, это бог Разума и бог Вселенной.

⁴³ См. об этом также Йошпе Р. Что такое еврейская философия? Гешарим, Иерусалим, 5763, Мосты культуры, М., 2003. – С. 94.

логически⁴⁴. Бог повелел ему покончить с астрологией, философствованием о звездах⁴⁵. Особенностью Авраама был не только его разум, открывший ему Бога. Отметим *три* важных момента.

Во-первых, Всевышний был назван Богом Израиля, т.к. именно *внутреннее чувство* (интуиция), ведущее к Нему, не было присуще другим народам (а только еврейскому народу, иври, первым в котором стал Авраам)⁴⁶.

Во-вторых, Он назван Богом Земли, т.к. Земля Израиля, ее воздух, почва и небо обладают особыми свойствами, которые при исполнении определенных условий способствуют пророческому постижению.

В-третьих, чтобы достичь этой ступени (пророческой), нужны усилия, напоминающие *обработку земли* ради хорошего роста растений⁴⁷. Душа не только познает, но и *чувствует* истину, как сказано в Писании: «Ощутимы слова истины». (Кузари 4:17).

Кузари: В чем истина, как считаете вы? Ведь выходит, что ваша истина наказуема. Вы страдаете, постоянно гонимы и испытываете нужду. Нет ли здесь какой-то тайны?

Раввин: Ты прав. Есть у Всевышнего особая, мудрая тайна относительно того, что Он держит нас в изгнании. Подобная мудрость видима в зерне. Зерно попадает в землю, подвергается изменениям и, казалось бы, обращается в прах, воду и грязь, и будто не осталось и следа от прежнего зернышка. Но потом оказывается, что зерно это изменило прах и воду так, что они стали его собственным естеством. Наконец, зерно очищается и может принять Божественное действие и форму первого зерна. И оно становится деревом, дающим плоды, подобные тому, из которых оно выросло. *Таково учение Моисея*. Всякая религия, черпающая из него, в основе своей ему уподобляется, хотя и кажется, что она его отвергает. *Религия – лишь подготовка к приходу ожидаемого нами Машиаха*. Он – плод. В конце времен все станут такими плодами, и будет дерево одно. Тогда люди превознесут и оценят тот корень, который прежде поносили. (Кузари 4:23).

Кузари: Что сохранилось от естественных наук, которые у вас были с древнейших времен?

Раввин: Из *древнейших знаний о природе* сохранилась у нас книга «Сефер Иецира»⁴⁸, которая считается книгой нашего праотца Авраама. Согласно ей, единственность и власть Бога проявляются в одновременной единственности и множественности бытия. Строй и порядок бытия объясняются тремя категориями: *сфар*, *сипур* и *сефер*.

Сфар (от ивр. глагола считать) – «счет», это мера и строение вещей, которые должны быть сотворены, ибо только с помощью чисел каждое тело образуется так, что оно устроено хорошо, и все его части находятся в таких соотношениях, чтобы тело это соответствовало цели, для которой оно предназначено.

Сипур (ивр. рассказ) указывает на *речь*, но не обычную, а Божественную, «глас речений живого Бога». От Него зависит форма и свойства всякого творения, возникающего при этом речении. «Да будет свет!» «Да будет небосвод!» Слово и действие одновременны.

Сефер (ивр. книга) – это действие, т.е. письмо. Ибо письмо Всевышнего – Его творения, речь Всевышнего – Его письмо, исчисление Всевышнего – Его речение. И, таким образом, по отношению к Всевышнему *сфар*, *сипур* и *сефер* – одно. Но по отношению к человеку – это три разные категории. Мысль человека, его письмо и речь –

⁴⁴ Заметим, что иудаика различает два вида богопознания: чувством и разумом. При этом предпочтение отдается разуму и логике.

⁴⁵ Согласно преданию, Авраам увлекался астрологией и весьма преуспел в своих занятиях. Это увлечение было прервано, когда Авраам обратился к монотеистической вере и культу единого Бога.

⁴⁶ Поэтому, согласно иудаике, евреи – это не столько *избранный* Богом народ, как - *избравший* Бога.

⁴⁷ Напомним, что люди с глубокой древности связывали культуру (в том числе и религию) с обработкой почвы. Об этом говорит и этимология слова «культура».

⁴⁸ Название этой книги можно перевести с иврита как «Книга Создания», или «Книга Творения».

символы вещей, не раскрывающие их сущности. А мысль Всевышнего, Его речения и письмо – сама сущность вещей. Божественный язык, которым Бог сотворил мир, которому он научил Адама, – совершеннейший, и названия вещей в нем наиболее соответствуют названному. «И как назовет Адам живое существо, так имя его». То есть название соответствует названному и говорит о его природе. В этом преимущество священного языка. В еврейском языке форма букв неслучайна, и в каждую букву вложен смысл. Священные Имена Бога в сочетаниях букв, которые им подобны, при речи обладают способностью воздействия (Кузари 4: 25).

Три категории (сфар, сипур, сефер) отражают знание о природе вещей, согласно которому единственность и множественность бытия не противоречат друг другу, а объясняют суть бытия. *Во-первых, мера и строение* вещей соответствуют цели, для которой эта вещь предназначена («сфар» – «счет, «мера»). *Во-вторых, форма и свойства* всякой вещи, которые предопределены Богом, в Его «речении»: «Да будет свет!» («сипур» – рассказ, речение). *В-третьих, действие*, т.е. письмо («сефер» – книга). Тайна Имени Бога («Сущий») соответствующего единой Божественной сущности, суть которой неопишима. Ибо суть всякой вещи – ее существование, а в Боге суть и существование едины⁴⁹. Бог и ангелы «говорят мысленным языком» и знают еще до сотворения мира все, что в нем будет. Знают и то, как от Бога *эмануруется* речь и разбирающий разум и дается говорящим созданиям, которые будут сотворены в мире⁵⁰.

Раввин, как видим, объяснял природу всех вещей, Творение, на основе Книги Сефер Йецира, автором которой, по преданию, был Авраам. Главная ее мысль заключена в единстве бытия, в одновременности его единства и множественности. Эти свойства отразились и в особенностях еврейской письменности, «самыми тонкими буквами» которой являются «души всех букв». Это буквы «юд, хэй, вав», из которых состоит Имя Всевышнего. Поэтому Творение всего, что есть в мире, совершалось речением Бога, Его письмом (Книгой Тора). Поэтому слово – и есть дело, а дело есть Слово⁵¹.

Часть пятая. Душа и форма. Понятие формы в теистической философии.

Часть пятая посвящена божественной мудрости в ее отличии от философской мудрости. Галеви вывел *десять аксиом веры*.

Кузари: У меня есть к тебе еще одна просьба. Изложи вкратце, насколько это возможно, принципы и аксиомы тех, кто полагается на логику. Я никогда не находился на такой высокой ступени чистой веры, не нуждающейся в поисках разума.

Раввин: В наши дни никто не приходит к вере, не пройдя всех многочисленных ступеней неверия. Но я не поступлю с тобой так, как имеют обыкновение поступать караимы, желающие непосредственно вознестись к Божественной мудрости, не пройдя всех промежуточных ступеней. Я объясню правила, которые помогут тебе получить первые понятия о материи и форме, об элементах, природе, душе и разуме. И затем мы обратимся к божественной мудрости. Я приведу тебе убедительные доказательства того,

---

⁴⁹ Здесь выражена очень важная мысль. Согласно современной западноевропейской философии экзистенциализма человеку свойственно *существование* (и именно в ней – природа человека), а всякой иной вещи – *сущность* (т.е. функция). В человеке же происходит вечная борьба сущности (социальной роли) и существования (его природы). Эта вечная борьба приводит к неврозам и отчуждению личности. Единство сущности и существования для человека невозможно, недостижимо. Это может быть доступно только Богу. Как видим, такая точка зрения высказывалась в иудаике много раньше современной западноевропейской философии.

⁵⁰ Эмануруется (от лат.эманация – истечение) – глагол, объясняющий происхождения мира путем *истечения* творческой энергии Бога.

⁵¹ В еврейском языке эти два термина (слово и дело – «двар») имеют одно значение. Когда мы говорим сейчас, что слово и дело не должны расходиться, мы имеем в виду (в том числе) и библейский смысл этого выражения.

что говорящая душа независима от тела. Затем я буду с тобой говорить о мире грядущем и, наконец, - о Предопределении, свободе воли и о возможностях человека. (Кузари 5: 2).

Кузари: чувства и разум дают нам разное восприятие мира.

Раввин: С этого и начну. В чувственном восприятии нам даны лишь количество и качество. Разум же утверждает, что должен быть носитель этих свойств. Но без них (т.е. без количества и качества) мы не способны представить себе носителя каких-либо свойств. Можно ли представить себе нечто без количества и качества? Разум же говорит, что количество и качество – суть акциденты⁵², не обладающие самостоятельным существованием. Поэтому и неизбежен вывод, что есть объект, их носитель.

Кузари: И что же это за объект и носитель?

Раввин: Философы называют этот носитель элементарной материей. Они утверждают, что разум не постигает ее до конца, ибо сущность элементарной материи *потенциальна*⁵³, она не есть существующая реальность, и поэтому конкретное описание ее невозможно. И хотя потенциально она обладает существованием, но определить можно лишь вещественное.

Кузари: Значит, на самом деле – что есть материя, мы знать не можем, но имеем дело только с веществом?

Раввин: Аристотель сказал, что элементарная материя как бы «стыдится» явиться обнаженной, она является нашим глазам лишь облаченной в форму... Философы называли четыре сферы, из которых возникло все сущее: сфера огня, сфера воздуха, сфера воды и земной шар, находящийся в центре. Из взаимных соединений этих четырех элементов образовалось все существующее.

Кузари: По мнению философов все возникшее образовалось по воле случая?

Раввин: Да, поэтому они вынуждены были признать существование мудрости, объединяющей сущности воедино, ибо сущности огня, воздуха, воды и земли отличаются друг от друга той самой *формой*⁵⁴, которая присуща каждой из них. Субстанции отличны друг от друга по форме, и это отличие находится вне зависимости от акцидентов. Это важное наблюдение. Оно привело философов к мысли о существовании творческого Божественного разума, создающего эти формы. Философы были вынуждены признать, что эти формы придаются вещам Божественным воздействием. И они назвали его *формирующим* Интеллектом. (Кузари 5: 10).

Кузари: Но что такое *душа*? Какое отношение она имеет к *форме*?

Раввин: *Форма*, данная животному в дополнение к естественной силе, называется *душой*. Души отличаются друг от друга в зависимости от того, какой из четырех элементов в них преобладает, а также в соответствии с целью, какую заложил Мудрейший во всем живом для пользы всего мира в целом. Всякая душа стремится воспользоваться своими силами в соответствии с их назначением. Только в человеке природа совершенна, и потому в нем есть стремление к более высокой форме. Всевышний не скупится. Он каждому дает то, что человек заслуживает. (Кузари 5:10).

Кузари: Расскажи мне еще об этом.

Раввин: Душа есть совершенство. Она – источник действий. И она не образуется соединением элементов тела. Душа – вне того, что составляет тело, она - *форма, приданная ему извне*, - как углубление в печати, состоящей из глины и воды. Но сами

---

⁵² Акцидент – в схоластической философии свойство вещи, не обязательно ей присущее, как цвет, запах, величина и пр. *Акциденция* (от лат. акцидене, accidens) - - случайное, преходящее, несущественное свойство предмета.

⁵³ Потенциальный (от лат. возможный) – существующий в потенции; скрытый, не проявляющийся.

⁵⁴ Форма (лат) – устройство, структура чего-либо, система организации, установленный образец. По Аристотелю, материя есть потенция формы, а форма – актуализация материи. У Аристотеля актуализация материи, т.е. форма обозначается термином *энтелехия*. Энтелехия (гр.) – завершенность, осуществление. Термин Аристотеля, обозначающий актуальную действительность предмета в отличие от его потенции, возможности бытия. В большинстве случаев энтелехия и энергия – термины, употребляющиеся как синонимы.

углубления не имеют ни природы воды, ни природы глины⁵⁵. ...Разум человека един с общим разумом. «Сущность разума вне времени». Когда изучающий разум достигает единства с общим разумом, действует озарение или пророчество. Душа – субстанция, а не тело и не акцидент (т.е. не свойство тела). Будучи *формой* тела (т.е. источником его жизни), она не разделяется на части. Душа существует отдельно от тела и от него независима. Тело стареет, душа – нет. С 50 лет душа становится сильнее, а тело начинает разрушаться. В говорящей душе есть нечто от действия Божественной Эманации (т.е. Энергии Бога), с ней соединенной. Эманация есть разумная сущность. Она не вещественна, а действует как разум. (Кузари 5:12).

Кузари: Расскажи самую суть принципов веры: душа моя их желает.

Раввин: Первая необходимость в доказательстве сотворенности мира вытекает из противоречивости *теории вечности* мира. Здесь можно выделить *десять аксиом*.

Аксиома первая. Если бы не было начала во времени, количество людей, живших в течение всех поколений и до нашего времени, было бы бесконечным. Однако бесконечное не может быть реальным. Несомненно, что время имело начало и что число существовавших людей конечно.

Аксиома вторая. Мир сотворен, т.к. он веществен, а вещественное неизбежно обладает движением и покоем, ибо эти состояния сменяют друг друга. Все, что возникает, неизбежно имело начало, следовательно, оно не вечно.

Аксиома третья. То, что имело начало, неизбежно имеет причину, вызвавшую его возникновение. Следовательно, была особая причина происходящего.

Аксиома четвертая. Бог вечен, и существование Его непрерывно. Если бы Он был творением, то нуждался бы в Творце. И это неизбежно приводит к Предвечному, первому Творцу, что мы и хотели доказать.

Аксиома пятая. Существование Бога вечно и непреходяще. Приписывая чему-то вечность, мы исключаем в нем отсутствие существования. Богу нет противоположности. Ему нет также и подобного, ибо, если бы было нечто, во всех отношениях подобное Ему, оно было бы Им. Но нельзя представить себе второго Бога.

Аксиома шестая. Бог бестелесен. Ибо телесное не может быть без возникающих а нем акцидентов. Акцидент существует в теле его носителя. Но Бог не ограничен пространством и не может быть представлен в одном из его измерений – это свойство вещественного.

Аксиома седьмая. Бог знает все, как великое, так и малое. Он сотворил все, привел в порядок и утвердил.

Восьмая аксиома. Бог живой. Мы относим к Нему жизнь. Но...Его жизнь – только мысль, жизнь – Он, Он – жизнь.

Девятая аксиома. Желание Бога вечно соответствует Его мудрости. Ведь нельзя сказать: «Он всемогущ, но не может». (Кузари 5:18)⁵⁶.

---

⁵⁵ Форма, согласно иудаике, имеет важный философский смысл. Маймонид (или Рамбам) его в своем трактате «Руководство для заблудших» (часть 2, глава 1). Форма («цура» на иврите) в святом языке, писал он, означает не только геометрическую форму предмета (объекта) и ее внешние характеристики (цвет, вид и пр.). Рамбам использовал арабский термин «что значит быть тем-то и тем-то» или «то, что делает нечто тем, что оно есть». Или: цура в определенной степени соответствует философскому термину «эйдос». Эйдос в греческой литературе означает «то, что видно», конкретную явственность или форму. Однако древние философы (Платон, Аристотель, Плотин) постепенно наделяли этот термин значением чего-то *внутреннего, скрытого*, пока он не превратился в объект *интеллектуальной интуиции* и «чистую сущность». Говоря о форме *интеллекта у пророков*, Рамбам, видимо, подразумевал, что они полностью качественно и количественно реализовали свой *интеллектуальный потенциал*. Пророки не только достигли *совершенства*, но их *интеллект стал их сущностью*, охватил и пронизал все, из чего складывается *жизнь*. Другими словами, пророк олицетворяет собой *совершенный разум*. См. Рамбам. Сборник трудов. Пер. с ивр. «Шамир». Иерусалим – Нью-Йорк, 2005. – С.201.

⁵⁶ Эти десять аксиом Й.Галеви очень напоминают нам известные телеологические доказательства бытия Божьего, выведенные Фомой Аквинским в его произведении «Сумма теологии» (XIII в.). Ф.Аквинский подчеркивал, что его теология основана на иудаике, особенно на учении еврейского мыслителя Маймонида,

Кузари: Тебе не избежать вопроса о предопределении и свободе воли, ибо от этого зависят все деяния человека.

Раввин: Если человек честен и не упрям, он вынужден признать, что воля его свободна в выборе возможных для него действий. Этим не умаляется влияние Божественного Провидения – наоборот, все возвращается к Нему различными путями. Действия бывают божественными, естественными, акцидентными или сознательно избранными. Так, Давид подразделял причины смерти на три категории. 1 – «Но Всевышний поразит его», это божественная причина 2 – «Или настанет день его, и он умрет», это причина естественная. 3 – «Или выйдет на войну и погибнет», это причина акцидентная. Четвертую категорию – смерть по собственному выбору – Давид не упомянул, ибо ни один разумный человек смерть не выбирает. И, если Шаул покончил собой, то сделал это, чтобы избежать мучений и издевательств своих врагов. (Кузари 5:20).

Таким образом, иудаизм, как и всякая рационалистическая религия, признает свободу воли человека, но замечает при этом, что человеческий выбор свободы находится в пределах Божественного Провидения.

Далее Галеви обратился к проблеме *истины* и выделил ряд гносеологических аспектов бытия, т.е. проблем познания бытия и пределов его познания. В связи с этим он вывел *шесть принципов истины*. Обратимся к ним.

Первый принцип истины – признание Первопричины. Это означает признание того, что Бог мудр и действует; что во всех Его действиях нет ничего абсолютно напрасного, но все – мудрость и порядок.

Второй принцип – признание промежуточных причин. Эти причины действуют не сами по себе, они являются причинами в том смысле, как это можно сказать о материале и орудии ремесленника. Так, семя и кровь – материал для создания человека, и соединяются они органами деторождения. Жизненный дух и жизненные силы – орудия, которыми пользуется желание Бога для завершения человеческой формы и облика.

Третий принцип – признание того, что Бог дает каждому материальному телу наилучшую из всех возможных для него форм.

Четвертый принцип – признание в существующем бытии высших и низших степеней. Самое низшее из растений выше самого высшего минерала; низшее животное выше самого высшего из растений. А ничтожный из людей выше самого высшего из животных. Точно так же ничтожнейший из людей, исполняющий заповеди, выше самого великого из тех, кто их не исполняет. Ибо веления, исходящие от Бога, сообщают душам ангельские поведение и свойства... Доказательство этому: усердное исполнение заповедей приводит к пророческой ступени.

Пятый принцип: души людей, принимающих увещание, слышат его, если оно выражено словами, которые разум принимает.

Шестой принцип: человек способен совершать зло, или избегать его в пределах своих возможностей. (Кузари 5:20).

которого он уважительно называл «раби Моисей». Вот основные тезисы Фомы Аквинского, взятые из иудаизма. Разум и вера не исключают друг друга; рациональное доказательство бытия Бога возможно. В обыденном бытии есть «то, что отсутствует», оно отсылает нас к бытия необходимого. В обыденном бытии присутствует нечто более высокое, чем необходимое бытие. Бог являет собой действующую и финальную причину бытия, Универсума. Действующий Интеллект един и отличен от умов людей, которые наделены лишь пассивным интеллектом. Действуя, люди уменьшают дистанцию между собой и подлинным Интеллектом. Умирая, люди утрачивают индивидуальные различия между собой. Остается лишь Чистый, Высший интеллект. В этом смысле (как фрагмент Интеллекта) человек бессмертен. Маймонид своим творчеством символизировал единство четырех культур: греко-римской, западноевропейской, еврейской и арабской. Фома Аквинский был согласен с известным тезисом современников Маймонида: «от Моше до Моше не было равного Моше», т.е. от Моисея Библии до Моисея Бен-Маймона (Маймонида), великого ученого и координатора, философа, врача и учителя, не было никого, сравнимого с ним. Мы же можем добавить, что в основе философии Маймонида лежало учение Галеви. См. Рамбам. Сборник трудов. Иерусалим – Нью-Йорк, 2005. С. 389-447.

Как видим, все шесть принципов иудейской философии религии, лежащих, как считал Галеви, в основе истины, вполне согласуются с естественными законами бытия и разумом. Можно даже сказать словами И.Канта, что это «религия в пределах только разума».

Вывод соответствует и дальнейшим гносеологическим рассуждениям: Галеви. Это размышления о познании сущего, о роли воображений в познании, об отличии материального от Божественного, о духовном действии и Шехине, о стране Израиля и ее сыновьях. (Кузари. Заключение: 21-28).

Раввин: О познании. Хорошо, если человек признает свое невежество. Ведь он не понимает даже видимые причины. А те, что не явны, тем более. И когда человек приблизится к познанию Первой сущности и ее атрибутов, пусть не пытается ее исследовать, ибо завеса ослепительного света их заслонит. Познание Первой сущности невозможно из-за нашей близорукости и слабости внутреннего зрения, а не потому, что она скрыта... Ведь для тех, кто владеет пророческим видением, эта Сущность полна света, ясна и явна, и они не нуждаются в доказательствах. ... Каждый, кто последует за Божественным действием, найдет Его подобным чистому золоту. И, придя к этой ступени в познании сущего, мы говорим: несомненно, есть Нематериальное, управляющее всем материальным... Разум наш не в состоянии узнать Его сущность. Ведь если бы мы могли действительно постичь Его, это свидетельствовало бы о недостатке в нем совершенства.

... Философы делят мир божественный на несколько ступеней. Для нас же это одна божественная ступень, она нам открывается с момента отрыва от сферы вещественного, так что единственный Правитель всего вещественного – Всевышний. О существовании же множества божественных сущностей философы судят на основании множества сфер. Философы сосчитали их и нашли, что их более 40. ...Но Давид повелел сыну своему полагаться на традицию, полученную им от предков его и уверовать в Бога Авраама, Исаака и Якова, который всегда о них заботился, исполнил все обещанное им, умножил их потомков, даровал страну Израиля, сделав так, что среди них находилась *Шехина*. (Кузари. Заключение: 22).

С этими словами Раввин, пишет, Галеви, принял окончательное решение покинуть страну хазар и отправиться в Иерусалим. Кузари, однако, усомнился в правильности такого решения.

Кузари: Что сегодня можно искать в стране Израиля, когда нет в ней Шехины? Близости к Всевышнему можно достичь в любом месте... Зачем же ты решаешься на опасности в пустыне и морях, среди ненавидящих народов?

Раввин: Действительно, нет сейчас в стране Израиля очевидного пребывания Шехины, ибо она почитает лишь на пророке или на народе, угодном Всевышнему, и только в предназначенном для этого месте. Но скрытая духовная Шехина всегда с каждым сыном Израиля, чистыми делами, и сердцем, и всей душой устремленным к Богу Израиля...А страна Израиля предназначена для пребывания в ней Бога Израиля, и действия совершенны только в ней, и многие из заповедей, данных народу Израиля, не действительны для тех, кто не живет в этой стране. (Кузари. Заключение: 23),

Кузари: Всевышний, благословен Он, знает твои *намерения*, ...и перед Ним открыто все скрытое.

Раввин: Да, но лишь тогда, когда действие невозможно. Не Всевышний нуждается в том, чтобы Ему о чем-либо напоминали, а исполнение заповедей должно быть полным, и тогда оно достойно вознаграждения. «Гора говорит языком людей». И тот, кто пробуждает в сердцах людей любовь к этому святому месту, несомненно, достоин вознаграждения, он приближает время исполнения наших надежд.... Не будет отстроен Иерусалим, пока не устремятся к нему сыны Израиля с величайшим желанием, и тогда камни и прах его полюбятся им.

Кузари: Если это так, то грех тебе препятствовать, а помочь тебе – значит исполнить заповедь. (Кузари. Заключение: 27-28).

Общие выводы.

Философию религии иудаики, несмотря на многоплановость проблематики, можно свести к одной самой важной проблеме: проблеме монотеистической религии и Бога. В философии эта проблема приобрела рационалистический смысл и нашла выражение в вопросе о взаимоотношении Бога философии и Бога Библии.

Бог философии и Бог Библии. Что общего и различного в этих понятиях?

1. Отметим главное: и в том, и в другом случае нет сомнения, что речь идет о некоей трансцендентной силе – о *Боге*. Его определения различаются в зависимости от *подходов*. Философы называют Бога трансценденцией, Активным интеллектом, мировым разумом. В еврейском монотеизме – это Бог, Элохим, Шехина.

Бог философии, в большинстве случаев, абстрактен, безличен. Бог Библии (еврейского монотеизма) – личный и антропоморфный Бог. Бог философии – выше частных и не знает человека. Ему нет дела до страданий человека и человечества. Все, что философы говорят о действиях Бога, имеет иносказательный смысл.

Бог Библии иной. Каждый человек рождается в соответствии с предназначением, которое он должен исполнить. Высшее предназначение человека – стать совершенным. Это означает – обрести *свет* Божественной природы, испытать влияние активного интеллекта (Бога). В этом случае душа совершенного человека (такими, по признанию иудейских мыслителей, были Сократ, Платон, Аристотель) и его интеллект становятся одним и тем же. И человек уже не думает о смерти тела, ибо он становится единым с Богом.

2. Бог философии, индифферентный по отношению к человеку, остается *индифферентным* и для человека. Бог не видит и не слышит нас. Но и мы не видим и не слышим Его. И нет для нас Его требований и правил бытия. Как говорил Ф. Достоевский в «Братьях Карамазовых»: «Бога нет, все позволено». Получается, что я Бог, индифферентный по отношению к человеку, опасен. Неверие в личного Бога опасно и для человека, и для человечества.

3. Философия строит свои суждения на основе разума. Как соотносятся между собой логика философии и логика Библии? Очевидно, что философский рационализм основан на научной логике, силлогизмах. Рационализм Библии никогда не был *чистым* рационализмом. Логика Библии всегда была тесно связана с житейской логикой, со здравомыслием. Но самое главное – в ее основе всегда лежала нравственность. Однако, если следовать логике Сократа, Платона и Аристотеля, которые и по сей день являются главными авторитетами в классической философии, то интеллект без этики бессмыслен. Кстати, Сократ называл свою философию «этическим интеллектуализмом». Аристотель считал целью развития души формирование способности к нравственному выбору. А у Платона целью индивидуального и общественного существования было достижение справедливости, государственной нравственности.

4. Как свидетельствует история философии, проблема этики была и целью, и смыслом философствования. У Канта, например, идеология «чистой морали» породила вывод о категорическом императиве: «Поступай так, чтобы максима твоего поступка могла стать всеобщим законом». Или: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства». И: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству»⁵⁷.

«Чистая мораль» философии привела, как мы видим, практически к тем же результатам, что и Библия. А категорический императив стал библейской заповедью, только выраженной в философско-логической форме (впрочем, кажется, Кант этого и не скрывал). Именно здесь, на наш взгляд, и следует искать примирения Бога философии и Бога Библии.

⁵⁷ Кант И. Соч. В 6 т. Т. 1У. Ч. 1. М., 1963-1966. С. 329, 347, 260-270.

Мы можем заключить, что Бог Библии - Философствующий Бог, Бог, мыслящий философски. Хотя такой вывод звучит уже несколько по-гегельянски. Однако в основе такой логики лежит убеждение в том, что целью религиозных поисков человека во все времена была нравственность. И именно нравственность давала ему надежду на будущее, гарантировала вечность.