

Еврейские философы средневековья о познании мира.

Д-р. Ларион Ашкинази.

Если началом цивилизации считать первые наскальные рисунки, появление первых орудий труда, то современная цивилизация насчитывает десятки тысячелетий. Можно сказать, что тогда же началось познание мира. Ведь для того, чтобы лучше приспособить камень для выживания, надо познать этот камень, его свойства.

Тема, сегодняшнего сообщения «Еврейские философы средневековья о познании мира».

Много лет назад приобщаясь к философии, вернее к «марксистско-ленинской философии», я усвоил, что философы делятся на тех, кто считает, что мир можно познать, тех, кто считает, что его нельзя. Одни считают, что мир был создан творцом другие - что мир вечен и никем не создан.

Оказывается, эти споры продолжаются много лет. Еще примерно 800 лет назад, величайший еврейский мудрец Рамбам в «Путеводитель заблудших» (гл. 71) писал:

«...в вопросе о сотворенности или вечности мира, невозможно прийти к решению посредством окончательного доказательства ... философы всех поколений вот уже три тысячи лет, вплоть до настоящего времени, расходятся во взглядах на этот вопрос»

Итак, к сегодняшнему дню около 4х тысяч лет величайшие мудрецы человечества решали этот вопрос. До сих пор его однозначно не разрешили.

Проследим немного за историей этого вопроса.

Определимся с терминами. Под средневековьем мы понимаем период, примерно начиная с V века новой эры и до XIV—XVI веков. Средневековье считалось очень мрачным периодом в развитии человечества. Но именно этот период был очень важным в становлении и развитии еврейской философии.

От –500 г. до 500 г. – это время, которое в Европе называется античностью. Ранняя античность – это эпоха гегемонии греков, поздняя античность – гегемония Рима. Концом этой эпохи в Европе является разрушение Рима.

От 500г. до 1500 г. – это и есть средневековье, и дальше – новое время. Раннее средневековье – это гегемония ислама, а позднее средневековье – христианства.

Еврейская жизнь примерно совпадает с европейскими эпохами. У нас, соответственно, до начала новой эры идет эпоха Второго Храма, до 500 г. н.э. собственно Талмуд, от 500 г. до 1000 г. Гаоны, от 1000 г. до 1500 г. Ришоним,

Теперь, кого мы имеем в виду, говоря «еврейские философы»? Это те, кто, во-первых живут в мире иудаизма, изучают Тору, в которой видят слово Божие, и во-вторых интересуются философией, т.е. математикой, физикой, астрономией и т. д. Тора учит нас тому, каким образом мы должны жить, учит нас непосредственно этой жизни, а философия пытается познать мир через наблюдения за природой. И вот результат встречи этих двух сторон — общечеловеческим желанием познать реальный наблюдаемый и ощущаемый окружающий мир и еврейской традицией видеть мир через призму Торы — это и есть еврейская философия. То есть, это – синтез еврейского и греческого начала.

О том, что такое иудаизм я не буду сейчас говорить. Вы это знаете. Позволю себе немного напомнить вам историю философии.

Центром развития философии стала Греция. И в дальнейшем эллинистическая философия оказала огромное влияние на многих еврейских мудрецов.

Платон (427 до н.э.) видит единственный путь к познанию мира и его законов в познании мира идей. Этот путь пролегает не вовне, а в самом человеке. Развитие добродетелей: мужества, мудрости, умеренности, справедливости — позволяет душе подниматься к миру идей, схватывая суть вещей. Сила же, ведущая нас по этому пути, — Эрос Птерос, любовь, дающая крылья.

Идея красивая, но Аристотель почти через 100 лет (384 до н.э.) выступил с критикой его учения. Он считал, что «идею» нельзя отрывать от того, сущностью чего она является (от «вещи»). Аристотель признавал объективное существование материального мира, рассматривал ощущения, представления и понятия как производные от реальных вещей.

Аристотелизм основывался на положении, что мир познается путем изучения философских и практических наук. Философские науки подразделяются на физику, математику и метафизику; практические — на этику, экономику и политику. Предпосылкой и орудием всех наук является логика.

Он писал:

«...состояния души неотделимы от природной материи живых существ так, как неотделимы от тела отвага и страх».

Вселенная конечна; все имеет свою причину и цель. В трудах Аристотеля отразился весь научный и духовный опыт Древней Греции.

Таким образом, философия, зародилась в Греции еще в античный период. До появления философии еврейской и, вообще религиозной философии не могло и быть. Но и после появления греческой философии в течение сотен лет не было религиозной философии. Язычники довольствовались мифами, а евреи изучали Тору, Танах. Ведь основа иудаизма не изучение его (как религиозной системы), а изучение Торы. С самого начала, с момента получения Торы на горе Синай еврейские мудрецы, за малым исключением, занимались чистым толкованием Торы, собранием божественных законов, фиксированных в Галахе и углубленных в Талмуде. Они знали, что Тора это истина данная Б-гом, в которой они и не сомневались и никакая другая, человеческая истина им была не нужна. Итак, не только в ТаНаХе философии нет, но и в Талмуде ее нет. Еврейские религиозные мыслители того периода просто игнорировали философию Платона, Аристотеля и естественные науки. Еврейская философия могла возникнуть, когда произошел синтез еврейского и греческого начала. Еврейским философом, мог стать только человек, который, с одной стороны, представлял собой еврея по религии, а с другой стороны – грека по культуре. Первым представителем такого исторического синтеза в философии был Филон Александрийский, который жил в 1 в. н.э. в эллинистическом Египте. **Филон Александрийский (25 до н. э.) —**

выдающийся представитель еврейской общины в Александрии. Богослов, знаток иудаизма, и при том математик и астроном. Филон связывал догмы иудейской религии с греческой философией (Платон, Пифагор). Истинность платоновской философии заключается, согласно Филону, в Торе. Но связь между еврейскими общинами была очень слабая. В древних еврейских источниках, за исключением Иосифа Флавия, имя Филона Александрийского не упоминается. И после уничтожения еврейской общины в Египте армией Траяна во время еврейского восстания 115—117 годов еврейская философская мысль пришла в упадок. Философия Филона, хотя и была еврейской в полном смысле этого слова, не сохранилась в иудаизме, а еврейская философия началась намного позже. Вот как писал Рамбам об этом периоде:

«...сии великие принципы были утрачены нашим народом и не уцелело из них ничего, кроме редких намеков и указаний, встречающихся в Талмуде и мидрашах; это чрезвычайно незначительно в сравнении с тем, что написали мусульмане по этому вопросу».

Наступил 3-4 век новой эры. Наступление с Востока христианства. Об этом периоде Рамбам писал так: (Морэ навухим, 73)

«...когда христианское сообщество включило в себя общины, греков и сирийцев в которых были распространены философские воззрения, ученые (христиане) увидели, что философские воззрения находятся в глубоком и очевидном противоречии с доктринами (христианства), среди них возникло учение калама. Они начали усиливать такие постулаты, которые помогали бы им [обосновывать] их верования и оспаривать те воззрения, которые подрывают основы их Закона».

7 век новой эры. Теперь уже наступает ислам и пять-таки, с востока.

Об этом периоде Рамбам писал так: (Морэ навухим, 73)

«Когда же возникла исламская община и писания философов перешли к ней, вместе с ними перешли к ней и сочинения, написанные в опровержение философских книг» - то есть учение калам.

Исламские мудрецы сразу обратились к философии. Пытаясь в чем-то опровергнуть ее, а в чем-то принять и использовать. Возникло течение мутазелитов, (одно из рационалистических, антиортодоксальных направлений раннего ислама), которое оказало огромное влияние на еврейских мудрецов.

Но вот, наступило средневековье. Под влиянием мусульманских философов (**Ал-Фараби, Ибн Сины, Ибн Баджа**) еврейские мудрецы опять обратились к Аристотелю. Начинается период расцвета еврейской философии. Наметились два главных направления:

1. Западное - с центром в Испании, где работали, прежде всего: *Габироль; Рамбам; Иегуда Галеви (1085 – 1145), Авраам Ибн Дауд (1110-1180),* и другие.

2. Восточное, с центром в Вавилоне; главные представители: *Саади бен Иосиф* и *Аарон бен Элиа* и другие.

Рассмотрим вначале Восточное направление еврейской философии. Еврейские мыслители, разрабатывая основополагающие проблемы философии, не подвергают сомнению безусловную **ИСТИННОСТЬ** содержания Торы. Бытие Бога они доказывают логически:

Творение есть – следовательно, есть творец.

Одним из самых ярких представителей этого направления был Равин Саадия бен Йусуф (882-942), которому еврейская традиция присвоила почетный

титул Гаон ("Мудрец"). В 928 он стал главой одной из двух крупнейших вавилонских академий и начал работу по систематизации талмудических законов. Он, сумел изменить существующее положение вещей и включил философские исследования в нормативную литературу иудаизма, именно после его работ еврейские ученые приступили к последовательному усвоению принятых в то время философских теорий. В его философском труде **«Верования и убеждения»** («Эмунот вэ-Деот») показано, как при правильном осмыслении греческой философии снимаются все противоречия между иудаизмом и идеями Аристотеля. В этой работе Саадия подверг критике мнение, согласно которому верующему еврею не следует расширять круг своих представлений о мире. Он писал:

Ф-9. «А если скажут: «Как можно полагаться на логику и научный подход - ведь они ведут к неверию?!» — отвечу: «Так думают только невежды. Их убеждения похожи на предрассудки людей, думающих, что всякий, кто доберется до Индии, станет богачом, а в лунном затмении виноват крокодил. Подобные представления о мире вызывают смех. Не может быть, чтобы логический подход и беспристрастное исследование были врагами веры - ведь вся мудрость от Всевышнего!».

И Саадия Гаон, можно сказать первый из еврейских мудрецов, начал серьезно строить теорию познания. Теория начинается с определения предмета и цели. В упомянутом труде Саадия Гаон отмечает, что целью всякого познания является познание истины. А если так, то он справедливо полагал, что в первую очередь необходимо ответить на вопрос: *"Что есть истина?"*. РаСаГ, пишет

Истина, то есть "Правильное Знание — это рисунок в душе <человека> всякой вещи таковой, как она (вещь) есть"

Из сказанного здесь следует, что РаСаГ имеет в виду следующее:

- 1) Есть реальные вещи в мире.
- 2) Есть представление об этих вещах у человека.
- 3) Истина и ложь — это взаимоотношения между реальными вещами в мире и представлениями о них человека.

Отсюда возникает вопрос, как достичь истины, то есть правильного представления о реальном мире? На этот вопрос РаСаГ отвечает так:

«Три пути (ведут к истине):

- первое: чувственное восприятие — мы воспринимаем мир через органы чувств. Если органы чувств не работают, то никакого знания нет и быть не может (слепой — не видит, глухой — не слышит и т. д. если нет ни того, ни другого, то приходится прибегать к тактильному чувству, то есть щупать руками и т. д.).

- Второе: интуиция разума. Здесь речь идет о том, что для того, чтобы понять, что перед нами корова, не достаточно ее увидеть, но надо иметь некоторое мысленное представление о том, что такое корова, иными словами, даже воспринимая мир органами чувств, мы вынуждены воспользоваться разумом.

-третье: Знание, вытекающее из логической необходимости. Последнее — это то, что заставляет нас признавать существование вещей, которые мы не видим и не можем воспринять чувственным знанием.

Вот как РаСаГ приводит в пример представление о существовании души (6:3:)

Так как тело покойника неподвижно, значит, в живом человеке есть нечто, что приводит его в движение. И это нечто и есть душа.

Более современный пример последнего пути познания: никто не видел электрона (просто потому что это невозможно), но, тем не менее, все физики убеждены в том, что он существует, в силу некоторых логических рассуждений, базирующихся на наблюдении результатов экспериментов.

Для РаСаГа ясно, что попытка отвергнуть любой из этих трех путей не приведет ни к чему хорошему — для познания нужны все три. Строго говоря, перед нами и есть его теория познания мира. Казалось бы все это просто. Однако следует напомнить, когда это писалось, и каковы были представления окружающих. Ведь здесь Саадия Гаон утверждает, что мы познаем мир, как таковой непосредственно, а не через книгу, не через святую книгу Тору. То есть, здесь Рав Саадия закладывает основы рационального мышления. И это не могло быть принято всеми религиозными авторитетами, да и для глубоко верующего раввина Саадия Гаона, это тоже не приемлемо. Поэтому Рав Саадия Гаон далее добавляет:

"Мы признаем существование этих трех истинных путей к знанию, и добавляем к ним еще один четвертый путь и это путь, который мы выучили из тех трех и он стал у нас основой, а именно — верность истинной традиции, так как он построен на чувственном знании и на интуиции разума".

За оборотом "истинная традиция" стоит Танах, в его принятой в еврейском мире интерпретации. Тем самым Рав Саадия фиксирует два пути познания: первый — чистые исследования (наблюдение и рассуждение, иными словами — философия, в принятом в то время понимании слова, то есть, включая естественные науки), а второй — на основе авторитета свыше, откровения, которое мы знаем из устной и письменной традиций. При этом Рав Саадия утверждает, что они существуют одновременно и результаты будут совершенно одинаковые.

Сам факт, что результат философского исследования должен совпасть с результатами правильно понятого Откровения, совершенно не очевиден был тогда, да и сейчас. Он противоречил реальному положению дел в Средневековой (и не только Средневековой) философии. Достаточно много авторитетов иудаизма указывали на это и выступали против изучения философских трудов против изучения наук.

Рав Саадия же примиряет две точки зрения, выдвигая теорию "двойной" (или дублирующей) истины. Означает это простую вещь: если правильно построить философское исследование, то результат его совпадет с правильно понятым Откровением. При этом следует принять во внимание, что Саадия Гаон, конечно, не предлагает переписать текст Танаха. Его предложение сводится к тому, что текст возможно перекомментировать, решив внутренние противоречия или приводя его в соответствие с разумом (философскими представлениями), с помощью переосмысления и т. п.

Пример такого рода перекомментирования можно найти на следующем отрывке, взятом из "длинного" комментария Саадии-гаона к книге Бытия (1 и 2 стих, первой главы):

«Вначале создал Бог небо и землю. И земля была абсолютно пуста и тьма над бездной...»

По философским и естественнонаучным воззрениям Саадии тьма не является чем-то, а является отсутствием света. Тем самым Всевышний не мог создать тьму, потому как невозможно создать то, чего нет. Отсюда вывод, что на первый взгляд, стих противоречит "разуму" и требует перекомментирования. Вот как Рав Саадия комментирует слово "тьма":

"Тьма — это воздух. Ибо тьма сама по себе не является чем-то реальным, как ошибочно воображают дуалисты. Но тьма — это воздух, который светится, когда свет проникает в него и не светится при отсутствии света"

Здесь под словом Воздух подразумевается одна из четырех стихий, из которых состоит мир. Но само Писание четыре стихии не упоминает. Поэтому на основании своих представлений об устройстве мира Саадия комментирует слово "тьма" — воздух.

Комментарий раввина (20-го век). Аарона Маркуса (20-го век).

"Тьма <...> — это темный стихийный свет. Это стало ясно только в наши дни, когда в 5651 г. (1891 г. н.э.), когда была открыта радиоактивность. Под ее воздействием один химический элемент может превращаться в другой"

Иными словами: слово "тьма" в данном стихе означает радиоактивность, которая сыграла решающую роль в образовании химических элементов.

Учение Калам здравствует и процветает.

Итак, РаСаГ объявляет, что наука (философия) и Откровения полностью равноправны. И оба пути угодны Богу.

Но тогда возникают два важных вопроса:

1) Зачем нужна философия, если есть Откровение?

2) Зачем нужно Откровение, если есть философия?

Ведь результат того и другого — один и тот же? Почему не обойтись одним, любимым из двух путей.

На первый вопрос: "Зачем философия, если есть Откровение?" — Саадия дает два ответа:

«1. Философское постижение необходимо даже при наличии Откровения потому как нам заповедано подкреплять веру знанием. Это не просто любопытство, а заповедное дело, мицва.»

2. "Знай, что ответить еретика" (Пиркей авот 2:17)

Этот ответ Саадии в высокой степени повторяет причину возникновения Калама — диалог с «еретиками» другими религиями.

Второй же вопрос: Зачем Откровение при наличии философских методов познания истины? Саадия Гаон прежде всего еврей. Для него совершенно естественно, что истина — это то, что заставляет человека вести себя правильно, Незнание истины имеет крайне серьезные последствия в чисто практической плоскости.

1. ответ на поставленный вопрос напрашивается сам собой: не все способны заниматься философскими исследованиями. Дети и простые люди к тому не способны, а, следовательно, им необходимо сразу дать истинный результат в ясном, доступном для них виде, что и делает Откровение свыше.

То есть именно Откровение — является демократическим, то есть доступным всем, методом познания мира. Даже мудрецы достигают истины не сразу. Это длинный, тяжкий труд. Если бы не откровение, они бы долго жили без истины, или же, иначе говоря: жили бы не по истине. Чтобы снять эту проблему, Всевышний даровал нам Писание. Откровение позволяет исследователю понять,

правильно ли он провел исследование, то есть Откровение является путеводными столбами на пути философских исследований (Пред. 6, стр. 27–28).

Обратимся теперь к западному направлению еврейской философской мысли.

Первым еврейским философом на западе, по-видимому, был Аристобул Панадский (середина 2 в.). Он утверждал, что греческие философы и поэты черпали свои учения из мудрости Моисея;

Самым значительным еврейским философом средневековья был Раби Моше бен Маймон (Рамбам). Рамбам был в главном сторонником РаСаГа. Хотя иногда и критиковал его за попытку построить теологию на основе учения о сотворении мира. Свой философский труд «Наставник колеблющихся» («Море невухим») Рамбам посвятил философскому толкованию Торы, а также выявлению философского, смысла, присущего еврейскому Закону.

РАМБАМ вслед за Саадия Гаоном признавал две разновидности истины: истины Веры и истины Разума. Он полагал, что не может быть никакого противоречия между истинами, которые Бог дал в Торе, и данными науки и философии.

При этом разум в философии РАМБАМА доминирует. Он ставит умственное совершенствование человека выше нравственного, хотя заповеди Торы направлены как раз на обратное. РАМБАМ определил четыре вида человеческого «приобретения»:

низшая ступень – материальные блага, вторая ступень – физическое здоровье, третья – нравственное совершенствование, и самая высшая ступень – совершенствование интеллекта и приобретение универсальных знаний о Боге и мироздании в целом».

(Законы возвращения к Творцу, гл.10, 6)

«Любовь к Всевышнему возможна лишь через познание, и именно от познания зависит любовь. Потому должен человек изучать те науки, что дадут ему знания о его Создателе, и все зависит от способности человека познавать»

Рамбама исходит из предположения, что Тора рациональна и постигаема человеческим разумом.

Важнейшей религиозной задачей философии Рамбам полагал подведение научно-философское обоснование основных принципов религии, а для этого необходимо изучать светские науки. В «морэ невухим» Рамбам очень образно об этом написал: (3,51)

"Царь живет в своем дворце, подданные же его частично живут в его стране, частично же вне ее. <...> Те, кто мечтает достичь дворца и войти в него, однако никогда даже не видели его - это основная масса религиозных людей. Они соблюдают божественные заповеди, однако невежественны. Те, кто дошел до дворца, и ходят вокруг него, но никогда не попадут внутрь - это те, кто посвятил себя исключительно изучению Торы. Они верят, согласно традиции, в истинные постулаты религии, и изучили законы служения Богу, однако никогда не пытались философски исследовать основы Торы и не пытались проверить истинность догматов при помощи доказательств. Те, кто логически исследуют основы религии, подобны допущенным в прихожую. <...> Те же, кто сумел найти доказательства всему, что возможно доказать, кто обладает подлинным знанием о божественном (насколько такое знание доступно человеку) - они достигли своей цели и находятся во внутренних покоях дворца вместе с царем.

Сын мой, пока ты занят изучением математики и логики, ты подобен тому, кто ходит вокруг дворца. Познав физику, ты как бы входишь в залу. Когда же, по окончанию изучения натурфилософии, ты займешься метафизикой, тогда ты можешь считать, что прошел во внутренние покои царя".

Итак, с точки зрения Рамбама, изучение светских дисциплин не просто разрешено - оно является необходимым для того, чтобы достичь высших ступеней религиозного развития. Если же человек ограничивается одним изучением Торы, то тогда он, согласно Рамбаму, остаётся невеждой.

Не все были согласны с гениями еврейского народа Расагом и Рамбамом раньше, да и теперь. В качестве примера приведу высказывание **р. Ицхака бар-Шешет (1326,) главный раввин Сарагосы**, а потом Валенсии. Один из основных авторитетов Галахи, категорически не принимал философию, равно как и мистическое учение иудаизма — Каббалу. Он писал:

"А их книги по естественным наукам — не от Всевышнего это. Следует избегать их, ибо они пытаются искоренить два несущих столпа, на которых зиждется наша Тора,... а мы, те, кто знают истину из Традиции, считаем, что наша Тора совершенна».

Бааль Сулам,(1886-1953) . Еврейский религиозный деятель, знаток и пропагандист кабалы.

«И нет необходимости говорить, что сегодня, когда наше поколение уже развилось и достигло понимания, что нет в метафизической философии истинного содержания, на которое стоило бы тратить время — нельзя кому бы то ни было хоть как-то пользоваться ею».

Но есть и последователи выдающихся еврейских философов средневековья. Приведу только несколько фамилий:

Профессор **Ирмеяху (Герман) Брановер** — один из ведущих мировых специалистов в области магнитной гидродинамики, преподаватель Университета Беер-Шевы, приверженец любавичского хасидизма, Утверждает, что не Земля вращается вокруг Солнца, а вполне возможно наоборот, то есть так как написано в Торе.

Профессор **Натан Авиезер**, физик из университета Бар-Илан, опубликовал книгу «В начале», которую можно считать самой серьезной попыткой согласовать современное научное знание с первой главой Книги Бытия.

Эти ученые , используя знания светских наук доказывают истинность Торы.

Мною использованы материалы, открыто находящиеся на различных сайтах в интернете. Я благодарю авторов этих сайтов.