

Вангели Д.Д., Резник О.В., Стесин А.С.

УДК 141:316.647.5

**ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТИ В МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
 ОТНОШЕНИЯХ В ДИАЛОГАХ П. АБЕЛЯРА «ДИАЛОГ МЕЖДУ ФИЛОСОФОМ,
 ИУДЕЕМ И ХРИСТИАНИНОМ» И ИЕГУДЫ ГАЛЕВИ «СЭФЕР ХА-КУЗАРИ»
 («КНИГА ХАЗАРА»)**

Толерантность – «терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания надёжности своих собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с др. точками зрения и не избегает духовной конкуренции; 2) способность организма переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора среды» [10, 247].

В ряде исследований последних лет [4], [6], [11] толерантность рассматривается исключительно как этико-культурная составляющая новой истории. Что же касается толерантного отношения к «иноверцам» в средние века, этот аспект практически не рассматривается. В частности, эпоха крестовых походов традиционно воспринимается как эпоха кровавая, когда разум отступает на второй план перед религиозным фанатизмом. Однако существуют примеры, когда человеческий дух пытался подняться выше сиюминутного, проникнуть в причины событий, происходящих в XII веке. Примерами такого отношения могут служить Пьер Абеляр и Иегуда Галеви, в частности, их труды «Диалог между философом, иудеем и христианином» и «Кузари» соответственно, симпатично написанные в один, 1140-ой, год. В них авторы делают попытку с позиций христианина и иудея представить свои мировоззрения не только как ощущения иррациональной связи с богом, но и систему рациональных взглядов.

В качестве исторической справки заметим: Абеляр (Abelard) Пьер (род. 1079, Пале – ум. 21 апр. 1142, монастырь св. Марселя в Шалоне) – французский теолог-схоласт и философ. В споре универсалистов Абеляр придерживался концептуализма, в теологии сделал попытку примирить веру и знание. Известны его несчастная любовь и супружество с Элоизой, племянницей парижского каноника Фульберта [10].

Галеви Иегуда (полн. имя Иегуда бен Шмуэль га-Леви, ha-Levi) (ок. 1075, Тудела, Памплонское королевство, ныне Испания — 1141, Египет) – один из крупнейших средневековых еврейских поэтов и философов. Центральное сочинение Иегуды Галеви — это написанная по-арабски «Книга доказательств и доводов в защиту униженной веры», более известная под названием «Сэфер ха-Кузари» («Книга хазара»). Сочинение построено в виде дискуссии при дворе хазарского царя между христианином, мусульманином, иудеем и аристотеликом, в результате которой хазарский царь убеждается в истинности иудаизма. «Сэфер ха-Кузари» оказала огромное влияние на дальнейшее развитие иудаизма.

При всей разности идейных позиций оба автора отличаются единым желанием создать целостную картину мира, в которой религиозные противоречия должны быть прояснены. *Цель данной статьи* - продемонстрировать толерантное отношение представителей христианства и иудаизма в средневековой философской мысли к представителям других религиозно-философских мировоззрений через сопоставление точек зрения по основным уровням взаимоотношения человека с миром: человек – Бог, человек – социум, человек – человек.

Анализ литературы: изучение философского наследия П. Абеляра прошло несколько этапов. Не останавливаясь подробно на исследованиях XII-XVI вв., отметим, что наибольший всплеск интереса к данному автору приходится на Новое время, однако публикации сосредотачивались, в основном, вокруг фактов биографии. А. Поуп [7] пишет поэму «Элоиза Абеляру», в которой в лирической форме рассказывает об отношениях влюблённых. К этой же теме обращались Феслер, Вильнав[2], Якоби и др. Анализ философских воззрений Абеляра мы можем найти в работах Гольдгорна[3], Лосева А. Ф. [5]. Но эти работы явно не исчерпывают глубины поставленной нами проблемы.

Исследованием творчества Иегуды Галеви занимались такие исследователи как Х.Крейсель (Haim Kreisel)[12], И. Сильман (Silman, Yochanan,) [13],[14] и другие. Однако указанные исследования не затрагивали в достаточной мере выбранную нами тему, что и обусловило *новизну* выбранной нами темы.

Актуальность данного исследования обоснована тем фактором, что современное общество, развивающее основы культурного диалога, стремится к интеграции опыта предыдущих поколений.

В центре нашего внимания оказались два произведения средневековых авторов, преследовавших разные цели, но использовавших один и тот же приём воздействия на читателя. Это не столкновение позиций противников, а диспут, в котором критерием истины становится спокойная аргументация образованных людей. Диалогическая форма, избранная философами, позволили свободно высказаться на острейшую идеологическую тему – о соотношении различных религиозных вероисповеданий и их отношениях с моралью. Так, Абеляр в качестве судьи участников диалога заявляет, что «нет ни одного учения, которое не заключало бы в себе хоть какого-нибудь элемента истины» [9, с. 168].

Обратимся непосредственно к указанным произведениям, чтобы уточнить позицию авторов по вопросу «отношения человека и Бога».

Абеляр признаёт, что иудеи первые пришли к пониманию единства Бога, и первые, но не единственные, пришли к пониманию учения о Законе: «я отвечу первым, потому что мы первые пришли к поклонению (cultus) Богу и восприняли первое учение о Законе». Также устами иудея средневековый

схоласт говорит о безоговорочной вере в Закон и исполнение его заповедей: «Если, как верим, тот Закон, которому мы следуем, был дан нам Богом, то мы, повинувшись ему, не должны [его] оспаривать, мало того: не должны [требовать] вознаграждения за повиновение, и те, кто его осуждает, весьма заблуждаются, даже если мы не можем доказать, что он был дан Богом, и вы это не в силах опровергнуть»[1, с. 23]. Абельяр с очевидным состраданием описывает страшные условия жизни рассеянного народа: «Конечно, не известно, даже не верится, чтобы какой-нибудь народ и когда-либо претерпел ради Бога столько, сколько мы непрерывно претерпеваем ради Него; и не может быть никакой ржавчины греха, которой нельзя было бы простить при истреблении источника такой напасти. Рассеянные среди множества отдельных народов, без земного короля или князя, разве не страдаем мы от стольких гонений, что почти каждый день нашей несчастной жизни оплачиваем нестерпимым искуплением? О нас, конечно, все думают, будто мы достойны такого презрения и ненависти, так что всякий может нанести нам любое нечестие, думая, что это – наибольшая справедливость и высшая жертва, приносимая Богу»[1, с.27].

Иегуда Галеви выражает уверенность в существовании Бога и приводит в качестве доказательства общение праотцев с Богом, преемственно передающиеся поколениями: «Моисей не сказал фараону: «Б-г небе и земли», он сказал: «Меня послал Тот, Кто сотворил меня и тебя». И так я с тобой говорил, когда ты спросил о моей вере. Я ответил тебе, как должен ответить и я и весь еврейский народ, который сам убедился в этом воочию, а затем принимал традицию в непрерывной преемственности поколений, которая равносильна опыту очевидцев»[8, с.40]. Далее автор словами рабби говорит о справедливом детерминизме Бога по отношению к людям: «Я описал черты тех наших пророков, через которых, несомненно, Б-г Себя проявил. (...) Он открыл им тайны вещей и сообщил знание сотворения мира и происхождения людей ...» [8, с. 43].

Пьер Абельяр говорит также об отношениях между обществом (в данном случае – еврейским народом) и Богом, приводя в качестве доказательств отрывки из Библии: «Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Соблюдай заповеди, постановления и законы, которые сегодня заповедую Тебе исполнять. И если вы будете соблюдать это и исполнять, то и Господь, Бог Твой [будет хранить] завет и милость к тебе как Он клялся отцам твоим...»[1,с. 36]. В произведении Иегуды Галеви мы также находим доказательства «общения» человека с Богом, а также богоизбранности народа: «Имей терпение, я объясню тебе величие этого народа. Первое свидетельство – его избранность Б-гом из всех народов мира. Весь народ причастен Б-жественному влиянию, так что все были в состоянии возвыситься до восприятия Слова»[8, с. 61].

Как мы могли заметить, эти цитаты позволяют судить о высокой образованности философов и широте их взглядов. С достаточно большой степенью толерантности каждый из них отмечает сложные и непростые отношения личности и Бога. Представление Абельяра об отношении человека с обществом строится на предписании любить людей, как своего народа, так и чужого, однако, не вступать в тесные связи с представителями других культур.

В качестве комментария можно заметить, что Абельяр предлагает достаточно точное понимание чужой веры, подчеркивая то положительное, что в ней присутствует.

Не менее толерантно и актуально звучит и следующее высказывание: «слабость одного человечешки нельзя обращать на бесчестие целого народа; и нельзя опровергать веру на основании промаха одного человека и клеветать на нас за ложно истолкованное [в ней] из-за того, что я не способен хорошенько ее представить»[1, с. 22], чем подчёркивает преимущество и силу единого народа.

Иегуда Галеви уделяет внимание проблеме взаимодействия человека и социума, акцентируя свой взгляд на том, что человек – часть целого и единого общества: «Тот, кто молится лишь о себе, подобен человеку, старавшемуся укрепить только свой дом, не заботясь вместе с остальными жителями об укреплении стен города. Расходы его велики, и он всё ещё в опасности. Тот же, кто участвует в делах общества, и расходует мало, и пребывает в безопасности, ибо то, что недостаёт у одного, восполняет другой, и так страна достигает наибольшего возможного для неё совершенства, и все, населяющие страну, получают блага её при наименьших расходах, законно и в полном согласии... Если же человек отказывается считаться с тем, что он – часть целого, то есть с тем, что он должен трудиться для исправления общества, частью которого он является и решает сохранить это добро для себя, он виновен перед обществом, а ещё более перед самим собой»[8,с. 170]; «набожный печётся о своём государстве, даёт всем его жителям хлеб насущный, всех удовлетворяет в должной мере и со всеми поступает справедливо, не спускает одним и не требует с других более, чем положено»[8, с. 148].

Важным аспектом, раскрывающим широту мировоззрения указанных авторов, является отношение человека к человеку. Так, Пьер Абельяр призывает: «Закон выражает столь глубокую любовь к Богу, чтобы она была совершенной, и подчеркивает, что нужно любить Бога от всего сердца, от всей души, со всей нашей силою. Но разве нам не повелевается также любить ближнего как себя, потому что, это – очевидно, любовь Бога, простертая над нами, не ограничивается никакой мерой? Нам даже предписывается любить как самих себя чужеземцев, живущих среди нас, и Закон настолько расширяет власть любви, что его милостей хватает даже на самих врагов или преступников»[1,с.54]. Такое мнение, подкреплённое внутренними цитатами из священного текста, показывает веротерпимость автора, его гуманистическую позицию.

Иегуда Галеви говорит о дружественных взаимоотношениях людей, однако призывает слушаться и подчиняться только Творцу: «Я желаю одной свободы – не быть зависимым от мнений людей, я не хочу искать их благоволения, и если бы я старался всю жизнь, я бы этого не достиг, а если бы и достиг, это не принесло бы мне никакой пользы – я имею в виду зависимость от мнений людей и стремление им

**ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТИ В МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ДИАЛОГАХ
П. АБЕЛЯРА «ДИАЛОГ МЕЖДУ ФИЛОСОФОМ, ИУДЕЕМ И ХРИСТИАНИНОМ» И ИЕГУДА ГАЛЕВИ
«СЭФЕР ХА-КУЗАРИ» («КНИГА ХАЗАРА»)**

нравиться. Я желаю быть порабощённым Единым, которому я могу понравиться даже небольшим усилием, а это – благо и в этом и в грядущем мире. Я имею в виду – нравиться Всевышнему, благословен Он. Порабощение Им – свобода, и истинная честь в том, чтобы Ему покориться»[8,с.332-333].

Выводы: Из вышесказанного совершенно очевидно, что Пьер Абеляр и Иегуда Галеви в эпоху средневековья и господства религии встали на путь секуляризации морали, её освобождения от религиозного диктата.

По их мнению, общность человеческой культуры свидетельствует об общей исходной точке. Все люди – дети одного отца и одной матери, ибо человек с начала своего существования на земле был человеком, то есть существом, обладающим разумной душой, единственным из живых существ, наделённым даром речи. Доброта, благодарность, ненависть к преступлению и лжи, сострадание к слабому, забота о тех, кто не в состоянии заботиться о себе, – эти качества присущи человеку во всё время его существования на земле. Более того, этика не зависит от внешних условий и от природы человека, она ощущается как личная необходимость и свободно избираема, и в этом великая особенность человека.

Считая просвещённый разум высшим арбитром, Абеляр и Галеви последовательно развивали и утверждали принцип толерантности в межконфессиональных отношениях.

Источники и литература:

1. Абеляр П. Диалог между философом, иудеем и христианином : [Электронный ресурс] / П. Абеляр. – Режим доступа : http://www.fictionbook.ru/author/abelyar_per/dialog...filosofom.../download.ab.pdf
2. Вильнав. Abélard et Héloïse, leurs amours, leurs malheurs, leurs ouvrages : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.epwr.ru/quotauthor/51/>
3. Гольдгорн. De summis principiis theologiae Abaelardeae : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.epwr.ru/quotauthor/51/>
4. Карпова М. О. Программа «Толерантный класс» / М. О. Карпова и др. // Завуч начальной школы. – 2009. – № 6. – С. 113-123.
5. Лосев А. Ф. Зарождение номиналистической диалектики средневековья : Эригена и Абеляр / А. Ф. Лосев // Историко-философский ежегодник '88. – М., 1988. – С. 57-71.
6. Никулина О. Б. Формирование основ толерантного сознания / О. Б. Никулина // Справочник классного руководителя. – 2008. – № 10. – С. 21-24.
7. Поуп А. Поэмы / А. Поуп; пер. с англ. В. Микушевича. – М. : Художественная литература, 1988. – С. 193-122.
8. Рабби Иегуда Галеви. Кузари / Рабби Иегуда Галеви; пер. с иврита Г. Липш. – Иерусалим : Шамир, 1980. – 336 с.
9. Соколов В. В. Средневековая философия : учеб. пособие для филос. фак. и отделений ун-тов / В. В. Соколов. – М. : Высш. Школа, 1979. – 448 с.
10. Философский энциклопедический словарь / В. А. Лутченко, Г. В. Кораблева, Е. Ф. Губский. – М. : Инфра-М, 2007. – 576 с.
11. Якубов Э. И. Диалоговое чтение : От этнической идентификации к межэтнической толерантности / Э. И. Якубов // Школьная библиотека. – 2008. – № 4. – С. 70-72.
12. Interpreting Judah Halevi's Kuzari by Haim Kreisel : [Electronic resource]. – Access mode : <http://www.hsf.bgu.ac.il/cjt/files/lectures/kuzari1.htm>
13. Silman Yochanan. The Aim of the Third Treatise in the Kuzari / Silman Yochanan // Eshel Be'er Sheva. – 1976. – № 1. – P. 94-119.
14. Silman Yochanan. The Visual Experience in the Kuzari / Silman Yochanan // Yearbook for Religious Anthropology : Ocular Desire. – Berlin : Akademik Verlag, 1994. – P. 117-126.

Добродум О.В.

УДК 141.7:291.13:947

РИМСКИЙ КАТОЛИЦИЗМ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ

Политическое измерение российского католицизма в начале XXI ст. проявилось достаточно явственно. Католицизм в политическом пространстве РФ осмысливали столь разные мыслители, как Ф.М.Достоевский и В.С.Соловьева, А. де Сарачага и П.Я.Чаадаев, кн. А.М.Горчаков и Дж.Аллен, А.Юдин и А.Вассоевич, А.Дугин и Г.Джемаль и др. Католицизм в России в начале XXI в. являлся важным фактором политических отношений [1] и одновременно недостаточно исследованной тематикой в современных философских, исторических, политологических и религиоведческих изысканиях [2].

Что же касается российской проекции католической политики, можно вспомнить, как в 2006 г. представители ЛДПР В.Жириновского призывали создать в России православное государство – с этой целью по образцу Ватикана они предлагали во главе этого государства поставить Патриарха, а резиденцией сделать Храм Христа Спасителя или Троице-Сергиеву Лавру.

Оценить количество католиков в РФ сложно: назывались цифры от 200 до 600 тыс. [3] и до полутора млн. чел. (<http://ru.wikipedia.org/wiki/Католицизм>). Справочник «Catholic-hierarchy» приводил информацию о 785 тыс. католиках в стране (<http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dmosc.html>). Смерть Папы Римского