

О.Ю.Рандалова

***Средневековая
философия***

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

О.Ю. Рандалова

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ

Учебно-методическое пособие

*Рекомендовано Учебно-методическим советом БГУ
в качестве учебно-методического пособия для специальности
03.0101.65 - Философия*

Улан-Удэ
Издательство Бурятского государственного университета

2011

УДК 1(091)(4)(075.8)

Р 22

Утверждено к печати
Редакционно-издательским советом
Бурятского государственного университета

Рецензенты

Д.Ш.Цырендоржиева

доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой философии
Бурятского государственного университета

С.П.Нестеркин

кандидат философских наук, старший научный сотрудник
Отдела философии и культурологии
Института монголоведения, буддологии и тибетологии
Бурятского научного центра СО РАН

Рандалова О.Ю. Средневековая философия: учебно-методическое

Р 22 пособие. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2011. - 47 с.

В учебно-методическом пособии рассматривается развитие средневековой философии, представлены проблемы периодизации, духовной преемственности средневековой христианской мысли, основные идеи Августина Аврелия и Фомы Аквинского, средневековая арабская философия. Отдельно изложены «сквозные» проблемы философии данной эпохи: соотношения веры и разума, универсалий. Пособие оснащено учебно-методическим материалом: вопросами для самоконтроля, тестами, глоссарием, списком литературы.

Пособие предназначено для студентов, изучающих вузовский курс философии.

© Рандалова О.Ю., 2011

© Бурятский госуниверситет, 2011

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Введение	8
1. Основные идеи христианского вероучения. Философия христиан и философия греков. Периодизация христианской философии	9
2.Патристика. Учение Августина Аврелия.....	12
3. Схоластика	22
4.Арабская и еврейская философии в средние века.....	24
5. Проблема универсалий	27
6. Философия Фомы Аквинского	28
7. Проблема соотношения веры и разума.....	34
Глоссарий	37
Тесты для самопроверки	38
Рекомендуемая литература	Ошибка! Закладка не определена.

ВВЕДЕНИЕ

Средневековая философия представляет собой одну из важных тем, входящих в курс «Философия». Изучение средневековой философии является необходимым для знания истории науки, представляющей ныне самостоятельное направление философского знания, для понимания роли и места средневековой философии в философии целом. Знания, полученные при изучении данной темы, дадут возможность проанализировать дальнейшее развитие философских идей средневековья и преломление их в XX и нынешнем веках. Изучение средневековой философии является необходимым для уяснения логики развития философской и научной мысли, а также для обнаружения истоков многих проблем, стоящих перед современной западной и отечественной философией.

Учебное пособие предназначено для студентов медицинского факультета БГУ, изучающих курс «Философия». Пособие подготовлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 060101.65 Лечебное дело. В работе рассматриваются основные идеи христианского мировоззрения, общие черты средневековой философии в их отличии от античной философии, этапы развития средневековой философии, ее периодизация, отдельно изложены основные «сквозные» проблемы средневековой философии: проблема соотношения веры и разума, проблема универсалий. Также подвергается рассмотрению средневековая арабская и еврейская философии. Кульминационными моментами развития средневековой философии является творчество Августина Аврелия и Фомы Аквинского, основные идеи которых получили существенное освещение в данной работе.

Пособие содержит учебно-методическую часть, включающую глоссарий, тесты по данной теме и рекомендуемую литературу. Порядок расположения вопросов соответствует общей логике изложения материала: вводная часть, ранняя патристика, зрелая патристика, Августин Аврелий, схоластика, арабская философия средневековья, Фома Аквинский, проблема универсалий.

1. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ХРИСТИАНСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ. ФИЛОСОФИЯ ХРИСТИАН И ФИЛОСОФИЯ ГРЕКОВ. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Античную эпоху сменяют Средние века. Средневековая философия – один из важных и увлекательных этапов в истории мысли, без понимания которого сложно не только разобраться в последующем – от Декарта до наших дней – развитии философии, но и сформировать более адекватное представление о процессах, происходящих в современном мире.

Средневековая интеллектуальная и духовная культура, неотъемлемой частью которой является философия христианского Запада и Востока, создала, а отчасти и переосмыслила унаследованные от античной традиции, своеобразные культурные реалии, а, вместе с ними, и философские принципы и понятия, образы и парадигмы мышления, которые легли в основу новоевропейского мировоззрения и продолжают оказывать – замечаем мы это или нет – влияние на нашу жизнь.

Существуют различные точки зрения по поводу хронологических границ средневековой философии. Достаточно устоявшейся можно считать периодизацию, где Средние Века начинаются со II века и заканчиваются XIV веком. К началу II века сложился центральный литературный документ христианства – Библия, вокруг которой и разворачивалась вся культура Средневековья. Когда же XIV веком обозначают верхнюю границу существования средневековой философии, то обращают внимание на то, что продуктивная схоластическая мысль в этом веке заканчивается. Последним великим схоластом называют англичанина Уильяма Оккама.

Важнейшая идея христианства – это идея единого Бога. Показать людям существование могущественного и единственного Бога, а также доказать им необходимость веры в Него – это и есть главная задача всего Священного Писания. Вся Библия проникнута духом **монотеизма**. Первая и главная из десяти заповедей, дарованных Господом Моисею так звучит: «Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим», и далее: «Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь твой». В этом заключается основное отличие христианства от иных, существовавших тогда религиозных

верований. Более того, для христианства характерен не только монотеизм, но и **теоцентризм** – единый Бог является центром всего в мире: веры, мышления, познания и т.д. Весь миропорядок в христианской картине мира зависит от Бога: от самого начала – с акта **творения** Богом мира «из ничего», до самого конца – мировой катастрофы в конце времен, Апокалипсиса. Также индивидуальная жизнь христианина от рождения до смерти и даже после нее связана с Богом. Непосредственно связанной с **идеей творения** оказывается и **идея откровения** – любое знание, доступное людям, есть Божественное откровение; все, что люди знают о мире, о себе и о Боге – все это открыто им самим Богом, ибо само знание тоже является результатом Божественного творения.

Отношение христианина к Богу носит личностный характер, уже в самый ранний период становления христианской мысли Бог начинает представляться как Персона, Лик, Личность. Однако личностная связь человека с Богом осложнена драматичнейшим событием – грехопадением прародителей Адама и Евы, которые ослушались Бога, преступив через Его заповедь, предписывающую не есть с дерева познания добра и зла. Грех в христианском понимании это нарушение данных Богом заповедей. Отсюда вытекает еще одна важнейшая христианская идея – **идея грехопадения**. С христианской точки зрения, человечество изначально греховно, греховность Адама и Евы была распространена на все их потомство. И вся дальнейшая история человечества по Библии – это борьба немногих праведников, познавших Божественную истину, за распространение Слова Божьего в сердцах и душах остальных людей, погрязших в своей греховности, борьба за **спасение человечества**. Спасение необходимо потому, что, по христианским убеждениям, история человечества конечна. Учение о конце мира – это тоже одна из главных идей христианства. Земная история должна будет закончиться последним сражением между последними силами добра и зла, после чего Бог призовет людей на последний, Страшный Суд, на котором всем будет вынесен последний и окончательный приговор.

Философия христиан и философия греков. Христианство осваивало мир в соответствии со своими идеями, но одновременно само впитывало чужие идеи. Его новые адепты, язычники, вносили

в христианские общины идеи, которые были разработаны языческой философией. Некоторые фрагменты христианского взгляда на мир не были в целом обозначены в изначальной вере, но они могли быть истолкованы тем или иным способом — они были открыты для чуждых влияний. Другие проблемы были определены верой, но требовали объяснения и понятийной формулировки — это была вторая область чужих влияний. Понятия заимствовались главным образом из греческой философии, ибо в ней они были более совершенны. В тот период, когда зарождалось христианство, философские понятия греков были столь наполнены религиозным содержанием, что могли быть легко приспособлены к любой вере. Очень широко в этот период использовались идеи Платона, Аристотеля, стоиков, киников, а впоследствии и идеи неоплатоников; под их влиянием формировалась философия христиан. Из платонизма были восприняты идеалистический взгляд на мир и убеждение в превосходстве духовного над материальным; из аристотелизма — концепция Бога как первопричины и цели мира; из стоицизма — идеи о том, что материальный мир пронизан духом; из кинической философии — равнодушие к преходящим вещам, даже скептицизм мог быть использован, поскольку он придавал ценность чувственному и разумному познанию, давал непосредственные аргументы тем, кто в откровении и вдохновении видели источник познания истины. Фундамент христианства был уже заложен в учении Христа, и только впоследствии эти чуждые влияния начали проявляться. Они отражались не на ядре учения, а на его понятийной трактовке и систематическом развитии. Греция придала форму христианской философии, но когда эта форма не соответствовала исходной вере, Церковь отбрасывала ее решительной рукой. Существуют определенные аналогии между ранней философией христиан и современной ей философией язычников; но христианская философия также обладала собственными особенностями, которые не давали возможности свести ее к чему-либо, что уже было до сих пор в философии: Бог на земле и в сердцах, любовь и милость как основа жизни, индивидуальное понимание Бога и отношение к Нему.

Ранние христианские мыслители восприняли греческие определения философии, но, однако, дали им иное толкование. Приводя, например, определение, что философия есть «любовь к

мудрости», Иоанн Дамаскин пояснял, что «истинной мудростью является Бог, следовательно, любовь к Богу является настоящей философией». Используя другое определение, согласно которому философия является «уподоблением Богу», он добавлял, что это уподобление может быть достигнуто с помощью мудрости и познания, но оно может также достигаться справедливостью и благочестием.

Периодизация христианской философии.

Средневековую философию принято делить на два больших периода: патристику и схоластику. Иногда выделяют в качестве отдельных этапов учения апостольских отцов и апологетику, или же их включают в патристику, называя это ранней или доникейской патристикой. **Апостольские отцы** – это авторы первой половины II века: Варнава, Климент Римский, Игнатий Антиохийский, Поликарп Смирнский, Герма, которых считали либо прямыми учениками апостолов, либо учениками их учеников. Обращаясь с посланиями к разным христианским общинам, апостольские отцы начали процесс осмысления Библии.

2. ПАТРИСТИКА. УЧЕНИЕ АВГУСТИНА АВРЕЛИЯ

Патристическая философия включала в себя несколько разновидностей:

1. Относительно своих задач она делилась на апологетическую и систематическую.

Эта двойственность происходила из того, что первые философские попытки христиан исходили из двояких потребностей, внешних и внутренних. С одной стороны, философия должна была защищать христианскую веру извне, и по отношению к врагам должна была демонстрировать свое соответствие усилиям разума — это должно было быть делом «защитников», или апологетов. С середины II в. христианские авторы начинают обращаться к языческой аудитории, в основном к влиятельным лицам Римской империи, с апологиями – защитительными речами, письмами. Так, например, появилась «Апология» Марциана Аристида (около 140 г.), адресованная императору Антонину Пию, «Ходатайство христиан» Афинагора (около 177 г.), адресованное императорам Марку Аврелию и Коммоду, а также сочинения святого Юстина Мученика (100-164 г.). С другой же, для внутреннего истолкования

в общинах, необходимо было целостное и последовательное изложение взглядов,— и это было задачей систематиков. Апологеты, зависящие от идущих реально дискуссий и потребностей, в силу этого обстоятельства более фрагментарно разрабатывали христианские доктрины. Систематики же стремились целостно разработать христианский взгляд на мир, и они, собственно говоря, определили главные этапы развития христианской философии.

2. Относительно места становления патристическая философия делилась на философию Востока и Запада: на греческих Отцов Церкви (связанных с греческой средой и пишущих по-гречески) и латинских Отцов Церкви (пишущих на латыни). Главным центром на Востоке была Александрия со своей знаменитой школой Катехетов; кроме этой школы, философские центры существовали в Кесарии, Антиохии, Газе, но определенную роль еще играли Афины. На Западе столицей философии был, очевидно, Рим, однако, и колонии, особенно африканские, дали выдающихся мыслителей.

Различие между двумя группами было не только географическим: на Востоке философия развивалась в среде, где преобладало традиционное увлечение спекулятивной философией и где взаимодействие с варварскими философскими системами было стимулом для работы, там также появились первые христианские философские системы. На Западе же, напротив, практичное и трезвое римское общество влияло на поддержание враждебных по отношению к философии настроений, в том числе и среди христиан. Запад долгое время давал лишь апологетов, но не выработал ни одной философской системы. С другой стороны, на Востоке, где философская культура иноверцев была более высокой, христианской мысли было трудно освободиться от ее влияний, поэтому греческая патристика имела высокий уровень, но была малосамостоятельной. Когда же на Западе появилась, наконец, система философии, то это была собственная система, которая полностью соответствовала духу христианства.

3. Хронологически патристика делилась на период со II века до Никейского Собора в 325 г. и на период после собора до примерно IX-X веков; во второй период были установлены

основополагающие догматы, за пределы которых церковная философия выйти не имела права.

Развитие христианских философских систем периода патристики шло к а) все большей самостоятельности относительно других философских систем и к б) все большему соответствию вере. На своем пути оно прошло четыре основные фазы: 1) философскую систему гностиков во II в., которая имела нехристианское происхождение (восточное, а не греческое) и была только внешне приспособлена к христианскому учению; 2) философские системы александрийских Отцов Церкви, главным образом Оригена, в III в., которые были созданы христианскими мыслителями уже самостоятельно, но еще тяготели к греческим философским системам; 3) философские системы каппадокийских Отцов Церкви, особенно Григория из Ниссы, в IV в.; 4) философскую систему Августина на границе IV и V вв.

Августин Аврелий.

Жизнь Августина. Св. Августин (354—430 гг.) родился в Тагасте, в Нумидии, у отца варвара и матери христианки. На родине, а затем в Карфагене, Риме и Милане он был учителем риторики. Работы Цицерона разбудили в нем интерес к философским исследованиям. Хотя он был воспитан матерью в христианском духе, он был не очень с ним близок; вначале он признавал манихейство с его крайним выражением дуализма добра и зла. Позднее, открыв недостатки этой доктрины, перешел к академическому скептицизму. Только в 386 г. изучение работ неоплатоников привело его к догматической философии, а проповеди епископа Амвросия обратили к Церкви. Окрещенный в 387 г., он вернулся в Африку и там выполнял капелланские обязанности, а с 395 г. стал епископом в Гиппоне. Августин с жаром защищал учение Церкви и боролся с ересями, даже с теми, которые привлекали ранее его самого: манихейством, донатизмом, которые выступали против целостности Церкви, и пелагианством, ставящим в зависимость божественную милость от заслуг. Философские интересы Августина в конце жизни все больше и больше уступали место теологическим интересам. Произведения Августина очень многочисленны. Наиболее ранняя из сохранившихся работ написана в 386 г. под Миланом: «Против академиков» — полемический трактат, направленный против

скептицизма. Наиболее крупными являются: «Исповедь», написанная в 400 г., представившая взгляды Августина в личной, полудневниковой полумолитвенной форме; трактат «О Троице» (400—410 гг.), представлявший собой систематическое изложение теологических взглядов; «О граде Божием» (413—426 гг.) — основная работа Августина, которая содержит его историософские взгляды. Августин реализовал то, что было целью его предшественников: сделал Бога центром философской мысли.

Бог является «наивысшим бытием», поскольку только он один существует в соответствии с собственной природой; всего остального могло бы и не быть. Он один есть независимое бытие; любое другое бытие существует только благодаря божественному предначертанию.

Бог является не только самим бытием, но и причиной любого бытия. И не только причиной его становления, но также и всех его перемен; он не только создал мир, но и непрестанно сохраняет его, как бы творя вновь, вопреки взглядам ранних писателей, согласно которым мир, будучи сотворен только раз, развивается уже самостоятельно. «Если бы Бог у сотворенных вещей отнял свою творящую силу, то они распались бы», — говорит Августин. **Бог управляет миром даже в самом малом.** «Не надо слушать тех, кто учит, что высшими сферами управляет Провидение, а низшие потрясают обстоятельства и случайные движения». Бог является наиболее важным объектом познания: познание преходящих явлений не имеет ценности по сравнению с познанием абсолютного бытия. Вместе с тем, Бог — причина познания, в соответствии с идеей иллюминизма, которая была провозглашена Августином, Он наделяет истинами человеческий разум, ибо самостоятельно сам человек истины обнаружить не может.

Бог является наивысшим благом и вместе с тем причиной любого блага. Как любое бытие существует лишь благодаря Богу, так же и любое благо является благом только с помощью Бога. «Что стоит множество благ и то добро, и это? Освободись от того и другого и смотри, если можешь, на самое благо, и тогда ты увидишь Бога, который является благом не благодаря иному какому либо благо, а является благом всех благ». Поэтому Бог является, — сам

по себе,— целью жизни. «Благо,— говорит Августин,— означает для меня только то, что означает принадлежность к Богу».

Стремление к Богу лежит в природе человека и лишь соединение с Богом может дать ему счастье: «Он создал нас для Себя, и наше сердце не спокойно до тех пор, пока оно не успокоится в Тебе». Так начинается «Исповедь» Св. Августина. Более того, **блага и счастья человек может добиться не сам, а лишь с помощью Бога: они являются результатом Его милости...** На чем основывается зло? На отторжении от Бога и на гордыне, которая мнит, что сотворение могло произойти и без Бога.

Таким образом, вся этика Августина сконцентрирована в Боге: любое устремление к благу — так же, как и познание истины,— имеет в Боге в одинаковой степени как причину, так и цель. Кроме этого преимущества, которым в ней обладает Бог, философия Августина выглядит как чистая теология. Но то же самое происходит и в других философских системах той эпохи. Достаточно заменить слово «Бог» «бытием» (абсолютным), чтобы найти аналогии между философией Августина и философией мыслителей предыдущих, религиозно менее ориентированных периодов.

Душа является самостоятельной субстанцией; она не имеет в себе ничего материального, обладает такими функциями, как мышление, время, память; вопреки древним представлениям, она не имеет ничего общего с биологическими функциями. В пользу отличия души от тела говорили следующие взгляды: вначале считалось, что ее функции отличны от функций тела, поскольку они могут быть обращены лишь на себя (можно думать о себе, помнить о себе и т.д., во-вторых, в противоположность телу, душа не находится в одном месте, так как она чувствует беспокойство в силу того, что тело раздражено. Душа не только отличается от тела, она более совершенна, чем оно; после греков это не было новостью. Новым было обоснование: **душа более совершенна, ибо ближе к Богу. Если тело тленно, то она вечна; душа бессмертна, потому что, познавая вечные истины, принимает участие в вечности.** Душу мы знаем лучше, чем тело; знание души является истинным, а знание о теле — неистинным, — это был результат произведенного Августином изменения взгляда на познание. **Более того, душа, а не тело познает Бога,**

которого «нельзя рассматривать телесными глазами, никакими другими чувствами». Тело служит даже преградой в познании: разноголосица ощущений достигает внутренностей маюющейся души; отсюда трудность внутреннего видения и необходимость в откaze от телесной жизни, чтобы углубиться в свою собственную душу и обнаружить в ней истины.

Исходя из более высокого положения души относительно тела, необходимо заботиться о душе, а не о теле. Роскошь чувств должна быть отброшена, поскольку она возбуждает желание телесных благ и склоняет к возвышению их над духовными благами.

Власть иррациональных сил души над разумом. Принципиально важным видом духовной жизни для Августина был не разум, а воля. Для обоснования этого утверждения была дана следующая трактовка: собственная природа каждой вещи проявляется тогда, когда она является активной, а не тогда, когда она пассивна — это первая предпосылка. Разум же — согласно мнению всей античности — является пассивным,— это вторая предпосылка. Отсюда вывод: **человеческую природу определяет не разум, а активная воля. Природа человека проявляется не в том, что он знает, а в том, чего он желает.** Этим учением о примате воли Августин порвал с античным интеллектуализмом.

Свои положения Августин применял не только в психологии, но и в теологии: не только в человеческой природе, но и в природе Бога он видел власть воли. Его философия по всей линии перешла от интеллектуализма к волюнтаризму. Это была одна из самых выдающихся перемен, которые отделили новый взгляд на мир от старого.

Иррациональные элементы преобладают не только в сфере действия, но и в сфере самого познания. **Истину о Боге, которая перерастает возможности человека, может познать не разум, а вера. Вера является скорее проявлением воли, чем разума, а в еще большей степени делом чувств или, как говорил Августин, «сердца».** «Не поймешь глядя, старайся понять веруя. Напряги острые глаза твоего сердца и смотри, обрати уши сердцу и слушай». Никто не делал такого акцента, как Августин, на участии веры в познании. У него речь не шла о замещении разума, но о его дополнении; вера и разум взаимно дополняемы. **«Понимай, чтобы**

мог верить, верь, чтобы смочь понять». «Существуют явления, которым мы верить не будем, если мы их не понимаем, и существуют другие, которых мы не поймем, если не будем в них верить». Эта концепция далеко отошла от автономного знания, где естественный разум является единственным инструментом и мерой истины; это была концепция, приспособленная к духу христианства; на ней также строилась схоластика. Если даже истина добывается не самим разумом, то уж тем более — благо; если познание является делом воли и чувства, то тем более,— действия. Если теория познания Августина имела волюнтаристский и в целом иррациональный характер, то в значительно большей степени таковой была его **этика**. Августин, наконец, порвал с древним этическим интеллектуализмом, который преобладал со времен Сократа. Все происходит не так, как утверждали древние, по мнению которых достаточно знать добро, чтобы его творить; необходимо добро любить. Только из любви проистекают добрые (благие) действия, особенно из любви к наивысшему благу, к Богу. Счастья можно достигнуть только через любовь, поскольку только через любовь, которая не требует даже усилий мысли, можно приблизиться к Богу.

Сверхъестественные элементы в естественном мире. **Вся философия Августина была сосредоточена в Боге, едином, абсолютном и совершенном бытии; в соответствии с Ним преходящий мир утрачивает свое значение, а если он и имеет значение, то только как произведение и отблеск Бога. Без Бога нельзя ни действовать, ни познавать, ни существовать.** Необходимо просвещение, чтобы познать истину, необходима благодать, чтобы поступать хорошо и быть спасенным. Во всей природе ничего нельзя сделать без участия сверхъестественного влияния. Таким был сверхнатуралистический взгляд Августина на мир, который вызывал наиболее острое противостояние.

Все отрасли знания сливались воедино у Августина, ибо, в конечном счете, они имели одно и то же начало, один и тот же объект — Бога. Бог как единое бытие и истина — это содержание метафизики; Бог как источник познания — предмет теориипознания; Бог как единственное благо и красота — это предмет этики; Бог как всемогущая и исполненная любви ипостась — предмет религии. Старое разделение светского знания на логику,

физику и этику сохранилось в силе, но его основание претерпело изменение: это все науки о Боге, но одна говорит о причине Его познания, вторая — о Его бытии, а третья — о Его благе. Огромное преимущество Бога над миром имело для Августина своим источником то обстоятельство, что любое сотворенное конечно, а Бог — бесконечен. Бесконечность была для Августина наиболее существенной Его характеристикой. Мир — ничто по отношению к Нему, поскольку то, что конечно, есть ничто по отношению к бесконечности, а для того, кто это понял, было бы ошибкой беспокоиться о конечном мире.

С инфинитизмом была связана вторая особенность взглядов Августина — персонализм. Бог есть не только бесконечное бытие, но и является ипостасью, которая способна к благодати. Такое понимание отношения к бесконечному бытию выделило философскую основу христианства, в которой Августин выразил сущность Бога: по его мнению, ее составляет воля. Августин порвал с натуралистической концепцией Бога: Бог был для него не только вечным бытием и причиной мира, но также и руководителем мира и сердца. Это говорило об изменившемся взгляде на мир. Не только Августин и не только христианство выработали теоцентрическое мировоззрение. **Теоцентрическим был, прежде всего, неоплатонизм, но в нем Бог не был понят как ипостась. С этим было связано еще одно различие обоих взглядов: в неоплатонизме мир был эманацией Бога, конечным результатом естественного процесса, у Августина же он был свободным результатом божественной воли. Здесь имел место дуализм, а в неоплатонизме — монизм, поскольку в нем Бог и мир имели единую природу.**

Для Августина мир, представляющий собой свободный результат творения Бога, является разумным результатом; он был создан в соответствии с планом, потому что Бог в своем разуме имеет идеи, в соответствии с которыми мир и был Им создан. «Идеи — это основные формы или принципы вещи, устойчивые и неизменные, которые находятся в божественном разуме». Это был христианский платонизм, августинский вариант учения об идеях, понятый в теологическом и персоналистическом духе. **В Боге существует идеальный образец реального мира — это теологически метафизическое учение было позже названо**

экземпляризм. В таком случае существовали — как и у Платона — два равнозначных мира: идеальный — в Боге и реальный, существующий во времени и пространстве. Реальный мир появился через помещение идеи в материю.

Мир ничтожен по сравнению с Богом, но тем не менее он является его произведением и поэтому он добр. «Поскольку он существует, он есть благо»; всё, даже материя, которую платоники и гностики считали злом, имеет свое место в системе мира. Мир является откровением наиболее глубокой божественной сущности, все в нем полно чудес: от обыденных явлений, от появления живых существ, их семени до хода истории. Только привычка притупила в нас ощущение чуда.

В оценке мира, в проблеме добра и зла лежала главная трудность философии Августина. **С одной стороны, мир как результат и проявление Бога не может не быть добрым. Однако, с другой стороны, существование зла является неслучайным; Августин обладал острым ощущением зла, от манихейского дуализма он никогда целиком не избавился.**

Разрешение конфликта между добром и злом, предложенное Августином, заложило основания для христианской «теодицеи», или защиты совершенства творения. Первое его положение заключалось в следующем: зло не присуще природе, но является проявлением свободно сотворенных существ. «Бог наделил добром природу, но отравил ее злом волей». К этому положению присоединилось второе: зло не действительно, оно есть проявление отсутствия добра; абсолютного зла не существует, есть лишь абсолютное" добро. Свободные существа творят зло тогда, когда не творят добра, когда они отвращаются от добра или обращаются к меньшему добру, вместо того чтобы обращаться к большему. Злыми являются не низкие цели, а злом является отвращение от высших целей. Злом является либо высокомерие, либо вожделение; высокомерие — это стремление к самодостаточности без Бога, вожделение — забота о преходящем в вещах, не имеющих ценности.

Зло имеет только негативную природу — почему же Бог его не избежал? Этому вопросу Августин противопоставил третий аргумент своей теодицеи: зло не нарушает гармонии мира, напротив, оно ей необходимо. Наказание грешников так же

относится к ней, как вознаграждение святости. Бог скорее стремился сотворить большее добро, но вместе со злом, чем меньшее добро, но без зла. Этого вполне достаточно для защиты совершенства божественного промысла и нет необходимости допускать, как это делали Ориген и Григорий, что зло является преходящим и исчезнет с концом мира, что злые будут обращены и произойдет апокатастаз.

Учение о благодати. Особенностью этических взглядов Августина было то, что злу приписывалось иное происхождение, чем добру. Зло идет от человека, а добро — от Бога, поскольку зло является результатом природы, а добро — результатом любви. Добрыми являются только те, кому доступна любовь, но они добры не сами по себе, а благодаря божественной благодати. Благодать доступна тем, кто ее не заслуживает, милость «дана даром» и не была бы милостью, если бы давалась по заслугам. В таком случае, человек ответствен за зло, а не за добро. Такой половинчатой предстает этика Августина: одна ее половина является выражением далеко идущего супернатурализма: без божественной благодати человек не в состоянии по-доброму поступить, а благодати не может заслужить.

Для Августина не было заслуживших милости: признание человеческой свободы взаимодействия в спасении было бы принижением Бога. Милость нельзя обосновать, поскольку она является конечным фактом. Люди делятся на тех, кому она доступна, и тех, кому она недоступна, хотя ни те и ни другие ее не заслужили; но с ней одни добры, а другие — злы. Двойственным является предназначение людей: злым полагается наказание, и они будут наказаны и осуждены на вечные муки, а другие — спасены. В таком случае милость является причиной того, что человечество делится на две категории: проклятых и спасенных. Одна часть сотворенных идет с Богом, а другая — против Него, одна устанавливает «Град Божий», а другая — «Град Земной». Падение человека поставило его на противобожеской стороне. Однако Бог своей милостью обратил и спас часть человечества; и эта часть с тех пор принадлежит к Царству Божию. Борьба обоих царств составляет историю мира. Августин разделил эту историю на шесть периодов; шестой период начинается с приходом в мир Христа, и им заканчивается земная история. После него остается время,

текущее через вечность; те, кто принадлежат к Царству Божию, войдут в состояние вечного счастья, а другие же — в вечное забвение; история закончится необходимым и неотвратимым разделением людей. Такой конец был необходим, по мнению Августина, для того, чтобы продемонстрировать как справедливость Бога, которая карает, так и его милосердие, которое спасает. Августин боролся с манихейским дуализмом в понимании начала мира, но в то же время он принимал его как конец мира, как неотвратимый результат его развития. За эту концепцию истории Августин был назван первым историософом. Действительно, как никто до него, он акцентировал внимание на всеобщем и разумном содержании истории мира. Через включение истории в философские рассуждения он добавил еще один мотив к тем, которые отличали философию христиан от философии греков.

Христиане, например, были безразличными по отношению к преходящим событиям и в своих спекуляциях занимались исключительно вневременным абсолютом; они говорили на самом деле о развитии и эманациях, но их понимали вне временно. Антропологические и историософские искания отделяли Августина так же, как и других христианских писателей, от греческих Отцов Церкви, которые в своих спекуляциях стремились к познанию природы Бога. Августин же стремился к познанию природы человека, его намерений, свободы, спасения. Согласно известной формуле, он сводил христианскую догматику к земле. Августин соединил два крайних выражения, религиозно трактуемые в философии: учение о Боге и учение о человеке, о всесильном Боге и свободном человеке.

3. СХОЛАСТИКА

Слово «схоластика» происходит от греческого слова *σχολαστικός* — школьный, ученый. В позднем Средневековье под схоластикой стали понимать определенный способ философствования и богословия. В современном понимании схоластика — это нечто мертвое, чуждое жизни, реальным человеческим запросам. На самом же деле под схоластикой в IX–XIV вв. понималась конкретная практика преподавания в западных университетах и школах.

Западные школы появились достаточно давно — с VII–VIII вв., когда стала стабилизироваться жизнь в Западной Европе, начали образовываться монастыри, укреплялась власть пап и епископов. Тогда же возникает необходимость и в укреплении церковной власти, подготовке священнослужителей и образованных монахов, а впоследствии и образованных мирян. Для этого при монастырях и в епископатах создаются школы. Епископские школы считались более престижными, чем монастырские, но и те и другие готовили в первую очередь священнослужителей. При Алкуине (730–806 г.н.э.), который занимал должность, что-то вроде министра образования при короле Карле Великом установилась трехступенчатая система образования. Вначале студенты изучали общие дисциплины (чтение, письмо, латынь, литургические тексты, общее представление о Священном Писании). На второй ступени — семь свободных искусств: тривиум (грамматику, риторику и диалектику, которая понималась как логика) и квадриум (арифметику, геометрию, астрономию и музыку); понятно, что все эти дисциплины изучались в церковно-прикладном аспекте. На третьей ступени на основе приобретенных знаний более глубоко изучали Священное Писание.

В дальнейшем из монастырских и епископских школ начинают образовываться университеты. Первый университет был открыт в 1088 г. в итальянском городе Болонья. К XI в. относится и начало той философии, которую принято называть схоластической. Представление о схоластической философии как о чем-то мертвом и застывшем восходит к эпохе Возрождения — эпохе раскрепощения нравов и всеобщего отхода от Церкви; именно тогда термин «схоластика» стал пониматься отрицательно. С этого времени отрицательное представление о схоластике (и в целом о Средневековье как о темных веках) дошло и до наших дней. Однако схоластическое преподавание было достаточно грамотным, а схоластическое образование — необходимым для христиан того времени, особенно если принять во внимание, что появилось оно еще до отделения католицизма от православия.

В дальнейшем значительно большее внимание начали уделять диалектике (логике) — одному из семи свободных искусств, что придало новое значение и смысл схоластическому образованию. Диалектика стала основой для изучения всех

остальных наук, в том числе и Священного Писания. Философское мышление все более распространяется на область богословия; этот синтез и получил название схоластической философии. Схоластическая философия — это философия определенного временного промежутка (XI–XIV вв.), основанная на христианском Откровении, на вере в истинность того, что изложено в Священном Писании, и в то, что эту истину можно и нужно понимать при помощи философии. Цель возникновения схоластики – упорядочить и сделать доступной христианскую догматику. Основным средством упорядочения христианской догматики была призвана философия. В истории схоластики выделяют четыре основных периода: VIII–IX вв. – своего рода подготовительный период, наиболее ярко представленный в произведениях Иоанна Скота Эриугены; IX–XII вв. – период значительных споров между римско-католическими теологами о роли веры и разума, выраженный в деятельности Пьера Абеляра и Ансельма Кентерберийского; XIII в. – «золотой век схоластики», завершившийся созданием официального учения римско-католической церкви трудами Фомы Аквинского; XIV в. – период кризиса схоластики, выразившемся в творчестве Уильяма Оккама, в сочинениях которого уже критиковалось стремление католицизма к обоснованию веры с помощью разума, и идеи которого стали источником реформаторских настроений.

4. АРАБСКАЯ И ЕВРЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИИ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Расцвету схоластики в Западной Европе в X в. предшествовало прогрессивное развитие арабской философии, философии Средней Азии и еврейской философии. Поворотным пунктом в развитии философии этих стран было усвоение учения Аристотеля в соответствии с новыми историческими задачами и достижениями науки, в особенности математики, астрономии и медицины. Были разработаны многие самобытные философские идеи. В этих регионах было немало талантливых, крупных и разносторонних мыслителей. Мы рассмотрим наиболее крупных из них.

Авиценна. Под этим именем был известен в Европе Ибн Сина; (980-1037) - необычайно разносторонний мыслитель, философ и политик, астроном и алхимик, врач, поэт и музыкант. Им

написано более 100 книг. Особой славой пользовался «Медицинский канон», остававшийся в течение веков одной из руководящих книг по теории и практике врачевания. Основным его философским трудом была энциклопедическая «Книга исцеления», разделявшаяся на логику, физику, математику и метафизику. Авиценну называли «князем философов» и «князем врачей». В своих собственно философских воззрениях он развивал идеи восточного аристотелизма в области метафизики, гносеологии, логики и отчасти онтологические концепции неоплатонизма. Авиценна отрицал творение мира во времени. Он рассматривал сущее как вневременную эманацию Бога; миру как вечной длительности во времени соответствует вечный Бог: а душа человека есть нечто бессмертное - она есть духовная форма тела (в аристотелевском смысле). В трактовке универсалий он исходит из того, что общие идеи существуют тройко: до вещи в божественном разуме, в вещи как сущность единичного и после вещи в человеческом разуме, который абстрагирует общее из вещей. Труды Авиценны были переведены в Европе, они изучались и изучаются поныне; особенно ценны его медицинские идеи и удивительно утонченная практика врачевания. Некоторые фундаментальные учения, прославившие крупных западноевропейских философов XV в., были заимствованы у Авиценны и других, арабоязычных мыслителей. Таково, например, введенное Авиценной различение сущности и существования.

Аверроэс - арабский философ Ибн Рушд (1126-1198), представитель восточного аристотелизма, автор и медицинских трудов. В трактате «Опровержение опровержения» он отвергал нападки теологов на философию, отстаивая права разума в познании. Им проведено разграничение рациональной религии, доступной немногим образованным, и образноаллегорической религии, доступной всем, что явилось одним из источников теории двойственной истины. Аверроэс исходил из признания вечности мира и безначальности первоматерии. Он трактовал сотворенность мира Богом в том смысле, что Бог, «совечный» миру, превращает в действительность потенциальные формы первоматерии. Абстрактный мировой Ум (Нус), в аристотелевском его понимании, рассматривается как единая безличная субстанция, общая для всех людей и воздействующая извне на души всех людей. Он отрицал

идею бессмертия индивидуальной души. Эти идеи Аверроэса оказали большое влияние на развитие европейской средневековой философии.

Ибн Рушд твердо стоял на точке зрения, что первоматерия несотворима и она не может исчезнуть. Признавая бытие Бога, он считал, что Бог не предшествует бытию материи (она «совечна» ему) и что функция Божества - превратить потенциальные, внутренне присущие первоматерии формы в действительные. Движение столь же вечно, как и материя. Движение - возникновение, изменение и разрушение - содержится как возможность в самой материи.

Еврейская философия, будучи близкой к арабской, не растворяется в ней и имеет самостоятельное значение. Она выдвинула несколько значительных фигур, оказавших большое влияние на европейскую философскую мысль. Одним из крупнейших еврейских мыслителей средневековья был Маймонид.

Маймонид (Моисей бен Маймун, 1135-1204) стремился рационализировать иудейскую теологию на основе учения «царя философов» Аристотеля, что, по его мнению, дает единственно правильное руководство для «заблудших и колеблющихся». По Маймониду, нужно верить в то, что не противоречит разуму, но это не значит, что всё может быть им доказано. Текст Священного Писания нельзя толковать буквально, нужно «одухотворенное» объяснение «буквы закона». Согласно Маймониду, философия ведет к интеллектуальному, нравственному и телесному совершенству. Он был сторонником идеи о сотворении мира Богом и критиковал Аристотеля за признание им вечности и несотворимости мира. Учение Маймонида о независимости знания от веры и подчинении знанию буквального смысла библейских выражений показалось раввинам непозволительным ограничением библейского авторитета, «продажей Священного Писания грекам». Споры за и против Маймонида временами достигали крайнего ожесточения. Труды Маймонида приобрели большую известность в Западной Европе и оказали значительное влияние на развитие средневековой мысли.

5. ПРОБЛЕМА УНИВЕРСАЛИЙ

Одной из проблем схоластической философии было решение вопроса об универсалиях. В переводе с латинского этот термин (универсалия) обозначает общие понятия, то есть наиболее широкие, обобщающие большой класс предметов. Так, например, универсалиями являются понятия «человек», «животное», «растение», «небесное тело» и многие другие. Вопрос заключался в том, существуют ли эти общие понятия реально, сами по себе, так же, как и вещи или же они – всего лишь названия и поэтому существуют только в качестве слов и не во внешнем мире, а в нашем уме. Одним из источников спора об универсалиях в ранней схоластике был комментарий Северина Боэция к «Введению» Порфирия. Боэций, цитируя Порфирия, спрашивает: на самом ли деле существуют виды и роды (такие, как собака или животное), или они реальны лишь как понятия и если они – существующие реалии, то существуют ли они помимо материальных предметов или только благодаря им? Философы, разделявшие точку зрения Платона, полагавшего, что идея или общее понятие, или универсалия существует реально, но в невидимом и высшем мире, стали называться реалистами. Они считали универсалии реально существующими объектами, а их позиция получила название реализма. Противоположная точка зрения стала называться номинализмом (лат. *nomem* – имя), так как ее представители полагали, что универсалии – это только имена и существуют не сами по себе, но лишь в человеческом сознании в качестве понятий или терминов, реально же существуют, считали они, единичные, конкретные, чувственно воспринимаемые нами предметы. Реализм и номинализм имели свои разновидности. Так реализм был крайним и умеренным. Крайний реализм (Гильом из Шампо, Ансельм Кентерберийский) утверждал, что универсалии существуют до вещей, в высшем и недоступном нашему восприятию мире, а все вещи – это производные от них сущности; любой видимый нами предмет обусловлен невидимой и вечной идеей (универсалией), его порождающей. Крайний реализм восходит к платоновскому учению. Умеренная форма реализма говорила, что универсалии существуют в самих вещах, в качестве их неизменных и определяющих оснований. Мир идей (универсалий) и мир вещей едины и образуют всю окружающую нас действительность. В

любом предмете присутствует какая-либо идеальная сущность – универсалия, которая и делает его из бесформенной материи нормальной вещью. Умеренный реализм (Фома Аквинский) восходит к теории Аристотеля. Номинализм также был крайним и умеренным. Умеренный номинализм полагал, что универсалии существуют после вещей, в нашем сознании в виде обобщенных названий этих вещей – понятий. Хотя последние и не существуют объективно и не существуют объективно и являются только терминами и словами, они имеют немаловажное значение. Поскольку понятие в латинском языке – это «концепт», то умеренный номинализм называется также концептуализмом (Пьер Абеляр). Крайний же номинализм (Росцелин) считал общие понятия совершенно бессмысленными: если они не существуют реально, то незачем о них вообще говорить. Например, существует конкретное дерево – мы его видим, осязаем, и вполне можем рассуждать о нем и познавать этот предмет, как и любой другой, который действительно существует. Но что такое дерево вообще? Слово или пустой звук, за которым не стоит никакой реальности. Универсалии, говорили крайние номиналисты – это всего лишь сотрясения воздуха, следует от них вообще отказаться, а в рассмотрение принимать только конкретные, единичные предметы.

6. ФИЛОСОФИЯ ФОМЫ АКВИНСКОГО

Фома Аквинский (род. ок. 1225 г.— ум. в 1274 г.) был итальянцем, происходил из графского рода Аквинов. Он родился в Роккасеке под Неаполем. Фома обучался в прославленном монастыре Монте-Кассино.

В 1243 г. он стал членом доминиканского ордена. Его жизнь прошла в научных занятиях; как член ордена он был освобожден от мирских забот. Однако Фома Аквинский смог также освободиться от церковной административной деятельности.

Фома оставил после себя достаточно большое количество произведений. Прежде всего, надо отметить три его большие работы, которые носили обобщающий характер: 1) комментарии к «Сентенциям» Петра Ломбардского, 2) «Сумма философии», или «Сумма против язычников», начатая в Париже и законченная в Риме в 1264 г.; 3) «Сумма теологии», наиболее полное

произведение Фомы, начатое в 1265 г., писавшееся до конца жизни и оставшееся неоконченным.

К своей собственной системе Фома Аквинский пришел не сразу: комментарии к труду Петра Ломбардского еще отмечены влиянием старой схоластики. Зрелые работы написаны им после 1260 г.

1. Проблема соотношения разума и веры. Фома Аквинский отделяет знание от веры, сферу разума от сферы Откровения. В действительности существуют некоторые истины, которые доступны как разуму, так и Откровению, например, бессмертие души, но в целом, однако, вера и знание являются двумя отдельными сферами.

По мнению Фомы, область знания достаточно обширна: разум познает не только материальные вещи, но и Бога. Правда, существуют истины, которые разуму недоступны, такие как Святая Троица, первородный грех, воплощение, сотворение мира во времени. Это такие истины веры, которые только Откровение может сделать доступными для людей.

Подобное разграничение, полученное на основе более точного понимания знания, было новым: оно явилось началом критического разграничения истин с точки зрения их различной природы, философия последующих столетий посвятила этому вопросу множество произведений. Схоласты XII в., такие как Ансельм Кентерберийский, пытались еще доказать все истины Откровения. У Фомы доказательство таинств веры превышает возможности разума, возможны лишь защита этих истин и демонстрация недостаточности тех попыток, которые направлены против них.

Некоторые истины выходят за пределы разума, но ни одна из них ему не противоречит. Не может быть противоречий между Откровением и разумом. Двойной истины об одной и той же вещи — одной для Откровения, другой для разума (как говорили аверроисты) — быть не может, поскольку любая истина, как истина Откровения, так и обычная истина, исходит из одного источника — от Бога. Истина, которую Бог посылает вместе со своей любовью, дополняет ту истину, которая получена обычным путем, с помощью разума, но не изменяет ее.

На этом основании возникла простая **концепция разграничения философии и теологии**, которую старая схоластика, несмотря на довольно многочисленные попытки, создать не смогла. Теология строится на основании Откровения, философия — исключительно на принципах разума. Даже в том случае, когда они говорят об одних и тех же истинах, каждая говорит о них по-разному. Философия если и служит теологии, то только в том смысле, что она подготавливает к вере и защищает ее. Это разделение обеих дисциплин было повсеместно принято в схоластике. Их компетенция была разделена в 1272 г., и философский факультет в Париже запретил своим членам вторгаться в теологические проблемы.

2. Учение о бытии. Субстанции и универсалии. Непосредственно человеческим разумом непознаваемы ни Бог, ни душа, ни сущность материальных вещей, ни какие-либо общие понятия и истины. Фома полагал, что разуму доступны только единичные вещи. Они являются исходными для любого познания. В соответствии с единичностью вещей Фома сформировал свою концепцию бытия. Она должна была выглядеть иначе, чем концепции старой схоластики, которые исходным пунктом своих рассуждений прямо исходили из вечных идей или понятия Бога. Единичные вещи — и только они — являются субстанциями и обладают самостоятельным бытием. Это было принципиальной позицией Фомы, которая совпадала со взглядами Аристотеля. Отсюда берет начало взгляд на проблему универсалий. Это был умеренно реалистический взгляд в духе Аристотеля. Всеобщее существует, но только в связи с единичными вещами. Оно существует в субстанциях и в силу этого может быть абстрагировано разумом, но само всеобщее субстанцией не является. Всеобщее может иметь троякий вид: 1) может содержаться в единичной субстанции, устанавливая ее сущность. Это те универсалии, которые определялись Фомой как непосредственно всеобщее; 2) всеобщее может быть абстрагировано разумом, это всеобщее Фома определил как рефлексивное всеобщее. В этом виде оно не существует в единичных вещах. В действительности оно существует лишь в разуме, а в единичных вещах только имеет основания; 3) кроме того, необходимо допустить наличие такого всеобщего, которое

существует независимо от вещи,— это идея в Божественном разуме, образец, в соответствии с которым Бог создал реальный мир.

Это тройное различие связало все три принципиальные концепции, которые проявились в споре об универсалиях. Элементы бытия. Только единичные объекты в таком случае являются субстанциями. Они всегда сложны: сложными являются сущности и существования. Сущностью каждой вещи является то, что обще ее видам и заключено в определении. Сущность Бога такова, что она предполагает Его существование. В то же время, однако, сущность сотворенных Им вещей существования не имплицитно. Из их сущности не следует, что они должны существовать. Человек или камень существует не благодаря своей «сущности», а благодаря какому то другому фактору. В этом лежит принципиальное различие между Богом и творением. Отсюда, Бог является необходимым бытием (Он должен существовать, поскольку это лежит в Его сущности) и независимым (поскольку Он существует только исходя из собственной природы), а творение является случайным и зависимым бытием (поскольку существование не лежит в его природе). Следовательно, Бог является простым бытием, а творение — сложным, так как оно складывается из сущности и существования; 2) сущность телесных субстанций, в свою очередь, состоит из формы и материи.

Форма является основой того, что в остальных существах является качественным, а материя — основанием того, что является индивидуально различным. Форма является источником единого в субстанциях, а материя же — источником множественности. А если она является проявлением множественности, то и телесности. В этом лежит принципиальное различие между духовным и телесным миром; и то, что телесно, состоит из формы и материи, а то, что чисто духовно, то (вопреки августицизму) обладает только формой; 3) вышеприведенные различия Фома формулировал также при помощи наиболее общего, идущего от Аристотеля, противопоставления потенции и действия, или возможного и действительного бытия, форма является действующей, материя обладает только потенциальностью. Бог является чистым действием, творение же всегда включает в себя потенциальный фактор, который реализуется только постепенно. На этой

онтологической основе базируется философская система Фомы, которая охватывает Бога и творение, духовный и телесный мир. Это аристотелевский фундамент. Оригинальность томизма проявилась в самом построении системы. В ней поочередно рассматриваются учения о Боге, о мире, о душе, затем Фома переходит к способностям души, учению о познании и учению о деятельности (или моральной философии).

3. Учение о Боге. Существование Бога. Существование Бога не является настолько очевидным, что не требует доказательств. Оно не является врожденной истиной, находящейся в сердце каждого человека, как говорил Иоанн Дамаскин. Существование Бога необходимо доказать. Фома Аквинский дал **пять доказательств существования Бога**, которые все были одного типа, являлись вариантами одной и той же идеи. **Первое доказательство** исходило из существования движения, имея в виду, что существует первопричина движения.

Второе исходило из несамостоятельности мира и имело в виду, что существует самостоятельная сущность, которая является причиной мира. **Третье** исходило из случайности вещей и имело в виду, что за ними скрывается необходимая сущность.

Четвертое исходило из факта, что имеются сущности разного уровня совершенства, и имело в виду, что существует наиболее совершенная сущность. Наконец, **пятое** исходило из всеобщей целесообразности природы, имея в виду, что существует сверхъестественное существо, которое управляет природой и действует вполне целесообразно.

Все эти доказательства носили космологический характер. Они базировались на допущении, что ряд причин не может уходить в бесконечность, поскольку должна существовать первая причина.

Бог не только создал мир, но сам им и управляет. Мир также упорядочен и целесообразно развивается в соответствии с Божественным планом или в соответствии с Провидением. Низшие части подчиняются высшим, а все вместе служат Богу, который к тому же является целью мира. Бог как целевая и действующая причина проявляет себя везде, даже в свободных поступках разумных существ, так как в целом, он не имеет отношения к понятию свободы выбора потому, что свободное существо является первой причиной своих действий». Этим своим действием и

участием трансцендентный Бог как бы присущ миру. Фома в проблеме взаимодействия Бога с историей мира занимал среднюю позицию между деизмом, который элиминирует участие Бога в деятельности сотворенного, и окказионализмом, который не принимает во внимание деятельность, собственно говоря, самого сотворенного.

Строение мира не является последним фактом и его удается объяснить. Фома объяснил его рационально, так же как он рационально доказывал существование Бога и сотворение мира. Он объяснял мир как Божественный промысел, а также как разумный и целенаправленный результат. Множественность и разнообразие сотворенного мира были необходимы постольку, поскольку без этого Бог не мог полностью выразить свою сущность.

В таком случае существует ряд разнообразных творений с разным уровнем совершенства: начиная со стихий, затем сложные неорганические тела, растения, животные и человек. Обо всех мы знаем из опыта; но кроме них должны существовать и другие, более высокие творения, которые заполняют брешь между Богом и сотворенным. Эти средние существа — чистый разум — или ангелы; они, по Фоме, являются необходимым элементом иерархической системы мира.. Эти находящиеся между Богом и человеком существа обладают определенными характеристиками: они не воспринимаются чувствами, как человек, их природа непознаваема, так же как и природа Бога, но они могут быть познаны с помощью иллюминации. Ангелы познаются в действительности тем же способом, который Августин и его последователи, не считаясь с человеческой природой, приписывали людям.

4. Учение о душе. Фома отверг ту идею Платона, которая была поддержана и развита Августином, мистиками и францисканской школой, что только душа является человеком, а тело является не частью, а орудием души. По его мнению, как и по мнению Аристотеля, тело также принадлежит к природе человека.

Если душа и тело являются частями человека, то как они взаимосвязаны? Они взаимосвязаны как форма и материя. По аристотелевской традиции, Фома понимал душу как форму органической сущности, как действительную предпосылку этой сущности. Человеческая душа является формой человека. Это

разумная душа, поскольку разумное познание является характерной особенностью, которая присуща человеку и выделяет его из животного мира. Однако человек проявляет себя еще и другими действиями: например, он воспринимает мир при помощи чувств. Но может ли он иметь и другие формы? Нет, так как деятельность разума является наивысшим родом деятельности, а высшая форма уже включает в себя низшие.

Учение Фомы Аквинского стало высшим этапом в развитии западно-европейской схоластики. После смерти выдающегося философа-теолога, его идеи постепенно признаются в качестве основополагающих сначала среди монахов-доминиканцев, а затем и во всей римско-католической церкви. Со временем **томизм** становится уже официальным учением римско-католической церкви, каковым является до сих пор.

7. ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ВЕРЫ И РАЗУМА

Одна из ключевых и сквозных проблем средневековой философии - проблема соотношения веры и разума. Уже у апологетов мы можем выделить два крайних крыла, дающих противоположное решение этой проблемы. По Юстину Философу, философия (платонизм) буквально направлена ко Христу и ведет нас к христианству. Напротив, Тертуллиан утверждал, что между Христом и Дионисом, между «Иерусалимом и Афинами», нет ничего общего. Приписываемое ему выражение гласит: «верую, ибо абсурдно», *credo quia absurdum est*. Гораздо более взвешенную позицию занимал Аврелий Августин; хотя вера есть высший акт воли, а воля имеет известное первенство перед разумом, тем не менее, Августин склонен был настаивать на единстве веры и познания. «Разумей, чтобы мог верить, и верь, чтобы разуметь» - писал он. Отсюда, в общем-то, и выростала позиция схоласта, которая уже у Ансельма Кентерберийского получала четкую форму: *credo ut intelligat* (верь, чтобы понимать). Вера есть исток и цель мышления, но отнюдь не аргумент в его операциях. В пределах догматов разум свободен и самостоятелен: «вера ищет разум». Впрочем, еще у «первого схоласта» - Эриугены, подлинная религия есть и подлинная философия, равно как и наоборот. Но рационализация богословия неизбежно вела к тому, что авторитет начинал основываться на истинах разума. Фактически, Эриугена

подчеркивал зависимость теологов от диалектических рассуждений, а не от веры. Отличную от Ансельма позицию занимает Пьер Абеляр. Не столько «верую, чтобы понимать», сколько «понимаю, чтобы верить» - так можно передать суть этой позиции. А это значит, что, по крайней мере, авторитет церковного предания, да и догматика церковного учения, должны быть удостоверены разумом. Но наиболее разработанное и впечатляющее решение проблемы соотношения веры и разума предложил все тот же Фома Аквинский. Отдавая, в отличие от Августина, приоритет не воле, а разуму, Аквинат выдвинул концепцию «гармонии веры и разума». Хотя область основных таинств лежит вне философского познания, ибо Христианская Истина выше разума, однако, она не может и противоречить последнему. Используя понятие «естественного света разума» Фома Аквинский полагал, что он находится в определенном необходимом соответствии с богооткровенным, т.е. сверхразумным, которое никак не тождественно неразумному. Кризис схоластики к концу Средневековья, рост влияния номинализма в лице таких его представителей, как Уильям Оккам, вел к подрыву самой идеи возможности естественного знания о Боге. Уильям Оккам - представитель философии и христианской схоластической мысли XIV в., иллюстрирует упадок схоластической мысли. Оккам практически совершенно отрицает право философии на какое-либо познание Бога. Философия вообще ничего не может доказать, она не имеет никакой ценности для богослова, философия даже не может доказать существования Бога, потому что Бог есть актуальная бесконечность, человек же мыслит бесконечность потенциальную. Поэтому в своем познании Бога богословие опирается лишь на Писание, а предмет философии не зависит от богословия. Истины Писания недоказуемы, и чем очевиднее их недоказуемость, тем сильнее вера в них. Истины, постигаемые философией, отличаются от истин богословия. Поэтому у Оккама мы вновь видим возрождение теории двойственной истины — что истины философии и истины богословия отличаются друг от друга в силу различия и предметов и методов познания.

Уильям Оккам вошел в историю мысли во многом благодаря так называемой **«бритве Оккама»**. «Бритва Оккама» — это методологический принцип, помогающий мыслить правильно, не

впадая в заблуждения. «Бритва Оккама» формулируется в различных выражениях: «Без необходимости не следует утверждать многое», «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего». И краткая формулировка «бритвы Оккама», возникшая уже впоследствии: «Сущности не следует умножать без необходимости».

Этот принцип Уильям Оккам сформулировал в своей борьбе против различных схоластических ухищрений, различных тонких дистинкций и т.д., что особенно стало популярным благодаря трудам Иоанна Дунса Скота. Уход от познания реального мира не устраивал Оккама, и в своей защите эмпиризма, познания чувственного мира против схоластики, Оккам и сформулировал этот принцип.

По словам Жильсона, «следствием окказимизма была замена позитивного сотрудничества веры и разума, имевшего место в золотой век схоластики, новой и гораздо более рыхлой системой, в которой абсолютная и самодостаточная несомненность веры поддерживалась только философской вероятностью». Можно сказать, что в социальном, историософском и политическом планах эта тема соотношения веры и разума преломлялась как тема соотношения духовного и светского, града небесного и земного, церкви и государства, власти папы и власти императора.

Таким образом, Оккама можно считать последним философом схоластики, поскольку отныне перед философией стоят другие задачи.

ГЛОССАРИЙ

Акциденция
апология
апофатическое богословие
бытие
благо
вид
воля
гностицизм
догматика
единство
иллюминация души
катафатическое богословие
квадривиум
концептуализм
трансцендентность
креационизм теоцентризм
монотеизм
необходимость универсалия
номинализм
патристика
персона
провидение
реализм
род
символизм
свобода
спекулятивная теология
сотериология
субординационизм
субсистенция
субстанция
схоластика
тривиум
экзегеза

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1) Укажите этапы становления средневековой мысли:

- 1) немецкая классика;
- 2) патристика;
- 3) апологетика;
- 4) эллинизм;
- 5) схоластика.

2) Этап средневековой философии, который характеризуется единством церковных догм и авторитета, называется:

- 1) апостольским;
- 2) апологетикой;
- 3) патристикой;
- 4) ранней схоластикой;
- 5) зрелой схолатической.

3) Этап средневековой философии, который характеризуется единством догматических предпосылок и рационального их обоснования, называется:

- 1) апостольским;
- 2) апологетикой;
- 3) патристикой;
- 4) схоластикой;
- 5) мистикой.

4) Расположите в хронологической последовательности философов средневековья:

- 1) Фома Аквинский;
- 2) Филон Александрийский;
- 3) Иоанн Скот Эриугена;
- 4) Аврелий Августин;
- 5) Пьер Абеляр.

5) Для философии средневековья характерны:

- 1) теоцентризм;
- 2) космоцентризм;
- 3) атеизм;
- 4) креационизм;

- 5) антропоцентризм;
- 6) провиденциализм.

6) Укажите, разработка какого проблемного поля наиболее характерна для средневековой философии:

- 1) космология;
- 2) эстетика;
- 3) антропология;
- 4) познание Бога;
- 5) проблемы стоической морали.

7) Характерным мировоззрением для средневековой философии был:

- 1) монотеизм;
- 2) пантеизм;
- 3) политеизм;
- 4) деизм;
- 5) панэнтеизм.

8) Положение, наиболее полно раскрывающее сущность пантеизма:

- 1) Бог сотворил природу, но не принимает участия в ее развитии;
- 2) природу можно понять только с помощью Бога, ее Творца;
- 3) Бог и природа слиты в единое целое, находятся в неразрывном единстве;
- 4) Бог и природа вечны, бесконечны, активны;
- 5) Бог и природа совечны друг другу, но Бог пассивен, а природа активна.

9) Пантеизм отождествляет и рассматривает как единое:

- 1) Бога и природу;
- 2) Бога и человека;
- 3) человека и природу;
- 4) науку и религию;
- 5) иудаизм и христианство.

10) Философия в средние века занимала подчиненное положение по отношению к:

- 1) науке;
- 2) богословию;
- 3) психологии;
- 4) антропологии;
- 5) этике.

11) Отделение философии от теологии произошло в период:

- 1) апологетики;
- 2) патристики;
- 3) ранней схоластики;
- 4) зрелой схоластики;
- 5) поздней схоластики;
- 6) Возрождения.

12) Основные источники средневековой философии – это:

- 1) Священное Писание;
- 2) конфуцианство;
- 3) труды Фомы Аквинского;
- 4) античная философия;
- 5) труды Аврелия Августина.

13) Античные философские учения, на которых базируется христианская мысль средневековья, - это:

- 1) учение о гомеомериях;
- 2) стоицизм;
- 3) скептицизм;
- 4) эпикуреизм;
- 5) неоплатонизм.

14) Укажите мыслителей, идеи которых оказали значительное влияние на развитие западно-европейской средневековой мысли:

- 1) Будда;
- 2) Демокрит;
- 3) Аристотель;
- 4) Плотин;
- 5) Кьеркегор.

15) Для философии Филона Александрийского характерно:

- 1) соединение иудейских догм и философии эллинизма;
- 2) разработка основ формально-логического знания;
- 3) учение о Логосе;
- 4) комментирование сочинений Демокрита и Платона;
- 5) осмысление идей неоплатонизма.

16) Средневековый автор изречения "верую, потому что абсурдно":

- 1) Тертуллиан;
- 2) Аврелий Августин;
- 3) Ансельм Кентерберийский;
- 4) Моисей Маймонид;
- 5) Фома Аквинский.

17) Тезис "верю, чтобы понимать", принадлежит:

- 1) ап. Павлу;
- 2) Аврелию Августину;
- 3) Пьеру Абеляру;
- 4) Фоме Аквинскому;
- 5) Авиценне.

18) Вера противопоставлялась в средневековье:

- 1) интуиции;
- 2) умению;
- 3) чувству;
- 4) эмоциям;
- 5) разуму.

19) Средневековые мыслители активно использовали формальную логику для:

- 1) обоснования догматов веры;
- 2) построения основ общества;
- 3) утверждения гуманистических идеалов;
- 4) постижения сущности прекрасного;
- 5) разделения добра и зла.

20) Природа рассматривалась как "символ" и "наказание за

грехи" в философии:

- 1) античности;
- 2) средневековья;
- 3) Возрождения;
- 4) Просвещения;
- 5) Нового времени.

21) Принцип, в соответствии с которым Бог из ничего сотворил неживую и живую природу, называется:

- 1) теоцентризм;
- 2) космоцентризм;
- 3) антропоцентризм;
- 4) креационизм;
- 5) провиденциализм.

22) Проблема свободы выбора характерна для:

- 1) социологии и психологии и не имеет места в философии;
- 2) пифагорейской этики;
- 3) философии Плотина;
- 4) философии Августина;
- 5) в средние века не поднималась, так как над всем довлели догматы Церкви.

23) Высшая ценность с точки зрения средневековой этики:

- 1) вера в Бога;
- 2) возможность познания;
- 3) чувство справедливости;
- 4) созерцание гармонии небесных сфер;
- 5) обладание всем необходимым для жизни.

24) Социальные взгляды средневековья базировались на представлении о:

- 1) доминировании роли личности в историческом процессе;
- 2) цикличности исторического процесса;
- 3) неизменности общественного бытия;
- 4) существовании множественности миров;
- 5) Божественной целенаправленности истории.

25) Автор идеи о том, что история человечества реализуется в

двух царствах: «Граде Земном» и «Граде Божьем»:

- 1) ап. Иоанн Богослов;
- 2) Лактанций;
- 3) Аврелий Августин;
- 4) Альберт Великий;
- 5) Иоахим Флорский.

26) Экзегетика – это:

- 1) способ достижения мистического экстаза;
- 2) определённая методика истолкования текстов Священного Писания;
- 3) одно из направлений аскетизма;
- 4) иерархия ангельских чинов;
- 5) христианская наука о морали и нравственности;
- 6) один из видов экзорцизма.

27) Представителями апологетического этапа средневековой философии являются:

- 1) ап. Павел;
- 2) Иустин Философ;
- 3) Дунс Скот;
- 4) Аврелий Августин;
- 5) Тертуллиан.

28) Отметьте основные характерные черты, присущие периоду апологетики:

- 1) формируется ряд религиозных образований – Орденов;
- 2) центральным вопросом является доказательство бытия Бога;
- 3) для учений апологетов характерно жесткое следование формальной логике Аристотеля;
- 4) цель апологетики – защита христиан и обоснование правильности христианской веры;
- 5) возникающие в этот период учения и труды адресованы, в первую очередь, для тех, кто еще не принял христианскую веру.

29) Хронологические рамки патристики:

- 1) I-II в.в.;
- 2) III-VII в.в.;
- 3) VII-X в.в.;
- 4) XI-XIV в.в.;
- 5) XV-XVII в.в.

30) Расположите в хронологическом порядке представителей патристики:

- 1) Аврелий Августин;
- 2) Иоанн Скот Эриугена;
- 3) Григорий Нисский;
- 4) Северин Боэций;
- 5) Климент Александрийский.

31) Философский фундамент теологии Аврелия Августина составляет учение:

- 1) Парменида;
- 2) Сократа;
- 3) Платона и неоплатоников;
- 4) Аристотеля;
- 5) Эпикура.

32) Сущностные атрибуты Бога, согласно Августину, – это:

- 1) любовь;
- 2) вознаграждение;
- 3) наказание;
- 4) бытие;
- 5) истина.

33) Для Аврелия Августина человеческое время имеет следующие аспекты существования:

- 1) прошлое;
- 2) мгновенное;
- 3) настоящее;
- 4) вечное;
- 5) будущее.

34) Согласно Августину, для человека главное благо – это:

- 1) любовь к Богу;
- 2) любовь к себе;
- 3) любовь к ближним;
- 4) любовь к дальним;
- 5) любовь к детям.

35) К схоластическому периоду средневековой философии относятся:

- 1) Юстин Философ;
- 2) Ансельм Кентерберийский;
- 3) Фома Аквинский;
- 4) Николай Кузанский;
- 5) Аврелий Августин.

36) Расположите в правильной хронологической последовательности представителей схоластики:

- 1) Иоанн Дунс Скот;
- 2) Пьер Абеляр;
- 3) Уильям Оккам;
- 4) Фома Аквинский;
- 5) Ансельм Кентерберийский.

37) К периоду формирования схоластики относятся:

- 1) Лактанций;
- 2) Северин Боэций;
- 3) Аврелий Августин;
- 4) Ансельм Кентерберийский;
- 5) Иоанн Скот Эриугена.

38) Задача средневековой философии с точки зрения схоластики:

- 1) исследовать социальную действительность;
- 2) исследовать природу;
- 3) найти рациональные доказательства веры;
- 4) сформировать христианскую философию в противовес языческой;
- 5) исследовать бытие.

39) Схоластика возникла с целью:

- 1) разработки Символа веры;
- 2) исправить труды "отцов Церкви";

- 3) способствовать обращению язычников в христианство;
- 4) систематизировать то, что имелось в Священном Писании и Священном Предании;
- 5) изучить труды арабских философов.

40) Отличительная черта средневековой схоластики - борьба между:

- 1) номинализмом и реализмом;
- 2) мистикой и патристикой;
- 3) реализмом и апологетикой;
- 4) номинализмом и теософией;
- 5) мистикой и скептицизмом.

41) В споре об универсалиях принято выделять позиции:

- 1) номинализма;
- 2) субъективизма;
- 3) концептуализма;
- 4) реализма;
- 5) идеализма;
- 6) трансцендентализма.

42) Восполните пропуск: «... - одно из решений средневековой полемики об универсалиях, согласно которому последние существуют после вещей, только в качестве их названий (имен)»:

- 1) идеализм;
- 2) материализм;
- 3) позитивизм;
- 4) экзистенциализм;
- 5) номинализм;
- 6) реализм.

43) Восполните пропуск: «... - одно из решений средневековой полемики об универсалиях, по которому последние существуют до вещей, являются их причинами»:

- 1) идеализм;
- 2) реализм;
- 3) эпикуреизм;
- 4) скептицизм;
- 5) номинализм;
- 6) постмодернизм.

44) В средневековой схоластике реализм – это:

- 1) одна из позиций в споре об универсалиях, согласно которой общие понятия обладают действительным существованием;
- 2) трезвый взгляд на действительность;
- 3) учение об объективной реальности;
- 4) позиция обыденного сознания;
- 5) одно из направлений схоластической этики.

45) Концептуализм – это:

- 1) учение об истине, согласно которому верна та концепция, которая не содержит в себе противоречий;
- 2) попытка выразить в понятиях духовные переживания;
- 3) один из способов толкования Священного Писания;
- 4) одна из позиций в споре об универсалиях;
- 5) одно из направлений схоластической эстетики.

46) Положение, раскрывающее сущность средневекового реализма:

- 1) реальным существованием обладают только единичные вещи;
- 2) общие понятия (универсалии) предшествуют вещам, это идеи, присущие божественному разуму;
- 3) и общие понятия (универсалии), и единичные вещи существуют реально и независимо друг от друга;
- 4) универсалии не могут выражать смысла единичных вещей;
- 5) реально могут существовать только Бог и ангелы.

47) Положение, раскрывающее сущность номинализма:

- 1) подлинной реальностью обладают только общие понятия, постигаемые разумом;

- 2) общие понятия существуют только в единичных вещах, но ни в коем случае не вне их;
- 3) общие понятия существуют в уме, отражая некоторые свойства реально существующих единичных вещей и выступая их именами;
- 4) общие понятия (универсалии) и единичные вещи всегда тождественны друг другу;
- 5) общие понятия (универсалии) не применимы к проблемам этики.

48) Представителями номинализма в средневековой философии были:

- 1) Тертуллиан;
- 2) Аврелий Августин;
- 3) Фома Аквинский;
- 4) Уильям Оккам;
- 5) Жан Буридан.

48) Представителями реализма в средневековой философии были:

- 1) Иоанн Скот Эриугена;
- 2) Ансельм Кентерберийский;
- 3) Иоанн Росцелин;
- 4) Пьер Абеляр;
- 5) Фома Аквинский;

49) Схоластика провозгласила различия между:

- 1) верой и разумом;
- 2) теософией и наукой;
- 3) наукой и теологией;
- 4) теологией и философией;
- 5) философией и наукой.

50) Для схоластики характерно исследование проблем:

- 1) защиты христианства от язычества;
- 2) спора об универсалиях;
- 3) мистического пути богопознания;
- 4) логики;
- 5) устройства космоса.

51) Гармония веры и разума есть основной принцип философии:

- 1) Аврелия Августина;
- 2) Ансельма Кентерберийского;
- 3) Гильома из Шампо;
- 4) Альберта Великого;
- 5) Фомы Аквинского.

52) Родоначальниками концепции «двойственной истины» в эпоху средневековья являются:

- 1) Ансельм Кентерберийский;
- 2) Пьер Абеляр;
- 3) Ибн-Сина;
- 4) Моисей Маймонид;
- 5) Ибн-Рушд.

53) Представителями мусульманской средневековой философии являются:

- 1) Аверроэс;
- 2) Авиценна;
- 3) Уильям Оккам;
- 4) Иоанн Росцелин;
- 5) Аль Фараби.

54) В Европе арабского философа Ибн-Сину называют:

- 1) Ибн-Рушд;
- 2) Аверроэс;
- 3) Авиценна;
- 4) Гиппократ;
- 5) Аль Кинди.

55) Причины существования зла согласно Фоме Аквинскому:

- 1) бесформенная материя;
- 2) неподчинение Богу;
- 3) утрата рациональности;
- 4) ошибки в расчетах;
- 5) испорченность духа и свободы.

56) «Бритва» Оккама – это:

- 1) разновидность средневековых пыток, отмененная в конце XVI в.;

- 2) радикальный способ изгнания бесов;
- 3) логический способ опровержения догматов Священного Писания;
- 4) правило, в смысловом плане разграничивающее науку и религию;
- 5) обряд пострига в монахи, характерный для Западной Церкви.

57) Томизм – это:

- 1) учение Фомы Аквинского, развитое его последователями;
- 2) Строгое следование текстам Священного Писания;
- 3) название философского течения утопистов, последователей Томаса Мора;
- 4) одно из неортодоксальных мистических учений средневековья;
- 5) учение о непротивлении злу.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гайденоко В.П., Смирнов Г.Л. Западноевропейская наука в средние века. М., 1989.
2. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990.
3. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1979.
4. История философии. Запад-Россия-Восток: Философия древности и средневековья. М., 1995. Кн.1.
5. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. М.,1979.
6. Рассел Б. История западной философии и её связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней: в 2-х томах. Новосибирск, 1994.
7. Реале Д. и Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: Средневековье. СПб.,2008 г., Кн.2.
8. Соколов В.В. Средневековая философия. М., 2008.
9. Татаркевич В. История философии. Античная и средневековая философия. Пермь, 2000.
10. Хрестоматия по истории философии: Учеб. пособие для вузов : в 3-х частях. М., 2001.
11. Хрестоматия по западной философии: Античность, Средние века, Возрождение. М., 2003.
12. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 1991.
13. А.М.Шишков Средневековая интеллектуальная культура - Учебное пособие. – М., 2003.

Учебное издание

РАНДАЛОВА ОЮНА ЮРЬЕВНА

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ
Учебно-методическое пособие

В авторской редакции

Св-во РПУ-У № 1020300970106 от 08.10.02

Подписано в печать 03.11. Формат 60x84 ¹/16. Усл. печ. л. 2,67
Тираж 100. Заказ № ____.

Издательство Бурятского госуниверситета
670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 а

riobsu@gmail.com