Тема 4. Средневековая философия

Основные вопросы темы:

1. **Понятие, особенности и периодизация средневековой философии.**
2. **Период патристики.**
3. **Ранне-европейская схоластика.**
4. **Арабская и еврейская средневековая философия.**
5. **Период расцвета схоластики.**
6. **Поздняя схоластика.**

Ключевые понятия темы: гностицизм, арианство, апологетика, патристика, позитивная и негативная теология, схоластика, универсалии, реализм, номинализм, двойственная истина.

1. **Понятие, особенности и периодизация средневековой философии**

Понятие «Средневековая философия» включает в себя: религиозно- философские учения, которые возникли еще в период поздней античности, в позднеримское время, а также собственно средневековые европейские, арабские и еврейские философские и богословские системы.

Отличительной особенностью средневековой философии в целом является ее тесная связь с христианским религиозно-монотеистическим мировоззрением, часто выражаемая лозунгом «философия — служанка теологии». Кроме того, с большей или меньшей степенью общности можно выделить еще три ключевые особенности средневековой философии: ***теоцентризм*** (от греч. theos — бог и лат. centrum — центр круга), означающего, что источником и конечной целью любого познания и любой деятельности является бог; ***креационизм*** (от лат. creatio — творениие), предполагающий, что мир является произвольным творением бога; ***провиденциализм*** *(*от лат. providentio — предвидение, предзнание), предполагающий, что богу, пребывающему вне времени, изначально известны все события, происходящие в сотворенном мире. А поскольку этот мир им сотворен, то, стало быть, и каждое событие совершается по воле бога.

В отличие от истории средних веков, отсчет которой ведется, как правило, с V века, средневековая философия охватывает временной отрезок примерно в тысячу лет. Средневековую философию традиционно принято разделять на следующие периоды: ***1) Патристика*** (II -VIII вв. н.э.): *а) апологетика* (II-III вв.); *б) классическая патристика* (IV-V вв.); *в) поздняя патристика* (VI-VIII вв.); ***2) Схоластика*** (VIII-XV вв.): *а) ранняя схоластика* (VI-IX вв.); *б) зрелая схоластика* (X-XIII вв.); *в) поздняя схоластика* (XIV-XV вв.). Существуют и другие периодизации средневековой философии, отличающиеся по датам и внутренним периодам, однако деление на патристику и схоластику является общепризнанным.

2. Период патристики

Патристика (от лат. pater - отец) — общее название литературы, написанной отцами церкви, [философия](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F) и [теология](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5) духовно-религиозных лидеров христианства. В теологии патристика является частью догматики. В истории философии это понятие используется для обозначения христианской теологии и философии II-VIII вв. Философию патристики с точки зрения места возникновения принято делить на восточную, греческую и западную, латинскую. По времени возникновения патристику можно разделить на три этапа: ранний период (II - IV вв.), период расцвета (IV - Vвв.) и поздний (VI - VIII вв.).

Ранний период патристики принято называть периодом ***апологетики*** (от греч. apologia - речь в защиту) или доникейским периодом. Апологеты стремились защитить христианскую веру от нападок со стороны нехристианских мыслителей, часто используя при этом рациональную философскую аргументацию. Вместе с тем разные представители апологетики по-разному относились к античному философскому наследию. Так, например, грекоязычный апологет ***Юстин (или Иустин) из Сирии (***ок. 100 - ок. 164***.)*** почитал античную философию, особенно Платона. Ученик Юстина ***Татиан (родом из Месопотамии,*** ок. 120***)****,* напротив, отвергал греческую философию. Резко высказывался против античной философии самый известный представитель латинской апологетики ***Квинт Септимий.*** В трудах ***Тертуллиан (родом из Карфагена,*** ок. 160 - после 220) можно обнаружить влияние кинизма и стоицизма. В то же время Тертуллиан критикует присущие античной философии рациональность и стремление к образованности, которые, по его мнению, лишь препятствуют постижению истин Священного Писания. По убеждению Тертуллиана, именно для разума истины Веры представляются абсурдными и парадоксальными. «Сын Божий распят; мы не стыдимся, хотя это постыдно. И умер Сын Божий; это вполне достоверно, ибо ни с чем не сообразно. И после погребения воскрес; это несомненно, ибо невозможно». Последнюю цитату позже резюмировали в крылатую фразу «Credo quia absurdum est» («Верую, ибо абсурдно»). Простая, не испорченная образованием душа представлялась Тертуллиану «по природе своей христианкой». Однако сам Тертуллиан активно использовал рациональный философский инструментарий при решении теологических проблем, такой, например, как тринитарная проблема (проблема божественного триединства). Именно Тертуллиан ввел в теологию понятие persona (лицо, лик). Однако отношение Отца и Сына он мыслил как субординацию, наподобие отношения царя и его наместника.

Важной проблемой ранней патристики становится распространенная в среде идеологических противников христианства гностиков проблема ***теодицеи (***от греч. theos — бог и dike – оправдание)– доктрины, стремящийся решить вопрос о происхождении и значении зла в мире.

В этот же период зародилось искусство толкования Священного Писания - экзегеза или герменевтика, особо распространенная в египетской Александрии (***Климент,*** ум. до 215; ***Ориген,*** *ок. 185-253 или 254*). Александрийские экзегеты помимо буквального (телесного) смысла Писания обнаруживали в нем нравственный (душевный) и аллегорический (духовный) смысл. Ориген также создал первую всеобъемлющую систему христианской философии, оказавшую большое влияние на ее последующее развитие. Его учение во многом близко к неоплатонизму. Некоторые положения Оригена были признаны еретическими, в частности учение о *апокатастасисе* - неизбежном спасении всех душ, в т.ч. и дьявола, благодаря безграничности божественной благости и милосердия. Александрийской школе противостояла антиохийская, сторонники которой стремились толковать Писание исторически.

В период ранней патристики формируется основная аргументация, направленная против распространенной в среде идеологических противников христианства гностиков, дуалистической версии решения проблемы ***теодицеи (***от греч. theós — бог и díke — справедливость)– доктрины, стремящийся решить вопрос о происхождении и значении зла в мире. Согласно гностической трактовке теодицеи зло в мире существует потому, что, существуют два бога: враждебный творец-демиург и всеблагой бог-искупитель.

Период расцвета патристики, или никейский период - это период окончательного формирования христианских догматов и дискуссий относительно них, в которых активно использовались философские аргументы. Наиболее важными вехами в этих спорах были Никейский (325 г.) и Халкидонский (451 г.) соборы. На Никейском соборе был подведен итог спора между Афанасием Великим (295 – 373) и Арием (ум. 335) относительно тринитарной проблемы. Согласно Афанасию, три Лица Бога равны и Сын единосущен (равен по сущности) Отцу. Согласно учению Ария, Сын – не является равным по сущности Богу-Отцу, а лишь подобосущен ему. Халкидонский собор утвердил единство двух природ (божественной и человеческой) в единой личности Христа. Подобный догмат был направлен против учений, утверждавших лишь божественную или только человеческую природу Сына Божия. Однако споры по поводу тринитарной и христологической проблематики продолжались и позже.

Расцвет патристики на Востоке (т.е. греко-язычной части христианского мира) связывается с именами отцов-каппадокийцев. Каппадокийцы - представители церкви в Каппадокии - римской провинции в юго-восточной области Малой Азии. Наиболее известные представители этой церкви: ***Григорий из Назиана*** (ок. 330-390)***, Василий Великий*** (ок. 330-379.), ***Григорий Нисский*** (335 – 394).

Василий Великий - глава каппадокийцев, мыслитель и церковный деятель, организатор монашеских общин, один из главных святителей православной церкви. Самый знаменитый труд Василия Великого «Гомилии на Шестоднев» (то есть беседы о шести днях творения) представляет собой обширный комментарий к первой главе Книги Бытия. Кроме того, в «Шестодневе» ставятся и решаются важные философские и теологические проблемы. Помимо этого, «Шестоднев» включает в себя сведения по зоологии, ботанике, агрокультуре, географии, астрономии и другим областям античной науки.

В «Шестодневе» Василий Великий дает рациональное философское обоснование главного принципа христианского вероучения – догмата о единобожии. Суть его рассуждений состоит в следующем: если мы допускаем существование несотворенной материи параллельно существованию Бога, тогда материя становится равной Богу с точки зрения его нетварности и вечности. Следовательно, говорить о сотворении мира из материи - значит допускать два божественных начала или, по крайней мере, ограничивать Бога.

Касаясь проблемы природы времени, Василий, определяет его как вместилище для природных вещей, текучих, порождаемых и разрушимых. Такая же текучесть свойственна самому времени: в нем прошедшее миновалось, будущее еще не наступило, настоящее же ускользает от чувства прежде, нежели познано.

Отрицая творение из материи, Василий переосмысливает античное решение проблемы зла как следствия наличия материи в мире. Коль скоро Бог творит мир (и материю) из ничего, ни мир, ни материя не могут нести в себе зло, поэтому зло мыслится как результат нашего выбора. Природные же скорби - болезни, бедность, бесславие, смерть Василий не включает в число зол, поскольку противоположное не причисляется им к величайшим благам.

Мир Василий Великий изображает как прекрасное творение Бога, красота которого свидетельствуют о Творце. Каждое существо гармонично вписано в мир и связано с другими законом симпатии; каждое существо исполняет свое предназначение и ни одно из них не является лишним.

Видным представителем каппадокийцев был брат Василия Великого Григорий из Ниссы (Нисский) - автор богословских работ, среди которых особое место занимает произведение антропологического содержания «О сотворении человека». Опираясь на Писание, Григорий Нисский утверждает, что человек создан по образу и подобию Бога. Божественная подобосущность человека проявляется в том, что он, как и Творец, наделен разумом и свободной волей. В то же время, будучи существом, одновременно и духовным и телесным, человек занимает особое место в мироздании, скрепляя собой два мира: мир видимый и мир невидимый.

К числу каппадокийских отцов принадлежит также мыслитель, поэт и церковный деятель Григорий Назианзин (Богослов). Помимо теологических трудов, важнейшим среди которых является собрание из 45 бесед («Слова»), Назианзин оставил автобиографические поэмы («О моей жизни», «О моей судьбе», «О страданиях моей души»).

Крупнейшим представителем латинской патристики периода ее расцвета является ***Аврелий Августин (Августин Блаженный)*** (354-430). Родился он в городе Тагасте в Нумидии (Северная Африка), был сыном отца-язычника и матери-христианки. В Карфагене, Риме и Милане он изучал риторику. Чтение трактатов Цицерона пробудило в нем интерес к философии. Некоторое время примыкал к манихейству, интересовался академическим скептицизмом и неоплатонизмом Плотина. Видимо, платоническая философия привела Августина к христианской вере, в которую он переходит в 387 г. под влиянием проповедей миланского епископа Амвросия. Позже Августин был назначен пресвитером и возведен в сан епископа североафриканского города Гиппона. Здесь в 430 г. он и умер.

Произведения: Помимо автобиографической «Исповеди», в тридцати книгах которой Августин рассказывает о своей жизни, к главным трудам Августина также относятся: «О Троице» («De trinitate», 400-410 гг.), где систематизированы теологические воззрения, а также его главное историко-философское произведение «О граде божьем» («De civitate Dei», 412-426 гг.). В первых пяти книгах этого труда Августин указывает на то, что Рим пал по вине собственного эгоизма и безнравственности, но не по вине христианства, как об этом говорят. В последующих пяти книгах он осуждает язычество и заблуждения прежней философии. В остальных двадцати книгах пишет о противоположности и борьбе между светской (дьявольской) державой и царством божьим, воплощением которого является церковь.

Общая характеристика учения: Философия Августина возникает как синтез христианских и античных философских доктрин, главным среди которых был платонизм в изложении неоплатоников. Однако решающее значение Августин придавал христианской основе своей философии. Вся система знаний Августина сосредоточилась на Боге как едином, совершенном и абсолютном бытии. Мир же имеет значение лишь как божье творение и его отблеск. Без Бога ничего нельзя ни совершить, ни познать. Бог как единое сущее и истина является содержанием метафизики и теории познания. Кроме того, Бог как единственное благо и прекрасное является предметом этики и эстетики. Наконец, Бог как особа всемогущая и полная милости является главным вопросом религии.

Философско-теологическое содержание учения Августина:

Теория бытия (метафизика). У Августина мир представляет собой творческий акт разумной божественной воли. Бог создал мир его на основе своей собственной идеи. Поэтому идеальный образец реального мира сокрыт в божественном разуме.

Бог является также высшей сущностью всего существующего (summa essentia). При этом существование Бога вытекает из него самого. В то время как все остальное не существует с необходимостью само по себе, а лишь благодаря божественной воле. Бог является причиной существования всего сущего и всех его перемен. Кроме того, Бог не только сотворил мир, но и постоянно его сохраняет, продолжает его творить (creatio continua). Тем самым Августин отвергает деистическое представление, согласно которому мир, будучи сотворенным, дальше развивается сам. Таким образом, Бог, по Августину, – это единственный абсолют и причина всего сущего, существование которого полностью независимо.

Дуалистическое понимание Бога и мира как противоположности привело Августина к созданию оригинальной концепции времени. Согласно его пониманию, время является мерой движения и изменений, присущих всем «сотворенным» конкретным вещам. Перед сотворением мира время не существовало. Оно проявляется лишь как следствие божественного творения и одновременно с последним. Он же определил меру изменения вещей во времени.В рамках своей версии статичной концепции времени Августин также попытался объяснить такие характеристики времени, как настоящее, прошлое, будущее. Прошлое у него реально не существует и связано лишь с человеческой памятью. Будущее также заключено лишь в наличии феномена человеческой надежды. При этом ни прошлое, ни будущее не имеют действительной ориентации, она присуща лишь настоящему, посредством которого нечто может мыслиться как прошлое или будущее. Настоящее раз и навсегда соединено с прошлым и будущим в Боге, создавшем этот мир и определившим все его возможные изменения.

Теория познания. Сущностью теории познания Августина является ее априорный (внеопытный) характер. Все идеи и понятия уже существует в сознании Творца, независимо от человеческого опыта. Человек лишь способен находить эти абсолютные истины. Таким образом, в отличие от скептиков, Августин убежден, что познание возможно. Вместе с тем, процесс познания, по мнению Августина, подвержен заблуждениям. Поэтому необходимо найти такой способ познания, который поможет преодолеть гносеологический скептицизм. Таким способом преодоления скептицизма, является, по Августину, отказ от мнения, согласно которому лишь чувственное познание может привести нас к истине. Именно преувеличение роли чувственного познания выступает, по мнению Августина, основой скептицизма. Еще одним аргументом в пользу доктрины априорного гносеологического оптимизма является, по убеждению Августина, сам принцип сомнения в возможность достижения истинного знания. Именно в сомнении видит Августин достоверность сознания как средства познания, поскольку сомневаться можно во всем, но не в том, что мы сомневаемся. Сомнения сознания, возникающие в процессе познания, являются непоколебимой истиной и доказывают ее независимость от внешнего мира. В постоянно меняющемся, неспокойном чувственном внешнем мире именно сознание и душа человека являются, по мнению Августина, независимым от окружающей действительности источником знания. Там в глубинах собственного духа человек находит истинное знание о мире, несмотря на видимость достоверности чувственного знания. Отсюда вытекает бессмысленность знаний о единичных, преходящих и чувственных вещах. Главным предметом познания в гносеологической доктрине Августина выступает Бог, который является одновременно причиной познания. Подтверждением данного тезиса является, по мнению Августина, существование вечных и неизменных идей. Сам же человек не может быть творцом абсолютных и вечных идей в силу своей познавательной вторичности. Человек лишь воспринимает божественные идеи. Признание Августином неспособности человека самостоятельно осуществлять процесс познания без божественной помощи приводит его к утверждению тезиса о том, что истину о Боге может познать не разум, но вера. Вера же скорее относится к воле, чем к разуму. В то же время, подчеркивая роль чувств или сердца, Августин утверждает принцип единства веры и знания. При этом он стремился не возвысить разум, но лишь дополнить его верой. В этом смысле формула Августина о соотношении веры и разума выглядит следующим образом: «Разумей, чтобы мог верить, верь, чтобы разуметь».

Учение о душе. Душа как самобытная субстанция не содержит в себе ничего материального, телесного (свойства, функции тела). Душа имеет лишь исключительно психические свойства и функции (мышление, воля, память). Кроме того, от тела душа отличается совершенством. Это совершенство души происходит от Бога, поскольку душа близка Богу и бессмертна. Свою душу человек знает лучше, чем тело. Кроме того, через душу человек познает Бога. Тело же препятствует такому познанию. Превосходство души над телом требует, чтобы человек заботился о душе и одновременно подавлял телесные желания. Основой духовной жизни является не разум, а воля, поскольку сущность всего существующего проявляется в активности, за которую отвечает фактор воли. Разум же, напротив, имеет пассивный характер и, следовательно, не способен выражать человеческую сущность.

Учение о счастье (эвдемония). Следуя традициям эллинистической философией, Августин полагал, что главной целью и смыслом, человеческой жизни является достижение состояния счастья. Вместе с тем, в отличие от представителей эллинистического эвдемонизма, счастье, по Августину, это состояние, которое может быть достигнуто лишь в Боге. Именно Бог является наивысшим благом и причиной всякого блага. Достижение человеческого счастья предполагает активность, направленную на познание Бога и испытание души. В то же время направленность к богу для человека естественна и необходима, поскольку Бог не только бесконечное бытие, открытое познанию, но и особа, открытая для любви и преисполненная любви.

Этика. Теодицея. Проблема добра и зла является наиболее сложной для монистической религиозно-философской системы Августина. С одной стороны, мир как творение всеблагого Бога, не может быть злым по определению. С другой стороны, существование зла в мире несомненно. С целью разрешения этого противоречия Августин в своей версии теодицеи исходит из следующих трех главных аргументов. Во-первых, согласно Августину, зло не принадлежит сотворенной Богом природе, но является продуктом свободного творчества человека. Бог создал природу доброй, но ее испортила злая воля. Во-вторых, зло как изначальная сущность мира не существует, поскольку его не было в замыслах Творца, а значит, не было и в результатах первоначального творения. Абсолютного зла нет, и никогда не было, абсолютно лишь добро. Вторичность зла означает, что оно не является чем-то, что абсолютно противоположным добру. Зло есть лишь недостаток или относительность добра. Оно возникает там, где возникает злая воля, где ничто не делается хорошо. Кроме того, зло - это еще и ущербность ума и души в смысле отвращения от высших целей, приводящего к греху гордыни и греху вожделенности. Гордыня проистекает из стремления обойтись без Бога, вожделенность - из страстей, направленных на преходящие вещи. Третий основной аргумент теодицеи Августина состоит в том, что зло не нарушает гармонии мира. Напротив, оно необходимо для нее. Наказание грешников так же не противоречит мировой гармонии, как и вознаграждение святых.

Таким образом, в теодицее и этике Августина добро и зла предстают как явления, обладающие принципиально различным происхождением и различной сущностью. Зло происходит от человека, оно имеет земной характер, добро же проистекает от бога. Оно - продукт божьей милости. Человек отвечает за зло, но не за добро. С этих позиций Августин выступает против концепции Пелагия о необремененности человека первородным грехом и развивает учение о предопределенности (предистинации - от лат. praedestino - предопределять).Согласно этому учению, Адам как первый человек родился свободным и безгрешным. У него была возможность следовать за божьей волей и достичь бессмертия. Однако сам Адам и его потомки, искушенные дьяволом, постоянно совершали грех, в ситуации морального выбора. Именно поэтому все поколения людей не свободны, обременены грехом и смертью, которая, в свою очередь, есть возмездие за грехи.

Социальная философия. Социально-политическая доктрина Августина основана на идее неравенства, которую он отстаивает как вечный и неизменный принцип общественной жизни. Неравенство является необходимым условием иерархической структуры общественного организма, созданного богом. Земная иерархия - отражение иерархии небесной, «монархом» которой является Бог.

В философии истории Августин выступает как против языческих религиозных представлений, так и нерелигиозных этических и философских концепций. Августин, опираясь на аналогии шести дней творения, шести этапов человеческой жизни и шести эпох Ветхого завета, излагает христианскую концепцию истории как реализацию плана божественного *предопределения*.

Значение: Августин заложил основы новой христианской философии. Его учение является вершиной западной патристики и знаменует собой этап формирования христианской философии.

Период ***поздней патристики*** не принес крупных новаций. Основные интересы этого периода концентрировались в области систематизаторства и комментаторства (***Леонтий Византийский***). Усиливается влияние неоплатонизма и мистических тенденций (***Максим Исповедник***). При этом все заметнее начинает проявляться влияние аристотелизма (***Иоанн Дамаскин***). Христианское философствование понемногу начинает приобретать черты, знаменующие постепенный переход к схоластике (***Боэций***).

3. Ранне-европейская схоластика

Термин *«схоластика»* происходит от лат. Schola — школа, учеба. Понятие «Scholasticus» применялось сначала для названия учителей богословия, а также одной или нескольких [наук](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0), преподававшихся в монастырских школах. Впоследствии схоластиками стали называть всех, кто занимался философией и науками. Время существования и развития схоластики приходится на период с начала IX века до конца XV столетия. В схоластике была предпринята попытка непосредственного слияния философии с теологией и использование философии в качестве средства богословия.

Методы схоластической философии. Методы схоластической философии в ее широком методологическом понимании были определены ее исходными основаниями, в которых результат рассуждений был уже дан в готовом виде в качестве догматов веры. Таким образом, главная цель схоластики заключалась не в нахождении истинного знания, которое уже дано в откровениях веры, а в том, чтобы изложить и доказать эти истины посредством разума. Из этого вытекали три основные цели схоластики:

- с помощью разума проникнуть в истины веры и тем самым приблизить их содержание к мыслящему духу;

- при помощи философских методов придать религиозной и теологической истине систематическую форму;

- используя философские аргументы, исключить критику святых истин. В узком логическом смысле слова схоластический метод состоял в формально логической операции вывода заключения из противоположных тезисов. Все рассуждения при этом также были подчинены авторитету христианского вероучения.

Основателем схоластики считается ***Иоанн Скот* *Эриугена*** (ок 810-877)**-** учитель при королевском дворе Карла Лысого в Париже. Эриугена был родом из Ирландии, где в монастырских школах начали распространяться тексты отцов церкви. Эриугена, хорошо знавший греческий язык и латынь, делал переводы и даже писал стихи. Хотя Эриугена был светским человеком, он активно участвовал в богословских спорах своего времени. В частности, Эриугена принял участие в большом споре IX столетия по проблеме предопределения (предистинации). Его главное произведение на эту тему «О предопределении» («De preedestinatione») появилось именно в связи с развернувшейся теологической дискуссией. Другой трактат Эриугены «О разделении природы» («De divisione naturae») являлся по преимуществу трудом метафизическим, опирающимся на неоплатонические идеи отцов церкви.

В своих произведениях Эриугена создал единую философско-теологическую систему. Он одним из первых выдвинул и энергично защищал следующие тезисы, относящийся ко всей системе схоластической философии.

1. Подлинная религия является подлинной философией, поэтому сомнения, выдвигаемые против религии, опровергают и философию. То же самое можно сказать наоборот: подлинная философия есть подлинная религия. Опровержение такой философии есть опровержение веры.

2. Между откровениями веры и разумом нет противоречия. Орудием разума является диалектика – искусство спора и рассмотрения противоположных точек зрения в беседе с целью преодоления противоречий и выделения истины.

Эриугена полагал, что решающую роль в познании мира играют *общие понятия.* Единичные понятия, по его мнению, наоборот, существуют лишь благодаря тому, что относятся к видам, а виды - к роду. В этом смысле Эриугена является одним из первых сторонников *реализма* – направления средневековой философии, получившего в дальнейшем всесторонне обоснование и развитие.

В теологии Эриугена выделяет негативную и позитивную теологии как два пути познания Бога. Более аргументированной выглядит у него негативная теология, в которой бог определяется как то, чем он не является. Поскольку бог выше всех категорий, его нельзя считать субстанцией.

В системе знаний Эриугены о мировой иерархии Бог есть начало, середина и конец всего космоса. Четыре ступени природы, согласно воззрениям Эриугены, - это природа несотворенная и творящая, сотворенная и творящая, сотворенная и нетворящая, несотворенная и нетворящая. В этой мировой иерархии Бог есть начало, середина и конец всего космоса.

Учение Эриугены несколько раз объявлялось еретическим. Сначала была запрещена его трактовка догмата о предопределении, а затем трактат «О разделении природы» был приговорен к сожжению. В 1225 г. все произведения Эриугены подверглись интердикту (церковному запрету).

В XI – XII вв. в Европе вместе с изменениями социально-экономического и политического характера происходит обновление культурной жизни. Изменяются литература, искусство, система образования и научного познания. Возрастает интерес к философским вопросам логики. Ключевыми проблемами, относящимися к области формального мышления, становятся проблемы: ***природы общих понятий (универсалий)*** и ***доказательства бытия Бога***.

Философской основой проблемы природы *универсалий* (от лат. universalis – общий) был вопрос об отношении общего и единичного. ***Реализм***(от лат. realis - реальный, действительный). Крайние реалисты придерживались платоновского учения об идеях, где общее - это идеи, которые существуют вне и до единичных вещей (ante res). Сторонники *умеренного реализма* исходили из аристотелевского учения об общих родах, согласно которому общее реально существует в вещах (in rebus). ***Номинализм***(от лат. nomen - имя). Номиналисты, в отличие от реалистов, не допускали реального существования универсалий. Общее у номиналистов существует лишь после вещей (post res). Приверженцы *крайнего номинализма* считали общее лишь пустым, ничего не содержащим «выдохом голоса», звуковой стороной слова. Более *умеренные номиналисты* также отрицали реальность общего в вещах, но признавали его в качестве мысли, понятия, имени, играющих важную роль в познании (***концептуализм***).

Среди европейских схоластов XI – XII вв. самыми известными сторонниками реализма были ***Ансельм Кентерберийский*** и ***Гильом из Шампо***. Сторонником крайнего номинализма был ***Иоанн Росцелин.*** Позицию умеренного номинализма (концептуализма) занимал ***Пьер Абеляр***.

Ансельм Кентерберийский(1033-1109гг). Родился в Пьемонте. Был настоятелем, схоластиком, аббатом нормандского монастыря Бек. В 1093 г. сделался епископом кентерберийским в Англии, где вел борьбу против королевской власти. Перу Ансельма Кентерберийского принадлежит около 30 сочинений богословского, философского и логического содержания. Имел ученое прозвище – «Doctor magnificus» («Чудесный доктор»).

По мнению Ансельма Кентерберийского, у человека имеются два источника знания – вера и разум. Однако началом познания является вера, ибо все, что человек хочет познать с помощью разума – уже дано ему в Божественном Откровении. Поэтому Ансельм полностью поддерживает августинианский тезис: «верую, чтобы понимать» («credo, ut intelligam»).

В вопросе о природе общих понятий Ансельм занимает позицию *умеренного реализма*. Общие понятия у него имеют собственное, независимое от единичных вещей существование, но связаны с ними. Реальность и независимость существования общего доказывается путем нахождения общих черт у единичного.

В своих главных трудах («Монологиум» и «Прослогион») АнсельмКентерберийский пытался логическим способом решить одну из основных теологических проблем – *проблему доказательства бытия Бога*. Основные аргументы доказательства бытия Бога, используемые Ансельмом и получившие название ***онтологического доказательства***, таковы: 1) Все стремится к Благу — но Бог и есть Абсолютное Благо; 2) Все ограничено и имеет некий верхний предел. Это и есть Бог; 3) Бытие целое по какой-то причине. Это и есть Бог; 4) Бог как совершенство превосходит по величине все мыслимое. Значит, он существует вне нас и вне этого мира 5) Бог есть, потому что при рождении человека Бог вкладывает в его разум идею о себе самом.

Используя эти аргументы, Ансельм сначала выдвигает апостериорное (опытное) доказательство Бога, обращая внимание на тот факт, что все конкретное – случайное, относительное и не обладает полнотой блага, а поскольку весь мир не может быть таким, то, следовательно, в мире должно существовать абсолютное и неизменное Благо. Это бытие и есть Бог. Позднее Ансельм дополняет апостериорное доказательство априорным (доопытным) доказательством. «Бог есть то, больше чего нельзя представить». Наконец, в своем доказательстве Ансельм использует аргумент «от противного». Даже отрицающие Бога, имеют его в уме. А если Бог существует в уме, следовательно, он существует и в действительности.

Пьер Абеляр (1079 —1142) - французский философ, теолог, поэт.

В споре реализма с номинализмом Абеляр, как уже отмечалось выше, занимал особое положение. Он не считал, подобно главе номиналистов [Росцелину](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD), что универсалии являются все лишь простыми наименованиями или отвлечённостями. В то же время Абеляр не соглашался и с утверждением реалиста [Гильома из Шампо](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE), который считал, что идеи в выражаются в каждом отдельном существе как их всеобщая сущность. Абеляр при помощи своих аргументов заставил Гильома согласиться с тем, что одна и та же сущность подходит к каждому отдельному существу не целиком, во всем своем бесконечном объеме, но исключительно индивидуально. На этом основании большинство исследователей учения Абеляра считают его представителем [*концептуализма*](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC).

В вопросах познания Абеляр занимал позицию, согласно которой единственными источниками истины являются [диалектика](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) и [Священное писание](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F) (сочинение «Да и нет»). При этом Абеляр допускал, что даже [апостолы](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B) и [отцы церкви](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8) могли заблуждаться, а значит, любая официальная догма церкви, не прошедшая проверку разумом, в принципе, может быть ложной. Вера, по мнению Абеляра, представляет собой убеждение, опорой которого служит, достигнутое путем свободного мышления убеждение. Рационалистическая направленность учения Абеляра, выраженная им в принципе «intelligo ut credam» («понимаю, чтобы верить»), вызвала протест ортодоксальных церковных кругов. Учение Абеляра было осуждено соборами 1121 и 1140 годов.

Трагическая история жизни Абеляра была описана им в автобиографии «История моих бедствий».

1. **Арабская и еврейская средневековая философия**

Арабская философия стала связующим звеном между греческой философией, традиции которой арабы переняли и сохранили, и европейской философской схоластикой. У истоков средневековой исламской философии стояли два арабских мыслителя*: аль-Кинди (800 - ок. 870гг.)* и *аль-Фараби (870-950гг).* Современник Эриугены, переводчик и комментатор Аристотеля аль-Киндивначале был страстным приверженцем идей греческого философа. Впоследствии, однако, он отходит от чистого аристотелизма и больше склоняется к учению неоплатоников. Другим представителем арабской философии X столетия был аль-Фараби, воззрения которого также были близки идеям аристотелизма и неоплатонизма. Однако по отношению к проблематике христианской схоластики более важное значение имело творчество других выдающихся аристотеликов арабской философии: на Востоке это был *Авиценна*, на Западе - *Аверроэс*.

Авиценна (араб. Ибн Сина, 980-1037***)*** происходил из туркестанской Бухары. Имел энциклопедическое образование. Главным философским трудом Авиценны считается трактат «Книга исцеления», содержащий основы логики, физики, математики и метафизики. Кроме того, Авиценна написал комментарии к Аристотелю и много других книг, из которых большое признание приобрел трактат «Канон медицины».

Философия Авиценны была теоцентрической, в том смысле, что мир он понимал как произведение божественного разума. Однако при этом Авиценна отрицал креационистский принцип творения мира Богом из ничего. Мир в своей реальной множественности, по мнению философа, не создан однажды Богом, а был постепенно сотворен из материи, которая является вечной. Бог в космогонии, предложенной Авиценной, является неподвижным двигателем, формой всех форм, вечным творческим условием.

В вопросе об универсалиях Авиценна приходит к выводам, которые позднее сформулировал Абеляр. Авиценна учил, что об универсалиях можно говорить трояким способом:

- они существуют до единичных вещей в божественном разуме (ante res);

- они существуют в реальных вещах как их воплощенная сущность (in rebus);

- они существуют после вещей в головах людей как образованные ими понятия (post res).

С точки зрения методологии философскую систему Авиценны можно охарактеризовать как рационализма с материалистическими тенденциями, которые вытекают из его естественнонаучной ориентации. В целом же, учение Авиценны, соединяя в себе элементы философии Аристотеля с религией ислама, является типичным примером арабского перипатетизма.

Аверроэс (араб. Ибн Рушд, 1126-1196). Происходил из испанской Кордовы. Был известен как философ, теолог, юрист, врач и математик. Автор известных комментариев к Аристотелю, которого он считал подлинным философом и величайшим из людей.

По Аверроэсу, материальный мир вечен, бесконечен во времени, но в пространстве ограничен. Бог так же вечен, как и природа, однако он не сотворил мир из ничего, как это провозглашает религия. Аристотелевское учение о возникновения природы Аверроэс интерпретировал так, что формы не приходят к материи извне, но содержатся в вечной материи потенциально.

В понимании природы души Аверроэс придерживался доктрины *монопсихизма*, согласно которой все люди содержат в себе одну и ту же божественную душу. Аверроэс отрицал бессмертие индивидуальной души, но при этом он исходил из идеи Аристотеля, согласно которой в каждом конкретном существе душа соединена с телом, как форма с материей. Индивидуальная душа умирает вместе с телом, ибо с гибелью тела распадаются конкретные чувственные представления и память, присущие каждому отдельному человеку. В этой связи Аверроэс различает пассивный и активный разум. Пассивный разум связан с индивидуальными чувственными представлениями человека, активный — имеет характер всеобщего интеллекта, который подобен божественному разуму. Только общий разум всего человеческого рода в его историческом развитии является бессмертным.

Отношение между религией и философией Аверроэс понимал с позиции своего *учения о двух способах достижения истины*. Суть этого учения, содержащегося в комментариях Аверроэса к Аристотелю, выглядит следующим образом: существует одна истина, однако есть два способа ее достижения: через философию и через религию. Истина, которую познают философы, в религии проявляется в чувственных образах, что может быть полезным для интеллекта простых, необразованных людей.

Распространитель аввероизма в Западной Еропе *Сигер Брабантский* выдвинул концепцию *«двойственной истины»,* в которой утверждал, что одновременносуществуют две истины: фактическая, или «твёрдая», истина, достигаемая через науку и философию, и «религиозная» истина, достигаемая через религию. Латинский аверроизм был осужден католической церковью в 1270 и 1277 годах.

Еврейская философия в средние века развивалась параллельно с христианской и исламской философией. Причем и здесь, как в арабской философии, исходными точками выступали неоплатонизм и аристотелизм. Кроме того, на развитие еврейской философии большое влияние оказали мистические элементы иудейского учения, которые содержались в текстах Каббалы.

Крупнейшим представителем средневековой еврейской философии был ***Соломон Ибн Гебироль*** (1021/22 — ок. 1070) ***-*** философ и поэт, родившийся в Малаге и живший в Сарагоссе. Его главное философское сочинение «Источник жизни» было написано на арабском языке и уже в середине XII в. было переведено на латинский. Его автор, считавшийся арабом, получил латинизированное имя Авицеброль.

В своем сочинении Ибн Гебироль он утверждает идею, что путь к самопознанию одновременно оказывается путем к познанию всего мира. Предпосылка этой идеи заключена в фундаментальном убеждении Авицеброна относительно единства и даже тождества микро- и макрокосмоса, человека и Вселенной. К познанию природы поэтому можно восходить отправляясь от человеческого тела, но еще глубже мы проникнем в структуру бытия, если будем восходить в нее из глубин своей души, собственного «я». Бог как творец мира не входит в систему бытия и представляет собой отвлеченную бесконечную сущность, отличающуюся от всего конечного и познаваемого. При этом божественная воля как действующая причина мира не отождествляется у Ибн-Гебироля с Богом. Бог непознаваем, а воля как главный деятельныйатрибут Бога, как подлинный «источник жизни» проявляется вовне и становится познаваемым, для человека, отождествляясь иногда со словом. При этом воля в интерпретации Ибн-Гебироля не противопоставлена разу­му и не выступает иррациональным свойством внеприродного Бога.

Наиболее известным представителем еврейских аристотеликов был ***Мозес Маймонид*** *(евр. Моисей бен Маймун),*который родился в 1135 г. вблизи испанской Кордовы и умер в 1204 г. в Египте. Его воззрения, как и учения других еврейских философов, частично находилось под влиянием каббалистики, которую он пытался соединить с рационалистической философией Аристотеля. Главное произведение Маймонида «Путеводитель заблудших» было первоначально написано по-арабски, а затем переведено на латынь. Будучи поклонником Аристотеля, Маймонид, тем не менее, считал античного философа авторитетом лишь в области подлунного мира. сохраняя Главное место в богословских вопросах Маймонид сохранял за религиозными пророками. Касаясь различия философии и теологии, Маймонид считал, что результаты науки и веры должны быть согласованы. Истина в учении Маймонида – едина. Она не делится на множества, сама себя создает, движет и сохраняет. Однако там, где в постижении истины возникает противоречие между разумом и верой, преимущество, по мнению Маймонида, имеет разум.

5. Период расцвета схоластики

Начиная с XII века, центрами развития философских учений в Западной Европе становятся возникающие университеты. К их числу относились: Парижский, Кельнский, Оксфордский, Болонский, Неаполитанский, Падуанский университеты. Главными университетскими столицами в течение всего средневековья были Париж и Оксфорд. Кроме того, важную роль в развитии религиозно-философских идей периода расцвета схоластики играли монашеские ордена. В первую очередь, это относилось к ученым монахам Доминиканского и Францисканского орденов.

Основным источником философских комментариев рассматриваемой культурно-исторической эпохи становится наследие Аристотеля, с которым Европа знакомилась через арабское и еврейское посредничество. С начала XIII века Аристотель начинает переводиться на латынь непосредственно с греческого языка. Основным философским направлением, которое развивало идеи Аристотеля, был латинский аверроизм.

Главой латинских аверристов был ***Сигер Брабантский*** (ок. 1240-1281 или 1284)**-** магистр факультета искусств Парижского университета. Сигер отстаивал следующие идеи, свидетельствующие о стремлении аверроистов к обоснованию принципа независимости философии от теологии. Аргументы, призванные доказать правоту этого принципа, могут быть представлены в виде следующих его рассуждений.

1. Бог не является непосредственной причиной и творцом мира. Он лишь в качестве перводвигателя оказывает воздействие на мир опосредованно и в соответствии с законами природы.

2. Мир не являются результатом творения, он – вечен, полностью самостоятелен и никем не сотворен.

3. Относительно материи деятельность Бога имеет характер естественной необходимости, но не свободной воли.

4. Детерминизм представляет собой всеобщий естественный принцип. В мире действуют только материальные, формальные и активные, но не целевые причины.

5. Поскольку душа согласно Аристотелю, является формой тела, деятельность каждой единичной души неотделима от ее телесности. Индивидуальная душа погибает одновременно с телесной смертью человека. Бессмертен лишь коллективный разум человеческого рода. Индивидуальное бессмертие существует только в переносном смысле - как бессмертие рода человеческого.

Схоластики Доминиканского ордена:

Альберт Великий (*Альберт фон Больштедт, Magnus,* 1193-1280)*.*Родился в семье графа фон Больштедта в Лауингене. Около [1212](http://ru.wikipedia.org/wiki/1212) г. поступил в Падуанский [университет](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82), где изучает труды отцов церкви, работы Аристотеля, а также естественные науки. В [1223](http://ru.wikipedia.org/wiki/1223) г. вступил в [Доминиканский орден](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD), продолжая занятия [теологией](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) и наукой. С [1228](http://ru.wikipedia.org/wiki/1228) по [1254](http://ru.wikipedia.org/wiki/1254) гг. Альберт преподает в крупнейших университетах [Баварии](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F) и [Франции](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) и обретает славу величайшего схоласта Европы. В [1245](http://ru.wikipedia.org/wiki/1245) г. в [Париже](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6) происходит знакомство Альберта с [Фомой Аквинским](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9), который затем станет одним из его любимых учеников и будет сопровождать его в поездках и странствиях. В [1254](http://ru.wikipedia.org/wiki/1254) г. Альберт был назначен [провинциалом](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB) Доминиканского ордена. В [1260](http://ru.wikipedia.org/wiki/1260) он становится [епископом](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF) [Регенсбурга](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3), но по прошествии двух лет отказывается от епископского служения, которое мешало его научным и теологическим занятиям. В[1270](http://ru.wikipedia.org/wiki/1270) г. Альберт переехал в [Кёльн](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%BD), где и жил до своей смерти, наступившей в 1280 году. В XX веке Альберт Великий был канонизирован и провозглашён покровителем учёных.

Альберт Великий оставил гигантское письменное наследие. Собрание его сочинений насчитывает 38 томов, большая часть которых посвящены философии и теологии. Среди главных сочинений Альберта - *Summa de creatoris* (Сумма о творениях), *De anima* (О душе), *De causis et processu universitatis* (О причинах и о возникновении всего), *Metaphysica* (Метафизика), а также большое количество трудов по естествознанию. За свои разносторонние знания Альберт получил имя *Doctor universalis* (Доктор всеобъемлющий).

Значение Альберта Великого как философа и теолога состоит в том, что он одним из первых попытался использовать идеи Аристотеля для систематизации христианского мировоззрения. Альберт Великий изложил и прокомментировал почти все работы [Аристотеля](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C). Он ввел в схоластику XIII века реалистическое решение проблемы универсалий, предложив компромиссную форму(in rebus). В вопросе о соотношении философии и теологии Альберт различает проблемы собственно религиозного характера (догматы, таинства), которые являются предметом теологии и естественнонаучные проблемы, которые требуют философского объяснения.

Фома Аквинский родился предположительно в 1227 г. Он был сыном графа Ландольфа Аквинского. Воспитывался у бенедиктинцев в Монтекассино. Учился в [Неаполитанском университете](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82), в [Париже](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6), а с [1248](http://ru.wikipedia.org/wiki/1248) г. у [Альберта Великого](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9) в [Кёльне](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%BD). Позже стал преподавателем богословия и философии в Париже. Вступил в [орден доминиканцев](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2) в [1244 году](http://ru.wikipedia.org/wiki/1244_%D0%B3%D0%BE%D0%B4). В [1252 году](http://ru.wikipedia.org/wiki/1252_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) вернулся в Париж, занимаясь там преподаванием до [1259 года](http://ru.wikipedia.org/wiki/1259_%D0%B3%D0%BE%D0%B4). Практически всю остальную часть жизни провёл в Италии, за исключением [1268](http://ru.wikipedia.org/wiki/1268)—[1272 годов](http://ru.wikipedia.org/wiki/1272_%D0%B3%D0%BE%D0%B4), в течение которых он пребывал в Париже, ведя полемику с парижскими [аверроистами](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC). За мягкость и легкость своего характера Аквинат получил прозвище «ангельского доктора», doctor angelicus). Умер Фома в 1274 г. по пути на Лионский собор в монастыре Фоссануова, близ Террачино. В конце XIII - начале XIV века томизм становится преобладающим учением монахов доминиканского ордена, а сам Фома Аквинский объявляется его «первым доктором». В 1323 г. Фома Аквинский провозглашается католическим святым, а в 1567 г. признается пятым учителем католической церкви. Постепенно томизм становится официальной доктриной Церкви. 4 августа 1879 г. в энциклике «Aeterni Patris Папа Лев XIII провозгласил учение Фомы Аквинского обязательным для всей католической церкви.

Труды Фомы Аквинского включают: два обширных трактата «[Сумма теологии](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8)» и «Сумма против язычников» («[Сумма философии](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1)»), охватывающих широкий спектр тем; дискуссии по теологическим и философским проблемам («Дискуссионные вопросы» и «Вопросы на различные темы»); комментарии на книги Библии, трактаты Аристотеля, Петра Ломбардского, [Боэция](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%8D%D1%86%D0%B8%D0%B9), [Псевдо-Дионисия](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%82); ряд небольших сочинений на философские и религиозные темы; стихотворные тексты для богослужения и др. Из многочисленного наследия Фомы Аквинского обычно выделяют трактат «Сумма теологии» (1266-1274), в котором объяснены и решены главные проблемы средневековой философии и теологии.

Соотношение веры и разума. Область разума, т.е. науки и философии определяется, по мнению Аквината, следующими познавательными особенностями. Наука должна быть направлена на объект познания извне и сводятся к объяснению закономерностей мира. В то время как внутренние субъективные формы активного мышления принципиальным образом не доступны познанию чуждого ему ума. Именно поэтому, хотя научное познание по своей сути объективно и истинно, оно не может охватить все явления действительности. Другим, особым уровнем познания, возвышающимся над наукой и философией, выступает, по мнению Фомы, мир явлений и таинств христианской веры. В этот мир нельзя проникнуть естественной силой мышления, поэтому он остается вне философского и научного познания. Однако между разумом и верой, считает Фома, нет противоречия. Хотя истина христианской веры стоит выше разума, она не противоречит ему. Философия способна лишь ослабить аргументы истины веры, но сама не способна доказать их истинность или ложность.

Учение о бытии. Мир в учении Аквината представляется как система, в которой все разделено на несколько иерархических уровней. Низшая, самая широкая ступень - неживая природа, над которой возвышается живая природа - мир растений и животных. Над миром живой природы находится мир людей, который является переходом к сверхъестественной миру и духовной сфере бытия. Первой и абсолютной причиной мировой иерархии, смыслом и целью всего сущего является Бог.

Сущность и существование. *Материя и форма.* В своей онтологии Аквинат соединяет метафизику Аристотеля с платоновским учением о двух мирах. Указанный синтез находит свое категориальное воплощение в интерпретации ключевых онтологических понятий: сущность и существование. Всякое сущее, как единичное, так и божественный абсолют, состоит, по мнению Аквината, из сущности (essentia) и существования (esse, existentia). Сущность всякой вещи есть то, что выражено в ее родовом, а не индивидуальном определении. Поэтому сущность всех сотворенных единичных вещей не согласуется с их существованием, так как не вытекает из их единичной сути. Все единичное существует благодаря другому, а потому имеет обусловленный и случайный характер. Лишь Бог абсолютен, не обусловлен ничем, поэтому он существует с необходимостью, которая содержится в его сущности. Бог является простым бытием, сотворенная вещь являются бытием сложным.

В своей онтологии Аквинат использует также такие важные категории аристотелевской метафизики как материя и форма. Последние он использует для объяснения природы актуального бытия. В интерпретации Фомы существующие в действительности материальные вещи представляют собой синтез неопределенной пассивной материи и активной формы.

Проблема универсалий. Проблему универсалий Фома Аквинский решает с позиции концепции представителей умеренного реализма. Суть утверждений Аквината такова:

- универсалии существуют в божественном разуме до вещей (ante res) как идеальный прообраз индивидуальных предметов и явлений;

- универсалии существует в единичных вещах (in rebus) как их сущностная форма (forma substantiates);

- универсалии образуются в человеческом разуме после исчезновения единичных вещей (post res) как результат обобщения их свойств.

Доказательство бытия Бога. Бытие Бога должно быть доказано, согласно утверждению Аквината, при помощи разума, поскольку выражение «Бог существует» не является для разума очевидным врожденным. В «Сумме теологии» Фома предлагает следующие пять рациональных доказательств бытия Бога, которые взаимно связаны друг с другом.

1. Все, что движется, движимо чем-то другим. Нельзя, однако, этот ряд продолжать до бесконечности, ибо в таком случае не существовало бы первого двигателя, а, следовательно, и того, что им движимо, так как следующее движется лишь потому, что оно движимо первым. Этим определяется необходимость существования первого двигателя, которым является Бог.

2. У всего имеется действующая причина. В мире имеется ряд действующих причин. Но невозможно, чтобы действующая причина была причиной самого себя, поскольку тогда она должна была быть раньше самой себя, а это нелепо. В таком случае необходимо признать первую действующую причину, которой и является Бог.

3. Случайное зависит от необходимого, которое либо имеет свою необходимость, либо зависит от иного необходимого, либо содержит необходимость в самом себе. Однако взаимоотношение случайного и необходимого не может продолжаться до бесконечности. Следовательно, существует первая необходимость - Бог.

4. У каждого качества имеется высшая степень его совершенства. Эти качества, следующие друг за другом, есть во всем сущем. Поэтому, должна существовать наивысшая степень совершенства, и ею опять является Бог.

5. У всего имеется конечная (финитная) причина, поскольку все, даже кажущееся случайным и бесполезным, направляется к некоей цели, имеет смысл и полезность. Следовательно, необходимо существует разумное существо, которое направляет все естественные вещи к определенной цели. Им и является Бог.

Учение о душе. В трактовке проблемы человеческой души Фома Аквинский исходит из аристотелевского понимания пассивной материи и активной формы. Душа у Фомы является формирующим принципом, действующим во всех жизненных проявлениях. Поскольку душа есть чистая и одновременно независимая от материи субстанция, она не может быть уничтожена телом и вместе с тем не может быть разрушена сама по себе. Вслед за Аристотелем Фома Аквинский в зависимости от присущих им специфических функций различает три разновидности души: растительную вегетативную душу (обмен веществ и размножение); животную сенситивную душу (чувственные восприятия, стремления и свободное, произвольное движение); человеческую разумную душу, которая одновременно выполняет функции двух низших душ. Разуму Аквинат отдает предпочтение перед волей.

Познание. Вслед за критикующим гносеологическую доктрину Платона Аристотелем, Аквинат считает первичным источником человеческого познания не причастность к божественным идеям, либо воспоминания о них, а чувственное восприятие и эмпирический опыт. Однако, поскольку чувственный опыт представляет собой лишь знание о единичных вещах, деятельный ум далее обрабатывает этот первичный образный материал, обобщая его до уровня сущности. В этом смысле действительным объектом разума является сущность, которая заключена в отдельных вещах. Таким образом, процесс познания, в понимании Фомы, есть образное восприятие реальности и нахождение при помощи интеллекта содержащейся в ней сущности индивидуального. Именно сущность вещей, выражающая степень их совпадения с действительностью, является критерием истинности знания.

Вместе с тем, несмотря на возможность постижения истинного знания, человеческое познание действительности, по мнению Фомы, имеет второстепенный и ограниченный характер. По его убеждению, главное предназначение человеческого познания состоит в том, чтобы научить нас видеть Бога как творца и управителя вселенной, абсолютное и совершенное бытие. Аквинат называет три способа познания божественной сущности в мире:

- как опосредствованное божественное влияние в природе;

- на основе подобия творца и сотворенного;

- как частицу бесконечного совершенного существа.

Этика. Предпосылкой нравственного поведения Аквинат считает свободу воли. Однако, поскольку познание является наивысшей функцией человека, а Бог есть неисчерпаемый предмет познания, к нравственному порядку человека ведет, выражающий божественный закон разум. Главными этическими ценностями томизма, наряду с четырьмя традиционными греческими добродетелями: мудростью, отвагой, умеренностью и справедливость, выступают три христианские добродетели: вера, надежда и любовь. Смысл жизни Аквинат видит в счастье, которое он понимает как познание и созерцание Бога.

Учение о государстве и церкви. Государство, по мнению Фомы, создано и существует для того, чтобы заботиться об общественном благе. При этом высший государственный принцип, обеспечивающий общественный порядок, заключается в том, чтобы подданные подчинялись правителям и господам. Покорность является основной добродетелью всех подданных государства, как и всех христиан в целом. Лучшей формой государства, Фома считает, монархию. Монарх должен граждан к добродетельной жизни и быть в своем царстве тем, чем является душа в теле, а Бог в мире. Важнейшими предпосылками для выполнения монархом своего общественного предназначения выступают, по мнению Аквината, сохранение мира и обеспечение благосостояния граждан. В то же время роль церкви в общественной жизни Фома Аквинский оценивал выше, чем роль государства. По его убеждению, владыки этого мира должны быть подчинены церковной иерархии.

Томизму противостояли учения представителей ***оксфордской школы***. Именно в Оксфордском университете, который по сравнению с Парижем находился на периферии католического мира, складывалась более свободная атмосфера, способствующая развитию естественных наук и философии. Основным представителем оппозиционного течения, которое сформировалось в Оксфордском университете во второй половине XIII века, был ***Роджер Бэкон*** (1210 – 1294). Роджер Бэкон получил образование в Оксфордском и Парижском и до 1247 г. преподавал в Парижском университете. Во время своего пребывания в Париже Бэкон приобрёл известность благодаря своим спорам со схоластами и заслужил почётный титул «doctor mirabilis» («удивительный доктор»). В 1250 г. Бэкон возвратился в Оксфорд. В это же время он, вероятно, вступил во францисканский орден. Около 1257 г. генерал ордена Бонавентура запретил лекции Бэкона в Оксфорде и отдал его под надзор ордена во францисканский монастырь в Париже. В 1268 г. Бэкон получил разрешение вернуться в Оксфорд, где продолжил свои занятия науками. В 1278 г. за сделанные им резкие нападки на монахов и духовенство был обвинён в ереси и арестован, но точных данных о сроке заточения нет. Известно лишь, что в 1292 году Бэкон был на свободе. Примерно в тот же год Роджер Бэкон умер.

Роджер Бэкона был выдающимся естествоиспытателем, математиком и физиком, знал много языков. Сочинения Роджера Бэкона чрезвычайно многочисленны.

Главная его работа «Больший труд» («Opus majus») в семи разделах содержит теорию человеческого мышления, воззрения на отношения науки и теории, грамматики и языкознания, на перспективы экспериментальных наук и философии морали. Сокращенным вариантом «Большого труда» является фрагментарный «Меньший труд» («Opus minus»). Еще одна работа Бэкона «Третий труд» («Opus tertium») является переработкой обоих предыдущих трактатов.

Роджер Бэкон выдвинул три основных возражения против схоластики:

1. Схоластам же для правильного постижения философии, по мнению Бэкона, не хватает знания языков, на которых писали величайшие философы прошлого (Аристотель, Авиценна и Аверроэс). В той связи, критикуя трактаты Фомы Аквинского об Аристотеле, Бэкон, отмечал, что тот писал их, не зная греческого языка. Кроме того, Бэкон был убежден, что существующие переводы древних книг, включая Священное писание, являются неточными и содержат много недоразумений.

2. Бэкон обвинял схоластов в том, что они недостаточно знали математику, которую он считал основой всех наук.

3. Бэкон отмечает, что схоластический метод основан на обращении к авторитетам (Библия, Аристотель, «отцы церкви»), из которых путем дедукции выводятся заключения. В то время как для постижения истины необходимо исходить из непосредственного опыта. Из двух видов опыта внешнего и внутреннего сверхъестественное, божественное озарение дает только внутренний опыт, который носит интуитивный, мистический характер.

5. Поздняя схоластика

Период поздней схоластики приходится на XIV век и начало XV столетия. В отличие от XIII столетия - периода расцвета схоластики, во время которого были созданы большие философские и теологические учения, завершающий этап существования схоластической мысли в Европе знаменуются разложением и упадком религиозно-философских систем. В границах этого процесса происходят идейные споры между представителями различных теологических школ. Например, возникшая еще в XIII столетии оппозиция между томизмом и августинианством, приобретает новую форму в связи с учением английского философа теолога ***Иоанна Дунса Скот*** (1270-1308, который был основным противником Фомы Аквинского. Современники называла его «doctor subtilis» («утонченный доктор»).

Главным трудом Скота являются комментарии к «Книгам сентенций» Петра Ломбардского, названные «Opus Oxoniense». Основные идеи учения Скота могут быть представлены в виде следующих положений:

Философия и теология. Дунс Скот критически относился к учениям Альберта Великого и Фомы Аквинского. Его глубокое знание трудов Аристотеля позволило сделать вывод о том, что полная гармония между теологией и (аристотелевской) философией невозможна. Хотя Дунс Скот не стремился заменить христианскую веру нехристианской философией, однако объективно он готовил предпосылки для разделения этих двух областей универсального знания о мире. В отличие от других схоластов, задачу философии Дунс видел не в размышлениях о мире. По его мнению, предметом философии должно быть исследование способов рефлексии о мире.

Онтология. С точки зрения методологических ориентаций в вопросе о сущности бытия, сам Дунс Скот являлся типичным представителем метафизического (онтологического) индивидуализма. Индивидуальность у него не является второстепенным качеством бытия. Напротив, она является существенной чертой существующего мира. По мнению Дунса Скота, именно индивидуальность является самой совершенной и подлинной целью природы, ее последней реальностью (ultima realitas). Тем самым он не только защищает позиции средневекового номинализма, но одновременно предвосхищает индивидуализм эпохи Ренессанса.

Воля и разум. Согласно утверждениям Скота, наша воля есть не только настоящая причина наших действий, но и единственная причина мотивов поступков. «Не иное что, как сама воля, есть полная (или цельная) причина хотения в воле» («nihil aliud a voluntate est causa totalis volitionis in voluntate»). Таким образом, воля, по словам Скота, есть сила самоопределяющаяся и самозаконная. Она может хотеть и не хотеть, и это зависит от её самой.

В свою очередь, разум, по мнению Скота, определяется к своему действию с троякою необходимостью:

- собственною природою, в силу которой он есть только способность мышления и не в его власти мыслить или не мыслить;

- данными чувственного восприятия, определяющими первоначальное содержание мышления;

- актами воли, обращающей внимание ума на тот или другой предмет и тем определяющей дальнейшее содержание и характер мышления.

Этика. Дунс Скот рассматривает добро как результат божественного установления. Скот убежден, что нечто по своей сути является добрым лишь потому, что так хотел Бог. Если бы он хотел иначе, было бы «добром» нечто иное. Это относится и к этическим оценкам человеческого поведения. По его мнению, поведение человека выражает добро потому, что Бог так хочет и так предписывает себя вести. Бог хочет добра не потому, что добро есть доброе само по себе, а напротив, добро есть только потому, что Бог хочет этого добра. Отсюда следует вывод: всякий закон праведен лишь поскольку, поскольку он принимается божественною волею. Человеческая воля также является доброй, если она полностью подчиняется божественной воле.

Таким образом, учение Д. Скота, знаменующее собой переход к философии поздней схоластики, содержит в себе следующие особенности, сближающие ее с философией Возрождения:

- несогласие со средневековым принципом «philosophia theologiae ancilla» («философия – служанка теологии»);

- представление о мире как имманентно развивающемся целом;

- признание определяющей роли и самостоятельности индивидуального бытия;

- разумный [эмпиризм](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC), не позволяющий выводить конкретную действительность из общих принципов;

- убеждение в том, что истинная жизнь не сводится к созерцанию.

В XIV и XV вв. в философских спорах вновь проявляется *номинализм*, однако теперь он связан, прежде всего, с борьбой против метафизики и старой схоластики. Наиболее последовательным представителем номинализма этого периода был ***Уильям Оккам****.* Его называют последним представителем схоластики. Родился он в Оккаме, вблизи Лондона, примерно в 1290 г. Учился и преподавал, как и его предшественники, в Оксфорде, где за свои успехи в полемике получил прозвание doctor invicibilis («непобедимый доктор»). В 1324 г. Оккам был обвинен в ереси, вызван в Авиньон и там арестован. Через четыре года бежал и поступил на службу к немецкому королю Людовику Баварскому, который выступал против папы. Оккам сказал королю: «Ты защищай меня мечом, а я тебя пером». Папа отлучил Оккама от церкви, его воззрения были запрещены к преподаванию и цитированию. С 1330 г. Уильям Оккам проживал в Мюнхене, где им было написано большинство произведении. Там же он заболевает чумой и в 1349 или 1350 г. и умирает.

Трактаты Оккама посвящены преимущественно логике («Summa logicae»). Кроме того, в комментариях к книгам «Сентенций» Петра Ломбардского он поднимает теологические вопросы, а в комментариях к «Физике» Аристотеля - естественнонаучные. Основные идеи учения Оккама представлены следующими положениями:

Теория познания и логика. Критика учения об универсалиях. Оккамбыл последовательным сторонником *номинализма.* С его именем связана наиболее аргументированная критика реализма. Основная предпосылка схоластики гласящая, что в реально существующем общем уже содержится все единичное, с точки зрения Оккама принципиально неверна. Не общее, а единичное как таковое является, по его утверждению, подлинно реальным. Единичное не может быть определено умозрительным способом при помощи общих понятий, так как оно является объектом непосредственного созерцания.

Количество и качество не существуют сами по себе как самостоятельная реальность. Природа отношений между предметами и явлениями действительности также не является всеобщей и существующей самостоятельно. Реальные отношение между предметами и явлениями это всегда определенные отношения между определенными единичными вещами. Существует не абстрактное «множество», но много вещей.

Познание индивидуальных вещей в чувственном опыте предшествует абстрактному познанию общего. Последнее возможно не потому, что в самих вещах есть их концептуально постижимые свойства или универсальные характеристики. Реально существующая вещь есть лишь неделимая единица, лишенная общих определений. Понятия формируются в уме познающего субъекта на основе чувственного восприятия единичных вещей.

В Боге идеи не являются существенными, то есть не образуют части существа бога. Они представляют лишь знание Бога о единичных вещах. Не существует никакой субстанции самой по себе. Любая субстанция, существовавшая когда-либо и где-либо, может существовать лишь как единичное.

Общие понятия являются, по мнению Оккама, всего лишь знаками (signa, termini) единичных реальных вещей. Их универсальность заключается не в их бытии, а в приписываемой им общей функции. Знаки-универсалии Оккам делит на естественные и условные. Естественные знаки —понятия (представления, мысленные образы) – это некие вымыслы (фикции), существующие в уме и обладающие способностью обозначать. Условные знаки – это следующие за естественными знаками словесные выражения. Среди естественных знаков Оккам выделяет первые и вторые [интенции](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) ума. Первые интенции — это понятия (имена), приспособленные для того, чтобы подставляться вместо вещи, не являющейся знаком. Вторые интенции суть понятия, обозначающие первые интенции.

Логику Оккам определяет как науку о знаках. В рамках такого понимания логики Оккам дает свое обоснование [номиналистической](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC) концепции, используя для этого теорию суппозиций (подстановок). Последняя призвана объяснить возможность автономного использование в языке общих терминов при одновременном отрицании реального существования универсалий. Оккам выделяет три типа суппозиций: материальную, персональную и простую. Только при персональной суппозиции термин выполняет обозначающие функции, замещая вещь как нечто единичное. При двух других типах суппозиций термин не обозначает ничего реально существующего. При материальной подстановке термин подставляется вместо термина. Например, в высказывании «человек есть имя» термин «человек» не обозначает конкретного человека, а означает слово «человек», то есть указывает на себя как на термин. При простой подстановке термин подставляется вместо понятия в уме, а не вместо вещи. Продолжая вышеприведенный пример, это можно прокомментировать следующим образом. Термин «человек» в высказывании «человек есть вид» не обозначает какой-либо общей (видовой) сущности человека, которая обладала бы реальным существованием. Термин «человек» здесь замещает видовое понятие «человек», существующее лишь в уме познающего субъекта. Поэтому использование общих терминов не обязывает к признанию реальности существования универсалий как неких сущностей единичных вещей. Отсюда следует вывод: отсутствие общего в единичных вещах исключает реальное существование отношений и каких-либо закономерностей, в том числе отношений причинности. Но поскольку знание о мире формируется на основе общих понятий, причинных отношений и закономерностей, следовательно, такое достоверное знание о мире не возможно. Знание о мире, как знание о единичных вещах и случайных отношениях носят, по мнению Оккама, вероятностный характер.

Учение о воле. В отличие от [Дунса Скота, у](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D1%81_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82)тверждавшего, что воля [Бога](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3) свободна лишь в выборе возможностей (идей), предсуществующих в Божественном мышлении, Уильям Оккам полагал, что абсолютная свобода Божественной воли не связана ничем. Поскольку универсалии, по мнению Оккама, не существуют в сотворенных Богом вещах, следовательно, их нет и в Божественном уме. То, что называют идеями, суть не что иное, как сами вещи, производимые Богом. Тем самым Оккам отрицает не только идеи родов, но и идеи видов. Единственная реальность, существующая вне ума, как Божественного, так и человеческого, и способная образовывать самостоятельные идеи, - это индивиды. Таким образом, исходным пунктом познания мира у Оккама является исключительно знание об индивидах. С этим связан сформулированный Оккамом особый принцип мышления, так называемая [*Бритва Оккама*](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0): «Не должно множить сущее без необходимости» («Не следует умножать сущности сверх необходимого»).

Философия и теология. В вопросе о соотношении философии и теологии Оккам полностью согласен с идеей, которую выдвинул Дунс Скот: то, что истинно для теолога, может быть ложным для философа. Вместе с тем Оккам усилил рационалистическую тенденцию в вопросе соотношения веры и разума. Он предлагает полностью исключить из сферы рационального объяснения все теологические догмы, а не только отдельные мистерии, как это предлагал сделать Фома Аквинский. Более того, по мнению Оккама, некоторые теологические догматы являются не только внеразумными, но и противоразумными, так как опираются на единичное опытное знание, а, следовательно, не имеют статуса необходимости. К их числу Оккам, в частности, относит догмат о триединстве, призванный доказать сущность и существование Бога. Путем разума, считает Оккам, можно доказать лишь вероятное, но не достоверное существование Бога. Естественное же знание о Боге также невозможно. Это значит, что теология как наука, в основе которой нет точных доказательств, невозможна.

Таким образом, номинализм Оккама окончательно разделяет теологию и философию, веру и знание. Обе области знания признаются теперь полностью самостоятельными. Общим объединяющим их принципом, послужившим основой новой культуры, становится принцип двух истин, согласно которому разум и вера, теология и философия развиваются по своим собственным закономерностям. Таким образом, философия Уильяма Оккама означала окончательное поражение схоластического метода в философии, хотя схоластика существовала еще в [XV](http://ru.wikipedia.org/wiki/XV)—[XVI веках](http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA).