Каким образом соотносились вера и разум (а также теология и философия) в период схоластики в учении Фомы Аквинского?

Этот период — граница Раннего и Высокого Средневековья — характеризовался безусловным доминированием церкви в жизни общества. Это и определило развитие такого направления философии, как схоластика, являющегося смесью богословия и аристотелевской философии. Ученые-схоласты, в частности Фома Аквинский, стремились к максимально точному воспроизведению идей Аристотеля, однако переводили их в другую, современную им форму. В частности, вполне в духе времени было использование философских приемов для толкования и обоснования религиозных догматов.

Проблема соотношения веры и разума, то есть сравнительного значения истин, принятых на веру, и истин, добытых логическим путем, с помощью разума, была центральной проблемой средневековой философии ещё во время патристики. Появилась она из-за стараний философов приспособить философию античности к современной им проблемам толкования христианских истин. Что выше: истины науки или истины религии? Если сперва христианские философы считали, что для познания достаточно истин, полученных на основе Священного Писания, а логические рассуждения и доказательства излишни, так как могут привести только к заблуждениям и ереси, то в период схоластики в учении Фомы Аквинского теология относилась более гибко к соотношению веры и разума. Конечно, разум по мнению схоластов оставался на ступень ниже веры. Согласно Фоме Аквинскому, основной задачей философии является логическое доказательство существования Бога: «Философия хороша и законна только при условии, если она берет Откровение за свою исходную точку и приходит к нему, как к конечной своей цели. Только тогда она – на истинной дороге, когда она служанка богословия». Также, впрочем, Фома полагал философию и служанкой Аристотеля, как ориентира в области науки, считая того «предвестником Христа в области науки».

Проблему соотношения веры и разума Фома решал так: разум — это человеческий инструмент для познания мира, одно из свойств его психики, данное ему Богом. Разумеется, этот «естественный свет» значительно слабее «божественного света», которым наполнена Библия и толкующая, разъясняющая её теология. Именно поэтому философия, обладающая «естественным светом», остаётся служанкой теологии. Теология может использовать инструменты философских дисциплин, но не из-за того, что нуждается в этом, а исключительно ради большей доходчивости предлагаемых ею положений, ведь положения эти она выводит не из других наук, а непосредственно от Бога через Откровение.

Идея бога в «Исповеди» Августина Блаженного

В «Исповеди» Бог воспринимается как некая сущность, существующая за пределами нашего мира, сотворенного им из «ничего». В тоже время Бог вездесущ, он одновременно присутствует повсюду в нашем мире, поэтому Августин и может обращаться к нему со своим монологом в книге. Но одновременно с этим Августин воспринимает Бога и как некую личность, к которой можно обращаться, как и к человеку, которая заинтересована судьбой каждого человека, непосредственно заботится о его душе: «И тут Ты позаботился обо мне, действуя в нем и через него». То есть Августин не считает, что мир был сотворён Богом однажды, а затем продолжает существовать без его вмешательства. Напротив, по его мнению, Бог продолжает постоянно творить его постоянно. Исходя из этого, Августин воспринимает все события, как непосредственно предопределенные Богом.

Августин считает, что сам Бог никогда не изменяется, потому что время — его творение, а сам он вечен: «… я пытался и Тебя, Господи, дивно простого и не подверженного перемене, рассматривать как субъект Твоего величия или красоты, как будто они были сопряжены с Тобой, как с субъектом, т.е. как с телом, тогда как Твое величие и Твоя красота это Ты сам».