

Тема: ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ

(ЧИТАЕМ И СОСТАВЛЯЕМ КОНСПЕКТ ПО ПЛАНУ)

План:

- 1. Что способствовало формированию христианской церкви?**
- 2. Схоластика как этап развития средневековой философии.**
- 3. Кто, когда и как систематизировал схоластику**

Начиная с III-IV веков новой эры, в Европе начинает осуществляться переход от рабовладения к новому общественно-экономическому строю – феодализму. Под напором внутренних кризисных явлений и внешних воздействий (набеги варваров) рушится Римская империя. На ее обломках возникает множество мелких государств. Многобожие античного мира сменяется единобожием – пришедшим с Ближнего Востока христианством, которое из первоначально гонимой религии социальных низов постепенно становится государственной религией, приобретая монополию в духовной, а затем и других сферах общественной жизни. Это было обусловлено тем, что христианство более полно соответствовало экономическим, политическим и духовным реалиям жизни новых феодальных государств, а также необходимостью объединения в борьбе против варварства в условиях их политической раздробленности. Все это в свою очередь способствовало формированию христианской церкви – организации верующих, имеющей свою идеологическую основу и организационную структуру. Вместе с этим меняется вся система образования и воспитания, приобретая религиозный характер.

В этих исторических условиях философия теряет свою самостоятельность. Она становится служанкой теологии (богословия). Церковь враждебно относилась к античной философии, особенно к материалистическим и диалектическим традициям в ней. Идеи античности если и допускались, то исключительно те, которые могли быть использованы для обоснования религиозных догм. Космоцентризм античного мировоззрения сменяется теоцентризмом, который реализуется через проведение принципов креационизма – творения Богом мира (лат. «креацио» - творить), провиденциализма – предопределенности всех событий

и судеб Божественными замыслом и волей и др. Основными этапами развития средневековой философии были апологетика, патристика и схоластика.

Апологетика (I-III в.в.) получила свое название от апологий – писем к римским императорам и их наместникам в регионах, в которых с целью защиты христиан от преследований объяснялось отсутствие опасности для Римской империи с их стороны. Постепенно апологеты (авторы этих писем) стали вырабатывать философскую аргументацию ряда принципов и положений христианской веры.

Однако системного философского учения апологеты выработать еще не смогли. В то же время потребность в нем возрастала, во-первых, для борьбы со всевозможными ересями и, во-вторых, для разработки общей трактовки христианской догматики, что было необходимым условием объединения христиан в единую церковь. Религиозные мыслители, внесшие наибольший вклад в создание такого учения, были провозглашены святыми отцами церкви – патристами (гр. «патрос» - отец), а период их деятельности (IV-IX в.в.) назван патристикой. Разработчиками основных догм христианской религии являлись Василий Великий, Августин Блаженный, Тертуллиан, Ориген. Главные проблемы патристики проблемы сущности бога и его троиственности, отношение веры и разума, отношение духа и тела в человеческой природе и др.

Самым известным из патристов был Аврелий Августин (Блаженный). Основные его произведения – «Исповедь» и «О граде Божьем». В первом из них он описывает свой трудный и противоречивый путь к христианской вере и дает ряд толкований ее центральных положений. Так, толкуя принцип креационизма, Блаженный полагает, что создав мир и сообщив ему движение в пространстве и времени, Бог продолжает совершенствовать его, привлекая к этому человека.

Во второй работе Августин трактует историю как движение человечества к определенной Богом конечной цели – граду Божьему, в котором в отличие от «града земного», в качестве примера которого он называет Рим, люди руководствуются не личными амбициями и своекорыстием, а любовью к Богу и служением ему, восхищаясь разнообразием и гармонией созданного им мира. Августин противопоставляет государство и церковь. Считая первое «царством

греха», а вторую – представителем царства Божьего на земле. В то же время, любая власть, даже самая плохая, согласно Августину, существует от Бога, осуществляя божественное провидение, и может быть заменена только Богом. Таким образом, Августиновское понимание истории является провиденциалистским. Он рассматривает свободу человека через возможность спасения или гибели его души, решает проблему оправдания Бога за происхождение зла в мире и др.

К началу второго тысячелетия патристика исчерпала свои возможности и уступает место схоластике.

Схоластика (гр. «схолос» - школа) - это так называемая «школьная философия», которая разрабатывалась прежде всего преподавателями христианских церковных университетов (схоластами), и соответствующий метод, суть которого заключается в подборе аргументов для доказательства уже не только библейских догм, но и положений сформулированных схоластами, которые, как и первые, принимались за непререкаемую истину. Схоласты (Ансельм Контерберийский, Роджер Бэкон, Уильям Оккам, Пьер Абеляр и др.) продолжали развивать проблемы, которые разрабатывали патристики. Это проблемы доказательства бытия Бога, отношения разума и религии, религии и науки, спасения души и т.п. Схоластическая философия начинает постигать христианское учение на рациональной основе научной философии.

В средние века, несмотря на скованность идеологической жизни, философская борьба между различными школами не прекратилась. Это относится и к борьбе между материалистической и идеалистической традициями, хотя она и принимала чаще всего скрытые, завуалированные религиозной фразеологией формы. В частности, отголоском такой борьбы можно считать теоретический спор номиналистов и реалистов. Одним из основных предметов их теоретического спора была так называемая проблема универсалий, т.е. общих понятий, их действительной природы.

Номиналисты (лат. «номина» - имя) утверждали, что общее (универсалии) не существует в действительности, а общие понятия являются лишь именами,

которые человек дает для единичным конкретным вещам и явлениям. Тем самым они в определенной мере сохраняли традицию материализма.

Реалисты же (лат. «реалис» -действительный), напротив, признавали единственной реальностью общие понятия, идеи, представляющие собой духовные сущности вещей, а сами вещи рассматривали лишь как материальные воплощения (временные и несовершенные) этих духовных сущностей. Реализм, таким образом, продолжал линию Платона.

Преодолеть этим крайности попытался Пьер Абеляр (1079 -1142), считавший, что общие понятия не являются самостоятельной реальностью, но и не могут быть поняты только как наименования единичных предметов. Общее существует в уме, но отражает оно те действительные характеристики единичных вещей, которые позволяют объединять их в классы, целостности. Такая позиция представляет собой умеренный номинализм.

Систематизировал схоластику Фома (Томас) Аквинский (1225-1274) – видный философ, именем которого было названо одно из господствующих направлений философии католической Церкви – томизм. В 1878 г. его учение было объявлено официальной идеологией католицизма, а со второй половины XIX в оно становится основой неотомизма, являющегося одним из мощных течений в современной религиозно-философской мысли.

В своих трудах он, опираясь на труды Аристотеля, рассматривает бытие как возможное и как действительное Бытие - это существование единичных вещей, что и есть субстанция. Материя - это возможность, а форма - действительность. Используя идеи Аристотеля о форме и материи, он подчиняет им учение о религии. Он утверждает, что материальное без формы не существует, а форма зависит от высшей формы - Бога. Бог же - существо духовное. Только для телесного мира необходимо соединение формы с материей. Но материя пассивна, активность ей дает форма.

Отстаивая идею божественного творения мира, Фома Аквинский утверждал также, что сама эта идея означает возможность для творца совершить и обратный процесс. Это значит, что мир имеет не только начало во времени, но и конец.

Отсюда следовал его вывод о незначительности, т.е. ничтожности всего материального.

Фома предложил свои пять доказательств существования бога, которыми пользуется и современная католическая церковь:

1) Все, что движется, движимо кем-то, следовательно, есть и перводвигатель всего – Бог;

2) Все, что существует, имеет причину, следовательно, есть и первопричина всего – Бог;

3) Случайное зависит от необходимого, следовательно, первоначальной необходимостью является Бог;

4) Все, что существует, имеет различные степени качества, следовательно, должно быть высшее качество – Бог;

5) Все в мире имеет цель, или смысл – значит, существует разумное начало, которое направляет все к цели – Бог.

В споре номиналистов и реалистов философ отстаивал позицию умеренного реализма, полагая, что универсалии имеют тройное существование: они существуют до вещей (в уме Бога), в вещах (как в творениях Бога) и после вещей (в словах человеческого языка).

Рассматривая проблему соотношения веры и знания, религии и науки Аквинат разрабатывает учение о двойственности истины. Отдавая первенство религиозной истине (истине откровения), он в то же время признавал большую значимость научных истин (истин разума), призванных объяснить сотворенный мир и тем самым помочь в познании самого Творца. Концепция двойственной истины открывает новый этап в развитии философии – начало освобождения ее от религиозного контроля.

Рассматривая проблемы общества, Фома рассматривает государство как божественное установление, главная цель которого в том, чтобы поддерживать в обществе мир, порядок и добродетель. Он выделял пять форм государственного устройства, лучшей из которых считал монархию. Однако, полагал он, если монарх становится тираном, то народ имеет право свергнуть его. Но это возможно только с

церковного благословения тогда, когда деятельность монарха противоречит целям и интересам церкви.