

**РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ****Жеңіс Аяна Ерікқызы***ayanazhengis@gmail.com*

студентка 3 курса кафедры религиоведения
ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва, Нур-Султан, Казахстан
Научный руководитель - Аймухамбетов Т.Т.

Средневековая философия Запада и Востока - является философией доиндустриального общества, для которого характерно господство теологии и религии. Схоластическая философия является системой религиозной философии. Её часто называют христианской философией средневековья. Философия, в частности античная, — это порождение свободной, не стеснённой внешними предписаниями мысли; философия ничего не принимает на веру, подвергая каждое положение суду разума. Религия же обращается не к уму, а к сердцу человека. Круг представлений и образов религиозного сознания очерчен Священным Писанием, религиозными догматами, церковным преданием, символикой богослужения. Каждый верующий усваивает эти представления не с целью проверить их истинность или логическую совместимость. Он относится к ним совсем по-другому, чем к чувственным образам, с которыми он взаимодействует в повседневной жизни. Верующий использует их не в качестве инструментов разума, а для поддержания и укрепления веры. Поэтому, на первый взгляд, для того чтобы стать религиозной, философия должна добровольно ограничить свободу своих исследований, приняв в качестве умалчиваемых постулатов основные положения религиозной доктрины [1, 5 с.].

Нередко основную задачу философии средневековья видят именно в согласовании истин разума (в средние века под истинами разума понимались положения, обоснованные в философских учениях Платона и Аристотеля) с истинами веры, т.е. изречениями Священного Писания и Вселенских Соборов.

Можно выделить основные принципы средневековой философии, отражающие особенности средневекового мышления:

Принцип абсолютной личности — наиболее фундаментальная идея философского значения. **Теоцентризм** — принцип, согласно которому Бог является центром, фокусом средневековых философских и религиозных представлений. **Монотеизм** — Бог един, а не множествен. В отличие от античных богов христианский Бог един и уникален. **Креационизм** — учение о сотворении мира Богом из ничего. Тем самым даётся новый ответ на уже в античности поставленный вопрос о том, как из единого рождается множественное. **Символизм** — понимание земного как инобытия, мира Бога. **Главная проблема философии (и религии)** — не Космос, а человек. Средневековое мышление теоцентрично: Бог является реальностью, определяющий все сущее. Наиболее сильное влияние на западную философию оказало христианство, что и было рассмотрено в данной статье. В основе христианского монотеизма лежат два важнейших принципа, чуждых религиозно - мифологическому сознанию и философскому мышлению языческого мира: *идея творения* и *идея откровения*.

Христианский философ IV-V веков *Августин Блаженный* (354-430) говорит, что Бог есть высшее бытие. Отождествляя Бога с бытием, Августин следует священному писанию. В Ветхом завете Бог сообщает о себе человеку: "Я есмь Сущий". В отличие от Бога, сотворённый мир не обладает такой самостоятельностью, ибо существует не благодаря себе, а благодаря другому; отсюда происходит, изменчивость, преходящий характер всего, что мы встречаем в мире. Христианский Бог, хотя сам по себе *недоступен* для познания, тем не менее открывает себя человеку, и его откровение явлено в священных текстах Библии, толкование которых и есть основной путь богопознания. Понимание бытия в средние века в

средние века нашло свое выражение в формуле: *ens et bonum conventuntur* (**бытие и благо обратимы**). В этом учении выразился оптимистический мотив средневекового сознания.

Одним из наиболее выдающихся представителей зрелой схоластики был монах Доминиканского ордена *Фома Аквинский* (1225/ 1226-1274). Фома пытался обосновать основные принципы христианской теологии, опираясь на учение Аристотеля. При этом оно было преобразовано им таким образом, чтобы в будущем оно не вступало в противоречие с догматами творения мира из ничего и с учением о богочеловечестве Иисуса Христа. Как и у Августина, у Фомы высшее начало есть само бытие. Под бытием Фома понимает христианского Бога, сотворившего мир, как о том повествуется в Ветхом Завете. Различая бытие и сущность, Фома вслед за Аристотелем подчеркивает их общий корень и рассматривает бытие как первое из актуальных состояний [2, 6 с.]. Во всякой вещи столько бытия, сколько в ней актуальности. Соответственно он выделяет четыре уровня бытия вещей в зависимости от степени их актуальности. На низшей ступени бытия форма, согласно Фоме, составляет лишь внешнюю определённость вещи (*causa formalis*); сюда относятся неорганические стихии и минералы. На следующей ступени форма предстаёт как конечная причина (*causa finalis*) вещи, которой поэтому присуща целесообразность, названная Аристотелем "растительной душой" - растения. Третий уровень - животные, здесь форма есть действующая причина (*causa efficiens*), поэтому сущее имеет в себе не только цель, но и начало деятельности, движения. Наконец, на четвёртой ступени форма предстаёт уже не как организующий принцип материи, а сама по себе, независимо от материи (*forma perse, forma separata*). Не будучи связана с материей, человеческая разумная душа не погибает со смертью тела. Поэтому разумная душа носит у Фомы имя "самосущего". Следуя Аристотелю, Фома рассматривает разум как высшую среди человеческих способностей.

В конце XIII — начале XIV вв. в интеллектуальной и духовной жизни Западной Европе начинается своеобразный процесс, связанный с изменениями во всех сферах жизни человека — в области философской мысли, в литературе, в области художественного творчества, в научном и религиозном аспектах, в социально-политических представлениях. Этот процесс оказался настолько значительным, что позднее был признан отдельной эпохой в истории западноевропейских народов — *Эпохой Возрождения*. Сам термин "Возрождение" (от французского "renaissance" — возрождение, Ренессанс) появился в XIX в. Смысл употребления данного термина в том, что в XIV—XVI вв., во-первых, происходит возрождение огромного интереса к античной культуре в целом — к античной философии, к античным религиозно-мистическим учениям, к античной литературе и изобразительному искусству. Во-вторых, в этот период как бы рождается новая культура уже самих западноевропейских народов, противоположная традиционной христианской культуре Средних веков. Выделю последнее: родилась культура, именно *противоположная* традиционной христианской культуре. Новое миропонимание заключалось прежде всего в том, что мыслители Эпохи Возрождения стали совершенно иначе относиться к проблеме человека. В традиционном христианском понимании человек — это лишь греховное существо, обязанное всей своей временной земной жизнью доказать право на жизнь вечную [3]. Поэтому человек должен всячески преодолевать собственную материальную природу, являющуюся источником греха. Все же свои помыслы он должен посвятить лишь одному — любви к Богу, ибо именно Бог является центром и целью всякого мышления и действия.

С конца XIII — начала XIV вв. сущность человеческой личности начинает пониматься совершенно иначе. На смену христианскому теоцентризму приходит антропоцентризм, когда человек, проблемы личности становятся центром и целью всякого познания и мышления в целом. Мыслители Ренессанса пропагандировали идею всестороннего развития человека — физического и духовного. И все же большее внимание они уделяли формированию духовной природы человеческой личности. В те времена считалось, что наиболее полно духовный мир развивают такие отрасли знания как литература, философия, история, риторика. Уже в XIV в. эти области человеческого знания и творчества стали называть гуманитарными дисциплинами, а самих преподавателей истории, литературы, философии, риторики —

гуманистами. Новое понимание проблемы человека сказалось и на новом понимании проблемы Бога мыслителями Ренессанса. Вместе с антропоцентризмом на смену теоцентризму приходит пантеизм [3, 10 с.].

Пантеизм — это философское учение, которое признает слияние Бога с природой, когда Бог воспринимается как некая сверхъестественная, существующая во всех природных объектах сила. По сути дела, мыслители - пантеисты уже обожествляли саму природу, считая, что Божественная сила как бы разлита в природе, в том числе присутствует и в самом человеке. Подобное отношение к идее Бога сказывалось и на отношении к Церкви. Гуманисты не были атеистами, т.е. не отрицали необходимость веры. Однако многие из них критически относились к Церкви, считая, что официальная Римско-католическая Церковь неправильно трактует понятие Бога и, следовательно, ведёт всех верующих людей по ложному пути. Поэтому для Эпохи Возрождения характерны антиклерикальные настроения. Антиклерикализм — это критика Церкви, как организации, взявшей на себя обязанности обеспечить верующим общение с Богом. Антиклерикальные идеи проявились во многих произведениях XIV—XVI вв. Например, знаменитый "*Декамерон*" Джованни Боккаччо буквально наполнен сатирическим изображением образа жизни монахов, священников, церковных деятелей вообще. Новое понимание идеи Бога, критическое отношение к официальной Церкви повлияло и на то, что в Эпоху Ренессанса начинается резкая *критика* официального католического вероучения. С точки зрения гуманистов, схоластическая философия совершенно неверно трактует важнейшие религиозные проблемы. В первую очередь, принижается роль научно-философского знания, ибо благодаря Фоме Аквинскому, наука, по мнению гуманистов, превратилась всего лишь в служанку теологии. Именно в это время принципы и методы познания античной философии возводятся гуманистами в абсолюты, а научное знание начинает приравниваться к религии.

Составив сравнительную характеристику философии Средневековья и эпохи Возрождения, можно сделать вывод о том, что с переходом от феодализма к капитализму радикально меняется мировоззрение людей, в центре внимания теперь уже не Бог, а человек; начинает осознаваться его ценность, красота. Если в Средние века признавалась греховная сущность человека, то в эпоху Возрождения признается величие природы человеческой. Также именно в эпоху Возрождения было создано огромное количество произведений искусств, показывающих всю красоту человека. В это время начинают формироваться политические взгляды на устройство общества, в отличие от Средних веков человек получает больше прав и свобод.

Список использованных источников:

1. Основные принципы средневекового мышления. URL: http://www.gumfak.ru/filos_html/otvet/otv27.shtml, дата доступа 05.03.2022
2. История средневековья. URL: <http://www.portal-slovo.ru/history/41259.php>, дата доступа 07.03.2022
3. Сравнительная характеристика философии средних веков и эпохи возрождения. URL: <https://works.doklad.ru/view/eUxppXg2w94/all.html>, дата доступа 12.03.2022