

Очерк 1. Возникновение философии и проблемы, которые она поставила

1. Возникновение философии
 - Мифологическое сознание
 - Первые философы
2. Идеал человека у Будды и Конфуция
 - Философия Будды
 - Философия Конфуция
3. Греческая натурфилософия
4. Появление материализма
 - Атомисты
 - Философия Эпикура
 - Протагор – основатель софизма
5. Сократ и его последователи
 - Платон, Аристотель, стоики, киники
 - Скептики
 - Неоплатоники
6. Философская тема в учении Христа
7. Средневековая философия

1. Возникновение философии

Мифологическое сознание

С того момента как у людей возникло сознание они стали пытаться объяснить самим себе окружающий мир и свое место в этом мире. Делали это наиболее уважаемые люди: колдуны, шаманы, затем жрецы. Древние греки написали над храмом Аполлона в Дельфах «Познай самого себя». Пытаясь объяснить окружающий мир, люди создали мифы. В мифах большинства народов вселенная появляется из Хаоса, превращаясь в Космос.

В переводе с греческого языка слово *Хаос* обозначает – зияющее, пропасть, тьма. Это слово означало первобытный мрак, предшествовавший возникновению мира, бесконечное пространство, нечто лишённое всех реальных вещей и их свойств. Этому темному, мрачному и безжизненному пространству противостоял *Космос*, который значит – порядок, украшение, мир, вселенная, в основе имеющий разумное начало. Из мифов родились боги и религия. Закон и право появились на основе религиозных установлений.

Один из учителей Маркса в области философии Людвиг Фейербах обратил внимание на особую сущность религии. Он писал: «*«Религия коренится в существенном отличии человека от животного: у животных нет религии».* (30) *«Человек отличается от животного только сознанием В существе, в котором пробудилось сознание, происходит качественное изменение всей его сущности»¹.* (31)

Интеллект людей развивался и они не хотели бездумно верить в древние мифы, тем более что, становясь религиозными культами, эти мифы теряли гибкость, приобретая монолитную прочность, становясь догмами,

которые нельзя было изменить. Человеческий дух не мог быть замкнутым в тесные рамки незыблемых религиозных догматов, он стремился идти дальше.

Первые философы

В VI - V вв. до н.э. практически одновременно в разных районах земли из религиозного выделяется совершенно новое мировоззрение, в котором всеилие богов уходит на второй план, уступая место воле и интеллекту человека. Появляются любители мудрости или философы. Родиной философии стали три совершенно разных района земли, разделенных неприступными Гималаями и удаленные друг от друга на тысячи километров: Индия, Китай и Греция.

2. Идеал человека у Будды и Конфуция - Философия Будды

Интересно содержание учения Будды (563-483 гг. до н. э.). Он попытался дать ответ на вопрос, каким образом человек может разорвать бесконечное колесо «сансары» или перерождений, представления о которых страшным кошмаром висели над каждым индусом и нашел ответ, который заключался в следующем: человек слишком сильно обуреваем желанием наслаждений, которые на самом деле являются источником страданий. По жизни нужно идти «верной срединной дорогой», бесстрастно отказавшись от желаний, что дает душевный покой, в котором заключается все блаженство буддиста, полная независимость от мира, от его забот, страстей, мнений.

Нежная симпатия ко всему живущему присуща буддисту; он не должен никого убивать, никому вредить, ни к кому относиться с гневом или со злобою, так как вражда никогда не прекращается враждой; вражда прекращается любовью. Любовь имеет пассивный характер: не мстить за обиду, сносить несправедливость или на грубые слова отвечать кротко.

Будда велик в том, что он разорвал круг языческих материальных привязанностей и силу духа вознес на невиданную доселе высоту. Материальные блага для него не существуют вообще, если они не служат продлению биологической жизни.

Философия Конфуция

Когда ученик спросил его «можно ли всю жизнь руководствоваться одним словом?», Конфуций (551-479 гг. до н.э.) ответил: «*Можно. Это слово взаимность, не делай другим того, чего не желаешь себе*». Его гуманность действенная, требующая от человека конкретных поступков.

Основу учения Конфуция составляет понятие о *благородном муже*, который сосредотачивает в себе все высокие качества. Он – идеальная личность и стремится познать правильный путь; всегда и во всем человеколюбив; во всем следует ритуалу; искренен и правдив в словах; честен и почитателен в поступках; постоянно стремится к знаниям.

Конфуций пытался восстановить веру в верховную власть и превратить общество в моральную общность, основанную на принципах гуманности. Первым этапом на этом пути было восстановление

авторитета семьи. Конечной и высшей целью управления Конфуций считал интересы народа.

Благородному мужу в учении Конфуция противостоит «низкий человек». Устремления низкого человека направлены не к духовно-нравственному совершенствованию, а к материальному благополучию.

Идеал человека у великих мудрецов Китая и Индии удивительно похож во всём, что касается его нравственных качеств и совершенно противоположен в отношении к жизни. По мысли Конфуция «благородный муж» активный гражданин и замечательный семьянин, свято соблюдающий традиции, уважающий старших и заботящийся о младших. У Будды путь к просветлению лежит в отрешении от семейных и всех других привязанностей.

Нравственные качества этих идеалов очень схожи. Для них духовные ценности гораздо важнее материальных. Более того, в буддизме наблюдается полное пренебрежение материальным.

3. Греческая натурфилософия

Для первых философов Греции самыми важными вопросами, на которые они хотели ответить были: 1. Устройство Космоса – Вселенной. 2. Сущность и предназначение человека. Наиболее ранним было направление, в котором большинство философов рассуждало об устройстве Космоса или природы. Эта философия от латинского слова натура – природа получила название натурфилософии. Идеи, высказанные древнегреческими философами, сохранили свою актуальность до наших дней. Философия была матерью наук и сосредотачивала в себе все имевшиеся в то время знания.

Возникновение греческой философии связывают с именем **Фалеса** (625-547 до н.э.), а ее конец с декретом византийского императора Юстиниана о закрытии философских школ в Афинах (529 г. н.э). Фалес был одним из семи греческих мудрецов. Фалес думал, что вода является первичной субстанцией, а все остальное образуется из нее, он утверждал также, что Земля покоится на воде.

Анаксимандр (610-546), утверждал, что все вещи произошли из единой первичной субстанции, но это не вода, как думал Фалес, и не какая-либо другая известная нам субстанция. Первособстанция бесконечна, вечна, вневременна и "объемлет все миры", ибо Анаксимандр считал наш мир лишь одним из многих. Он утверждает идею космической и человеческой справедливости: вода, огонь и земля должны находиться в мире в определенной пропорции, но каждый элемент (понимаемый как Бог) вечно стремится расширить свои владения. Но существует естественный закон, который постоянно восстанавливает равновесие. Как и люди, боги подчинены справедливости, но эта высшая сила сама не являлась личной силой, не была каким-то высшим Богом. Это безличный рок или судьба.

Анаксимен (588-525) говорил, что главной субстанцией является воздух. Он полагал, что Земля по форме подобна круглому столу и что воздух все объемлет.

Ксенофан (580—480 гг. до Р. Х.) верил в единого Бога, который не похож на человека ни по своему образу мышления, ни по своему внешнему виду и который "...без труда, помышленьем ума он все потрясает". Ксенофан полагал, что подлинная истина людям недоступна, она достояние Бога, удел всех и каждого — субъективное мнение».

Гераклит (544-) рассматривал огонь как основную субстанцию; все, подобно пламени в костре, рождается благодаря чьей-либо смерти. В мире существует единство, но это единство образуется сочетанием противоположностей. Мир никогда и никем не был создан и существует вечно. "В одну и ту же реку нельзя войти дважды; на входящего в одну и ту же реку текут все новые и новые воды". Его вера во всеобщее изменение была выражена во фразе "все течет".

Пифагор

Первым человеком, объявившим себя философом был Пифагор (вт. пол. 6 в. – нач. 5 в.). Пифагорейцы открыли, что Земля шарообразна. *В организованное им общество на равных условиях принимались и мужчины и женщины; все члены общества владели собственностью сообща и вели одинаковый образ жизни.*

Парменид (начало 6 в.-) верил, что ничто не изменяется. Мнений много, а истина одна.

Эмпедокл (490-430)

Стал считать землю, огонь, воздух и воду четырьмя элементами, каждый из которых был вечным, способным порождать все сложные субстанции. Элементы соединялись Любовью и разделялись Враждой. Существовал некогда Золотой век, когда безраздельно господствовала Любовь. Изменения в мире определяются не какой-либо целью, но только Случайностью и Необходимостью. Эмпедокл утверждал, что материальный мир шарообразен

Анаксагор (500-428)

Он *рассматривает ум ("нус") как субстанцию, которая входит в состав живых существ и отличает их от мертвой материи.* Ум имеет власть над всеми вещами, обладающими жизнью; он бесконечен и управляет сам собой, он смешан с небытием.

4. Появление материализма

- Атомисты

Родоначальниками древнего материализма считаются атомисты - Левкипп и Демокрит. Точка зрения Левкиппа и Демокрита была удивительно похожа на точку зрения современной науки. Они полагали, что все состоит из атомов, неделимых физически, но не геометрически; что между атомами имеется пустое пространство; что атомы неразрушимы; что они всегда находились и будут находиться в движении; что существует бесконечное количество как самих атомов, так даже и их разновидностей, отличающихся друг от друга формой и размером. Существует множество миров, некоторые из них растут, другие приходят в упадок.

Демокрит «Вселенная не имеет целей, там только атомы, управляемые механическими законами». Он не верил в распространенную тогда религию и выступал против нуса Анаксагора.

Он не одобрял также сексуальной жизни, потому что, как он говорил, это вызывает преобладание удовольствия над сознанием. Он ценил дружбу, но плохо отзывался о женщинах. Он не хотел иметь детей, потому что заботы, связанные с их воспитанием, служат помехой философствованию.

Философия Эпикура

Греческий философ Эпикура (341-270 до н.э.) и его самый талантливый последователь римский поэт Лукреций – автор поэмы «О природе вещей» пытались заменить религию философским учением. В отношении к богам эпикурейцы были настроены очень агрессивно. Если Эпикур их просто отрицал, то Лукреций относился к ним с непримиримой враждой.

Отвергая народных богов, Эпикур и Лукреций не были атеистами. Боги эпикурейцев живут где-то далеко от мира, не управляют им и не вмешиваются в его дела, до людей им нет никакого дела. Эпикурейцы отвергали и загробную жизнь. Они считали, что душа умирает вместе с телом. В основе философского учения Эпикура лежит стремление к удовольствию. Эпикур очень скептически смотрел на семью и воспитание детей, так как с ними слишком много хлопот. Эпикурейцы приходят к выводу, что **непостоянство верное средство от чрезмерной привязанности**, опасной для мудреца.

Истинный мудрец по эпикурейскому учению, должен быть свободен от страха перед богами, перед загробной жизнью и перед смертью, а значит и от ответственности.

Эпикурейцы эгоизм делали нравственной основой своего учения. Служение родине или людям было чуждо для них, так как считалось неподходящим для мудреца. Им чуждо сострадание и любовь к ближнему. Более того, в жизни они не видят ничего светлого. Многие из них покончили жизнь самоубийством. Диоген Лаэртский приписывает Эпикуру следующие высказывания: «От всякого воспитания беги на всех парусах».

- Протагор – основатель школы софистов (5 в.)

Основатель школы софистов, которые учили искусству спора и давали столько знаний, сколько было для этого необходимо. Истина для них ничего не значила. **"Человек есть мера всем вещам - существованию существующих и несуществованию несуществующих"**.

5. Сократ – и его последователи

Сократ (470/469-399 до н.э.). Обвиненный недоброжелателями в развращении молодежи, Сократ, обращаясь к судьям, сказал: **«Гражданин города Афин, не стыдно ли тебе, что ты заботаешься о деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, о славе, о почестях, а о разумности, об**

истине и о душе своей, чтобы она была как можно, лучше не заботишься и не помышляешь?»¹².

Сократ считал, что все люди должны стремиться к познанию добродетелей. Для него добродетель сливается со стремлением к познанию истины. Не для того человеку дан разум, чтобы исследовать, что находится «в небесах и под землёю», а для того, чтобы стать совершенным.¹³

Платон

Платон (420-348) был учеником Сократа. В отличие от Сократа он переходит к рассмотрению нравственных качеств не отдельной личности, а создаёт модель идеального государства, населенного людьми, ставящими общественные интересы выше личных. Платон подводит читателя к мысли, *что не стоит быть даже великим царем, если в своих поступках не руководствоваться принципами Добра. Добро – божественное начало, поэтому поиск истины есть в одно и то же время стремление к Добру. Зло, даже если оно побеждает, остается всего лишь болезнью души, безумием.*

В книге «Государство» он доказывает, что справедливость несовместима с «правом сильного». Само общество складывается потому, что люди нуждаются друг в друге. Труд является главным связующим звеном между людьми. Платон целенаправленно проводит мысль, что будущее государства зависит от того, как будет воспитана молодёжь.

Платон считает, что «у друзей все общее», а собственность – главное препятствие для достижения всеобщего блага, поэтому все должностные лица в его государстве не только лишены ее, но не имеют семьи и не знают детей. Платон пишет, что потомство должно производиться лучшими мужчинами и женщинами, а не пускаться на самотек.

Платон считается основателем философского направления, названного идеализмом. Он выдвинул предположение о существовании мира идей, эйдосов, а реальный мир только его слабое отражение. Платон часто противопоставляет душу и тело как две разнородные сущности. Тело — разложимо и смертно, а душа — вечна.

Аристотель (384 — 322 гг. до н. э.) — ученик Платона. С 343 до н. э. — воспитатель Александра Македонского. В 335/4 г. до н. э. основал Ликей. Аристотель был первым мыслителем, создавшим всестороннюю систему философии, охватившую все сферы человеческого развития: социологию, философию, политику, логику, физику.

Аристотель разделяет науки на теоретические, цель которых — знание ради знания, практические и «поэтические» (творческие). К теоретическим наукам относятся физика, математика и «первая философия» (она же — теологическая философия, она же позднее была названа метафизикой). К практическим наукам — этика и политика (она же — наука о государстве).

Аристотель пытается создать теорию возникновения мира - метафизику, как ее назовут впоследствии. Божество в понимании философа — это необъятный разум, который также мало знает о копошащемся где-то

маленьком мирке, как солнце о цветке, тянущемся ему навстречу. Мир создается силой духовного притяжения. Мысль, по Аристотелю, занимает особое место в природе. *«Так как ум,- говорит он, - мыслит все, ему необходимо быть не смешанным ни с чем, чтобы властвовать, то есть познавать. Вселенская «Первопричина» (Бог) движет мир «как предмет любви». Это универсальное тяготение Любви превращает мир в живое существо, жаждущее достичь божественного бытия».*

Созданную им этику, он считал практической философией. По Аристотелю добродетель это середина между пороками чрезмерности и недостатками того качества, которое олицетворяет добродетель. Так мужество это середина между отвагой и трусостью.

Стоики

Сократ был у стоиков божеством. Её основатель – греческий философ Зенон (336-264 до н.э.) учил, что «все люди по природе равны между собою и что только добродетель составляет различие между ними». В Рим стоицизм попал еще во втором веке до н.э. Особое значение он приобрёл, начиная с I века н.э., когда к нему примкнули выдающиеся люди того времени, такие как философ Сенека. Стоики фактически отвергли политеизм.

Настоящий Бог стоика – добродетель. Стоик должен был относиться к жизни как хладнокровный актер. Истинный мудрец должен быть свободен от всяких волнений, не должен знать ни горя, ни радости, ни страха. Для стоика не должно существовать утраты; самое слово потеря не должно быть им произносимо. Стоическая добродетель предписывает служение людям. По учению стоиков, все люди – члены одного тела, все они братья.

Стоицизм приближался к христианству, но это сходство не устраняет глубокой коренной противоположности между ними. В основе учения Христа лежат вера, надежда, и любовь; учение стоиков основано исключительно на разуме, лишено надежды и отрицает всякое чувство.

Какой смысл имело учение стоиков о братстве людей, если запрещалось любить ближнего, то есть страдать его горем, радоваться его радостями. Братство без любви - пустая фраза. «Стоик добродетелен не для того, чтобы делать добро, но делает добро, чтобы быть добродетельным».

Киники

В начале IV в. до н. э. учеником Сократа Антисфеном Афинским была основана философская школа киников. Основатель школы, развивая принципы учителя, стал утверждать, что наилучшая жизнь заключается не просто в естественности, а в избавлении от условностей и искусственностей, в свободе от обладания лишним и бесполезным. Антисфен утверждал, что для достижения блага следует жить «подобно собаке», сочетая в себе:

- простоту, следование собственной природе, презрение к условностям;
- умение с твердостью отстаивать свой образ жизни, стоять за себя;
- верность, храбрость, благодарность.

Киники считали, что культура (в частности, письменность) делает знание мёртвым; таким образом, необразованность, невоспитанность и неграмотность считаются [кинической] добродетелью. Киническая этика негативна, «перечеркивает» общепринятые ценности и требует «отлучения от зла», то есть разрыва с устоявшимися нравственными нормами, отказа от семьи, от государства, от законов.

Особую известность в этом отношении приобрёл ученик Антисфена Диоген Синопский. В своих беседах и повседневной жизни Диоген вёл себя как маргинальный субъект. Он считал, что люди должны жить подобно животным. На виду у всех справлял естественные надобности, мастурбировал, пытался есть сырое мясо.

Скептики (рассматривающий, исследующий). Основателем скептицизма был Пиррон из Элиды (360 — 270 гг. до н. э.). *В основе скептицизма лежит позиция, основанная на сомнениях в существовании какого-либо надежного критерия истины.*

Из признания невозможности однозначных утверждений о вещах Пиррон вывел ответ на второй вопрос: **философское отношение к вещам состоит в воздержании от любых суждений**

Неоплатоники

Неоплатонизм - философско-мистическое направление античной мысли 3-6 вв., соединяющее восточные учения с греческой философией. Основателем Н. является Аммоний Саккас (ум. в 242), продолжателем и систематизатором неоплатонизма стал Плотин, создавший школу в Риме (244). Неоплатонизм представляет собой синтез идей Платона с добавлением логики и толкований Аристотеля, пифагоризма и орфизма, идей халдейских оракулов, египетской религии и индуистской философии.

Задача человека – преодолеть страсти, вожделения, пороки и путем добродетелей, аскетизма, теургии, музыки, поэзии, творчества стремиться к слиянию с Единым. Истинное соединение с Божеством-Благом может наступить в состоянии сверх - и безумного экстаза. Неоплатонизм признает учение о переселении душ (метемпсихоз), эманации Божества, духовных иерархиях, учит освобождению души из материи, определяет Бога как непознаваемое, сверхразумное, сверхмировое неизреченное начало.

- *Эклектизм* есть беспринципное и непоследовательное сочетание учений, которые не могут быть без противоречия объединены в одном воззрении. Античный эклектизм возник как продукт и симптом упадка греческой философии во II в. до н. э. Почти одновременно эклектизм возник как форма римской философии. Представителями эклектизма, возникшего на теоретической основе учения стоиков, были Воэт, Панэций, Посидоний.

6. Философская тема в учении Христа

Христианской церкви почти две тысячи лет удается сохранить жесткую монополию на истолкование учения Иисуса Христа только в качестве религиозной доктрины, но не философии. Неприязнь христиан к античной философии имеет исторические корни. В период своего

становления христианство столкнулось не только с преследованием со стороны Римских императоров, но и с противоборством античных философов. В Деяниях Святых Апостолов упоминается о том, что по прибытии в Афины апостола Павла: «Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним».. (Деяния 17:18)

На протяжении трех веков после появления христианства стоицизм и эпикурейство в борьбе с ним пытались вдохнуть жизнь в умирающее язычество. Философия эпикурейцев противоречила учению Христа. Она делала наслаждение единственной целью человека, отрицала любовь и ответственность за судьбу детей. Современные ученые считают философскую школу эпикуреизма главным носителем идей материализма и атеизма в античности.

Человек в учении Иисуса Христа

Иисус Христос противопоставляет всевластию необузданного язычника, который благодаря своей силе держит в повиновении и страхе всех окружающих, образ совершенно другого человека, живущего по законам совести, основанной на божественной нравственности.

1. Главными положительными качествами человека в глазах язычника были сила, умение воевать и убивать. На место их Христос ставит умение любить. Он говорит: «Возлюби ближнего, как себя самого». Более того он убеждает: «А я говорю вам: любите врагов ваших...»; «А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую».

2. Язычник стремится к доминированию и подавлению окружающих, которых держит в страхе, поэтому он просто обязан не считаться с другими людьми и даже презирать их. Человек Христа своей целью ставит служение людям. Он предписывает своим ученикам: *“ вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими;*

Но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою;

И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом;

Он указывает и вершину этого служения: *« Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».* (Иоанн 15:13)

3. Христос производит переоценку ценностей. Богатство и власть являлись для язычника смыслом жизни, но у Христа этот смысл в другом: *«Горе вам богатые! Ибо вы уже получили свое утешение»* (Лк 6:24). *Не можете служить Богу и маммоне (богатству)»,* (Лк 16:13),

“Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе...» (Мф 6:19-20). Цель сбора небесных сокровищ состоит в том, чтобы приблизиться в своем духовном состоянии к идеалу: ***“Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный”*** (Матфей, 5:48).

4. Для язычника секс это продолжение наслаждения материальными благами, только средством выступают люди: мужчины и женщины. Христос подобным отношениям положил конец. Во-первых, секс вне брака для него не существует: *«А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем»*, потому что в браке: *«... Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает»*. (Матфей 19:5, 6)

5. Для язычника жертва была главным средством общения с богами. Совершенно иному учит людей Иисус Христос. Он сокрушает языческие представления и нравственность одной фразой: *«Пойдите, научитесь, что значит: “милости хочу, а не жертвы?»* (Мф. 9:13).

Милость выше добра, правды и справедливости. *Справедливое воздаяние может быть очень жестоким, правда убийственной, а добро слепым. Милость же основана на прощении, сострадании и любви. Она исходит из понимания слабости человеческой природы. Если отношения между людьми построить только на справедливости без милости, то добра может не достаться никому.* Современное правовое государство, образцом для которого послужило языческое римское право, очень часто делает справедливость необычайно жестокой.

6. Христос впервые в истории почти за две тысячи лет до появления психологии как науки о свойствах психики человека говорит об особенностях феномена веры. В Евангелии от Матфея (17:20) он говорит ученикам, что если они будут иметь веру величиной всего лишь «с горчичное зерно», то будут способны передвигать горы. А больных, которые просили исцелить их, он предупреждал: *«По вере вашей, да будет вам»*. Он утверждает, что истинная вера заключается не в формах и способах поклонения, поэтому: *«Настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине»*. (Иоанн 4:23)

7. Погоня за материальным успехом невозможна без сокрытия своих истинных намерений. По этой причине язычник не только хочет, но и вынужден скрывать правду, а, следовательно, лгать. Слабый лжет, чтобы избежать насилия, а сильный, чтобы обеспечить свободу действий. Христос положил конец такому поведению. Он говорит: *«Ещё слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы...А Я говорю вам: не клянись вовсе. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх от этого, то от лукавого»*. (Мф. 5:33 -37)

А теперь коротко охарактеризуем основные черты человека, данного в учении Иисуса Христа:

Во-первых. Христос в принципе отрицает насилие в отношениях между людьми, а на их место ставит любовь.

Во-вторых. Страх, бывший доминирующим чувством в сознании человека по отношению к Богу, уступает место вере, основанной на любви.

Вера дает силы, надежда **освежает** душу, а **любовь** приносит человеку **счастье**. Только любящий человек может творить доброе и прекрасное.

В третьих, учение Иисуса Христа направлено к душе человека, к его уму и совести. Для него все люди равны, независимо от их социального и имущественного положения. Причем не только равны, но и являются братьями между собой. В качестве примера он показывает самого себя. **“Я пришел не судить людей, а послужить им и душу свою отдать за них”**.

В - четвертых, немислимую до сих пор цель ставит перед людьми Иисус: **“Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный”** (Матфей, 5:48). Потрясает его высказывание: **“Царствие Божие внутри вас есть”**, то есть человек своими поступками и верой создает в собственной душе и сердце рай или ад.

Новый человек в учении апостола Павла

Апостол Павел был первым из последователей Иисуса Христа, который блестяще сформулировал нравственную сущность его учения и показал, что оно рождает принципиально нового человека. Павел делит историю человечества на две эпохи - время господства **«ветхого человека»** и предстоящий переход к **«новому человеку»**.

По мысли Павла для нового человека не существует этнических перегородок: **«Где нет ни Еллина, ни Иудея, ...варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос»**. Павел выносит приговор господству кровнородственных связей между людьми. Говоря: **«...Мы члены друг другу»**, подчеркивает их общность как единого организма и провозглашает духовное братство между последователями Христа. Указывая на равенство между иудеем, эллином, скифом, рабом и свободным он хоронит идею избранности иудеев. А далее перечисляет новые мировоззренческие принципы, которые ложатся в основу новой нравственности: **«Милосердие, благодать, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Более того облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства»**.

Он предписывает: **«Говорите истину, так как истина во Иисусе, будьте друг ко другу добры, сострадательны, снисходя и прощая, не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное»**

Появление учения Христа означает новый этап в развитии человечества. Человек из существа биологического, интересы которого замыкаются в материальной сфере, переходит в сферу духовную. Христос прямо говорит, что он не от мира сего и царство его тоже из сферы духа.

Константин Великий поставил христианство на службу империи, тем самым извратил его смысл. Церковь пошла по пути Константина и стала служить земной власти, подчинив себя материальным интересам. Но именно в христианских странах через полторы тысячи лет после Христа начинается необычайное духовное развитие. Образование, науки и искусства растут на почве, возделанной благодаря идеям Христа.

7. Средневековая философия

В Средние века в жизнь проникают идеалы новых высоко этических и гуманных отношений между людьми неизвестных античности. Крестовые походы породили образ рыцаря, для которого бескорыстное служение долгу выше жизни, а также образ прекрасной дамы, любовь к которой вдохновляет этого рыцаря на подвиги. Культ Прекрасной Дамы пришел от почитания Девы Марии. Любовь из чувственного инстинкта, начинает приобретать духовные черты и наполняться эстетическим содержанием красоты.

В Средние века начался процесс развития европейского образования. Школы при монастырях и храмах, обучавшие будущих священников читать религиозные тексты, развивались и стали обучать профессиям, в которых нуждалось общество и государство: врачей и правоведов. Первый в Европе Болонский университет основан в 1158 г. После него начинается целая череда открытия университетов во всех странах Европы: Кембриджский – 1209 г., Парижский – 1213 г., Оксфордский, Саламанский - 1218 году. Пражский в 1348 г. и Краковский в 1364 г.

Мост соединявший языческую, иудейскую и христианскую философию проложил Филон Александрийский. Филон считал, что античная философия и мудрость библейская в конечном счете имеют один и тот же источник - божественный разум, Логос. Логос - это мировой порядок, красота и гармония. Мир и человек соотносятся как макро- и микрокосмос. Филоновский Логос, отождествленный с Христом, вскоре после смерти александрийского экзегета вновь появится в Евангелии от Иоанна.

Апологетика и патристика

Первые попытки обосновать христианское мировоззрение философскими или, во всяком случае, логическими средствами принадлежат так называемым апологетам, авторам сочинений, ставивших своей целью защиту и оправдание первых христиан в глазах власти имущего язычества.

Патристика

В 3-8 столетиях появляются труды Отцов Церкви (лат. pater - отец), в которых они переходят от защиты христианства от язычества к разработке догматики, защите его от дохристианских верований (иудаизма) и особенно большое внимание уделяют борьбе с гностицизмом и другими ересями.

Тертуллиан (около 160-230 гг.) первый из "отцов церкви" в принципе отделил знание, философию от веры, от религии. Он говорил, что божественные истины противоречат человеческим: Тертуллиан утверждает: верую, потому что абсурдно. Тертуллиан разделял все современное ему общество на два противостоящих друг другу лагеря: "лагерь Дьявола" и "лагерь бога". Оба лагеря - светско-языческое общество и общество церковное - имеют свою собственную систему ценностей, свою особую историю и особое предназначение.

Святой Августин

Августин (350-430 гг.). Лучшее из чисто философских сочинений св. Августина - книга одиннадцатая "Исповеди". Августин задается вопросом:

почему мир не был сотворен раньше? Да потому, что никакого "раньше" не было. Время было сотворено тогда, когда был сотворен мир. Бог вечен в том смысле, что он существует вне времени; в Боге нет никакого "раньше" и "позже", а только вечное настоящее. "Что же такое время? - вопрошает он и заключает, что время субъективно: время существует в человеческом уме, который ожидает, созерцает и вспоминает. Из этого следует, что не может быть времени без сотворенного существа и что говорить о времени до сотворения мира - сузя бессмыслица.

Схоластическая философия XI—XIV вв.

Северин Боэций

Аница Манлия Северина Боэция (480-524), назвали "отцом схоластики". Боэцию принадлежит классификация семи свободных искусств, которые он предложил делить на два раздела. В первом разделе предлагалось изучать грамматику, риторику и диалектику — набор гуманитарных дисциплин, получивших название «трехпутья» (trivium). На второй ступени (quadrivium) необходимо было ознакомиться с четырьмя путями овладения знаниями о природе: арифметикой, геометрией, астрономией и музыкой. Появившиеся в XII веке университеты наряду с теологией обязательно включали их в образовательную программу. По сути дела Боэций заложил основы Западноевропейского образования.

Следующий крупный философ в Европе появился только через 350 лет. Это был *Иоанна Скот Эриугена* (810—877), - автор изучаемого на протяжении всех средних веков трактата «О разделении природы». В этом выдающемся произведении раннего средневековья поднимается важный вопрос о соотношении разума и авторитета. Авторитет святых, чудотворцев вторичен по отношению к разуму: «Мы знаем, что разум первичен по природе, авторитет же — по времени... Авторитет рождается из истинного разума, но разум никогда не рождается из авторитета. Ведь всякий авторитет, не подтверждаемый истинным разумом, представляется слабым».

Собственно схоластика начинается в XI веке. Само слово происходит от (schola) — школа, пришедшего в латинский язык из греческого, и не случайно появление схоластики связано с развитием разнообразных школ от монастырских и епископальных до всевозможных светских, юридических, медицинских, математических (Шартрская школа). С появлением университетов появились педагоги, врачи, юристы, одним словом, интеллектуалы. Важнейшим философским методом стал диспут, в котором оттачивались логические приемы, совершенствовалось владение словом, которому придавалось огромное значение, выяснялась природа речи. Средневековые схоластики были убеждены в том, что можно достичь рационального знания о сущем, прежде всего о начале сущего Бога и доказать его существование с помощью логических приемов.

Ансельм Кентерберийский

(1033—1109) Вслед за Платоном и Августином Ансельм, опираясь на идею об иерархической структуре бытия, убеждает нас, что мы судим о

степени красоты вещей и моральном превосходстве людей на основании идеи об абсолютном совершенстве, которая свободно принимается нами на основе логики. Созданное человеческим сознанием понятие абсолюта свидетельствует о бытии такого абсолюта.

Пьер Абеляр (1079-1142)

Абеляр убежден, что природа человека должна рассматриваться в моральном аспекте. Он ставит проблему статуса философии и теологии как отдельных дисциплин. Абеляр был убежден, что веру также надо защищать при помощи диалектики, т.е. рационально. Абеляр вносит свой вклад в спор номиналистов и реалистов. Он восходит к проблеме универсалий — общих понятий, — которой были озабочены еще Сократ, Платон и Аристотель: откуда берутся общие понятия, если мы сталкиваемся в реальной жизни только с вещами. В схоластическую эпоху крайние реалисты считали, что общее — идеи — реально существуют. Номиналисты отрицали реальное существование универсалий. Абеляр стал автором срединной позиции: универсалии находятся в вещах. Абсурдно утверждать, что реально существует человечность, а людей нет, божественность, а Бога нет.

Роберт Гроссетест (1175-1253)

В трактате епископа Линкольнского «О свете» свет предстает как универсальный носитель всякого действия во Вселенной. Бог как чистая не материализованная форма участвует лишь в создании световой точки, а далее построение универсума осуществляется естественным путем. Интересно, что Гроссетест нигде в трактате не употребляет слово «Бог».

Интересно, что Гроссетест считал Творца геометром, «сконструировавшим» универсум на основе простых и экономичных математических средств, что дало ему возможность в дальнейшем не вмешиваться в «мировую машину», что находится тоже в полном соответствии с учением эзотериков о Великом Архитекторе Вселенной.

Фома Аквинский (1225 или 1226—1274) Исходным принципом учения Фомы является божественное откровение. Он разграничивает области философии и теологии: предметом первой являются «истины разума», а второй — «истины откровения». Фома Аквинский рассматривал Бога как первопричину и конечную цель сущего, как «чистую форму», «чистую актуальность». Индивидуальность человека — это личностное единство души и тела, именно душа обладает животворящей силой человеческого организма. Душа нематериальна и самосуца: она — субстанция, обретающая свою полноту лишь в единстве с телом. Личность для Фомы Аквинского — самое благородное во всей разумной природе.

В своих этических воззрениях Фома Аквинский опирался на принцип свободы воли человека, на учение о сущем как благе, о Боге как абсолютном благе и о зле как лишенности блага.

Иоанн Дунс Скот (1265/66— 1308) создает такое теоретическое понятие, как бесконечное бытие — Абсолют, которое охватывает всю сферу действительности, в том числе Бога и его волю.