

Фома Аквинский

Цель учения Фомы показать, что вера и разум не только отличаются друг от друга, но вместе с тем образуют единство. Двигаясь к истине, разум может вступить в противоречие с догматами веры, это означает, что одно из них ошибочно. А, так как, в божественном откровении не может быть ничего ошибочного, то следует, что ошибается разум, а не вера.

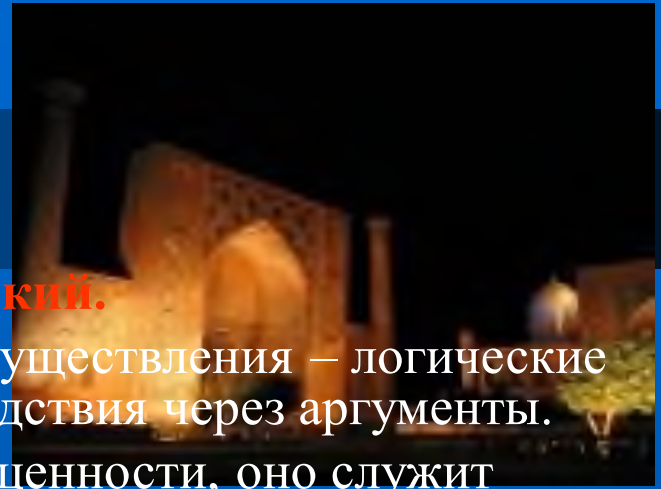
- В тех случаях, когда предоставлена возможность выбора, лучше понимать, чем просто верить. На этом основывается существование истин разума, т.е. **«естественного богословия»** - высшей части философии.
- Согласно Томе, материя не может существовать отдельно от формы, но форма может существовать отдельно от материи.
- Фома делает различие между **сущностью и существованием**. Сущность и существование реально совпадают только в Боге. Напротив, во всех созданных Богом вещах их сущность отличается от их существования. При этом существование выше сущности. Фома считал, что невозможно полное, адекватное соответствие между нашими мыслями и реальностью. Общее есть продукт нашего ума, однако, оно имеет отношение к реальности, как она существует вне ума. Отсюда общее существует и само по себе – в уме Бога.
- Воля только стремится к познанию, ум же обладает познанием. Даже свобода выбора действий имеет своё основание в суждении ума. Цель деятельности человека – познание

Мазар ибн Араби

- Ибн Араби выделяет **три вида познания**, которые различаются между собой
- по способу осуществления (технологии получения знания),
- инструменту (телесному органу – орудию познания)
- и результатам (содержанию полученного знания).
- Различаясь между собой, все три вида познания имеют единый объект: окружающий мир, человек и бог в их взаимосвязи.

Рациональный логический способ познания

- **Первый вид познания – рационально-логический.**
- Его инструментом служит разум (акл), способ осуществления – логические построения в виде силлогизмов или выводов следствия через аргументы.
- Логическое познание для Ибн Араби не лишено ценности, оно служит познанию мира. «Отнюдь не все знание философа ложно, и в чем-то он может быть прав, особенно, если мы обнаружим, что и пророк говорил о том же... Если же ты скажешь, что философ живет без религии, то ведь отсутствие у него религии не доказывает, что все его учение ложно: это постигает началами разума всякий обладатель онога». **«Начала разума»** (аввал аль акл) – это интуитивно ясные и не подвергающиеся сомнению рациональные истины.
- **«Рациональное знание»** необходимо человеческой душе, которая движет тело человека и управляет им: оно составляет обязательный элемент знания души о мире.
- **«Исходным пунктом»** для этого познания является понятие абсолютно совершенной вечной божественной сущности, а **«пунктом конечным»** - категория временной несовершенной сущности, пребывающей в мире, либо наоборот. В результате такого логического движения от бога к миру или от мира к богу должно быть достигнуто рационалистическое решение проблемы: божественная сущность, трансцендентная (по определению) миру, должна оказаться в то же время имманентной ему, составляющей субстанциональную основу его бытия.

Интуитивно созерцательное решение проблемы

- **Второй способ познания** – «интуитивно-созерцательное решение проблемы: от решения к условиям» Ибн Араби обозначает словом **«мушахада»**, что означает «интуитивное созерцание». Интуитивное созерцание представляет собой нерасторжимое единство мира и божественной сущности при одновременной трансцендентности последней. Это единство не есть тождество. В любой вещи и в любом явлении интуитивное созерцание открывает внешнее (**захир**) – осязаемое и умопостигаемое, и внутреннее (**батын**) – «скрытый смысл» (**маана**), который недоступен ни разуму, ни чувствам. Это скрытый смысл образует первооснову бытия. «Увидеть» скрытый смысл – значит непосредственно узреть бога в вещах, бога в мире.
- Субъект познания, сохраняя свою онтологическую обособленность от объекта познания, в то же время сливается с ним, постигая его «своим существом». Это возможно потому, что в человеке – субъекте познания также присутствует «скрытый смысл», поскольку он един и неделим, становится возможным единение с объектом познания по «внутренней сути», в то время как во «внешнем» сохраняется объектная разделенность. Знание, полученное интуитивным созерцанием, излагается на особом языке, отличном от рационалистического. Так как интуитивное созерцание, по своей сути, это движение от целого к части, то этот язык можно было бы назвать художественным. В написанном на этом языке тексте, постижение смысла части, возможно, только после постижения смысла целого – в отличие от языка «точного» (язык науки), который выстраивает целое, как конструкцию частей и где целое не может быть понято, пока не поняты части. На этом «художественном» языке и написана та философия Ибн Араби, которая строится на основе интуитивного созерцания и которую, по имени этого языка мы называем эстетической философией.

Мистическое решение проблемы

Третий способ познания – мистическое решение

проблемы: условия и решение тождественны. Это посылка о нерасчлененном тождестве субъекта и объекта познания, я и не я. Достигая этого тождества, субъект познания перестает быть субъектом; субъект - объектная разделенность исчезает, познающий становится познаваемым, исчезают и познающий, и познаваемое, остается лишь единое универсальное. Это состояние называется состоянием **«фана»**, состоянием «гибели», исчезновения субъективного «я».

Описывая процесс мистического познания, Ибн Араби использует образ водоворота (хира). Слово **«хира»** означает также «растерянность», и это и растерянность особого рода, растерянность суфия, который видит Бога во всем, который видит Единое множественным, а множественное Единым. «Растерянный обращается, совершает круговое движение вокруг полюса и не удаляется от него». Этот полюс – бог: смысл образа водоворота в том, что у этого круговорота движения нет начала какого-то одного, выделенного начала: начать можно с любой точки, с любой вещи мира, но есть конец – полюс, центр водоворота бытия: круги познания неизбежно ведут к единому и единственному богу. Уже теперь, изнутри, из центра мы видим, что путь наш не отличался от цели, где начали, там мы и закончили – в боге.

