Історія філософії. Лекція 17

Філософія середньовіччя. Апологетика. Патристика

1. Загальна характеристика філософії Середньовіччя.

2. Апологетика.

3. Східна Патристика.

4. Західна Патристика.

3. Східна патристика (II—VIIІ ст.)

Перші спроби систематизації в області теології, філософське вирішення питань про єдиного Бога і Бога як Трійцю, місце і роль Христа, Божественне творення, свободу волі тощо. Релігійні суперечки на церковних соборах часто мали філософський характер.

Патристика розглядає Бога як абсолютне буття. Звідси випливає дуже важливе питання: Чи може людина давати характеристики Богові?

На це питання є дві протилежні відповіді.

1. Позитивна. Бог є зосередженням Всемогутності, Справедливості, єдність Істини, Добра, Краси. Концепції, що випливають із цієї відповіді, дістали назву позитивної, або катафатичної теології.

2. Негативна. Бог як Абсолют не може мати визначень людською мовою, тому що перебуває за межами буття людини. Такий підхід створив негативну, або апофатичну теологію.

Принциповим для філософії патристики є утвердження християнства як монотеїзму і протиставлення його політеїзму язичництва.

Епоха патристики (від лат. pater – батько) – це епоха релігійно-філософських доктрин так званих отців церкви (II–VIII ст.). Епоха патристики це час утвердження догматів християнського вчення і основних мотивів середньовічної філософії, як християнської філософії.

Патристика (лат. pater – батько) – сукупність філософських доктрин християнських мислителів (отців церкви) II–VII ст.

Тенденція зближення християнства з елліністичною філософією посилилась у зв’язку з перетворенням християнства в релігійно-ідеологічну систему. Ця тенденція простежується, зокрема, у сучасника Тертуліана **Тита Климента (Климента Александрійського** - біля 150 - 219 рр.), котрий заснував в Александрії в ІІІ ст. християнську богословську школу. Метою цієї школи було не тільки захистити християнську віру від її противників, але перемогти язичників і вплинути на них так, щоби вони самі перейшли у християнство.

Климент Олександрійський – перший християнський релігійний філософ. Намагається поєднати віру і знання. Захистити віру за допомогою філософії, обґрунтувати її догмати. Віра без знання як будинок без фундаменту. Віра – також критерій пізнання. "Напучування еллінів", "Стромати" ("Килим з клаптиків").

Оріген (185-253/254) намагається осягнути віру розумом.

(Прагнув мучеництва. За часів імператора Декія під час гонінь на християн був кинутий до в'язниці, де зазнав тортур і помер).

Започаткував майже всі необхідні форми християнської думки: релігійну філософію, богослов'я, аскетику, містику, проповіді, бесіди (гомілії), схолії (примітки на полях), вивчення Біблії. Написав багато творів, більшість були знищені за наказом церкви. Відомі нам "Про початки", "Проти Цельса".

Климент і Оріген намагалися осмислити релігійні догмати, перекласти положення віри на мову логіки і раціонального філософування.

З олександрійською школою пов’язане ім’я **Афанасія** (295 - 373 рр.). Спочатку він був дияконом, пізніше писарем єпископа, а відтак — спадкоємцем померлого Олександра, патріярха Александрії. Афанасій увійшов в історію як противник Арія (256 - 336 рр.). Арій вважав, що Бог-Син має іншу сутність, ніж Бог-Отець, Він є Його образом, підпорядкований Йому і у часі не існував до свого народження. Бог- Син не може бути повністю рівний Богу-Отцю. За Арієм, Христос підноситься на вищий ступінь моральної якості, але не має божественної сутності. В поглядах Арія дався взнаки античний раціоналізм із забарвленням арістотелівської логіки. Афанасій відстоював положення, за яким Син Божий має одвіку таку ж сутність, як і Бог-Отець.

На соборі в Нікеї, який скликав у 325 році імператор Константан, погляди аріанів та Афанасія зіткнулись. Собор прийшов до висновку, що Бог-Отець і Бог-Син мають одну і ту саму сутність. Це стало згодом твердим церковним законом як догмат про Триєдність Бога. Цей догмат мав не тільки релігійне, але й філософське значення для подальшого розвитку середньовічної ментальності.

Вихідні принципи середньовічної філософії були сформульовані «отцями Церкви». Але тут, як і в апологетиці, спостерігаємо поділ на східних (грекомовних) і на західних (латиномовних) отців Церкви. У IV ст. на Сході з’являється гурток вчених, мислителів, теософів **Каппадокійської Церкви**. Каппадокія розташовувалась у південно-східній частині Малої Азії, з 17 року нашої ери була римською провінцією. Найбільш знаними представниками були Григорій Назіанзін (бл. 330 — 390 рр), єпископ Константинопольський, прозваний Богословом; Василій Великий (бл. 330 - 379 рр.), єпископ Кесарійський, Григорій Нісський. «Каппадокійці», або, як їх ще називали, «три світочі Каппадокійської Церкви», упорядкували систему християнської думки головним чином на базі неоплатонізму, пристосовуючи останній до світоглядних настанов середньовічної мислительної парадигми. Так, Григорій Нісський був переконаний у можливості згоди між Об’явленням та філософією і навіть визначив деякі межі цих відносин. Філософія повинна бути інструментом пояснення істин догматики, що були прийняті офіційною Церквою. Розум стає знаряддям християнської віри. Григорій займався обґрунтуванням догмату Святої Трійці. При цьому він спирався на принципи неоплатонізму, за якими у сфері ідеального життя існують три основні субстанції: єдине, розум і світова душа.

Божественна сутність виражає єдність Бога й існує самостійно, але в той же час вона перебуває у кожній із своїх субстанцій. Божественні Особи відокремлені одна від другої, але їх поєднує божественна сутність, а їх божественність єдина.

В дусі платонізму він інтерпретував і створення світу: рід стосовно індивіда первинний, первинна ідея існує до одиничних речей, Бог створив людину як вид, відповідно, людина як вид не існувала реально, а лише ідеально, в Божому помислі.

Східній патристиці (як і східній апологетиці) притаманні риси грецької ментальності. Йдеться про споглядальний, «софійно-плюралі-стичний» підхід до світу, «екзистенціальне» (орієнтоване на «внутрішній світ» унікально-неповторної людської особистості) його бачення.

Найбільшим систематиком східної патристичної філософії був св. **Іван Дамаскин**. Його заслуги перед Східною Церквою порівнюються із заслугами св. Томи перед Західною.

Кардинал Йосиф пише, що про життя св. Івана Дамаскина знаємо дуже мало, бо його біографії писані кількасот літ по його смерті. Треба опиратися на деякі його принагідні оповідання про себе самого в різних творах. Він народився в 690-тих роках у Дамаску, тодішній столиці Сирії. Батько Івана Саргун (Сергій) Мансур, будучи високим урядником каліфа, викупив із неволі монаха Косму, що виховував і вчив Івана і його названого брата Косму. По смерті батька Іван зайняв його місце. Але базилевс Лев III обмовив його як зрадника каліфа, а цей за те наказав відтяти йому праву руку. Легенда оповідає, що за гарячими молитвами Івана Мати Божа зцілила йому руку.

Дамаскин зрікається цієї посади і починає писати твори на захист святих ікон. На той час почалося переслідування християн. Іван із своїм прибраним братом Космою вступили до монастиря св. Сави біля Єрусалима. Там він одержав свячення на пресвітера (726 р.) і розпочав свою бурхливу письменницьку діяльність. Він писав філософські й богословські твори, літургічні поеми, гомілії і гімни. Помер близько 749 р. У 1810 р. папа Лев XIII проголосив Дамаскина учителем-доктором Церкви.

Дамаскин був високоосвіченою людиною і як учень монаха Косми, і як двірський урядник, і, передусім, як монах і пресвітер монастиря св. Сави. Він грунтовно простудіював філософію Платона й Аристотеля, їх послідовників та цілу патристику. Осмислив її та систематизував як вчення Східної Церкви. Його наукова та поетично-літургічна спадщина дуже багата. Найважливішим твором Івана Дамаскина є «Джерело знання». Це самостійно опрацьована й укладена в одну систему ціла філософія і теологія Сходу, до яких він додав як пропедевтику арістотелівську філософію, головно термінологічні пояснення.

Тому не дивно, що «Джерело знання» стало філософським і теологічним підручником на Сході, а пізніше, по трьох століттях, лягло в основу західних теологічних «Сум». Переклад на латинську мову здійснив Бургундо з Пізи. Ним користувалися Петро Ломбардський, Тома Аквінський. «Джерело знання» стало для Сходу тим, чим далеко пізніше (через 5 століть) «Сума теологічна» св. Томи для Заходу.

Твір поділяється на три частини. У першій подається огляд філософської термінології після Аристотеля, Порфирія Аммонія. Іван Дамаскин одним із перших у середньовічній філософії був переконаний, що філософія є служницею теології. Пізніше його повторить св. Тома та інші мислителі цього часу. Друга частина твору веде мову про тодішні єресі. Дамаскин наводить 103 єресі. А третя частина — це властиво догматика, яка поділяється на три частини. У першій мова йде про триєдиного Бога, у другій - про створення, у третій і четвертій - про втілення. В останній частині говориться про таїнства і про останні речі.

До VIII ст. грецька теологія мала вигляд апологічний, оскільки захищала себе від утисків античної філософії, а також мусила поборювати різні єресі. Тому вона не була системною. Починаючи з Івана Дамаскина, вона набуває головних рис середньовічної схоластики.

Завдяки Івану Дамаскину Захід пізнав деякі положення аристотелівської логіки, онтології, психології та етики. Його твори мали важливе значення для становлення теологічної науки. Дамаскин подав для роздумів новий матеріал (у вченні про Пресвяту Трійцю і у христології), а також основи для усталення термінологічних виразів.

У творах Дамаскина наскрізною є теза, що Бог є чистий дух і Йому одному належить поклонятися. Він є благий і причина всього доброго, а свобідна воля людини є причиною зла. Бог дає всім людям свої ласки. Первородний гріх позбавив людину Божої благодаті, однак залишив їй розум і свобідну волю. Іван Дамаскин ґрунтовно виклав науку про Христа - дві природи та їх іпостатичне поєднання. Святий Дух походить від Отця через Сина, а не з Сина, бо Син походить також від Отця. Верховну владу над Церквою Христос дав Петрові. Пекельний вогонь не є матеріальний.

Завдяки Дамаскину у філософській і теологічній науці виразно окреслився схоластичний доказ, який випливає з визнання авторитету. Філософські погляди Івана Дамаскина ще раз засвідчують, що схоластика існувала не тільки на Заході, але й на Сході.

4. Західна патристика. Св. Августин

Західні «отці Церкви» - Амвросій (340 — 347 рр.), єпископ Медіоланський, Ієронім Блаженний (342 — 420 рр.), перекладач Біблії на латинську мову; Аврелій Августин (354 — 430 рр.), єпископ Гіппонський - мислять, відповідно, в «західній (спонукуваній римо-латинською ментальністю) манері з її практицизмом, «формалізмом», «епістемно-монологічним» баченням світу. Східна і західна «гілки» середньовічної філософської парадигми, звичайно, не розділені прірвою, постійно й активно взаємодіють між собою. Водночас, зберігаючи впродовж всього середньовіччя риси відповідного менталітету, вони надають західноєвропейській та східноєвропейській культурі неповторної своєрідності.

Серед західних отців Церкви найбільший вплив на подальший хід філософського розвитку в західноєвропейському світі мав ***Августин Аврелій (Блаженний)*** (354-430).

Августин Аврелій (Блаженний) (354-430). Народився в 353 році нашої ери в місті Тагаста. Коли юнакові виповнилося 17 років, він почав вивчати риторику в Карфагені, а також вів розгульне життя. Потім він став працювати в Римі вчителем красномовства, а після в Мілані прийняв християнство під впливом святого Амвросія. Повернувшись на батьківщину, почав жити в абсолютній самоті, але незабаром був висвячений у єпископи. Загинув в 430 році в місті Гиппон, де відбувалася облога міста вандалами. Був зарахований католицькою церквою до лику святих.

Народився Августин у Північній Африці в 354 році в невеликому містечку Тагаст у сім’ї римських громадян середнього достатку. Батько його, член міської ради, був звичайним римським урядовцем, шанував римські звичаї і традиції. Особливого значення духовності не надавав. Тільки перед самою смертю за наполяганням своєї дружини він прийняв хрещення. Мати Августина була глибоко віруючою жінкою. Сімейна обстановка - релігійна апатія батька і висока релігійність матері — відбилась на вихованні і формуванні особистості майбутнього «Вчителя Заходу». Августин був досить свобідним у задоволенні своїх духовних запитів і суперечливий у своїх намірах і вчинках. Матері Августина довелось докласти багато зусиль, щоби стримувати палкого у відчуттях сина. Потяг до повнокровного «поганського» життя Августин успадкував від свого батька, для якого ніщо «людське» не було чужим.

У дитячі роки Августин був звичайним хлопцем, якому інколи добре перепадало за хлопчачі провини. Найбільший жах викликала у нього різка вчителя. Шкільні звичаї та дисциплінарні правила не викликали у нього особливої пошани до наук. В результаті він так і не засвоїв грецької мови, хоча для його майбутніх богословських занять знання греки було конче потрібним. Навіть страх перед різкою не зміг змусити його полюбити математику і читання Гомера грецькою мовою. Мрійливий хлопчик більше любив мати справу з книгами Вергілія, ніж з підручниками математики чи логіки. У зв’язку з цим йому доводилося вдаватись до дитячої брехні, щоби мати час на ігри та інше дозвілля.

Початковий курс навчання він проходить у рідному містечку, а пізніше іде на навчання в Карфаген. За рівнем освіти Карфаген поступався лише Риму. Отже, навчання у цьому місті було досить престижним для юнаків з провінційних міст. Там вивчали грецьку мову, латинську і грецьку літературу, тлумачили і коментували класичні літературні твори, освоювали ораторське мистецтво. Вже з перших днів навчання Августин став палким прихильником творів Цицерона і проголосив філософію своєю провідницею по житті.

Разом з тим Карфаген як портове місто мало дуже багато спокус, ід яких молодому, мрійливому і палкому «поганину» важко було втриматися. Маючи дев’ятнадцять років, Августин зустрів жінку, яка згодом стає матір’ю його сина.

Але повне пригод життя Августина не приносить йому радості і спокою. Думки, що робити, як жити, як правильно жити, постійно дошкуляють йому. Відповіді на ці питання йому не може дати навіть Цицерон. Релігія поки що не хвилює його. Він прагне мудрих порад, але і Біблія не є для нього зрозумілою.

Душевна напруга зростає, збільшується число питань, що залишаються без відповідей. Несподівано для себе Августин починає тягнутися до маніхейців. У маніхействі його підкуплює філософічність віровчення, звеличення розуму як особливого начала в людині, яке, на думку Мані, є важливішим, ніж душа. Душа, вважали маніхейці, як і весь світ, породжена злом. Світ не переробити і душу не вбити, але розум, цю «іскру Божого світла», можна звільнити від злих кайданів. Необхідно мати лише терпіння і мудрість аскета.

Маніхейці заявили, що ведуть чисте і святе життя. «Церква, - говорили вони - замість того, щоби подати істину, нав’язує її тобі, і істина, яку вона подає, складається значною мірою з бабських байок, які не можуть знайти підтвердження з боку розуму. Церква вимагає віри більше, ніж розуму, і під страхом марновірних погроз веде до підкорення. Ми, з другого боку, тільки запрошуємо тебе прийняти істини, які спочатку пояснюємо і які ти зможеш повністю зрозуміти».

Августин пізніше не раз говорив, що до маніхейців він примкнув у зв’язку з їх обіцянками привести віруючих до Бога, керуючись самим тільки розумом, а не авторитетами чи погрозами. Дев’ять років Августин був ревним прибічником маніхейства і навіть зробив маніхейцями деяких своїх друзів. В 375 році Августин приступає до викладацької діяльності як вчитель риторики, але його постійно манить Рим як центр світової релігії і культури.

Невдовзі трапляється така нагода, і Августин вже опиняється у «Вічному місті». Проте бути у Римі йому довго не довелось. Доля провадить його до Мілана, де він отримує посаду вчителя красномовства. В Мілані Августин продовжує свої заняття філософією неоплатонізму. Ця філософія сприяла його переорієнтації на бік християнства. Певну роль відіграло і зближення з християнськими колами друзів філософії, котрі групувались навколо єпископа Амвросія, досить впливового у той час діяча християнської Церкви. Августин регулярно відвідує проповіді Амвросія, захоплюється його тлумаченнями старозавітної історії. Єпископ здійснював ці проповіді і тлумачення у прийнятній для Августина манері - в манері алегоричного прочитання священних текстів.

Розчарувавшись остаточно в маніхействі, слідуючи деякий час за скептиками, Августин зупиняє свій вибір на платонізмі, неоплатонізмі. Він студіює Плотінові «Еннеади», пізніше Порфирія, і ясна річ, ще раз Платона («Менон», «Тімей» і «Федр»).

Захопившись платонізмом з його уявленнями про нематеріальну духовність, Августин все більше заглиблюється в самоаналіз своєї особистості, власних переживань і устремлінь. Однак він так і не став послідовним платоніком, бо платонізм - це філософія, а не релігія. У релігії йому бачився не предмет для абстрактного мудрування, а одухотворений образ життєдіяльності за мірками християнської етики. Постійні пошуки відповідей на питання змісту життя, які хвилювали його, а також вплив матері і єпископа Амвросія привели до того, що у віці 33 років, тобто в 38 році Августин разом із своїм сином охрещується.

Незабаром після цієї знаменної події Августин їде до Риму, а пізніше повертається на батьківщину. Починається для нього зовсім інше життя. Повернувшись у місто свого дитинства Тагаст і розпродавши своє майно, Августин організовує невелику общину монастирського типу і на три роки заглиблюється у напружені духовні заняття.

В 391 році він стає священиком, а п’ятьма роками пізніше займає єпископську кафедру у м. Гіппоні недалеко від Тагаста.

Помер Августин 28 серпня 430 року в Гіппоні. Після себе він залишив велику літературну спадщину. Спочатку це були твори «Проти академіків», тобто проти скептиків, «Про блаженне життя» (йшлося про спосіб пізнання надчуттєвих істин), «Про порядок», «Монологи» (про залежність людського щастя від пізнання Бога), «Про безсмертя душі». Літературна спадщина Августина відзначається тим, що у ній досить чітко і рельєфно переплітається філософська і релігійна тематика. Звичайно, вивчаючи історію філософії, слід, очевидно, більше звертати увагу на філософські твори. Для розуміння історико-філософського процесу найбільш цікавими є його твори «Про велич душі», «Про вчителя», «Про істинну релігію», «Про свободу волі». З предмету бачення самоаналізу чи психоаналізу дуже цікавим є його твір «Сповідь». Це релігійна автобіографія, у якій він щиро зізнається про те, що привело його до Христа.

З пізніших творів Августина слід назвати трактат «Про Трійцю», де подано систематичний виклад власне богословських поглядів Августина, «Про природу і благодать», «Про душу та її походження», «Про благодать та свобідну волю». В 413 році під враженням розгрому Риму, вчиненого вестготами, Августин почав писати свій найбільший і найбільш знаний твір «Про град Божий», а незадовго до смерті він закінчив твір «Виправлення», у якому дав виправлений виклад основних своїх поглядів. Це був свого роду духовний заповіт «вчителя Заходу».

Творчість Аврелія Августина поділялася на кілька етапів:

1 етап характеризувався сильним впливом античної догматики. До цього періоду належать такі роботи, як: «Про життя блаженне», «Монологи», «Про кількість душі», «Про вчителя», «Про істинну релігію», «Про вільну волю»

2 етап характеризується проблематикою, пов’язаною з церквою і релігією. До цього періоду відноситься: «Про книгу Буття», «Сповідь»

3 етап включав в себе роботи, що містять у собі відповіді на питання про створення світу. За цей період було написано всього дві роботи: «Перегляди», «Про град Божий»

Найбільший вплив на формування теолого-філософської системи Августина здійснили філософські напрями і школи античності – неоплатонізм, стоїцизм, скептицизм. Пристосував платонізм для розвитку християнської теології. Світ ідей Платона – це думки Бога, що передують акту створення світу. В Бога ідеї передують речам, в людині вони слідують за речами. Пізнаючи речі, людина проникає в думки Бога. В такий спосіб теологи поєднали релігійну доктрину створення світу Богом і концепцію Платона.

Августин систематизував християнський світогляд, подавши його як цілісне і єдино правильне вчення. Необхідність такої систематизації була пов’язана з боротьбою Церкви проти багатьох єретичних рухів, які могли підірвати єдність Церкви. Що, до речі, завжди є одним із факторів становлення як держави, так і іншої цілісної інституції, а в часи Августина таке становлення існувало.

Маємо тут ще одну причину необхідності проведення такої роботи щодо систематизації християнського віровчення. Імператор Юліан, який правив недовго, позбавив християнство ролі єдиної державної релігії, а неоплатонізм він підніс до рівня державної релігійно-філософської системи. Повернення до язичества з його головним акцентом на світськість, з його науковою базою могло в дечому зашкодити християнству, яке ще належно не зміцніло. Августин ставить собі завдання використати принципи платонізму у процесі систематизації християнського віровчення. Цю велику роботу він проводить особливо глибоко і систематично.

Релігійно-філософська система Августина, з одного боку, є результатом засвоєння деяких основних принципів платонізму і неоплатонізму, які сприймає християнське вчення і використовує для його філософського поглиблення, а з другого - є результатом відкидання і подолання тих принципів, які воно не сприймає.

Від філософів еллінсько-римської епохи Августин перейняв практично-етичну установку як головну мету філософського знання, але змінив цю установку відповідно до положень і завдань християнства. Проголошуючи прагнення до щастя основним змістом людського життя, він вбачав це щастя у пізнанні людиною Бога і в розумінні своєї повної залежності від Нього.

Релігійний світогляд Августина наскрізь теоцентричний. Бог як вихідний і кінцевий пункт людських суджень і дій постійно виступає в усіх частинах його філософського вчення.

Бог і Світ. Божественне призначення. Ірраціональність дійсності.

Проблема Бога і світу є основною в Августина. Креаціонізм (створення світу), що формулюється на початку Старого Заповіту, коментується і багаторазово обґрунтовується Августином. На зразок Платона він перетворює божественне буття в нематеріальний абсолют, який протиставляється людині. Але на противагу Платону та його послідовникам Августин ліквідовує всілякі передумови, що можуть привести до висновків пантеїзму, до думки про тотожність Бога і світу. Головну з таких передумов - вчення про еманацію, де світ послідовно випромінюється Богом, він замінює креаціоністською установкою християнства. А ця установка означала наявність справжнього дуалізму Бога і світу. Такий дуалізм принципово відрізняється від маніхейського дуалізму, котрий розщеплював вище буття на два непримиренно ворожі один одному начала. Августин стверджував супернатуралістське, надприродне буття Бога, котрий абсолютно не залежить від природи і людини. Природа ж і людина, навпаки, повністю залежать від Бога.

На противагу неоплатонізму, який розглядав абсолют як безособову єдність, Августин витлумачує Бога як особистість, яка створила скінченний світ і людину, виходячи із своєї добровільної схильності. Августин спеціально підкреслює відмінність Бога від сліпої фортуни, яка відігравала велику роль в язичеському світогляді. Серед багатьох атрибутів божественної особистості Августин завжди вказує на її абсолютну всемогутність. Християнський Бог повністю заволодів долею і підпорядкував її своїй волі. Доля стає Провидінням, промислом Божим.

Божественна всемогутність випливає з її безтілесності. Багаторазово підкреслюючи особистісне начало у Бозі, християнський філософ пов’язує його перш за все з наявністю волі в божественному інтелекті.

Повна і безпосередня залежність природи людини від Бога вела до крайнього фаталізму. Августинівський креаціонізм виражався не тільки у твердженні, що Бог є єдиним джерелом виникнення кожної речі чи істоти. Переростаючи у фаталізм, він приводив до концепції «безперервного творення», згідно з якою Бог ні на мить не залишає своєї опіки над світом. Релігійно-фаталістичний погляд на світ приводить до ірраціоналістичного тлумачення дійсності. Вона уявляється переповненою чудесами, тобто недосяжними для людського розуму подіями і явищами, за якими приховується воля всемогутнього Творця.

Відмінність філософського ірраціоналізму неоплатонівської системи від релігійного ірраціоналізму християнського віровчення полягає в тому, що перший твердив про недосяжність абсолютної першоєдності і містичного шляху її пізнання, а другий поширював сферу недосяжності на всю дійсність. Всі речі і всі істоти з ’явилися в результаті божественної творчості. Серед цих істот спочатку були створені такі безтілесні істоти, як ангели і людські душі - відразу в завершеному вигляді. Всі інші речі і явища природного світу необхідно пов’язані з матерією, яку Августин в дусі багатовікової ідеалістичної традиції вважав абсолютно безформним і пасивним субстратом.

Творення як матерії, так і всіх тілесних речей відбувається одночасно. Єпископ з Гіппона остаточно християнізував платонізм: ідеї із самостійних, безтілесних і незмінних родів буття перетворювались у предвічні думки Бога-Творця. З позиції августинівського християнського платонізму всі речі, що обтяжені матерією і в силу цього наближаються до небуття, становлять зовсім недосконалі копії божественних ідей. Все існує неначе у двох планах: в плані предвічних думок - ідей божественного розуму - і в плані матеріальних речей як їх недосконалих відображень. У зв’язку з цим Августин особливо підкреслює вічність та незмінність, властиві ідеям. Дуалізм надприродного Бога і світу природи виступає перш за все як протилежність між вічним і незмінним верховним буттям та безперервно змінним світом перехідних речей.

Вічність і час. Проблема часу пов’язана в Августина із теологічними інтересами. В часи Гіппонського єпископа постійно виникало питання: якщо Бог сотворив світ відразу, в короткий проміжок часу, то що Він робив до того часу? Августин, звичайно, не поділяє погляди античних вчених, котрі плин часу ставлять в залежність від руху небесних світил. Такі погляди він відкидає посиланням на відомий епізод із Старого Завіту, коли Ісус Навин, щоби довершити розгром ворогів, попросив Бога зупинити Сонце. Завдяки тому був продовжений день. Таким чином, Сонце припинило свій рух, але час не припинив свого плину.

Виходячи з того, Августин твердить, що час не виникає в результаті руху небесних світил, бо вони самі, як і весь світ, створені Богом. Для філософа не з’являється сумніву в тому, що час становить міру руху і зміст, властиві усім конкретним, утвореним речам. Час не існував до речей, до створення світу. Час з ’явився в результаті божественної творчості, одночасно з нею. Створивши перехідні речі, Бог сформулював і міру їх зміни.

Аналізуючи поняття часу, Августин намагався встановити співвідношення таких основних його категорій, як теперішній, минулий і майбутній. Августин дійшов при цьому висновку, що ні минулий, ні майбутній час не мають дійсного існування, яке належить тільки теперішньому і залежно від нього може бути осмислене як минуле, так і майбутнє. З такого погляду минуле зобов’язане своїм існуванням людській пам’яті, а майбутнє - надії.

Найбільш характерна риса теперішнього часу - його стрімкість. Людина не встигає оглянутися, як вже вимушена згадувати про минуле, якщо вона в той момент не уповає на майбутнє. Тим самим християнський філософ встає на позицію суб’єктивізації часу (звідки пішла релятивістська теорія часу).

Августин по суті зводить як минуле, так і майбутнє до теперішнього. Для нього, проте, характерним є намагання «зупинити» його стрімкий біг. У реальному світі зробити це неможливо. Але дана риса складає якраз важливий атрибут Божественної Істоти.

Будучи джерелом часу, Бог не переживає жодного «перед тим» і жодного «потім», адже у світі Його думок-ідей все є раз і назавжди. У цьому світі все існує тому як застигле, постійне «тепер». Статична вічність невіддільна від Божественної Істоти.

Августинівське протиставлення абсолютної вічності Бога і постійної мінливості матеріального людського світу стало однією з основ християнського світогляду. Це протиставлення, як і категорії вічності і часу, не є емпіричними. Функція цих умоглядних понять світоглядно-моральна. Проводячи своє земне життя в оточенні постійно мінливих речей і будучи підданою цим змінам, людина ні на хвилину не повинна забувати про божественний, абсолютно незмінний світ і повинна прагнути до нього.

Концепція історії Августина. На противагу циклічним уявленням про час, характерними для греко-римської культури, Августин розвинув лінійну концепцію: історія має початок (створення світу), кульмінацію (пришестя Христа) і майбутній кінець (друге пришестя і страшний суд). В європейській культурі утверджується розуміння часу як однолінійної перспективи, що йде з майбутнього через сучасне в минуле.

Проблема добра і зла. Теодицея Августина. На перший план тут виступає боротьба проти маніхейства. У цій боротьбі на допомогу Августину приходить неоплатонізм. Як система об’єктивного ідеалізму, неоплатонізм розглядав добро і зло як цінності, що мають космічну природу. Як моністична система, у якій весь світ є результатом випромінювання позаприродного абсолюту, вона представляла зло не як щось, що абсолютно протистоїть добру, а тільки як брак добра. Весь світ із цього погляду є градацією добра - стопроцентного в абсолюті і дуже малого в матеріальному світі, але все ж присутнього і тут.

Цю неоплатонівську концепцію зла як негативного ступеня добра Августин погодив із своєю основною креаціоністською установкою. Спираючись на тексти Святого Письма, що говорять про доброту Верховного Творця, Августин доказує, що все створене Ним тою чи іншою мірою причетне до цієї абсолютної доброти. Адже Бог, створюючи речі, відобразив у них певну міру, вагу і порядок. Оскільки за августинівсько-платонівським поглядом, Він керувався при цьому і своїми ідеями-думками як вищими зразками для створених речей, в них міститься той чи інший позаземний образ. І як би цей образ не був спотворений неминучою присутністю матерії, як би не змінювалася будь-яка земна річ чи істота, вони так чи інакше зберігають такий образ. Через це в них перебуває добро. Як тиша є відсутністю шуму, голизна - відсутністю одягу, хвороба - відсутністю здоров’я, а темрява - світла, то зло є відсутністю добра, а не чимсь, що існує само по собі. Отже, зло - відносне, воно є послабленим добром.

Звичайно, оскільки у світі не може перебувати все те добро, що перебуває у світі божественних ідей, то в ньому немало зла. Але слід мати на увазі, що світ створений єдиним найкращим Богом і, будучи Його творінням, цей світ є найкращим з усіх можливих світів.

Людина і душа. Пізнання і воля. Світ, який сотворив Бог, має чітко визначену ієрархічну структуру. Його підніжжя складають неживі тіла, вони просто існують. Над цими тілами підіймаються рослини. Вони існують і живуть. Над рослинами панують тварини. Тварини ще до того всього відчувають. Вище цього живого стоїть людина. Ця схема нагадує арістотелівську концепцію трьох родів душ. Аристотель включає людину у природній світ, дотримуючись позицій античного натуралізму. В Августина відбувається переоцінка цього натуралізму. Єпископ Гіппонський дематеріалізує людський дух і денатуралізує людину. Органічний світ він позбавляє одушевленості. Душею володіє лише людина, бо вона із усіх земних істот найбільше нагадує Бога.

Людська душа - це розумна душа. На відміну від неоплатонівського панпсихізму, що виходить з вічності душ та їх космічного круговороту, Августин визнає їх вічність лише після того, як вони були створені Богом. Звідси випливала ідея індивідуальності, духовної неповторності кожної людини.

Душа - безсмертна. Спираючись на плотінівські «Еннеади», Августин постійно трактує душу як нематеріальну сутність, як самостійну духовну субстанцію. Нематеріальність душі означає, що вона не має жодних просторово-кількісних характеристик. Основні функції душі складають думка, пам’ять і воля.

Завдяки пам’яті події, що переповнюють людське життя, не зникають у небутті, а зберігаються немовби у величезному містилищі, яке не має нічого спільного з простором. А це якраз і свідчить про нематеріальність душі. Доведення нематеріальності душі Августин вбачає ще в тому, що вона не перебуває у якомусь одному місці (тобто він не локалізує психічних функцій), а розсіяна по всьому тілу.

Із вчення Августина випливає, що, власне, не душа перебуває у тілі, а тіло - у душі. Звідси - душа повинна управляти тілом. Оригінальність Августина полягає в тому, що він вбачає цю сутність душі не стільки в її розумово-мислительній діяльності, скільки у діяльності вольовій. Відкинувши інтелектуалізм платонізму, Августин наголошує на визначальному факторі людської діяльності, а саме - на волі, яка таким чином має очевидну перевагу над людським розумом.

Висунення на перший план ірраціонального фактора людської особистості і діяльності, яким він вважає фактор волі, пов’язане в Августина з твердженням про свободу волі. Полемізуючи з Цицероном, котрий вважав несумісними уявлення про свободу людської волі з уявленнями про Божественне Провидіння і про божественне управління світом, Августин доводить сумісність цих понять. Свободу волі він пов’язує з Божественним Провидінням. Правда, він зазначає, що людському розуму не дано цього зрозуміти.

Співвідношення віри і розуму.

Співвідношення розуму і віри виражає у формулі: "людина має бути розумною, щоб воліти шукати Бога". Християнин має обирати шлях віри у пізнанні. Віра не заперечує науку і інтелект. Розум і віра як два види мислення не існують один без одного. Пізнання – процес, що прагне істини. Вища істина – Бог. Розрізняє пізнання Бога і світу, чуттєве, раціональне і інтуїтивне.

Перевага ірраціонально-вольових факторів над факторами раціонально-логічними у сфері самого пізнання виражена у перевазі віри над розумом. Релігійний авторитет переважає людський розум. Віру, зафіксовану у Святому Письмі, Августин проголошував основою і головним джерелом людських знань. Гріх Адама і Єви, а відтак всього людства, невиправно спотворив людський розум, серйозно послабив його силу. Відтоді людина шукає собі опору у божественному Об’явленні. «Вір, щоб розуміти», - кредо Августина. Віра повинна передувати розумінню. Августин не заперечує того, що віра також користується розумом, він не заперечує філософських підходів для розуміння певних явищ життя. Отже, він не йде шляхом Тертуліана. Алегоричне і символічне тлумачення деяких біблійних положень виступає у нього із елементів такого підходу. Однак філософські підходи Августин намагався звести до мінімуму.

В Августина зустрічаємо нове тлумачення віри. Якщо попередні отці Церкви зміст віри, божественного Об’явлення шукали у Біблії, то Августин проголосив, що авторитет Церкви як єдиної і завжди непомильної тлумачниці Об’явлення складає останню інстанцію усякої істини.

Августин не обмежувався простим проголошенням теологічної формули про перевагу віри над розумом. Він намагався надати їй філософського обґрунтування. Філософ виходив з того, що весь зміст людського пізнання черпається з двох джерел. Перше - це особистий досвід будь-якої людини, її чуттєвий контакт з предметами і явищами природного і людського світу. Це джерело дуже обмежене, а знання дуже поверхове і несуттєве. Значно багатше і значиміше друге джерело людських знань — це те, що саме пізнає людина від інших людей. А таке опосередковане знання може називатись вірою.

Подолання скептицизму і апріоризму. Вчення про надприродне осяяння. Ми вже згадували про те, що Августин, якийсь час поділяв вчення маніхейців і скептиків. Однак прийнявши християнство, він рішуче виступив проти скептицизму академіків. Єпископ Гіппонський мав тверде переконання у тому, що християнин не може бути скептиком. З критикою скептицизму зустрічаємось у його праці «Проти академіків». Скептики твердили, що істину знайти неможливо, а Августин доводить протилежне. Він переконаний, що істина може бути знайдена.

Августин висуває переконливий аргумент проти скептицизму. Коли скептики говорили, що існує можливість тільки вірогідного, а не достовірного знання, то філософ дає на цю тему інші міркування.

Якщо неможливим є достовірне знання, якщо неможливою є справжня істина, то як можна говорити про вірогідне, тобто правдоподібне знання, коли мірилом цієї правдоподібності повинна бути безсумнівна, достовірна істина. А така істина, навіть ціла система істин, дається у християнському віровченні.

Однак з деякими твердженнями скептиків Августин погоджувався. Йдеться, зокрема, про критику чуттєвого пізнання. Ця критика, що твердила про ненадійність всіх чуттєвих даних, приводить до феноменалізму. Чуттєві дані (феномени) самі по собі достовірні, але вони не відображають сутності самих речей і не можуть відкрити нам достовірну істину.

В Августина нематеріальність людської душі виключає будь-яку можливість впливу на неї матеріальних об’єктів. Філософ не заперечував контактів із зовнішнім світом. Але був переконаний, що чуттєві образи пов’язані не з тими контактами, а з діяльністю самої душі. Власне чуттєве пізнання не є справою тіла, а справою душі за допомогою тіла.

Поняття чисел чи геометричних фігур, добро, справедливість, любов - позадосвідні. І якщо б навіть не було світу, то поняття людської душі продовжували б існувати. Бо всі ці поняття людина пізнає інтуїтивно. А творцем всіх цих понять чи ідей може бути тільки Бог. Пізнаючи Бога, людина остаточно переконується, що тільки божественній творчості, божественному втручанню вона зобов’язана своїм найбільш глибоким знанням. Тільки надприродне осяяння, що несподівано приходить від всезагального і єдиного Небесного Вчителя, підіймає людину до пізнання наглибших істин.

Наука і мудрість. У світлі такого теологічного обмеження предмету філософії стає зрозумілим і августинівське розмежування науки та мудрості. Знання, що переростає в науку, - це розумне пізнання об’єктивного світу, пізнання, що дозволяє нам користуватися речами. А мудрість - це пізнання вічних божественних справ і духовних об’єктів. Знання саме по собі зовсім не є злом, в певних межах воно необхідне, оскільки людина вимушена жити в тілесному світі. Але вона не має права забувати про позаземні цілі свого життя, вона не повинна тому перетворювати знання в самоціль, уявляючи, що з його допомогою і без допомоги Бога їй вдасться пізнати світ. Тут не без захоплення можна висловити думку про геніальну передбачливість Августина, що наука без Божої опіки може приносити шкоду. А тому людина зобов’язана підпорядковувати науку мудрості, адже у спасінні душі - її найвище призначення.

Людська воля і божественна благодать. Моральна доктрина.

Августин знімає з Бога відповідальність за зло, що існує у світі. Разом з тим людський світ переповнений злом, а виною тут є сама людина та її свобідна воля. Вона і є причиною гріха. Гріх полягає у прив’язаності людини до земних, тілесних благ, в самовпевненості людської гордині, яка вважає, що може повністю оволодіти світом і не потребує божественної допомоги. Гріх - це бунт смертного тіла проти безсмертної душі. Сама по собі людина безсильна звільнитися від гріха. їй необхідна божественна допомога. Адже Адам і Єва згрішили, маючи свобідну волю, на жаль, вони не мали тієї божественної допомоги, яку могли мати.

Вище призначення людини полягає в її спасінні, яке неможливе без релігійної моралі. Августин виходив з того, що морально цінні, добрі вчинки властиві меншості людей. А бездоганна мораль зобов’язана своїм існуванням не їх свобідній волі, не людській ініціативі, а тільки предвічному вибору небагатьох щасливців до спасіння. Такий вибір і називається божественною благодаттю. Він не залежить цілком від людських вчинків, але повністю визнає тих, на кого зійде божественна благодать.

Отже, свобідна воля може привести людину до гріха і зла, а до добра її веде сам Бог. Таким чином, саме Бог, а не людина є творцем вічного закону, єдиним джерелом моральних норм і оцінок. Абсолютна перевага нематеріальної душі над тлінним і перехідним тілом вимагає аскетичної зневаги до всіх благ і спокус чуттєвого світу. Доброчинство тим вище, чим більшу кількість речей зневажає дана людина. Августин не відкидає земних благ, але ці блага - тільки засіб для культивування позаземних цінностей.

Суспільство та історія. З положеннями моральної доктрини пов’язані і соціальні висновки. У світі є багаті і бідні. На думку філософа, бідність більше сприяє спасінню, але і багатство не є великим гріхом. Майнова нерівність людей - необхідне явище суспільного життя. Це, власне, і є наслідком первородного гріха, котрий назавжди спотворив первинне блаженство. Матеріальний достаток випадає людям не за їх особисті заслуги і не за їх гідність. Як і все у цьому житті, він є зовсім незрозумілим для людського розуму рішенням божественного промислу. Тому безглуздо старатися урівнювати багатство, адже нерівність буде доти, поки триває земне життя. Повнота людського щастя буде лише у тому житті, де ніхто вже не буде рабом.

Необхідність нерівності у земному житті зумовлена, на його думку, ієрархічною структурою суспільного організму, гармонійно влаштованого Богом. Але ця ієрархія - недосконале відображення того небесного, духовного царства, монархом якого є сам Бог. Отже, перед Богом всі рівні, а сам бунт одних проти других є гріховним.

Філософія історії Августина, яка є соціальною історією, викладена ним у 22 книгах головної праці «Про град Божий». Цей твір був написаний під свіжим враженням розгрому Риму вандалами під проводом Аларіха. Ця подія потрясла тодішнє суспільство. Одні бачили у цьому знак помсти римських богів тим людям, котрі перейшли у християнство. Християни вважали це карою Бога за те, що саме християнство зіпсувалось. А в розгромі Риму вбачався початок кінця світу. Августин піддає критиці ці обидва напрямки громадської думки.

У перших 10 книгах Августин виступає проти поганських релігійних уявлень і вчень. Язичеських богів він вважає породженням поетичної фантазії. Всім їм він протиставляє єдиного і всемогутнього християнського Бога. А в наступних 12 книгах єпископ з Гіппона викладає систему християнського богослов’я.

Августин став першим мислителем, котрий зробив предметом філософських роздумів долі всього людства в тих максимальних масштабах Середземномор’я, в котрих стоїками виробилась космополітична концепція єдиного людства. Цю концепцію розвинув Августин, спираючись на християнське уявлення про походження людства від єдиної пари прародичів. Філософію історії Августина можна назвати і теософією історії. Августин намагається дати синтез біблійної історії, тобто історії головним чином «вибраного» єврейського народу та історії інших народів того регіону.

Центральне положення його осмислення історії складає ідея провіденціалізму. Релігійний фаталізм поширюється на сферу людської історії. Бог поширює свою владу також і на всі без винятку явища колективного людського життя, безперервний плин яких і утворює історію. Августинівський провіденціалізм є ірраціоналістичний. Августин вбачає у крутих поворотах і зигзагах історії навіть більшу кількість чудес, ніж у природній сфері. Вся людська історія, вважає він, із самого початку визначається боротьбою двох інституцій - Божого Царства та земного царства. Цей дуалізм випливав із теологічної концепції Августина:стосовно божественної благодаті, яка веде до спасіння вибрану меншість людей і засуджує на гріховне життя, пов’язане із свободою їх волі, переважну більшість людства.

Перша частина людства і складає Боже Царство, а друга – земне. Царство Боже складають ті праведники, котрі свою любов до Бога доводять зневагою до себе. * А земне царство складається з тих себелюбців, котрі в егоїстичному самозасліпленні зовсім забувають про Бога.

У своєму земному існуванні суспільство праведників, що складають Божий град, перемішане зі земним царством, вкраплене, так би мовити, в нечестиве середовище, що складається з упалих ангелів, поган, єретиків, відступників від християнства, невірних. Єпископ з Гіппони досить гостро критикує реальну державу. Він підкреслює насильницький характер державної влади як «великої розбійницької організації». Недаремно першим будівничим міста став братовбивця Каїн, а Рим аналогічним чином був заснований братовбивцею Ромулом. Всі наступні римські завоювання, як і завоювання Олександра Македонського, так само є нічим іншим, як розбійницькими заходами. У зв’язку з тим Августин засуджує егоїзм, ненаситне прагнення до концентрації матеріальних благ, яких на всіх ніколи не вистачить, до задоволення низьких пристрастей, постійне прагнення людей панувати над кимсь. Все це завжди породжувало розбрат і ненависть між людьми.

Але теологічна критика держави і суспільства має свої межі. Вони визначаються вищим призначення влади, бо навіть найгірша влада походить від Бога і виконує функції, заплановані Провидінням. Влада підтримує у суспільстві повний порядок, стежить за громадським спокоєм, вершить правосуддя. Августин гостро виступає проти революційних рухів, бунтів і повстань.

Розкриваючи плани Божественного Провидіння, Августин у XVIII книзі подає періодизацію історії. Він проводить аналогію між шістьма днями творіння, шістьма віками людського життя і шістьма епохами, як вони випливають із Старого Завіту та історії християнства. Шістьма частинами людського життя є: вік немовляти, дитини, юнака, мужчини, зрілості і старості. (Думку про співставлення історії з періодами індивідуального розвитку людини Августин запозичує з античної поганської літератури). Першому з них відповідає історична епоха, що почалася відразу ж від дітей Адама і Єви та тривала до потопу, друга - від сімейства Ноя до патріарха Авраама. І так далі... А шоста і остання історична епоха, що відповідала старості індивідуальної людини, розпочалася з приходу Христа і виникнення християнства. Вона буде тривати до кінця існування людства.

Саме в тому розкривається вищий есхатологічний замисел Божественного Провидіння, який здійснюється в людській історії.

Сама історія не тупцює на місці, не повертається циклічно до одних і тих же станів, як це уявляли собі античні історики. Філософсько-історична концепція Августина цікава тим, що вона одною з перших ввела ідею прогресу людської історії, розглянуту у всесвітньо-історичному масштабі. Прогрес проявляється в поширенні і поглибленні Божого Царства, що об’єднує тих щасливих вибранців, котрих Бог вирішив спасти. В історії цього царства панує безперервна зміна, виникнення нового, зникнення старого.

Остання епоха людської історії, що почалася разом із християнством, стала епохою старості. Вона закінчується смертю і припиненням існування як людини, так і людства. Вона відповідає останньому, шостому дню божественного творіння. Але в цей останній день Страшного суду вибрана частина людства відокремлюється від більшості грішників, з якими вона була перемішана протягом тисячоліть своєї історії. З цього дня, що знаменує кінець земної історії, праведники остаточно відокремлюють свою державу і поєднуються з Богом як з єдиним своїм владикою і справжнім монархом.

На противагу єретикам-хіліастам цієї епохи, що очікували швидкого Другого пришестя Христа і Його праведного суду, розправи із світом зла, за якими повинно настати тисячолітнє царство справедливості, всезагального щастя, Августин розсудливо не визначав конкретного часу людської історії. Шляхи Господні несповідимі, і людина не може з точністю сказати, коли наступить той судний день, коли переможе град Божий.

І хоча в Августина Божий град не ототожнюється з Церквою, але все ж Церква була єдиним видимим представником Божого Царства на землі, тому і світська земна держава, що також є Божою установою, найвище виправдання свого існування знаходить у служінні Церкві. Тільки в умовах безперечного підпорядкування світських властей авторитету і керівництву священства суспільство і держава можуть представляти собою єдиний, всеохоплюючий, погоджений організм, що функціонує успішно і мирно.

"Про град Божий" – перша історіософська праця. Намагався охопити всесвітньо історичний процес з християнського погляду, поставити історію людства у тісний зв'язок з планами і намірами Бога.

Уся історія людства є розвитком двох дер­жав: «Граду Божого» і «Граду земного» — гріховного, у якому ца­рює диявол. Держава земна — створення людське, її ціль тимча­сова, вона створена насильством, тримається примусом. Тільки до церкви, як до земного прообразу божественного порядку, під­ходить визначення держави, дане Цицероном, тому що лише в ній право і істинна справедливість.

«Град Божий», стверджував Августин, заснований на любові до Бога, що доходить до презир­ства себе.

«Град земний» заснований на любові до себе, що дохо­дить до презирства Бога. Така держава визначається ним як зі­брання людей, об'єднаних суспільним зв'язком. В її основі лежить суспільний договір, зміцнений законом чи звичаями держави. Але в порівнянні з «Градом Божим» вона позбавлена вищої мораль­ної сили і має єдину мету – «охорону земного світу», підтримку соціального порядку. Гріховність державно-правового життя ви­являється, відповідно до Августина, у пануванні людини над лю­диною, в існуючих відносинах покори, панування і рабства. Та­кий порядок він називає «природним». Рабство не створене ні природою, ні правом народів: «гріх – перша причина рабства».

Форми правління розрізняються Августином залежно від виконання обов'язків, покладених на верховну владу. Головними з них він вважає моральні і релігійні обов'язки, повагу до Бога і людини. Несправедливого правителя, як і несправедливий на­род, він іменує тираном, несправедливу аристократію – клі­кою. Держава, в якій ігнорується право як справедливість, є загиблою державою. Якщо в державі зберігається справедливість і повага до релігії, то усі форми правління, так само як і авторитет і повноваження влади, стають гідними того, щоб їм підко­рятися. Християнська держава – зразок «Граду земного».

У творі "Сповідь" ***відкрив новий предмет дослідження – переживання людини, внутрішню духовну особу***. Августин дав цікавий аналіз часу, виходячи із структури внутрішніх переживань. У душі три настанови: чекання, спрямоване в майбутнє; увага, пов'язана із сучасним; пам'ять, яка утримує минуле. Завдяки цим настановам душа "конституює", творить час. Час, на думку Августина, існував би навіть за умови існування однієї лише душі. Ідея "конституювання" часу на основі внутрішніх переживань набула популярності у філософських течіях XX ст. – феноменології та екзистенціалізмі.

Августин належить до тих мислителів, котрі мали великий вплив на духовне життя середньовіччя. Його творчість була посередньою ланкою між філософією Платона і мислителями середньовіччя.

Августинівська традиція довго вважалася єдиним типом ортодоксальної філософії. Тільки в XIII ст. Тома Аквінський утворює нову модель ортодоксії, однак вплив Августина на розвиток філософської думки не припинявся. До Августина повертаються в період каролінзького ренесансу VIII - IX ст. У XII - XIV століттях августинізм існує як реакція на арістотелізм. На Августина посилається теоретична думка Реформації. У XVII ст. картезіанство та філософія Мальбранша були близькими до позицій Августина. Східне православ’я так само знаходило у творах Гіппонського єпископа думки, що були близькими його переконанню. Словом, майже всі християнські конфесії черпають ідеї з філософського джерела «вчителя Заходу».