

Лекция 3. Античная философия

Происхождение, особенности и периодизация античной философия

Античная философия представляет собой совокупность учений, развивавшихся в Древней Греции и в Древнем Риме с VI в. до н. э. по VI в. н. э. Это целая историческая эпоха от формирования архаических полисов на ионийском и италийском побережье до расцвета демократических Афин и последующего кризиса и крушения полиса, перехода в Древнем Риме от республики к монархии. Обычно начало древнегреческой философии связывают с именем Фалеса Милетского (625—547 гг. до н. э.), конец — с декретом византийского императора Юстиниана о закрытии философских школ в Афинах (529 г. н. э.).

Для греков *природа* выступает единственным абсолютom, сами боги составляют ее неотъемлемую часть. Человек не теряет своей изначальной связи с природой, живет на основе разумного обоснования.

Полисный характер греческой жизни с ее ролью народного собрания и публичных ораторских состязаний объясняет доверие греков к *разуму, теории*.

Философия приходит на смену предфилософским описаниям мира, содержащимся уже в поэмах Гомера и Гесиода. Происходит отказ от персонифицированного взгляда на мир, при котором каждый из богов-олимпийцев олицетворял ту или иную природную стихию, тот или иной социальный навык (Зевс, Посейдон, Аид, Афродита, Афина, Гефест, Арес и другие боги-олимпийцы). Начинается *поиск безличного основания всех вещей*, первосубстанции, которая у первых философов и отождествлялась чаще всего с той или иной природной стихией. *Природа («фюсис»)* занимает центральное место в философских размышлениях, что позволяет характеризовать первых философов как «физиков» в терминологии Аристотеля. Возникающая философия обращается к *началам мироздания* — «*архе*».

1. Соответственно первый период греческой философии (6 в. до н. э.) — это **натурфилософский** период, когда на первый план выходят *проблемы философии природы*. В пределах этого периода выделяют

А) ранних натурфилософов. Ранние натурфилософы — *монисты*. Они обращаются к поиску одного начала, с которым и связывают происхождение и существование мира.

Ранний период: *ионийская философия и италийская философия*. *Ионийская философия* объединяет философов, которые жили и учили в городах, находящихся на побережье Ионийского моря — Милете и Эфесе. В Милете была создана милетская школа философии, основателем которой являлся Фалес, а его последователями и учениками были *Анаксимандр и Анаксимен*. В Эфесе жил и учил знаменитый философ *Гераклит*. Обращение к модели мира и резюмируется в космических образах, космологических построениях и космогонических описаниях.

Другая школа — *италийская*, в нее входят **Ксенофан, Пифагор, Парменид, Зенон**, которых в свою очередь подразделяют на две школы — *пифагорейцев во главе с Пифагором* и *элеатов*, где центральной фигурой признается **Парменид**. Содержательное единство, которым выступает для италиейцев обращение к внутреннему миру человека.

Б) поздних натурфилософов (Эмпедокл, Анаксагор, Демокрит). Поздние натурфилософы — *плюралисты*, они вводят множество начал и обосновывают тот или иной принцип космообразования.

2. Период классической философии (V—IV в. до н. э.), который обычно начинают философией *софистов* и *Сократа*. За философами первого периода сохраняют название «*досократики*», полагая, что лишь с Сократа начинается обращение к человеку, то есть собственно антропологическая ступень философии, в отличие от предыдущей, натурфилософской. Учеником Сократа был **Платон**. **Аристотель** создал категориальный аппарат философии и превратил ее в научное (в античном понимании этого слова как доказательное) знание.

3. Третий период — **эллинистически-римская философия** (III в. до н. э. — VI в. н. э.), развивавшаяся в Древней Греции и в Древнем Риме, представлена такими течениями, как *эпикурейство, скептицизм, стоицизм и неоплатонизм*. На первый план выходят проблемы этики, обоснования человеческой жизни.

Древнегреческая натурфилософия

Милетская философия. Основоположник милетской натурфилософии **Фалес** (625—547 гг. до н. э.) — мудрец и философ. Собственно философские положения Фалеса содержатся в немногочисленных сообщениях Аристотеля. Первое — «все — из воды», второе — «все одушевлено и полно демонов». Материальное первооснование милетцев, вода — начало живое и одушевленное. В соответствии с этим и можно заключить, что вода — начало не только субстанциональное, но и дающее жизнь, генетическое.

Последователю и ученику Фалеса **Анаксимандру** (610—546 гг. до н. э.) принадлежит ряд фундаментальных для философского миропонимания идей о начале мироздания («*апейроне*»), о миропорядке как саморегулирующемся социопорядке. Сам космогонический процесс имеет свое начало — «*апейрон*». «*Апейрон*» «все охватывает и всем правит». Из «*апейрона*» возникает мир, тот самый устойчивый мир. Однако мирообразующие стихии, вторгаясь в пределы друг друга, совершают несправедливость. В результате мировая гармония разрушается, мир гибнет в «*апейроне*» (бесконечности), чтобы возродиться. «*Апейрон*» также компенсирует преобладание «*адикии*» (несправедливости, отклонения) над «*дикей*» (справедливостью, нормой), что приводит в конечном счете к восстановлению космического равновесия.

Учение **Анаксимена** (588 — 525 гг. до н. э.) развивается в русле традиционной для милетской натурфилософии направленности. В центре

находится Земля. Солнце обращается вокруг нее. Воздух, занимающий в космологии Анаксимена важное место, находится в центре его космогонической и философской концепций, которые у него сближены в гораздо большей степени, чем у Анаксимандра. Воздух Анаксимена — это тот воздух, которым дышит человек.

Учение о воздухе как о первооснове (первосубстанции) мироздания, о возникновении из него всего существующего посредством процессов сгущения и разряжения составляет суть философии Анаксимена, включая и космогонию. Воздух бессмертен и поэтому божествен. Божественный воздух Анаксимена живой прежде всего потому, что он — дыхание, дыхание мира и человека.

Фигура **Гераклита Эфесского** (родился ок. 544 г. до н. э. — год смерти неизвестен) — крупнейшего диалектика.

Говоря о стиле Гераклита, нужно рассматривать каждое изречение Гераклита как загадку, ребус.

Ему принадлежат знаменитые слова: *"Все течет!"* (можно ли переоценить эту гениальную максиму?!), *"В одну и ту же реку нельзя войти дважды"*, *"В мире нет ничего неподвижного: холодное теплеет, теплое холодеет, влажное высыхает, сухое увлажняется"*. Возникновение и исчезновение, жизнь и смерть, рождение и гибель - бытие и небытие - связаны между собой, обуславливая и переходя друг в друга.

Путь Гераклита — это картина столкновения противоположностей и переход их друг в друга, единство этих противоположностей. И изменение, и борьба вещей — все это является подлинными основами действительности. Сущность бытия подвижна. Надо уметь видеть тенденцию развития, видеть динамику бытия.

Он говорит, что мир никогда и никем не был создан, что мир существовал вечно. Гераклит не только порывает с мифологическими представлениями, но и обосновывает идею субстанции. *Субстанцией у него является огонь*. Мир — это вечно живой огонь. Речь идет о подвижной, динамичной стихии. Гераклит подчеркивает, что сущность мира активна, что природа бытия подвижна. *Огонь — символ подвижности, изменчивости, исчезновения и зарождения мира*.

Эта подвижность имеет какую-то внутреннюю меру. Время — основное структурирующее понятие. Элементы времени: настоящее (здесь и теперь), с одной стороны, и вечность с другой (единство противоположностей). Человек потому и существует, что существует вечная природа в двух ее временных измерениях времени: «хронос» и «айон».

При всей динамике бытия Гераклит видит, таким образом, устойчивую связь в мире.

у Гераклита Космос - это вечно полыхающий огонь, но это живой огонь. Он тождествен божеству. Гилозоистический пантеизм обретает у него наиболее совершенное выражение. *Пантеизм* (от греч. pan - все и theos - бог)

- философское учение, максимально сближающее понятия "бог" и "природа" с тенденцией к их отождествлению.

Огонь как душа Космоса предполагает разумность и божественность. А ведь разум обладает властной силой управления всем сущим: он все направляет и всему дает форму. *Разум, т.е. Логос, правит всем через все.* При этом объективная ценность человеческого разума определяется степенью его адекватности Логосу, т.е. общему миропорядку. Гераклита считают ярким представителем религиозного движения своего века. Он разделял идею бессмертия души, считая смерть рождением души для новой жизни.

Философия **Пифагора** (2-я пол. VI — нач. V вв. до н.э.) развивалась как *эзотерическое знание*. Пифагорейские кружки были братствами, причем тайными, связанными с многочисленными табу и предписаниями. Основные положения этой философии приписывались самому Учителю. Его учение о числе как о субстанции всех вещей. Число имеет вещественный и субстанциональный характер, оно обозримо, пространственно, телесно и в то же время сохраняет все свойства умопостигаемых принципов.

Числа пифагорейской традиции — это и математические величины, и физические тела, и живые существа. Каждое число — это суть субстанция нашего реального мира.

"Все есть число" - вот его исходная позиция. Он, первый назвавший философию этим именем, трудился не в одиночку, а в организованной им школе, куда, кстати, входили и женщины. Именно в числах пифагорейцы усматривали свойства и отношения, присущие различным гармоническим сочетаниям сущего. Пифагорейцы видели в числе и математических отношениях объяснения *скрытого смысла явлений, законов природы*. Они изучали зависимость характера звучания музыкальных инструментов от длины струн; искали простые числовые отношения в геометрии и астрономии. Пифагорейцы одними из первых тонко осмыслили значимость числа не только в конкретно-научном, но и в философском мышлении.

Гармония Вселенной обусловлена мерой и числом, математической пропорциональностью.

Пифагор учил, что *душа бессмертна*. Ему принадлежит идея перевоплощения душ. Он считал, что все происходящее в мире снова и снова повторяется через определенные периоды времени, а души умерших через какое-то время вселяются в других, животворя их телесность.

Главное значение чисел состоит в том, что они находятся в человеческой душе. *Число сохраняет объективность мира*, это сам мир и то, что составляет основу нашего разума, наших мыслительных способностей. В пифагореизме на первый план выступает не внешний мир, хотя он неизбежно присутствует, а внутренний мир человеческой души. *Число — это прежде всего состояние души*. Отсюда вытекает интерес к числовому обоснованию внешнего мира, к космологии и космогонии, но с этим же связано учение о душе.

Элейская школа: Ксенофан, Парменид, Зенон

Если Гераклит утверждал, что все изменяется, то Парменид - прямо противоположное: ничто не изменяется. Замечательно по силе обобщения утверждение Парменида: "Ничто не может стать чем-нибудь и нечто не может превратиться в ничто".

Парменид (конец VII-VI в. до н.э.) - философ и политический деятель, центральная фигура Элейской школы.

Парменид написал поэму "О природе", где образно представлен путь познания в виде аллегорического описания путешествия юноши к богине, открывающей ему истину. В первых же стихах поэмы Парменид провозглашает главенствующую роль разума в познании и подсобную роль чувств. Он разграничивает (вслед за Ксенофаном) *истину, основанную на рациональном познании, и мнение, основанное на чувственных восприятиях*, которые знакомят нас лишь с видимостью вещей, но не дают знания их истинной сущности. Философию он разделил на *философию истины и философию мнения*.

Центральной идеей Парменида является *бытие, соотношение мышления и бытия*. Мышление всегда относится к чему-то, ибо без сущего, о котором оно высказывается, мы не найдем мысли. Попробуйте помыслить ни о чем! И вы убедитесь, что это невозможно. Гениальна идея Парменида о том, что нет и не может быть пустого пространства и времени вне изменяющегося бытия. Ценна такая идея Парменида: только бытие есть, небытия нет. Небытие невозможно ни познать, ни высказать: мыслимо только сущее. Нельзя отыскать мысль без бытия: мысль без бытия - ничто.

Нужно отметить глубокую мудрость этой идеи. И в самом деле: попробуйте помыслить то, чего нет, т.е. небытие. У вас ничего не получится. Небытие не доступно ни чувствам, ни мыслям. Тут у Парменида выявляется исключительно глубокая идея о предметной отнесенности мысли; эта фундаментальная идея остается непоколебимой в веках.

«Одно и то же мыслить и быть», поскольку истинное мышление всегда говорит о бытии. Мыслить, говорить и именовать предметы — это и значит быть.

Зенон Элейский (ок. 490-430 до н.э.) - философ и политический деятель, любимый ученик и последователь Парменида. Он развивал *логику как диалектику*. Обратимся к наиболее известному опровержению возможности движения - знаменитым *апориям Зенона (противоречивые высказывания)*. Апории чрезвычайно глубоки и вызывают интерес по сей день.

Внутренние противоречия понятия о движении ярко выявляются в знаменитой *апории "Ахиллес"*, где анализируется положение, при котором *быстроногий Ахиллес никогда не может догнать черепахи*. Почему? Всякий раз, при всей скорости своего бега и при всей малости разделяющего их пространства, как только он ступит на место, которое перед тем занимала черепаха, она несколько продвинется вперед. Как бы ни уменьшалось

пространство между ними, оно ведь бесконечно в своей делимости на промежутки, и их надобно все пройти, а для этого необходимо бесконечное время. Но для философа вопрос ставился не в плоскости эмпирического существования движения, а в плане мыслимости его противоречивости в системе понятий, в диалектике его соотношения с пространством и временем.

Аналогично, в *апории "Стрела"* Зенон доказывает, что, двигаясь, стрела в каждый данный момент времени занимает данное место пространства. Так как каждое мгновение неделимо (это что-то вроде точки во времени), то в его пределах стрела не может изменить своего положения. А если она неподвижна в каждую данную единицу времени, она неподвижна и в данный промежуток его. Движущееся тело не движется ни в том месте, которое оно занимает, ни в том, которое оно не занимает. Словом, из того соображения, что стрела постоянно находится в определенных, но неразличимых "здесь" и "теперь", вытекает, что положения стрелы также неразличимы: она покоится.

Если считать, что "время" измеряется количеством отрезков, то заключение справедливо. Обычно, однако, указывают, что Зенону просто не было знакомо *понятие суммы бесконечного ряда*, иначе он увидел бы, что бесконечное число слагаемых дает все же конечный путь, который Ахиллес, двигаясь с постоянной скоростью, без сомнения, преодолет за надлежащее (конечное) время.

Апории Зенона "Ахиллес" и "Стрела" обнажают глубокую загадку того, *как из неподвижности, видимого отсутствия измерений ("стрела покоится в каждый момент") рождается движение.*

Эмпедокл Нельзя переоценить его вклад в развитие естественных наук. Как и многие другие, он писал стихами.

В своей *трактовке бытия* Эмпедокл берет исходным пунктом тезис Парменида, что может быть ни возникновения, ни гибели. Факт возникновения и исчезновения, Эмпедокл находит это *объяснение в смешении первоначальных элементов* - "корней" всего сущего - и распадения этой смеси. Исходным элементам свойственно вечное бытие, а из пространственного движения, вследствие которого они смешиваются в различных отношениях, должны быть объяснены и многообразие, и смена отдельных объектов. Эмпедокл развил *идею элемента как вещества*. В качестве первоначал сущего Эмпедокл исходил из *признания четырех стихий: земли, огня, воздуха и воды* (само число элементов произвольно, и взяты они у предшествующих натурфилософов).

Процесс смешения Эмпедокл мыслил как проникновение частиц одного в поры другого, а распадение - как выходение из этих пор. Но в качестве чисто неизменного бытия элементы не могут двигаться и нуждаются в том, чтобы приводиться в движение. Естественно возникает потребность найти причину движения, т.е. движущую силу. Эмпедокл ввел в виде этих сил логически-поэтические силы-образы - *Любовь и Вражду*.

Любовь (Филия) и Вражда (Ней-кос), причем и Любовь, и Вражда у него — существа личные. Любовь способствует соединению корней, а Вражда их разделяет. Происходит развертывание космоса от полного господства Любви до полного господства Вражды. В этом переходе Эмпедокл выделяет четыре этапа: первый этап — господство Любви; второй этап — внедряется ненависть, начинается обособление корней; третий этап — Вражда достигает полного господства и присутствует полное обособление корней друг от друга; четвертый этап — теперь эти же корни начинают соединяться в царство Любви. При полном господстве одного принципа не может быть мира. Столкновение противоположностей порождает многообразный мир.

Анаксагор

Историки науки считают *Анаксагора* (ок. 500-428 до н.э.) первым ученым-профессионалом, целиком посвятившим себя науке. Анаксагор, как и все досократики, испытывал сильное влияние *принципа всеобщей текучести сущего*. Но этому принципу противостояло убеждение, что *сущее вечно и неуничтожимо*. Ничто не зарождается и не разрушается, ибо все есть скопление и выделение прежде существовавших вещей. Таким образом, если ничто не может произойти из ничего, то все предметы могут быть только сочетаниями уже существующих начал. То, что при этом вступает в соединение или претерпевает отделение, именуется семенами или (что одно и то же) *гомемериями*. (Это нечто, подобное современному пониманию химических элементов.)

В противоположность Пармениду и Фалесу, учившим, что "все есть едино", Анаксагор утверждал: "Все есть многое"; но масса стихий сама по себе хаотическая. Что сочетает элементы? Эта сила, говорил Анаксагор, есть *Разум (Нус) - сила, движущая Вселенной*. **Разум**, как понимал его Анаксагор, не есть нравственный Разум, а *всеведущая и движущая сила, приводящая стихии в определенное устройство*.

Таким началом Анаксагор принял Разум как Закон и положил его в основу бытия. Анаксагор впервые отделил невещественное начало мысли, или Ума, от материи. Анаксагор различал материальное и нематериальное начала сущего и определял последнее по аналогии с разумным духом человека.

Нус — это не только механическая сила, потому что нус присутствует в человеке. Он присутствует в разных вещах, только в разной степени. Нус — это разумное устройство. Нус — это принцип целесообразности, хотя он и не получил у Анаксагора достаточного обоснования.

Атомизм Левкиппа - Демокрита

Гипотеза атомизма, развитая *Левкиппом* (V в. до н.э.) и особенно *Демокритом* (ок. 470 или 460 до н.э. - умер в глубокой старости), связана с Древним Востоком.

Первоначально других античных мыслителей Демокрит и его последователи сводили к атомам. И вода, и воздух, и земля, и огонь состоят

из большого количества атомов, различающихся по своей качественной специфике, но по отдельности чувственно не воспринимаемых. Атомисты рассматривали мир как единое целое, состоящее из бесчисленного множества мельчайших неделимых частичек - атомов, движущихся в пустоте. Атомы, согласно Демокриту, *неделимы вследствие своей абсолютной плотности, отсутствия в них пустых промежутков и исключительной малости. Атомы и пустота - единственная реальность.* Атомы вечно носятся в беспредельной пустоте, сталкиваясь, сцепляясь и разъединяясь. Соединения атомов образуют все многообразие природы. *Атомы обладают силой самодвижения:* такова их извечная природа. Стоит отметить, что и душа, согласно древним атомистам, состояла из тончайших круглых и особо подвижных атомов, т.е. идеальное мыслилось наравне с материальным - с единой субстанцией.

Согласно Демокриту, душа человека состоит из мельчайших, круглых, огнеподобных, постоянно мятущихся атомов; обладая внутренней энергичностью, она является причиной движения живых существ.

Демокрит колебался в вопросе о *природе богов*, но был тверд в признании бытия Бога. По Демокриту, боги состоят из атомов, а Бог есть космический разум.

У Демокрита есть то, чего нет у Анаксагора — завершенной космогонической модели, в соответствии с которой в мире присутствует *необходимость, вызвавшая появление тех или иных вещей.* А если это так, то надо отбросить все мифологические представления о богах и о судьбе и обратиться к *причинному объяснению вещей.* Человек теперь живет в таком мире, в котором действуют принципы, отыскиваемые только разумом. Человек теперь живет не по природе, а по установлению.

Античная философия классического периода

Это период классики, расцвета Афин, зарождения и гибели афинской демократии. Это необычайный взлет общественной жизни древних греков. Необычайное возвеличивание человека, человека разума, появление исторических работ Фукидида, трагедий Софокла и Еврипида.

Софисты и софистика: Протагор, Горгий и Продик

Софисты, платные учителя мудрости, не были гражданами Афин и брали деньги за то, чтобы сделать человека хорошим политиком, чтобы он мог добиться успехов в суде, в народном собрании. *На деле это сводилось к обучению риторике — искусству слова.* Этим и ограничивалась цель софистического образования.

Софистов было немало, но мы остановимся на трех наиболее характерных для сути этого направления - **Протагор** (ок. 480 - ок. 410 до н.э.), **Горгий** (ок. 483-375 до н.э.), **Продик** (род. между 470 и 460 до н.э.).

Софисты - эти "учителя мудрости" - учили не только технике политической и юридической деятельности, а заодно обучали и вопросам философии. Важно подчеркнуть, что софисты сосредоточили свое внимание на социальных вопросах, на человеке и на проблемах коммуникации, обучая

ораторскому искусству и политической деятельности, а также конкретно-научным и философским знаниям. Некоторые софисты обучали приемам и формам убеждения и доказательства независимо от вопроса об истинности доказываемых положений и даже прибегали к *нелепым ходам мысли*, например: *"То, что ты не потерял, ты имеешь; ты не потерял рога, следовательно, ты их имеешь"*. В своем стремлении к убедительности софисты доходили до идеи, что можно, а нередко и нужно, *доказать все, что угодно*, и также что угодно опровергнуть, что приводило к *безразличному отношению к истинности* в доказательствах и опровержениях.

Наиболее полно суть воззрений софистов выразил **Протагор**. Ему принадлежит знаменитое положение: *"Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют"*. Он говорил об *относительности всякого знания*, доказывая, что каждому утверждению может быть с равным основанием противопоставлено противоречащее ему утверждение.

Диалектика как определенный вид философского мышления впервые в яркой форме является у Гераклита, затем у элеатов, у **Горгия** она имеет скорее характер отрицательный, только как средство доказательства или опровержения, и притом лишена систематичности. В своем труде "О природе" Горгий доказывает три положения: *что ничего не существует, а если что-нибудь и существует, то оно непознаваемо, а если существует и познаваемо, то оно невыразимо и неизъяснимо*. В результате он пришел к выводу, *что ни о чем нельзя сказать достоверно*.

Продик проявлял исключительный интерес к языку, очень большое внимание уделял правилам спора, приближаясь к анализу проблемы приемов опровержения, что имело огромное значение в дискуссиях.

Следует отметить, что софисты были первыми преподавателями и исследователями искусства слова. Пожалуй, можно сказать, что именно с них начинается философская лингвистика. Им принадлежит заслуга в изучении греческой словесности. Раз объективной истины нет и с помощью человеческого слова можно *черное сделать белым, а белое черным*.

Сократ

Поворотным пунктом в развитии античной философии явились воззрения **Сократа** (469-399 до н.э.). Сам Сократ ничего не писал, был близким к народу мудрецом, философствовал на улицах и площадях, всюду вступал в философские споры.

Сведения о его воззрениях историки философии черпают из исторических источников, главным образом из "сократических" сочинений Платона и Ксенофонта. Образ Сократа, нарисованный Платоном вошел в сознание как замечательный пример независимого, ироничного, ставящего искание истины путем диалога, споров.

Мастерство диалога. Неоценимая заслуга Сократа состоит в том, что в его практике диалог стал основным методом нахождения истины. Его антидогматизм выражался, в частности, в отказе от претензий на обладание

достоверным знанием. Сократ применял так называемое повивальное искусство, именуемое *майевтикой* – с помощью искусно задаваемых вопросов он выделял ложные определения и находил правильные, обсуждая смысл разнообразных понятий (благо, мудрость, справедливость, красота и т.д.).

Родоначальник диалектики. Сократ прославился как один из родоначальников диалектики. Метод диалектических споров Сократа заключался в обнаружении противоречий в рассуждениях собеседника и приведения его к истине посредством вопросов и ответов. Он совершил *поворот в развитии философии*, впервые поставив в центр своего философствования человека, его сущность, внутренние противоречия его души. Благодаря этому познание переходит от философского сомнения "я знаю, что я ничего не знаю" к рождению истины посредством самопознания. Сократ возвел в философский принцип знаменитое изречение дельфийского оракула: "Познай самого себя!" Главная цель его философии - восстановить авторитет знания, поколебленный софистами. Софисты пренебрегали истиной, а Сократ сделал ее своей возлюбленной. Сократ же оставался верен истине и жил в бедности.

Рассматривая феномен души, Сократ исходил из признания ее бессмертия, что увязывалось с его верой в Бога.

В вопросах этики Сократ развивал *принципы рационализма*, утверждая, что *добродетель проистекает из знания* и человек, знающий, что такое добро, не станет поступать дурно. Ведь добро есть тоже знание, поэтому культура интеллекта может сделать людей добрыми: никто не зол по доброй воле, *люди злы лишь по неведению!*

Политические воззрения Сократа базировались на убеждении, что власть в государстве должна принадлежать "лучшим", т.е. опытным, честным, справедливым, порядочным и непременно обладающим искусством государственного управления. Он подвергал резкой критике недостатки современной ему афинской демократии. С его точки зрения: "Худшее - это большинство!"

В конце жизни Сократа привлекли к суду за трактовку божества, отличающуюся от принятой согласно существовавшей в Афинах традиции, а также якобы за "развращение юношества" "крамольными" идеями. В результате различного рода интриг он был, в конечном счете, приговорен к смерти. Отказавшись от предоставленной друзьями возможности спастись бегством, Сократ принял смерть, выпив яд (цикуту).

Платон

Платон (427-347 до н.э.) - великий мыслитель, пронизывающий своими тончайшими духовными нитями всю мировую философскую культуру; он - предмет нескончаемых споров в истории философии, искусства, науки и религии.

Платон выдвигает на первый план *демиургическую сотворенность мира* (диалог «Тимей»). Порядок и меру вносит в мир разум — демиург.

Космос. Об отношении идей к вещам. Космос - прекрасен, он - цельность единичностей. Космос полон божественного смысла, являющего собой *царство идей (эйдосов, как говорили тогда), вечных.* По Платону, мир по природе двойствен: в нем различается *видимый мир изменчивых предметов и невидимый мир идей.* Так, отдельные деревья появляются и исчезают, а идея дерева остается неизменной. *Мир идей являет собой истинное бытие, а конкретные, чувственно воспринимаемые вещи - нечто среднее между бытием и небытием: они только тени идей, их слабые копии.*

Для объяснения своего понимания идей Платон приводит как символ **знаменитую легенду о пещере.** В ней сидят прикованные узники. Свет огня освещает вход в пещеру. Перед ней какие-то существа носят на длинных палках чучела зверей, птиц, людей, различные изображения. Узники не видят ни этих существ, ни манекенов. Они не могут повернуть головы, и лишь тени, рожденные в мерцающем свете огня, скользят перед их глазами. Узники не знают другого мира, кроме мира теней. Если кому-нибудь из этих узников посчастливится в дальнейшем освободиться от оков и заглянуть в мир действительных явлений, он будет несказанно поражен его богатством и разнообразием. И если в дальнейшем ему придется снова быть в этой пещере, он будет жить в мечтах о реальном красочном мире.

Идея - центральная категория в философии Платона. *Идея вещи есть нечто идеальное.* Так, к примеру, воду мы пьем, но *не можем же мы пить идею воды или есть идею хлеба,* расплачиваясь в магазинах идеями денег: идея - это смысл, сущность вещи.

В платоновских идеях обобщена вся космическая жизнь: они обладают регулятивной энергичностью и управляют Вселенной. Они - вечные образцы, парадигмы (от греч. *paradigma* - образец), *по которым из бесформенной и текучей материи организуется все множество реальных вещей.* Высшая идея - это **идея абсолютного добра** - она своего рода "Солнце в царстве идей", мировой Разум, ей подобает название Разума и Божества. Платон доказывает существование Бога чувством нашего сродства с его природой, которое как бы "вибрирует" в наших душах. Существенной составляющей мировоззрения Платона является вера в богов. Платон считал ее важнейшим условием устойчивости общественного миропорядка.

Идея души. «Эйдос», «идея» — это образец каждой вещи, но подлинную сущность которой не всегда распознаем. Этот облик, подлинный лик вещей запечатлен в нашей душе, и душа несет в себе это подлинное знание, поскольку она бессмертна и созерцала истинную картину мира (диалоги «Федр» и «Федон»). Душа, по Платону, - бессмертная сущность, в ней различаются три части: *разумная,* обращенная к идеям; *пылкая,* аффективно-волевая; *чувственная,* движимая страстями, или вожделяющая. В процессе мышления душа активна, внутренне противоречива, диалогична и рефлексивна. Поэтому Платон вслед за Пифагором обосновывает необходимость припоминания виденного душой (анамнезис). Платон, вслед за пифагорейцами, ставит вопрос о метемпсихозе — переселении душ и

сближает этот вопрос с теорией анамнезиса (припоминания). И путь к воссозданию забытого и самого ценного для человека — это путь созерцания, любования и любви — Эроса (диалог «Пир»).

Проблема познания у Платона — это **проблема Эроса** (диалог «Пир»). Эрос задает жизнь природе, влечет все противоположности друг к другу. Но только речь Сократа в этом диалоге, передающая речь Диотимы, содержит основные положения платонизма. А она говорит, что Эрос не такой уж великий и всемогущий бог. Он дитя Пороса — бога изобилия и Пении — богини бедности. Отсюда и слава Эроса. Он всегда стремился обладать чем-то, символизирует нехватку чего-то. Эрос заставляет человека чувствовать неудовлетворенность. Эрос заставляет человека охватывать весь мир.

Значит, в каждом человеке заложено стремление достичь прекрасного и избежать безобразного. Потому, что душа, прежде чем вселяться в наше тело, созерцала прекрасное само по себе, равное само по себе, справедливое само по себе.

А теперь, столкнувшись с прекрасным в природе, начинает все это припоминать. А Эрос как бы соединяет чувственный и умопостигаемый мир. Он позволяет душе в соприкосновении с чувственным миром все больше приближаться к прекрасному самому-по-себе. Любуясь и удивляясь *чувственным миром*, человек переходит от одной ступени к другой, все более и более приближаясь к прекрасному как таковому, а этим *прекрасным оказывается знание само-по-себе*. Проблема состоит в том, чтобы помочь душе вспомнить подлинное знание, идеи, что возможно только на пути Эроса.

И человеческая душа стремится уподобиться Душе Космической. Значит, идеи потому доступны человеческой душе, что они присутствуют в Душе Космической, а именно, Разум-Демиург творит мир, созерцая идеи. Мир сотворен разумно, в соответствии с благом. *Благо мира* — это и есть реализация идей.

О познании и диалектике. В своем учении о познании Платон недооценивал роль чувственной ступени познания, полагая, что ощущения и восприятия обманывают человека. Платон подошел к познанию с позиций диалектики. В общем *диалектика - это искусство "поисково думать"*, при этом думать строго логично, распутывая всевозможные противоречия в столкновении разных мнений, суждений, убеждений.

Особенно подробно Платон разрабатывал *диалектику единого и многого, тождественного и иного, движения и покоя* и т.д. Это имело огромное значение для последующего развития логики.

Платон отличал знание от субъективного ощущения. По Платону же получается, что **нашей субъективной мысли соответствует объективная мысль, пребывающая вне нас**. В этом-то и состоит суть его *объективного идеализма*.

Воззрения на общество и государство. Свои взгляды на происхождение общества и государства Платон обосновывает тем, что

отдельный человек не способен удовлетворить все свои потребности в пище, жилище, одежде и т.д. В рассмотрении проблемы общества и государства он опирался на излюбленную им *теорию идей и идеала*. "Идеальное государство" является сообществом *земледельцев, ремесленников*, производящих все необходимое для поддержания жизни граждан, воинов, охраняющих безопасность, и *философов-правителей*, которые осуществляют мудрое и справедливое управление государством. Такое "идеальное государство" Платон *противопоставил античной демократии*, допускавшей народ к участию в политической жизни, к государственному управлению. Согласно Платону, государством призваны управлять только *аристократы* как лучшие и наиболее мудрые граждане. А земледельцы и ремесленники, по мысли Платона, должны добросовестно выполнять свою работу, и им не место в органах государственного управления. Охранять государство должны стражи порядка, образующие силовую структуру, причем стражи не должны иметь личной собственности, обязаны жить изолированно от других граждан, питаться за общим столом. "Идеальное государство", по Платону, должно всемерно покровительствовать религии, воспитывать в гражданах благочестие, бороться против всякого рода нечестивых. Эти же цели должна преследовать и вся система воспитания и образования.

Не вдаваясь в подробности, следует сказать, что учение Платона о государстве - это *утопия*. Представим лишь классификацию форм государственного устройства. Платон выделял:

а) "идеальное государство" (или приближающееся к идеалу) - *аристократия*, в том числе аристократическая республика и аристократическая монархия;

б) нисходящую иерархию государственных форм, к которым причислял *тимократию, олигархию, демократию, тиранию*.

Согласно Платону, *тирания* - *наихудшая форма государственного устройства*, а демократия была для него объектом острой критики. Худшие формы государства - результат "порчи" идеального государства. Тимократия (тоже худшее) - это государство чести и ценза: оно ближе к идеалу, но хуже, например, аристократической монархии.

Аристотель

Аристотель (384—322 гг. до н. э.), в отличие от Платона, — прежде всего систематизатор всего античного знания. Аристотель — отец современного европейского знания, науки. Трудно назвать хоть одну отрасль науки, которая не находила бы начала у Аристотеля. Он, скорее, ученый, а не философ. Создает универсальную систему знания. Работы Аристотеля охватывают практически все области античного знания: 1. Логика. В средние века логические работы Аристотеля были объединены под латинским наименованием «Органон». 2. Работы из области теории физики; о частях животных — биология, входит в физику. 3. То, что после физики — метафизика (общие вопросы бытия). 4. Практическая философия — этика, политика и т.д. 5. Эстетика.

Аристотель - ученик Платона, но по ряду принципиальных вопросов он расходился со своим учителем. В частности, он считал, что *платоновская теория идей совершенно недостаточна для объяснения эмпирической реальности*. Именно Аристотелю принадлежит изречение: *"Платон мне друг, но истина дороже!"* Он стремился преодолеть платоновский разрыв между миром чувственных вещей и миром идей.

Физика — наука о движении, которое возможно благодаря онтологическому различию между силой и энергией.

Метафизика — учение о первопринципах бытия или первая философия.

Аристотель рассматривает *четыре причины*, или основных начала, которые отвечают на вопрос о движении и изменении, происходящие в мире. Эти четыре причины следующие:

Форма — «то, что». это переход от возможности к действительности; Сущность вещей.

Материя — «то, из чего». Бесформенная материя представляет собой небытие. Первичнооформленная материя выражена в виде пяти первоэлементов: вода, земля, воздух, огонь и эфир (небесная субстанция).

Действующая причина (начало) — «то, откуда». Началом всех начал является Бог.

Цель — «то, ради чего» или энтелехия. Высшей целью является Благо.

Пример: когда строится дом, материей является кирпич; формой - сам дом; причиной движения - деятельность архитектора; цель - назначение дома.

Материя и форма (эйдос). Потенция и акт. Исходя из признания *объективного существования материи*, Аристотель считал ее вечной, несотворимой и неуничтожимой. Материя не может возникнуть из ничего, не может также увеличиться или уменьшиться в своем количестве. Однако сама по себе материя, по Аристотелю, *инертна, пассивна*. Она содержит лишь возможность возникновения действительного многообразия вещей, как, скажем, *мрамор содержит возможность различных статуй*. Чтобы эту возможность превратить в действительность, надо *придать материи соответствующую форму*. Под *формой* Аристотель разумел *активный творческий фактор*, благодаря которому вещь становится действительной. Форма - это стимул и цель, причина становления многообразных вещей из однообразной материи: материя - своего рода глина. Для того чтобы из нее возникли разнообразные вещи, необходим гончар - бог (или *ум-перводвигатель*). Форма и материя неразрывно связаны между собой, так что каждая вещь в возможности уже содержится в материи и путем естественного развития получает свою форму. Таким образом Аристотель подходит к идее единичного бытия вещи, явления: они представляют собой слиянность материи и эйдоса (формы). *Материя выступает как возможность* и как своего рода субстрат сущего. Мрамор, например, можно рассматривать как возможность статуи, он же есть материальное начало, субстрат, а высеченная из него статуя - это уже единство материи и формы.

Основным двигателем мира является бог, определяемый как форма всех форм, как вершина мироздания.

Бог как перводвигатель, как абсолютное начало всех начал. Это так называемое *космологическое доказательство бытия божия*. Бог есть первая причина движения, начало всех начал. Аристотель обосновал бытие божества усмотрением принципа благоустройства Космоса.

Категории философии. Категории - это фундаментальные понятия философии. Аристотель подводит каждую вещь, о которой возможно сделать высказывание, под одну из десяти категорий — наивысших родов.

Десятью категориями, или наиболее общими родами (классами) являются:

Субстанция Предикат может сказываться как предикат сущности, если соответствующее ему характеристика вещи ни на чём, кроме себя не основана. «Этот единичный человек» или «это единичное дерево» являются сущностями.

Количество («сколько») — пространственно-числовые характеристики вещи.

Качество («какое») — предикат, который характеризует все неколичественные свойства предмета. Эти свойства не совпадают с природой (сущностью) вещи.

Отношение («то, по отношению к чему») — это способ, которым одна вещь может быть связана с другой.

Пространство (где) — положение вещи относительно ближайшего окружения.

Время (когда) — положение вещи относительно последовательности событий.

Состояние (ситуация) — положение частей предмета друг относительно друга.

Обладание — наличие постоянно внешнего обстоятельства вещи (например, «одетый»).

Действие («действовать») — произведение изменения в некотором другом предмете.

Претерпевание — принятие изменения от некоторого другого предмета.

Идея души. Аристотель считал, что душа, обладающая целеустремленностью, есть не что иное, как неотделимый от тела его организующий принцип, источник и способ регуляции организма. Душа - *энтелехия* тела. *Энтелехия* - целеустремленная энергия, движущая сила, превращающая возможность в действительность.

Поэтому правы те, кто полагает, что душа не может существовать без тела, но сама она имматериальна, нетелесна. Аристотель дал анализ различных "частей" души: памяти, эмоций, перехода от ощущений к общему восприятию, а от него - к обобщенному представлению; от мнения через понятие - к знанию, а от непосредственно ощущаемого желания - к разумной

воле. Согласно Аристотелю, смерть тела освобождает душу для ее вечной жизни: душа вечна и бессмертна.

Теория познания и логика. Познание у Аристотеля имеет своим предметом бытие. Основание опыта - в ощущениях, в памяти и привычке. Любое знание начинается с ощущений. Разум же усматривает общее в единичном. Детально и глубоко разработав теорию познания, Аристотель создал труд по логике, который сохраняет свое непреходящее значение и поныне. Здесь он разработал теорию мышления и его формы, понятия, суждения, умозаключения и т.д. Аристотель является основоположником логики.

Он сформулировал логические законы: *закон тождества* (понятие должно употребляться в одном и том же значении в ходе рассуждений), *закон противоречия* ("не противоречь сам себе") и *закон исключенного третьего* ("А или не-А истинно, третьего не дано"). Аристотель разработал *учение о силлогизмах*, в котором рассматриваются всевозможные виды умозаключений в процессе рассуждений.

Об обществе и государстве. Осуществив грандиозное обобщение социального и политического опыта эллинов, Аристотель разработал оригинальное социально-философское учение.

По Аристотелю, *человек - политическое существо, т.е. социальное*, и он несет в себе инстинктивное стремление к "совместному сожителству" (Аристотель еще не отделял идею общества от идеи государства). Человека отличает способность к интеллектуальной и нравственной жизни. Только человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость. Первым результатом социальной жизни он считал образование семьи - муж и жена, родители и дети... *Отожествив общество с государством*, Аристотель был вынужден заняться поисками элементов государства. Он выделил *три главных слоя граждан: очень зажиточных, крайне неимущих и средних*, стоящих между теми и другими. Аристотель враждебно относился к первым двум социальным группам. Он считал, что в основе жизни людей, обладающих чрезмерным богатством, лежит противоестественный род наживы имущества. В этом, по Аристотелю, проявляется не стремление к "благой жизни", а лишь стремление к жизни вообще. *Государство* же создается не ради того, чтобы жить вообще, но преимущественно для того, *чтобы жить счастливо*. Совершенством же человека предполагается совершенный гражданин, а совершенством гражданина, в свою очередь, - совершенность государства. Будучи *сторонником рабовладельческой системы*, Аристотель тесно связывает *рабство с вопросом собственности*: в самой сути вещей коренится порядок, в силу которого уже с момента рождения некоторые существа предназначены к подчинению, другие же - к властвованию.

Он выделял такие формы государственного правления, как *монархия, аристократия и полиция*. Отклонение от монархии дает *тиранию*, отклонение от аристократии - *олигархию*, от политии - *демократию*. В

основе всех общественных потрясений лежит *имущественное неравенство*. По Аристотелю, олигархия и демократия основывают свое притязание на власть в государстве на том, что имущественное благосостояние - удел немногих, а свободой пользуются все граждане. Олигархия защищает интересы имущих классов: общей же пользы ни одна из этих форм не имеет. Наилучшее государство - это такое общество, которое достигается через посредство среднего элемента (под средним элементом Аристотель имеет в виду "средний" между рабовладельцами и рабами), и те государства имеют наилучший строй, где средний элемент представлен в большем числе, где он имеет большее значение сравнительно с обоими крайними элементами.

Эллинистически-римская философия

Киники и скептики

Наиболее видные представители *школы киников* - ученик Сократа Антисфен (ок. 450 - ок. 360 до н.э.) и *Диоген* (ок. 400 - ок. 325 до н.э.). Антисфен проповедовал опрощение жизни (чем-то это напоминает Л.Н. Толстого), отказ от каких-либо потребностей. Он общался с простыми людьми, говорил и одевался, как они; проповедовал на улицах и площадях, считая утонченную философию никчемной. Он призывал к тому, чтобы быть ближе к природе. По Антисфену, не должно быть ни правительства, ни частной собственности, ни брака. Его последователи резко осуждали рабство. Не будучи полным аскетом, Антисфен презирал роскошь и стремление к наслаждению.

Славу Антисфена превзошел его ученик *Диоген*. Очень символично предание о том, как Диоген *днем с фонарем безуспешно искал честного человека*. Он упорно искал добродетели, считал, что *моральная свобода заключается в освобождении от желания*. Будьте безразличными к благам, которыми одарила вас фортуна, и вы освободитесь от страха, говорил Диоген. Мир плох, поэтому надо научиться жить независимыми от него. Блага жизни непрочны: они - дары судьбы и случая, а не честные вознаграждения за наши подлинные заслуги. *Для мудреца самое важное - смирение*.

До нас дошло множество анекдотов из его жизни. Диоген якобы *жил в бочке*, питался подаянием. Он говорил о своем братстве не только со всем человечеством, но и с животными. Сохранилась легенда, что Александр Македонский, прослышав про такую странную личность, как Диоген, навестил его. Подойдя к бочке, он спросил мудреца, чем может быть ему полезен, не хочет ли он какой-либо милости. Диоген гордо заявил: "Отойди и не заслоняй мне свет Солнца!"

Человек по самой своей природе, следовательно, всякий человек, учили они, *имеет высшее достоинство и назначение, состоящее в свободе от внешних привязанностей, заблуждений и страстей* - в непоколебимой доблести духа.

Еще одним философским течением раннего эллинизма является *скептицизм* (от греч. *skeptukos* - рассматривающий, исследующий,

критикующий). Основателем скептицизма считают **Пиррона** (360-270 до н.э.). На его воззрения сильное влияние оказал Демокрит. Ему формирование такого рода этических воззрений, прежде всего идеи *безмятежности (атараксии)*.

Философов больше интересовал *как надо жить в этом мире*, чтобы избежать угрожающих со всех сторон бедствий. По Пиррону, *философ - это тот, кто стремится к счастью*, а оно состоит в невозмутимости и в отсутствии страданий.

Скептицизм в познании: если нечто кажется нам сладким или горьким, следует высказаться так: "Это кажется мне горьким или сладким". *Воздержание от категорического суждения об истинной природе вещей* рождает чувство невозмутимости, безмятежности. Именно в этом и состоит высшая степень доступного философу истинного счастья.

Эпикур и эпикурейцы

Выдающимися представителями эпикуреизма являются **Эпикур** (341-270 до н.э.) и Лукреций Кар (ок. 99-55 до н.э.). Эпикурейцев интересовали вопросы устройства, *комфорта личности* в сложном историческом контексте того времени.

Эпикур развивал *идеи атомизма*. Эпикур выдвинул идею, резко отличающуюся от трактовки атомов Демокритом. Это идея об "отклонении" атомов, когда атомы движутся в "связном потоке". По Демокриту, мир образуется вследствие взаимного "удара" и "отскакивания" атомов. Эпикур решает вопрос так: *он наделяет атомы способностью самопроизвольного отклонения*, которую он рассматривает по аналогии с внутренним волевым актом человека. Получается, что атомам присуща "свобода воли", которая и определяет "непременное отклонение". Эта идея дала возможность Эпикуру *избежать идеи фатализма*. Таким образом, Эпикур впервые в истории философской мысли выдвинул *идею об объективности случайности*.

По Эпикуру, жизнь и смерть одинаково не страшны для мудреца: "Пока мы существуем, нет смерти; когда смерть есть, нас более нет". *Жизнь и есть наибольшее наслаждение*. Такая, как она есть, с началом и с концом.

Основным принципом этики эпикурейцев является *удовольствие - принцип гедонизма*. При этом проповедуемые эпикурейцами удовольствия отличаются чрезвычайно благородным, спокойным, уравновешенным и часто созерцательным характером. Эпикур предложил такой способ обоснования личного счастья: счастье — это удовольствие.

Стоицизм

Стоицизм как специфическое направление философской мысли просуществовало с III в. до н.э. до III в. Стоицизм - это наименее "греческая" из всех философских школ. Ранние стоики, в большинстве своем сирийцы: Зенон Китионский с Кипра, Клеанф, Хрисипп. К поздним стоикам (I и II вв.) относятся Плутарх, **Цицерон**, **Сенека**, **Марк Аврелий** - это в основном римляне. Их труды дошли до нас в виде полных книг.

Действительно, стоики в своих воззрениях, безусловно, выдвигали на первый план понятие спокойного и всегда уравновешенного, даже "бесчувственного" мудреца. В этом проявлялся идеал внутренней свободы, свободы от страстей, который лелеяли почти все стоики.

Представитель позднего стоицизма **Марк Аврелий** (121-180; римский император с 161 г. н.э.) был убежден, что Бог дает каждому человеку особого доброго гения в руководители. (Эта идея возродилась в христианстве в образе ангела-хранителя.)

Они стремились к полному самодовлению.

Развитие природы они трактовали также в религиозном духе, считая, что *все предопределено*. Бог не отделен от мира, он - душа мира, благодетельное провидение. Стоики исходили из принципа всеобщей целесообразности. Все имеет свой смысл.

Свобода для знаменитого мыслителя, писателя и государственного деятеля **Сенеки** (ок. 4 до н.э. - 65 н.э.) - это божество, которое господствует над всеми вещами и событиями. Ничто не может ее изменить. Отсюда *покорность, выносливость и стойкое перенесение жизненных невзгод*. *Стоический* мудрец не сопротивляется злу: он его понимает и стойко пребывает в его смысловой текучести, поэтому он невозмутим и спокоен.

О делении философии на логику, физику и этику говорил еще Аристотель, тем не менее у стоиков это деление получило окончательное признание, в силу чего эти три философские дисциплины были разграничены и логика стала самостоятельной дисциплиной.

Удовольствие — это способность довольствоваться тем, что имеешь. Стоики понимали личное счастье иначе: «Подчиняйся судьбе!» Разумного, считали они, судьбы ведут, а неразумного тащат.

Неоплатонизм свидетельствовал о переходе к новой мировоззренческой эпохе. Он также опирался на предыдущую *философскую систему* — *Платона*. Главный принцип неоплатонической философии — *принцип эманации (истечения), перехода от единого ко множому*. Ступени этой эманации — *единое-ум-душа*. Единое истекает во множество, пронизывая его подобно тому, как луч света пронизывает темноту. Человеческая душа — частица космической души, и человек постигает Единое (или Бога) в экстатическом обращении к божественному. Здесь налицо *близость к христианству*.

Итог эллинистических философских учений один — на смену обозримым и рационально осмысливаемым социальным, политическим и онтологическим нормативам приходят надличностные и надрациональные регулятивы.