

Лекция 2.

Тема: Философия Древнего мира

План

1. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия)
2. Специфика античной философии
3. Становление древнегреческой философии
4. Поворот к человеку в античной философии.
5. Платон — основатель философии объективного идеализма
6. Философия Аристотеля
7. Эллинистический этап античной философии.

1. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия)

На Востоке философия появляется в глубокой древности. Интенсивное ее развитие начинается в VI в. до н.э.

Восточная философия не могла появиться на пустом месте. Ее основой стала богатая культурная традиция. В Древней Индии философские учения формировались на основе мифологии, эпических поэм («Махабхарата», «Рамаяна»), религиозной литературы (Веды, Брахманы, Араньяки, Упанишады) и древней религии, называемой брахманизмом. В Китае у истоков философии было «Пятикнижие» (У-цзин). В него входили: «Книга песен», «Книга истории», «Книга перемен», «Книга обрядов» и летопись.

Почти все ранние философские учения в Индии опирались на ведическое (Веды) религиозное миропонимание, которое позже получило свое философское развитие (философские школы миманса и веданта). Как же Веды и брахманизм понимали мир и человека? Причина мироздания - Бог Брахман, воспринимаемый теистически, т.е. как Абсолютная Личность. Мироздание состоит из трех миров (трилока) - земного и двух божественных. В них обитают многочисленные живые существа: боги, люди, животные, демоны и т.д. Человек - творение богов и, вместе с тем, часть природы. Человек наделен *Атманом* - личным духовным началом, которое является основой его бессмертной души. Душа включена в круговорот постоянных *переволплещений* (колесо сансары), которые регулируются *Кармой* - Законом Воздаяния. Бытие в земном мире неизменно отягощается негативной кармой, ведущей к непрерывным страданиям. От нее зависят условия нового рождения человека и его жизнь. Преодоление негативной кармы, разрыв замкнутого круга сансары и достижение освобождения (мокши) считались высшими целями жизни человека и религиозной практики.

Постепенно в Индии формируются основные философские школы. Часть из них - ортодоксальные - признавали авторитет Вед, существование Бога, жизнь после смерти, бессмертие и перевоплощение души, высшие миры (Санкхья, Йога, Веданта, Ньяя, Вайшешика, Миманса).

Другие философские школы называют неортодоксальными. Часть из них не признавали авторитет Вед и были материалистическими, т. е. отрицали существование Бога, перевоплощение души и жизнь после смерти (Джайнизм, Буддизм, Чарвака, Адживика).

Наиболее влиятельными среди китайских философских школ были **даосизм и конфуцианство**.

Основателем даосизма является **Лао-цзы**. **Дао** - одно из краеугольных понятий всей китайской философии. Дао понимается как путь, естественный ход вещей или безличный мировой закон, властвующий над природой и обществом. Проблематика даосизма посвящена в основном осмыслению космического бытия, а также изучению человека как природного существа. Значительное внимание уделялось достижению бессмертия и развитию внутренней энергии человека (ци). Этический идеал даосов - «совершенномудрый» человек. Он следует естественному закону дао и совершенствует его внутри себя - в своей душе. Он «не борется, но умеет побеждать».

Основателем конфуцианства является **Кун Фу-цзы (Конфуций)**. Конфуцианство обращено преимущественно к социально-философским и этико-политическим проблемам. Человек здесь рассматривается как часть общества. Идеальное государственное устройство, полагал Конфуций, должно соответствовать принципу организации семьи. Государь - «сын» и ставленник Неба (Божественного Начала). Для своих подданных он является «отцом» и «матерью». Они обязаны выполнять его волю, так как через него говорит само Небо. Но и государь должен заботиться о подданных, как о своих детях. Все обязаны выполнять нормы религиозного и светского ритуала. Идеалом для простых смертных должен выступать «благородный муж», т.е. совершенный человек, обладающий пятью постоянствами - гуманностью, справедливостью, знанием правильного ритуала, мудростью, почтительностью.

2. Специфика античной философии

Античная философия охватывает почти тысячелетний период своего развития. В нем можно выделить следующие этапы:

1. **Становление древнегреческой философии** (VI-V в.в. до н.э.). В центре внимания стояли проблемы космоса и природы. Основными школами этого периода являются: милетцы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен); Пифагор и пифагорейцы; элиаты (Парменид, Зенон); атомисты (Левкипп, Демокрит; Гераклит, Эмпидокл и Анаксагор, стоящие вне определенных школ).
2. **Классическая греческая философия** включает учения Сократа, Платона и Аристотеля (V-IV в.в. до н.э.). Главные темы этого периода – сущность человека, особенности познания объединение философского знания и построение универсальной философии.
3. **Эллинистический этап античной философии** (конец IV в. до н.э. – IV в.н.э.) - это время упадка древнегреческой демократии и перемещения центра политической и духовной жизни из греческих полисов в столицу Римской империи. Основными школами этого периода являются: эпикурейцы, стоики, скептики, киники, неоплатоники. В этот период главными становятся проблемы этические и социально-

политические.

Специфической особенностью античной философии является **космоцентризм**. Мир воспринимается как упорядоченное пространство. Таким же упорядоченным и гармоничным предстает и античный человек (микрокосмос). Зло и несовершенство, по мнению древних мыслителей, происходит от недостатка подлинного знания, а его можно восполнить с помощью философии.

3. Становление древнегреческой философии.

Древнегреческая философия - вершина философской мысли в Древнем мире. Она определила круг проблем философии, осмысление которых продолжается до наших дней: проблема бытия, человека, общества, природы, создания, познания и др.

Философия в Древней Греции появилась в VII-VI вв. до н.э. в период экономического подъема, развития торговли и мореплавания, когда прежнее мифологическое сознание оказалось неспособным осмыслить быстрые перемены во всех областях жизни древних греков. Философия, с одной стороны, разрушала устаревшие представления о мире, а с другой стороны стремилась заложить основы нового видения мира. Философ как бы говорил своему ученику: не принимай все на веру, думай сам. В древнегреческой философии осуществляется переход от мифологического способа постижения мира к рациональному.

Первая философская школа в Древней Греции зародилась в VI в. до н.э. в г. **Милете** (западное побережье полуострова Малая Азия). Наиболее выдающимися философами **милетской школы** были **Фалес** (ок 625-545 гг. до н.э.), Анаксимандр (611-545 гг. до н.э.) и Анаксимен (ок 560-480 гг. до н.э.). Они были стихийными материалистами и диалектиками. Милетцы первыми поставили вопрос: что является первоначалом, из чего все состоит. Согласно их представлениям в основе мира лежит материальное начало: вода (Фалес), бесформенная материя - апейрон (Анаксимандр), воздух (Анаксимен).

Материализм и диалектика первых античных философов получили продолжение и развитие у древнегреческого философа из Эфеса **Гераклита** (ок. 544-483 гг. до н.э.). Он написал труд «О природе».

Гераклит считал основой, первоначалом мира огонь. Из огня сначала возникает море (вода): в море идет «семяобразование» и из этого семени возникает и земля, и небо, и все, что находится между ними. Из огня все происходит и в огонь все превращается.

С именем Гераклита связано развитие **стихийной диалектики**. Он рассматривал мир как единое целое, пребывающее в постоянном движении и изменении. Ему принадлежат высказывания: «Все течет и все изменяется», «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку». **Источником движения и изменения является единство и борьба противоположностей**. Единство противоположностей проявляется в их взаимном переходе («Холодное

теплеет, теплое холодеет, влажное высыхает, сухое увлажняется»). Единство противоположностей сопровождается их борьбой. На основе борьбы устанавливается гармония мира. Мысль о противоречии, как источнике развития он выразил словами: «Война отец всему».

Учению Гераклита о движении и изменении противопоставляется философия элейской школы *Парменида и Зенона* (г. Элей в Южной Италии). Они утверждали, что разум не подтверждает движения и изменения. Движение и изменение есть обман наших чувств (апории Зенона: «Стрела», «Ахилес и черепаха»)

Осознание природы, космоса, мира как единого целого приводит древнегреческих философов к разработке проблемы бытия. Первым ее сформулировал *Парменид* (540-480 г. г. до н.э.). Согласно Пармениду первоначалом мира является **бытие**. Характеризуя свойства бытия, он отмечает, что: а) бытие вечно; б) бытие целостно, т.е. не имеет частей; в) бытие неизменно (неподвижно). Небытия не существует

Наиболее основательную материалистическую картину мира дает *Демокрит* (ок 460-371 г.г. до н.э.). Согласно его учению первоначалом являются **атомы** - наименьшие, далее неделимые физические частицы. В мире нет ничего кроме атомов и пустоты. Тело и душа человека состоят из атомов. Смерть наступает в результате рассеивания атомов.

Демокрит дает материалистическое объяснение познанию. Человек получает информацию об окружающем мире при помощи ощущений (чувственное познание). Затем эта информация дополняется и исправляется тонкой работой ума (рациональное познание дает понимание сущности вещей).

4. Поворот к человеку в античной философии

В античной философии проблему человека впервые поставили **софисты** (учителя мудрости). Исходный принцип софистов сформулировал *Протагор* (490-420 г.г. до н.э.): «Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют». Этот тезис означает, что человек оценивает все вещи по отношению к себе: одна и та же книжка одному кажется увлекательной, а другому – скучной; то, что одному кажется добром, может казаться злом другому. Истина субъективна, то есть, сколько людей, столько и мнений. Объективного знания не существует, оно всегда относительно. Такая позиция получила в философии название релятивизм (лат. *relativus* - относительный).

Огромное влияние на античную и мировую философию оказал *Сократ* (469—399 гг. до п. э.). Он родился в бедной афинской семье. Важнейшей задачей Сократ считал «воспитание людей». Главным предметом познания является не природа, а человек. Это понимание предмета познания Сократ выразил словами: «Познай самого себя». Основная задача познания - искусство жить. Центром философии Сократа стал человек, его отношение к семье, обществу, законам. В беседах и дискуссиях мудрец обращал внимание на познание сути добродетели. А основными добродетелями считал сдержанность (как подчинять страсти), мужество (как преодолевать опасности) и справедливость (как

придерживаться божественных и человеческих законов). Эти добродетели человек получает путем познания и самопознания. По мнению Сократа, нравственность определяется знаниями. Зло - есть незнание добра. Счастливым может быть только нравственный человек.

Цель познания — достижение истины с помощью выявления противоречий в утверждениях противника путем постановки правильно подобранных вопросов. Истину он понимал как объективное, независимое от мнения людей знание. Бесконечность познания он выразил словами: «Я знаю, что ничего не знаю».

Жизнь Сократа закончилась трагически. При очередной смене власти в Афинах философу предъявили обвинение в том, что он не чтит богов. Сократ был признан виновным и осужден на смертную казнь.

5. Платон - основатель философии объективного идеализма

Наиболее выдающимся из непосредственных учеников Сократа был **Платон**. Он происходил из афинского аристократического рода. Настоящее его имя — Аристокл, а Платон — прозвище (от греч. широкоплечий). Платон был основателем философской школы, называвшейся Академией. Это — первый известнейший философ, практически все произведения которого дошли до нашего времени. Свои труды он писал в форме диалога. Среди них: «Апология Сократа», «Законы», «Государство», и др.

Платон (427-347 г.г. до н.э.) является основателем философии объективного идеализма. Согласно его учению, мир по своей природе двойственен: в нем различаются видимый мир изменчивых предметов и невидимый мир идей. Так, отдельные деревья появляются и исчезают, а идея дерева остается неизменной. Мир идей реально существует и является первичным, а чувственно воспринимаемые вещи представляют собой тени идей, их бледные копии. **Идея вещи** есть ее понятие «идеальный образ» («стольность», «домность»). Так, например, воду мы пьем, но мы не можем выпить идею воды. Существует иерархия идей. *Выше всего стоит идея блага*, причина всего правильного и прекрасного, от блага зависит истина, добро и красота. Мир материальных вещей создается Творцом по идеальным образам (идеям) из материи.

Человек являет собой единство души и тела. Бессмертная душа дается человеку Богом. Существуют три категории души: *разумная* преобладает у философов; *пылкая* характерна для воинов; *вождедеющая* присуща крестьянам, торговцам, ремесленникам. Тело - это тюрьма для души. Спасение души возможно лишь путем рационального познания. Согласно Платону, познание есть процесс припоминания душой знаний, которые она видела раньше в мире идей. При этом чувственно-эмоциональный опыт является лишь толчком к воспоминанию.

В своих сочинениях «Государство» и «Законы» Платон создает проект идеального государства. Основное качество такого государства - справедливость, которая понимается как строгое выполнение каждым членом общества его обязанностей. Обязанности определяются природными

здатками. Граждане делятся на три сословия: 1 сословие — философы правители (наиболее мудрая часть общества); 2 сословие - воины (защищают государство); 3 сословие - земледельцы и ремесленники (кормят все государство).

Согласно Платону, справедливое и совершенное государство - это высшее из всего, что может существовать на Земле. Поэтому человек должен подчинять свои личные интересы государственным. В идеальном государстве все граждане должны служить государству; частная собственность ликвидируется и переходит в руки государства; устанавливается общая для всех идеология; осуществляется жесткая регламентация не только общественной, но и частной жизни.

Таким образом, все стороны жизни общества и личности подлежали регулированию и контролю со стороны государства. Такой общественный порядок получил название тоталитаризма (от лат. totus - весь). От Платона ведут свое начало идеи коммунистического устройства общества.

6. Философия Аристотеля

Аристотель (384-322 г.г. до н.э.) был одним из лучших учеников Платона, учился в его Академии, а затем основал свою философскую школу - Ликей. Он подверг серьезной критике учение Платона. Ему приписывают фразу: «Платон мне друг, но истина дороже».

Аристотель был убежден, что нет никакого платоновского мира идей, *идея вещи находится в ней самой как форма*. **Форма** – это и есть идея вещи. Существование вещи становится возможным благодаря форме. Иными словами, вещь возникает тогда, когда материя (то из чего состоит вещь) приобретает какую либо форму (вещь = материя + форма). Например, мрамор есть материальное начало статуи, а высеченная из него статуя - это уже единство материи и формы. Материя вечна. Высшей формой и основным двигателем мира является Бог. Таким образом, у Аристотеля материя и форма – два первоначала всего сущего (дуализм). В результате такого понимания бытия материальный мир приобретает реальное существование. Его можно исследовать и получать достоверные знания. Для Аристотеля как ученого это было очень важно.

Согласно Аристотелю, сущность человека заключена в его душе, которая является формой. Она дает смысл и цель жизни. Аристотель выделяет три вида души:

- 1) растительная (ведает функциями питания, роста, размножения);
- 2) животная (к приятному и избегает неприятного);
- 3) разумная душа (есть только у человека способного к мышлению).

В человеке бессмертен только разум, который после смерти тела сливается с мировым разумом.

Человек познает суть вещей с помощью ощущений и мышления. Законы мышления изучает логика. Аристотель создатель формальной логики. Он сформулировал логические законы: закон тождества (понятие должно употребляться в одном и том же значении в ходе рассуждения), закон

противоречия («не противоречь сам себе») и закон исключенного третьего (А или не А истинно, третьего не дано»).

В учении об обществе Аристотель исходил из понимания человека как **«животного политического»**, то есть такого животного, для которого естественна жизнь в обществе. В своем трактате «Политика» он утверждал, что государство возникло естественным путем из семьи и селений. Оно подобно главе семьи - отцу должно обеспечить благо всех граждан.

Классифицируя формы государственного устройства, **правильными формами (монархия, аристократия, полиция)** он считал те, при которых целью политики является общее благо, а **неправильными (тирания, олигархия, демократия)** те, где преследуются лишь собственные интересы и цели власть имущих.

В государстве Аристотель выделял три класса граждан: очень богатых, крайне бедных и занимающих среднее положение. Благо государства обеспечивается тогда, когда оно ориентируется на средний слой свободных граждан. Там где этот слой широкий достигается наибольшая стабильность жизни, так как ослабляются противоречия между бедностью и богатством. Аристотель считал естественным рабство и имущественное неравенство.

7.Эллинистический этап античной философии

На развитие философии и духовную жизнь древних греков принципиальное влияние оказал распад империи Александра Македонского и общий кризис греческой рабовладельческой демократии в конце IV в. до н.э.

Становление Римской империи, качавшееся вслед за этим, характеризуется слиянием греческой и римской культур, В этот период главный интерес философов смещается в сторону этических и социально-политических проблем, а сама философия становится руководством к действию, приобретает практическое значение, вырабатывая «правила жизни».

Философские взгляды рассматриваемого периода отразились в таких школах и течениях, как эпикурейство, скептицизм, стоицизм, неоплатонизм.

Эпикурейство

Эпикур (ок. 342—270 гг. до н. э.) является родоначальником широкоизвестного философского направления в античности - эпикурейства. Философия, полагал он, может сделать жизнь людей счастливой и лишенной страхов.

Эпикур развивал учение об атомах Демокрита, В теории познания он, как и Демокрит, является сенсуалистом, полагая, что только ощущения истинны, адекватны действительности и являются основой познания.

Широкую известность уже в древности получило *этическое учение* Эпикура, в основе которого лежит понятие «удовольствие». Счастье человека — в получении удовольствия, считал Эпикур, но при этом подчеркивал, что удовлетворение телесных потребностей необходимо для душевного умиротворения человека. Таким образом, смыслом удовольствия является наслаждение духа (литература, искусство и т.д.), а не телесные блага. Полагая,

что в этических отношениях взаимодействуют зло и удовольствие, Эпикур предлагал избавляться от зла, так как оно приносит разнообразные страдания. Только достигая удовольствия, мы избавимся от неприятных переживаний, говорил он, а счастье (невозмутимость духа) достигается посредством длительного обучения и упражнения.

Киники

Школа киников проповедовала идеи близкие философии Сократа. *Во-первых, это натурализм.* Они считали, что все естественное, природное — прекрасно, а искусственное — безобразно, ибо оно искажает «природу». Соответственно, киники не признавали тех норм поведения, которые шли вразрез с природой человека. А природе человека надо совсем немного — простая пища, укрытие на время непогоды и минимум одежды. Например, Диоген жил в бочке, а все его имущество состояло из плаща, миски и кружки. Киники пытались показать на своем примере, что люди тратят свою жизнь на ненасытное приобретение предметов, без которых легко можно обойтись.

Слово «*циник*» произошло от слова «кинник», на том основании, что киники смеялись над обычаями, правилами «приличного» поведения и часто своими поступками эпатажили публику. Своим поведением они пытались заставить сограждан по-новому взглянуть на общепринятые нормы, понять, насколько большинство из них искусственно и надуманно.

Вторым важным принципом кинической философии был *аскетизм.* Аскетизм — это ограничение чувственных желаний для достижения сосредоточенности духа, свободы от материальных потребностей. Третьей важной установкой кинизма была проповедь первобытной животной простоты, прежде всего, это касалось государства: киники считали государство ненужным общественным институтом, только усложняющим жизнь людей и лишаящим их свободы. Киников можно назвать античными предшественниками *анархизма.*

Киники *проповедовал не словами, а делами.* Дела же их были направлены на то, чтобы изменить людей, заставить их критически взглянуть на принятые в обществе правила и нормы поведения.

Скептицизм

Другим значительным направлением в философии рассматриваемого периода стал **скептицизм** (греч. *skeptikos* — рассматривающий, критикующий). Он возник в IV в. до н. э. как реакция на предшествовавшие философские системы, провозглашавшие всеислие научно-философских знаний, с помощью которых объяснялся весь окружающий мир. Скептики же во главу угла ставили сомнение в существовании какого-либо надежного критерия истины, обращая внимание на относительность человеческого знания.

Основателем и самым значительным представителем скептицизма был **Пиррон** из Эллады (ок. 360—270 гг. до н. э.). Он считал, что человек всегда должен сохранять невозмутимое спокойствие и стремиться к счастью. Для этого необходимо воздерживаться от суждений, так как невозможно постичь истину, т. е. познать суть вещей. Польза от такого воздержания несомненна,

ибо она дает невозмутимость и спокойствие духу, что составляет высшую ступень блаженства.

Стоицизм

В эпоху эллинизма и императорского Рима получила развитие и приобрела большое влияние еще одна философская система — стоицизм. Эта философия, возникнув в 111 в. до н.э. Основателем стоицизма считается **Зенон** Китиона (ок. 333—262 гг. до н.э.), почитатели которого собирались у живописного портика (стои) — отсюда и название философской школы. Наиболее известными римскими стоиками были **Сенека** (3/4 г. до н. э.—65 г. н. э.) и **Марк Аврелий** (121—180 гг. н.э.), создавшие законченную философскую систему этой школы, где основное внимание было уделено этическим вопросам.

Стоики были *гилозоистами*, т. е. полагали, что вся природа живая. Материя как пассивная субстанция пронизана и творима разумом (Богом). Поэтому все события предопределены. То, что должно случиться нельзя изменить (фатализм). Сенека говорил: «Судьба ведет того, кто хочет, идти, а того, кто не хочет — тащит»,

В своей этике стоики использовали в качестве основного принципа тезис, в соответствии с которым «человек будет счастлив если будет жить как можно ближе к природе», а, следовательно, он должен ограничиваться минимумом того, что ему необходимо для жизни.

Стоики учат человека спокойно, без переживаний сносить удары судьбы, включая и телесные страдания. Более того, счастье человека, по их мнению, состоит в достижении такой степени апатии, которая бы приближалась в своем пределе к полному безразличию.

Неоплатонизм

Это последнее направление античной философии, наиболее ярким представителями которого были **Плотин** (205—270 гг. н.э.). Неоплатонизм исходит из учения Платона. В основу учения о бытии неоплатоники положили три принципа: 1) Бытие обладает иерархичностью. 2) Все существующее имеет истоком духовное начало. 3) Основа бытия построена по принципу триады: единое, ум, душа.

Единое (Бог) есть творческая сила, сверхбытие, порождающее все.

Ум — это истекающая из Единого неоформленная активность. Если Единое — это «потенциал всех вещей», то Ум — идеальная реализация этих вещей.

Единое, став Умом, приобретя формы и мышление, затем становится душой, чтобы создать космос. Душа вносит движение в материю. Душа как бестелесная субстанция способна стать частью тела. Душа — последняя стадия преобразований бестелесного мира. Индивидуальная (земная) душа, которая «охвачена» небытием (материей, телом) есть частица мировой Души. Они взаимосвязаны. Земная душа стремится быть максимально подобной мировой. Гармония между ними определяется поступками и деятельностью человека. Чем больше человек руководствуется принципами добра, тем ближе он к божественной Душе. Поэтому смысл жизни человека — повседневное

духовное самосовершенствование. Душа, как считают неоплатоники, должна все время очищаться от земного. Очищение достигается отречением от земных потребностей и интересов, постоянными раздумьями о высочайших Божественных истинах. Вершина очищения есть состояние транса, когда душа человека сливается с мировой Душой.

Космос создается в результате действия духовного начала на материю. При этом возникает непримиримая борьба между Умом и материей. Свет есть образ Ума, а тьма — образ материи.