Тема 3. Античная философия

Основные вопросы темы:

1. **Досократовская философия.**
2. **Античная философия классического периода.**
3. **Философия эллинистического и римского периодов.**

Ключевые понятия темы: философия природы, космос, милетская школа, апейрон, эфесская школа, логос, элеаты, алетейа, докса, апории, пифагорейцы, атомизм, софистика, диалектика, релятивизм, майевтика, идея, благо, мировая душа, демиург, морфе, гиле, эвдемонизм, кинизм, скептицизм, стоицизм, атараксия, неоплатонизм, эманация, единое.

В отличие от восточной философии, античная философия, сформировавшаяся на рубеже VII-VI в. до н.э. в греческих городах-колониях Средиземноморья, знаменует собой первый в истории духовной культуры человечества достоверно зафиксированный опыт рационального постижения мира и человека. В истории античной философии выделяют четыре основных этапа: **досократовский** (VI - V в. до н.э.), **классический** (V - IV в. до н.э.), **эллинистический** (VI-II в до н.э.), **римский, дохристианский** (I в. до н. э. – I-II н.э.). К числу предшественников греческой философии могут быть отнесены: создатель эпосов **Гомер**, авторы космогонических и теогонических сказаний **Гесиод, Акусилай, Ферекид, Эпименид**.

1. **Досократовская философия**
   1. ***Основные школы и представители досократовской философии:***

А) Милетская школа.Возникла в малоазийском (ионическом) городе Милете. Считается первой античной философской школой. Основатель школы - ***Фалес Милетский*** (640-562 до.н.э.) много путешествовал, занимался торговлей и политикой. Кроме того, Фалес обладал разносторонними научными знаниями в области астрономии, геометрии и арифметики. В частности, ему приписывается деление небесной сферы на пять областей (арктическая, летняя тропическая, равноденствия, зимняя тропическая, антарктическая), предсказание солнечного затмения 585 г до. н.э., ряд геометрических положений (о равнобедренных и прямоугольных треугольниках, о подобных углах при пересечении прямых и др.). В историю философии Фалес вошел как один из основателей нового (сущностного) натурфилософского подхода в осмыслении природы космоса *(философия физиса)****.*** Согласно представлениям Фалеса сущностью или первоначалом всего существующего выступает вода. При этом понятие воды в натурфилософии Фалеса понимается не как конкретная форма или мифологическая аллегория текучести и аморфности бытия, а как рационально постигаемая абстракция, означающая одновременно генетическую и актуальную первооснову всех состояний вещей.

Другие представители милетской школы: вероятный ученик Фалеса - ***Анаксимандр* (**611-546 до н.э.) – высказал ряд астрономических и биологических догадок (например, мысль о том, что земля свободно вращается во вселенной, гипотеза о происхождении жизни и человека от «животных с покровом и шипами», которые жили в воде и др.) В ответе на вопрос о начале мира Анаксимандр придерживался принципа материальной неопределенности. Целое и неизменное начало мира Анаксимандр называет ***апейрон,*** определяя его как безграничную природную неопределенность, из которой возникают «все небесные своды и миры в них».

Ученик Анаксимандра - ***Анаксимен*** (585-524 до н.э.)первоосновой мира считал неограниченный, бесконечный, имеющий неопределенную форму воздух, который, разряжаясь приводит к образованию элементов огня, а сгущаясь воды и земли.

Б) Малоазийская ***эфесская школа,*** прежде всего, связана с именем ***Гераклита Эфесского*** (540-480 до н.э.) Сохранилось около 130 фрагментов работы Гераклита под названием «Музы», в которых наибольший интерес представляют положения, относящиеся к объяснению основы мира. Основой сущего Гераклит называет огонь как наиболее адекватный образ динамики мира. В свою очередь, основой развития, согласно представлениям Гераклита, выступает единство и борьба противоположностей («Война является отцом и королем всего»). При этом центральный мотив учения Гераклита - преходящий характер тождественной сущности («все течет»). К числу других ключевых идей учения Гераклита следует отнести: принципы отрицания, детерминизма и объективности знания (мировой логос). Стихийно-диалектические идеи учения Гераклита не нашли признания среди малоазийских натурфилософов, которых Гераклит критиковал за отсутствие мудрости в их обширных познаниях. Лишь в школах софистов и сократиков принцип релятивизма бытия становится предметом философских споров, приобретая порой черты принципа абсолютности изменений (Кратил).

В) Элеаты (элейская школа).

Идеологом **элейской школы** принято считать ***Ксенофана*** – выходца из ионийского полиса ***Колофона*** (565-470 до н. э.), который, видимо, был другом и учеником основателем школы ***Парменида из Элеи***, (ок. 540-470 до н. э.) Основной труд Парменида «О природе» сохранился не полностью. Главный замысел учения Парменида можно определить как попытку умозрительного (рационального) решение проблемы бытия (сущего). С этой целью Парменид разграничивает подлинное, рациональное знание о действительности (алетейа) и неподлинное, чувственное знание, называемое мнением (докса). При этом если бытие (сущее) существует либо как умопостигаемое истинное бытие, либо как чувственные образы, данные во множестве мнений, то небытия не существует вовсе, поскольку даже в области чувств невозможно представить несуществующее. Кроме того, из области действительности Парменид исключает чувственно воспринимаемое движение. Согласно рассуждениям Парменида, все, что существует наполнено сущим, которое неделимо, одинаково и непрерывно. Поскольку непрерывное и однородное сущее примыкает к другому сущему, оно не может двигаться. Поместить же сущее на место не-сущего (где ранее было что-либо исчезнувшее или туда, где может быть, что-то еще не появившееся) также не возможно, поскольку такого сущего не существует. Следовательно, сущее (бытие), согласно представлениям Парменида, является единым, неподвижным и законченным состоянием, которое он в целостном виде сравнивает с «совершенно-круглой» шарообразной глыбой.

Ученик Парменида ***Зенон из Элеи*** *(сер. V в. до н. э.)* в своих трудах защищал и уточнял систему аргументации Парменида. Наиболее известными способами защиты аргументов Парменида являются четыре апории Зенона («Ахиллес», «Дихотомия», «Стрела», «Стадий»). Эти логические конструкции показывают противоречивость движения и находятся в видимом противоречии с обыденным опытом. Например, апория «Дихотомия» утверждает, что каждый пройденный отрезок пути должен делиться надвое, следовательно, движение не может начаться. Апория «Стрела» призвана показать, что летящая стрела на самом деле в каждый определенный момент времени находится в строго определенных точках пространства, а, следовательно, не движется. При этом Зенон признает возможность движения, зафиксированного нами при помощи чувственного опыта. Однако, поскольку в апориях речь идет не о «реальности» движения как такового, но о «возможности его постижения разумом», то и движение рассматривается здесь не как чувственная данность, а как попытка выяснить логическую, понятийную сторону движения. Таким образом, апории Зенона представляют собой попытку рационального осмысления движения как процесса, содержащего неразрешимое формально-логическое противоречие.

Г) Еще одной досократовской философской школой, существовавшей в западной части «Великой Греции», а, именно, - в полисе Кротон, расположенном на юге Италии, была ***школа******пифагорейцев*,** основателем которой был ***Пифагор из Самоса***(584 (582) - 500 гг. до н. э.)

В созданном Пифагором в Кратоне закрытом аристократическом союзе главное внимание уделялось математике. Помимо решения геометрических задач, пифагорейцы исследовали взаимоотношения чисел. С занятиями математикой связана пифагорейская абсолютизация и мистика чисел. При этом числа в учении пифагорейцев рассматриваются как основания реальности. Согласно античному историку философии Диогену Лаэртскому, суть нумерологических воззрений Пифагора выглядит следующим образом: «Начало всего - единица; единице как причине подлежит как вещество неопределенная двоица; из единицы и неопределенной двоицы исходят числа; из чисел - точки; из точек - линии; из них - плоские фигуры; из плоских - объемные фигуры; из них - чувственно воспринимаемые тела, в которых четыре основы - огонь, вода, земля и воздух; перемещаясь и превращаясь целиком, они порождают мир - одушевленный, разумный, шаровидный, в середине которого - земля; и земля тоже шаровидна и населена со всех сторон».

Кроме математических и нумерологических разработок, Пифагору приписываются воззрения общественно-политического и педагогического характера (Пифагору приписывают три главных книги: «О воспитании», «О делах общины» и «О природе»). Так, например, основными способами упорядочения общества Пифагор считал мораль и религию, включающую учение о бессмертии и перевоплощении (метемпсихозе) души. Выйти из цепи перерождений, по мнению Пифагора, можно было, лишь следуя определенному образу жизни и определенным занятия, в числе которых главное место занимали занятий наукой, и в особенности математикой. Пифагору приписывают три главных книги: «О воспитании», «О делах общины» и «О природе».

Пифагорейцы: К старшему поколению учеников Пифагора принадлежали: ***Алкмеон из Кротона), Эпихарм, Архит*.** К младшему: ***Гипиас, Филолай, Эвдокс.***

Д) Первой философская школой, возникшей на территории самой Греции, была **школа атомистов**, к которой принадлежали ***Левкипп*** (ок. 500-440) и ***Демокрит*** (ок. 460-370 до н. э.) из города ***Абдеры***. О Левкиппе мало что известно достоверно. Считается, что он, возможно, был учителем Демокрита. Ему также приписывают книги: «Великий диакосмос»; «Об уме». Левкиппу приписывают следующие новаторские идеи:

- говоря о строении мира, Левкипп признавал в нем наличие бесчисленных, постоянно движущихся элементов - атомов, имеющих бесконечное множество форм;

- в противовес элеатам, Левкипп учил, что сущее (атомы, суть которых плотная и полная) не более чем не-сущее (пустота).

Философия физиса Демокрита изложенная в большом количестве приписываемых ему трудов (например, Диоген Лаэртский называет 70 трудов Демокрита) представляет собой систематизацию и обобщение современных ему протонаучных представлений о природе, обществе и человеке.

Демокрит развивает атомистическое учение до уровня целостной философско-материалистической системы. Диоген Лаэртский так описывает основные положения атомистического учения Демокрита: «Начала вселенной суть атомы и пустота, все остальное лишь считается существующим. Миры бесконечны и подвержены возникновению и разрушению. Ничто не возникает из несуществующего, и ничто не разрушается в несуществующее. Атомы тоже бесконечны по величине и количеству, они вихрем несутся во вселенной и этим порождают все сложное – огонь, воду, воздух, землю, ибо все они суть соединения каких-то атомов, которые не подвержены воздействиям и неизменны в силу своей твердости».

Движение присуще атомам и передается столкновением. Согласно представлениям Демокрита, порядок мироустройства и все происходящие в мире изменения обусловлены механическим движением атомов, действующей причиной которого является их столкновение. Таким образом, причинно-следственные связи, порождающие движение атомов, исключают любую возможность объективного существования, того, что называется «случайностью». В свою очередь, последняя есть лишь незнание причин возникновения определенного явления.

В теории познания Демокрита, прежде всего, выделяется его концепция эйдолов (образов). Эйдолы как своеобразное материальное удвоение вещей возникают между объективной вещью и соответствующим органом чувств. Предмет выделяет из себя в воздух некое световое подобие предмета, которое в свою очередь, проникает во влажную часть глаза. Данная копия предмета первоначально возникает в пространстве между предметом и глазом, а затем как ее оттиск попадает в соответствующий орган чувств. Атомистично и демокритово понимание души, которая, по его мнению, представляет собой «огненное соединение постигаемых разумом частиц, имеющих шаровидную форму и огненную силу». Частью души является разум.

1. **Античная философия классического периода**

Хронология классической античной философии охватывает собой период времени со второй половины V до конца IV в. до н. э. В социально-политическом плане это время период наивысшего расцвета греческой полисной демократии. После персидских войн центром эллинского мира становятся города континентальной Греции. При этом ведущую роль в союзе греческих городов и колоний завоевывают Афины. Экономический, политический и культурный расцвет Афин стимулировал потребности свободных граждан в получении разнообразных практически полезных знаний, включающих в себя начала риторики, логики, лингвистики, судопроизводства, политики, этики истории, экономики и т.д. Человек, овладевших техникой применения подобных знаний, мог рассчитывать на звание «софиста» («мудреца»). Этим же именем назывались профессиональные учителя, обучавшие граждан. Именно в среде античных софистов сложилась оригинальное, хотя и плохо систематизированное философское учение.

А) Софисты. Историческое значение философии софистов, прежде всего, состоит в том, что ее представители перенесли центр обсуждаемых проблем из области природы на человека. При этом специфика софистической философской антропологии может быть выражена следующими общими признаками:

- критическое отношение к окружающей действительности;

- стремление все проверить на практике, логически доказать правильность или неправильность той или иной мысли;

- неприятие основ старой, традиционной цивилизации;

- отрицание старых традиций, привычек, правил, основанных на недоказанном знании;

- стремление доказать условность государства и права, их несовершенство;

- восприятие норм морали не как абсолютной данности, а как предмет критики;

- субъективизм в оценках и суждениях, отрицание объективного бытия и попытки доказать то, что действительность существует только в мыслях человека.

Кроме того, софистам приписывается создание и использование софизмов - особых логических ошибок, приемов, ловушек, благодаря которым правильное с первого взгляда умозаключение оказывалось в итоге ложным.

Софистов принято делить но «старших» и «младших». К наиболее видным представителям старших софистов принадлежат ***Протагор и Горгий.***

Основоположником софистического образа жизни (путешествия с лекциями, преподавание за высокие гонорары, пребывание в домах богатых людей, интересующихся культурой) принято считать выходца из Абдер ***Протагора*** (ок. 480-410 до н. э.).О Протагоре говорили, что сначала он был грузчиком, а затем стал учеником Демокрита. Вероятно, Протагор несколько раз был в Афинах, где встречался с Периклом. Согласно некоторым сохранившимся сведениям, Протагор был обвинен в безбожии и вынужден был покинуть Афины. Во время этого бегства он якобы погиб при кораблекрушении. Невозможно установить действительное число работ Протагора. Среди подлинно установленных работ («Истина», «Контроверсии», «Двойные речи», «О богах», «О бытии») ни одна не сохранилась полностью. Платон посвятил Протагору диалог с одноименным названием, в котором вкладывает в уста главного героя миф о происхождении человека и человеческой культуры.

Основной тезис учения Протагора – «человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, несуществующих же, что они не существуют». Данный тезис означает, что мир есть такой, каким он представлен в чувствах человека. Протагору также приписывают высказывания: «Как мы чувствуем, так оно и есть на самом деле»; «Все есть таким, каким оно кажется нам», в которых утверждается основной постулат сенсуализма - чувственное восприятие мира человеком и есть единственный критерий истины. Кроме того, Протагор утверждает относительность и субъективность любых знаний, поскольку их основанием выступает сфера чувств конкретного человека, Суждения разных людей могут быть одинаково справедливы, хотя одно из них по каким-либо причинам является более верным (например, суждение здорового более правильно, чем суждение больного). Релятивизм, сенсуализм и скептицизм, присущие воззрениям Протагора, проявился в приписываемом ему трактате «О богах», который начинается словами: «О богах ничего не могу знать, ни что они существуют, ни что они не существуют, ни какое они имеют подобие».

Наиболее известным сторонником крайнего скептицизма, граничащего с агностицизмом, был другой представитель старших софистов ***Горгий***(ок. 483-375 до н. э.). Горгий родился в полисе Леонтины. В 427 году он прибыл в Афины, где его искусные речи сразу же привлекли всеобщее внимание. Позднее Горгий объездил всю Грецию, выступая перед слушателями. Речи Горгия настолько прославила оратора, что в Олимпии ему даже была воздвигнута статуя. Горгий был не только практиком ораторского искусства, но и теоретиком красноречия, за плату обучавшим юношей из богатых семей говорить и логически мыслить. Именно такие учителя стали называться софистами, т.е. «учителями мудрости». Хотя сам Горгий утверждал, что он учит не мудрости, а только ораторскому искусству. Целиком сохранились две речи, приписываемые Горгию, — «Похвала Елене» и «Оправдание Паламеда», написанные на сюжеты мифов о Троянской войне. Горгию также приписывают трактат «О природе, или О несуществующем», считающийся одним из наиболее ярких манифестов скептицизма и агностицизма.

В этом сочинении Горгий приводит три последовательных тезиса: ничего не существует; если что-то и существует, его нельзя познать (помыслить); если это и можно познать, то нельзя передать и объяснить другому, которые доказываются следующими аргументами. Аргументы к первому тезису: Если небытие очевидно не существует, то в отношении бытия можно сказать, что оно или существует вечно, или когда-то возникло. Вечным бытие быть не может, так как в этом случае оно беспредельно, то есть нигде. Возникшим сущее тоже быть не может, так как в этом случае оно должно было возникнуть либо из небытия, либо из самого себя. И то и другое невозможно, ибо из небытия ничего возникнуть не может, но из бытия также не может возникнуть сущее, так как сущее уже существует. Следовательно, сущее не существует. Аргументы ко второму тезису: Если сущее все же существует, то его нельзя познать (помыслить), поскольку мыслимое не есть сущее. Аргументы к третьему тезису: Если сущее все таки можно познать, то его нельзя объяснить другим, поскольку слова не тождественны предметам.

Кроме Протагора и Горгия к числу старших софистов также относят: ***Гиппия, Продика*** и ***Антифонта.***

Наиболее выдающимися представителя младших софистов были: **Фразимах, Критий, Алкидам, Полемон, Ликофрон.**

Б) Сократ (469-399 до н. э.)*.*Наиболее известным афинским философом, имеющим отношение к софистике, был ***Сократ -*** сын каменотеса (или скульптора) Софрониска и повитухи Фенареты***.*** Сократ, как и софисты, отвергал натурфилософию, которая, по его словам, является «для человека излишнюю». Вместо философии природы в центр философских интересов Сократ, также как и софисты, ставил проблему человека. Однако, как следует из апологии человека в учении Сократа, человек – не мера вещей, а цель всего существующего.

Когда к власти в Афинах пришли представители демократической партии, Сократ как создатель объединения сторонник аристократической формы правления, был обвинен в том, что «не чтит богов, которые чтит город, а вводит новые божества и повинен в том, что развращает юношество». По этому обвинению афинский суд приговорил Сократа к смертной казни. И хотя философ мог избежать суда, а после вынесения приговора бежать из тюрьмы, он добровольно принял обвинения и смертный приговор.

Поскольку Сократ не оставил никаких письменных свидетельств, о его воззрениях можно узнать, прежде всего, из работ его учеников. Главным и основным источником при этом являются труды Платона, который в двадцатилетнем возрасте познакомился с Сократом и вступил в его кружок. При этом, однако, следует допустить возможность, что Платон не всегда точно и правильно приводит мысли Сократа.

Сократа принято считатьоппонентом софистов, которых он критикует за отсутствие у них позитивной программы воспитания человека. В отличие от негативной эгоцентрической установки софистов, Сократ стремится создать систему устойчи­вых нравственных понятий, способных придать смысл жизни добродетельного человека и сделать его счастливым. Таким образом, у Сократа не мораль подчиняется естественному стремлению людей к счастью, а, напротив, возможность стать счастливым зависит от добродетельности человека. Главные добродете­ли по Сократу; мудрость, мужество, умеренность, справедливость. Каждая конкретная доброде­тель есть определенный вид знания, а незнание - источ­ник аморальности, так как истина и добро совпадают. Мудрец не способен на зло, поскольку разумное осознание истинности моральных ценностей превращает их в практические действия. Гарантией постижения подлинной истины Сократ считал наличие у человека «внутреннего голоса» (даймониона). Именно при помощи даймониона человек способен осуществлять последовательное познание «себя самого». Обоснованием необходимости более глубокого познания самого себя является известное изречение Сократа — «знаю, что ничего не знаю».

Вместе с тем в естественном процессе самопознания (который в такой трактовке, действительно, напоминает используемый Сократом образ деторождения) важнейшую роль Сократ отводил «воспитанию людей». Основным содержанием этого процесса Сократ считал не системное обучение какой-либо области знаний, а постоянные беседы и дискуссии на определенные темы. Метод, который использовал Сократ для решения задач «воспитания людей», состоит из следующих частей: 1) сомнение («Я знаю, что я ничего не знаю»); 2) ирония (обнаружение противоречий); 3) майевтика (букв. повиальное искусство, преодоление противоречий, рождение истины); 4) индукция (обра­щение к эмпирическому материалу, фактам); 5) дефи­ниция (окончательное определение искомого понятия).

В чем же состоит историко-культурное значение деятельности Сократа, независимо от степени действительного существования данного персонажа? 1. Учение Сократа способствовало формированию и развитию антропологического направления в античной философии. 2. Сократ усилил позиции античного рационализма, уточнил и систематизировал совокупность этических понятий 3. Заложил основы античного эвдемонизма (учения о счастье). 4. Открыл метод майевтики, широко применяемый в современном образовании. 5. Ввел в оборот диалогический метод нахождения истины путем ее доказательства в свободном споре, а не декларирования. 6. Воспитал целую плеяду учеников (Платон, Аристипп, Евклид из Мегары и др.), инициировал процесс создания философских (сократических) школ.

В) Платон (427-347 до н.э.) ***-*** наиболее выдающийся ученик, последователь и систематизатор воззрений Сократа, поднявший его учение на качественно новый уровень. Философию Платона принято считать первой, рационально построенной системой объективного идеализма.

Платон родился в аристократической афинской семье. Согласно возникшей в эпоху эллинизма версии, настоящее имя Платона — Аристокл, а Платон лишь его прозвище, означающее «широкий, широкоплечий». Первым учителем Платона был гераклитовец [Кратил](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB). Около [407](http://ru.wikipedia.org/wiki/408_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.) г. до н.э. Платон знакомится с [Сократом](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82) и становится одним из его учеников. После смерти Сократа в [399 до н. э.](http://ru.wikipedia.org/wiki/399_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.) Платон уехал в [Мегару](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0). По преданию, в течение 399—389 годов Платон посетил [Кирену](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)) и [Египет](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82). В [389](http://ru.wikipedia.org/wiki/389_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.) году Платон отправляется в Южную [Италию](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F) и [Сицилию](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F), где встречается с [пифагорейцами](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC). В 387 году Платон возвращается в [Афины](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B). В пригороде Афин в роще, посвященной полубогу Академу, Платон основывает собственную школу — [Академию](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F), которая просуществовавшая около 1000 лет (была закрыта в 529 г. византийским императором Юстинианом.). Воспитанниками академии являлись: Аристотель, Ксенокрит, Кракет, Арксилай. Клитомах Карфагенский, Филон из Ларисы. Умер Платон, согласно преданиям, в день своего рождения в 347 году.

Платону приписывают 34 сочинения, хотя достоверно установлено авторство не всех трудов философа. Творчество Платона принято делить на следующие периоды: 1. Ранний период (приблизительно [90-е](http://ru.wikipedia.org/wiki/390-%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.) гг. [IV в. до н. э.](http://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.)). Диалоги этого периода: «[Апология Сократа](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD))», «[Критон](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)" \o "Критон (Платон))», «[Евтифрон](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)" \o "Евтифрон (Платон))», «[Лахет](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%82_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)" \o "Лахет (Платон))», «[Лисид](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B4_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1" \o "Лисид (Платон) (страница отсутствует))», «[Хармид](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B4_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1" \o "Хармид (Платон) (страница отсутствует))», «[Протагор](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1)», а также 1-я книга «[Государства](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD))» в основном не выходят за рамки воззрений Сократа. 2. Переходный период ([80-е гг.](http://ru.wikipedia.org/wiki/380-%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.) IV в. до н. э.). Именно в этот период в диалогах «[Горгий](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1" \o "Горгий (Платон) (страница отсутствует))», «[Менон](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)" \o "Менон (Платон))», «[Эвтидем](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1" \o "Эвтидем (Платон) (страница отсутствует))», «[Кратил](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)" \o "Кратил (Платон))», «[Гиппий меньший](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1" \o "Гиппий меньший (Платон) (страница отсутствует))» и др. работах постепенно начинают изменяться содержание и способ философствования Платона, закладываются основы его системы объективного идеализма, обосновывается диалектический метода познания идеи. 3. Зрелый период ([70](http://ru.wikipedia.org/wiki/370-%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.)—[60](http://ru.wikipedia.org/wiki/360-%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.)-е гг. IV в. до н. э.). В диалогах «[Федон](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)" \o "Федон (Платон))», «[Пир](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD))», «[Федр](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%80_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD))», «Софист», «[Теэтет](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%8D%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1" \o "Теэтет (Платон) (страница отсутствует))», «[Парменид](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)" \o "Парменид (Платон))» «[Тимей](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B9_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)" \o "Тимей (Платон))» «[Критий](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1" \o "Критий (Платон) (страница отсутствует))», в последующих книгах «[Государства](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD))» завершается рационализация и универсализация платоновской теории идей. Предпринимается попытка объединения теории «идей» с пифагорейской мистикой чисел. 4. Поздний период ([50-е](http://ru.wikipedia.org/wiki/350-%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.) гг. IV в. до н. э.) В книге «[Законы](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD))» Платон создает новую социальную утопию.

Философские воззрения Платона с точки зрения их современной отраслевой интерпретации выглядят следующим образом.

Учение о бытии (онтология). Согласно Платону, материальный мир («мир вещей»), который нас окружает, и который мы познаем при помощи своих чувств, вторичен. «Мир вещей» производен и отделен от «мира идей» (эйдосов), являясь лишь его «тенью» Идеи объективны, первичны и не зависят от мира вещей. Напротив, материальный мир подчинен миру идей. Все явления и предметы материального мира возникают, гибнут и изменяются, идеи же являются неизменными, неподвижными и вечными. Благодаря указанным свойствам мир идей является подлинным бытием. Между миром идей, как подлинным, реальным бытием, и небытием (т.е. неоформленной материей как таковой,) существует, по Платону, кажущееся производное бытие (т. е. мир действительно реальных, чувственно воспринимаемых вещей и явлении и вещей). Таким образом, действительные, реальные вещи представляют собой соединение априорной идеи (подлинного бытия) с пассивной, бесформенной «принимающей» материей (небытием). В свою очередь, объективно существующий вне времени и пространства мир идей также представляет собой упорядоченную, иерархически организованную систему. Выше всего у Платона располагается идея блага, из которой проистекают все остальные. Благо как начало всех начал тождественно абсолютной красоте.

Теория познания (гносеология). В своем истолковании способов постижения мира идей Платон резко противопоставляет чувственное и рациональное познание. Чувственное познание, предметом которого является материальный мир, выступает у Платона как вторичное, несущественное знание. Это знание о кажущемся бытии, нисколько не приближающее нас к знанию о подлинном бытии. Истинное, настоящее познание, согласно Платону,- это разумное познание, проникающее в мир идей. Возможность постижения человеком мира идей Платон обосновывает при помощи теории воспоминания (анамнезис). Суть последней заключается в том, что душа способна вспомнить идеи, с которыми она встречалась, когда еще не соединилась с телом и свободно существовала в мире идей. Эти воспоминания становятся тем сильнее и интенсивнее, чем больше душа отстраняется от тела и телесности.

Учение о мировой и индивидуальной душе (психология). Душа у Платона бестелесна, бессмертна и постоянна. Постоянство души и смена телесных форм – естественный закон Космоса. Поэтому согласно Платону, душа может быть не только индивидуальной, но и мировой душой. Мировая душа связывает между собой все вещи и все явления. По Платону, мировая душа – это подвижная субстанция, которая объединяет и связывает между собой все вещи и все явления. Тело однозначно подчиняется душе. Индивидуальная душа состоит из трех иерархически упорядоченных частей. Высшей частью души является разум, затем идут воля и благородные желания и, наконец, третья, самая низшая часть - влечения и чувственность. В соответствии с тем, какая из этих частей души преобладает, человек ориентируется либо на возвышенное и благородное, либо на дурное и низкое. Души, в которых преобладает разум, поддерживаемый волей и благородными устремлениями, продвинутся наиболее далеко в процессе воспоминания.

Учение об обществе и государстве (Социальная философия и философия политики). Вопросам общественной жизни Платон посвящает два больших произведения: «Государство» и «Законы». Социальное учение Платона, основу которого составляет учение об идеальном государстве, полностью соответствует его общефилософским и антропологическим представлениям. Идеальное государство Платона возникает как общество трех социальных групп. Этими группами являются правители - философы, стражи – воины, а также группа производителей-земледельцев и ремесленников. Эти три сословия соответствуют трем частям души.

В диалоге «Политик» Платон предлагает типологию законных и незаконных форм правления, видимо, заимствованную им у историка Геродота:

- *царская власть* - монархия, построенная на основе законов*;*

- *тирания* - монархия при несоблюдении законов*;*

- *аристократия* - законная власть немногих*;*

- *олигархия (тимократия)* - незаконная власть немногих;

- *демократия – власть народа* на основе законов;

- *демократия* – власть народа, не соблюдающая законы.

Таким образом, Платон делит все существующие государственные формы с позиции принципа их соответствия *идеальному государству*. С этой точки зрения лучшей из существующих форм Платон считает *аристократию*, различая в ней два подвида: монархию и аристократическую республику. Неправильными видами аристократического правления по Платону являются: *тимократия* (власть нескольких личностей, основанная на военной силе, т. е. на добродетелях средней части души) и *олигархия* (власть нескольких личностей, опирающаяся на торговлю и ростовщичество, которые связаны с низкой, чувственной частью души). В *демократии*, которую Платон считает лучшей из незаконных и худшей из законных форм правления, он видит власть неблагородного демоса, направленную против аристократии. Именно демократия, по мнению Платона, чаще всего вырождается в наихудшую и незаконную форму правления - *тиранию*.

Этика. Этика Платона тесно связана с его учением о трихотомии души и доктриной сословного государства. Основой платоновской этики является идея существования врожденных добродетелей, различных для отдельных общественных сословий. У философов преобладает высшая разумная часть души, у воинов – ее средняя часть, связанная с волей и благородной страстью, у ремесленников и земледельцев – низшая часть души, способствующая умеренной чувственности. Трем основным сословиям соответствуют также три из четырех главных добродетелей. Мудрость является добродетелью правителей и философов, храбрость - добродетель воинов, умеренность - добродетель народа. Четвертая добродетель - справедливость не относится к отдельным сословиям, являясь «надсословной», «державной» добродетелью. Соблюдение всех перечисленных добродетелей ведет к справедливости. к справ

Эстетика. Искусство Платон оценивает весьма низко. Он считает его всего лишь подражанием материальному миру, т. е. неподлинному бытию. Поскольку же чувственно воспринимаемый мир Платон считает подобием мира идей, то искусство для него лишь подражание подражанию.

Кроме того, в идеалистической философской системе Платона можно выделить оригинальную *космогонию*. Космогоническое учение Платона представляет собой рациональный вариант креационизма, где творцом мира выступает платоновский бог-демиург. Создание мира демиургом Платон видит следующим образом: «...пожелавши, чтобы все было хорошо и чтобы ничто по возможности не было дурно, бог позаботился обо всех видимых вещах, которые пребывали не в покое, но в нестройном и беспорядочном движении; он привел их из беспорядка в порядок, полагая, что второе, безусловно, лучше первого. Невозможно … чтобы тот, кто есть высшее благо, произвел нечто, что не было бы прекраснейшим; между тем размышление явило ему, что из всех вещей, по природе своей видимых, ни одно творение, лишенное ума, не может быть прекраснее такого, которое наделено умом …, а ум не может обитать ни в чем, кроме души. Руководясь этим рассуждением, он устроил ум в душе, а душу в теле и таким образом построил Вселенную, имея в виду создать творение прекраснейшее и по природе своей наилучшее. Итак, согласно правдоподобному рассуждению, следует признать, что наш космос есть живое существо, наделенное душой и умом, и родился он поистине с помощью божественного провидения».

Значение философии Платона. Оценивая в целом значение философского творчества Платона, можно отметить следующие его важнейшие достижения: 1) Была создана целостная философская система и положено начало идеализму как самостоятельному крупному философскому направлению; 2) Впервые были глубоко исследованы проблемы не только природы, но и человека, общества и государства; 3) Были заложены основы понятийного мышления, произведена попытка выделить важнейшие философские категории; 4) Был усовершенствован и применен диалектический метод как основной способ познания идей; 5) Впервые в истории философии было оставлено целое собрание фундаментальных произведений; 6) Была создана философская школа, где выросли многие античные мыслители (Аристотель и др.).

Г) Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.) – самый известный ученик Платона, создатель философской системы, знаменующей собой завершающий этап классической греческой философии.

Аристотель родился в 384 г. до н. э. в г. Стагире (Македония). Его отец Никомах был придворным лекарем македонского царя Аминта II. В 17 лет Аристотель покидает Стагиру и уходит в Афины, где становится учеником Платона. Однако за годы пребывания в Академии Аристотель постепенно изменяет свое отношение к философии Платона, что, в конце концов, заставило его покинуть Афины. После тридцати лет странствий Аристотель вновь возвращается в Афины и основывает собственную школу в афинском Ликее, которая получила еще одно название - перипатетической (от перипатео - прогуливаюсь) школы. После смерти Александра Македонского (323 до н. э.), когда в Афинах к власти приходит «антимакедонская партия», Аристотель уходит в Халкиду, на остров Эвбея, где менее чем через год умирает (322 до н. э.).

Аристотель не только создал обширную философскую систему, но и заложил основы многих наук. Его перу принадлежат более 150 научных трудов и трактатов, которые были собраны, классифицированы и изданы последователем Аристотеля Андроником Родосским в I в. до н.э. Среди философских трудов Аристототеля центральное место занимают работы онтологического характера, получившие название «Метафизика» (эти труды в издании произведений Аристотеля следовали сразу за его физикой). Кроме того, Аристотелю принадлежат: социально-философский и политологический трактат «Политика», труды по этике и эстетике: «Никомахова этика», «Эвдемова этика», «Поэтика» и др. работы. Особый раздел творчества Аристотеля представлен корпусом его трудов по логике и методологии, объединенных общим названием «Органон».

Философская и научная система взглядов Аристотеля, разбитая на соответствующие разделы, может быть представлена в виде следующих ключевых положений:

Онтология. Бытие в понимании Аристотеляхарактеризуется качеством устойчивости и неизменности. Однако, в отличие от критикуемого им онтологического учения Платона, Аристотель не отождествляет бытие с идеями. С целью толкования природы бытия Аристотель использует категорию сущности. Сущность - это единичное, обладающее самостоятельностью бытие. Дальнейшая конкретизация бытия в онтологии Аристотеля связана с выделением четырех видов причин: 1) Материальных, из которых состоят вещи (субстрат). 2) Формальных, в которых форма проявляет себя, образуя сущность (субстанция бытия). 3) Действующих или производящих, определяющих источник движения и превращение возможности в действительность (энергия вещей). 4) Целевых или конечных причин.

Таким образом, основным средством познаваемости мира Аристотель считал категорию сущности. Все другие категории служат для понимания и объяснения сущего. К их числу относятся: понятие причины, которое , в свою очередь, включает понятия: формальной (целевой) и материальной причины. Именно целевая причина, которую Аристотель обозначает понятием энтелехия, делает возможным завершение развития.

Основой всякого бытия Аристотель считает так называемую первую материю. Эта первичная материя образует «потенциальную» предпосылку существования. Элементарной определенностью первой материи являются, по Аристотелю, четыре элемента - огонь, воздух, вода и земля. Позже Аристотель вводит пятый элемент, т.н. «пятую сущность» (quinta essentia) - эфир. Они представляют промежуточную ступень между первой материей и реально существующим миром вещей. У вещей имеются две пары взаимно противоположных свойств - тепло и холод, влажное и сухое. Четыре основных соединения этих свойств, по Аристотелю, характеризуют четыре основных элемента: огонь является соединением теплого и сухого, воздух - теплого и влажного, вода - холодного и влажного, а земля - холодного и сухого. Конкретные, существующие, чувственно воспринимаемые вещи являются результатом взаимодействия всевозможных комбинаций этих элементов. Они суть соединения материи (гиле) и образа, формы (эйдос, морфе).

При изучении конкретных вещей Аристотель говорит о первых и вторых сущностях. Первую сущность он отождествляет с индивидуальным бытием, характеризуея ее как «то, в чем сказывается все остальное, в то время как сам он уже не сказывается в другом». Первая сущность, согласно Аристотелю, выступает индивидуальным, неделимым и чувственно познаваемым бытием. От первых сущностей Аристотель отличает вторые сущности. Они производны от первых сущностей и являются родовым либо видовым определением. Аристотель характеризует их так: «...вторичными сущностями названы те, в которых, как в видах и родах, содержатся первые сущности».

Движение, по Аристотелю, есть осуществление сущего, или, говоря иначе, переход возможности в действительность. Аристотель выделяет 6 видов движения: возникновение, гибель, увеличение, уменьшение, перемену и изменение места. Источник движения Аристотель объясняет при помощи неподвижного первого двигателя.

Время по Аристотелю есть непрерывное «число движения в отношении к предыдущему и последующему». Пространство Аристотель также связывает с движением, однако понимает его как «особую» необходимую реальность, которая может проявляться в движении тел, существуя независимо от них.

Гносеология. Познание Аристотель рассматривает как процесс движения от простейших (элементарных чувственных) ступеней к высшим (предельно абстрактным) ступеням. Структура основных уровней, ступеней и форм познания у Аристотеля выглядит следующим образом: ощущение; представление; опыт, усиленный памятью; искусство; наука. При этом исторически первым уровнем познания Аристотель считает чувственное познание, при помощи которого постигаются первые единичные сущности вещей и явлений. Постижение общего является привилегией разума, получающего знание из чувственного опыта. Теоретическое познание, по мнению Аристотеля, - важный этап творчества, однако его необходимо предохранять от софистики и пустой спекулятивности.

Логика и методология. Важное место в наследии Аристотеля занимают труды, посвященные проблемам логики, которую он понимал как «органон» - орудие научного познания. Аристотель заложил теоретические основы логики как науки. Ему принадлежит заслуга формулирования закона противоречия и закона исключенного третьего, разработка теории дедуктивного умозаключения (силлогистика), классификация логических ошибок и пр.

Учение о душе. Аристотель придерживается точки зрения, согласно которой душа как необходимый признак жизни присуща всем объектам живой природе (растениям, животным, человеку). Соответственно различиям, присущим трем основным формам жизни, душа, по Аристотелю, имеет три уровня своего существования: вегетативный — душа растений; сенситивный, преобладающий в душах животных; разумный, присущий лишь человеку. Разумную душу Аристотель характеризует как ту часть души, которая мыслит и познает. Восприятие, т. е. способность иметь ощущения, характерно для низших ступеней души. Ощущения, согласно воззрениям Аристотеля, неотделимы от тела (или телесности), но разумная душа не связана с телесностью, она вечна.

Учение о человеке. Основным достижением Аристотеля в его взглядах на человека считается его характеристика человека как общественного существа (зоон политикон). Однако, главное отличие человека от животного, по мнению Аристотелю, основывается все же на способности человека к интеллектуальной жизни. В свою очередь, интеллектуальная жизнь предполагает наличие нравственной позиции. Только человек способен к восприятию этических понятий.

Социально-философские и политологические взгляды Аристотеля. Сущность государства, которое Аристотель отождествлял с понятием «общество», он видел в политическом сообществе людей, объединившихся для достижения определенного блага. С точки зрения формы государство, по Аристотелю, представляет собой развитое сообщество общин. В свою очередь, община у Аристотеля – это стадия развития семьи. Благодаря такому пониманию генезиса общины, общества и государства формы организации семьи Аристотель переносит на государство особенности, присущие формам семейно-общинной организации. В этой связи основными ограничительными задачами государства Аристотель считает: предотвращение чрезмерного накопления имущества граждан; предотвращение чрезмерного роста политической власти личности; удержание в подчинении рабов. Позиция Аристотеля относительно формы правления государства опирается на следующий принцип: поскольку власть может исходить либо от одного человека, либо от немногих, либо от большинства, и поскольку тот, кто управляет, управляет либо в соответствии с общим благом либо в соответствии с собственным интересом, существуют три правильные и три неправильные формы правления. К первым относятся монархия, аристократия и «полития», ко вторым – тирания, олигархия и демократия.

Этика. Понимание Аристотелем устройства общества тесно связано с его воззрением на мораль. Через всю этику Аристотеля проходит принцип активной и одновременно умеренной деятельности человека. Достойной свободного гражданина он считает жизнь либо практическую (т. е. наполненную политической деятельностью) либо теоретическую (наполненную познавательной деятельностью и размышлениями). Недостаточно знать, что есть добродетель, следует действовать и жить в соответствии с нею. Добродетели Аристотель разделяет на две группы. Первая - дианоэтические (разумные) добродетели. Они относятся, прежде всего, к интеллектуальной и умственной деятельности. Вторая группа содержит этические добродетели, относящиеся к характеру человека. Добродетели первой группы возникают преимущественно путем обучения, второй – в результате привычки. Если речь идет о собственно поведении человека, то Аристотель видит гарантию добродетельной жизни в уклонении от крайностей. Он отвергает чрезмерное обогащение, чрезмерную власть, чрезмерную роскошь и т. д. В то же время он отвергает и идеал чрезмерной бедности, и отречение от материальных благ (как это было у киников). Основу уравновешенной и благополучной жизни Аристотель видел в умеренности. Центральное понятие аристотелевской этики - добродетель. Добродетелью обладает не каждый человек, а лишь тот, кто сумел ее активно обнаружить.

Эстетика. Искусство Аристотель противопоставлял практике и относил, как и науку, к высшим, творческим ступеням человеческой познавательной деятельности. Однако, в отличие от науки, искусство, по мнению Аристотеля, достигает целей познания иными средствами. Важную роль в искусстве играют воображение и фантазия.

Научные взгляды Аристотеля. Космология. Аристотеля принято считать основателем европейской науки. В его трудах рассматриваются проблемы, относящиеся к различным областям естественнонаучного, логико-математического и социально-гуманитарного знания: физике, астрономии, биологии, логике, риторики, поэтике, психологии, политологии, социологии и др. Например, Земля, по Аристотелю, имеет форму шара и располагается в центре Вселенной. Шарообразная Вселенная состоит из концентрических небесных сфер, внутри которых движутся звезды. Ближе всего к Земле находится сфера Луны, затем идет сфера Солнца. Дальше всего от Земли и ближе всего к первому двигателю располагается сфера неподвижных звезд.

Значение творчества Аристотеля. Творчество Аристотеля является наиболее обширной и разработанной системой познания. По своему значению аристотелевская система знаний выходит далеко за пределы классической греческой философии и представляет собой вершину развития рационального способа познания мира, сложившегося в культуре античной цивилизации.

3. Философия эллинистического и римского периодов

А) Кинизм – сократическая школа, основанная в начале IV в. до н. э. Основатель школы [***Антисфен Афинский***](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BD) (ок.450 - ок.360 до н. э.) стал утверждать, что для достижения [блага](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE) жить следует «подобно собаке» (аплокион - истинный пес). По одной из версий именно от греческого слова «пес» происходит название школы - кинизм. По другой версии, название школы происходит от названия места [Киносарг](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B3) («Зоркий пес»), где проповедовал Антисфен. Кинизм, пользуясь методом «негативной филиации идей» («перечеканка монеты»), предлагал новые, прямо противоположные существующим взгляды. Специфические идеи школы кинизма - это:

- а[скесис](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B0) - способность к самоотречению и перенесению трудностей;

[- апедевсия](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1) - способность к освобождению от догм религии и культуры;

- а[втаркия](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%8F) - способность к независимому существованию и самоограничению.

Философско-этические взгляды киников. Главный идеолог школы Антисфен выступал против традиционного со времен [элейской школы](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8B) разделения мира на умопостигаемое («по истине») и чувственное («по мнению») [бытие](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)), и т.о. против учения [Платона](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD) о бестелесных постигаемых умом «видах», или «[идеях](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F)». Реально общего не существует, а существуют только единичные вещи; понятие есть только слово, объясняющее то, чем вещь бывает или что она есть. Поэтому применение к отдельным предметам общих понятий невозможно; невозможно ни соединение различных понятий, ни определение понятий, ни даже противоречие — так как о вещи может быть высказано только суждение [тождества](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)) (конь есть конь, стол есть стол). Учение Платона об умопостигаемых «видах» несостоятельно, так как восприятию доступен единичный, чувственно воспринимаемый экземпляр вида, но никак не самый «вид» или «идея». В этом положении заключается принцип мудрости как практического познания блага. Мудрость состоит не в недоступном для человека теоретическом знании. Признается только практический разум, интегрированный с житейской мудростью; «правильная» наука считается одним из вреднейших явлений. Истинное благо может быть только достоянием каждого отдельного лица, но никак не общим для многих; а целью добродетельной жизни может быть соответственно не богатство, которое может быть разобщенным, но здоровье (спокойствие, умиротворение и т. п.). Отсутствие общих «видов» полагает благо как отрешенность от всего, что делает человека зависимым от имущества, от наслаждений, от искусственных и условных понятий.

Основными положениями кинической концепции блага выступают:

[- натурализм](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)" \o "Натурализм (философия)), исходящий из приоритета природы и полагающий низший уровень потребностей и потребления;

- *субъективизм*, основанный на «свободе воли», силе духа и характера, способности к независимому существованию, самоограничению, самоотречению, перенесению трудностей, освобождению от пут религии, государства, семьи и т. п. ;

- индивидуализм, ориентирующий поведение человека на достижение независимости от общества, которое налагает на него чуждые ему и враждебные обязанности;

- *эвдемонизм*, предполагающий спасение и счастье в отсутствии имущества, умеренности и отстраненности.

Таким образом, этический идеал кинизма формируется как крайняя простота, граничащая с докультурным состоянием; презрение ко всем потребностям, кроме основных, без которых сама жизнь была бы невозможна; насмешка над всеми условностями; демонстративная естественность и безусловность личной свободы.

Основной задачей философии, по мнению Антисфена, является исследование внутреннего мира человека и понимание того, что́ является для человека истинным [благом](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE). Поэтому киники не создавали абстрактных теорий, стремящихся к теоретическому пределу. В центре кинической философии находится человеческий индивид с его естественными заботами. При этом индивидуалистический протест киников не вырождается в эгоизм. Индивидуализм киников приводит к принципу внутренней свободы, которая достигается в борьбе с самим собой, но не с «социальным злом».

Практический характер этической доктрины киников заключается, прежде всего, в том, что добродетели можно научить собственным примером. В этом отношении Антисфен первым стал вести образ жизни, искусственно подчеркивающий и выделяющий элементы кинической программы. Он первым сделал внешними признаками кинической школы такие атрибуты как сложенный вдвое плащ, который киники носили в любую погоду, посох и сума для подаяний. Образ мудреца вообще, созданный Антисфеном, был далее развит в [стоицизме](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC).

Особую известность благодаря своей эпатажной демонстрации кинического образа жизни приобрел ученик Антисфена [***Диоген Синопский***](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9) (около 404 - 323 до н. э.***).*** В своих беседах и повседневной жизни Диоген вел себя как маргинальный субъект, эпатирующий ту или иную аудиторию; но не столько с целью оскорбления или унижения ее, сколько из потребности обратить внимание на собственную этическую программу. В то же время, поскольку элементы аморализма, присущие киническому образу жизни представлял собой благодатную почву для маргинального поведения, не связанного с философской программой киников, в их среде оказалось немало субъектов, расположенных к решению личных проблем посредством антиобщественного поведения. Отсюда неудивительна традиция критики и осмеяния киников, которая сложилась уже во времена основания школы, при Антисфене и Диогене.

Киническая традиция эллинистического периода представлена фигурами, известными скорее своей литературной деятельностью, чем строгостью соблюдения кинического образа жизни. Из них наиболее значимы [***Бион Борисфенит***](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82)(III в. до н. э.) ***-*** создатель кинического литературного жанра [диатрибы](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0) и [***Менипп Гадарский***](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)(сер. III в. до н. э.) - творец [«менипповой сатиры»](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0). Идеи кинической этики обнаруживают свою силу ещё в III в до н. э. Смягченный кинический ригоризм в отношении социальных норм и установлений послужил одним из источников стоицизма с его критикой несправедливости общественных нравов.

Б) ***Эпикуреизм.*** ***Эпикур*** (342 - 271 до н. э.) ***–*** наиболее известный представитель философии эллинистического периода. Главный упор Эпикур, как почти все философские школы эллинистического и римского периодов, делает на этику. Физике - учению о природе -Эпикур посвятил трактат «О природе» (37 книг), занимался он ею и в «Письмах». Этические взгляды Эпикура изложены в книгах «Об образе жизни», в «Письмах» и в трактате «О конечной цели». Преобладающую роль среди теоретических источников учения Эпикура играет атомистическая система Демокрита.

Атомистическое учение Демокрита в трактовке Эпикура включает ряд дополнений и новых положений. Так, например, если Демокрит характеризует атомы по величине, форме и положению в пространстве, то Эпикур приписывает им еще одно свойство — тяжесть. В отличие от Демокрита, который, исходя из принципа детерминизма, приписывает атомам лишь прямолинейное движение в пустоте, Эпикур допускает и признает закономерным и определенное отклонение от прямолинейного движения. Эпикурово понимание случайности ведет к выделению проблемы взаимосвязи свободы и необходимости, характерной для форм существования общественной жизни. Тем самым человеку открывается возможность свободного (в значении: не определенного естественной необходимостью) выбора.

Учение о душе. Согласно Эпикуру, душа - это структура атомов, тончайшая материя, рассеянная по всему организму. Отсюда вытекает и отрицание Эпикуром учения о бессмертии души. С разложением тела, согласно Эпикуру, рассеивается и душа, поэтому страх перед смертью необоснован: «… смерть не существует ни для живых, ни для мертвых, так как для одних она сама не существует, а другие для нее сами не существуют». Именно страх смерти и незнание естественных законов. Эпикур считал основным источником возникновения и существования религии.

Теория познания. В области теории познания Эпикур - сенсуалист. По его мнению, в основе всякого познания лежат ощущения, которые возникают при отделении отражений от объективно существующих предметов и проникают в наши органы чувств. Вместе с тем большое внимание Эпикур уделяет понятиям. Ясность и точность употребляемых понятий он считал основой любых рассуждений. Общие понятия характеризуются им как обобщение опыта, накопленного чувственным познанием.

Учение о человеке. *Этика.* Человек, по Эпикуру, является чувствующим существом, и его чувства суть основной критерий морали. Высшим благом Эпикур признавал блаженство, наслаждение (гедоне). Оно состоит в удовлетворении естественных потребностей и в достижении определенного душевного равновесия - спокойствия души (атараксия), а тем самым и счастья (эвдемония). Эти моральные требования он считал естественными, вытекающими из человеческой сущности. В них и проявляется взаимосвязь его учения о бытии и этики. Кроме того, исходя из своей этики, Эпикур рекомендует, чтобы мудрый человек (философ) избегал общественной (политической) деятельности. Страх смерти и страх перед богами в этической концепции Эпикура представляются как главные препятствия достижения, человеком счастья. Вместе с тем свободомыслие Эпикура, скорее, имеет вид античного деизма, поскольку Эпикур допускает существование богов, которые якобы живут в «межмировых» пространствах, но при этом являются безразличными к миру и не вмешиваются в судьбы людей.

Учение об обществе. В учении об обществе Эпикур в определенной мере предвосхищает позднейшую теорию общественного договора. Общество Эпикур определяет как совокупность индивидов, которые договорились между собой о том, что не будут вредить друг другу. Соблюдение этого договора он называл справедливостью.

В) Стоицизм*.* В конце IV в. до н. э. в Греции формируется *стоицизм* (название происходит от греческого слова «стоа», что значит «колоннада», «портик»), который в эллинистическом и особенно римском периоде существования античной философии становится одним из самых распространенных философских течений*.* Основателем стоицизма считается ***Зенон из Кития*** (336-264 до н. э.), который, как считается, вАфинах познакомился с послесократовской философией в ее академической, кинической и мегарской разновидностях. Приблизительно в 300 г. до н. э. Зенон основал собственную школу. Суть учения Зенона, изложенная им в трактате «О человеческой природе», может быть выражена в следующем изречении: «жить согласно с природой, и это, то же самое, что жить согласно с добродетелью». Заявленный Зеноном принцип единства природного и морального нашел свое воплощение в проекте создания целостного философско-антропологическое учение, состоящего из трех основных частей (логика, этика, физика). Трехчастное строение учения стоиков, по всей видимости, опирается на метафору живого организма, где логика сравнивается со скелетом, этика – с мышцами, а физика – с душой.

Логику как орудие философии, стоики считали ее основной частью своей теории. Именно логика, по их убеждению, учит обращаться с понятиями, образовывать суждения и умозаключения. Без нее нельзя понять ни физику, ни этику, которая, является центральной частью стоической философии.

В *онтологии*, которую стоики помещали в физику, они признавали два основных принципа: материальный принцип (материал), который считается основой, и духовный принцип - логос (бог), который проникает через всю материю и образует конкретные единичные вещи. Понятие бога в стоической философии можно охарактеризовать как пантеистическое. Логос, согласно их взглядам, пропитывает всю природу, проявляется везде в мире. Он является законом необходимости, провидением.

В *теории познания,* которую стоики также включали в состав философии природы, они занимали позицию типичную для античного сенсуализма. Согласно их гносеологическим представлениям, основой познания выступает чувственное восприятие, которое вызывается конкретными, единичными вещами. Центром и носителем познания, согласно стоической гносеологии и психологии, является душа. Душа (пневма) при этом у стоиков понимается как нечто телесное (соединение воздуха и огня). В центральной части души локализируется способность к психической деятельности, которая называется разум (гегемоник). В свою очередь, индивидуальный разум является лишь частью этого мирового разума, который связывает человека со всем миром.

Стоическая *этика* в качестве своего центрального понятия рассматривает понятие *добродетельности*. Согласно представлениям стоиков, *добродетель* – то единственное благо, означающее для человека способность жизнь в согласии с разумом. Стоики признают четыре основные добродетели:

- разумность, граничащую с силой воли;

- умеренность;

- справедливость;

- доблесть.

К четырем основным добродетелям прибавляются их четыре противоположности:

- неразумность;

- распущенность;

- несправедливость;

- трусость и малодушие.

Согласно этической доктрине стоиков между добром и злом, между добродетелью и грехом не существует переходных состояний. Все указанные категории находятся в отношениях абсолютной несовместимости. Все остальные предметы и явления действительности, имеющие обозначение в совокупности определенных понятий, стоики относили к категории безразличных вещей (адиафора). Поскольку на эти вещи человек не может повлиять, он может лишь «возвыситься над ними, проявив актуальное безразличие. В этом смысле идеалом стоических устремлений выступает состояния покоя (атараксия) или, по крайней мере, безучастное терпение (анатея). Стоический идеал человека - мудрец является воплощенным в конкретном индивиде мировым разумом. Он отличается терпимостью и сдержанностью, а его счастье «состоит в том, что он не желает никакого счастья».

Социальное учение. Общество, по представлениям стоиков, возникает естественным образом, а не путем искусственного соглашения, как считали эпикурейцы. Поэтому, все люди, независимо от пола, возраста, социального положения, этнического происхождения, вероисповедания и т.д. равны между собой.

Римский стоицизм. В римской философии стоицизм становится популярным в период кризиса Римской республики и затем в период начинающегося распада Римской империи Основные представители римского стоицизма — император ***Марк Аврелий, Эпиктет и Луций Анней Сенека.***

В) Скептицизм. В конце IV в. до н. э. в греческой философии формируется *скептицизм.* Его основателем считается ***Пиррон из Элиды*** (ок. 365-275 до н. э.).Он, так же как и Сократ, излагал свои идеи лишь в устной форме и не оставил после себя ни одного произведения. Сведения о воззрениях Пиррона стали известны прежде всего из работ его ученика - ***Тимона*** (ок. 320-230 до н. э.).

Основной тезис скептицизма - удержаться от суждения (эпохэ) относительно любого существующего высказывания и не высказываться самому. Как отмечал Диоген Лаэртский: «цель свою скептики полагали в опровержении догматов всех школ, но сами... они ничего не определяли, не определяли и того, что они делали», отвергая, в конце концов, и само утверждение «ничего не утверждать».Поскольку принятие этого утверждения в качестве принципа философии также значило бы «нечто утверждать». Исходя из принципа «ничего не утверждать» скептики отвергали любые попытки познания причин и отбрасывали любые доказательства существования предметов, явлений и законов природы, а также возможность их влияния на человека. Подобная позиция явилась результатом ответа на три основных вопроса. Первый опрос: «Из чего состоят вещи?» На него, согласно позиции скептиков, невозможно ответить потому, что ни одна вещь не суть «это больше, чем другое». Из этого положения вытекает и ответ на другой вопрос: «Как мы должны относиться к этим вещам?»На основе предыдущего ответа единственным достойным отношением к вещам считалось «воздержание от каких-либо суждений». Воздержание от суждений не означает, однако, отрицания существа их истины или правоты. Речь идет всего лишь о непосредственном восприятии вещей и явлений, если о них говорится как о восприятиях. Третий вопрос: «Какую пользу мы получим из такого отношения к вещам?» Ответ Пиррона вытекает из предыдущих положений. Если мы воздержимся от всяких суждений о вещах, то мы достигнем устойчивого и невозмутимого покоя. Именно в состоянии атараксии (спокойствие, невозмутимость) скептики видели высшую ступень блаженства и способ достижение счастья.

В *римский период* существования античной философии эллинистические школы, в особенности стоицизм, получили широкое распространение. Не случайно, римскую философию часто называют философией позднего эллинизма. Вместе с тем в рамках римской философии возникла и принципиально новое философское направление— *неоплатонизм*.

Г) Неоплатонизмразвивается в III-V столетиях н. э. Он является последним цельным философским направлением, возникшим в период античности. В то же время с точки зрения мировоззренческих особенностей неоплатонизм принадлежит уже к ранне-христианской культурной традиции, пришедшей на смену культуры античности. Основателем неоплатонизма является ***Плотин*** (ок. 203 — ок.269). Он родился в Ликополе (Египет) и в течение одинадцати лет был учеником основателя александрийской школы неоплатонизма Аммония, принимал участие в походе римского императора Гордиана в Персию, где познакомился с восточными мистическими учениями, затем переселился в Рим, основав там собственную философскую школу. Свои философские взгляды Плотин сначала излагал устно, потом стал их записывать. Плотин написал несколько десятков трактатов, но так и не успел придать им форму целостного произведения. Его труды в большинстве своем были изданы после смерти Плотина его учеником – ***Порфирием*** (232/233—304/306 гг.)***.*** Порфирий разделил пространные трактаты Плотина на шесть разделов, в каждый из которых входило девять трактатов, и назвал их «Эннеады» («девятки»). Структура «Эннеад», по мнению Порфирия, соответствует структуре универсума, который Плотин обнаружил в текстах Платона и «по ту сторону» этих текстов.

Неоплатоническая картина мира. Плотин считал, что основой всего существующего является сверхчувственный, сверхъестественный, надразумный божественный принцип. От него зависят все формы бытия. Этот принцип Плотин объявляет абсолютным бытием и говорит о нем, что он непознаваем. «Это бытие есть и остается Богом, не существует вне его, а есть именно сама его тождественность». Это единственно истинное бытие постижимо лишь путем проникновения в самый центр чистого созерцания и чистого мышления, что становится возможным лишь в экстазе при полном «отторжении» мысли. Все остальное, что существует в мире, производно от этого единственно истинного бытия. Природа, по Плотину, сотворена так, что через материю (тьму) проникает божественный принцип (свет). Плотин создает даже определенную градацию существований от внешнего (настоящего, истинного) к самым низшим, подчиненным (неподлинным). Иерархичность мира у неоплатоников заключена в том, что каждая низшая ступень обязана своим существованием высшей.

На самом верху лестницы помещается единое (или бог, являющийся одновременно благом). Единое есть причина (прежде всего – целевая) всякого бытия (все сущее существует постольку, поскольку стремится к единому, или ко благу). Само единое не причастно бытию и потому непостижимо ни для ума, ни для слова (о боге нельзя сказать ничего). Вторая ступень мировой иерархии – это ум как таковой и находящиеся в нем умопостигаемые сущности – идеи. Ум – это чистое бытие, порожденное единым, так как мышление и бытие по Плотину тождественны. Еще ниже на третьей ступени располагается душа. Она уже не едина, как ум, но разделена между живыми телами (души демонов, людей, животных, растений) и живым космосом. Именно подвижная душа является источником всякого движения, всех волнений и страстей. В то же время свои лучшие свойства – разумность и гармонию душа получает от ума. На четвертой ступени мировой лестницы располагается тело, которое благодаря душе получает форму. Прочие же качества – безжизненность, косность, инертность тело получило от материи. Соотношение души и тела, по мнению Плотина, выглядит следующим образом. Душа - это нечто чуждое телесному и внешнее по отношению к нему. Индивидуальная душа не связана с телом органически. Она является лишь частью общей мировой души. Самая низшая, инертная, костная и неактуализированная часть мира - материя, или подлежащее. Материя, согласно Плотину, не обладает сущностными свойствами и является всего лишь субстратом чувственных вещей. Таким образом, материя в неоплатонической картине мира ни в какой степени не причастна бытию, а поэтому она не может быть постигнута разумом и словом. О ее наличии мы узнаем чисто отрицательным путем: если от всех тел отнять их форму (т. е. все сколько-нибудь определенные их характеристики: качество, количество, положение и др.), тогда то, что останется, и будет материя. Когда Плотин говорит о материальном и чувственном мире, он характеризует его как неподлинное бытие, как не-сущее, хотя и «имеющее в себе некий образ сущего». Такое решение основной философской проблематики определило *гносеологические*, *этические* и *антропологические* принципы философской системы Плотина.

Единственным подлинным познанием является у Плотина познание подлинного бытия, т. е. божественного принципа, который вместе с тем не может быть постигнут чувственным и рациональным познанием. Единственным способом приближения к божественному принципу Плотин считает экстаз, который достигается лишь душевным сосредоточением и подавлением всего телесного.

Принцип добра в этической концепции Плотина связан с принципом сущности неделимого божественного разума и делимой души. Именно подлинность и единственность их бытия обеспечивает их абсолютную благость. В свою очередь, противоположность добра - зло связывается и отождествляется с той частью мира, которая в доктрине Плотина является неподлинным бытием, т. е. с чувственным миром.

Человек в системе неоплатонической философии мыслился как соединение божественного, самотождественного ума с косным телом посредством души. Цель и смысл жизни человека заключается в том, чтобы освободить свой ум и дух от влияния тела, чтобы, в конечном счете, слиться с единым. Отсюда следует радикальное противопоставление материального и телесного как источника всякого зла и умопостигаемого, возвышенного и духовного знания как источника блага. Это означает, что человек должен: одновременно учиться мыслить, возвышая свой ум и душу и подчинять себе свое тело путем упражнений и ограничений. На практике это выливается в проповедь целенаправленных размышлений, проповедей и аскетизма.

Учениками и продолжателями учения Плотина, кроме Порфирия, были ***Ямвлих*** (245 – ок. 330) ***и Прокл*** (412—485).

Резюме. Таким образом, как свидетельствует знакомство с главными представителями, направлениями и школами античной философии, именно в рамках античной философии сформировались основные представления о предмете философии и выкристаллизовались практически все основные философские проблемы, которые во многом повлияли на последующие философские концепции.