

Ю.М. Хрусталёв

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

**УЧЕБНИК ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ
УЧИЛИЩ И КОЛЛЕДЖЕЙ**

Рекомендовано Учебно-методическим объединением
по медицинскому и фармацевтическому образованию
вузов России в качестве учебника для студентов
медицинских училищ и колледжей

Москва
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА
«ГЭОТАР-Медиа»
2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	7
РАЗДЕЛ 1. Предмет философии или философия философии	11
Глава 1. Введение в философию — вселенную разумных мыслей	13
Что есть философия?	13
Предмет философии — человеческая мудрость	16
Гуманность — основополагающее философское понятие	22
Философия как стимул развития культуры	25
Глава 2. Сопряжение истории и теории философии	29
История и теория философии: общая характеристика	30
Философия как самосознание культуры	33
Философское самоопределение разума	37
Философия — целостное воззрение на мир	44
РАЗДЕЛ 2. Основные этапы истории философии	49
Глава 3. Направления и проблемы античной философии	51
Логика и этапы зарождения европейской философии	51
Первые метафизики античности	54
От логоса к критичному мышлению	57
Зрелость античной философии	60
Глава 4. Метаморфозы философии в Средневековье	68
Философия Средневековья	68
Философский смысл христианства	70
Философия патристики	73
Философская характеристика схоластики	74
Философский спор схоластов	77
Философские идеи Возрождения	80
Зарождение эпохи титанов	82

Глава 5. Сопряжение философии и науки в новое время	85
Рождение философской методологии	85
Зарождение научного метода познания	87
Философия научного рационализма	91
Философия на службе просвещения	95
Антропологический характер философии просвещения	97
Глава 6. Эпоха философской классики	102
Специфика немецкой философской мысли	102
Субъективный философский идеализм	105
Объективный философский идеализм	109
Антропологический материализм Фейербаха	112
Диалектико-материалистическая философия	114
Глава 7. Самобытность русской философии	119
Специфика и своеобразие русской философской мысли	120
Социально-философская мысль в России	123
Русский философский космизм	127
Русский философско-религиозный ренессанс	130
Диалектическая мысль в России	132
Глава 8. Плюрализм современной западной философии	136
Общая характеристика западноевропейской философии	136
Основные направления философской мысли Запада	140
Антропологические мотивы западной философии	144
Проблема человека в усложняющемся бытии мира	148
Экзистенциальная философия	150
РАЗДЕЛ 3. Основы философского понимания мира	153
Глава 9. Мир в фокусе философии	155
Специфика философского мировоззрения	155
Философское обоснование бытия	158
Проблема субстанции	161
Проблемы материального бытия	163
Проблемы пространства и времени	166
Особенность бытия живой материи	168

Глава 10. Сознание и познание	172
Бытие сознания	172
Происхождение и сущность сознания	174
Проблема понимания и язык	176
Сознание как функционирующая система	179
Познание и его виды	181
Философия научного познания.....	183
Проблема сознания и познания в медицине	186
Глава 11. Предмет и основные направления социальной философии	190
О философии общества	190
Становление и развитие человеческого общества	193
Социальная структура общества	197
Государственное устройство общества	200
Перспективы развития общества	204
Глава 12. Философская антропология	208
Философское познание человека	208
Суждения о человеке в истории философии.....	211
Проблема антропосоциогенеза	214
Философия о сущности человека	216
Структурная характеристика человека	218
Смысл человеческой жизни	221
Глава 13. Философия бытия культуры	225
Культура в жизни человека	225
Философия культуры	229
История становления культуры.....	231
Философские проблемы культуры.....	234
Наука как важнейшая сфера культуры	236
Культура и религия	238
Каково будущее у культуры	240
Глава 14. Союз философии и медицины	243
О сопряжении медицины и философии	243
Философия и медицина на страже здоровья	246
Естественный союз философии и медицины	248

Философия и доказательная медицина	251
Дух гуманизма в медицине.....	254
Глава 15. Философско-этические проблемы в медицине	260
Философия морали и нравственности.....	260
Философско-этические проблемы в медицине	263
Зарождение биоэтики — науки о самоценности жизни.....	265
Этические проблемы эвтаназии	267
Научно-медицинская философия и гуманизм медицины.....	269
Биоэтика и её проблемы в медицине	272
Тесты и контрольные вопросы к учебному курсу по основам философии	278
Основы философии (тестовые вопросы).....	287
Имена знаменитых мыслителей, оставивших заметный след в философии.....	292

Глава 3

Направления и проблемы античной философии

Философия ...начинается лишь в греческом мире.

Г. Гегель

План темы

- Зарождение нового типа мышления — философии.
- Ионийская школа мысли.
- Космоцентризм античной философии.
- Философские учения софистов и Сократа.
- Классический период философии (Платон и Аристотель).
- Этические учения раннего эллинизма.

Учебная цель

*Необходимо осмыслить различные этапы становления и развития философской мысли от ранних натуралистических воззрений античных мыслителей до эллинистического периода. Именно тогда ими выработывались суть, смысл и стиль философствования и проблематика, определившие дальнейшее развитие философии на европейском континенте. Студентам следует осознать и объяснить внутреннюю логику движения философской мысли: каким образом натурфилософы древности искали субстанцию (лат. *substantia* — суть, сущность) как начало или первопричину сущего в духе космоцентризма? Почему позже в философии (Сократ и софисты) первостепенное место заняли антропоцентристские и нравственные (этические) проблемы? Как затем Платон и Аристотель аккумулировали все ранние философские мысли о развития мира, общества и человека? В чём идеал жизни в философии эллинистического периода — у скептиков, стоиков, циников, эпикурейцев, неоплатоников? Почему «оказалась как бы исчерпанной античная философия» (Лосев А.)?*

ЛОГИКА И ЭТАПЫ ЗАРОЖДЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

С зарождением философии человечество вступило в принципиально иную эру своего развития и существования. Это эра модификации природы человека человеком силой своего разума и воли.

Философия позволила человеку понять свою уникальную сущность и ответственность за всё им творимое. Если эпохе разумного человека (*homo sapiens*) где-то 40 тыс. лет, то человеку, мыслящему по-человечески, только 2,5 тыс. лет. Однако за это время он многое познал и немало понял. Примечательно об эпохе зарождения философии сказал К. Ясперс: «Новое, возникшее в эту эпоху... сводится к тому, что человек осознаёт бытие в целом, самого себя и свои границы. Перед ним открывается ужас мира и собственная беспомощность... Осознавая свои границы, он ставит перед собой высшие цели, познаёт абсолютность в глубинах самосознания и ясности трансцендентного мира... В эту эпоху были разработаны основные категории, которыми мы мыслим по сей день, заложены основы мировых религий, и сегодня определяющих жизнь людей. Во всех направлениях происходил переход к универсальности» [Ясперс К. Истоки истории и её цель. // Смысл и назначение истории. — М., 1991. — С. 33.].

Традиционно становление и развитие античной (древнегреческой) философской мысли историки философии рассматривают как циклический этап: от её зарождения через расцвет и зрелость к упадку. Это движение философских учений древних греков примерно с VII в. до новой эры, а также их последователей — мыслителей Древнего Рима (конец I тысячелетия до н.э. и первые столетия новой эры), образует *античную философию*. Она просуществовала в Европе более тысячи лет. Античную философию представляют на раннем этапе следующие *натурфилософские* учения:

- ионийская школа (милетская — VII–VI вв. до н.э.). Её представляли Фалес, Анаксимандр и Анаксимен. В некотором отношении к ним был близок Гераклит;
- учение Пифагора и пифагорейцев (VI в. до н.э.);
- философия элеатов (элейцев). Это Парменид, Зенон и др. (VI–V вв. до н.э.);
- материалистическая философия Анаксагора, Эмпедокла и Демокрита — первых выдающихся энциклопедических умов античности (V–IV вв. до н.э.);
- учения софистов — учителей мудрости. Наиболее известные из них — Протагор, Горгий, Продик, Ликофрон и др. (V–IV вв. до н.э.);
- учение Сократа — крупнейшей фигурой античной философии нового типа был Сократ (V в. до н.э.), нацеливший философскую мысль на познание человека, аспектов нравственности и проблем познания мира и общества;

- материалистическое учение (атомистическая школа) Эпикура и Лукреция (IV—I вв. до н.э., эллинистический период);
- объективный идеализм философии Платона (V—IV вв. до н.э.);
- учение Аристотеля — вершина философской мысли античности (IV в. до н.э.);
- эллинистический период античной философии (скептицизм, стоицизм, цинизм и другие школы и направления с конца IV и до VI в. н.э.);
- неоплатонизм — завершающий этап античной философии. Основатель этой школы — Плотин (III—V вв. н.э.)

Рождение античной философии как принципиально нового типа мировоззрения и мышления — величайшее событие в судьбе человечества сродни, пожалуй, покорению им огня. Если огонь отделил первобытных людей от животных, то философия отделила их от дикости, возвысив над миром природы. Тем самым она открыла новую *эру создающего* людьми собственного идеального мира — самосознания. С тех пор философия по сути стала, согласно Цицерону, *воздём жизни и медициной души*. А тысячелетия спустя Лев Толстой заявит: «Если бы человек не мог философски мыслить, он бы не понимал, зачем он живёт. А если бы он не понимал, зачем он живёт, он не мог бы знать, что хорошо, а что дурно. И потому нет ничего дороже для человека того, чтобы хорошо мыслить» [Толстой Л.Н. Путь жизни. — М., 1993. — С. 304.]. А для этого надо всем постигать философскую мудрость жизни и деятельности.

Итак, философия возникла в Малой Азии — Ионии. Затем она распространилась на Южную Италию и достигла своего наивысшего расцвета в Афинах. Будучи господствующей силой мысли в духовной культуре человечества, она вот уже две с лишним тысячи лет (с VI в. до н.э. и по настоящее время), своей рациональной нацеленностью и критичностью осмысления всех достигнутых знаний о мире, обществе и человеке наставляет людей на их разумную и нравственную жизнедеятельность. Предметом философского поиска общезначимого в жизни или *всеобщего*, т.е. взаимных связей и отношений, стал сам мир, а затем устройство общества людей и человек с его феноменальными качествами. *Всеобщее* вещей и явлений в природе первый философ Фалес (около 640—562 гг. до н.э.) увидел в воде. «Всё в мире есть вода», — провозглашал он. Крупнейший знаток истории философии Г. Гегель (1770—1831), узрел в этом фалесовском «всеобщем» или *первоначале мира* не просто воду в физико-химическом смысле, а «воду как мысль» или идею.

ПЕРВЫЕ МЕТАФИЗИКИ АНТИЧНОСТИ

Кроме Фалеса выдающимися мыслителями милетской школы были Анаксимандр (около 611–546 гг. до н.э.) и Анаксимен (около 585–524 гг. до н.э.) — его ученики и последователи. Фалеса стали считать первым физиком, а первым метафизиком (греч. *meta* — после, *physika* — природа) — Анаксимандра. Именно он был первым философом, назвавшим *первоначалом* бытия мира *нечто беспредельное, безграничное* — *апейрон* как *первопричину* всего сущего в мире. Интеллектуальный преемник Анаксимандра Анаксимен вернулся от метафизического понятия первоначала к его физическому представлению. Он утверждал, что первопричиной служит сгущение и разрежение воздуха. Это фактически есть возвращение к идее фалесовой воды. В силу этого обстоятельства их стали называть натурфилософами или, иначе говоря, философами природы. Относительно близкой по манере и характеру мышления милетских мыслителей была философская школа Гераклита из Эфеса (около 520–460 гг. до н.э.).

Этот оригинальный мыслитель, прозванный при его жизни «тёмным» (из-за трудности понимания его учения), высоко ценил разум и образованность людей. Однако он замечал: «Многознание уму не научает, мудрости не прибавляет». Необходимо найти и понять первоисточник или первопричину развития мира, т.е. ту непреходящую основу развития всех его вещей и явлений. В основу своей философии мыслитель положил принцип перво-*огоня* (в духе учения Фалеса и Анаксимена), а центральной проблемой познания сделал изучение изменчивости мира. «Всё является видом огня, — считал он, — и всё происходит путём разрежения и сгущения... Мир возник из огня и опять сгорает в определённые периоды». Наиболее предрасположенным к изменению он называл *Логос* (греч. *logos* — слово, смысл, закон и т.д.) как внутренний первоисточник саморазвития. В учении Гераклита берёт начало и термин «гносис» (греч. *gnosis* — знание), обозначающий познание и его результат — знание.

И если Гераклит во всём мире видел только текучесть сущего, то его современник Парменид из Элеи (около 515–450 гг. до н.э.), один из основателей школы элеатов — мыслителей Южной Италии, считал, что всё в мире едино и неизменно: «*ничто* не может стать чем-нибудь, и *нечто* не может превратиться в ничто». Он стал первым философом, кто предметом философии сделал категорию «бытие». Указывая на невозникаемость, неразрушимость и неизменяемость

всего в мире, указал на тождество сущего и мыслимого. При этом он, как и Гераклит, единственным источником получения истинного знания о мире называл разум. Выдвинув идею о неизменности мира, он понятие «бытие» назвал *умопостигаемой сущностью*. Вместо воды, воздуха или апейрона как *первоначала* мира, вместо множества арифметически или геометрически представляемых первоэлементов бытия Парменид указал на *единую и всеобщую субстанцию, т.е. бытие, которое можно было только помыслить*, но не возможно наглядно представить.

Другой выдающейся философской системой античности была школа Пифагора (около 571–497 гг. до н.э.) или, точнее говоря, пифагорейцев — его учеников и последователей. Её отличительной чертой было осмысление *всеобщего*, исходящего не из материальных вещей и тел (Фалес, Анаксимен, Гераклит), а из арифметических и геометрических абстракций — чисел. Историки философии к стати приписывают Пифагору и введение им в философский язык самого слова «философия». Пифагор якобы говорил, что сам он совсем и не мудрец, как его называли, а только любитель мудрости, стремящийся к поиску первопричины всех вещей. И дело здесь не в любви к мудрости, а в умении идти к ней, постигать её. Это уникальная способность светом своего разума постигать сложнейшие проблемы человеческой жизни и делать соответствующие для себя выводы.

Философия Пифагора покоится как бы на «трёх слонах» — мистике, морали и медицине. Философию пифагорейцев учёные назвали магией чисел. Она имела огромное значение для культурного просвещения жителей тогдашней Эллады. По словам Аристотеля (384–322 гг. до н.э.) у пифагорейцев «числа занимали первое место во всей природе, элементы чисел они предпочитали элементам всех вещей и всю вселенную признавали гармонией и числом» [Аристотель. Соч.: В 4 т. — М., 1976. — Т. 1. — С. 76.]. Причём *первоначалом* всех вещей, явлений в мире у них была единица или бог. Соединение двух единиц они назвали материей и увидели в этом некое единство противоположностей. Именно поэтому Г. Гегель обратил внимание на то, что за мистикой чисел у пифагорейцев скрывалась разработка первых абстрактных философских понятий — *единства, противоположности, множества*.

Значительное внимание пифагорейцы уделяли созданию профилактической медицины. Всё их учение было пронизано стремлением к здоровому образу жизни. Каждый человек, согласно пифагорей-

цам, должен всю жизнь быть в атмосфере гармоничной взаимосвязи физического и духовного саморазвития. У пифагорейцев символом *жизни и здоровья* была правильная пятиконечная звезда. Они обнаружили, что звёздчатый пятиугольник широко распространён в живой природе и невозможен в кристаллических решетках неживой. Их девизом было любимое изречение Пифагора: «одной философии, мудрой попечительнице жизни, *должно* верить себя». Упорядочивать человеческие мысли и чувства может только философская мудрость, возвращающая людей к изначальному космическому миропорядку. Эта тема пронизывала после Пифагора фактически все учения последующих философов.

Одним из таких философов был знаменитый Эмпедокл (около 490–430 гг. до н.э.) — философ, поэт и *выдающийся* медик. Он своё учение изложил в работах «О природе» и «Очищение». Ему принадлежит мысль о естественном отборе в мире животных и растений. Он писал и о ведущей роли наследственности в развитии живых организмов. Его считают разработчиком учения об ощущениях. Мыслитель назвал движущими силами жизни Любовь и Вражду, предположив, что всё живое возникает в результате противодействия этих естественных сил — Любви и Вражды. Любовь, по Эмпедоклу, облагораживает все живые существа, а Вражда их уродует. Любовь соединяет разнородные элементы, а Вражда разъединяет их. Однако без Вражды не было бы и одухотворяющей Любви, их цикличного круговращения в мире: неограниченного господства Любви, последовательного разделения с перевесом Вражды, всеобщего господства Вражды и зарождения новосмещения с перевесом Любви.

Наиболее полно и системно учение о миропорядке представил Демокрит (около 460–370 гг. до н.э.). Он и человека описал как существо, упорядочивающее мир своими разумными действиями. Естественный порядок в мире он видел в материи, состоящей из атомов (греч. *atomos* — неделимый). А раз материя состоит из атомов, то и человеческий организм может быть сведён к атомам и их связям. Даже сама душа, согласно Демокриту, состоит из атомов, которые легки и воздушны. Мышление — тоже движение атомов. В мышлении он видел соответствие земного с функционирующим космическим Разумом, который предстаёт в пространственно-геометрическом виде как выражение гармонии. Космический Разум он истолковывал как антропо-социо-морфический. Заслугой философа считают его учение о детерминизме. Он указал и на два вида

познания: тёмное (неистинное) и светлое (истинное). «Тёмное» познаётся ощущениями, а светлое — логикой мысли. Целое представляет сумму частей и движений атомов. Их столкновения становятся началом всего сущего.

ОТ ЛОГОСА К КРИТИЧНОМУ МЫШЛЕНИЮ

Одно из центральных мест в античной философии занимает учение о *логосе* (греч. *logos* — слово, речь). В обычном употреблении логос есть не что иное, как живое слово, мысль, затем и речь. Часто этим термином обозначают разного рода суждения, решения, а чаще — нечто осмысленное и упорядоченное, то есть разумное, а значит нравственное. Кроме того, в греческой традиции логос рассматривали как жанр прозы, отличной от поэзии, или диалог действующих лиц. Однако в современный философский язык входит совсем иное понимание данного термина — прежде всего его философская интерпретация. Логос теперь означает процесс рационального (логического) проникновения мыслящего человека в суть и смысл явлений и процессов. Логос — это не речь обычного человека, а особое свойство чувственного Космоса. Он, как нечто объективное, субстратное является выражением деятельности Космоса по *упорядочению* знаний о мире вещей. Это всё то, что противостоит хаотичному в мире и его познанию — бесформенному, значит непонятному.

Стремление к поиску порядка в мире и обществе ознаменовалось крутым *поворотом* от натурфилософии к *моральной философии*. Мораль стала наивысшим эталоном в определении смысла человеческой жизни. Особое значение в этом направлении имело учение *софистов* (греч. *sophists* — мастер, художник). Они первыми основательно разработали принципы логики, этики, риторики. Для них логика мысли и грамотная речь — необходимые атрибуты в жизни людей. Софисты учили ораторскому искусству и логической убедительности. Логика и риторика превратились у них из традиционного искусства в науку убеждать. Для этого надо было учиться правильно рассуждать и доказывать свою правоту. Однако чтобы без особых проблем жить в обществе, человек должен искусно управлять своим разумом и своими эмоциями. Софисты считали разум, направленный на познание и объяснение мира, должен был интенсивнее проникать в мир человеческих качеств (умственных и чувственных) и искать пути управления человеческой судьбой.

Заслуга софистов как мыслителей и мудрецов заключалась прежде всего в том, что их умелое практическое оперирование философской аргументацией пробуждало интерес к философствованию и критическому мышлению. Так, если врач, по мнению знаменитого софиста Протагора (около 490–420 гг. до н.э.), делает здоровым человека лекарствами, то мудрец (софист) — своими разумными рассуждениями. Высоко ценя человеческий разум в организации здорового образа жизни людей, он сомневался в существовании богов и их участия в устройстве человеческой судьбы. «О богах я не могу знать, есть они, нет ли их, потому что слишком многое препятствует такому знанию, — писал он, — и вопрос тёмн и людская жизнь коротка» [*Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.* — М., 1979. — С. 375.]. За эти взгляды он был приговорён к смерти. Протагор называл себя учителем людей. Разным людям свойственны разные понимания и разные оценки явлений. В этом смысле всё в жизни людей относительно. Именно поэтому он выдвинул главный философский тезис: «человек есть мера всех вещей».

Первым классическим философом античности, осмысливающим феномен человека, считают Сократа (469–399 гг. до н.э.). Он прославился самобытным учением об идеале нравственной жизнедеятельности человека и повседневном следовании ему. Сократ в общественном мнении по сей день предстаёт в образе мудреца, ироничного собеседника, общительного и очень добродушного человека. Центральной темой его философии были Человек и развитие в нём самостоятельного мышления и нравственного поведения. Для учеников и потомков он интересен не только проповедью разумной жизни, но и образом своей личной жизни, общественной деятельности и отношением к предстоящей смерти. Своим философским призванием он считал участие в воспитании юношества в духе гражданственности, добродетели и мужества. Главным смыслом сократовских бесед с учениками и споров с оппонентами были проблемы нравственной жизнедеятельности человека, его отношение к смерти. По мнению Цицерона (106–43 гг. до н.э.) Сократ «спустил философию с неба на землю», радикально актуализировав нравственную проблематику. Он фактически примирил философию для избранных с философией для всех.

Философ совершил духовную революцию в античном осознании феномена человека. В центре его учения было развитие духовного мира человека, главных жизненных ценностей. А они восходили не

к внешним обстоятельствам жизнедеятельности — материальному богатству, престижному положению в обществе, а к внутреннему духовному миру. В его философии истинные гражданские добродетели находятся в самом человеке — в его духовном состоянии. Понять способности души, согласно его учению, значит раскрыть потенциальные возможности человека. Задача философии — самовоспитание души, развитие собственного мышления. Он называл себя «повивальной бабкой» мудрости, ибо его **диалогический метод** (позже названный диалектикой) позволял самому искать истину, таящуюся в уме разных людей. В сократовском методе, как заметил историк философии В. Йегер, есть нечто родственное медицинской эмпирике. Целью его деятельности было подведение человека к пониманию самого себя для оздоровления нравственности. Сам он был истинным врачом души [Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека. — М., 1997. — С. 63.].

С диалектикой (греч. *dialectics* — искусство вести беседу) исследователи античной культуры связывают *начало* философии как таковой. Если для Сократа диалектика — искусство вести беседу, с целью выяснения понятий, то для Платона она — высшая наука: метод познания идей, способ поиска истины. У софистов диалектика становится неким интеллектуальным средством борьбы за существование. Для Аристотеля диалектика — аналитика и логика возможного, для стоиков — смысловая часть логики. До нас дошло много рассказов и суждений о диалектическом методе познания мира и человека в нём, предложенном Сократом. Главной целью своей жизни он считал обучение человека диалектическому мышлению, умению находить в самом себе глубинное духовное начало познавать себя и мир. Человек знающий, согласно Сократу, — человек, получивший в свои руки орудие господства над своими страстями, над животным началом в себе. Философия Сократа стала в итоге учением о том, как человеку жить достойно.

Образ Сократа вошёл в общественное сознание как пример неподкупного мыслителя, ставящего поиск истины и сохранение своей чести превыше всего на свете. Единственное дошедшее до нас выражение Сократа гласит: «Боже, дай мне внутреннюю чистоту». Верным учеником и продолжателем развития учения Сократа стал первый профессиональный философ Платон (Аристокл 427–347 гг. до н.э.). Он сыграл выдающуюся роль в возвышении роли и значения философии своего учителя в жизни человечества, проповедуя

нравственное учение Сократа. Кстати философии этих мыслителей в принципе неразрывны и даже не существуют друг без друга. Философская аура «Сократ—Платон» представляет собой не только преемственную связь двух гениальных мыслителей античности, но и их неразрывное духовное единство, общность творческого поиска и вклада в мировую культуру философской мысли. Платон мыслил как бы в Сократе.

ЗРЕЛОСТЬ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ

Платон всю свою долгую творческую жизнь (жил он 80 лет) проповедовал философский смысл нравственного учения Сократа. Согласно Аристотелю (384—322 гг. до н.э.), «Сократ занимался вопросами нравственности, природу же в целом не исследовал, а в нравственном искал общее и первый обратил свою мысль на определения. Платон, усвоив взгляд Сократа, доказывал, что такие определения относятся не к чувственно воспринимаемому, а к чему-то другому, ибо нельзя дать общего определения чего-либо из чувственно воспринимаемого, поскольку оно постоянно изменяется. И это другое из сущего он назвал *идеями*, а всё чувственно воспринимаемое, как он говорил, существует помимо них и именуется сообразно с ними, ибо через причастность эйдосам существует всё множество одноимённых с ними вещей» [Аристотель. Соч.: В 4 т. — М., 1976. — Т. 1. — С. 79.]. Если идеи — только понятия, то реальность — деятельность, культурно-исторический процесс.

После Сократа и Платона в философии целеполагающим *началом* осмысления бытия стало понятие «идея», постигаемая разумом. Она представляет собой не мысли, а *мыслимые образцы вещей*. Или, говоря иначе, идеи есть то, по поводу чего мысли мыслят. Причём абсолютно каждый предмет, вещь или явление несут в себе собственную идею. Идеи, как считал Платон, открыты понимающему уму. Наивысшая идея — идея Бога, который, будучи творцом порядка в мире (демиургом), сотворил мировую душу как не телесную, пронизывающую весь мир движущую силу. Бог у Платона совпадает с идеей Блага. Материя же сама по себе не существует; она становится действительностью, побуждаемая присутствующей в ней идеей. К миру сверхчувственных идей относится душа, находящаяся везде, во всём. Однако до рождения человека она пребывает в высшем мире или царстве «чистых мыслей и красоты».

Философ учил, что познание вещей, предметов, процессов и явлений мира есть постижение сути их идей. Познание мира осуществляется разумной частью души. При этом он различал чувственное и интеллектуальное познание. Последнее представляет его так называемую теорию воспоминаний. Она обосновывает основную задачу познания — вспомнить всё то, за чем могла наблюдать душа, пребывая в мире всеобщих идей, в Гиперурании. Он предлагал развивать уникальное искусство полемики (диалектику) как способ прояснения истины. В его учении прорабатывалась и более фундаментальная проблема познания — соотношение понятийных структур сознания к чувственному опыту и предметной действительности. Платон стал первым античным философом, создавшим мировоззренческую систему «объективный идеализм». Его учение позже станет содержательным источником христианства. Кроме того, оно немало привнесло и в развитие медицины.

Интеллектуальной вершиной античной философии стали работы ученика Платона, но не его идейного последователя, Аристотеля — мыслителя и учёного-энциклопедиста. Его сочинения охватили практически все знания. Он преодолел слабые места в учении своего учителя, возразив против его постулата о бытии трансцендентного мира идей — *Гиперурании*. Он приблизил платоновские идеи вещей к самим вещам и сделал их имманентными этим объектам природы. По Аристотелю философия — универсальная наука о бытии. Её стержнем становится учение о сущем. Учение Аристотеля назвали первой философией, в последствии — метафизикой (греч. *meta ta physika* — после физики) С тех пор её понимают как учение о сверхчувственном бытии, т.е. об идеях или формах. Для Аристотеля биология и медицина представляли особый философский интерес. Не созерцание *запредельного мира идей*, по его мнению, а *наблюдение и исследование земного мира ведёт к высшей истине*.

Аристотель разрабатывает учение о всеобщем становлении мира и жизни. Началом и причиной жизни он называет *душу*. Она есть *сущность бытия* любой вещи. Душа имеет разные уровни: низший (растительный), средний (животный) и высший — разумный (человеческий). Разумную душу он раскрывал как мыслящую и познающую, органично связанную с телом, материей, придающую смысл и цель жизни человеку. Душа — *энтелехия* (энергия) тела. Она — причина развития тела и исчезает вместе с его гибелью. Он считал, что мир видит душа, а не глаз, который служит ей. Душа человека, согласно

Аристотелю, бессмертна. Она — начало и основание науки и этики, сочетания разумной и эмоциональной частей души. Цель этики он ставил выше, чем задачи познания. Этикой надо заниматься для того, чтобы множить добродетель. Он считал, что прекрасного и благого в жизни достигают только те, кто совершают правильные поступки.

На базе философских учений Сократа, Платона, Аристотеля возникло множество новых направлений мысли, а также философских школ и систем о бытии мира и осмысленной жизнедеятельности людей. Каждая школа развивала отдельные стороны сократовского учения о человеке. Наибольшее распространение получили тогда учения философов эллино-римского толка, такие, как кинизм (цинизм) и эпикуреизм, стоицизм и скептицизм, платонизм и др. Выдающимися философами того времени были Антисфен, Диоген, Эпикур, Лукреций, Сенека, Эпиктет, Плотин и многие другие. Они не только опирались на учение Сократа, но и постоянно обращались к идеям элеатов, софистов, к восточным учениям.

Эллино-римская философская культура заметно отличалась от философии эпохи древнегреческой духовной культуры. Это произошло в связи с возникновением больших государств, населённых людьми с весьма различными социальными, политико-экономическими, религиозно-моральными взглядами. В этих условиях философия из воспевавшей общественный смысл жизни человека и человечества превратилась в оправдывающий дух индивидуализма, выражающий ощущение человека, теряющего смысл жизни в обществе. Предметом эллино-римского философствования *стал* индивид, а не общественный человек, как это было в классической философии. Мыслители новой эпохи критично относились к личной жизни человека, независимого от общества.

Постклассическую этическую позицию новые философы античности предлагают и обосновывают в их морали индивидуализма. Так, в этике *цинизма или кинизма* в центре внимания было пренебрежение жизненными удовольствия. Название киники связано с жизнью собачьей (греч. *kinikos* — собака). Основателем кинизма называют Антисфена из Афин (около 444–368 гг. до н.э.) — ученика Сократа. Он высшей добродетелью считал холодный разум. Философ-киник проповедовал избавление индивида от излишних потребностей, призывал его к простоте нравов. Более популярным и известным киником стал Диоген Синопский (около 400–325 гг. до н.э.). Он значительно усилил моральный экстремизм учения Антисфена,

создав новый идеал жизни — аскетизм. Сам он демонстративно жил в бочке, питался подаянием. Отвергал любые этические условности человеческого общения. Свою задачу он видел в демонстрации того, что человек может стать Человеком, если он не будет противоречить собственной натуре.

Принципиально иное философское осмысление морали получило в учении Эпикура (342–271 гг. до н.э.). Как почти все эллины, главную ставку он сделал на этику. Философ в его понимании — знаток жизни людей, поднявшийся выше их обыденной мирской суеты. Исходя из этого принципа, Эпикур призывал философов врачевать дух человека, облегчать его душевные страдания, изгоняя болезни духа. Основной принцип его учения — стремление к получению наслаждения в жизни. А его можно достигнуть только разумной жизнью, способной исцелять людей от физических мук и душевных терзаний. Удовольствие и наслаждение — альфа и омега его этики. «Ничто человеческое мне не чуждо» — любимая его фраза. Учение Эпикура называют *эвдемоническим*, где этика жизни тесно связана со стремлением человека к счастью. Эту задачу способна решать только философия. Высшая её цель — воспитывать безмятежность духа, сохранять душевное спокойствие, т.е. атараксию (греч. *ataraxia* — невозмутимость).

Таким образом, к концу I тысячелетия до н.э. становится очевидным явное падение интереса к классической греческой философии, хотя кумиром был и остаётся Сократ. Её место заняли другие, более иррациональные философские школы и системы. В новой Греции становится массовым принципиально иное философское течение мысли — *скептицизм* (греч. *skeptikos* — рассматривающий). Философы-скептики сомневались практически во всём; они сомневались даже в истинности логического (умственного) познания. Скептики признавали истинным только непосредственные восприятия. Именно поэтому философы школы скептицизма отказывались от познания вещей, предметов, повсюду окружающих человека. «Если я чего-либо не знаю, то этого не существует» — философский принцип скептиков. Основателем скептицизма считают Пиррона из Элиды (около 360–270 гг. до н.э.). Его философия воздержания от всякого рода суждений о вещах, предметах и явлениях, нацелена на достижение атараксии в целях душевного успокоения конкретного человека — индивида.

Однако наиболее распространённым новым течением философской мысли конца I тысячелетия до н.э. и начала новой эры стал *сто-*

ицизм, который называли философией разочарования. Он возник ещё в IV в. до н.э. в Греции, но особенно раскрылся в Древнем Риме. Его основал Зенон из Кития (336–264 гг. до н.э.), а значительно продвинул в римский период Эпиктет (50–138 гг. н.э.). Зенон поставил задачу: «жить согласно с природой, и это то же самое, что жить согласно с добродетелью» [*Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.* — М., 1979. — С. 295.]. Это значит жить разумно, достойно, не поддаваясь аффектам и страстям. Стоики видели в философии средство для достижения мудрости. Она, согласно их мнению, должна стать слугой мыслителей, развивать у них разум и укреплять силу духа, стать учительницей мужества людей.

Философия призвана настраивать людей на преодоление любых проблем и невзгод, придавая жизни каждого индивида смысл. Стоицизм просуществовал много веков, поэтому философская проблематика в нём претерпела серьёзные изменения. Круг проблем, который разрабатывали стоики, был очень обширен, но основные моменты были связаны с исследованием проблем логики, физики и этики, которые тогда считали тремя важнейшими частями философии. Именно она рассматривалась стоиками своего рода искусством организации практической жизни и руководством к таковой. В раннем стоицизме исключительное место принадлежало познанию и поиску смысла жизни людей.

Философия смысла жизни у стоиков — достижение абсолютного душевного покоя. При этом они не третировали, а наоборот возвышали такие ценности, как здоровье, красота, сила, любовь. Однако как не парадоксально звучит, смотрели на все эти факторы жизни свысока, как на обыкновенные «животные ценности». Исходя из понимания, что у всех людей одна природа, они решительно осуждали и отвергали рабство. Эпиктет (около 50–138 гг. н.э.), Сенека (около 4–65 гг. н.э.) утверждали, что человек, наделённый разумом и свободной волей, не должен быть рабом, он не подлежит насилию и подчинению [*Римские стоики. Сенека. Эпиктет. Марк Аврелий.* — М., 1995.]. Согласно Сенеки, мораль должна совпадать с человеколюбием, милосердием, благоговейным отношением к людям, в том числе и рабам. «Они рабы? — спрашивал он. Нет, — люди. Они рабы? Нет, — твои соседи. Они Рабы? Нет, — твои друзья».

Среди известных философов-стоиков были и рабы (Эпиктет), и свободные люди (Сенека), и даже император (Марк Аврелий). В связи с жизненными проблемами того времени у стоиков возни-

кает своеобразное отношение к философии. Большинство стоиков её понимают как своеобразный путь к формированию устойчивого к невзгодам жизни характера, путь, который приведёт к избавлению души от брэнного, ничтожного, грешного тела, принесёт истинную свободу человеческой души. Вся философия стоиков сводится, по своей сути, к *прикладной* или практической философии. Метафизика, теория познания их мало интересуют. Знание о природе, конечно, необходимо для выполнения основной этической установки: жить в согласии с природой и своей совестью. Так, императорство стоика Марка Аврелия было примером управления обществом на принципах рациональности (логики) и этики.

Философская мысль, как уже отмечалось ранее, именно в это время получила довольно широкое распространение в Риме. Одним из модных философских нововведений в Риме стало ранее неведомое течение мысли под названием *эклeктизм*. Это по преимуществу *осмысленное соединение* отдельных прогрессивных философских мыслей и идей греческих мыслителей классического периода. К наиболее видным представителям философии эклeктизма принадлежат Филон (150—79 гг. до н.э.), Панетий (около 185—110 гг. до н.э.). Учеником последнего был самобытный римский мыслитель, прекрасный оратор и политический деятель Рима Марк Тулий Цицерон (106—43 гг. до н.э.). Он, как и большинство античных мыслителей, превыше всего ценил разум и учил разумному отношению ко всем делам, тому, что любой жизненный процесс включает в себе высокий моральный смысл.

Заслугой Цицерона является не то, что он популярно изложил классическую греческую философию. И даже не то, что именно он создал латинскую философскую терминологию, которой европейцы пользуются и поныне, а то, что он осуществил целенаправленный синтез древнегреческой мысли на основе извлечения и отбора того, что было наиболее приемлемо и даже необходимо для здравого смысла жизни римлян — стремления к совершенству. Такому стремлению соответствовали все четыре римские добродетели: мудрость, справедливость, мужество и умеренность во всём. Он нетрадиционно обосновал гуманную сущность жизни и практическое назначение философской мыследеятельности, отстаивая принцип единства философской теории и практической этики в жизнедеятельности людей. Цицерон призывал «взращивать свою душу», следуя заложенной в человеке природной способности, истинная сущность которой раскрывается только философией как «культурой ума».

Таким образом, период упадка античной философии (I–V вв н.э.) включает не только греческую, но и римскую философию. При всём увлечении философией в этот период времени интерес к рациональному мышлению падает и замещается мистикой в духе религиозно-философского синкретизма (греч. *synkretismus* — соединение). Влиятельным учением становится неоплатонизм. Одним из ярких представителей этого нового учения стал Плотин (205–270 гг. н.э.). Он многое перенял у Платона, прежде всего *идеализм* и его знаменитую диалектику любви, позволяющую ему подняться до интуиции Высшего Блага. Он уделял также большое внимание одухотворению и стыдился своего тела. Его учение представляет собой теорию *эманации* (лат. *emanation* — истечение), согласно которой всё низшее вытекает из высшего, которое обозначается им не только как Бог, но и как некое философское первоединое. Бог не доступен человеческому разуму, он сверхбытен. Постичь Бога можно только путём мистического экстаза (греч. *ekstasis* — быть вне себя, исступление), исхождения из божественного совершенства.

Плотин разработал учение о функционировании логоса как некоей мировой *предначертанности*. Логос представляет собой мировую душу, точнее её деятельностную характеристику. С одной стороны, логос суров и категоричен. В жизни он проявляется как её необходимый закон. С другой стороны, через логос осуществляется организация трансцендентного Космоса, но она явно недостаточна. Именно поэтому логос может и должен быть совершенным лишь в чистом виде и проявляться в мире весьма многообразно. С этого момента понятие логоса прочно вошло в теологию, где оно переосмыслялось как Слово Бога. Жизнь Иисуса и есть воплощение Бога в мир через логос, т.е. он стал у Плотина как бы совокупностью божественной мысли и одновременно процессом его выражения или произнесения мудрости божественного слова.

Всё это стало ничем иным как некоторым возвращением философии к мифу, но уже на принципиально новой ступени развития человеческой мысли, обогащённой всеми предшествующими философскими учениями античности. «Античная философия... началась с мифа, — писал известный отечественный мыслитель А.Ф. Лосев, — и кончилась мифом. И когда был исчерпан миф, оказалась исчерпанной и сама античная философия» [Лосев А.Ф. История античной философии. — М., 1989. — С. 42.]. Далее он заключил: «Так красиво, но бесславно, и так естественно и трагически погибла тысячелетняя

античная философия, которая часто и глубоко влияла на многие явления последующих культур, но которая как живое и цельное мироощущение погибла раз и навсегда» [Там же. — М., 1989. — С. 202.].

Гибель античной философии следует понимать как исторически неизбежный результат в саморазвитии философской мысли, который был органически и неразрывно связан с вхождением человечества в принципиально новую цивилизацию — христианскую. Конец античной философии — конец языческой цивилизации и становление новой духовной культуры. Однако конец античной философии не означает её исчезновения из сферы духовной жизни, ибо она дала начало развитию того, что сегодня называют *европейской* традицией в философии. Идеи античной философии стали не только одним из источников рождения христианства, а по сей день они являются ключевыми проблемами весьма разнообразных и неоднозначных философских учений о мире, обществе и человеке.

Контрольные вопросы и задания

Почему изучение философии начинается с осмысления её зарождения?

Где, когда и почему впервые зарождается философская мысль?

Какие философы античности Вам известны?

Кто из античных философов сориентировал философию на познание человека?

Как изменился предмет философии при переходе её к неклассическим формам?

В чём сущность и смысл античного наследия в интеллектуальной культуре Запада?

В чём состоит историческое значение античной философии для медицины?

Человек — главная проблема философии, начиная с античности. Возможно ли окончательное разрешение этой философской проблемы?