Історія філософії. Лекція 8

Передфілософія Давньої Греції

План:

1. Особливості розвитку філософії у стародавній Греції.

2. Зародження філософської думки: Гомер, Гесіод, Орфей, "сім мудреців"

1. Особливості розвитку філософії у стародавній Греції

Грецький спосіб думання, грецька ментальність належить до західної філософської парадигми. Поняття «західна парадигма» береться для зручності окреслення грецької філософії. Поняття «західна» дуже відносне. Адже Греція стосовно Китаю чи Індії дійсно є західною країною, хоча є дуже близьким сусідом, скажімо, Вавилону чи Ірану.

Поняття «західна філософська парадигма» береться як методичний інструментарій. У грецькій філософській думці західна і східна парадигма часто переплітаються, зрештою, у чистому вигляді вони практично не існують. Те саме можна сказати і про матеріалістичну чи ідеалістичну філософії.

Західна філософська парадигма, більш практична та конкретна. Власне, предметно-речове бачення світу дуже чітке і реально проглядається у філософії Стародавньої Греції.

Абстрактне число для грека – це щось невиразне, і він підставляє під одиницю – точку, під двійку – дві точки, а відтак – пряму лінію, під трійку –три точки, а звідти –трикутник, під четвірку – квадрат.

Отже, уява давнього грека дуже образна. З одного боку, він по-своєму бачить і трактує міфи, а з другого –він по-своєму абстрагує, тобто в нього дуже швидко народжується думка. Для такої уяви найдосконалішою лінією є коло, замкнуте, з однаковою віддаллю кожної точки від осередку. Коло в обертанні утворює кулю, найдосконалішу форму тіла. Тут його ж думка, його висновки збігаються із спостереженнями за Сонцем, частково Місяцем, людською головою тощо. Власне в тих же формах грек бачить світ та Всесвіт.

Мистецтво греків також відображає їхню філософію, про що виразно свідчить скульптура та архітектура Стародавньої Греції. Не дивно, що саме у цьому греки відрізнялись оригінальними смаками. Те саме можна сказати про їх місто-державу. Греки були переконані, що воно не повинно бути більшим, ніж на це дозволяють обставини, а для громадянина всі справи, що є предметом громадського життя, повинні бути ясними і зрозумілими.

Для давньогрецьких мислителів світ є живим, гармонійно впорядкованим (подібним у цьому до гармонійної досконалості кола або кулі) предметно-речовим цілим – Космосом. У старогрецькій мові слово «космос» спершу означало «військовий порядок», «стрій», нарешті стало означати «упорядкований світ», «краса», «світопорядок».

Греки –філософський народ. Навіть слово «філософія» – грецького походження. Слово, яке прижилося у всіх країнах світу. Жодна країна не дала такої великої кількості цікавих, розмаїтих філософів і феноменальний плюралізм філософських концепцій, як це зробила Стародавня Греція. Якщо у пізніших національних філософіях (англійській, німецькій, французькій і т.д.) десь за невеликими винятками переважає один якийсь напрямок, то у грецькій філософії таких напрямків є дуже багато. Так, мілетська філософська школа акцентує на принципі множинності першопочатків світу, а елейська школа бере за основу принцип єдності. Якщо Геракліт бачить світ у русі та становленні, то Зенон Елейський доводить неможливість пояснення руху взагалі. Анаксагор говорить, що елементи матерії діляться до нескінченності, а атомісти вважають, що ці елементи неподільні. Фалес гадає, що Земля плоска і непорушна, Піфагор доводить, що вона є рухомою кулею. Натурфілософи вивчають природу, щоб зрозуміти людину, а Сократ вивчає людину, щоб осягнути природу.

Навіть у межах однієї і тієї ж філософської школи розвиток думки йде шляхом заперечення. Для Фалеса першопочатком сутнього є вода, а його найближчий учень Анаксімандр каже, що першопочаток – це апейрон, тобто безмежне, чи невизначене. їх послідовник Анаксімен з ними не погоджується. Він висуває вчення про повітря, з якого виникають інші стихії: вода, земля, вогонь. Для Демокрита рухи атомів строго зумовлені причинними зв’язками, а його послідовник Епікур відстоює ідею про безпричинне відхилення атомів. Багато цікавого у тому ж напрямку можна розповісти про елліністичну філософію, а відтак про філософську думку Стародавнього Риму. *

Фактично всі пізніші філософські системи в різному часі та просторі сягають своїм корінням філософської культури Стародавньої Греції.

Однією із розгадок цього феномена у царині культури було виникнення такого феномену суспільного життя, як демократія. Слово «демократія» у перекладі з грецької означає «влада народу», чи «народовладдя». Звичайно, є різниця між його сучасним розумінням і тодішнім. Зрештою, фактично ніколи простому народові влада не належала, але у Стародавній Греції йшлося швидше про свобідних громадян, аж ніяк не про рабів. Отже, під грецьким народовладдям слід розуміти владу свобідних громадян, які мали рабів і володіли ними. Завдяки рабам, їх діяльності, їх праці вони могли займатись і розумовою працею. Сповідування ідей демократії привело за собою небувалий розвиток особистості, вільного громадянина, рівного серед таких рівних, як він сам.

Виникнення античного демократичного полісу-держави знаменувало розкриття нових духовних горизонтів, нового соціального простору, що центрувався на агорі –площі для загальних зборів, де вільно та аргументовано обговорювалися питання, що так або інакше пов’язані з життям поліса, його окремих груп чи громадян. Колишні ієрархічні відносини панування чи підпорядкування змінились новим типом відносин, який ґрунтується на симетрії, обертанні та корелятивності. Замість сліпого виконання наказів верховного управителя, його контролю та регламентації за допомогою писарів чи інших чиновників виникає спір, дискусія, діалог. Головне, чого досягає афінська демократія, так це рівності всіх громадян перед законом.

Участь у народних зборах, словесних баталіях, боротьбі думок, словом, «агон» (змагання) в аргументах, передбачає відносини рівності. У випадку якоїсь несправедливості людина могла апелювати до суду і вигравати справу. Стародавня Греція при демократії стає правовою державою. Тільки у правовій державі, де владарює закон, людина стає вільною. Не випадково Арістотель зазначав: «Якщо народ владарює у голосуванні, він стає володарем держави». А Геракліт ще раніше писав: «Народ повинен боротися за закон, як за свої міські стіни, а сваволю слід гасити швидше, ніж пожежу».

Звичайно, давні греки розуміли, що людські закони не є чимсь вічним, раз назавжди даним. Якщо він себе відживає, тоді стає предметом обговорення і боротьби думок на народних зборах у судочинстві та інших сферах державної діяльності.

Так, Перікл, вождь афінського демосу, заявляв: «Тільки ми самі вважаємо не свобідним від занять та трудів, але непотрібним того, хто зовсім не бере участі в державній діяльності. Ми самі обговорюємо наші дії або намагається їх правильно оцінити, не вважаючи промови чимось шкідливим для справи; більше шкоди, на нашу думку, приносить те, що хтось приступає до виконання необхідної справи без попереднього обговорення її на зборах».

Греція складалася з полісів-держав, не всі з яких мали однаковий державний устрій, не всі могли похвалитися однаковою демократичністю. Спарта у VII –IV ст. була зразком казарменної держави. Там діяв принцип зрівнювального землекористування. Земля була власністю держави. Спартанці мали багато дечого такого, що можна було б назвати комуністичним способом життя. Військово-політична орієнтація Спарти –зміцнення свого панування над підкореним населенням (ілотами) та її гегемоністські претензії визначали спосіб життя спартанців, всю систему їх виховання, що орієнтувалась на підготовку міцного, загартованого воїна, який беззаперечно виконував наказ зверхника. Тому замість дискусій на народних зборах вони проводять військову муштру, замість витонченої аргументації вони видають короткі накази, замість вчених суперечок філософських шкіл вони надають перевагу чітким виразам, які мають моралістичний характер. Мистецтву переконувати у Спарті майже не приділялось уваги. Воно замінювалось могутністю страху. Не дивно, що грецька філософія, яка розвивалась в умовах панування слова і боротьби думок, нічим не зобов’язана Спарті.

2. Зародження філософської думки Гомер, Гесіод, Орфей, "сім мудреців"

Стародавня Греція, як і інші античні країни, мала свою, досить високо розвинуту, міфологію, яка знайшла своє відображення в багатьох літературних та образотворчих пам’ятках. Серед цих пам’яток чи не перше місце займає **гомерівський епос**, який складається з безсмертних «Іліади» і «Одіссеї». Власне з цих творів розпочинається давньогрецька культура, а також і філософія. Ці епічні поеми стали для греків скарбницею поезії, джерелами давньої історії і взагалі найвищої мудрості. На легендарного автора цих поем –Гомера –ми знаходимо посилання в різних літературознавчих, історичних, політичних, філософських трактатах як на найвищий авторитет.

«**Іліада**» й «**Одіссея**» стали такими невід’ємними складовими античної культури, що з них починалася і ними закінчувалася кожна освіта. Ці твори розкривають перед нами картину суспільного життя грецьких племен давньоахейської епохи, героїчного віку (XIII –XII ст. до н. X.) і восьмого сторіччя до н. X., на яке припадає перше оформлення «Іліади».

Отже, ім’я **Гомер** ми вживаємо для означення невідомих нам малоазійських іонійських поетів восьмого сторіччя до н. X. Остаточно «Іліада» була завершена і зафіксована на письмі, згідно з античною традицією, десь наприкінці шостого сторіччя до н. X. «**Іліада**» склалася як твір усної народної поезії, що ввібрав у себе поетичні багатства так званої мікенської, чи давньоахейської епохи. Читаючи гомерівські книги, мимоволі захоплюєшся високою поетичною майстерністю цього автора, відзначаєш велику творчу уяву майстра слова, захоплюєшся глибокою філософічністю давніх греків. Те, що вони зробили в «Іліаді» та «Одіссеї», стало загальнолюдським надбанням, яке перейшло практично на всі віки і народи. Міфологія, релігія, філософія знайшли своє чітке відображення в цих творах. Глибоко проаналізувавши цей епос, без сумніву, можна прийти до висновку, що він може допомогти краще зрозуміти і відчути філософію Христа.

Гомерівський епос має велике світоглядне значення. Цей епос –прекрасний приклад соціоантропоморфічного світогляду, у якому художній, міфологічний та релігійний елементи представлені воєдино. Термін «соціоантропоморфічний» розшифровується і таким чином: «соціум» –слово латинське, означає «співжиття, суспільство, спільність». «Антропос» –слово грецьке –«людина». «Морфе» –теж слово грецьке, що означає «форма, подібність». Звідси у граматиці є розділ морфологія –вчення про частини мови. Таким чином, «соціоантропоморфічний світогляд» означає такий світогляд у якому суспільство, явища природи, боги, напівбоги, герої мають вигляд людини. Це один із ранніх типів світогляду, з якого бере свій початок філософська думка. Коли ж мова йде про «Іліаду» і «Одіссею», то у ній більше художньо-міфологічного, ніж релігійно-міфологічного світогляду, тому що у центрі епосу - люди чи напівбоги –герої, а боги –не на периферії, вони співучасники людської драми, їх інтереси переплітаються з інтересами людей.

У гомерівському епосі вже представлена філософська проблема –проблема першопочатку. Адже проблема початку світобудови у часі –одна з головних проблем міфологічного світогляду. Ця проблема стосується космічного родоначальника чи родоначальників, надприродної подружньої пари, що втілює ті або інші вихідні явища природи. У всіх практично міфологіях є перший батько, перша мати і, ясна річ, потомство богів. Самі ж люди –це творіння богів, творіння не дуже досконале, що постійно поплачується за свою недосконалість. Таку першопару Гомер бачить у бозі Океані та в богині Тефіді. Океан є предком богів, і саме від нього все походить.

Космологія Гомера міфологічно примітивна. Світобудова складається з трьох частин: неба, землі і підземелля. Небо і підземелля симетричні стосовно землі: найглибша частина підземелля –Тартар –настільки віддалена від безпосередньо розташованого під землею Аїду, наскільки вершина неба відходить від поверхні землі. Земля –нерухома кругла площина. Небозвід мідний. У значно меншому числі випадків він визначається як залізний (залізо ще тоді було не так поширене, а час цей ще називають мідним). Простір між небозводом та землею наповнений нагорі ефіром, а внизу –повітрям. Небозвід підтримується стовпами. їх охороняє титан Атлант. Сонце це бог Геліос, Місяць –богиня Селена, її сестра Еос –богиня ранкової зорі. Сузір’я часом занурюються в Океан, вмиваються там і оновлюють свій блиск. Підземелля складається з Ереба, Аїда і Тартара. Вхід в Ереб розміщений за Океаном.

Давньогрецьку релігію називають ще олімпійською релігією. Це офіційна релігія грецьких полісів. Назва походить від гори Олімп (у Фессалії),на якій, за уявленнями давніх греків, проживали боги. Греки шанували 12 олімпійських богів. Це Зевс, його брат Посейдон (другий брат Зевса Аїд –бог підземного царства, –на Олімпі не бував, а тому і не входив у число олімпійців), сестри Зевса –богиня домашнього вогнища Гестія, богиня земного врожаю Деметра, сестра-жінка Зевса Гера, діти Зевса: Афіна, Афродіта, Аполлон, Гефест, Гермес, Арес, Геба.

Людиноподібність богів стосується їх моральних якостей. Моральний рівень богів, з нашої точки зору, низький. Вони тілесні, їх можна поранити. Вони відчувають біль. Але боги відрізняються від людей вічною молодістю і безсмертям. Вони мають особливу кров. Боги споживають нектар та амврозію, пересуваються із швидкістю думки. Боги не творці світобудови ні в цілому, ні в його частинах. Вони лише надприродні двійники природніх процесів та явищ.

Про походження людей в гомерівському епосі нічого не говориться. Люди мають коротке життя, вони нещасні. їх життя залежить від свавілля богів. Обов’язок людей – приносити богам жертви, умилостивлюючи їх, просячи про допомогу. От що говорить Одіссей у XVIII пісні (130-137 рядок):

Серед істот, що їх живить земля, що тут повзають, дишуть,

Слабшої годі знайти за оту жалюгідну людину,

Поки боги їй удачі дарують і носять коліна,

навіть не мислить вона, що їй випаде лихо небавом,

а як нашлють їй нещастя і злиднів боги всеблаженні,

то мимоволі вона терпеливо їх зносити мусить.

Думка людей на землі такою буває, яку їм

Батько безсмертних і роду людського в той день посилає.

Звичайно, в Стародавній Греції погляди поетів, філософів, драматургів на людину, її ставлення до богів змінювались, як і змінювався їх світогляд, філософське мислення. Прометей грецького драматурга Есхіла може у кінці трагедії «Прометей закутий» висловити думку, що він ненавидить Зевса, той же Прометей може вже протиставити себе богам і вірить у силу свого духа:

Хай сплетуться з шляхами небесних світил.

В вировому коловертні долі нехай

Закинуть в Тартару чорну глибінь

Моє знесилене тіло –на смерть

Ніколи мене не вбити.

Давньогрецькі боги не завжди справедливі, але перечити їм не слід. Адже часто люди самі не відають, чи добре вони чинять, чи зле.

Згодом змінюється погляд на людину, на її земні добрі діла. Пізніше драматург Софокл запише у своїй «Антігоні» такі рядки:

Дивних багато у світі див

Найдивніше із них –людина.

Вітер льодом січе, вона ж

Дальшу в морі верстає путь —

Хай сива хвиля бушує,

А човен пливе вдаль,

Уславлену в богинях Землю,

Вічно й невтомно родючу виснажує,

Плугом щороку в ній борозни орючи

Із конем своїм людина.

Та ж сама людина згодом відчує, що сам перехід від політеїзму (багатобожжя) до монотеїзму (єдинобожжя) неминучий.

Закінчуючи огляд гомерівського епосу, не можна не зупинитися ще на одному філософському питанні, що називається ***поліанімізм***. Так, Гомер вважає, що людина має тіло і три види духу. Один з них –«псюхе». Це душа як така (пізніше з ’явиться вчення про душу – психологія). Отже,«псюхе» подібна до тіла. Це його двійник і образ, але вже позбавлений міцності та непроникливості. «Псюхе» – це початок життя і джерело руху тіла. Вона покидає тіло після його смерті і переміщується в Аїд. Людина може бачити «псюхе» –душу померлого, бо саме у такому вигляді померлий може являтися їй. Другий вид духу –«тюмос». Це афективно-вольова частина духу. Третій вид –«ноос». Це розум. «Псюхе» розливається по всьому тілу,«тюмос» міститься в грудях,«ноос» –в діафрагмі. Боги і люди володіють всіма трьома видами духовності, а тварини –тільки двома першими.

Не можна не згадати ще один філософський феномен гомерівського епосу –***долю***. Це найважливіший момент епосу. Доля позначається давньогрецькими словами «мойра»,«морос»,«ананке» та «айса». Образ долі значною мірою деантропоморфізований, тобто якщо давній грек бачив, скажімо, Аполлона як красиву молоду людину, хлопця, юнака, а Афродіту –як красиву струнку жінку, то про вигляд долі він не міг вже нічого певного сказати. Доля у нього не знає і не робить нікому жодної милості. Вона не знає милосердя. Вона могутніша від богів. Отже, і боги олімпійські залежать від долі. Звідси вже давній грек починає розуміти недосконалість Зевса та його потомства.

«Іліада» і «Одіссея» дають можливість осмислити велику кількість філософських проблем і простежити хід, розвиток: .становлення різних форм світогляду.

До зародження філософської думки Стародавньої Греції має своє відношення і ще один видатний поет –**Гесіод**. Якщо Гомер напівлегендарний, то Гесіод –історична особистість. Досліджуючи історію грецької літератури, український вчений Михайло Соневицький пише: «А втім, для точного датування творчості Гесіода немає даних; загаль но приймається час його розквіту на роки коло 700 до Христа, або на початок VII ст., бо сліди впливу Гесіода на ліриків VII ст. і VI ст. дуже помітні; в малярстві сліди Гесіодових творів приходять щойно в VI ст. Отже, часовий інтервал між Гомеровими епопеями і Гесіодом невеликий. І коли між світоглядом тих творів існує глибока прірва, зокрема між Іліадою і Гесіодом, то вона спричинена більше географічними і соціальними різницями, ніж часом. Гомер діяв у грецьких колоніях на побережжі Малої Азії, Гесіод –у серці Центральної Греції. Гомер був професійним поетом-аойдом на дворах аристократії, Гесіод проводив суворе життя небагатого хлібороба, що власними руками обробляв землю і цього заняття не занехав, хоч поезією здобув собі славу» (Див. Соневицький М. Історія грецької літератури. –Рим, 1970,т. 1. - С. 272).

Гесіод проживав у Беотії в селі Аскра (недалеко від Ф ів). Його батько переселився туди з малоазійської Еоліди. В деяких працях про Гесіода можна знайти думку, що він –«селянин з типовою дрібновласницькою психологією». Така думка, безперечно, є хибною. Простим селянином, тим більше з «дрібновласницькою психологією», він бути не міг. Судячи з його літературно-філософських творів, а до нас дійшли два великі його полотна **«Труди і дні»** та **«Теогонія»**, Гесіод був, в першу чергу, людиною розумової праці. Простому селянинові така праця була просто не під силу, та й на неї не вистачило б часу. Його твори свідчать, що поет-філософ отримав досить високу для того часу освіту, адже він досконало знав Гомера, розумівся на міфах, систематизував їх. А це вже творча філософська робота.

На відміну від Гомера Гесіод дещо заземлює філософську думку. Його вже цікавить філософія як засіб самопізнання людини, як засіб її орієнтації в довколишньому світі. У поемі ***«Труди і дні»*** Гесіод порушує земні соціальні питання. Поета цікавлять постійні проблеми: походження багатства і бідності. Саме багатство для Гесіода становить цінність тоді, як воно зароблене чесною працею. У Гесіода зустрічаємо зародки своєрідної соціальної філософії.

Його історична концепція охоплює п’ять поколінь людей: золоте, срібне, бронзове, героїчне, залізне. У першому поколінні люди жили, як боги, але пізніше людям ставало жити все важче і гірше. Отже, в даному випадку Гесіод –прихильник так званого історичного песимізму. Звичайно, сьогодні ми скажемо, що такий погляд віщував про кінець старого світу, початок нового, це було свідчення грядущої зміни світогляду, релігійності і, зрештою, суспільно-політичного ладу.

Читаючи уважно працю Гесіода «Труди і дні», можемо зробити висновок, що маємо справу із зародженням філософської етики у Стародавній Греції. Якщо у міфологічній етиці усі вчинки героїв, напівгероїв, напівбогів сприймались як належне і не піддавались критиці, то у філософській етиці глибше ставиться проблема добра і зла, порядності й непорядності, честі і безчестя. Гесіод вважає, наприклад, що герої Гомера подекуди аморальні. Так, Одіссей не гребує жодними засобами для досягнення своїх цілей. Докори сумління йому не відомі.

В усякому разі, у Гесіода розпочинається уже філософська переоцінка цінностей. Він не задоволений минулим, але і не розуміє сучасного. Реальний моральний кодекс, який Гесіод пропонує своїм сучасникам, зводиться до заклику дотримування норми. Гесіод навчає: «Міри дотримуйся у всьому і справи свої вчасно роби». Будь працьовитим, ощадним –основні побажання та настанови Гесіода. Поет закликає далі не ображати гостей та іноземців, сиріт, старших людей, не чинити перелюбу, не красти, розраховувати тільки на себе та на свою працю.

Не буде перебільшенням говорити, що Гесіод закладає такі європейські моральні цінності, якими ми користуємося і сьогодні. І в цьому відношенні він стає своєрідним класиком-моралістом.

Поема «Труди і дні» користувалась у Греції великим успіхом. Напевно, не випадково вона збереглася повністю. І уже для давніх греків вона стала скарбницею моральних сентенцій та корисних порад.

Не менший інтерес викликає і його друга поема **«Теогонія»**. У ній Гесіод малює грандіозну картину космогонії шляхом зображення генеалогічного дерева богів. Гесіода цікавить,що виникло на початку. Відповідь у нього однозначна –це Хаос. Але цей Хаос розуміється не як безладдя, але як відповідний матеріал, котрий, розгортаючись, подає речі довколишнього світу. Отже, Хаос –це первісний безформенний стан світу. Таким чином, у Гесіода спостерігається підхід до ідеї субстанції, до ідеї субстанційного початку, а це і є першим філософським питанням. Космогонічний процес –це теогонія, це ряд поколінь богів, котрі народилися після зародження Хаосу. Отже, за Хаосом зароджується Гея (земля), Тартар, Ерос, Ніч та Ереб. Земля народжує небо, а також море, а ніч народжує свою протилежність –день.

Пізніше Гея одружується з Ураном і народжує титанів, циклопів, сторуких істот. Всі вони мають гидкий вигляд. Уран соромиться таких дітей і змушує їх продовжувати перебувати в лоні матері-Землі. Земля-Гея страждає, вона ненавидить свого чоловіка. Розпочинається перший космічний конфлікт, космічні злочини.

Ніч народжує Обман, Старість, Смерть, Печаль, важку Працю, Голод, Забуття, жорстокі Битви, судову Тяганину, Беззаконня.

З лона Геї-Землі виходять титани і титаніди, головним з яких є Хронос –час. Він є настільки жорстоким, що пожирає своїх дітей, не вдалося йому з ’їсти тільки свого сина Зевса. Зевс перемагає своїх ворогів і стає єдиним правителем Світу. Отже, рух світобудови від Хаосу до Зевса подається Гесіодом як сходження до порядку, світла та соціального устрою.

Особисте життя Зевса складається таким чином, що йому довелось вдовільнитися сімома офіційними жінками. Першою жінкою Зевса була його двоюрідна сестра, дочка Океана та Тефіди –Метида. Метида –втілення мудрості. Саме слово «метіс» –грецьке означає «мудрість, розум». Метида народжує Зевсу доньку, яка називається Афіною. Афіна вийшла з голови Зевса, тому є йому рівною за розумом та силою. У грецькій міфології Афіна є покровителькою наук, богинею мудрості.

Другий шлюб Зевса відбувся з титанідою Фемідою. Феміда –втілення права. З нею Зевс мав шість дочок: Евномію –законність, Ірену –мир, Діке –справедливість, мойри Клото, Лахезіс та Атропос. Мойри –це богині долі. Відомо, що Клото пряде нитку життя, Лахезіс провадить її через усі примхи долі, а Атропос, перерізаючи нитку, обриває життя людини.

Третя жінка Зевса –Океаніда Еврінома –народила Зевсу трьох харит. Це богині краси, радості та жіночої чарівності.

Четверта жінка Зевса, його сестра Деметра, народила Персефону, яку викрав Аїд. Вона –богиня хліборобства, врожайності, рослинності. Як і її мати Деметра, Персефона пов’язана із постійними сільськогосподарськими роботами, які підтримують життя на землі. Мовлячи про Персефону, маємо на увазі неписані сільськогосподарські закони.

П ’ята жінка Зевса –титаніда-сестра Мнемосіна (пам’ять), народила дев’ятьох муз. Муза історії –Кліо, ліричної поезії –Евтерпа, комедії –Талія, трагедії –Мельпомена, танців Терпсіхора, астрономії Уранія, любовної поезії –Ерато, гімнічної поезії –Полігімнія, епічної поезії –Калліопа.

Шоста жінка Зевса –його двоюрідна сестра Лето. її діти –Аполлон та Артеміда.

Сьома жінка Зевса –його сестра Гера –мати богині юності Геби, бога війни Ареса і богині дітонародження Ілітії. Вона також мати Гефеста, бога праці, ковальського ремесла.

Афродіта в Гесіода –не дочка Зевса. Вона дитя Урана. Пізніше в Платона Афродіта Уранія стане символом ідеальної, духовної платонічної любові, а Афродіта, дочка Зевса, –любові чуттєвої.

Ми навели вище родовід Зевса не задля зацікавлення особистим життям чи іншими моральними якостями верховного бога олімпійської релігії. Власне цей родовід, змальований так блискуче Гесіодом, наводить на одну дуже цікаву думку. Адже майже кожна з жінок Зевса символізує одну з форм індивідуальної чи суспільної свідомості, наприклад, Метида –мудрість, Феміда –справедливість, Мнемосіна –пам’ять і т.д., тобто свідомості, яка сприймається як дар Божий. І якщо така свідомість працює, то людина не може бути нещасливою. Отже, маючи таких жінок, Зевс не міг не бути щасливим. А тепер подивімося на дітей Зевса. Афіна –покровителька наук, тому науками слід опікуватися як Божим даром. Те саме ми повинні відчувати, мовлячи про Діке –справедливість чи Ірену –мир. А коли зайде мова про таких муз, як, наприклад, Кліо, Мельпомену, Терпсіхору, зрештою, як і про Аполлона чи Гефеста, то безпомилково зробимо висновок, що і мистецтво має також божественне походження і його слід особливо шанувати.

Зрештою, давні греки це саме намагатися зробити стосовно людей. Власне, вони чи не перші почали вести мову про благородне походження людей чи, відтак, про аристократію. Кожен аристократичний рід у Стародавній Греції намагався вивести свій родовід від одного з головних олімпійських богів. Так, філософ Платон свій родовід зачинає від бога морів Посейдона, а Аристотель, до речі, –від Асклепія. Відомо, що батько Аристотеля був добрим лікарем, і тому він своє життя пов’язав з богом лікувального мистецтва. У Стародавній Греції велась мова про невелику кількість аристократичних родин, які виводили свій родовід від богів.

Систематизація міфу, раціональна діяльність Гесіода, його надзвичайно вдалі знахідки форм суспільної свідомості дозволяють твердити, що він впритул підійшов до філософії. Цікаво зазначити, що верховний бог олімпійців Зевс дуже боїться народження сина від своєї дружини Метіди –мудрості. Адже цим сином може стати Логос. А народження Логоса означало б кінець царства Зевса, а це, в свою чергу, означало б народження філософії, філософського світогляду.

Зародження античної філософії перебувало у трьох іпостасях: гомерівській, гесіодівській та орфічній. Якщо перша іпостась, тобто гомерівська –художньо-романтична і тим більше міфологічна, то гесіодівська вже заземлена і робить значний крок до філософії, а орфічна –найбільш філософічна, тому за складністю вона перевершує своїх попередниць.

Початки **орфізму** пов’язані з іменем **Орфея** –втіленням могутності мистецтва. Орфей втратив жінку, Евридіку, котра загинула від укусу змії. Орфей іде за нею в підземелля, де своїм прекрасним співом під звуки кифари він приборкує триголового пса Цербера, викликає сльози в безжалісних богинь помсти Ериній, зворушує серце володарки Аїду Персефони. Вона відпускає Евридіку з умовою, що Орфей до виходу з царства мертвих не оглянеться на свою жінку, що йде слідом за ним. Однак Орфей не витримав і озирнувся. Він назавжди втратив Евридіку. Пізніше Орфей був розірваний жрицями бога Діоніса –менадами, або вакханками. Діоніс –бог рослинності, покровитель виноробства, син Зевса і дочки фіванського царя Кадма Семели. Містерії в честь Діоніса переходили в шалені оргії, котрі звільняли людину від звичайних заборон. Ці оргії і називались вакханаліями (Вакх –прізвисько Діоніса). Під час однієї з таких вакханалій однолюб Орфей, котрий після смерті Евридіки взагалі цурався жінок, був розірваний кровожерними вакханками.

Орфей –винахідник музики і віршування –тяжів до Аполлона. Аполлон і Діоніс були антиподами. Аполлон –сонячний бог –був богом аристократії. Діоніс –бог демосу. Перший виражав міру, впорядковане начало, другий –безмірність, нестриманість. Будучи прихильником Аполлона, за однією з версій навіть його сином, Орфей став жертвою Діоніса, ворога Аполлона. У Стародавній Греції були поширені твори, що приписувались Орфею,в тому числі й «орфічні гімни». Але це було втрачено ще в античності. Орфіки –послідовники релігійного вчення, засновником якого вважався Орфей. Але, за іронією долі, орфізм –культ Діоніса, правда, не традиційного, а орфічного.

Як релігія, орфізм протистоїть олімпійській релігії та містеріям, в тому числі містеріям на честь традиційного Діоніса. Орфізм мав велике світоглядне обґрунтування у системі міфологічного світогляду, у якій уже починали викристалізовуватись елементи філософії. Особливо це виражено в орфічних уявленнях про першопочаток, чи першопочатки.

Теогонія орфіків більш космогонічна, ніж теогонія Гесіода. В орфіків космогонічні ступені перемежовуються з теогонічними. В космотеогонії орфіків можна нарахувати 12 ступенів. Це: 1) першовода; 2) якийсь дракон часу Геракл (але не той, що був сином Зевса та Алкмени) та його супутниця Адрастія; 3) Ефір,Ере6 та Хаос; 4) «Яйце»; 5) бог Фанес; 6) богиня Нюкта; 7) боги Уран, Гея та Понт; 8) циклопи, сторукі та титани, в числі останніх Хронос та Рея; 9) Зевс; 10) Кора-Персефона; 11) Діоніс –син Зевса; 12) людина. Отже, як бачимо, в орфізмі існує невпорядковане змішування теогонії з космогонією. Деміфологізоване начало світобудови породжує, якусь потвору Геракла. Це двостатевий крилатий дракон з головами бика та лева і обличчям бога між цими двома головами. Чим не апокаліптичне видіння давнього грека? Геракла супроводжує Адрастія –невідворотна. В цілому Геракл з Адрастією –образ-символ нестаріючого, невідворотнього часу.

Пізніше повністю деміфологізовані третій і четвертий ступені. Від дракона походять такі зовсім природні форми речовини, як вологий Ефір, безмежний Хаос і туманний Ереб. В Хаосі зароджується космічне «яйце». Але на цьому тенденції деміфологізації в орфізмі вичерпуються. З «яйця» вилуплюється Фанес, тобто «сіяючий» –це золотокрилий, двостатевий, самозаплідний, багатоіменний бог. Він містить у собі зачатки всіх світів, богів, істот та речей. Перш за все Фанес народжує свою протилежність –Нюкту –ніч, а від неї –Урана –небо, Гею –землю, Понт –море.

Восьмий та дев’ятий ступені подібні з відповідними частинами теогонії Гесіода. Уран і Гея народжують трьох циклопів, трьох сторуких і трьох мойр. Соромлячись своїх дітей, Уран утримує їх в Геї-землі. Титанів поки що немає, їх народжує Гея в знак протесту проти насильства Урана. Хронос скидає з трону свого батька Урана і пожирає своїх дітей. Гея рятує Зевса. Зевс вступає в шлюб з Герою. На цьому подібність орфіків з Гесіодом закінчується. Далі Зевс вступає у зв’язок із своєю матір’ю Геєю, яка ототожнювалась орфіками з Деметрою, а пізніше із своєю дочкою від цієї матері. Ця дочка називається Кора, вона ж Персефона. Кора-Персефона народжує Діоніса-Загрея. Підбурювані ревнивою жінкою Зевса Герою, титани пожирають Діоніса-Загрея. Загрей –епітет Діоніса, «першого» як сина Зевса і Персефони, розірваного титанами відразу ж після його народження. Зевс спопеляє титанів. Афіна приносить Зевсу підібране нею серце Діоніса, яке титани не встигли зжерти.

Проковтнувши серце свого сина, Зевс знову відтворює Діоніса від Семели. Це другий Діоніс. З титанодіонісійського попелу Зевс творить людину. Отже, тут в орфіків, на противагу олімпійському Зевсу –не творцю, а впорядковувачу світу, Зевс виступає як творець людини, людини з попелу. Звідси –орфічна теогонія прямо переростає в антропогонію. В орфізмі людина –не побічний продукт теогонії, а її прямий результат, ціль всього космічного процесу.

Інтерес становить і ***антропологія орфіків***. Людина є двоїстою. Вона має два начала: нижче –тілесне, титанічне і вище –духовне, діонісійське. В орфізмі діонісизм аполонізований. Якщо в Гомера земне життя краще від загробного, то в орфіків навпаки. Життя страждання. Душа у тілі неповноцінна. Тіло –гробниця і темниця душі. Ціль життя –звільнення душі від тіла. Це нелегко, оскільки душа приречена переселятися з тіла в тіло –так званий метемпсихоз. Метемпсихоз –переселення душі після смерті одного живого тіла в інше живе тіло. Такими тілами можуть бути не тільки тіла людей, але й тварин, навіть комах та рослин. Щось подібне ми бачили, вивчаючи філософію Стародавньої Індії. Щоб позбутися безконечних відроджень, орфіки справляли очищувальні обряди. Звільнившись від колеса перероджень, душа благочестивого орфіка потрапляє на «острів блаженних», де вона живе безтурботно і щасливо, не терплячи ні фізичних, ні душевних мук. Орфіки не вбивали живих істот, вони були вегетаріанцями.

Зародження філософської думки у Стародавній Греції завершимо розглядом питання про «***сім мудреців»,*** які відіграли велику роль у підготовці античної філософії. Слова «сім мудреців» беремо у лапки, тому що таких мудреців було значно більше; існували різні списки мудреців, але в кожному списку їх було обов’язково сім. Тут, очевидно, відіграла свою роль антична магія чисел. Різні джерела визначають склад «семи» мудреців неоднозначно. Перший із списків належить Платону з IV ст. до н. X. У діалозі Платона «Протагор» він писав: «До таких людей належали і Фалес Мілетський, і Піттак Мітіленський, і Біант з Прієни, і наш Солон, і Клеобул Ліндійський, і Місон Хенейський, а сьомим між ними вважався лаконець Хілон». Існували й інші списки, але у всіх сімках незмінно були присутніми чотири імена: Фалес, Солон, Біант та Піттак.

Час діяльності «семи мудреців» –кінець VII і початок VI ст. до н. X. Мудрість «семи мудреців» не відноситься ні до науки, ні до міфології. Тут виявляється вже третє джерело філософії, а саме –***буденна свідомість***, особливо така, яка досягає рівня житейської мудрості і знаходить своє відображення у прислів’ях, приказках, що піднімаються інколи до великих узагальнень і глибини в розумінні людини та її соціальності. Власне тут ми маємо підхід до розуміння філософії, яка є специфічним органом людської життєдіяльності, що служить самопізнанню, духовній орієнтації людини у світі.

Афоризми, які проголошувались мудрецями, називаються, з легкої руки Арістотеля, ще ***гномами***. Антична традиція розглядає три види гном, у яких можна бачити зародження грецької етики і не тільки грецької. В основі етичних норм лежав найважливіший принцип, що був виражений уже Гесіодом: *«Дотримуйся у всьому міри»*. Таким чином, недотримання міри розумілось як зло, а поміркованість як благо.

Моральну надмірність греки розуміли як зухвальство, нахабство, грубість, глум. Звідти походять такі гноми, як вислів Клеобула: «Міра –найкраще». У тому ж роді і більш конкретні вислови, наприклад, порада Біанта –«говори до речі», Хілона –«не дозволяй своїй мові випереджувати твій розум», Піттака –«знай свій час». Всі ці гноми служили проповіді гармонізації відносин між людьми шляхом їх самообмеження.

Другий вид гном –це щось більше, ніж моральні настанови. Сюди, перш за все, належить гнома: «Пізнай самого себе». Вона мала не тільки моральний, але і світоглядно-філософський зміст, який, правда, був пояснений лише Сократом у V ст. до н. X.

Третій вид гном –це гноми Фалеса. Фалес –перший у всіх списках «семи мудреців». Він же –перший старогрецький філософ. Фалесу приписують такі мудрі світоглядні вислови: «Найбільший є простір, тому що він все у собі містить», «Найшвидший є розумному що він все відразу охоплює», «Найсильніша є необхідність, тому що вона має владу над усім», «Наймудріший час, тому що він усе відкриє».

Саме із «семи мудреців» розпочинається грецька філософія.