Лекція 2

Філософія Стародавнього Світу

План:

3. Філософія античності:

А) натурфілософія

Б) класичний період давньогрецької філософії

В) філософія епохи еллінізму.

3. Філософія античності

Класичний період античної філософії: софісти, Сократ, Платон, Аристотель (IV-III ст. до н.е.)

Другий етап у розвитку давньогрецької філософії позначений поворотом інтересу мислителів від космосу, світу до людини. Цей поворот зумовлений втратою домінуючого значення в соціальному житті загального (державні інституції, закони). Воно все більше ставало залежним від індивіда (одиниці). Таке зміщення центру тяжіння від традиційних інституцій до індивіда, що відбулося завдяки розвитку демократії, зумовило усвідомлення особою своєї самоцінності: вона стала вбачати в собі творця законів (загального).

Поворот від зовнішнього світу до людини зумовлений також дискредитацією натурфілософії, яка пропонувала різні, часто суперечливі схеми пояснення світу. Знання про світ виявилось неусталеним, нестійким, не таким, що заслуговує довіри. Це зумовило поворот уваги мислителів від об'єкта до суб'єкта, від світу до людини як джерела всіх проблем філософії, до питань теорії пізнання. Такий підхід називається антропоцентризмом.

Антропоцентризм (грец. anthropos – людина і centrum – центр) – філософський принцип, згідно з яким людина вважається центром Всесвіту, найвищою метою всього, що відбувається у світі.

Людина як проблема філософії вперше була усвідомлена ***софістами*** (з давньогрецької – "мудреці") – ідеологами давньогрецької демократії. Протагор, Горгій, Антифонт, Продік, Гіппій, Лікофрон. Софісти першими усвідомили протилежність людини і світу, суб'єктивного й об'єктивного.

Протагор (480–410 до н. е.) людина – "мірилом усіх речей".

Усвідомлення особливого місця людини в космосі, того, що космос, речі визначаються людьми, є безумовною заслугою софістів в історії філософії. Бачення космосу, природи крізь людський мікрокосм, з позиції людини, яка виділилась з природи і протиставила себе природі як щось рівнозначне і рівноцінне їй, було новим словом софістів у філософії.

Софісти були професійними "вчителями мудрості", навчання мудрості перетворили на соціальне заняття, яке оплачувалось. Вважали, що істин стільки ж, скільки і людей, а отже, всяке знання відносне і суб'єктивне, залежить від людини.

Це було закономірним породженням демократії, розвиток якої зумовив потребу в інтелектуалах — професійних політиках, ораторах, суддях.

Софістів називають давньогрецькими просвітниками. Вони винесли на суд розуму вірування, традиції, моральні засади суспільства. Аналізуючи й критично оцінюючи їх, вони сприяли їх занепаду, релятивізували і розвінчували їх сакральність, наближаючи водночас кризу й самої полісної демократії.

Головну увагу приділяли аналізу пізнавальних та оцінювальних спроможностей людини. Зважаючи на відносність чуттєвих даних *(одна й та сама вода різним людям і навіть одній і тій самій людині може здатись і теплою, і холодною)*, їх залежність від стану органів чуття, неможливо отримати достовірні і загальнозначущі знання про речі.

Основне завдання філософії – не набуття знання про світ, а виховування людей, навчання їх жити.

Істин стільки, скільки людей, софісти мало переймалися питаннями істинності знання. Заперечення істини привело софістів до релятивізму, який стверджує, що всяке знання відносне, неусталене, і суб'єктивізму, згідно з яким знання залежать від людини.

Протагор навіть пропонував вирішувати питання істини методом голосування.

Проте поза їх увагою не залишилося питання про соціально-практичний сенс знання. Це живило їх постійний інтерес до мови, ораторського мистецтва, методів і засобів переконання і заплутування суперника в дискусії. Через це терміни «софіст», «софістика» набули негативного значення.

Ставлячи під сумнів загальноприйняті світоглядні цінності, моральні та правові норми (кожна людина є мірилом добра і зла, справедливості й несправедливості), софісти підважували духовні засади існування суспільства. Адже воно не може нормально функціонувати за духовного розладу, відсутності згоди (консенсусу) щодо справедливості, добра, честі, прекрасного, істини тощо.

У боротьбі з софістами розвивалися філософські погляди ***Сократа, Платона та Аристотеля***. Вони почали досліджувати *теоретичне мислення –* сферу всезагальних ідей. У соціальному вченні вони стверджували значущість соціальних інститутів (звідси такий інтерес до феномена держави), а в загальнофілософському – намагалися відновити загальнозначущість ідей добра, прекрасного, істини, подолати релятивізм і суб'єктивізм софістів. Заслугою Сократа, Платона та Аристотеля перед філософією є те, що вони відкрили і почали досліджувати теоретичне мислення – сферу всезагальних ідей. Вони започаткували аналіз ідей, категорій, законів логіки.

Сократ (469-399 до н.е.), зробив спробу відновити загальне у сфері, відкритій самими ж софістами – в людській суб'єктивності. Але якщо софісти зупинилися на рівні чуттєвості, яка за природою є неусталеною (звідси їх релятивізм і скептицизм), то Сократ відкрив сферу розуму, в якій відношення між поняттями регулюються логікою. Зробив предметом дослідження поняття (*а не чуттєві речі: н-д, стіл, квітка тощо*), зробив їх предметом дослідження, порушив проблему їх тлумачення та родовидової субординації.

Цю проблему невдовзі було розвинуто Платоном у вченні про загальні ідеї та систематизовано Аристотелем у вченні про категорії та логіку. Сократ започаткував традицію теоретичного мислення, вищим здобутком якої у сфері давньогрецької науки стала геометрія Евкліда. Проголосивши предметом філософії сферу ідей, Сократ остаточно відірвав філософію від буденної свідомості, де вона час від часу перебувала в досократівську епоху.

Сократ – своєрідна фігура в давньогрецькій філософії. За переказами, він був неписьменний, не залишив написаних творів. Про його погляди можна дізнатись з творів Платона, в яких Сократ виведений як один з учасників філософської дискусії.

Був учнем софістів, проголосив гасло "пізнай самого себе" вищою мудрістю а мудрість – найвищою доброчесністю людини. Моральні пороки – від незнання. Якщо людина знає, що таке добро, вона не вчинить всупереч йому. Знання у Сократа (як і в Конфуція) – джерело моральної досконалості людини. Обґрунтовував вічність і незмінність моральних цінностей, оскільки вони спираються на розум.

Обґрунтування розумом моральності було великим кроком уперед. Проте такий підхід ставив під сумнів святість традиційних норм, оскільки традиції, звичаєві норми, піддані критиці розуму, втрачають свою беззастережність і святість. Цим Сократ дуже нагадував афінянам софістів. За це нібито руйнування традиційних норм афіняни засудили Сократа до страти. Він помер, випивши чашу з отрутою, хоча мав змогу втекти з Афін. Слова філософа про те, що ідеї законів, які він захищав, витають навколо нього і не дають змоги йому порушити їх, є вищим виявом правосвідомості Сократа. Навіть своєю смертю він утверджував силу всезагального.

Розвинув і систематизував погляди Сократа його учень ***Платон*** (пр. 428-427 - пр. 348-347). Створив першу систематизовану концепцію об'єктивного ідеалізму. Поділяв суще на світ вічних нерухомих, неділимих, тотожних собі ідей (щодо цього очевидний вплив елеатів) і на світ мінливих, подільних чуттєвих речей, як у Геракліта. Ідеї – прообраз речей, а речі – це своєрідні матеріальні тіні ідей.

Процес пізнання речей – анамнез (пригадування). Людська душа – безсмертна. До втілення в людину жила у світі ідей, безпосередньо споглядала ідеї. Втілена в людину, душа через відчуття сприймає речі, які нагадують їй ідеї. Сприймаючи, наприклад, конкретну людину чи березу, душа пригадує загальні ідеї людини, дерева.

Завдяки такій інтерпретації пізнання Платон подолав релятивізм і суб´єктивізм софістів. Ідеї (добра, істини, прекрасного тощо) у всіх людей однакові, оскільки живить їх одне джерело – світ вічних ідей.

У людині Платон розрізняє смертне тіло і безсмертну душу, яка є керманичем тіла й одночасно його полонянкою. Тіло є в'язницею душі й прокляттям за недосконале життя в минулому.

Створив концепцію ідеальної держави. У світі загальним є ідеї, в людині – душа, в суспільстві – держава. Платон знехтував самоцінність індивіда, цілком підпорядкувавши його принципу державності. Індивід – знаряддя держави. Виховання, мистецтво – все повинно бути підпорядковане державі як вищій меті. Навіть приватну власність заперечував він в ім'я держави. В ідеальній державі Платон виокремлював три соціальні стани – правителів, воїнів ("стражів" держави) і людей фізичної праці – селян і ремісників, на основі домінування певної частини душі в людині – розумної (правителі), вольової (воїни), чуттєвої (селяни і ремісники). Державою повинні правити філософи, оскільки в них домінує розумна частина душі. Досконала держава – найвище втілення блага на Землі. А благо окремої людини полягає в підпорядкуванні загальному благу.

Таке розуміння держави породило у мислителя відразу до демократії, зумовило його політичний консерватизм.

Філософія Платона мала величезний вплив на подальший розвиток європейської філософської думки. За словами англійського мислителя Альфреда Вайтхеда (1861— 1947), всю європейську філософську традицію можна розглядати як коментар до Платона.

Учень Платона ***Аристотель*** (384-322 до н.е.) : "Платон мені друг, але істина дорожча". Прийняв платонівську концепцію домінування загального над одиничним, але загальне трактував по-своєму. Піддав критиці платонівську концепцію ідей, що існують окремо від речей. На його думку, загальне, яке він назвав "формою", притаманне самим речам. Все, що існує в природі, складається з пасивної матерії і активної форми. Форма є принципом активності, рухомості речей. Суть речі – її форма. Матерія – це безформна речовина, яка не здатна нічого породити, але з неї виникають речі. Форми існують самі по собі, і внесені в матерію, творять речі. В матерію форми вносить Бог. Форма робить матерію дійсністю, тобто конкретною річчю. Найвищою сутністю є чиста форма, або форма форм, вічний двигун (божество).

Для греків рух кожного тіла мав початок і обов'язково кінець. А оскільки космос весь час перебуває в русі, повинно бути постійне першоджерело руху.

Аристотель створив формальну логіку. Він визначив предмет логіки, відкрив основні її закони, створив вчення про правила умовиводів. Йому належить перша в історії філософії систематизація категорій.

Вчення про душу. У людині Арістотель виділяє три різні душі — рослинну (відповідає за споживання, ріст і розмноження), тваринну (відчуття, жадання) і розумну, яка властива тільки людині. Розум людини є безсмертним, після її смерті він зливається із всесвітнім розумом.

Соціальне вчення. Людина – наділена розумом суспільна, полісна істота. Досягнути щастя людина може тільки в державі, яка є втіленням доброчесного життя. Держава повинна створювати умови для доброчесного життя, виходячи з реальних обставин і реальних людей. Відстоював ідею приватної власності.

В класичну добу давньогрецької філософії, пов'язану з іменами Сократа, Платона й Арістотеля, для філософської думки притаманне протистояння загального і одиничного як філософських принципів побудови сущого.

Філософія епохи еллінізму (ІІІ ст. до н.е. – V ст.)

Занепад демократичного рабовласницького полісу і розвиток імперії. Загальне (політичні справи, установи, закони) відчужується від індивіда, не залежить від нього. Людина втрачає до нього інтерес.

На перший план виходять проблеми етики, зокрема щастя і смислу життя. Філософія теоретична ніби перетворюється на "філософію практичну", тт. мистецтво жити гідно, життєва мудрість, навчання мудрого життя. Якщо Платон і Аристотель не бачать сенсу життя людини поза полісом, то етичні вчення епохи еллінізму були суто індивідуалістичними. Багато хто вважав, що для того щоб вести доброчесне життя, потрібно відійти від громадських справ. Провідні філософські школи – стоїцизм, епікурейство, скептицизм і неоплатонізм.

Стоїцизм (грец. stoa – портик в Афінах, де збиралися стоїки) – напрям давньогрецької філософії епохи еллінізму, представники якого, зосереджуючись на етичних проблемах, проповідували незворушність, відстороненість від бід і радощів життя.

Засновником стоїцизму був ***Зенон.*** У Давньому Римі, де стоїцизм набув значного поширення, його представниками були ***Луцій Сенека*** (4 до н. е. — 65) та імператор ***Марк Аврелій*** (121—180). За умов, коли соціальні катаклізми руйнують впорядкованість (розумність) життя, відбувається загальний занепад моралі, мудрець прагне звільнитись від влади зовнішнього світу. До світу його прив'язують чуттєві бажання і пристрасті, і мудрець повинен навчитися гамувати їх. Стоїки закликали мужньо переносити удари долі, не брати нічого близько до серця – ні втрат, ні успіхів. Ідеал мудреця: свобода від пристрастей, від чуттєвих бажань (апатія). Пізнання необхідне тільки для практичного життя. Стоїки піднялись до ідеї самоцінності особи. На їх думку, соціальний стан (цар чи раб), походження (варвар чи грек) важать мало, головне – мудрість людини. Вона єдина по-справжньому поділяє людей на мудреців і дурнів. Ідея стоїків щодо самоцінності особи була згодом сприйнята християнством.

Домінування етичної проблематики характерне також для ***Епікура*** (341—270 до н.е.), який відродив атомістичне вчення Демокріта.

На прикладі цих двох мислителів можна простежити разючі зміни, що відбулись у духовному житті Давньої Греції протягом двох століть.

Вчення Демокріта спрямоване на пошук істини. Філософія Епікура (епікурейство) – є свідченням втоми, старіння культури. Природа сама по собі не є предметом зацікавлення філософа. Природознавство потрібне тільки для того, щоб розвіяти страхи й марновірство, які перешкоджають насолоджуватися життям. Знання природи допомагає збагнути, що боги, якщо й існують як певні матеріальні утворення в космічному просторі, не втручаються в долі людей. Воно позбавляє людей страху перед смертю.

Атоми в Епікура, як і особи, наділені свободою волі, вони можуть довільно відхилятися від траєкторії. Це є ще одним яскравим свідченням того, що принцип фізичного атомізму зумовлений атомізмом (відособленістю людини) соціальним.

Етика Епікура прилаштована для інтелектуала-провінціала. Держава –необхідне зло. Хто хоче зберегти спокій душі, повинен відійти від громадського життя і жити усамітнено. Епікур не заперечував чуттєві насолоди, він тільки пропагував міру в насолодах. Ідеалом мудреця є незатьмареність душі (відсутність страху, хвилювань) – атараксія.

В Римі прихильником Епікура був Лукрецій Кар, поема якого "Про природу речей" донесла до нас цілісне уявлення про погляди епікурейців.

Значного поширення в цей час набув і скептицизм.

Скептицизм (грец. skeptikos – той, що розглядає, досліджує) – філософські погляди, які сповідують сумнів у можливості осягнення істини, здійснення ідеалів.

Для скептиків характерне зневір'я в пізнавальні можливості людини, що було своєрідним проявом занепаду культури.

Піррон (360-280 до н.е.) та ***Секст-Емпірик*** (200-250) : Світ неможливо пізнати, отже слід "утримуватись від суджень". В етиці вони, вслід за Епікуром, пропонували атараксію – стан незворушності й незатьмареності душі.

Дещо осібно від розглянутих шкіл перебуває неоплатонізм.

Неоплатонізм – напрям античної філософії, в межах якого було систематизовано вчення Платона, поєднане з ідеями Арістотеля щодо єдиного абсолюту та ієрархічної будови буття.

Розквіт його припадає на III ст. – останні часи Римської імперії, поширення християнства. Неоплатоніки спробували вибудувати щось на зразок інтелектуальної релігії. Найвідомішими представниками цієї течії є Плотін (204- 270), Порфирій (232-304), Прокл (410-485).

Плотін (204-270). Буття має ієрархічну структуру. Вищі субстанції – "Благо" (або "Єдине"), Розум і Душа. "Єдине" неподільне, позбавлену меж, йому притаманна найбільша повнота буття. Це "Єдине" від повноти (від надлишку) буття через витікання, випромінювання (еманацію) творить Розум.

Розум у Плотіна – це платонівський світ ідей, тобто сукупність, цілісність ідей. Він через повноту свого буття творить Душу, яка упорядковує весь видимий матеріальний світ, надає гармонії руху небесних тіл, створює живі істоти.

Душа надала матеріальному світу сенс, цінність і красу, без чого він є мертвим.

Видимий світ – тільки викривлена копія ідей Розуму. Цей світ – суміш породженого розумом добра і зла, джерело якого – неоформлена матерія. Зло, отже, не від Бога і не від людини, але воно здатне оволодіти людиною.

Концепція неоплатоніків мала великий вплив на філософію середньовіччя і Відродження, природознавство Нового часу. Реалізм – течія середньовіччя – майже повністю наслідував ідеї неоплатоніків. Вони простежуються навіть у німецькій класичній філософії.

Особливою проблемою є відношення неоплатонізму і християнства. Деякі дослідники відзначають вплив неоплатонізму (вчення про Єдине, Розум і Душу) на християнський догмат про Святу Трійцю (Бог-Отець, Бог-Син, Бог-Дух Святий).

Порфирій (234-301(305)) учень і біограф Плотіна. "Вступ до категорій Аристотеля" ("Про 5 звучань"). Впорядковує родові і видові поняття.

Спасіння душі можливе шляхом очищення душі, відходу від тілесних благ, повернення до розуму і уподібнення божеству. Повернення до бога відбувається в процесі пізнання і в самому знанні. Знання Бога тотожне самопізнанню, тому шлях пізнання своєї сутності починається з любові до самого себе.

Приписує творчі функції не розуму, а вищій частині душі. В ієрархії буття людську душу поміщає між богом і тілом. Душі належить свобода волі та свобода вибору. Душа пов'язана з тілом не безпосередньо, а завдяки частковим втіленням ("дух уявлення" — займає місце поміж почуттям і розумом).

Давньогрецька (і римська) філософія — закономірний продукт розвитку греко-римської цивілізації. Заснована на рабській праці, ця цивілізація була приречена на занепад. Нескінченні війни знекровлювали суспільство. Соціально-економічні та духовні чинники завели античність в глухий кут. Закономірним наслідком розвитку античного суспільства постає особа, яка поступово усвідомлює свободу волі. Міф як світогляд родового суспільства не міг задовольняти цю особу. Ідея невмолимої долі, аморальні, невмотивовані вчинки міфологічних богів не вкладались у розуміння тогочасної духовно розвиненої особи. Її світоглядом стала філософія, яка для мудреців епохи еллінізму була чимось на зразок світської релігії — навчанням доброчесного життя. Але філософія була вчителем не для широкого загалу. Відчувалась гостра потреба в новому світогляді. Античність вистраждала християнство, яке стало духовною опорою оновлення суспільства.

Християнство внесло дві невідомі античності принципові ідеї – ідею любові як засади моральних відносин між людьми та ідею моральної рівності людей (перед Богом усі рівні незалежно від стану, нації чи статі), що відіграло принципову роль в усвідомленні людством своєї єдності. Однак християнство не зуміло вдихнути нове життя в старіючий соціальний організм. Воно допомогло йому достойно померти (якраз із цієї епохи й походить більшість християнських мучеників). Християнство як духовний здобуток античності було передано новим народам – варварам, які зруйнували Римську імперію, і породило нову європейську цивілізацію.