Основы философии 2 курс

Группа 50

Задание к 06.04.23

1 пара

Тема: Философия эллинистического периода. Философия Древнего Рима.

1. Ознакомьтесь с теоретическим минимумом.
2. Сделайте краткий конспект материала, обозначив основные понятия, имена, даты. Оформите конспект в виде таблиц:

Эллинизм

Философские школы	Представители	Основные идеи

Древнеримская философия

Философ	Каких взглядов придерживался	Мысли и идеи

1. Выполните задания после теоретического минимума.

Теоретический минимум

Эллинистический период

Завершающий период развития античной философии назван [эллинистическим](https://studopedia.ru/4_47654_ellinisticheskiy-period.html), иногда его называют еще эллинско-римским. Почему? Завоевания Александра Македонского носили характер не только военной экспансии, они способствовали усвоению греческой культуры другими странами и континентами. Правомерно ли считать концом этого периода завоевание Греции Римом, как это делают иные исследователи? Наверное, нет, ведь Римом не была уничтожена греческая культура, напротив, многие ее элементы он воспринял. Итак, более исторически достоверным будет утверждение о том, что эллинистический период развития философии начинается [завоеваниями Александра Македонского](https://studopedia.ru/4_50186_zavoevatelnie-pohodi-aleksandra-makedonskogo-i-sozdanie-mirovoy-derzhavi.html) и завершается даже не падением Римской империи, а несколько позже, то есть уже в VI в. нашей эры, когда в Афинах была закрыта Академия Платона, и европейская история вступила в новую культурную эпоху, в эпоху Средневековья.

Иногда считают, что в эллинистический период философия имела явно выраженный [***эклектический***](https://studopedia.ru/8_88311_eklektika.html)характер, то есть подразумевается смешение идей и взглядов. Видимо, в этом утверждении есть некоторая доля истины, но не следует забывать при этом, что именно в это время были систематизированы многие разрозненные до этого идеи, построены цельные философские системы, обобщены знания в различных областях человеческой деятельности.

Формирование среди греков нового взгляда на мир было обусловлено исторической ситуацией в античном мире. После попытки [Александра Македонского](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9) создать масштабную империю, смешав при этом самые разные культуры, в греческую философию начали проникать элементы других культур. Греческий мир перестал быть компактной совокупностью [полисов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81_%28%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%29), он стал империей, включавшей в себя различные народы. Однако и культура эллинов оказала своё существенное влияние на вавилонян, сирийцев, египтян и др.

Переломным стал [III век до н.э](https://ru.wikipedia.org/wiki/III_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.). С одной стороны, в этот период правители становились покровителями философов, что способствовало развитию науки. Однако с другой, начало кардинальным образом меняться политическое устройство. Сыновья Александра Македонского не сумели сохранить его империю единой, а потому в отдельных государствах начали возникать военные диктатуры, [тирании](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F). Между правителями непрерывно шли войны, что делало жизнь людей абсолютно нестабильной. Уже из-за этого мировоззрение греческого общества начало меняться кардинальным образом. Если раньше управление городом-государством считалось общим делом, каждый уважающий себя [гражданин](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD) должен был так или иначе участвовать в политической жизни, то теперь занятия политикой становились непривлекательными, крайне опасными. Наоборот, люди начали желать прожить «незаметную» жизнь, только чтобы их никак не коснулась политика. Из этой предпосылки затем и выстроилось [эпикурейское](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC) отношение к общественной жизни, которая должна ограничиваться кругом близких людей. В то же время, была утрачена политическая стабильность и в вопросах смены правителей. Регулярно совершались свержения тиранов, на их место приходили новые правители. Если правитель был покровителем какого-нибудь учёного, то последний не мог быть уверен в том, что завтра его патрона не убьют. Весь этот хаос в политической жизни в совокупности с постоянными войнами заставил людей обратиться от внешних, общественных дел внутрь себя, начать поиски нового способа жизни в непривычных условиях.

С утратой рядовыми гражданами возможности влиять на политические процессы, с упадком греческих полисов, связана и трансформация философии в целом. Если раньше она была нацелена на познание некой абсолютной истины, была широко распространена метафизика, то в эпоху эллинизма философы обращаются к поиску наиболее пригодной с этнической точки зрения жизни для каждого отдельного человека. Теперь те или иные философские учения стали подразумевает определённый набор необходимых для выполнения правил жизни.

Философию этого периода обычно подразделяют на два этапа: философию раннего эллинизма (III в. до н. э. – III в. н. э.), к которой относят такие течения философской мысли, как кинизм, стоицизм, эпикуреизм и скептицизм, и философию позднего эллинизма, выраженную, прежде всего, в учении неоплатонизма.

[**Киники**](https://studopedia.ru/2_114096_filosofskaya-shkola-kinikov.html)**.**

 Этимологически название этого течения связано с [Киносаргом](https://studopedia.ru/11_195145_vidi-gimnaziy-akademiya-likey-kinosarg.html), холмом в Афинах, на котором **Антисфен**, ученик Сократа, проповедовал последователям опрощение жизни, основанное на идеале безграничной духовной свободы индивида, предполагающем демонстративное пренебрежение ко всяким социальным институтам, обычаям и установлениям культуры. (По другой версии, название происходит от греч. «собака», поскольку Антисфен считал, что жить следует просто, «подобно собаке»). Киники презирали роскошь и стремление к наслаждению, осуждали рабство, призывали к упразднению государства, частной собственности и брака. Очень характерно предание о том, что Александр Македонский перед своим походом пришел к **Диогену**, кинику, жившему в бочке и отличавшемуся умом и безразличием к материальным благам, препятствующим моральной свободе, известному своими экстравагантными манерами. После долгой беседы Александр спросил Диогена, не хочет ли он от него какой-либо милости, на что тот ответил: «Отойди и не заслоняй мне свет Солнца!» Свита полководца громко рассмеялась, Александр же резко обернулся к ней и произнес: «Если бы я не был полководцем, я хотел бы быть Диогеном».

«[Учение Диогена](https://studopedia.ru/1_66971_filosofskie-vzglyadi-diogena-sinopskogo.html) никоим образом не было тем, что мы теперь называем «циничным», как раз наоборот. Он пламенно стремился к «добродетели», в сравнении с которой, как он утверждал, все земные блага ничего не стоят. Он искал добродетель и моральную свободу в освобождении от желания: «будьте безразличными к благам, которыми одарила вас фортуна, и вы освободитесь от страха…» Диоген считал, что Прометей был справедливо наказан за то, что принес человеку искусства, породившие сложность и искусственность современной жизни… Лучшее из учений киников перешло к стоицизму – вообще неизмеримо более полному, совершенному и законченному философскому учению».

Кинизм развивает после [Сократа](https://studopedia.ru/9_120555_sokrat-filosofiya-sokrata.html) линию философствования как образа жизни, задавая в историко-философской традиции такой его модус, как скандальный эпатаж. С одной стороны, в кинизме отчетливо выражена критическая составляющая, с другой, – прослеживается идея отказа от социальной адаптации, наиболее мощно выражающаяся в нравственной позиции кинизма: «без общины, без дома, без отечества». Именно к кинизму восходит идея «гражданина мира» и космополитизма. Латинская калька названия школы легла в основу современного термина «цинизм», который отражает лишь эпатирующую сторону кинической философии. Однако цинизм как откровенное нигилистическое глумление над общепринятыми культурными нормами в учении кинизма отнюдь не самоценен. Например, счастье понимается в учении киников как добродетель, но не в смысле внешней благопристойности, а в качестве глубинного внутреннего достоинства, когда «судьбе противопоставляется мужество, закону – природа, а страстям – разум» (Диоген Синопский).

О позиции киников ярко свидетельствуют дошедшие до нас высказывания его представителей:

«Лучше быть варваром, чем эллином, и животным, чем человеком».

В ответ на реплику: «Тебя все хвалят» – «Боюсь, не сделал ли я чего дурного?».

«Я предпочел бы безумие наслаждению» (Антисфен).

«Родина моя – бесчестье и нищета» (Кратет).

Аргументирование своих просьб подаяния у статуй: дабы «приучить себя к отказам», ведь «люди скорее подадут калекам, каковыми и сами могут стать, нежели мудрецу, каковыми им никогда не стать».

В ответ на напоминание о том, что соотечественники осудили его скитаться: «А я осудил их остаться дома».

Реакция на гордое представление Александра Македонского: «Я – великий царь Александр» – «А я – собака Диоген» (Диоген Синопский).

[**Стоицизм**](https://studopedia.ru/10_197569_stoitsizm.html)

 Свое название получил от греческого слова «стоя», обозначающего портик, галерею с колоннами, где учил афинский философ Зенон из Китиона, основатель этого течения. К числу его последователей относятся такие исторически известные личности, как Плутарх, Цицерон, Сенека, Марк Аврелий и др. Стоики, характеризуя различные свойства человеческой души, особое внимание уделяли феноменам воли, терпения, самообладания. Вселенная представлялась им единым живым существом, тело мира образовано из огня, воздуха, земли и воды, а его душа – это огненно-воздушная пневма. В мире все события предопределены роком, фатумом, судьбой. Идеалом поведения мудреца для стоиков было сохранение им состояния спокойствия, душевной безмятежности **(атараксии)** в любых жизненных коллизиях. Судьбу не следует проклинать и пытаться изменить, ее нужно любить.

Все люди, по представлениям стоиков, являются гражданами Космоса как мирового государства, стоический космополитизм уравнивал в теории перед лицом Мирового закона (Логоса – Судьбы) всех людей – свободных и рабов, греков (позднее – римлян) и варваров, мужчин и женщин. Следует признать, что подобные идеи о равноправии отнюдь не были характерными для рассматриваемой нами эпохи.

Этический идеал стоиков – мудрец, достигший **апатии,** т. е. полного освобождения от случайных казусов окружающего мира и определяющий свои поступки исключительно исходя из своих убеждений, которые всегда остаются неизменными, как бы трудно и даже трагично не складывались обстоятельства внешней жизни. Этот мудрец постиг смысл мира, постиг неотвратимость судьбы и неумолимость законов природы, и он не сопротивляется им, а свободно следует их предписаниям (вспомните представления о мудреце в даосизме). Добровольное следование законам неумолимого рока представляется стоикам единственным способом достижения полной и истинной свободы, ибо, отдавая тело в распоряжение материального мира, человек только и получает возможность освободить свою душу, свое Я, свое самосознание от какой-либо внешней зависимости, от подчинения всему тому, что не является его собственным продуктом. Один из наиболее известных стоиков Эпиктет писал:

«Например, тебе необходимо умереть, но необходимо ли тебе об этом плакать? Тебя насильно тащат в тюрьму, ты не можешь этого избежать, но ты можешь не сокрушаться об этом. Тебя ссылают в изгнание; никто не может тебе помешать уехать в спокойном духе и с легким сердцем.

– Расскажи мне о тайнах твоего друга,– скажет мне мой враг.

– Нет, я тебе не скажу этого, – отвечу я, – так как в моей власти сохранить тайну моего друга.

– Но я тебя закую в кандалы и отправлю на каторгу, если ты не откроешь мне его тайны!

– Что ты говоришь? Не меня закуешь ты в кандалы; ты закуешь мои ноги, руки, а меня, мою душу, мою волю, мой разум ты не сможешь заковать, потому что никто, кроме меня, не в силах распорядиться ими!» (Эпиктет. В чем наше благо? // Мыслители Рима. – М.: 1998. – С. 648 – 649).

В философии стоиков мы видим дальнейший шаг в направлении к отрыву человеческого познания и сознания вообще от окружающего мира. Самосознание человека превращается в самостоятельный мир, в микрокосмос, по масштабу и значимости равный, по крайней мере, Вселенной и, что самое главное, автономный и независимый от нее.

 [**Эпикуреизм**](https://studopedia.ru/3_192990_epikureizm.html)

В философии **Эпикура** (341 – 270 гг. до н.э.) получили дальнейшее развитие идеи древнегреческого атомизма. Причем ***детерминизм*** Демокрита Эпикура не устраивал, стремясь обосновать наличие у человека свободной воли, он наделил ею даже мельчайшие атомы, которые, по его мнению, могут спонтанно, самопроизвольно отклоняться от предопределенной траектории. Это дало возможность философу утверждать: «В необходимости нет никакой необходимости!» и впервые в истории философской мысли выдвинуть идею об объективности случайности. По Эпикуру, жизнь и смерть одинаково не страшны для мужа: «Пока мы существуем, нет смерти; когда смерть есть, нас более нет». Получение удовольствий от жизненного процесса – вот важнейшая цель философствующего субъекта (принцип **гедонизма**), а для этого прежде всего необходимо соблюдение меры во всем.

Согласно Эпикуру, если у человека отнять чувства, то у него не останется ничего. Следует стремиться к достижению постоянного и ровного блаженства, а для этого необходимо состояние **атараксии** (не из-за бесполезности сопротивления Року, как у стоиков, а для лучшего «вчувствования») и разумное, нравственное и справедливое отношение к жизни. Уместно также богопочитание, но не в широко принятом смысле, ибо толпа не сохраняет о богах постоянного представления, а значит, в культах есть немалая доля субъективности. Боги – блаженно-безразличные вечные существа, живут в пространствах между бесчисленными мирами и не вмешиваются в жизнь людей и Космоса.

В историю мировой философской мысли учение Эпикура вошло в качестве одной из самых воинствующих антирелигиозных школ. Докторскую диссертацию К. Маркса украшал эпиграф из гордых слов мудреца: «Нечестив не тот, кто отвергает богов толпы, а тот, кто разделяет мнение толпы о богах». Однако необходимо отметить, что философию Эпикура к атеистической отнести нельзя, поскольку существование богов в ней не отрицалось. Божества эпикурейцев – скорее этические образцы, идеалы полной безмятежности и равнодушия ко всему происходящему в мире. Поэтому в гносеологии этой школы начинает уже проявляться скептическая тенденция: конечно, Эпикур никогда не утверждал ничего похожего на фундаментальную непознаваемость объективного мира, никогда не говорил о его принципиальной оторванности и противопоставленности разуму человека. Но, сравнивая познавательную ценность ощущений и разума, он делал выбор в пользу первых, утверждая, что в ощущениях заблуждений быть не может, и если у человека все же появляются заблуждения, то источником их может быть только его мыслительная деятельность. Человек, таким образом, может быть включен в божественно-мировое единство исключительно как физическое, телесное ощущающее существо, тогда как мышление оказывается деятельностью всецело внешней и Богу, и миру.

Скептицизм

 (От греч. skeptikos – разглядывающий, расследующий). Основателем философского течения считают **Пиррона** (360 – 270 до н. э.), который говорил, что любому нашему утверждению о всяком предмете может быть с равным правом и с равной силой противопоставлено противоречащее ему утверждение. Поэтому следует воздерживаться от каких бы то ни было суждений о чем-либо, а вместо того, чтобы пытаться описать какую-нибудь вещь, лучше, сохраняя молчание, указать на нее пальцем. Скептицизм Пиррона еще не есть в полной мере агностицизм, для нас все же достоверны наши чувственные ощущения, но только для нас, и если что-то кажется нам сладким или горьким, следует высказаться так: «Это *кажется* мне горьким или сладким». Мудрец, следуя принципу догматического сомнения, находится в постоянном поиске, и воздержание от любых категорических суждений об истинной природе вещей рождает в нем чувство невозмутимости, безмятежности (снова другое понимание атараксии).

Безусловно, здоровый скепсис нужен любому мыслителю, которого не устраивает сложившееся положение вещей. Но цель его сомнения – освобождение путей для принятия новых истин. В скептических же школах античности принципиальная невозможность достижения истинного знания о чем-либо доводилась до предела и переносилась даже на их собственное учение. Так, принимая во внимание аргумент оппонентов о том, что, сомневаясь во всем, нельзя сомневаться в самом факте сомнения, поэтому, отрицая всякую истину, скептики, тем самым, отрицают и истинность своей философии, один из наиболее известных представителей школы скептицизма – **Секст Эмпирик** – писал: «Скептик пользуется произносимыми им положениями, как, например: «ничего не устанавливать», «ничего не истинно» и т. д. не в том смысле, что эти положения вообще существуют. Ибо он думает, что положение «все ложно», утверждая ложность всех других положений, утверждает и ложность самого себя и таким образом себя ограничивает. Таким образом, относительно всех скептических положений мы должны твердо помнить, что мы вовсе не утверждаем, что они истинны, ибо мы говорим, что они могут сами себя опровергать, так как их ограничивает то, о чем они высказаны» (Цит. по: Гегель. Лекции по истории философии. Т.2. – М.: 1994. – С.389).

На базе подобного отношения к познавательным возможностям человека формировалось и определенное нравственное учение, весьма схожее со стоицизмом в следующем аспекте: возникало представление об абсолютной автономности души, обосновывалось представление о ее невозмутимости как высшем идеале, внутренний душевный мир человека становился тем центром, вокруг которого начинала вращаться вся его жизнь.

Неоплатонизм – философское учение, относящееся к позднеэллинистическому периоду, основные его положения были разработаны в III в. н. э. римлянином **Плотином**. В неоплатонизме сосредоточились все элементы философии Платона и Аристотеля, отчасти неопифагорейцев и стоиков, и все они сведены в одно стройное и грандиозное мировоззрение, ставшее достойным завершением всей древней философии.

Плотин был оригинальным мыслителем Рима. Он был сначала теософом, а затем уже философом. Родился он в Нижнем Египте. Был преподавателем. На склоне лет начал записывать свою философию, которую долго преподавал устно. Его произведения были отредактированы и изданы Порфирием. Собрание сочинений Плотина получило название “Эннеады” от греческого слова “эннеада” — девятка.

Главная задача, которую поставил перед своей философией Плотин, заключалась в том, чтобы последовательно вывести из божественного единства как начала всякого бытия все остальное, что существует в мире, и указать путь, обратно ведущий к исходному единству. Мыслитель полагал, что задача эта не научная и не философская, а религиозная теософская. Решается она путем мистического богопознания. Однако средствами для этого служат философия и диалектика.

Способность мистического богопознания осуществляется с помощью интеллектуальной интуиции, которая, по мнению мыслителя, свойственна лишь немногим. С ее помощью постигается единое, лежащее в основе мироздания, и являющееся причиной и условием всего сущего. Единое как бы созерцается душой.

Согласно Плотину, из Единого происходит Ум, в котором различаются три момента: 1) понятие вещества; 2) мыслимое бытие; 3) само мышление. Из Ума происходит бытие, оно же является действующей причиной всего. Из него же возникает Душа, которая подвижна. Из Души происходят многочисленные души людей. Души пребывают в материальном мире. Этот мир драматичен. Душа человека приобретает успокоенность, лишь стремясь к Богу.

Таким образом достигается у Плотина гармония и упорядоченность всего сущего и должного. Как видим, главная направленность философии Плотина — указать основу для достижения спасительного единства в обществе. Однако вывести античный мир из состояния кризиса ни этой философии, ни философским построениям его наиболее крупных последователей не было суждено.

Возникший на рубеже двух культурно-исторических эпох неоплатонизм попытался вывести античную мысль за пределы тупиков скептицизма. Центральная проблема неоплатоников была сфокусирована на внутреннем мире человеческого самосознания, на его автономии и свободе, но если для стоиков и скептиков освобождение от внешнего бытия и превращение души в самодостаточный мир стало конечной целью всех их размышлений и действий, то в неоплатонизме эта интеллектуальная эмансипация была не концом, а лишь началом пути. Они утверждали, что уйти от внешнего мира еще недостаточно. Отвернув свой взгляд от материального бытия, человек должен вглядываться в самого себя до тех пор, пока внутри мира своей души не отыщет Бога. Тем самым провозглашенный эллинистической философией внутренний, автономный мир человеческого Я, в учениях философов этой школы перестает быть лишь субъективной, случайной реальностью, а превращается в звено, соединяющее человека с Богом, а через него – и со всем миром.

С одной стороны, такой вывод кажется вполне логичным итогом развития философского учения античности об интеллектуальной природе Бога. Однако, с другой стороны, несмотря на логичность подобного вывода, в рамках классической древнегреческой культуры он не мог был быть сделан в принципе, ибопровозглашавшееся неоплатониками прямое, ничем не опосредованное единство Бога и человека, было чуждо языческому мировоззрению. Поэтому не случайно, что неоплатоническая философия смогла возникнуть лишь на рубеже двух эпох, когда мировоззрение новой, христианской эры, уже вызревало в глубинах мировой культуры.

Идеи неоплатонизма не погибли с крушением античного общества, они впитали в себя воззрения раннего христианства и оказали значительное воздействие на средневековую, возрожденческую и нововременную философии.

Философия Древнего Рима

Римская философия возникла во II – I вв. до н.э. с того, чем кончает в те же времена греческая – с **эклектизма** (т.е. философское течение, которое не создаёт собственной философской системы, основывающейся на едином принципе, и не присоединяется к взглядам какого-либо одного философа, а берёт из различных систем то, что считает правильным, и всё это связывает в одно более или менее законченное целое).

Глубокая последовательность в развитии тех или иных философских положений, присущая греческим мыслителям «классической» эпохи, сменяется поверхностным согласованием различных принципов, сближением враждующих школ и течений. Материалистическая школа Эпикура находит в позднеэллинистический период многочисленных последователей и проникает в Рим. Её замечательным представителем на римской почве был поэт **Лукреций Кар**. К взглядам материалистов склонялось также одно из направлений школы Аристотеля, связанное с изучением природы. То были последователи **Стратона**, прозванного «физиком».

Хотя Греция была порабощена Римом, но Рим был завоёван Грецией духовно.

Римская философия распадается на латиноязычную и греко-язычную. Кроме богатой латиноязычной римской философской литературы, уважаемым и почитаемым в Риме считался греческий язык, знание которого было признаком культурности и образованности.

В основе римско-латинского художественно-мифолого-религиозного мировоззрения лежал примитивный сверхполитеизм. В наивном представлении суеверного римлянина каждый предмет и каждое явление имело своего двойника – духа, своё божество (пенаты, лары и маны).

В Древнем Риме был развит культ предков – **манизм**. Велика была роль магии. Знание магических действий и заклинаний было делом особого римского сословия – жрецов, которые были объединены в коллегии, и пользовались большим влиянием, чем жрецы в Греции. Особенно влиятельна была коллегия **понтификов**. Её председатель считался верховным жрецом Рима (верховный понтифик). Большую роль в римской жизни жрецы-гадатели:

- жрецы – ***авгуры*** (предсказывали будущее по полёту птиц);

- жрецы – ***гаруспики*** (предсказывали будущее по внутренностям жертвенных животных).

Большим авторитетом пользовалась коллегия целомудренных ***весталок*** – хранительниц государственного очага.

Классический римский пантеон сложился под влиянием классического греческого пантеона. При этом многие боги Рима отождествляются и перенимают черты богов Греции, например: Юпитер – Зевс, Юнона – Гера, Минерва – Афина, Венера – Афродита и т.д.

Традиционными устоями римской общины были:

Мужество, стойкость, честность, верность, достоинство, умеренность, подчинение воинской дисциплине, закону; вековые обычаи, почитание семейных и национальных богов.

Рим покоился на четырёх краеугольных камнях:

Ø **Libertas -**самостоятельность личности и её свобода отстаивать свои интересы в рамках закона.

Ø **Justitia**- совокупность правовых установлений, ограждающих достоинство человека в соответствии с его общественным положением.

Ø **Fides -**верность долгу, составляющая моральную гарантию исполнения законов.

Ø **Pietas** - благоговейный долг перед богами, родиной и согражданами, требующий всегда отдавать предпочтение их интересам, а не своим.

Для того, чтобы стать властелином мира, римляне, опираясь на перечисленные выше ценности, выработали главную ценность, хоть и суровую, но возвышенную: **virtus –** гражданская доблесть и мужество быть, несмотря ни на что.

Политический упадок Греции, а затем и эллинистических государств привёл к тому, что греческая философская мысль стала во всё большей степени ориентироваться на Рим. Образованный грек становится частым гостем в покоях влиятельных и богатых римлян. Греческому просвещению отводится важная роль в деле воспитания будущих государственных деятелей Римской республики.

Именно в греческой философии вынашиваются идеи исторической роли Рима, признаки его всемирного господства, как «разумной необходимости», которой нужно покориться. Школа стоиков, давшая философское обоснование подобному взгляду, имела много последователей среди римской аристократии.

Успех этой школы объясняется тем, что она, не особенно заботясь о возникающих противоречиях, эклектически соединяла в одно целое различные популярные мотивы греческой философии. Во II – I вв. до н.э.(период средней Стои) это учение заимствует ряд положений из философии Платона и Аристотеля.

ПАНЭТИЙ (о. Родос) (180-110 гг. до н.э.) – переехал в Рим, где сблизил старостоический идеал мудреца с политическими интересами римской аристократии. Он подчёркивал значение практической мудрости и добродетелей, и не требовал от мудреца отрешения от окружающей жизни и, в частности, от государственной деятельности.

Высшее благо – это жизнь в соответствии с природой; естественные стремления человека приводят его к добродетели.

Для Панэтия судьба (тихэ) – лишь полезный регулятор человеческой жизни, воспитатель чересчур необузданных и страстных натур. Он высказывал сомнение в бессмертии души и отрицательно относился к вере в астрологию и к возможности предсказаний будущего.

ПОСИДОНИЙ ИЗ АЛАМЕИ(135-50 гг. до н.э.) – ученик Панэтия, долгое время возглавлял философскую школу на о. Родосе. Он вернулся к воззрениям старостоической школы – о грядущей гибели мира в огне, к вере в бессмертие души и существование демонов, к учению о зависимости человеческой жизни и судьбы от расположения звёзд и т.д. Этические взгляды Посидония тесно связаны с представлением Платона о человеческой душе. Душа является ареной борьбы между двумя началами – духовным и телесным. Всё, что исходит от тела, заслуживает осуждения, ибо плоть – это темница души, её оковы. Он верит в мистическое предсуществование души до её воплощения в теле.

Посидоний продолжал развивать идущее от Аристотеля и перипатетиков учение о государственном строе (как смешанной форме), основанном на сочетании принципов монархии, аристократии и демократии.

ЦИЦЕРОН МАРК ТУЛЛИЙ(106 – 43 гг. до н.э.) - изложил основы различных философских систем и разработал латинскую философскую терминологию.

 Человеческий идеал Цицерона – «первый человек республики», «умиротворитель», «блюститель и попечитель» в эпохи кризисов, сочетающий в себе греческую философскую теорию и римскую политическую (ораторскую) практику. Образцом такого деятеля он считал себя.

 Философский идеал Цицерона – соединение теоретического скептицизма, не знающего истины, допускающего лишь вероятность, с практическим стоицизмом, неукоснительно следующим нравственному долгу, совпадающему с общественным благом и мировым законом.

 Ораторский идеал Цицерона – «обилие», сознательное владение всеми средствами, способными и заинтересовать, и убедить, и увлечь слушателя; средства эти складываются в три стиля – высокие, средний и простой. Каждому стилю свойственна своя степень чистоты лексики и стройности синтаксиса.

 Политический идеал Цицерона –«смешанное государственное устройство» (государство, сочетающее элементы монархии, аристократии и демократии; образцом которого он считал Римскую республику III – II вв. до н.э.), поддерживаемое «согласием сословий», «единомыслием всех достойных».

Основные мысли Цицерона:

«Каждому своё».

«Вероятностные знания – вот предел человеческого разумения».

«Каждому свойственно заблуждаться, но упорствует в заблуждениях только неразумный»

«Друзья познаются в беде»

 «Бумага всё стерпит».

 «Для меня моя совесть значит больше, чем речи всех».

 «Благо народа – высший закон».

 «Где хорошо, там и отечество».

 «О, времена! О, нравы!»

 «Жизнь коротка, но слава может быть вечной».

 «Каков человек, такова и его речь».

 «Красноречие – это свет, который придаёт блеск уму».

 «Недостаточно овладеть мудростью, нужно также уметь пользоваться ею».

 «Одни противоположности рождают другие».

«Привычка – вторая натура».

«Труд притупляет боль».

ТИТ ЛУКРЕЦИЙ КАР (98-55 гг. до н.э.) - древнеримский философ, поэт; продолжатель учения Эпикура; ввёл понятие «материя».

 В поэме «О природе вещей» он развивал и пропагандировал материалистическое учение Эпикура, стремясь избавить людей от порождённых невежеством религиозных суеверий и страха перед богами и загробной жизнью. Отрицая всякое вмешательство богов в жизнь людей, давал естественное объяснение происхождению и развитию вселенной и человечества.

Он утверждал, что всё состоит из неделимых «начал», т.е. атомов, которые не создаются и не уничтожаются. Им присущи определённая форма, вес и неотделимое от материи движение.

Двигаясь в окружающей их пустоте, подобно пылинкам в солнечном луче, и самопроизвольно отклоняясь от прямого направления, атомы по определённому закону соединяются и образуют всё сущее – от звёзд до человеческих душ, которые Лукреций также считал материальными и, следовательно, умирающими одновременно с телом.

Распавшись в одном месте, атомы соединяются в другом, образуя, новые миры и новые живые существа. Поэтому вселенная вечна и бесконечна.

Он пытался дать естественнонаучное объяснение происхождению человека и общества, развивающегося без вмешательства богов.

После образования земли, из сырости и теплоты возникли растения, затем животные, многие из которых были несовершенны и вымерли, и, наконец, человек. Вначале люди были дики, как звери, но постепенно благодаря опыту и наблюдению они научились добывать огонь, строить жилища, возделывать землю.

Люди стали соединяться в семьи, а семьи стали соединяться для взаимной поддержки в общества. Это дало возможность развиваться языку, наукам, искусствам, ремёслам, идеям права и справедливости. Но появились цари, наиболее сильные стали захватывать и делить землю; возникли собственность и жажда богатства, ведущая к войнам и преступлениям.

Основные мысли:

 «Из ничего (без ничего) ничего не бывает».

 «Ныне не стрелами яркими дня и не солнца лучами надо рассеивать ужасы и помрачение духа, но изучением и толкованием законов природы».

 «Дух силён радостью».

 «Вместе с ходом времени меняется значение вещей».

 «Если чувства будут не истинны, то весь наш разум окажется ложным»

 «После истинной смерти не будет второго тебя».

 «Душа рождается вместе с телом».

 «Познание истины порождается в нас чувствами».

 «На что ни посмотрит больной желтухой, всё ему кажется желтоватым».

«Из источника наслаждений исходит нечто горькое».

«Моя наука – это жить и здравствовать».

Ведущим философским направлением в Риме в I – II вв. до н.э. был **стоицизм** (Новая Стоя), представленный **Сенекой, Эпиктетом и Марком Аврелием.** Поздний стоицизм занимался главным образом вопросами этики, причём эта этика как нельзя более подходила к условиям мировой империи.

Стоики неустанно проповедовали, что каждый человек есть лишь часть огромного организма, благо которого значительно важнее блага его сочленов. Поэтому каждый должен без борьбы и протеста встречать всё, посылаемое ему судьбой. Так как внешние обстоятельства – богатство, положение, здоровье, свобода и самая жизнь – от человека не зависят, он должен считать их для себя безразличными и принимать с полным равнодушием. Единственная обязанность человека – совершенствование в мудрости и добродетели, исполнение долга перед обществом и сохранение спокойствия духа в любых положениях. Никаких иных перспектив стоицизм своим последователям не открывал. Всё движется по замкнутым циклам, ничего нового в мире нет и быть не может. Отрицалось по существу и бессмертие души – душа после смерти разлагается, как тело, и элементы её втягиваются снова в бесконечный круговорот природы.

ЛУЦИЙ АННЕЙ СЕНЕКА(4 - 65 гг.) – римский философ, поэт и государственный деятель; воспитатель Нерона. Он располагал обширными знаниями, умением глубоко проникать в природу и в человека, был прекрасным стилистом.

Философия, является нравственно-религиозным руководством в жизни. Исходя из нравственных слабостей человека, Сенека требовал нравственной строгости по отношению к самому себе и разумной, свободной от сострадания снисходительности к ближнему.

Высшая добродетель – верность самому себе.

Личность и произведения Сенеки способствовали тому, что влияние стоицизма на общественную и литературную жизнь Рима, на законодательство, юридические обязанности и государственное управление, даже на христианство было чрезвычайно сильным и продолжительным.

Основные мысли:

 «Философия и целебна и приятна в одно время».

 «Нет рабства более позорного, чем рабство духа»

 «Судьба согласного с ней ведёт, противящегося – тащит».

 «Разум – это не что иное, как часть божественного духа, погружённая в тело людей»

 «Душа – это Бог нашедший приют в теле человека».

 «Жизни первый час жизнь на час убавил».

 «Лучше изучить лишнее, чем ничего не изучить».

 «Цезарю многое непозволительно именно потому, что ему дозволено всё»

 «Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе».

 «Великая судьба – великое рабство».

 «Кратчайший путь к богатству – через презрение к богатству».

 «Пьянство – это добровольное сумасшествие».

 После смерти всё прекращается, даже она сама.

ЭПИКТЕТ (ок.50 – 138 гг.) – древнегреческий философ; раб в Риме, потом вольноотпущенник; основал в Никополе философскую школу. Проповедовал идеи стоицизма: основная задача философии – научить различать то, что сделать в наших силах, а что нет. Нам не подвластно всё находящееся вне нас, телесное, внешний мир. Не сами эти вещи, а только наши представления о них делают нас счастливыми или несчастными; но наши мысли, стремления, а, следовательно, и наше счастье подвластно нам.

Все люди – дети единого Бога, и вся жизнь человека должна находиться в связи с Богом, что делает человека способным мужественно противостоять превратностям жизни.

Основные мысли:

«Земной человек – это слабая душа, обременённая трупом».

«Печаль другого – это чужое»

«Следует всегда помнить, что мы не можем управлять событиями, а должны прилаживаться к ним».

 «Ни в коем случае не называй себя Философом и не рассказывай о правилах и законах философских перед невеждами».

МАРК АВРЕЛИЙ АНТОНИН (121-180 гг.) – римский император из династии Антонинов, философ, представитель позднего стоицизма, последователь Эпиктета.

Автор известного философского сочинения «К самому себе». В центре его антиматериалистического учения стоит частичное обладание человеком своим телом, духом и душой, носителем которых является благочестивая, мужественная и руководимая разумом личность – владычица, воспитатель чувства долга и обитель испытывающей совести.

Посредством духа все люди принимают участие в божественном и этим создают идейную общность, преодолевающую все ограничения.

Основные мысли:

«Не спеши соглашаться с болтунами»

«Смотри внутрь себя»

«Люди существуют друг для друга»

«Всё человеческое есть дым, ничто»

«Не довольствуйся поверхностным взглядом»

 «Скоро ты забудешь обо всём, и все в свою очередь забудут о тебе».

Задания

1. Приведите примеры произведений художественной литературы, которые содержали бы в себе идеи:

А) кинизма;

Б) эпикурейства;

В) стоицизма;

Г) скептицизма

1. Какие философские идеи раскрывает Тит Лукреций Кар в своей поэме «О природе вещей»?
2. Как вы понимаете выражение Сенеки «Нет рабства более позорного, чем рабство духа»?