

Античная философия

ЗАДАНИЕ

Задание 1. Изучить теоретический материал

Задание 2. Подготовиться к семинарскому занятию по теме « Античная философия: основные проблемы и идеи»

■ ***Вопросы к семинарскому занятию:***

- 1) Досократовский период. Проблема первоначала и натурфилософские идеи.
- 2) Демокрит и философия атомизма.
- 3) Софисты, их позитивная и негативная роль в развитии философского знания.
- 4) Этическое учение и философский метод Сократа.
- 5) Философская система идеализма Платона.
- 6) Философская и научная картина мира Аристотеля.
- 7) Проблема поисков счастья: эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, кинизм.

Истоки и специфика античной философии

- Античной философией (лат. antiquus – древний) называют философские учения, которые развивались в древнегреческом, а затем древнеримском обществе с конца VII в. до н.э. до начала VI в. н.э. (Официальной датой «конца» считается 529 год, когда римский император Юстиниан издал декрет о закрытии философских школ в Афинах.)

-
- **Главное содержание античности, несомненно, составляет древнегреческая философская мысль.** Именно на ее основе возник термин **«философия»**, были выработаны базовые философские категории, сформулирована основная проблематика, намечены возможные пути решения философских проблем и в связи с этим выделены основные философские направления, прежде всего, **материализм и идеализм.**

- Древнегреческая философия первоначально складывалась на основе перенесенных из Египта и Ближнего Востока в греческие города-полисы зачатков философии и научных знаний (главным образом математических и астрономических). Также на ее становление повлияли обработки в искусстве и литературе древней мифологии (напр., поэзия Гомера и Гесиода). При этом миф в ранней античности играл не столько содержательную роль (как в восточной философии), сколько был образным способом выражения мысли.

-
- По мере своего развития древнегреческая философия освобождалась от мифологических схем при создании мировоззренческих представлений о природе и человеке.

Основными особенностями античной философии, отличающими ее от древневосточной, являются:

- - **космоцентризм** - интерес к миру в целом, к природным явлениям;
- - **связь с наукой**, с первыми учениями о природе, поэтому ранняя греческая философия – это философия природы («**натурфилософия**»);

-
- - **гносеогенный характер**, то есть опора на имеющиеся знания, а не на древнюю мифологию. При этом необходимо отметить, что демифологизация мира при помощи натурфилософских концепций является исходной точкой развития не только древнегреческой, но и европейской философии и науки в целом.

-
- В форме древнегреческого философствования в европейской культуре совершился переход от мифологического уровня сознания к абстрактно-теоретическому, было положено начало рациональному миропониманию, свойственному научному мировоззрению.

В развитии античной философии выделяют следующие периоды:

- **ранняя греческая философия**
(«досократические» школы, VI-V вв. до н. э.),
- **классический период (V - IV вв. до н.э.),**
- **философия эпохи эллинизма(III – I вв. до н.э.)**
- **римская философия (I-VI вв. н.э.)**

Ранняя греческая философия (досократические школы)

- Греческая философия первоначально развивалась не на территории материковой Греции, а на Востоке – в ионийских городах Малой Азии (Милет и Эфес) и на Западе – в греческих колониях Южной Италии и Сицилии (такие города как Элея, Кротон, Сиракузы и др.). Отсюда – традиция разделения ее на две ветви: «**ионийскую**» (милетская школа, **Гераклит Эфесский**) и «**италийскую**» (пифагорейская и элейская школы, **Эмпедокл**).

-
- **Для ионийской традиции в целом был характерен интерес к чувственно-воспринимаемому миру**, ориентация на его материальные, вещественные проявления, поэтому вполне закономерно, что **философия этой ветви стала развиваться в русле натурфилософского материализма.**

- **Философы-материалисты милетской школы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен), а также Гераклит из Эфеса центральным считали вопрос о едином материальном первоначале всего сущего, которое лежит в основе бесконечного многообразия явлений, заложив, тем самым, основы принципа материалистического монизма.**

- **Фалес Милетский** таким первоначалом считал воду («все из воды, и в воду все разлагается»), он считается первым ионийским математиком, физиком и астрономом. Его ученик и последователь **Анаксимандр**, автор сочинения «О природе», ввел само понятие единого первоначала - «архэ», которое он усматривал не в чем-то конкретном (вода, огонь, воздух, земля), а трактовал как нечто неопределенное, дав ему название «апейрон», то есть «беспредельное».

- Анаксимандру принадлежит первая гипотеза о естественном зарождении жизни (из ила, на границе моря и суши) и происхождении человека от животных (но не сухопутных, а морских).

Анаксимен, ученик Анаксимандра, также написал труд «О природе». В отличие от своего учителя он считал, что апейрон – это воздух, самая беспредельная, бескачественная и подвижная из всех природных стихий. Все возникает из воздуха. Разряжаясь, он становится сначала огнем, затем эфиром, а сгущаясь – ветром, облаками, водой, землей, камнем.

- **Гераклит Эфесский** тоже написал философское сочинение «О природе», многочисленные фрагменты которого дошли до наших дней, и из которых явствует, что первоосновой всего сущего он считал огонь. «Этот мир не создал никто из богов, и никто из людей; он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, равномерно то вспыхивающим, то угасающим». Кроме того, Гераклита считают **основателем диалектики – учения о противоречивости, изменчивости и относительности всего в мире**. Ему приписывают авторство одного из самых известных афоризмов **«Всё течет»** («панта реи»).

- Источник изменчивости в мироздании Гераклит усматривал в борьбе противоположных начал: «борьба всеобща и все рождается благодаря борьбе и по необходимости».

Многочисленные фрагменты из сочинения Гераклита Эфесского свидетельствуют, что современники не случайно дали ему прозвище «темный» - столь непонятны им были диалектические мысли философа. Например: «Одно и то же в нас: живое и мертвое, бодрствующее и спящее. Ведь это, изменившись – есть то, а то, изменившись, есть это». Или: «Бессмертные – смертны, смертные – бессмертны. Смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают».

- В отличие от ионийцев, с их интересом к конкретному многообразию природных явлений, **для италийской ветви древнегреческой философии был характерен примат рационально-логического начала над чувственным, что привело к появлению идеалистических и антидиалектических («метафизических») концепций.**

- Последователи **пифагорейской школы** (г. Кротон, VI – V вв. до н. э.), названной по имени её основателя – Пифагора (ок. 580 – 500 г. до н.э.), связали философию с математикой и поставили вопрос о числовой структуре мироздания. Обнаружив математические пропорции в различных явлениях действительности, они сделали вывод, что число – это и есть первоначало всего, которое является сущностью человека, природы, космоса в целом. Так, единица – начало бытия.

- Она породила точку в пространстве, две единицы – линию, три – плоскость, а четыре – природный мир, в котором четыре стороны света, четыре времени года, четыре стихии. В онтологии пифагорейцев, таким образом, явно прослеживаются **идеалистические тенденции**, ибо число – это не материальная вещь, а идея, которую пифагорейцы превратили в основу мироздания, абстрактную, умопостигаемую сущность природы. Необходимо, однако, отметить, что сочинения пифагорейцев, даже их фрагменты, до нас не дошли. Полностью достоверные данные о Пифагоре и его ранних последователях отсутствуют. Поэтому то, что сегодня иногда называют «пифагорейской магией чисел», учеными-историками всерьез не воспринимается.

- **Представители элейской школы** (г. Элея, VI – нач. V в. до н. э.) – **Ксенофан, Парменид, Зенон**, - создали первый в истории западноевропейской философии **образец чисто логического конструирования бытия**. Полагая, что чувства дают нам не достоверные знания о мире, а всего лишь ложные, противоречивые, субъективные мнения, элеаты стремились постичь истину силой разума, путем умозаключений, исходя из принципа тождества мыслимого и сущего.

-
- Так **Ксенофан** (ок. 570-478 гг. до н.э.), которого считают основателем элейской школы, полагал, что истинное бытие неизменно, однородно, тождественно себе. Это единое бытие и есть бог (разум). При этом Ксенофан критикует обыденные антропоморфные представления о богах, которых, как он отмечает, люди создают по своему образу и подобию, поэтому «если бы быки, лошади и львы имели руки и могли бы ими рисовать..., то лошади изображали бы богов похожими на лошадей».

- Главным представителем элейской школы является **Парменид** (конец VI - начало V в. до н. э.), автор философской поэмы «О природе», от которой до нас дошли довольно большие отрывки. Он одним из первых начал оперировать философскими категориями максимальной степени общности – «бытие» и «небытие» и, опираясь на принцип тождества мысли и сущего, пришел к выводу, что небытие не существует: «Одно и то же есть мысль и то, о чем мысль существует. Ибо без бытия, в котором ее выражение, мысли тебе не найти. И нет и не будет иного сверх бытия ничего».

-
- Бытие, в трактовке Парменида, едино и неподвижно. Вселенная – плотный однородный шар, в котором нет ни частей, ни пустоты, поэтому нет и движения. Многообразие мироздания и наличие в нем изменений – всего лишь результат обмана чувств, которым доверять нельзя. Истинное знание дает только разум. Таким образом, в учении Парменида Элейского можно усмотреть зарождение гносеологического рационализма, а также элементы метафизического миропонимания, противоположного диалектике Гераклита Эфесского.

-
- **Зенон**, ученик Парменида, развивая его мысли о едином неподвижном бытии, (ок. 490 – 430 г. до н.э.) попытался **логически обосновать невозможность движения** с помощью так называемых **«апорий»** (греч. *aporía* – безвыходное положение).

Наиболее известными апориями являются:

- 1) **«Дихотомия»** (деление на два), в которой доказывается невозможность начала движения. Так, чтобы достичь цели, движущееся тело должно вначале пройти половину пути, а еще до этого - четверть, одну восьмую пути и т.д. Поскольку процесс деления отрезка пути бесконечен, то тело вообще не сможет начать двигаться.
- 2) **«Ахилл и черепаха»**: Быстроногий Ахилл, в полном противоречии с тем, что мы видим, никогда не догонит черепаху, так как за то время, пока он пробежит разделяющее их расстояние, черепаха все же успеет проползти некоторый отрезок пути; пока он будет пробегать этот отрезок, она еще немного продвинется вперед и так – до бесконечности. Следовательно, даже если движение начнется, оно не сможет окончиться.
- 3) **«Стрела» или «Летящая стрела – покоится»**: В каждый момент времени полета стрела занимает равное ее длине пространство. Следовательно, траектория полета стрелы складывается из отдельных элементов (точек, отрезков), в которых она пребывает (то есть находится в покое) какое-то время. А «сумма покоев не может дать движения». Следовательно, стрела не движется, хотя зрение свидетельствует об обратном.

- Эти и другие апории **Зенона Элейского**, как позже отметит крупнейший представитель немецкой классической философии **Г. Гегель**, вовсе не доказывают отсутствия движения в природе, а лишь подчеркивают его противоречивый и относительный характер.

■ Особое место в италийской ветви древнегреческой философии занимает **Эмпедокл** из Агригента (ок.490 - 430 г. до н.э.), в учении которого прослеживаются традиции материализма и диалектики ионийской натурфилософии. В поэме «О природе» земля, вода, воздух и огонь получают статус «элементов», из которых состоят все вещи («корни всех вещей»).

- Движущими силами изменчивого мироздания являются «любовь» - сила притяжения и «вражда» - сила отталкивания. Особый интерес представляют идеи Эмпедокла о естественном «самозарождении» жизни и ее последующей эволюции, в силу чего его иногда называют «античным эволюционистом». Он считал, что развитие животного мира, включая человека, прошло несколько этапов, в результате чего сохранились только жизнеспособные виды, чем и объясняется целесообразность живой природы.

-
- Материалистическая натурфилософия Эмпедокла Агригентского оказала большое влияние на последующее развитие философии, в первую очередь, на формирование античного атомизма.

Античный атомизм

- Древнегреческий атомизм – вершина развития материализма в античной философии. Его трудно отнести к какому-либо одному периоду, поскольку в разработке атомистического учения принимали участие мыслители различных эпох античности: «досократик» **Левкипп** (ок. 500 – 440 гг. до н.э.), в классический период - его ученик **Демокрит** (ок. 460 – 370 гг. до н.э.), в эпоху эллинизма - **Эпикур** (341 – 270 гг. до н.э.).

-
- Авторство атомистической концепции, как считают большинство историков, принадлежит **Левкиппу**, который сформулировал её базовые идеи: существование абсолютной пустоты и движущихся в ней «атомов» (от греч. atomos - неделимый) – мельчайших неделимых частиц материи.

- **Демокрит из Абдер**, опираясь на идеи Левкиппа, создал первую последовательно материалистическую философскую систему. Он был автором около 70 ти сочинений на естественнонаучные, математические, нравственные темы, в том числе, трактатов «О геометрии», «О планетах», «О природе», «О поэзии», «Врачебная наука», «Военное дело», «О природе человека», что свидетельствует об энциклопедических знаниях античного мыслителя.
 - К сожалению, ни одна из работ Демокрита полностью до нас не дошла, только отдельные фрагменты, опираясь на которые можно воссоздать основные элементы его концепции.

- **Основа мира**, по Демокриту, – **атомы** (материальные неделимые частицы) и **пустота** (пространство, в котором развертывается движение атомов и состоящих из них тел).
- Атомы сами по себе неизменны, но находятся в постоянном движении. Атомов бесконечно много и они различаются по форме (округлые, треугольные, колючие, гладкие и т.п.), по размерам и по расположению в пространстве.
Многообразием атомов и их свойств объясняется многообразие и многокачественность природных вещей и явлений. Атомы вечны, но их разъединение приводит к гибели материальных тел, а соединение – к возникновению новых явлений.

- Душа человека не бесплотна, а состоит из особых атомов – «атомов души», которыми наполнен окружающий мир (воздух, земля, поры камней и т. п.). Демокрит, таким образом, стоял на позиции **гилозоизма** (греч. hyle вещество + zoe жизнь), признавая всеобщую «оживотворенность» (одухотворенность) природы, что позволило ему с последовательно материалистических позиций разрешить вопрос о «душе» как основе жизнедеятельности человека.

-
- Дыхание, необходимое условие жизни, трактуется им как обмен живым существом атомами души с окружающей средой. Смерть, следовательно, – естественный процесс, следствие прекращения дыхания, когда все атомы души покидают тело и рассеиваются в воздухе. Последовательный материализм Демокрита привел его к атеистическим выводам: к отрицанию бессмертия души и существования богов. (Не случайно самый крупный идеалист античности Платон называл Демокрита «безбожником» и призывал сжечь его сочинения.)

-
- Демокрит стоял у истоков **детерминизма** (лат. determine - определяю) – философского учения о наличии в мире объективной закономерности, обусловленной всеобщим характером причинно-следственных связей. Он утверждал, что беспричинных явлений нет, все имеет свою причину.

-
- Полностью отождествляя причинность и закономерность, Демокрит отрицал наличие в мире случайности, полагая, что люди называют случайным то явление, причина которого им не известна. Отрицание случайности и абсолютизация закономерности привела Демокрита к выводу о невозможности человеческой свободы, ибо человек, как существо, состоящее из атомов, так же подчиняется всеобщей необходимости, как все природные явления.

- В эпоху эллинизма атомистическое учение Демокрита было возрождено Эпикуром, последним крупным материалистом античности. В целом, атомизм не имел особой популярности вплоть до конца XVIII в., когда начало развиваться математическое естествознание. Идея атомизма широко применяется и в современной науке, хотя представления об атоме в наши дни существенно отличаются от концепции Демокрита.

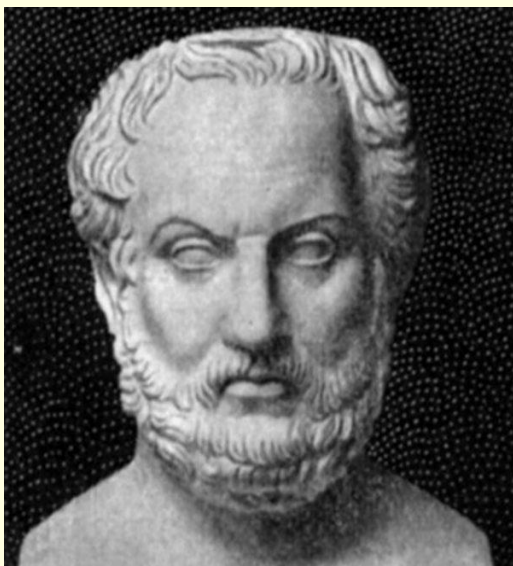
Классический период античной философии: софисты, Сократ, Платон, Аристотель

- В V веке до н.э. развитие античной философии перемещается с колониальных окраин в материковую Грецию, что было обусловлено, прежде всего, расцветом Афинского полиса. Афины превратились в крупнейший центр культуры всей Эллады, город, где протекала деятельность крупнейших древнегреческих мыслителей Сократа, Платона и Аристотеля.

-
- Начало классического периода в античной философии совпало с деятельностью группы мыслителей, называвших себя «софистами» - мудрецами.
 - **Софисты** – первые профессиональные учителя красноречия (риторики) и различных знаний, которые считались необходимыми для активного участия греков в политической и гражданской жизни.

Софистов принято разделять на две группы:

- **«старшие»** (Протагор, Горгий, Гиппий и др.)

-
- **«младшие»** софисты (Ликофрон, Фрасимах, Критий и др.).

-
- Софисты почти не уделяли внимания натурфилософии, обращаясь, прежде всего, к проблемам человека, знаний, социально-политическим вопросам. Обучая искусству побеждать противника в спорах, **софисты в вопросе об истине заняли позицию гносеологического релятивизма**, то есть признания относительного характера всех человеческих знаний, суждений, оценок.

- Так, **Протагор** (ок. 490 - 420гг. до н.э.), указывая на наличие в каждой вещи двух противоположных сторон и тенденций, считал, что на этом основании любое высказывание о ней будет правильным. Свой вывод об отсутствии объективных истин и абсолютных ценностей Протагор выразил в лаконичной формуле **«человек есть мера всех вещей»**.

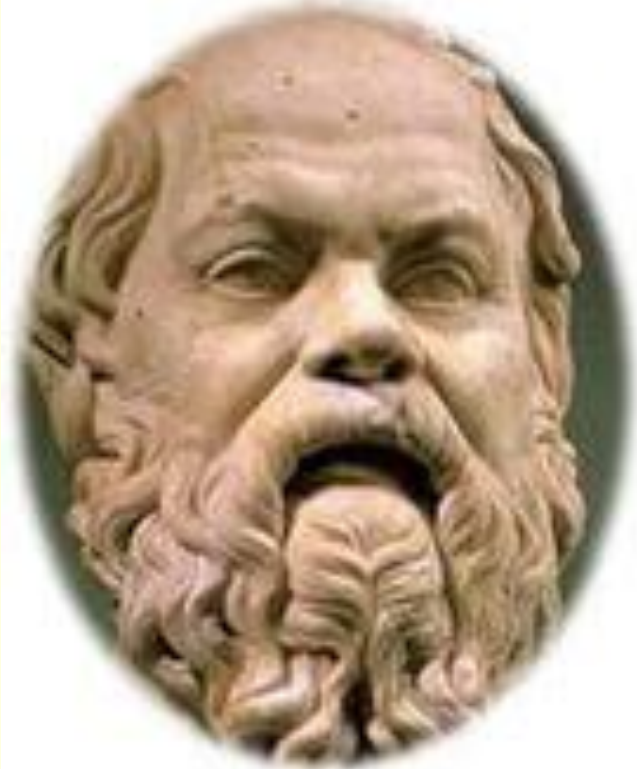
-
- Закономерным следствием позиции гносеологического релятивизма и скептицизма софистов стал интеллектуальный нигилизм **Горгия** и этико-политический цинизм **Фрасимаха**. Так, Горгий, который в отличие от Протагора полагал, что любое высказывание о вещи – ложно, в своем главном произведении «О природе, или О несуществующем» писал, что «ничего не существует, а если и существует, то непознаваемо, а если и познаваемо, то невыразимо и необъяснимо».

- Что касается Фрасимаха, то он оставил свой след в истории утверждением, что *«справедливость есть не что иное, как выгода для сильнейшего»*. Будучи блестящими ораторами, умело оперируя терминами и нарушая (еще не открытые) правила логического вывода, софисты могли «доказать» или «опровергнуть» любое утверждение. Не случайно сегодня термином **«софистика»** называют искусство употребления в полемике ложных доводов, хитростей уловок, основанных на преднамеренном нарушении законов формальной логики.

СОФИЗМЫ

- «Сидящий встал; кто встал, тот стоит; следовательно но, сидящий стоит»;
- «Но когда говорят «камни, бревна, железо», то ведь это — молчащие, а говорят!»;
- «Знаете ли вы, о чем я сейчас хочу вас спросить? — Нет.
— Неужели вы не знаете, что лгать нехорошо? — Конечно, знаю.
— Но именно об этом я и собирался вас спросить, а вы ответили, что не знаете; выходит, признаете то, чего вы не знаете».

■ Философские идеи софистов можно рассматривать как начало качественно нового этапа развития античной философии, содержание которого составляет перенос внимания с изучения природных процессов на человека и общество, что особенно ярко проявилось в деятельности **Сократа**.

- **Сократ** (469 – 399 г.г. до н. э.) считается знаковой фигурой, ибо **его учение явилось поворотным пунктом в развитии древнегреческой философии, ознаменовав собой переход от натурфилософских и космологических проблем к антропологическим.** В связи с этим принято говорить о **сократическом** или об **антропологическом повороте в античной философии.**

- Сократ никогда ничего принципиально не писал, поэтому информацию о его философских воззрениях можно получить только из сочинений его учеников – Платона, сделавшего Сократа главным героем практически всех своих сочинений («Апология Сократа», «Государство» и пр.) и Ксенофонта («Воспоминания о Сократе» и др.).

- Из этих источников следует, что Сократ не признавал эмпирического изучения природы, считая, главным предметом философии человека.
- **«Познай самого себя»**, - одно из самых известных изречений, приписываемых Сократу. Проводя большую часть времени на афинских улицах и площадях, Сократ вступал в беседы и споры (в том числе и с софистами).

-
- Он обсуждал смысл таких понятий, как «красота», «мужество», «справедливость», «мудрость» и др., с помощью которых человек оценивает себя, других людей, мир в целом и которые, следовательно, выполняют в обществе регулятивную, воспитательную функции.

-
- Уделяя большое внимание проблемам нравственности, Сократ придерживался позиций **этического рационализма**, связывая добродетель и знания. Он считал, что хороший поступок порожден знанием того, что есть добродетель, а плохой – незнанием, следовательно, именно невежество толкает человека на путь порока.

-
- Сократ не считал себя носителем мудрости, а всего лишь человеком, способным пробудить в других людях стремление к истине.
 - **«Я знаю, что ничего не знаю»**, - утверждал он, полагая, что следует подвергать сомнению все традиционные, устоявшиеся представления о мире.

-
- Истинное знание можно получить в процессе диалогического рассуждения, путем вопросов и ответов, которое должно протекать по правилам «диалектики» – так в те времена называлось искусство спора.

- Называя свой собственный метод ведения беседы «*майевтикой*» (греч. – повивальное искусство), Сократ объяснял, что он в процессе спора не навязывает собеседнику готовых истин, а лишь помогает ему самому «родить» правильный вывод. Поэтому, отвергая гносеологический релятивизм софистов, Сократ любил повторять: «**В споре рождается истина**». В этом – коренное отличие Сократа от софистов, которые вступали в дискуссию не ради поиска истины, а с целью победить в ней любым способом.

-
- Политические убеждения Сократа основывались на том, что власть в государстве должна принадлежать «лучшим», то есть образованным, высоконравственным, справедливым гражданам. Исходя из этого, он резко критиковал недостатки современной ему афинской демократии, полагая, что «демос» (греч. – народ) – это, по сути, толпа, а толпа эффективно управлять страной не может.

-
- За эти и другие высказывания, за религиозное вольнодумство Сократ был привлечен к суду по обвинению в неуважительном отношении к афинским богам и идейному растлению юношей, которых он будто бы учил не чтить богов и афинские традиции. Из сочинения Платона «Апология Сократа» следует, что в своей речи на суде Сократ отверг все обвинения и назвал себя человеком, который «приставлен к городу как овод к лошади, большой и благородной, но обленившейся от тучности и нуждающейся в том, чтобы ее подгоняли».

-
- Будучи приговорен к смерти, Сократ принципиально отказался спастись бегством, добровольно приняв чашу с ядом. В памяти своих учеников и философов последующих поколений Сократ сохранился как независимый, честный мыслитель, для которого смыслом жизни был поиск истины.

Платон (427 – 327 гг. до н. э.), наряду со своим учителем Сократом и учеником Аристотелем, считается вершиной древнегреческой классической философии.

■ **Философия Платона** – первая в европейской традиции попытка создания **целостной философской системы**: его учение включает онтологию, гносеологию, учение о человеке и обществе, этику, эстетику, теологию. Свои взгляды Платон излагал в форме диалогов, где главным действующим лицом был Сократ, а его оппонентами – софисты, именами которых и названы некоторые диалоги («Протагор», «Гиппий», «Горгий»).

-
- Платон – первый мыслитель, чьи сочинения почти полностью дошли до наших дней. Он был основателем философской школы в роще героя Академа в Афинах (отсюда и название – Академия), просуществовавшей вплоть до 529 г.н.э.

-
- Платон трактовал действительность с позиций **объективного идеализма**. Он полагал, что каждому классу предметов и явлений предшествует их нематериальный прообраз – идея (идея растения, идея человека, идея дома и т.п.). Идея – это сущность вещи, то общее, что присуще всем предметам этого класса.

-
- Если вещи преходящи, изменчивы и несовершенны, то их сущность вечна, неизменна и абсолютна. Следовательно, истинным бытием является не материальный, чувственно воспринимаемый «мир вещей», а их невидимая, нематериальная, умопостигаемая сущность – «мир идей».

- **«Мир идей»** (то есть **духовная реальность**), по мнению Платона, **первичен по отношению к материальному «миру вещей»** и является **причиной его существования**. Постулируя существование идеального мира, Платон полностью противопоставляет его материальному: «мир идей» – нематериальный, прекрасный, вечный, совершенный, а «мир вещей» – его «бледная копия» – вещественный, безобразный, изменчивый. **Несовершенство нашего мира Платон объясняет косностью материи, соединяясь с которой идеи порождают свои копии – вещи.**

-
- В полном соответствии со своей онтологической концепцией удвоения мира Платон разрабатывает и гносеологию, и учение о человеке и обществе.
 - Настоящее знание, полагает он, не может быть получено изучением отдельных, несовершенных и изменчивых, материальных вещей, искаженных копий своей невидимой идеи. Результатом такого исследования будут всего лишь субъективные и противоречивые мнения.

- **Истинное знание – это знание сущности, то есть идеи, которая не воспринимается органами чувств. «Мир идей» носит умопостигаемый характер и не дан человеку в чувственном восприятии.** Однако, человеческая душа, по Платону, до соединения с телом пребывала в «мире идей» и там непосредственно их созерцала. Следовательно, в душе каждого человека уже от рождения заложена возможность постижения сущности окружающих нас процессов и явлений. Задача познающего субъекта – заставить свою душу вспомнить скрытые в ней вечные и совершенные истины. Платоновская теория познания, таким образом – это **теория воспоминания.**

- Изучению человеческой души Платон придавал особое значение, считая, что именно **душа является сущностью человека, обуславливая его познавательные способности, таланты, смысложизненные ценности.** Так, люди, которым достались «любопытные» души, активно воспринимавшие в «мире идей» сущности различных явлений, смогут больше «вспомнить» и, следовательно, лучше понять происходящее в «мире вещей». Напротив, обладатели «ленивых» душ, обречены на примитивные, поверхностные знания о мире.

-
- Платон признавал трехчастную структуру души, выделяя в ней «разумную» часть (интеллектуальное начало), «страждущую» (волевое начало) и «вождеющую» (низменное начало). У каждого человека главенствует одна из частей, предопределяя, тем самым, специфику его личности.

- Критикуя реальные, существующие в греческих полисах типы государственного устройства (феномены «мира вещей»), **Платон впервые разработал модель идеального государства, в котором нет частной собственности.** Он считал, что собственность делит любое государство на два: «государство бедных» и «государство богатых». Таким обществом трудно управлять, поскольку невозможно установить единую систему законов, налогообложения и пр., которая была бы справедлива как для богатых, так и для бедных.

-
- Кроме того, идеальное государство должно состоять из трех сословий в соответствии с трехчастной структурой души и тремя типами человеческих личностей. **Высшее сословие, управляющее государством – ученые, философы;** **среднее сословие – воины;** **низшее сословие – крестьяне и ремесленники, производители материальных благ.**

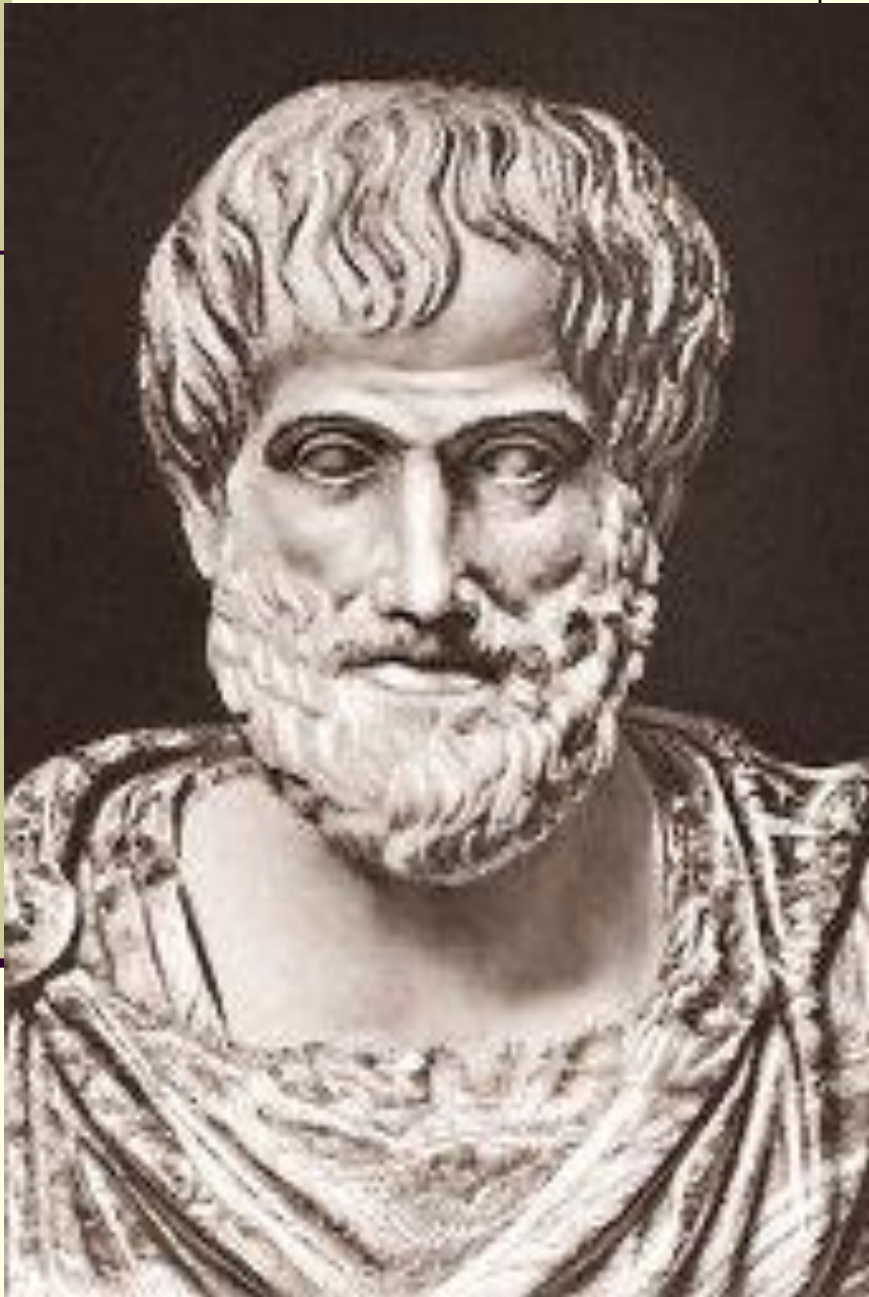
-
- Платон также предложил ввести общественное воспитание детей, чтобы не родители, а философы-мудрецы определяли задатки и способности ребенка и, следовательно, к какому сословию он относится, на каком поприще принесет максимальную пользу обществу.

-
- Поскольку принадлежность к сословию predeterminedena от рождения типом души, изменить свой социальный статус человек не сможет.
 - Не случайно К.Маркс назвал платоновское идеальное государство «афинской идеализацией египетского кастового строя». **Тем не менее, это была первая в истории социальная концепция, содержащая в себе критику частной собственности и идею совершенного государственного устройства.**

-
- Учение Платона будет позже возрождено английским мыслителем Томасом Мором (1478 – 1535), (который и введет термин «утопия» для обозначения подобных теорий) и станет первой утопией в ряду подобных социально-политических концепций разных эпох.

-
- Если доминирует разум, человек рожден мыслителем, философом, для которого высшая ценность – истина; поиску истины подчинены и его волевые усилия, и чувства. Доминирует страждущее начало – человек прирожденный воин, для которого цель жизни – слава. Главенство низменной, вождевающей составляющей души – характерная черта крестьянина или ремесленника, для которого материальные блага превыше всего, а весь смысл жизни заключается в достижении высокого благосостояния.

-
- Философия Платона считается не только образцом **объективного идеализма**, но и основой дальнейшего развития европейской философской мысли. Так, его концепция двойственности мироздания, противопоставление духовного мира как возвышенного плотскому как низменному, сыграла большую роль в становлении средневековой христианской философии и теологии.

Аристотель (384 – 322 г. до н. э.) – ученик и сотрудник платоновской Академии, воспитатель ~~Александра~~ Македонского, философ-энциклопедист, создатель первого систематизированного всеохватывающего философского учения, автор многочисленных научных и философских трактатов («Метафизика», «О небе», «О душе», «Органон», «Политика» и др.), основатель школы перипатетиков в Афинах.

- Аристотель подверг критике учение Платона о «мире идей» (поэтому ему приписывают высказывание: «Платон мне друг, но истина дороже»).
- Утверждая, что сущность любой вещи находится в самой этой вещи, он провозгласил необходимость изучения реального, чувственно воспринимаемого мира. Поскольку главный недостаток платоновской теории, по Аристотелю, состоял в невозможности объяснить, как и по какой причине, идея порождает материальную вещь, то в своей собственной концепции философ серьезное внимание уделил исследованию понятия «причина».

-
- Аристотель выделил **четыре причины возникновения любого предмета: материальную, формальную, движущую и целевую.**
 - В трактате «Метафизика» он объясняет действие этих причин на примере человеческой деятельности. Чтобы создать медную чашу, необходима, во-первых, медь как исходный материал; это – материальная причина. Во-вторых, меди, чтобы она стала чашей, надо придать соответствующую форму; это – формальная причина. В-третьих, медь без усилий человека сама в чашу не превратится; работа по созданию чаши – это движущая (творящая, действующая) причина.

- И, наконец, человек создает чашу для определенных целей; это – целевая причина. Подобные причины, полагал Аристотель, являются основой возникновения любого предмета и явления. При этом он отмечал, что материальная и формальная причины являются основными, поскольку движущая и целевая фактически сводятся к формальной: форма чаши неразрывно связана с ее предназначением и действиями человека, создающего ее. А поскольку чашу можно сделать и из другого материала, то именно форма определяет сущность вещи.

-
- Таким образом, **любой предмет**, по Аристотелю, это **единство двух начал: активного – форма** (это сущность предмета или явления) и **пассивного – материя**. Именно форма придает материи определенность. Материя – это субстрат, (носитель), сама по себе она абсолютно аморфна, неопределенна, пассивна и потенциально может принять любую форму.

■ **Понятия «форма» и «материя» относительны:** то, что в одном отношении выступает как форма, в другом проявит себя как материя. Возьмем, например, медный шар: шар – это форма, а медь – материя. Но медь, взятая сама по себе, как самостоятельное явление, будет уже формой, а то, из чего она состоит (сам философ полагал, что она состоит из четырех стихий – огня, воды, земли и воздуха), будет материей.

-
- Спускаясь подобным образом по «лестнице форм», мы придем к «чистой», бесформенной, абсолютно пассивной материи. Поднимаясь по «лестнице форм», мы получим «чистую форму» – абсолютно бестелесную и активную сущность мира – «форму всех форм», «причину всех причин», «начало всех начал» и т.п.

- По Аристотелю, именно её следовало было бы назвать Богом. Неподвижный Бог, который придает динамику всем изменениям, является и «перводвигателем» циклично развивающегося космоса, и его высшей целью. Учение Аристотеля о «перводвигателе» будет позже воспринято в средневековой философии Фомой Аквинским, создателем теории христианского неоаристотелизма.

-
- В гносеологии Аристотель различал два вида знания: вероятностное, получаемое в результате изучения чувственно-воспринимаемого мира, и достоверное, которое получается умозрительно в результате анализа и размышлений.
 - Наука должна изучать конкретные вещи и явления, но чтобы знание носило достоверный характер, их необходимо изучать не сами по себе, а используя видовые и родовые понятия, получаемые обобщением чувственных данных.

-
- Аристотель выделил десять категорий, которые являются, по его мнению, высшими родами бытия: **сущность, количество, качество, отношение, место, время, положение, обладание, действие и страдание.**

-
- В учении о государстве Аристотель также отошел от концепции Платона, считая пороком общества не наличие у граждан частной собственности, а ее полное отсутствие у одних и чрезмерное богатство у других. Для нормального развития общества необходимо, чтобы его граждане имели средний размер собственности. Это, по мысли Аристотеля, удержит людей от порока и заставит их трудиться на пользу обществу.
 - Учение Аристотеля о «средней собственности» в XX веке было использовано западными социологами при разработке концепции о «среднем классе» как важнейшем условии стабильности социума.

- Аристотеля считают одним **из основателей психологии**, поскольку в трактате «О душе» (греч. *psyche* – душа) он дал первую систему психологических категорий (ум, восприятие, память и пр.).
- Согласно Аристотелю, тело у живого существа – это материя, а душа – форма, активное начало, «целеустремленная энергия, превращающая возможность в действительность». Он выделил в природном мире **три разновидности души**, соответствующих трем видам живых существ: **растительную, животную (ощущающую) и разумную (человеческую)**.

-
- Аристотель внес значительный вклад в космологию своего времени, разработав геоцентрическую систему, которая, получив во II веке математическое обоснование греческим астрономом Птолемеем, сохраняла свою власть над умами в европейской культуре вплоть до появления в XVI веке гелиоцентрического учения Н.Коперника.

- **Аристотеля называют «отцом логики» как науки о мышлении и его законах.** Хотя он и опирался на труды других греческих философов (Платона, софистов), но никто из них не создал специальной науки о мыслительной деятельности человека. Впрочем, Аристотель не считал логику самостоятельной наукой, а лишь инструментом, орудием любой науки, которым она пользуется для постижения истины. Поэтому со временем отдельные логические труды Аристотеля были объединены в один трактат – «Органон» (греч. organon – орудие).

-
- Учение Аристотеля завершает самый содержательный этап в древнегреческой философии. Концепции классического периода высоко ценились еще в античности; они сыграли определяющую роль в развитии философии европейского средневековья, Нового и Новейшего времени, во многом детерминировали и современную философскую мысль.
 - Однако история античной философии на этом не закончилась; она продолжила свое развитие в эллинистический и римский периоды.

Философия эпохи эллинизма и римского периода античности: Эпикур, киники, стоицизм, скептицизм и неоплатонизм (III в. до н.э. -VI вв. н.э.)

- **Эллинизм** (греч. Hellen –эллин, грек; этот термин был введен в употребление в конце XIX в.) – период в истории античной цивилизации (III - I вв. до н.э.), начавшийся с завоеваний Александра Македонского (334 -324 г. до н.э.). Утрата суверенными полисами своей независимости привела к серьезным изменениям в интеллектуальной жизни древнегреческого общества.

-
- Человек эпохи эллинизма становится уже не гражданином, принимающим активное участие в политической жизни своего полиса, а подданным монархической империи, «винтиком» государственной машины. Отходят на второй план такие ценности как достоинство личности, ее свобода и ответственность перед обществом, гражданская доблесть, патриотизм и т.п. Падает интерес к абстрактным концепциям о сущности мира и возрастает роль конкретных, практических знаний, наблюдается значительный прогресс в кораблестроении, ирригации, военной техники.

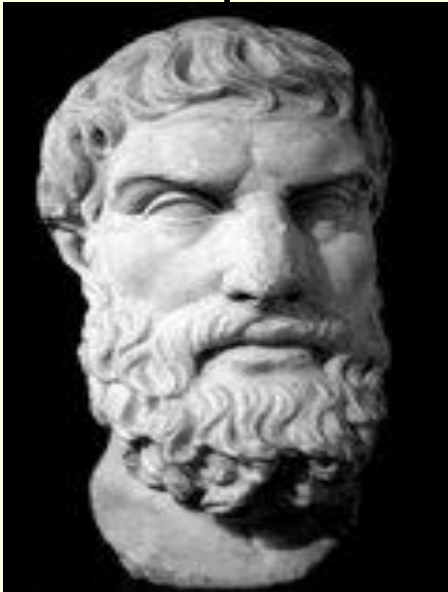
- В философии этого периода происходит смена познавательных ориентаций: **основной философской дисциплиной становится этика, учение о нравственности** (а не онтология или гносеология как в предшествующие периоды). Иначе говоря, происходит снижение теоретического уровня философии и усиление ее практической направленности.

-
- **В центре внимания философов оказываются принципы и правила личного поведения человека, его способность устоять перед ударами судьбы, обрести покой и счастье в изменившемся непредсказуемом мире. Эти проблемы нашли свое отражение, прежде всего, в «практической философии» эпикуреизма, стоицизма, кинизма.**

-
- **Древнеримская философия** сформировалась под влиянием греческой философии эллинистического периода. Так возник римский **эпикуреизм** (I в. до н. э.), позже – римский **стоицизм** (I – II вв. н.э.) и **неоплатонизм** (III – VI вв. н. э.)

- Большинство философских школ эпохи эллинизма не создали принципиально новых концепций, опираясь на теории предшествующих периодов: Эпикур «возрождает» атомизм Демокрита, киники относятся к сократическим школам, стоики обращаются к идеям ранней натурфилософии (Гераклита Эфесского), скептики - к учению софистов и т.п.

- **Эпикур** (341 – 270 гг. до н.э.), философ - **материалист**, основавший в 306 г.до н.э. в Афинах, в саду около своего дома, философскую школу, получившую название «Сад Эпикура». Эпикуром было написано около 300 сочинений, но сохранились только фрагменты и несколько писем.

-
- В центре внимания Эпикура – практическая философия, этика. Не случайно над входом в свой «Сад» он начертал: «Гость, тебе будет здесь хорошо; здесь удовольствие – высшее благо». Однако он все же создает онтологию и гносеологию как теоретическую базу для нравственной концепции.

- Решая онтологическую проблему первопричины мира, Эпикур отвергает как учение о сверхъестественном «мире идей» Платона, так и концепцию «перводвигателя» Аристотеля и обращается к атомистическому учению Демокрита. Логичная, основанная на здравом смысле, отвергавшая сверхприродные явления материалистическая теория Демокрита как нельзя лучше подходила для обоснования эпикурейской жизнеутверждающей этики.

- Однако в демокритовском атомизме существовал, по мнению Эпикура, существенный изъян: отрицание случайности в природных явлениях и, как следствие, отрицание свободы в поступках человека, что не соответствовало гуманистическим установкам эпикуреизма. Поэтому Эпикур, полностью принимая основные идеи Демокрита, внес изменения в его учение о движении атомов.

-
- Он наделил атомы различным весом (чего не было у Демокрита) и способностью к спонтанному, то есть, случайному изменению траектории их движения под действием силы тяжести. Идея самопроизвольного движение атомов позволила Эпикуру сделать вывод о существовании в мире случайности и свободы, в том числе – и для человека.

-
- Эпикур утверждал, что мир познаваем, считая основой познания – ощущения. Его трактовка ощущений носила материалистический характер, поскольку их источником он считал отделяющиеся от предметов материальные «истечения» – образы предметов, которые и воспринимаются органами чувств человека. Однако Эпикур не придавал знаниям самостоятельной ценности. Он полагал, что если бы людей не беспокоили мысли о небесных явлениях и о смерти, то вообще незачем было бы изучать природу.

- Гуманистическая этика Эпикура основана на идее счастья, понимаемого как избавление «от телесных страданий и душевных тревог». И если с телесными недугами борется лекарь, то врачевание «болезней души», важнейшая из которых – страх – задача философа. «Пусты слова того философа, которыми не врачуются никакие страдания человека», - писал Эпикур.

-
- Именно философия, объясняя сущность мира и конкретных природных явлений, избавляет людей от страха перед неведомым, в том числе – перед смертью. «Смерть – самое страшное из зол, не имеет к нам никакого отношения, так как, когда мы еще существуем, смерть еще не присутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем».

-
- Таким образом, человек, по мысли Эпикура, никогда не встречается со своей смертью как с чем-то таинственным. Смерть – всего лишь естественный процесс распада атомов души и тела.

-
- Чтобы стать счастливым, необходимо правильно относиться к жизни и к смерти; в этом, по мнению Эпикура, человеку поможет философия: «Пусть никто в молодости не откладывает занятий философией, а в старости не устает заниматься философией... Кто говорит, что еще не наступило или прошло время для занятий философией, тот похож на того, кто говорит, что для счастья или еще нет, или уже нет времени».

-
- Поскольку основой счастливой жизни является состояние невозмутимости и безмятежности духа (по-гречески – атараксия), Эпикур призывал своих последователей отказаться от вмешательства в общественные дела, особенно в политику: **«Проживи незаметно!»** - один из главных принципов неписаного устава эпикурейцев.

- «Сад Эпикура» как философская школа просуществовал до конца I в. н.э. (был закрыт по приказу императора Домициана).

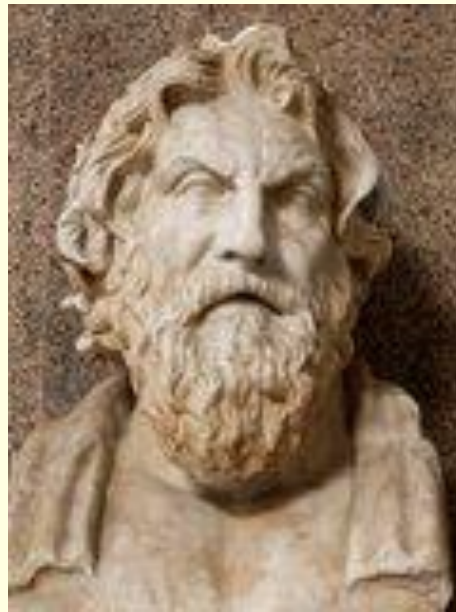
Особенную популярность эпикуреизм приобрел в Римской империи I века до н.э. («золотой век» римского эпикуреизма).

Самыми значительными его последователями были Тит Лукреций Кар, изложивший учение Эпикура в поэме «О природе вещей», поэт Вергилий, оратор и крупный государственный деятель Цицерон.

- Идеи Эпикура восприняли многие мыслители эпохи Возрождения (Л.Валла, Ф.Рабле, М.Монтень и др.) и Нового времени (Ф.Бэкон, С.де Бержерак, Д.Дидро и др.). И это не случайно: немецкий мыслитель-экзистенциалист XX века Карл Ясперс писал, что в жизни каждого человека существуют такие моменты, когда философия Эпикура может стать прибежищем от слабости и страха.
- В историю философии Эпикур вошел не только как материалист, атеист, последователь атомистического учения, но и как величайший гуманист, пытавшийся научить людей быть счастливыми.

■ **Киники** (греч. *купе* – собаки) - последователи сократической школы, возникшей в IV в. до н.э. и названной, по одной из версий, по месту нахождения на горе Киносарг («зоркий пес») в Афинах. По другой версии самый известный киник – Диоген – называл себя «собака Диоген» (по крайней мере, так он представился при встрече Александру Македонскому), что связано с особенностями учения и «собачьим» образом жизни киников.

- **Основатель школы киников – Антисфен** (444 – 368 гг. до н.э.) сначала изучал риторику у софиста Горгия, затем стал преданным учеником Сократа, после смерти которого создал свою школу.

-
- Следуя Сократу, Антисфен учил, **что цель жизни – добродетель**, которую он трактовал как свободу от излишних привязанностей и отказ от избыточных потребностей, восхвалял труд, придавая добровольной нищете ореол высшей нравственной ценности.

■ Антисфен был лишь теоретиком кинической философии, поэтому не он сам, а его ученик **Диоген Синопский** (ум. в 323 г. до н.э.), которого Платон назвал «безумствующим Сократом», принес известность кинизму.

-
- Диоген своей экстравагантной жизнью воссоздал образец кинического мудреца, разработанный Антисфеном. Он жил в большой глиняной бочке (пифосе), закалял себя, приучая не только к физическим, но и нравственным унижениям (например, просил подаяние у статуи, чтобы привыкнуть к отказам).

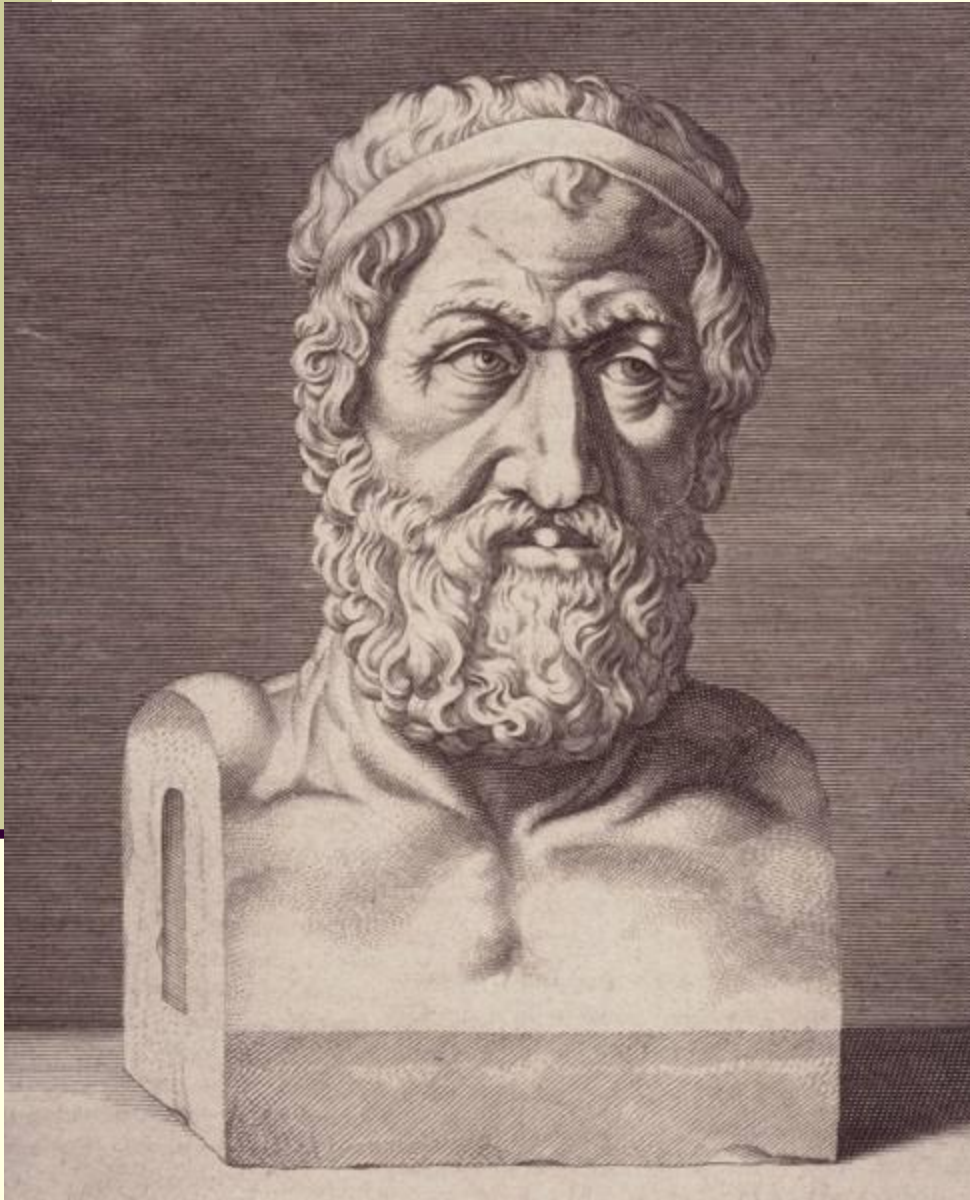
- Вел себя вызывающе, подчеркивая превосходство мудреца над обычными людьми. Так, однажды он стал звать людей, а когда они сбежались, сказал, что ему нужны люди, а не мерзавцы. Когда Александр Македонский предложил просить у него все, что хочет, ответил: «Отойди и не заслоняй мне солнце».

-
- Высмеивая знатное происхождение, богатство, славу, отрицая семейные узы, преданность государству, Диоген называл себя «космополитом» - гражданином мира. Он «философствовал» своим образом жизни, насмехаясь над всеми условностями культуры и цивилизации, проповедуя безусловную естественность и неограниченную личную свободу

- **Кинизм**, таким образом, – это первый в истории протест против культуры и цивилизации, норм нравственности и правил поведения. Аскетизм, простота, возврат к природе, к животному состоянию считались у киников главным средством достижения духовной свободы. Их вызывающе презрительное отношение к общепринятым нравственным нормам, доходящее до бесстыдства, грубая откровенность, доходящая до наглости, вызывали неприятие у большинства современников, а в истории европейской культуры термин «кинизм» сохранился как **«цинизм» - осуждаемая воспитанными людьми форма поведения.**

-
- Другой идеал «истинного мудреца», космополита, живущего «сообразно природе», был представлен в **этической концепции стоиков.**

-
- **Стоицизм** – философская школа, получившая свое название от афинского портика (греч. stoa – портик), где собирались последователи данного учения.

Основатель – **Зенон Китийский** (336 – 264 гг. до н.э.),
родом из г. Кития на о. Кипр,
в своем учении стремился обосновать внутреннюю независимость человека, его непоколебимость в условиях могущества внешних социальных и природных сил.

- Как и большинство философских учений этого периода стоицизм делает акцент на этике, знания – это лишь средство для приобщения к мудрости, к умению жить. Именно стоики впервые четко разделили философию на логику, физику и этику. Проводя аналогию с садом, они логику называли «оградой», физику (то есть, учение о природе, от греч. *physis* - природа) – плодородной почвой для философии, а этику – плодами.

-
- В онтологии стоики опирались на учение Гераклита Эфесского, трактуя огонь и как первовещество, и как мировой разум – Логос, он же – мировой закон, фатум (рок, судьба). Человек – неотъемлемая часть мироздания, поэтому главным этическим принципом в стоицизме становится идея покорности мировому закону, судьбе.

■ С этих позиций **стойки критиковали эпикурейцев за их учение о свободе человека, полагая, что все поступки людей подчиняются мировой закономерности, которая абсолютно неотвратима и выступать против нее – напрасная трата сил. Правильное (мудрое) поведение – это добровольное следование своей судьбе, року.** Зенону Китийскому приписывают следующее высказывание: «судьба ведет за руку того, кто ей повинуется, и тащит за волосы того, кто ей сопротивляется».

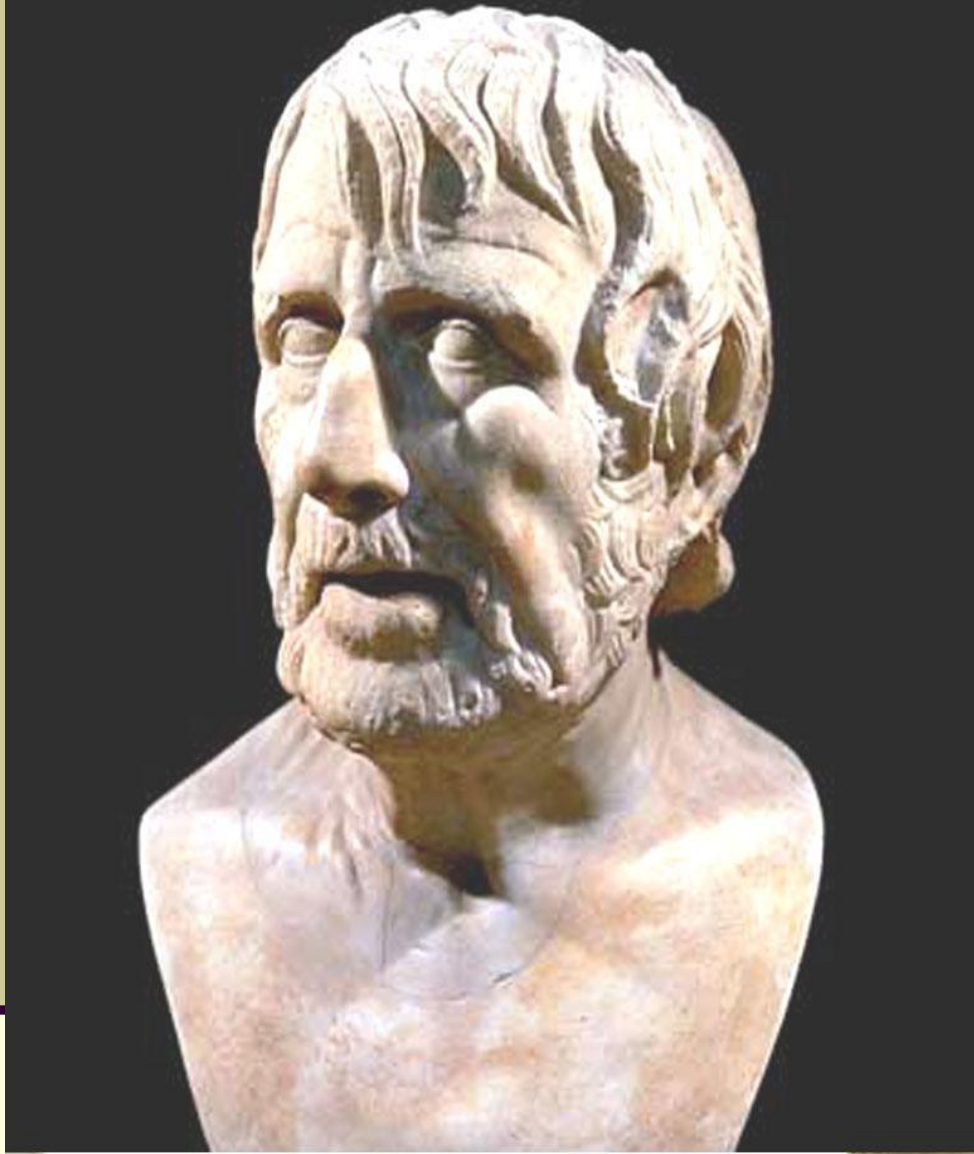
-
- Как и киники, стоики называли себя «космополитами». Но если в кинизме противостояние внешнему миру носило внешний характер (вызывающее поведение, отказ от обычаев и традиций и пр.) то **стоики делали акцент на внутренней свободе и независимости человека**, в силу которой он становился **КОСМОПОЛИТОМ**.

- Люди не в состоянии изменить обстоятельства своей жизни, бороться с ними - бесполезно, а потому – глупо. **Истинный мудрец принимает свою судьбу как данность и противостоит ей только силой духа, сохраняя невозмутимость, безмятежность, равнодушие.** Атараксия (душевный покой) - основа счастья, которое понимается как свобода от аффектов – сильных душевных потрясений и переживаний; ужас, отчаяние, ярость и т.п. – не должны наличествовать в душе истинного стоика.

Стоицизм прошел три периода в своем развитии:

- 1. Древняя (ранняя) Стоя (III – II вв. до н.э.) – Зенон Китийский, Хрисипп и др.
- 2. Средняя Стоя (II – I вв. до н.э.) – Посидоний, Панеций и др.
- 3. Поздняя Стоя (I - II вв. н.э.) – Сенека, Марк Аврелий и др.

-
- Идеи примиренческого, пассивного отношения к действительности сделали стоицизм одним из наиболее популярных философских учений в Древнем Риме в условиях правления жестоких и непредсказуемых в своих действиях императоров

Сенека

Крупнейшим римским
стоиком был Луций
Анней **Сенека** (4 – 65
гг.н.э.), живший в
эпоху гонителя
христиан императора
Нерона (Сенека был
воспитателем Нерона
и покончил жизнь
самоубийством по его
приказу).

-
- Непреходящую славу принесли Сенеке многочисленные философские труды. Его рассуждения о равенстве людей, о победе (в перспективе) добра над злом, проповедь милосердия и любви к ближнему оказали заметное влияние на формирование христианской морали.

-
- Нарастающий социально-политический кризис Римской империи привлек к стоицизму и представителей высших знати. Так, известным стоиком был **римский император Марк Аврелий** (121-180 г.н.э.) в учении которого усилились идеи религиозного фатализма, призывы к аскетизму и нравственному самоусовершенствованию.

-
- В европейскую культуру стоицизм вошел не только как одна из античных философских школ. Термин «стоик» стал нарицательным для обозначения личности, проявившей стойкость и мужество в жизненных испытаниях.

- **Скептицизм** (греч. skeptomai – сомневаюсь) как философское направление возник в IV в. до н.э. Основатель скептицизма **Пиррон из Элиды** (ок.365 – 275 гг. до н.э.) не оставил после себя никаких сочинений (полагают, по принципиальным соображениям, как Сократ).
- Основные идеи скептицизма в III в.н.э. обобщил и изложил в своих многочисленных трудах (три книги «Пирроновых положений», пять книг «Против догматических философов», шесть книг «Против ученых») **Секст Эмпирик** (ок.200 – 250 гг. н.э.).

- Из этих сочинений следует, что скептики, как и представители стоицизма, считали своим идеалом мудреца, для которого цель жизни - достижения счастья, понимаемого как душевный покой, невозмутимость и отсутствие страданий. Отличие от стоиков заключалось в выборе пути достижения этого идеала. Пиррон полагал, что для этого необходимо ответить на три вопроса:
 - 1) какова истинная сущность окружающих нас предметов и явлений? 2) как мы должны к ним относиться? 3) какую пользу мы можем получить из нашего отношения?

- Основная идея скептицизма заложена уже в ответе на первый вопрос: **ничего абсолютно определенного, истинного ни об одной вещи сказать нельзя**, ибо любое другое высказывание будет также иметь право на истинность. Отсюда следует ответ на второй вопрос: **мудрец должен воздерживаться от каких-либо определенных высказываний с претензией на истину**, прибегая к осторожной формулировке типа «**мне кажется, что...**» Ответ на третий вопрос очевиден: избегая догматических суждений (греч. *dogma* – положение, принимаемое за непреложную истину), мудрец достигнет той самой невозмутимости и безмятежности, к которой стремился.

-
- Скептицизм как гносеологическое учение можно рассматривать как предтечу новоевропейского агностицизма, отрицающего познаваемость мира.

-
- **Неоплатонизм** – последняя оригинальная школа древнегреческой философии сложилась в III – VI вв. н.э.
 - **Основателем неоплатонизма считается Плотин** (ок.204, Египет – 270 г.н.э., Италия).

-
- Основная идея философии неоплатонизма заключалась в стремлении согласовать платонизм с аристотелизмом. Плотин разработал философскую систему, в которой раскрывается диалектика происхождения из Единого («неизреченного Божественного бытия») последовательно ума, души, единичных душ, единичных тел и т.д. вплоть до материи («небытия», по Платону), и обратный процесс поэтапного восхождения человеческой души к Единому.

- Учение о душе занимает в концепции Плотина центральное место. Душа – не есть функция тела, она не вещественна. Душа – особый вид бытия, цельный и неделимый, она управляет телом, борется с его желаниями и страстями. Тело для души – не «вместилище», а орган, через который она может вступать в связь с внешним миром. Целью жизни человека является достигаемое путем обуздания телесных влечений и развития своих духовных сил возвышение души до Единого и последующее окончательное ее слияние с Божеством в состоянии экстаза. (Не случайно о Плотине говорят, что он в большей степени религиозный мистик, чем философ или ученый.)

- Ученик Плотина, **Порфирий** (232 – между 301 и 305 г.н.э.) руководил философской школой в Риме, был издателем сочинений Плотина, автором многочисленных комментариев к трудам Платона и Аристотеля, трактатов по практической философии, посвященных проблемам воздержания, достижения добродетельной жизни и пр. Его сочинение «Против христиан» является одним из первых образцов библейской критики (было сожжено в 448 г.)

-
- Ученик Порфирия, **Ямвлих** в IV в. основал **сирийскую школу** неоплатонизма, которая еще больше отошла от философской теории к практической, культово-мистической стороне неоплатонизма, разъясняя сущность и методы пророчеств, астрологии, мистерий, внутреннего экстатического восхождения к Божеству и т.п.

- В этот же период возникает **пергамская школа** (г. Пергам), в IV – V вв. развивается **александрийская школа**, а в V – VI вв. – **афинская школа** неоплатонизма, крупнейшим представителем которой был **Прокл**, (410-485), возглавивший платоновскую Академию. Прокл считается последним крупным философом не только греческого неоплатонизма, но и всей античной философии.

-
- Идеи неоплатонизма не погибли вместе с крахом античного общества. Вступив в сложные взаимоотношения с христианством, они получили большое распространение уже в период ранней патристики и оказали значительное влияние на последующее развитие религиозной философии.