

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ**

Основы философских знаний

Кафедра: Общественно-гуманитарных наук

Лекция №3. Тема: Философские воззрения в Древней Греции и Риме.

Лектор д.ф.н. Мухамедова З.М.

2014–2015

Тема: Философские воззрения в Древней Греции и Риме. (2 часа)

ПЛАН

1. Основные общие черты классической философии
2. Основные этапы развития античной философии
3. Натурфилософия милетской школы
4. «Пневматическая система медицины» Алкмеона Кротонского
5. Элейская школа и Гераклит
6. Атомизм. Натурфилософские взгляды Демокрита и формирование мировоззрения Гиппократ. Пифагорейская школа.
7. Сократ. Этические школы Древней Греции.
8. Платон. Аристотель.
9. Взаимосвязь и взаимовлиянии античной философии и медицины. Асклепиад, Гален.

Если мысленно оглянуться в прошлое духовной культуры человечества, то нашему взору представится огромное разнообразие философских школ и направлений, идей и воззрений. На первый взгляд может сложиться мнение, будто это множество представляет собой неорганизованное, стихийное взаимодействие различных философских концепций, порой не связанных друг с другом. Но это не так. Эволюция философских идей — это процесс, несомненно, противоречивый, но в конечном счете поступательный и прогрессивный. В целом история философии представляет собой «книгу мудрости», которая, если вдумчиво читать ее, может дать очень многое для решения современных проблем. Вот почему вначале следует уяснить, как философия возникла, какие этапы в своем историческом развитии она прошла и чем является сегодня. Анализ этих проблем целесообразно осуществить на примере классической философии.

Понятие «классический» происходит от лат. *classicus* — первоначальный, образцовый. Классическую философию можно было бы охарактеризовать как совершенную, признанную образцовой.

1. Основными общими чертами классической философии являются:

1. гармоничность соотношения мировоззренческого и рационально-системного ее аспектов;
2. достаточная развитость всех основных разделов философского знания;
3. стройность философских концепций, их завершенность;
4. богатое содержание философских учений;
5. способность философии приобрести самостоятельность: как самостоятельное духовное явление в обществе она имела социальный авторитет;
6. связь с другими науками и практикой, особенно тесная связь с искусством, религией, политикой, моралью, правом;
7. развитый понятийный аппарат

В широком смысле под классической философией понимаются философия

античности VI- III вв. до н. э. и западноевропейская философия Нового времени. При этом особая роль признается за немецкой классической философией XIX века.

Античная философия, возникшая на рубеже VII—VI в. до н.э. в Ионии, означала зарождение философии как отдельной дисциплины. Античной философией мы называем учения, возникшие в Древней Греции и Древнем Риме. Ей предшествовала мифология Древней Греции, нашедшая свое выражение, главным образом, в эпических произведениях Гомера «Иллиада» и «Одиссея», а также Гесиода (VI—VII вв. до н.э.).

2. Основные этапы развития античной философии

В истории античной философии можно выделить три основных этапа.

К первому относятся милетская школа, Гераклит, а также элейская школа (философия периода VI—V вв. до н.э.). Второй этап (V-IV вв. до н.э.) развития древнегреческой философии связан с именами мыслителей Сократа, Платона, Аристотеля, школой атомистов (Левкиппа, Демокрита), софистами (Протагором, Горгием). К третьему этапу - эллинистической философии - относятся три главных течения; скептицизм, эпикуреизм и стоицизм (IV—III вв. до н.э.).

3. Натурфилософия милетской школы

Милетская школа: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен (VI в. до н.э.). Древнегреческая философия возникла не в материковой Греции, а в ионийских городах западного побережья Малой Азии, основанных греками. Наиболее развитыми промышленными и торговыми центра-ми и были те города, которые находились на перекрестке торговых путей. В одном из крупнейших городов Милете на рубеже VII—VI вв. до н.э. и возникли первые философские учения.

Первым древнегреческим философом и основателем милетской школы был Фалес (ок. 624—547 гг. до н.э.). Он считается основателем европейской науки и философии. Вместе с Анаксимандром и Анаксименом, на которых он оказал большое влияние, Фалес разработал первую философскую систему взглядов.

Для мыслителей милетской школы характерны такие общие черты:

— в основе всех вещей лежит «первоматерия», она никем не создана и существует вечно;

— главным свойством «первоматерии» является движение;

— мир возник в результате движения материи;

-материя существует только в движении, следовательно, все изменяется;

— всякая вещь есть «единство противоположностей».

У Фалеса таким первоначалом определена вода. Все начинается с воды и в нее возвращается. Вода — первооснова, общее, субстрат всех вещей.

Таким образом, Фалес создал первое философское учение о начале сущего. Кроме того, он считал, что все имеет живую душу, поэтому находится в вечном движении. Такая точка зрения называется гилозоизмом (от греч. *hyle* — материя и *zoe* — жизнь).

Значение учения Фалеса состоит, прежде всего в том, что он первым в Древней Греции поднялся до понимания материального единства мира.

Анаксимандр (610—546 гг. до н.э.) считал, что первоначалом и основой всего является беспредельное («апейрон»). Все вещи — считал мыслитель — возникают

путем выделения из первоначала и противоположны друг другу: воздух холоден, огонь горяч, вода влажна. «Апейрон» как бы соединяет в себе все эти противоположности, выделение которых и обуславливает все развитие в различных формах. Это движение вещей вечно, и через вечное движение происходит бесконечная смена мироздания.

Анаксимен (588—524 гг. до н.э.) определил в качестве первоначала воздух. Во-первых, из-за того, что он бесконечен и подвижен. Во-вторых, так как он различается по своей плотности или разреженности своей сущности. В-третьих, потому что из него и рождаются вещи: при разрежении возникает огонь, при сгущении - ветер. Все состоит, по мнению Анаксимена, из воздуха, а смена мироздания происходит благодаря вечному движению воздушных масс.

Таковым было наивно-материалистическое мировоззрение ионийских мудрецов, первоначальный стихийный материализм. Мышление философов античной Греции было диалектическим.

4.«Пневматическая система медицины»Алкмеона Кротонского

Натурфилософия милетской школы сыграла важную роль не только в развитии философской мысли, но и в развитии современной ей греческой медицины. В частности, древнегреческий врач Алкмеон Кротонский (VI—V вв. до н.э.), пользуясь учением Анаксимена о воздухе как первооснове и первоисточнике всего существующего, создал «пневматическую систему медицины». Кроме того, Алкмеон впервые в истории медицины представил организм как единство противоположностей (равновесие влажного и сухого, холодного и теплого и т.п.). Не с именем Гиппократом, как это принято всеми, а с именем Алкмеона следует связывать появление в медицине принципа «противоположное есть лекарство от противоположного», который лег в основу всех последующих медицинских школ (кроме гомеопатов).

Представитель кидской медицинской школы Эврифон поддержал идею Алкмеона об изонии противоположностей как основе здоровья человека, что равномерное смешение (краза) и расстройство этого смешения (дискразия) определяют его здоровье или болезнь.

Кроме того, им были заложены основы гуморальной теории патогенеза (о том, что из всех влаг наибольшее значение в организме имеют «слизь» и «желчь»). В 494 г. до н.э. в Милете произошло крупное восстание, которое привело к разрушению города, утрате им политической самостоятельности и прекращению здесь развития философии. Однако в других городах Греции учения милетской школы нашли своих продолжателей.

5. Элейская школа и Гераклит.(V в. до н.э.)

Одна из философских школ того времени — элейская (по имени города Элея в Южной Италии). Она представлена философами: Парменидом, Ксенофаном и Зеноном. Родоначальником элейской школы считают Ксенофана (570—478 гг. до н.э.). Впервые в истории философии он высказал мысль о том, что все боги — плод людской фантазии, что люди изобрели богов по своему образу, приписав им свои физические черты и нравственные недостатки. Богам античности он противопоставил одного бога, который един с природой. Вот его миропонимание:

«Все, т.е. вся Вселенная, есть единое»; «единое есть Бог»; «божество шарообразно и не подобно человеку»; «оно есть ум, мышление и вечность»; «все едино и неизменно, и это есть бог, никогда не рожденный, вечный, шаровидной формы». Люди же созданы не богами, а родились из земли и воды.

Ученик Ксенофана — Парменид (540—480 гг. до н.э.) — считал, что есть только неподвижное бытие, а небытия не существует. Все это и есть бог, он неподвижен, конечен и имеет форму шара. Кроме того, мудрец считал, что есть две философии: одна соответствует истине, а другая — мнению. Критерием истины является разум. Ощущения не дают точной информации, они обманчивы. Для того, чтобы познать истину, нужно узнать ощущения. Таким образом, Парменид объяснял Вселенную как единое сущее, безначальное и шаровидное, неподвижное. Такова, по его мнению, истина.

Импульс к своему дальнейшему развитию элейская школа получила благодаря Зенону (490—430 гг. до н.э.), любимому ученику Парменида, который попытался доказать единство и неподвижность бытия. Аргумент Зенона таков: «Движущийся [предмет] не движется ни в том месте, где он находится, ни в том, где его нет». Аристотель приводил четыре суждения Зенона о движении — так называемые апории (от греч. *a* — отрицание и *poros* — дорога, мост). **Апория — неразрешимая проблема**, предопределенная противоречием между данными наблюдения и попыткой их осмысления в понятиях. В качестве примера можно привести первое суждение: летящая стрела покоится (поскольку каждое мгновение она находится, т.е. покоится в каком-то месте). «Летящая стрела стоит неподвижно», ибо «время слагается из отдельных «теперь»». (Его же апории Ахилл и черепаха)

Примерно в то же время творил **Гераклит** (544-483 гг. до н.э.) из Эфеса, также оказавший большое влияние на дальнейшее развитие философии. Подобно милетцам, Гераклит считал, что все возникло из некоего первоначала. Таковым, по его мнению, является огонь. Он наиболее подвижен, способен к изменению, представляет собой не только круговорот вещей, но и основной принцип образования жизни Вселенной, основу всех космических процессов.

Широко известно положение Гераклита: «Мир единый из всего, не создан никем из богов и никем из людей, а был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно воспламеняющимся, закономерно угасающим».

Таким образом, наивный материализм Гераклита сочетается со стихийной диалектикой. Он утверждал, что «все течет, все изменяется», нет ничего неподвижного. Изменения в природе Гераклит рассматривал как результат борьбы противоположностей, считал, что противоположности взаимосвязаны, взаимополагают и переходят друг в друга.

Гераклит признавал познаваемость мира, полагал, что познание внешнего мира осуществляется посредством органов чувств и мышления.

6. Атомизм. Натурфилософские взгляды Демокрита и формирование мировоззрения Гиппократов. Пифагорейская школа.

Вершиной развития античного материализма являются взгляды представителей так называемого атомистического направления, которое было представлено Левкиппом (500-440 гг. до н.э.) и Демокритом (460-330 гг. до н.э.). Левкипп впервые

выдвинул учение об «атомах» и «пустоте». Его учеником и последователем был Демокрит.

Демокрит разделял бытие и небытие, пустоту. До него такого разделения не было. Бытие разбито пустотой на частицы. Они сплошные (бытие без небытия), т.е. атомы (неделимые). Отличаются же они между собой формой, движением, величиной (и весом). Чувственно воспринимаемые качества (цвета, запаха и т.д.) субъективны. Все в мире состоит из атомов и их движения, движение есть природа атомов. Душа, по Демокриту, тоже состоит из атомов - крутых, гладких, мельчайших и подвижных, т.е. из огня. Расположены они в теле. Ощущения возникают от движения атомов (восприятия - из истечения телесных образов). Мышление - из самых тонких истечений, оно тоньше, чем чувства.

Натурфилософские взгляды Демокрита оказали влияние на формирование мировоззрения Гиппократ (460-337 гг. до н.э.) - наиболее известного представителя древнегреческой медицины. Все, изучавшие творения Гиппократ, видят его историческое значение в двух следующих важных заслугах: во-первых, в том, что он положил начало собственному методу медицины — «наблюдению у постели больного» и, во-вторых, в том, что он является автором учения об основных типах телосложения и темперамента у людей, давшего тем самым ключ к пониманию физиологии и патологии человека, и, следовательно, к врачеванию.

На основе идеи Демокрита о том, что в основе всего сущего лежат атомы с их вечным движением, а также его учения о природе человека, Гиппократ выделил и описал основные типы людей в зависимости от их темперамента и телосложения. Их, по мнению Гиппократ, четыре: 1) сангвиники (в теле преобладает кровь); 2) холерики (в теле преобладает желтая желчь); 3) флегматики (в теле преобладает слизь); 4) меланхолики (в теле преобладает черная желчь).

Таким образом, Гиппократ привнес в медицину учения о формировании человека внешней средой, о материальном происхождении психического склада людей, о единстве природы человека.

Многие годы считалось, что Гиппократ выделил медицину из философии. Правильнее, наверное, говорить о том, что он поставил философию на службу медицине, синтезировал философские и медико-гигиенические представления.

Гиппократ является родоначальником клинической медицины. Он рассматривал организм как сложную систему органов. Установил зависимость между состоянием организма и окружающей средой, а также то, что исход лечения находится в прямой зависимости от защитных сил организма («природа лечит, а врач наблюдает»). Велика заслуга Гиппократ в изучении нравственных основ врачевания, примером чему служит неувядаемая «клятва Гиппократ».

Гиппократ преодолевал мистику, религиозность, антинаучное восприятие окружающего мира и, таким образом, открыл возможность для дальнейшего развития медицины как науки и как искусства.

«...Своей заслугой ему одинаково обязаны медицина и философия: разграничив области той и другой, он в тоже время устранил из обеих разные априористические взгляды и слишком смелые гипотезы. Медицину же он установил как отдельную, отличную от всех прочих наук, имеющую свой метод, состоящий в разумном

сочетании опыта с индукцией, т.е. в точном наблюдении и осмыслении фактов — метод, из-местный в настоящее время под названием экспериментального... При помощи этого метода врачебное искусство возведено Гиппократом на степень науки и в этом, собственно, и заключается великий, произведенный им в медицине переворот...» (Ковнер С.Г. История медицины, 1878).

Пифагорейская школа была основана Пифагором (род. 580— 570 гг. до н.э.). Он первым назвал философию этим именем, а началом ее полагал числа и заключенные в них соразмерности (гармонии). Числа, учил Пифагор, заключают в себе тайну вещей, а всемирная гармония есть совершенное выражение Бога. В школе Пифагора жизнь должна была содействовать очищению души и тела, которое достигалось правильной гигиеной и строгой дисциплиной нравов. В этой школе чередовались занятия гимнастикой и медициной, музыкой и науками. Пифагор называл своих учеников «математиками», т.к. обучение начиналось с учения о числах. Священная математика была у него наукой принципов, в которой числа есть сущность вещей. Число у Пифагора - не абстрактное количество, а существенное и деятельное качество верховной Единицы, т.е. Бога, источника мировой гармонии. Наука чисел была наукой живых сил, божественных качеств в действии: и в мирах (макрокосме), и в человеке (микрокосме).

7. Сократ. Этические школы Древней Греции.

Период, предшествующий Сократу, называется натурфилософским. Сократ (469-399 гг. до н.э.) явился родоначальником второго периода античной философии (ориентации философии на знание).

Источниками для его изучения служат произведения Платона и Аристотеля, т.к. сам Сократ ничего не писал. Для понимания его философских взглядов важными являются диалоги Платона, такие как «Пир», «Федон», «Апология Сократа».

Главное место в сократовской философии принадлежит учению о знании и этике. Сократ полагал, что правильное знание следует определять с помощью двух методов: 1) метода выделения общего из ряда частных случаев, и 2) метода выявления признаков, упущенных при общем анализе.

Сам Сократ назвал свой метод преподавания майевтикой — «повивальным искусством». Объяснял он это следующим образом: подобно тому, как повивальная бабка помогает роженице, так и он не сообщал своим ученикам никакого знания, помогая лишь им сделать ясными те мысли, которыми «беременны» их головы. Сократ считал, что истинное знание прирождено человеку, приобретено его душой, когда она еще не воплотилась в тело. Это истинное знание сохраняется в душе в виде воспоминаний об истинном бытии, которые пробуждаются в человеке при напряженной работе мысли.

Говоря об этике Сократа, необходимо отметить, что нравственные стремления, следуя взглядам античного мудреца, уже существуют у каждого человека и для превращения в добродетель необходимо их вспомнить. Добродетель есть знание, и именно знание добра. Порок происходит только от недостатка знания, от заблуждения.

Сократ был убежден, что люди от природы добры, а его учение можно назвать этическим интеллектуализмом, т.к. он считал знание пониманием добра,

интеллектуальным элементом, важнейшей частью нравственности.

Деятельность Сократа послужила основанием для формирования ряда этических школ Древней Греции. Наиболее значимыми из них были **гедоническая и киническая**.

Гедоническая (от греч. *hedone* — удовольствие) школа, которую часто называют Киренской, основана учеником Сократа Аристиппом (435—355 гг. до н.э.), считавшим наслаждение единственным смыслом жизни. Об Аристиппе написано у философа — историка Диогена Лаэртского: это веселый, беззаботный, обладающий блестящим даром речи, остроумием, страстно любящий удовольствия, но умеющий из-огать излишеств и управлять своими желаниями.

Просуществовав около ста лет, гедоническая школа впоследствии слилась с эпикурейской, основанной Эпикуром (342—270 гг. до н.э.) в Афинах в 306 г. до н.э. Главной в этой школе считалась необходимость качественной оценки удовольствий. Эпикурейцы учили, что духовные наслаждения предпочтительнее телесных, а в иерархии духовных предпочтительнее дружба, удачная семья, правильное государство и т.д.

Другой школой последователей Сократа была так называемая киническая школа, которую основал в Афинах Антисфен (444—368 гг. до н.э.). Киники понимали добро прежде всего как полную независимость от материальных благ, а также как способность к самоограничению. Они умышленно довольствовались самой грубой пищей, рваной и старой одеждой, вели по сути нищенский образ жизни. Считали, что мудрец — это человек, который знает, что такое добро и должен сознательно ограничивать свои потребности. Глупость, по их мнению, порождает порок, поэтому глупцы и ищут свое счастье не в себе самом, а вне собственной природы. Просуществовав около 150 лет после смерти Сократа, киническая школа впоследствии «растворилась» в стоической, которой, в основном, удалось «снять» крайности взглядов своих предшественников, сохранив при этом основные их принципы.

Таковы этические школы Древней Греции, которые продолжали, в той или иной степени, дело Сократа. Однако самым последовательным его учеником был, несомненно, Платон.

8. Платон. Аристотель. Асклепиад, Гален.

Платон (427-347 гг. до н.э.) был известным и Афинах учителем философии, где создал свою школу, получившую название Академия (хозяина земли, которую купил Платон, звали, по мнению ряда исследователей античности, Академом). Школа представляла собой университет того времени, имевший коллегии студентов, профессоров, а после смерти Платона выбиравший из своей среды ректора, который руководил пожизненно и был философом.

В философской системе Платона уже достаточно отчетливо можно видеть все четыре части философского знания того времени: онтологию, космологию, гносеологию и этику.

Одно из важных положений платоновской онтологии стоит в разделении действительности на два мира: **мир идей и мир чувственных вещей**. Первичным, «истинно существующим», Платон называл мир вечных, неизменных,

самостоятельно существующих сущностей — идей. Вторичным, производным от них, он назвал все многообразие воспринимаемого мира. Идеи, с точки зрения Платона, можно рассматривать как цели вещей, то, к чему стремятся отдельные предметы. Идеи Платона составляют своего рода иерархию, которая завершается верховной идеей, которая есть само добро, сама красота и совершенство.

С учением о бытии в системе Платона тесно связана космология, в которой он развивает учение о творении божеством Космоса из первобытного Хаоса. Творца мира Платон называет божественным демиургом, устройтелем мира, который из беспорядка все привел в порядок, вселил ум в душу Космоса, а душу в тело. Кроме мировой души, Платон признавал существование звезд, человеческих душ, душ животных и растений.

Теория познания Платона опирается на его учение о душе. Платон считал, что человек, как телесное существо, смертен. Душа же его бессмертна. Когда человек умирает, его душа не погибает, а лишь освобождается от телесного покрова и начинает независимо путешествовать. Во время этого путешествия она соприкасается с миром идей и созерцает их. Поэтому суть познания, согласно Платону, состоит в припоминании душой тех идей, которые она уже когда-то созерцала. Истинное знание дает только мышление, а мышление - это независимый от чувственных восприятий автономный процесс припоминания. То есть процесс познания определяется Платоном как диалектика, искусство ставить вопросы и отвечать на них, пробуждая воспоминания. Задача же философии заключается в том, чтобы направить духовную жизнь человека на абсолютные ценности, то есть на запредельное идеальное бытие. Мудрость, по Платону, заключается в постижении непреходящей трансцендентальной действительности царства идей.

Онтология, космология и гносеология Платона, по сути, носят подчиненный характер, выступая в качестве методологической и мировоззренческой базы для главной части его философской системы — этики.

Платон считает, что условием нравственных поступков является истинное знание. Этим истинным знанием обладает душа, которая состоит из трех частей: 1) разумной; 2) волевой; 3) чувственной. Разумная часть души - основа добродетели мудрости, волевая - добродетель мужества, а чувственная - добродетель умеренности. Гармоничное сочетание этих трех частей души, по Платону, под руководством разума и дает начало добродетели справедливости. Платоновская этика ориентирована на самосовершенствование личности, на создание совершенного общества-государства. Он ставит общественное начало над личным, поэтому этика у Платона органически сочетается с концепцией государства. В соответствии с тремя частями души, Платон целит людей на три типа: носители добродетели мудрости — философы, которые должны управлять государством; мужество - добродетель стражей, задачей которых является защита государства; благоразумие (добросовестное выполнение своих функций) - добродетель третьего сословия. Справедливость же представляет собой как бы общегосударственную добродетель. Изучение философии Платона позволяет сделать вывод о том, что в его учении впервые ставится вопрос об отношении бытия и мышления, материально-чувственного и идеально-сущностного мира. Утверждая приоритет идей над чувственно-воспринимаемыми вещами,

Платон, таким образом, положил начало идеалистической линии философии, которая в античности получила свое дальнейшее развитие у Аристотеля, а наиболее ярко представлена в средневековой философии. Говоря о влиянии философских взглядов Платона на развитие медицины в Древней Греции, необходимо отметить, что они явились основой всех идеалистических медицинских систем до XIX века включительно.

«... Учение Платона... играет в исторических судьбах медицины особенно важную роль. Этим учением завершается древняя, возвышенная, идеально-виталистическая доктрина, согласно коей жизнь состоит в постоянном взаимодействии тела и духа, который управляет и пользуется материей для своих целей...», — так пишет об этом известный историк медицины С.Г. Ковнер.

Суть медицинской системы Платона состоит в следующем. Человеком правит «вечный разум» посредством трех душ: разумной, которая помещается в мозг, животной, обитающей в крови, и растительной, находящейся в печени. Все три души правят опосредованно с помощью трех сил — мыслительной, движущей и питающей, и управляют четырьмя элементами (огонь, вода, воздух и земля), существующими в организме в виде плотных частей и влаг (крови, слизи, желчи). Если они подчиняются душе и, следовательно, находятся в «кразе», то организм здоров. Таким образом, по Платону, причина болезней — не во внешнем факторе, а в том, что физическая сторона организма не «подчиняется» духовной, божественной. Поэтому **терапия заключается не столько в приеме определенных лекарств, сколько в исполнении всевозможных религиозных обрядов, танцев и гимнов.**

Академия Платона просуществовала значительно дольше всех философских школ - более восьми столетий. Завершает объективистско-онтологическую традицию Аристотель, один из самых талантливых учеников Платона.

Аристотель (384-322 гг. до н.э.) был сыном врача (Никомаха), получил медицинское образование. Несколько лет был воспитателем и учителем Александра Македонского. В 336 г. до н.э. открыл в роде Ликея свою философскую школу, получившую название перипатетической (прогуливающихся философов).

Аристотель впервые провел разграничение наук, выделив для каждой из них специальные области исследований, и установил различие между теоретическими (метафизика, физика, математика), практическими (этика, экономика, политика) и творческими (поэтика, риторика) науками. Особая заслуга Аристотеля состоит в разработке проблем логики, учения о категориях (выделил и проанализировал десять категорий).

В метафизике главное место занимает классификация причин. Аристотель выделяет четыре вида причин: 1) материальные - субстрат, из которого состоят вещи; 2) формальные — в них форма проявляет себя, образуя сущность; 3) действующие - источник движения и превращения возможности в действительность; 4) целевая (конечная) причина — отвечает на вопросы «Почему?» и «Для чего?» Метафизикой Аристотель называл собственно философию (или «первую философию»), которая представляла собой, во-первых, учение о высших, т.е. самых общих причинах или началах и, во-вторых, теоретическую науку, изучающую не

деятельность, а бытие. Метафизика, по Аристотелю, изучает бытие вообще, а «вторые философии» (физика, математика) — лишь отдельные стороны бытия.

Логика же имеет методологическое значение для познания. Она помогает отделить общее от частного, истину от ложного. Индукцией Аристотель назвал метод выведения общего из частного, а дедукцией — метод доказательств из силлогизмов. Особый смысл Аристотель придавал разуму, он считал его главным преимуществом человека перед остальным миром. Разум есть способность мыслить общее, он обуславливает действие человека и формирует его волю. Воля же предполагает готовность человека к нравственному выбору, основанному на шании общего. Только человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость. Центральным понятием аристотелевской этики является добродетель. Общим мотивом, звучащим в этических предписаниях Аристотеля, является стремление найти «среднюю линию поведения».

Аристотель завершает классический период в развитии греческой философии. В период эллинизма (IV в. до н.э.—V в. н.э.) меняется мировоззренческая ориентация философии, ее интерес все более сосредоточивается на жизни отдельного человека.

Антисфен (435-370) — основатель кинизма, противник платоновских идей, отрицал реальность общего: “Лошадь я вижу, лошадности же не вижу”. Истинное знание может быть только о единичном.

Недовольный настоящим строем жизни, ее искусственностью, испорченностью, он ищет спасения в возврате к изначальному, естественному состоянию. Внешним потребностям и слабостям культурного человека он противопоставляет отсутствие потребностей, выносливость и мнимое здоровье зверей. Согласно учению Антисфена и его последователей культура не улучшает жизнь людей, а только осложняет ее.

“Киник” (собака, по латински “циник”) происходит от слова “Киносарг”. *Диоген* из Синопа, живший в бочке, демонстративно принял эпитет “собака”. Слова “циник”, “цинизм” ведут свое происхождение от киников. Киники не только звали назад к природе, не только опрощались, но и пренебрегали вследствие этого многими правилами приличия, морали, считая их ненужными условностями.

Киники породили традицию время от времени ругать культуру, отрицать благотворность ее достижений, отрицать прогресс. Это и Жан-Жак Руссо с его призывом “Назад к природе!”, и наш Лев Толстой с его стремлением к опрощению, и некоторые нынешние (экстремистски настроенные) экологи, гринписовцы (гринпис в переводе с английского — зеленый мир).

Эпикур (341-270 до н. э.) — философ-материалист, последователь Демокрита. Как и Демокрит он считал, что все состоит из атомов и пустоты, но, в отличие от Демокрита, указывал на момент случайности в поведении атомов.

Эпикур известен больше не как атомист, а как практический философ, моралист. Он выдвинул теорию атараксии (безмятежности, невозмутимости), а также теорию разумных наслаждений (то, что называют гедонизмом). Сам Эпикур не был гедонистом в настоящем смысле слова. Он признавал важность наслаждения, но одновременно считал, что не нужно перебарщивать с наслаждениями, т. к. это ведет к страданиям.

Эпикур высоко ценил дружбу, посвятил друзьям много хороших строк в своих

письмах к ним.

Эпикурейство (или эпикуреизм) — от имени этого философа. Эпикурец — человек, который наслаждается жизнью. Обычно эпикурейцам противопоставляют *стоиков*. Сам же Эпикур не был... эпикурейцем в указанном смысле. В главной идее своей практической философии — идее атараксии (безмятежности) — он, пожалуй, ближе к стоикам. Тем не менее проблемы морали Эпикур разрабатывал в русле так называемой этики счастья (эвдемонизма: от эвдемония — счастье).

Стоики — оппоненты эпикурейцев. Если эпикурейцы радуются всем радостям жизни, то стоики настроены на волну полуаскетического, спартанского существования, готовы мужественно переносить удары судьбы (отсюда выражение — стоический характер). Проблемы морали они разрабатывали в русле этики долга (впоследствии это направление этической мысли назвали деонтологизмом). Слова “стоицизм”, “стоический характер” благодаря стоикам вошли в плоть и кровь жизненной философии человечества.

Родоначальник стоической философии — **Зенон** из Китиона (336 — 264 гг. до н. э.). Самый известный философ-стоик — **Сенека**, живший в Риме в 1-м веке н. э. Его сочинение “Нравственные письма к Луцилию” до сих пор читают миллионы людей как своего рода энциклопедию житейской мудрости. Вот некоторые из его высказываний: «Трудно привести к добру нравованием, легко примером»; «Без борьбы и доблесть увядает»; «Пьянство есть добровольное сумасшествие».

Скептицизм — одно из основных философских направлений эллинистического периода Древней Греции (Пиррон, Энезидем, Секст Эмпирик и др.). Характерно название сочинений Секста Эмпирика: «Против физиков», «Против логиков», «Против ученых». В последующем были отдельные философы-скептики, которые, однако, не создали своих школ (Мишель Монтень, Пьер Бейль, Давид Юм и некоторые другие).

9. О взаимосвязи и взаимовлиянии античной философии и медицины можно судить на примере трех выдающихся врачей античности.

Асклепиад (128—56 гг. до н.э.) — греческий врач, впоследствии переехавший в Рим, считал, что материальной основой организма, включая и его психическую деятельность, являются атомы. Они образуются из воздуха при разложении его в легких, а также из пищи при размельчении ее в желудке, затем поступают в кровь и разносятся по всему организму. Асклепиад является родоначальником первой системы солидарной *{solidus* - плотный) патологии. Его перу принадлежит максима: «Врач должен лечить безопасно, скоро и приятно». Он впервые предложил и применил трахеотомию. Он считал, что какова этиология болезней, такова должна быть и терапия (разумное питание, длительное пребывание на воздухе, физические упражнения). Асклепиад и его школа представляли передовое, материалистическое направление в медицине античного Рима. Этому направлению противостояло так называемое идеалистическое направление, представителями которого были Авл Корнелий Цельс и Клавдий Гален.

Авл Корнелий Цельс (30/26 гг. до н.э.—45/50 гг. н.э.) не был врачом, однако был большим любителем и знатоком медицины (до нас дошел его трактат в восьми книгах «О медицине», в котором он использовал все знания о медицине, начиная с «Аюрведы» Сушруты до Асклепиада включительно). «...Его сочинения еще раз

доказывают, сколько выигрывает медицина, если разрабатывающие ее умы озарены светом остальных наук и общего образования...», — так пишет о Цельсе С.Г. Ковнер. Цельс полагал, что в медицинской практике самую полезную помощь в состоянии оказывать лишь опыт.

К. Гален (131—201 гг. н. э.) написал более 400 сочинений, из них около 200 по медицине, а также по философии, математике и т.д. В своих философских взглядах следовал больше Аристотелю, но в отношении целесообразности стоял на точке зрения Платона о «вечном разуме», поэтому мировоззрение Галена скорее дуалистично. Медицинская система Галена, изложенная им в 14-томном труде «Methodus medendi» и в руководстве «Are medica», представляет собой (с некоторыми отступлениями) систему Платона, о которой подробно говорилось выше. Гален считал, что «здоровье есть равновесие и гармония 4-х элементов, влаг, однородных частей, органов, наконец, управляющих всем организмом сил», т.е. выступал сторонником гуморальной теории.

Галена с полным правом можно считать основоположником анатомии человека, экспериментальной физиологии и местной диагностики. Если у Гиппократов рельефнее выступает медицина как искусство, то у Галена обе стороны медицины, и научно-теоретическая, и практическая, дошли до высшего своего расцвета. С.Г. Ковнер пишет: «Медицина Галена есть венец здания древней медицины, фундамент которой заложен Гиппократом.... после него, в течение всего средневековья и даже позднее, не возникло ни одной новой медицинской школы...»

Вывод. Таким образом, в период античности **натурфилософия** в силу своего научного содержания являлась единственной философской и естественно-научной основой медицины. Кроме того, на основе именно натурфилософии в той или иной степени разрешается вопрос о природе человека и, следовательно, целый ряд других вопросов практики и теории медицины.

Литература

1. Философия медицины / Ю.Л. Шевченко и др. — М.: ГЭОТАР-Ф56 МЕД, 2004. - 480 с.
2. Антология мировой философии. В 4 т. М., 1969-1972. *Бородулин Ф.Р.* Лекции по истории медицины. М., 1955.
3. *Казаченко В.И., Петленко В.П.* История философии и медицина. СПб., 1994.
4. *Ковнер С.Г.* История медицины. Киев, 1878.
5. *Реале Дж., - Антисери Д.* Западная философия от истоков до наших дней. Античность. СПб., 1997
6. *Чикин С.Я.* Врачи-философы. М., 1990