

ка об экстрасенсах, колдунах, влиянии телевидения и оккультных наук на наше здоровье. – М., 1996.

7 Егорцев А.Ю. Тоталитарные секты: свобода от совести. – М., 1997.

8 Кривельская Н.В. Секта: угроза и поиск защиты. – М., 1999.

9 Кондратьев Ф.В. Психолого-психиатрические аспекты проблемы сектанства // Материалы междунар. научно-практической конф. «Тоталитарные секты – угроза XXI века». – Н. Новгород, 2001.

Түйін

Мақалада өзекті мәселелердің бірі – деструкциялық сектаның адамның сана-сезіміне психологиялық әсері қарастырылған.

Берілген жұмыста тоталитарлық сектаға анықтама беріліп, Қазақстанда деструкциялық си-

паттағы діни топтардың дамуына талдау жасалған, тактикалық әдістер, деструкциялық дінді қолданушылардың, жақтаушылардың сектаға қарауына қол жеткізу сипатталған; олардың қолда барын куәландыратын белгілері анықталған, деструкциялық секталарды жақтаушылардың сана-сезімі мен айпалы әрекеттегі механизмі сипатталған.

Conclusion

The article deal with one of the most actual problems is the psychological impact of destructive cults on the man`s mind.

In this article the justification of totalitarian sects, the analysis of religious groups of destructive character operating in Kazakhstan is done, the tactics used by destructive cults are described. Marked symptoms, the presence of which may indicate that there is a destructive direction of the organization, the mechanisms of conscious manipulation of followers in destructive sects are described.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ

Колобанова Л.Н.

Античной философией принято называть совокупность учений, которые сформировались за почти тысячелетний период (VII в. до н.э. – VI в. н.э.) в древнегреческом и древнеримском обществе. Философское мышление начинает формироваться в Древней Греции в период, когда здесь происходит разложение родового общества, развиваются ремесла и торговля, расширяются внешние связи с Вавилоном, Египтом, странами Азии, Индией. Контакты с древними цивилизациями восточных стран оказали плодотворное влияние на становление античной культуры в целом и философии в частности.

Но уже с момента своего зарождения античная философия существенно отличается по трем основным моментам от философских исканий в странах Востока – по содержанию, методам и цели исследования. Она развивается в виде рациональных категорий (понятий) и тяготеет к рационалистическому типу мышления. Ее влияние на последующее развитие западной цивилизации столь велико, что эту философию зачастую называют колыбелью цивилизации. Не без ее воздействия развитие на Западе пошло совершенно в ином, чем на Востоке, направлении.

Как и философия стран древнего Востока, корнями своими античная философия вос-

ходит к мифологии и религии. Однако, поскольку греки не имели священных книг и были свободны от догматики – устойчивой и нерушимой, философская мысль здесь, при отсутствии догм и их хранителей, оставалась свободной и за короткий срок выработала логически обоснованный, рациональный метод постановки и решения онтологических и гносеологических проблем, заложила основу философии как науки.

Для жителей Эллады был характерен мифологический стиль мышления. Образно говоря, они жили внутри мифа, воспринимали мир и себя через миф. Из этого мироощущения вырастает философия. В Греции же на основе всех духовно-теоретических достижений знания систематизируются, трансформируются в строгую логическую форму. И в то же время философская мысль здесь облечена в символическую форму. Согласно Шеллингу, античный символ – это тождество идеального и реального, бесконечного, общего и конечного, частного. Он разнообразен и целостен, полон звуков и красок, эйдосов (идей, образов), а мысль одухотворена и помножена на интуицию. Философия здесь – это, прежде всего, любовь к чистому познанию, стремление к умозрительному, рациональному и интуитивному объяснению устройства мира и всеобще-

го как объекта исследований. Рационализм греческих мыслителей – это рационализм особого рода. Он одухотворен: умозрительный по форме и чувственный по содержанию.

Бытие для греков – это вечно юный, живой космос, который ограничен в пространстве. И пространство, и время в нем неоднородны, они сгущаются (сжимаются) и расширяются. Такой космос полон жизни, одухотворен и не имеет ничего общего с вселенной Нового времени. Мироощущение древних греков строится на осознании и осязании мира (космоса) как тела, внутри которого бьется жизнь. Человек мыслится микрокосмосом. Цель такого космоцентрического типа философствования – постичь истину. «Люди, – писал Аристотель, – философствуя, ищут знания ради самого знания, а не ради какой-то практической пользы», ради чистой любви к искусству. Перефразируя его, можно сказать, что греки занимались философией не ради пользы, но ради истины.

Расцвет философии в Древней Греции был обусловлен рядом объективных факторов: удобное географическое расположение страны способствовало установлению культурных связей с другими народами; мягкий климат и природа без контрастов сберегали силы античного человека и благоприятствовали формированию целостного, радостного мировосприятия. По Вильгельману, художник и мудрец часто встречались там в одном лице. Мудрость подавала руку искусству, вдувая в его фигуры больше, чем обыкновенную душу. Но определяющее значение имели общественно-политические и социально-экономические условия. Рабский труд одних слоев населения обеспечивал свободное и комфортное существование другим. По мере разложения родового общества и ограничения власти родовой знати патриархальные устои здесь сменяются рабовладельческими, а политическая власть переходит в руки тех слоев общества, которые заинтересованы в развитии новых экономических отношений. Все это способствовало быстрому росту культуры Древней Греции и ее квинтэссенции – философии.

Философия греков – это не миф, не религия и не наука в современном их понимании, а своеобразный синтез, взаимопроникновение и того и другого. В центре всех исследований – человек. Это для него и ради него предпринимаются попытки объяснить миро-

порядок. Философская проблема человека и его самопознание для античных мыслителей – это, прежде всего, проблема эстетического воспитания, то есть воспитания духа. Общеантичное учение о человеке и его воспитании (духовном самосовершенствовании) легло в основание всей греческой философии. У Сократа, Платона, Аристотеля, пифагорейцев, Плотина эстетическое воспитание неотделимо от физического, морального и умственного воспитания. Только такой целостный подход позволяет познать сущность вещей и явлений «по-гречески». Для эллинов философ – любитель мудрости, любитель знания. А знание – это сущность, заключенная в понятие, в символ. Не случайно, видимо, Плотин, давая оценку эстетике и учению об уме на основании понятия «софии», заключает, что «истинная мудрость – сущность, а истинная сущность – мудрость».

Отличительными чертами греческой философской мысли помимо умозрительности и эстетичности являются также гилозоизм (все имеет душу), антропоморфизм, наивный материализм и стихийная диалектика. А наряду с этим – убежденность в том, что «все полно богов». Иными словами, основополагающий принцип античной философии – это признание тождества Мира, Бога, Разума и Души. Она основывается на своеобразном методе мышления и созерцания. Это, прежде всего, гимн разуму и его мистическим тайнам. «Здесь небывалый полет мысли и фантазии, интуитивное сведение хаоса вещей, предметов, событий, переживаний в одно всеединство, мистическая формула разбросанного и пестрого мира» (А.Ф. Лосский).

Древняя Греция не была единым централизованным государством, а представляла собой союз полисов (городов-государств) во главе с Афинами. Немалую роль в становлении здесь философского мышления сыграло и то обстоятельство, что в государстве, интенсивно расширяющемся за счет колоний, устанавливаются разнообразные полисные формы правления: тирания, монархия, аристократия, олигархия, тимократия (власть военных), демократия. Появление в Греции демократических институтов способствовало свободному волеизъявлению граждан и развитию философии. Античные мыслители считали, что потребность в знаниях, мудрости, в познании человеком самого себя соответствует самой природе человека.

В развитии античной философии можно выделить несколько этапов.

I этап (VII–VI вв. до н.э.) – это время «первой философии» (Аристотель), натурфилософии, который принято называть досократовским.

II этап (V–IV вв. до н.э.) принято называть классическим. Он характеризуется расцветом полисной демократии, а в философии – формулировкой и постановкой основных философских проблем в работах Сократа, Платона, Аристотеля.

III этап (IV–II вв. до н.э.) связан с упадком греческой демократии, потерей Афинами после поражения в Пелопонесской войне ведущей роли среди Союза городов, усилением влияния Македонии и созданием империи Александра Македонского. Этот период развития философии принято называть эллинистическим. Для него характерно появление множества философских школ и направлений: киники, эпикурейцы, стоики, скептики, эклектики.

IV этап (I в. до н.э. – VI в. н.э.) примечателен возросшим влиянием Рима, который, с одной стороны, остается верен наследию греческой философской мысли, с другой – положил начало христианской философии – неоплатонизму и его модификациям.

Первый этап в развитии античной философии характеризуется тем, что появляются широко образованные мыслители, политики, законодатели, выражавшие интересы рабовладельческого класса. Прежде всего, это 7 мудрецов – Солон, Хилон, Питтак, Биант, Клеобул, Пернандр и Фалес. По определению Пифагора, это были государственные деятели, владеющие мудростью и стремящиеся к ней. Так, первый из 7 мудрецов Солон – поэт и законодатель из Афин – был избран гражданами архонтом и много лет посвятил разработке законов, устройству нового государственного порядка, при котором главенствует закон. Он так писал об этой законодательной реформе: «Власть даровал я народу в той мере, в какой он нуждался; чести его не лишил, но и не дал лишних прав. ...Встал я меж тех и других, простерев мощный щит мой над ними, и запретил побеждать несправедливо других». Другой из этой великолепной семерки – Хилон из Эфор – одной фразой сумел выразить главную доминанту всей греческой философии: «Познай себя сам».

На втором этапе становления философии разворачивается деятельность представи-

телей милетской и элеатской школ, софистов, пифагорийцев, физиков-электиков и целого ряда других мыслителей.

Милетская школа – первая философская школа в Древней Греции. Представителями этой так называемой ионийской натурфилософии являются Фалес, Анаксимандр, Анаксимен из Милета, самого большого и экономически развитого из греческих полисов Малой Азии. Натурфилософы рассматривают вопрос о первооснове всего сущего. Они были наивными материалистами и стихийными диалектиками.

Фалес (624–547 до н.э.), который, по свидетельству Цицерона, «первый исследовал подобные вопросы, сказал, что вода – начало вещей, бог же есть тот ум, который создал все из воды». Однако, считая основой всего сущего воду, первый мыслитель Греции, как его называли Диоген Лаэртский, Аристотель, Плутарх, Страбон, Плиний и другие античные философы, вкладывал в это понятие не привычное каждому из нас толкование, а некую субстанцию. «Первовлагу», которую он, абстрагируясь, определяет как аморфное, текучее сосредоточие материи. Согласно Фалесу, в этой первооснове потенциально присутствует возможность дальнейшего развития: все в этом мире возникает путем «сгущения» или «разряжения» первоматерии. Он видел в ней некую безличную силу, рождающую мир. Это синкретическое понятие вбирает в себя в пространство, «которое... все содержит в себе», и божество, которое «старше всего существующего» и есть то, «что не имеет ни начала, ни конца».

Анаксимандр (610–546 до н.э.), ученик Фалеса, более конкретно разрабатывает вопрос о первоначале всего сущего. Фалес не задавался вопросом о том, как и почему из первоосновы всего происходят все вещи. Анаксимандр, поднявшись на более высокую ступень абстрагирования, учил, что первоосновой всего сущего является абстрактное (лишенное физических характеристик), беспредельное, вечное (апейрон) первоначально (архе).

Анаксимен (585–525 до н.э.), ученик Анаксимандра, также считает первоосновой мира некую беспредельную субстанцию – воздух. Он исходит из того, что его природа наиболее подвижна и постоянно изменяется, а следовательно, может быть основой для бесконечных трансформаций сущего. Количест-

венные же изменения начальной реальности порождают все многообразие вещей: это «легчайшее воздушное начало превращается в разнообразные стихии, оставаясь единым и единственным Первоначалом».

Гераклит из Эфеса (544–483 до н.э.) углубил и обосновал подмеченный милетцами универсальный динамизм вещей, которые возникают, становятся и гибнут. Учение Гераклита, как и работы ионийцев, дошло до нас в разрозненных фрагментах. Наиболее известны его афоризмы «Все течет, все изменяется»; «Нельзя войти в одну и ту же реку дважды»; «Мы входим и не входим в одну и ту же реку, мы те же самые и не те же самые»; «Война есть отец всего, царь всего»; «Вечность есть играющее дитя, которое расставляет шашки: царство над миром принадлежит ребенку»; «Болезнь делает приятным здоровье, зло – добро, голод – насыщение, усталость – отдых».

В стихийной диалектике Гераклита подчеркивается не только материальная природа первоосновы бытия, но и бесконечность самой материи: «Этот мир, который... не сотворил никто из богов или людей, ...всегда был, есть и будет вечно живым огнем, разгорающимся согласно мере и угасающим согласно мере».

Пифагорейская религиозно-мистическая философская школа сформировалась в западной части Эллады (в Южной Италии) примерно в то же время, что и элейская (V–IV вв. до н.э.). Ее последователи, объединившись в пифагорейский союз (общину), почти столетие оказывали влияние на политическую жизнь греческих колоний, поддерживая власть аристократии и критикуя демократическую форму правления.

Элейская школа (V в. до н.э.) получила свое название от греческого города Элеи на юге Италии. Ее представителями являются Ксенофан из Колофона, Парменид, Зенон. Учение элеатов основано на принципах, что бытие едино, а изменения иллюзорны.

Существенным вкладом в развитие античной философии стало обоснование Демокритом понимания бесконечности, несотворимости и неуничтожимости Вселенной и бесконечного множества разнообразных миров, которые циклически возникают и гибнут. Развитие Вселенной и существование мира подчинено строгой необходимости, детерминирован-

но механическим движением атомов. Таким образом, в рамках атомистического учения Демокрит обосновывает принцип причинности как абсолютной необходимости с механических позиций.

Разрабатывая гносеологические проблемы, атомисты пошли дальше элеатов. По свидетельству Аристотеля, «Демокрит и Левкипп полагали, что истинно суть то, что нам является». Иными словами, оба философа признавали значимость чувственного познания и не противопоставляли его рациональному методу постижения истины. Процесс познания атомисты объясняли как результат взаимодействия атомов тел, испускающих флюиды, с органами чувств человека. И чувства, и мышление возникают из образов, приходящих извне. Демокрит подчеркивает, что между двумя формами познания – чувственной и рациональной – «темной и подлинной» существует различие. На чувственном уровне познается мир явлений, на рациональном этапе постигается суть вещей. Познать сущность вещей и установить причинно-следственную связь явлений можно лишь с помощью разума, путем рассуждений, ибо «подобное познается подобным». Вклад Демокрита в развитие античной философии был столь значителен, что обычно скупой на похвалы Диоген Лаэртский назвал его лучшим из философов.

Античная философская проза явилась «колыбелью мировой цивилизации». Она дала мощный толчок к развитию мировой культуры и литературы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Тронский И.М. История античной литературы. – М., 1983.
- 2 Шиллер Л.В. Античная литература: Курс лекций. – Кустанай, 1995.
- 3 Античная литература. Греция. Антология. Ч. 1–11. – М., 1989.

Түйін

Осы бапта античный философияның ең басты мәселесі, қазіргі қозғалысы мен даму жолы қарастырылады. Ең басты мәселесі Сократтың, Платонның, Аристотельдің еңбегінде қарастырылған.

Conclusion

The given article deals with the main problems of ancient philosophy, the way of its development, the main moral problems in the works of Socrates, Platon and Aristotel.