

Рождение человека гуманного

1. Самоопределение человека в древности
 - Анимизм и тотемизм
2. Тотемизм в Древнем Египте
3. Некоторые черты жизни древних людей
 - Пища – основа жизни
 - Продление рода
 - Коллективизм
4. Принципы языческого мировоззрения
5. Развитие представлений о духовной сущности человека
6. Предназначение человека
7. Источник зла
8. Отношение к государству
9. Отношение к богам и религии
10. Проблема морали

1. Самоопределение человека в древности

Из данных антропологии о самосознании древних людей, полученных учеными на основе изучения племен, живших или живущих по уровню своего развития в первобытном обществе, известно, что с самых древних времен у людей существовало два религиозных верования: анимизм и тотемизм, которые отражали их собственное самосознание и самоощущение. С анимизмом связано наделение всей природы, как живой так и не живой, духовной сущностью. Древние люди видели сны, впадали в транс, болели и умирали и во всем этом видели действие каких-то не материальных сил, поэтому у них и возникло представление о душе, которой наделены люди.

Тотемизм

Тотемизм – это вера в существование родственной связи между какой-либо группой людей (род, племя) и определенным видом животных или растений. Жизнь родового коллектива была теснейшим образом связана с некоторыми видами животных, на которых охотились его члены. Как предполагают ученые, это обстоятельство послужило основой для возникновения тотема - животного-предка или его символа, считавшегося покровителем рода.

Тотемизм сыграл огромную роль в формировании родового общества, так как способствовал отделению сородичей от остальных родов, путем возникновения четкого представления о своих, на которых распространялись выработанные предками строгие нормы и обычаи - табу; и чужих, которые не подчинялись этим нормам.

Табу были предшественниками законов, появившихся гораздо позднее. Одним из первых появилось половозрастное табу, которое исключало половые связи между близкими родственниками. Духовное родство между людьми и животными имело далеко идущие последствия.

Человек, ведущий свою родословную от хищника, стремился заимствовать его звериные повадки и строил отношения с другими людьми как зверь.

Вот что пишет по этому поводу известный ученый Мирча Элиаде: «Члены индоевропейских военных союзов и кочующие всадники Центральной Азии вели себя в отношении оседлого населения, на которое они нападали, как хищники, - преследуя, душа и пожирая степных травоядных или домашний скот. Многочисленные индоевропейские и тюркско-монгольские племена носили эпонимы (название) хищных зверей (прежде всего, волка) и вели свое происхождение от мифического предка».

Тотемизм был шагом в развитии культуры человечества, который нельзя назвать ни хорошим, ни плохим, он был необходимым. Идея своего кровного родства с животными родилась из связи первобытного человека с природой. Однако эта идея имела большое значение в эволюции представлений людей о самих себе.

2. Тотемизм в Древнем Египте

В Египте тотемизм достиг вершины своего развития. Все боги этой страны носили облик животных, которым неистово поклонялись люди. Если подумать, то от факта признания людьми превосходства над собой животных человек принижается. Главным священным животным в Египте был сокол, которого звали Хор или Гор, символизировавшего божественное происхождение царской власти. Другим богом египтян, имевшим образ сокола, был бог солнца Ра, сотворивший мир из первоначального хаоса и плававшим по дневному небу в солнечной лодке.

В Египте начался постепенный переход от обожествления животных к обожествлению человека. Египтяне считали фараона воплощением Хора, и это имя было первым из пяти его ритуальных имен. Греки отождествили Хора с Аполлоном. Образ царя и хищной птицы в сознании подданного сливались в едином символе силы и могущества, призванного устрашить и повелевать. Несмотря на то, что египетская религия до своего заката так и не смогла отказаться от поклонения животным в ее недрах зародились верования, которые свидетельствуют о понимании духовности не животных а людей.

Исследователь культуры Древнего Египта Э.А. Уоллис Бадж писал: «Со временем менялись формы верований и характеристики богов, но стержневое учение Книги Мертвых в целом, т.е. вера в бессмертие всегда оставалось неизменным». Он перечисляет основные положения древнеегипетской религии, к которым относит: 1) веру в бессмертие души; 2) веру в воскрешение духовного тела; 3) веру в неизбежность Суда, который решит будет ли душа умершего жить или будет уничтожена. В Книге Мертвых кроме понятия души, воскрешения, высшего суда вводятся понятия зла, греха. К ним относятся: зло, грабеж, жестокость, воровство, убийство, обман, дурные слова, гневливость, прелюбодеяние, гомосексуализм, оскорбление, насилие, богохульство и святотатство, болтливость, оскорбление властей, дерзость и др., которые полностью или

частично вошли в закон Моисея. В своем исследовании о Книге Мертвых У. Бадж упоминает понятие «саху», имевшемся в египетской религии и обозначавшее «духовное тело», в которое «облачались все духовные, интеллектуальные и ментальные составляющие и свойства человека после смерти материального тела». (748) Таким образом древние египтяне внутри религии, носившей явные черты тотемизма, начали развивать веру в духовные и нравственные качества человека.

Вместе с тем неразрывная связь с животным миром в сознании людей приводила к появлению культовой практики и нравственных норм, которые нам людям христианской культуры кажутся противоестественными. Французский египтолог А. Морэ так характеризует тотемизм в Древнем Египте: «Тотем защищал своих потомков. Кровная связь, существовавшая между ним и племенем считалась действительной, а не фиктивной. Периодически женщина из клана совокуплялась с тотемом. Геродот сообщает, что в Мендесе в его время священный козел сошелся с женщиной; Страбон и Диодор, описывают аналогичные случаи, имевшие место в Мемфисе и в Фивах. Такие ритуальные совокупления переносились и на повседневную жизнь, в которой секс с животными рассматривался как совершенно нормальное явление. Такие факты приводятся греками как отклонения в религиях и совсем не влияют на то, что египетские жрецы передавали свои знания греческим философам, вошедшим в историю, как выдающиеся мыслители.

3. Некоторые черты жизни древних людей

- Пища – основа жизни

Самоощущение своей кровной связи с животным миром не могло рождать у древнего человека никаких благородных чувств. Он, прежде всего, хотел кушать, а так как растительная пища плохо утоляет голод и он не был вегетарианцем, то должен был убивать, охотясь на других животных. Охота часто была занятием ненадежным, да и делать совершенные орудия человек научился довольно поздно, поэтому убивать приходилось все, что ходит, ползает или летает. Это потом появляются пищевые запреты, а вначале нужно было думать только о том, как выжить. Считая себя и других такими же животными, как и все остальные, люди не видели причин, по которым нужно было отказываться от употребления в пищу других людей.

О каннибализме имеется много свидетельств древних авторов. На такие поступки не способен духовный человек, их может совершать только человек-животное, человек-хищник.

- Продление рода

Другой важнейшей проблемой, стоящей перед людьми с глубокой древности является отношение к продлению рода. Люди понимали, что продление жизни рода или деторождение – настоятельная необходимость, для сохранения преемственности и выживания поколений. Все, что связано с рождением и смертью они окутывают мистической тайной. Возникают ритуалы сакрализации ритуалов зачатия, рождения и смерти. Древний

человек рассматривал сексуальность как способность к воспроизводству рода, то есть продлению жизни, а не способ получения удовольствия. Следы этого понимания сексуальности рассыпаны по всему Ветхому Завету. Заботясь о благе древних евреев Иегова обещает: «Благословен ты будешь больше всех народов; не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоём». (Второзаконие 7:14)

Это позднее с появлением рабовладения, когда человек становится игрушкой в руках другого, секс принимает характер удовольствия, и появляются сладострастные извращения. Культ предков тесно связан с заботой о продолжении рода, так как если исчезнут наследники, кто будет чтить умерших отцов? Не смотря на то, что у некоторых народов стариков съедали, в той или иной форме культ предков существовал у всех народов.

- Коллективизм

Другим важнейшим свойством древних людей был первобытный коллективизм. Можно сказать, что он идет из мира животных, которые объединяются в стада или стаи, чтобы выжить. Так же было и с человеком. Грозная природа давала шанс на выживание только крепкому коллективу. Это понимали древние люди.

Коллективизму присущи несколько свойств. Во-первых, признание людьми только членов своего рода, все чужие нелюди, с которыми можно делать, что угодно. Во-вторых, интересы рода важнее интересов отдельного человека. В одиночку человек выжить не мог. Он был обречен на смерть в пасти хищных зверей или от других людей. В третьих, люди с древности имели иерархическую организацию, в которой отношения регулировались «правом сильного», идущим из животного царства, в котором вожак поддерживает порядок в стае силой, со временем сила начинает опираться на традиции и табу – элементы духовной культуры.

4. Принципы языческого мировоззрения

Для того, чтобы жить по законам, идущим из живой природы, нужно ощущать себя хищником, поэтому необходимо иметь соответствующее мироощущение или мировоззрение. Это мировоззрение формируется в повседневной жизни и в рамках языческих религиозных представлений. Слово язычество еще с раннехристианских времен означает не только способ богопочитания, но и образ жизни, а также отношение к окружающей действительности, то есть мировосприятие. Рассмотрим главные принципы, которые лежат в его основе и являются для язычника правилами жизни:

1. Культ силы. Страх и насилие

Сила была и является в животном мире главным фактором, позволяющим успешно решать проблему существования и продолжения рода. Психологи считают эти два инстинкты главными не только для животных, но и людей. Только духовный человек может поставить верность идее, идеалам или принципам выше собственной жизни.

Сила дает животному возможность получать пищу в первую очередь и есть досыта. Она же позволяет ему спариваться с наибольшим числом

самок. Сила вожака-самца охраняет стадо от других хищников. У любых стадных животных сила является средством поддержания порядка и иерархии, она внушает страх, который является единственным мощным средством для господства над слабыми. Сила и страх позволяют сделать насилие главной формой отношений между людьми, которое вытекает из их неравенства как физического, так и социального, а в наше время интеллектуального и психологического. В современном мире используются все четыре упомянутых формы насилия, особенно популярными стали две последние, так как позволяют делать его незаметным.

2. Презрение к ближнему

Для того чтобы вызывать у окружающих страх и принуждать их выполнять свою волю, сильный должен презирать слабых и не ставить их ни во что, иначе его перестанут бояться. О возврате к такому сверхчеловеку мечтал Ницше. Благодаря презрению к другому появилось рабовладение, а затем и феодализм. Капитализм, делающий погоню за деньгами главной целью жизни, не возможен без равнодушия и презрения к положению другого человека. Такие нравственные качества, как совесть и стыд мешают бизнесу, накоплению богатств. Человек должен становиться диким хищником, чтобы преуспеть в делах.

3. Материальное выше духовного

Человек, подавляющий других при помощи страха и насилия, не может ставить своей целью достижение каких-то высоких идеалов. Сила может давать ее обладателю только утилитарные вещи – деньги и власть и не способна добавить ему ума, дать совесть или же породить благородные движения души. Все великие революции, ставившие благородные цели, достижение которых планировалось при помощи насилия, захлебывались в крови и, в конечном счете, не соответствовали провозглашенным идеалам, так было во Франции в конце XVIII в. и в России в начале века XX.

4. Секс выше любви

Сексуальный инстинкт присущ животным и людям. Возможностью для его наибольшего удовлетворения обладают наиболее сильные самцы. Библия приводит пример сексуального поведения человека-самца. Человек, вошедший в века как образец мудрости, легендарный царь Соломон имел семьсот жен и триста наложниц. Помнил ли он их по именам? Имел ли он семью? Конечно, нет. Библия рассказывает, что еще при жизни царя против него начинают выступать недовольные, а после его смерти Израильское царство распадается на два. Мудрейший царь Соломон не смог из числа многочисленных наследников, рожденных от жен разных национальностей выбрать достойного, способного стать продолжателем его дела.

Древний Восток не смог создать моногамной семьи. Он знал только полигамные браки. Такие браки основаны на деспотической власти мужа, так как принудить нескольких женщин делить одного мужчину можно только силой, предусматривающей беспрекословное повиновение. Иначе управлять гаремом, состоящим из десятков, а то и сотен женщин было

невозможно. Для руководства гаремом назначались евнухи. Сын властелина мог видеть своего отца, у которого было много жен и детей, очень редко, причем с большого расстояния и выпитывал с молоком матери рабскую покорность перед его властью. Материалисты говорят о «восточной деспотии» как форме правления, вызванной общинным землепользованием и другими особенностями хозяйственной деятельности, а может быть стоит рассмотреть вопрос о влиянии на этот процесс семейного воспитания?

Иное дело родина демократии Греция, утвердившая моногамную семью, в которой власть отца была громадна, но он был рядом с ребенком с момента рождения. Между супругами, родителями и детьми, а также самими детьми возникали отношения, в которых на смену страху приходили любовь и уважение. Какие силы вели Одиссея к Пенелопе через многочисленные трудности, если не любовь? А чем было вызвано желание жены философа Сенеки Паулины принять смерть вместе с мужем, если не любовью? Аристотель первым увидел в моногамной семье основу государства и обратил внимание на необходимость воспитания у женщин достоинства, потому что только достойные женщины могут воспитать достойного гражданина, что является главной задачей семьи.

5. Суеверие господствует над верой

Древний человек был не только неразрывно связан с природой, он считал себя неотделимым и от невидимого мира – мира духов. Для того чтобы жить с этим миром в ладу, он придумывает множество ритуалов, призванных обеспечить поддержку этих невидимых сил. Более того, он хочет заставить их служить себе. Эти невидимые силы нужны людям не только, чтобы противостоять грозным природным стихиям, несущим землетрясения, ураганы, наводнения, но и противодействовать сильному. Помните у А.С. Пушкина: «Волхвы не боятся могучих владык...» Колдовство, магия уравнивают физически слабого и сильного. Более того, они дают слабому надежду на возмездие. Все вместе подобные ритуалы и связанные с ними надежды называются суевериями.

Суеверие не требует от человека, каких-либо нравственных усилий, а необходимо ему для достижения определенных корыстных целей. Другое дело вера. Она неотделима от безусловной преданности высшим нравственным идеалам и следования им. В подлинной вере человек не ищет личной выгоды, она не совместима с ней.

6. Добро и зло, ложь и правда носят субъективный характер

Язычество ставит личные материальные интересы на первое место, а боги служат лишь средством для их достижения, поэтому правда часто мешается, так как не может быть использована в корыстных целях. Заведомая ложь и целенаправленный обман выступают средствами достижения корыстных целей, выгоды.

Для язычника не существует нравственных идеалов, по этой причине у него отсутствует понимание принципов добра и зла, они конкретны. Добром является все, что приносит пользу язычнику, а злом все, что вредит.

При этом интересы других людей совершенно не учитываются. Такое положение закрепляется в религиозных верованиях, в которых боги делятся на добрых и злых, но язычник с одинаковым усердием должен почитать тех и других.

Такое ощущение мира язычник почерпнул из природы от своих первобытных предков. Оно сохранилось до наших дней. В XX столетии многие философы различных философских направлений стали доказывать правомочность подобных воззрений. Однако еще в глубокой древности зарождавшаяся философия по-другому смотрела на предназначение человека.

5. Развитие представлений о духовной сущности человека

Как только люди от повторения и сочинения мифов о богах перешли к попыткам рационалистического объяснения космоса, перед ними встали два глобальных вопроса: 1. Как устроена Вселенная? и 2. Что есть человек?

Проблема человек, которую начали рассматривать древние мудрецы, влекла за собой рассмотрение других, среди которых главной была - отношения человека с другими людьми. Затронув проблему сущности человека, они были вынуждены обратить внимание на сопутствующие проблемы: добра и зла; духовного и материального; любви и семьи; религии и морали, а также роли государства и права. Удивительно то, что за прошедшие тысячелетия со времени их постановки, эти вопросы не нашли однозначного ответа. Как тогда, так и сейчас люди отвечают на них в зависимости от своих мировоззренческих предпочтений.

Задачу определения духовной сущности человека, которая оказалась непосильной для языческой религии, взяли на себя философы Древней Греции и уже в VIII или VII веке до н.э. греческий поэт Гесиод улавливает самое существенное различие между человеком и животным. Он пишет: «Звери... не ведают правды. Людям же правду Кронид даровал – высочайшее благо»². Последователи легендарного поэта, певца и музыканта Орфея, жившего в начале I тысячелетия до н.э. – орфики противопоставляли душу и тело друг другу, считая, что человек это временное единство двух противоположностей, из которых душа является высшей, а тело низшей субстанцией. Орфики считали земную жизнь злом, запрещали убивать живых существ и совершать самоубийство. Они верили в закон воздаяния за прошлые деяния, в переселение души - метемпсихоз и её бессмертие.

- Сущность человека духовного

«Познай самого себя» - этот призыв древние греки выбили над входом, в один из самых почитаемых в народе храмов - храм Аполлона в городе Дельфы, в котором знаменитые прорицательницы - пифии изумляли людей пророчествами еще две с половиной тысячи лет назад. С тех пор мир кардинально изменился, но к нашему великому удивлению представления людей о самих себе существенно не отличаются, в своей сути они остались такими же, как и в древнее время. Если суммировать их, то они разделятся на два типа. В первом, начиная с последователей легендарного Орфея –

орфиков, человек предстает состоящим из двух сущностей: тела и души. Начиная с *Сократа*, греки стали добродетели души считать главной ценностью человека сделав ее духовно-нравственной сущностью. Природа человека, считал Платон, определяется его душой, которая является божественным бессмертным началом, стоящим над смертным телом.

Аристотель считал, что душа, обладающая целостностью, есть не что иное, как неотделимый от тела его организующий принцип, источник и способ регуляции организма, его поведения. Душа неотделима от тела, но сама нематериальна. То, благодаря чему мы живём, ощущаем и размышляем, — это душа, которая состоит из трех частей: растительной, животной и разумной. Растительная часть души обеспечивает биологическое развитие организма: рост, возмужание и старение; животная - самостоятельность в движение и гамму психологических чувствований; разумная - самосознание, мышление и духовную жизнь.

Согласно воззрениям этих философов двойственная природа человека, в которой душа играет роль нравственного начала, заставляющего человека поступать нравственно, возвышает его над природой и животным миром.

- Человек природный

Другим типом представлений о человеке, самым ярким представителем которого был *Диоген Синопский*, является то, в котором человек, хотя и обладает душой, но ничем не выделяется из животного мира. Диоген считал, что телесная природа требует от человека жить в соответствии с природой. Он отрицал необходимость образования, нравственных норм и приличий, считал ненужным государство, законы, семью. Предлагал женщин сделать общими, как и детей. Называя себя собакой, он пытался есть сырое мясо. Доказывая свою близость к животным, он без стыда на виду у всех людей отправлял физиологические потребности и даже, как пишет Диоген Лаэртский, «рукоблудствовал».

Многие философы того времени во взглядах на человека были близки к Диогену. *Эпикур* и его последователи, удовольствия, то есть радости тела объявили важнее радостей души. Они отказывались от любви, ответственности за воспитание детей, семьи, поэтому отрицали брак и необходимость служения государству. Индивидуализмом пропитана вся их философия.

Античные философы оставила нам в наследство два типа представлений о человеке: первый – человек существо, в котором главным является духовно-нравственное начало; второй утверждал главенствующим начало телесное.

6. Предназначение человека:

В соответствии с представлением о сущности человека философы древности выработали два противоположных понимания его предназначения, которые можно назвать следующим образом: Служение телу и стремление к удовольствиям; Стремление к добродетелям.

Служение телу и стремление к удовольствиям

Основоположник гедонизма Аристипп (435—355 гг. до н. э.), считал, что путь к счастью лежит в достижении максимального удовольствия, а смыслом жизни является получение физического удовольствия. *Для Эпикура* высшим удовольствием является отсутствие боли и страдания. При этом как ранние, так и современные сторонники эпикурейской и гедонистической морали не хотят замечать, что она пропитана эгоизмом и индивидуализмом, так как не предусматривает ответственности и долга. Для них не имеют значения ни родительский, ни гражданский долг. Даже животное, защищая детенышей или стаю, способно к самопожертвованию, а их мораль такого не знает.

Софисты главным в жизни считали собственную выгоду.

Софисты обосновывали право человека смотреть на окружающий мир сквозь призму своих интересов, преследуя собственные цели, поэтому моральные нормы для них относительны. Они говорили, что добро и зло для одного и того же человека может меняться местами в зависимости от обстоятельств, так как все в мире относительно.

Будущие киники вышли из числа учеников Сократа, но изменили его учение до неузнаваемости. Человек в их понятии превращался из высоконравственного и духовного существа в грязное животное, отрицавшее культуру, необходимость образования и жившее в своеобразных поисках удовольствия. так как они отрицали ответственность человека перед обществом. Последователи Диогена – киники жили в заброшенных домах, грязные и немытые подобно зверям. Можно возразить, что киники не служили телу, тогда чему? Они отрицали свою зависимость от общества и государства и руководствовались только своими интересами. Можно сказать, что в своем образе жизни они находили изощренное или извращенное удовольствие.

- Стремление к добродетелям

- **Сократ** видел предназначение человека в стремлении к добродетелям и жизни по их принципам. Великие ученики Сократа Платон и Аристотель последовали его учению. Они видели будущее человечества в развитии культуры, образования, наук и искусств, и сами многое для этого сделали. Платон и Аристотель пытались не только объяснить мир, но и построить модель его устройства, включая космос и государство, выработать наиболее приемлемые с их точки зрения принципы государственного устройства и отношений между людьми, в основе которых должны лежать гуманистические нравственные принципы: справедливость и общественное благо.

Стоики, будучи учениками Сократа, считали предназначением человека жить в стремлении к добродетелям и вести высоконравственный образ жизни.

7. Источник зла

Когда древние мудрецы задумывались о добре и зле, они видели их прямую зависимость от того как человек относится к материальным и духовным благам, что из них он считает наиболее важным. Примерно в один и тот же исторический период (VI – V вв. до н.э.) многие мудрецы приходят к выводу, что *источником зла является стремление человека к обладанию материальными благами и телесными удовольствиями, ради получения которых люди способны на любые преступления.*

Будда одним из первых понял, что желание человека обладать материальными благами и получать чувственные наслаждения является препятствием к духовному совершенствованию. Он создал общину своих последователей-монахов, людей отказавшихся от материальных благ и собственности, для которых ввел строгое целомудрие, ограничил питание, запретив кушать после полудня, пить вино, иметь драгоценности, сидеть на роскошных сиденьях. Они могли иметь в собственности только несколько предметов одежды и необходимых в быту вещей. Монахи отказывались от семьи и родственных связей.

Древнекитайский мудрец **Конфуций** не был так радикален в отказе от материальных благ, но в воспитании «благородного мужа», которое он сделал целью своего учения, на первое место ставились духовно-нравственные качества, главным из которых была человечность или гуманность. Конфуций сказал ученикам, что в основе их отношений с другими людьми должна лежать взаимность: «Не делай другому того, чего не желаешь себе». Глубокое почтение к родителям, забота о воспитании детей, преданное служение государству – отличали учение Конфуция.

Среди греческих мудрецов разрушающее влияние собственности на отношения людей первым разглядел **Пифагор**, который еще в VI в. до н.э. заявил, что «у друзей все общее». Члены основанных им общин сообща владели имуществом.

Зловещее влияние собственности отмечали Диоген и Платон, хотя во многом их отношение различалось. Для Диогена, видевшего в природе и жизни животных образец для подражания, собственность была не нужной в принципе, так как ее не было у животных.

Платон видит будущее не в возврате в мир животных и отказе от собственности, а в развитии человеческих отношений, при которых собственность из средства разделения людей превращается в способ их объединения. В Государстве Платон пишет, что труд, являющийся источником собственности, является и средством объединения людей в государство. Профессиональное разделение труда заставляет людей обмениваться своими продуктами, для чего необходимо их совместное проживание и организационные формы общественного устройства. В придуманном Платоне идеальном государстве правители-философы и стражи-воины готовятся к выполнению своего долга целенаправленным воспитанием, но для того чтобы избежать искушения пользоваться служебным положением в личных целях, он идет на радикальные меры:

«никто не должен обладать никакой частной собственностью, если в том нет крайней необходимости». Граждане государства должны предоставлять стражам все необходимое для жизни: жилище, одежду, пищу, чтобы они ни в чем не нуждались.

Последователи Сократа **стойки** считали, что **«все люди по природе равны между собою и что только добродетель составляет различие между ними».** Стоическая добродетель предписывает служение людям. По учению стойков, все люди – члены одного тела, все они братья.

- Приверженцы материального.

Не все древнегреческие мыслители были сторонниками духовного образа жизни. Одновременно с Сократом жил другой философ **Протагор** – основатель школы софистов (5 в.), который учил искусству спора в суде и давал столько знаний, сколько было для этого необходимо. Истина для софистов ничего не значила, так как главной была выгода, поэтому понятия добра и зла для них были субъективны. Добро то, что полезно лично тебе. Американские прагматики в конце XIX начале XX столетия подхватили этот тезис.

Уже в то время против такого мировоззрения выступало много противников. Одним из самых непримиримых был Платон, который считал, *«что не стоит быть даже великим царем, если в своих поступках не руководствоваться принципами Добра. Добро – божественное начало, поэтому поиск истины есть в одно и то же время стремление к Добру. Зло, даже если оно побеждает, остается всего лишь болезнью души, безумием».*

Широко известно в наше время высказывание Протагора: *"Человек есть мера всем вещам - существованию существующих и несуществованию несуществующих"*, которое преподносится как вершина гуманизма. На самом деле, это весьма расплывчатое и беспринципное высказывание, так как каждый человек индивидуален. Старинная русская пословица по этому поводу призывает «не мерить на свой аршин», так как мнения разных людей будут субъективными, и найти что-то общее, приемлемое для всех, невозможно.

Эпикурейцы эгоизм делали нравственной основой своего учения. Высказывания Эпикура, которые были довольно противоречивы: *«всякое наслаждение, будучи от природы родственно нам, есть благо, но не всякое заслуживает предпочтения...»* и позволяли толковать их весьма произвольно, чаще всего с гедонистических позиций. В гедонизме стремление к удовольствию не может быть удовлетворено без обладания богатством. Только истинный мудрец может получать удовольствия с высоты своего интеллекта, не стремясь к обладанию благами, основная масса эпикурейцев следовала словам своего учителя, сказавшего: *«Не знаю, что и помыслить добром, как не наслаждения от вкушения, от любви, от того, что слышишь и от красоты, которую видишь».* (Диоген Л. 298) Яснее не скажешь, чтобы наслаждаться едой, любовью, красивыми предметами и музыкой, их нужно иметь, поэтому для тех, кто не мог себе этого позволить

эпикурейцы давали совет расстаться с жизнью. Служение родине или людям было чуждо для них, так как считалось неподходящим для мудреца. Им чуждо сострадание и любовь к ближнему. Более того, в жизни они не видят ничего светлого. Многие из них покончили жизнь самоубийством. Диоген Лаэртский приписывает Эпикуру следующие высказывания: «От всякого воспитания беги на всех парусах». Эпикур и его последователи были против общественной собственности.

8. Отношение к государству

Роль государства в жизни каждого человека и всего общества была предметом размышлений и дискуссий мудрецов. В этом вопросе мнения также кардинально расходятся. Одни – Конфуций, Сократ, Платон, Аристотель смотрят на государство, как на орган, без которого невозможна спокойная и упорядоченная жизнь людей. Они приходят к мысли, что идеальное государство должно служить людям, мечтают его усовершенствовать, посвящая этому вопросу множество трудов.

Другие – Диоген, Эпикур и другие видят в государстве и законах только репрессивные функции, стесняющие их личную свободу. Не случайно философия Эпикура была самой популярной в эпоху Возрождения и Нового Времени. Последователями Эпикура и Диогена объявлял себя Ницше и анархисты.

Интересна в этом вопросе позиция Будды. Он не отрицает государство, но остается как бы вне его. Придуманная им для своих последователей мораль, не противоречит государству, она глубоко индивидуальна и существует вне его. С этой моралью и учением произошли удивительные метаморфозы. Будучи моралью ненасилия, она в Китае и Японии легла в основу боевых искусств, которые расцвели в буддийских монастырях.

9. Отношение к богам и религии

Отношение к богам и религии доставляло древним немало поводов для размышлений, в результате которых они приходили к противоположным выводам. Развитие философии, а, следовательно, самого сознания, подвело людей к противоречию с традиционными языческими культами, которые несли в себе устаревшие представления и взгляды. Календарные циклы язычества с их многобожием и материальной связью с природой, представления о богах, как подобии животных или людей по внешнему виду и поведению, а также нравственным нормам, привели к столкновению с философской мыслью. Многим философам стали тесны рамки традиционных представлений о богах. Часть из них пошла по пути отрицания положительного влияния религии и богов.

- Атомисты

Родоначальниками древнего материализма считаются атомисты - Левкипп и Демокрит. Точка зрения Левкиппа и Демокрита была удивительно похожа на точку зрения современной науки. Они полагали, что все состоит из атомов, неделимых физически, но не геометрически; что

между атомами имеется пустое пространство; что атомы неразрушимы; что они всегда находились и будут находиться в движении; что существует бесконечное количество как самих атомов, так и их разновидностей, отличающихся друг от друга формой и размером. Существует множество миров, некоторые из них растут, другие приходят в упадок.

Демокрит «Вселенная не имеет целей, там только атомы, управляемые механическими законами». Он не верил в распространенную тогда религию и выступал против нуса Анаксагора.

Эпикур

Греческий философ Эпикура (341-270 до н.э.) и его самый талантливый последователь римский поэт Лукреций – автор поэмы «О природе вещей» пытались заменить религию философским учением. В отношении к богам эпикурейцы были настроены очень агрессивно. Если Эпикур их просто отрицал, то Лукреций относился к ним с непримиримой враждой.

Отвергая народных богов, Эпикур и Лукреций не были атеистами. Боги эпикурейцев живут где-то далеко от мира, не управляют им и не вмешиваются в его дела, до людей им нет никакого дела. Эпикурейцы отвергали и загробную жизнь. Они считали, что душа умирает вместе с телом. В основе философского учения Эпикура лежит стремление к удовольствию.

Истинный мудрец по эпикурейскому учению, должен быть свободен от страха перед богами, перед загробной жизнью и перед смертью, а значит и от ответственности.

Софисты

Учение большинства софистов вступало в противоречие с религиозными представлениями. Большая часть софистов придерживалась атеистических или агностических взглядов. Глава софистов Протагор был агностиком и приобрел славу безбожника. В своем сочинении «О богах» он писал: «О богах я не могу знать ни того, что они существуют, ни того, что их нет. Ибо многое препятствует узнать (это): и неясность (вопроса) и краткость человеческой жизни».

Некоторые софисты (Диогор Мелосский и Феодор Киренский, получивший даже прозвище «безбожник») прямо отрицали существование богов. За голову Диагора была назначена награда — он разгласил таинство элевсинских мистерий. Критий в «Сизифе» пишет, что религия — человеческая выдумка, служащая для того чтобы умные люди заставили глупых выполнять законы.

Другие философы, в первую очередь Платон и Аристотель, пересматривают роль божества. В своих размышлениях о Боге они подходят к фактическому монотеизму. Платон в Государстве пишет о том, что произведения Гомера и Гесиода необходимо запретить, так как они показывают богов в неприглядном виде, часто представляя источниками зла.

Платон считает, что от Бога может исходить не зло, а благо, которое является основой нравственности;

Идея Бога у Аристотеля вплотную приближается к христианской. В его представлении Бог это беспредельный разум, перводвижитель Вселенной, управляющий ею силой любви. От этих рассуждений остается один шаг, до мысли Иисуса Христа о том, что любовь к Богу покоится на любви к людям, и общего положения христианства «Бог – есть любовь».

10. Проблема морали

В отношении к морали также четко прослеживаются две тенденции: одна требует уничтожения в человеке всего человеческого и возврате в царство животных, другая видит свою задачу в культивировании в человеке нравственных качеств, развивающих его духовную природу. Рассказывают, что Диоген удивлял жителей Афин тем, что ходил днем по городу с горящим факелом, крича: «Ищу человека». Современные поклонники этого философа видят в его поведении борьбу с ханжеством общества. Однако можно высказать и другое мнение. Откровенный маргинал, отказавшийся от общепринятых правил приличия и уподоблявшийся животным искал человека? В этом видится откровенный эпатаж, желание собственного пиара и ничего более. В наше время очень много людей совершает подобные фальшивые поступки.

Софисты - полагали, что нравственность является врожденным качеством человека, хотя и проявляется она поздно. Отсюда их негативное отношение к существующей морали как неспособной быть истинной. В результате появляется точка зрения об условности законов морали и общества для человека. Соответственно, нравственное поведение человека заключается, прежде всего, в соблюдении общепринятых норм поведения. Их нарушение связано с позором и наказанием только в том случае, если это нарушение замечено другими людьми. Если оно не замечено, то нарушителю ничего не грозит, а угрызений собственной совести для них не существует.

Киники считали, что культура (в частности, письменность) делает знание мёртвым; таким образом, необразованность, невоспитанность и неграмотность считаются добродетелью. Киническая этика негативна, «перечеркивает» общепринятые ценности и требует «отлучения от зла», то есть разрыва с устоявшимися нравственными нормами, отказа от семьи, от государства, от законов.

Поиск добродетелей

Многие из греческих философов, начиная с орфиков и Пифагора, поставили своей целью выработку у человека нравственных качеств - добродетелей.

Сократ – первый философ Древней Греции, который считал, что главное для человека не просто знание об окружающем мире и природе, а стремление к совершенствованию собственной души путем привития ей добродетелей.

Платон полагал, что главная добродетель - справедливость, без которой немислима жизнь государства и отдельного человека, является основой морали. В отличие от него Эпикур считал, что *«справедливость не существует сама по себе»*.

Аристотель родоначальник «практической философии» – этики, в которой создает теорию добродетелей, являющуюся основой общественной жизни людей, так как человек «общественное существо» и должен жить по нравственным нормам.

Необходимо упомянуть и о Зороастре - легендарном основателе древнеперсидской религии зороастризма, который персонифицировал добро и зло, символически представив их как извечную борьбу света и тьмы. Человек в этой борьбе может своим добродетельным поведением поддержать силы света.

Не смотря на то, что самые выдающиеся умы античности считали духовные добродетели выше материальных стремлений людей, языческое общество жило по своим законам, главными из которых были следующие: 1. Культ силы; 2. Презрение к другим людям; 3. Предпочтение материального духовному; 4. Преобладание секса над любовью, 5. Господство суеверия; 6. Добро и зло, правда и ложь служат личной выгоде.

Выдающиеся философы древности не могли довольствоваться языческими мировоззренческими и нравственными представлениями. Они развивают новую науку о нравственном поведении людей – этику.

Подведём итоги противоречивым представлениям о человеке, родившимся в умах греческих философов: **1. Назначение человека заключается в стремлении к удовольствию; 2. Человек это животное, которое должно жить сообразно с природой. 3. Служение добродетели – основная задача человека, которая определяет его сущность.** Несмотря на древность эти представления, изменяясь по форме, остаются неизменными по содержанию до наших дней.

Можно только поклониться мудрости великих умов человечества Будде, Конфуцию, Зороастру, Пифагору, Сократу, Платону, Аристотелю и другим философам, которые смогли перешагнуть через многотысячелетние представления о животной сущности человека и на первое место поставили его духовно-нравственные качества. Их учения способствовали началу целенаправленного формирования человека духовного, выступившего против звериных инстинктов и подчиняющего зов природы разуму. Основы гуманизма и гуманистической этики были заложены этими людьми, о чем не нужно забывать.

Значительная часть древних философов свои учения строила на языческих представлениях, которые следовали материальным и чувственным потребностям людей, утверждая «право сильного».

Вопросы:

1. Какую роль играли анимизм и тотемизм в жизни древних людей?

2. Чем интересен тотемизм в Древнем Египте?
3. Охарактеризуйте принципы языческого мировоззрения.
4. Назовите отличия человека природного от человека духовного?
5. Каким древнегреческие философы видели предназначение человека?
6. Как собственность влияет на людей по мысли некоторых древних философов?
7. Какие три представления о человеке родилось в Древней Греции?