

Бакина Валентина Ивановна

кандидат философских наук,
ассистент кафедры истории зарубежной философии
философского факультета
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова

**К ИСТОКАМ ЕВРОПЕЙСКОЙ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ:
ГЕРАКЛИТ ЭФЕССКИЙ**

Bakina Valentina Ivanovna

PhD in Philosophy,
Assistant, Subdepartment for History of
Foreign Philosophy,
Philosophy Department,
Lomonosov Moscow State University

**THE ROOTS OF THE EUROPEAN
SOCIAL SCIENCE:
HERACLITUS EPHEBUS**

Аннотация:

Статья посвящена социологической науке древнегреческого философа Гераклита Эфесского. В своей книге «Государство» (это название впервые в европейской социологической традиции появилось именно у Гераклита) он определил пути создания совершенного государства. Для этой цели Гераклит использовал общефилософские законы: закон управления государством, закон о противоположностях и закон всеобщего становления.

Ключевые слова:

социологическая наука Гераклита Эфесского, закон Логоса, закон управления полисом, закон о противоположностях, закон всеобщего становления.

Summary:

The article deals with the social science of the ancient Greek philosopher Heraclitus of Ephesus. In his book "The State", and Heraclitus was the one who used this notion for the first time in the European sociological tradition, he determined the ways of creating the perfect state. For this purpose, Heraclitus used general philosophical laws: the law of governance, the law of opposites, and the law of universal formation.

Keywords:

sociology of Heraclitus of Ephesus, law of Logos, policy management law, law of opposites, law of universal formation.

Из книг по истории социологической науки узнаем, что первыми исследованием социальных вопросов в европейской философии занимались Платон (427–347 гг. до н. э.) и его ученик Аристотель (384–322 гг. до н. э.): «Первое широкое представление о жизни общества дали античные философы Платон и Аристотель» [1, с. 17]. Однако многими годами ранее социологические аспекты рассматривал Гераклит Эфесский (540–480 гг. до н. э.), выдающийся и знаменитый философ Древней Греции. Его философская и научная деятельность многогранна: политика, социология, натурфилософия, этика, теология. Его считают отцом диалектики (многозначное философское понятие, в разные времена имевшее различное значение).

Диалектика (с греч. – ‘вести беседу, спор’) в общефилософском смысле означает учение о наиболее общих закономерных связях и становлении, развитии бытия и познания. Само слово «диалектика» впервые применил Сократ (469–399 гг. до н. э.), подразумевая под ним спор, диалог для достижения истины. В позднейшей философской традиции диалектикой Гераклита было названо его учение о единстве и борьбе противоположностей и вечном становлении. В этом значении диалектика была воспринята немецким философом Г.В.Ф. Гегелем (1770–1831 гг.), для которого диалектика охватывает всю область действительности. В своей книге «Лекции по истории философии» он писал, что нет ни одного положения Гераклита, которого он не принял в свою философию [2, с. 287].

Из всего философского наследия Гераклита в данной статье остановимся на его учении о социологической науке.

Гераклит – сын Блосона, родился в ионийском городе Эфесе в 540 г. до н. э., потомок царского рода. Как царь города-государства, полиса Эфеса он лучше других знал об управлении страной. Поэтому неудивительно, что он первый в Европе написал книгу «Государство» [3, с. 55], от которой остались 145 фрагментов. Правда, в доксографической традиции сохранились и другие наименования его произведения: «Музы», «О природе», «Указатель нравов» [4, с. 336]. Свое самое дорогое сокровище, гениальную книгу, он оставил на хранение в храме Артемиды Эфесской, одном из семи чудес Древнего мира. По словам Гераклита, учителей он не имел, а сам вопрошал самого себя. Вся свою жизнь он как социальный реформатор пытался сделать своих сограждан достойнее, чем они были. Умер философ в 480 г. до н. э., прожив 60 лет.

Гераклит уступил титул царя своему брату [5, с. 334] и на всю жизнь сохранил надменное и презрительное отношение к народу, в чем проявилась индивидуальная особенность философа, для которого один важнее тысячи, «если он наилучший» [6, с. 245]. Такой поступок Гераклита – добровольный отказ от верховной власти – не может не вызвать удивления, ведь чаще

всего люди тратят много сил и времени, чтобы добиться власти. Но в истории такое иногда случалось: правители либо оставляли власть, либо пытались ее оставить для занятий более важными делами – наукой или философией. Например, царевич Сиддхартха (VI–V вв. до н. э.), происходивший из кшатрийского рода Гаутама, известный под именем «Будда», в молодости оставил свое царство и семью и отправился в странствие по миру, чтобы найти для человечества истину счастья; или Марк Аврелий (121–180 гг. н. э.), римский император, философ-стоик, который всю жизнь мечтал заниматься только философией, тогда как ему приходилось воевать. Свою философскую книгу «К самому себе» он писал в редкие минуты отдыха.

В своей социологической науке Гераклит использовал следующие философские законы: 1) закон управления полисом; 2) закон о противоположностях; 3) закон всеобщего становления.

К важнейшей социологической категории относится учение об управлении государством. Следует отметить, что социальная философия на рубеже VI–V вв. до н. э. не была еще научно-систематическим учением и содержала некоторые мифологические аспекты (например, учение о некотором тождестве сообщества людей (микрокосмоса) и окружающего человека мира (макрокосмоса), но приоритет оказывался на стороне социально-политической составляющей древнего философского мировоззрения. Подобный метод в философской науке называется «антропоморфизм» (от греч. 'человек' и 'вид'), т. е. уподобление человеку, наделение человеческими социальными свойствами предметов и явлений неживой природы, небесных тел, мифических существ.

Каким образом осуществляется управление полисом-государством и природой, космосом? По мнению Гераклита, с помощью Разума, обладающего космическими и божественными признаками, управляется не только государство, но и Вселенная, по образцу общественной структуры [7, с. 239]. Знаменитый греческий доксограф (II в. н. э.) Диоген Лаэртий, благодаря которому сохранились фрагменты древнегреческих философов, приписывал эфесцу высказывание, что именно «Ум, могущий править всей Вселенной» и обществом людей, может считаться Мудрым [8, с. 335].

Ум, Разум, управляющий обществом и природой, Гераклит наделяет такими характеристиками, как Мудрость, Закон, Правда и Логос [9, с. 239]. Эфесский мудрец убеждает, что именно от Всеобщего Разума зависят все человеческие законы. Этот Разум «простирает свою власть так далеко, как только пожелает, и всему довлеет, и все превосходит» [10, с. 197].

Согласно книге Гераклита «Государство», Всеобщий Закон управления обществом может проявить себя и как Логос [11, с. 205]. Логос в древнегреческой литературе многозначное понятие: это суждение, разум, слово, доказательство, литература, здравый ум, книга, мнение, разумное основание, число, определение, категория. Однако следует заметить, что для социального учения Гераклита Логос имел собственный философский смысл. Выдающийся ученый в области древнегреческой философии, профессор философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Арсений Николаевич Чанышев, научный руководитель автора статьи, о Логосе Гераклита писал следующее: Логос – слово, но не любое слово, а лишь разумное, означающее объективный закон всего социума и всего мироздания. «Это принцип порядка и меры» [12, с. 135].

Заканчивая рассмотрение знаменитого учения Гераклита о Логосе, необходимо указать на то, что вся его социальная философия посвящена людям, за которых он всегда переживал, которые не хотят жить согласно законам совершенного государства, являющимися и космическими законами. Философы во все времена размышляли об идеальных государствах, где только и возможно человеку быть счастливым. А создатель научной социологии французский философ Огюст Конт (1798–1857 гг.) утверждал, что только обществу, государству человечество обязано своим развитием [13, с. 185].

Гераклит часто сокрушался, что его сограждане не знают и не слышат этот Логос, от которого зависят их жизнь, существование государства и всей природы. Эфесец писал: «Эту-вот Речь (Логос) сущую вечно люди не понимают и прежде, чем выслушать ее, и выслушав однажды. Ибо, хотя все люди сталкиваются напрямую с этой-вот Речью (Логосом), они подобно незнающим ее, даром что узнают на опыте точно такие слова и вещи, какие описываю я, разделяя их согласно природе (истинной реальности) и высказывая (их) так, как они есть. Что ж касается остальных людей, то они не осознают того, что делают наяву, подобно тому, как это не помнят спящие» [14, с. 189].

Второй философский закон, который Гераклит использует в своей социологической науке, называется, как было уже упомянуто выше, законом противоположностей. Гераклит первым высказал идею единства и борьбы противоположностей и запечатлел ее в ярких художественных образах [15, с. 190–191]. У эфесского мыслителя внутреннее единство составляют такие противоположности, как «одно» и «многое», когда он утверждает, что «из всего – одно, из одного – все» [16, с. 199].

Гераклит характеризует государство следующими противоположностями: смертное – бессмертное, начало – конец, справедливость – несправедливость, закон – беззаконие, «...из обеих противоположностей составляется единство» [17, с. 206].

Ознакомившись с фрагментами Гераклита, где речь идет о противоположностях, разделим их на группы, в которых будут выражены определенные взаимоотношения между ними. Противоположности у Гераклита могут иметь соотносительный характер, т. е. друг без друга они не употребляются. Это зло – добро, правда – ложь, часть – целое [18, с. 215]. Иногда некоторые противоположности смешиваются, к примеру: день – ночь, зима – лето, война – мир – и все это Бог [19, с. 236]. Часто противоположности становятся едиными: добро и зло – одно [20, с. 214].

Не лишним будет подчеркнуть, что одно из основополагающих взаимоотношений между противоположностями в учении Гераклита, о котором всегда много писали историки философии, – это «борьба», «вражда», без которой невозможно возникновение государства и всей природы. Гераклит ругает Гомера за желание уничтожить вражду «меж богами и меж людей», что, по мнению философа, «накликает проклятье на рождение всех существ, ибо они рождаются в силу противоборства и противодействия» [21, с. 201].

Гераклит не устает повторять, понимая, что его высказывания необычны для большинства: «...Вражда – обычный порядок вещей, и все возникает через вражду» [22]. И следующее: «Война – отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, других – людьми, одних творит рабами, других – свободными» [23, с. 202]. Сказанное также не может не вызывать удивления, ведь во все времена философы утверждали мир среди людей. Но от своего мнения Гераклит не отказывается и приводит многочисленные примеры важной роли вражды в своем социальном учении. Борьба абсолютна, а единство относительно, и ничто не может существовать без своей противоположности.

Третий философский закон, который Гераклит применяет в своей социологической науке, характеризуется всеобщей нестабильностью для общества и всех вещей. Платон и Аристотель, в своих произведениях указывая этот аспект философии Гераклита, определяли его знаменитыми афоризмами: «Все течет...», «Дважды не войти в одну и ту же реку...».

О гераклитовской универсальности изменения всего узнаем из сохранившегося фрагмента книги «Государство»: «В нас одно и то же живое и мертвое, бодрствующее и спящее, юное и старое. Ибо это, изменившись, есть то, и обратно, то, изменившись, есть это» [24, с. 213]. Некоторые историки философии считают, что образ текущей воды, подательницы жизни людям, является древнейшим и основополагающим в мировоззрении Древнего Востока, с которым греков связывали торговые и культурные отношения, к примеру Нил в Египте, что могло послужить Гераклиту для характеристики его социального учения.

Мы уже ранее говорили, что Гераклит отказался от царской власти в своем полисе-государстве, но сограждане просили его создать справедливые законы для Эфеса. Он отказался, потому что современные ему люди не были добродетельными, однако в своей книге описал путь создания образцового государства. Каков же этот путь?

Гераклит предлагает следующее. Это возвышение сухого, огненного логоса души человека к Всеобщему Логосу, потому что, только будучи причастным к Мировому Логосу, человек может обрести свой божественный логос [25, с. 253]. Гераклит познал логос своей души, выпытав «самого себя» [26, с. 334], и «сам отыскал» сущность окружающей его действительности [27, с. 195]. Поэтому, хорошо зная человека, он считает необходимым учить своих сограждан тому, каким образом можно постигнуть мудрость Логоса и создать идеальное государство.

Большинство людей, утверждает эфесец, ведут себя безнравственно, «измерив свое счастье самым постыдным» [28, с. 244]. Невозможно, по мнению Гераклита, приблизиться к Логосу, утопая в богатстве, развращенности: «Да не иссякнет у вас богатство, эфесцы, – восклицает возмущенный Гераклит, – чтобы вы изобличались в своей порочности!» [29, с. 248].

Люди не могут быть счастливыми в обществе, где существуют такие пороки, как гневливость, самомнение, наглость, невежество, пьянство [30, с. 247–250], ведь такие сограждане имеют влажную, а не сухую душу и поэтому не способны слышать и понимать Всеобщий Логос [31, с. 189]. Только избавившись от невежества и порочных склонностей, возвысив безграничный логос своей души [32, с. 231], человек сможет приблизиться к этому Логосу и создать совершенное государство.

В заключение необходимо отметить, что социологическая наука Гераклита Эфесского послужила примером для создания социальной философии стоиков (IV в. до н. э.) – их красивого учения о Космическом Государстве. Возможно, когда-нибудь люди будут жить в таком Государстве.

Ссылки:

1. Кухарчук Д.В. Социология. М., 2015.
2. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. М., 1993.
3. Гераклит Эфесский. Все наследие. М., 2012.
4. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1986.
5. Там же. С. 334.
6. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. М., 1989.

7. Там же. С. 239.
8. Диоген Лаэртский. Указ. соч. С. 335.
9. Фрагменты ... С. 239.
10. Там же. С. 197.
11. Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. М., 1972.
12. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 1981.
13. Конт О. Дух позитивной философии. М., 2003.
14. Фрагменты ... С. 189.
15. Кессиди Ф.Х. Указ. соч. С. 190–191.
16. Фрагменты ... С. 199.
17. Там же. С. 206.
18. Там же. С. 215.
19. Там же. С. 236.
20. Там же. С. 214.
21. Там же. С. 201.
22. Там же.
23. Там же. С. 202.
24. Там же. С. 213.
25. Там же. С. 253.
26. Диоген Лаэртский. Указ. соч. С. 334.
27. Фрагменты ... С. 195.
28. Там же. С. 244.
29. Там же. С. 248.
30. Там же. С. 247–250.
31. Там же. С. 189.
32. Там же. С. 231.

References:

- Cassidy, FH 1972, *From myth to logos*, Moscow, (in Russian).
Chanyshv, AN 1981, *Lectures on ancient philosophy*, Moscow, (in Russian).
Comte, A 2003, *Spirit of positive philosophy*, Moscow, (in Russian).
Diogenes Laertius 1986, *On the life, teachings and sayings of famous philosophers*, Moscow, (in Russian).
Fragments of the early Greek philosophers 1989, part I, Moscow, (in Russian).
Hegel, GWF 1993, *Lectures on the history of philosophy*, Moscow, (in Russian).
Heraclitus 2012, *All heritage*, Moscow, (in Russian).
Kukharchuk, DV 2015, *Sociology*, Moscow, (in Russian).