

УДК 37.032

Роль «сократического» диалога в гимнасиях Платона и Аристотеля

Ушканов Антон ФэновичСоискатель,
кафедра философии,Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,
677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Якутск, ул. Белинского, 58;
e-mail: uanton@list.ru

Аннотация

В статье рассмотрена традиция, которая берет свое начало в диалоге Сократа. В качестве примера преемственности традиций автором проанализирована система «учитель-ученик» – «Сократ-Платон» и «Платон-Аристотель». Выявлено, что сократовско-платоновская и аристотелевская концепции философии основываются на философском образе жизни и философском дискурсе. Охарактеризован философский образ жизни в академии Платона и Ликее Аристотеля как наиболее эффективный образ жизни для воспитания подрастающего поколения. В основе философского образа жизни лежит философский дискурс, сущностью которого является диалог как живое общение. Именно «сократический» диалог, предполагающий постоянное общение между учителями и учениками становится основным педагогическим методом Платона и Аристотеля. Отмечена очевидная роль диалога в формировании личности ученика. Выявлено глубокое различие между замыслом Платона и проектом Аристотеля в том, что академия Платона готовила будущих правителей-философов, а ликей Аристотеля – ученых, посвящающих себя духовной деятельности. В заключение подчеркнуто, что, благодаря философскому образу жизни, гимнасии Платона и Аристотеля впоследствии стали прототипами западноевропейских (впоследствии и российских) университетов.

Для цитирования в научных исследованиях

Ушканов А.Ф. Роль «сократического» диалога в гимнасиях Платона и Аристотеля // Педагогический журнал. 2017. Том 7. № 1А. С. 82-91.

Ключевые слова

Гимнасий, академия, ликей, «сократический» диалог, философский дискурс, философский образ жизни.

Введение

В Древних Афинах во времена Сократа, Платона и Аристотеля основными учебно-воспитательными учреждениями, как известно, были гимнасии, где обучались знатные афинские юноши (в порядке исключения и девушки) [Адо, 1999]. Самыми известными гимнасиями Древних Афин были академия Платона и ликей Аристотеля, а образ мысли и деятельность этих философов стали ярчайшими примерами того лучшего, что было в философии и педагогике своего времени. Совместное проживание и возможность постоянного общения преподавателей и учеников в гимнасиях составляли основу философского образа жизни этих мыслителей древности, начала которого были заложены еще Сократом. Платон (ученик Сократа) взял на вооружение метод своего учителя – диалог, то есть положенное в основу философского дискурса живое общение. Для лучшей характеристики личности Платона и Аристотеля уместно будет привести слова Блеза Паскаля: «Мы представляем себе Платона и Аристотеля не иначе как важными учеными в широких мантиях. А они были люди обходительные и простые; они смеялись с друзьями. А когда они развлекались мыслями о законах и политике, то делали это играя. То была наименее серьезная и наименее философская часть их жизни: самая же философская была – жить спокойно и просто» [Адо, 1999]. В наше время академию Платона и ликей Аристотеля назвали бы частными авторскими школами.

Традиция философских школ Платона и Аристотеля

Благодаря такому образу жизни, основанном на философском дискурсе, академия Платона и ликей Аристотеля стали школами, оказавшими огромное влияние на развитие европейского образования в целом. Традиции, заложенные Платоном в академии, открытой им в 388-387 гг. до н. э., просуществовали вплоть до закрытия императором Юстинианом в VI в. н. э. последней философской школы. Этот запрет означал конец языческого эллинизма под напором христианства, ставшего официальной религией Римской империи.

Общеизвестно, что основателем уникальной «педагогической» плеяды был Сократ. Именно поэтому нас интересует специфика обучения и воспитания в гимнасиях Платона и Аристотеля. Выявление преемственности «педагогических» поколений в гимнасиях Платона и Аристотеля является целью данной статьи. Ключевой параметр сопоставления – «сократический» диалог как средство философии и обучения.

Сократ, рожденный в семье бедного каменотеса, по дате своего рождения находящийся под покровительством бога муз, искусств и гармонии Аполлона и его сестры богини-охотницы Артемиды. обучался музыке, математике, астрономии. Помогая своему отцу, постиг секреты мастерства ваяния и со временем стал неплохим скульптором. Однако не обладавший никакими особыми достоинствами Сократ владел даром Собеседника. Риторике обучался у

супруги афинского правителя Перикла, знаменитой Аспазии. Сократ умел слушать и слышать собеседника, умел задавать наводящие вопросы. Говорил доверительно, но с иронией, чем вводил собеседника в смятение. «Лекторской кафедрой» Сократа был весь город: рыночная площадь, любая лавка или агора [Бузукашвили, 2010].

Сократ оказал огромное историческое влияние на развитие философии. Именно ему уготовано было стать идеалом мудреца, хотя мыслитель не читал лекций в традиционном понимании и не писал никаких трудов. Сократу принадлежит заслуга введения нового метода живого общения. Философский метод мыслителя заключается в искусстве задавания вопросов, который известен как принцип майевтики. Сократ довольствуется ролью «повивальщика», подталкивая собеседников произвести на свет «свою» истину. В роли несведущего человека, которую Сократа «играл» в диалоге с собеседниками, заключалась знаменитая сократическая ирония – притворное неведение. Смысл беседы с ним сводился к подчинению требованиям рационального дискурса, точнее, требованиям разума. Сократ подводит своих собеседников к самоанализу, самосознанию и, как следствие, сомнению в себе для дальнейшего влечения к благу.

Сократа, человека непривычного образа действий и образа мысли, нередко сравнивали с Христом – основателем христианства. У каждого из них было немного учеников. Оба не оставили письменных сочинений, но известны по трудам своих последователей: Христос – по Евангелиям, составленным его учениками (апостолами), Сократ – благодаря трудам его учеников, самым известным из которых является Платон. Общей стала и трагическая судьба осуждения на казнь и безропотного принятия мученической смерти. Однако, по мнению некоторых, «превосходство Сократа над основателем христианства заключалось в его веселой серьезности и мудрости, полной плутоватой шутливости, что представляет лучшее душевное состояние человека» [Адо, 1999].

Сократа как философа, размышления и образ жизни которого направлены на то, чтобы приблизиться самому и приблизить других к истине, обессмертили диалоги «Пир» и «Апология Сократа», написанные его учеником Платоном, вначале охотно ссылавшегося на взгляды учителя, но с годами, с взрослением и приобретением своего жизненного опыта, все меньше ссылался на своего Учителя [Там же]. Убеждение, что философия может существовать лишь при условии постоянного общения и диалога между учителями и учениками в стенах школы, побудило Платона открыть свой гимнасий, известный под названием пальмовой рощи «Академия», осуществлявшей подготовку философов – будущих правителей государства. Платон был убежден, что государством должен управлять философ, хорошо подготовленный как физически, так и духовно, поэтому в его академии ученики занимались, помимо политики, философии, литературы и математики, гимнастикой и музыкой.

Следует подчеркнуть, что Платон не был единственным учеником Сократа, кто основал свое учебное заведение, предназначенное для философского воспитания. Собственные школы создали и другие ученики Сократа – Антисфен и Евклид из Мегар, Аристипп

из Кирены, Исократ и др. Но именно Академия Платона стала образцом для подражания. Платон создал образовательную среду, относительно независимую от полиса, а сократическая концепция воспитания, которая подразумевала живое общение в естественной среде и атмосфере любви, приобрела в школе Платона институциональный характер. Воспитание осуществляется внутри сообщества, группы, тесного круга друзей, где царит возвышенная любовь. Члены Академии делились на две категории: старшие – это ученые и преподаватели и младшие – ученики. Старшие занимались научными изысканиями и преподавательской деятельностью. В педагогической модели Платона, как и его предшественника Сократа, преподаватель подобен повивальной бабке – помогает ученику рождать знание, скрытое в глубине его души [Адо, 1999]. От своего учителя Платон воспринял и диалогический метод, иронию, интерес к этической проблематике. Он ориентировал своих учеников на политическую деятельность, так как верил в возможность изменить политическую жизнь благодаря философскому воспитанию влиятельных людей государства. Причиной такого подхода к подготовке будущих политиков стало то, что после смерти Сократа, как известно, принятой мыслителем в результате приговора, Платон задумался над существующими законами и нравами. Он понял, насколько трудно правильно вести государственные дела и насколько несовершенны формы правления всех без исключения государств того времени. Платон пришел к выводу, что решить эту проблему можно через подлинную философию, что лишь с ее помощью возможно постичь справедливость в отношениях государства и частных лиц. Так как воспитание государственных людей требует времени, он, не дожидаясь воплощения своих политических идей в действительность, решил создать для учеников условия идеального государства, чтобы они управляли, согласно нормам идеального государства, посредством собственного «я». К этому же будут стремиться в большинстве своем и поздние философские школы [Адо, 1999].

В своем труде «Государство» Платон устами Сократа говорил о возрастной градации воспитания стражей государства: «1) в детстве будущим стражам в игровой форме надо преподавать счет, геометрию и разного рода другие предварительные познания, предшествующие диалектике; 2) когда они будут освобождены от обязательных занятий два-три года должны заниматься телесными, то есть гимнастическими упражнениями; 3) по истечении времени по телесным упражнениям юноши, отобранные из двадцатилетних, будут пользоваться большим почетом среди остальных и заниматься теми науками, которыми занимались в детстве, но в общем обзоре. В этом могут быть обнаружены их природные данные для занятий диалектикой или нет; 4) из этих юношей, когда им исполнится тридцать лет, отобрать тех, кто из них умеет подняться до истинного бытия (для этого достаточно пяти лет); 5) после этого им можно будет доверить государственные должности, подобающие молодым людям, так как они не будут уступать другим по опытности (на это понадобится пятнадцать лет); 6) когда им будет пятьдесят лет, то те, кто уцелел и всячески отличился в делах и познаниях, большую часть времени будут философствовать, а при необходимости

трудиться над гражданским устройством, воспитывать себе замену» [Платон, 1998, 338-342]. Неизвестно, следовал ли Платон этому принципу в своей школе, но диалектические упражнения с обсуждением определенного «тезиса» и поиском ответа на него проводились в качестве не только логического упражнения, но и в качестве духовного упражнения, требующего от собеседников аскезы и внутреннего преображения [Адо, 1999].

Ученые платоновской Академии были, в основном, астрономами и математиками первой величины. Геометрия и другие математические науки имели первостепенное значение в образовательном процессе. При входе в Академию Платона был начертан лозунг: «Не знающий геометрии да не войдет!» [Шичалин, 1995, 4]. С Академией связано подлинное рождение математики. Именно здесь была открыта математическая аксиоматика, которая формулирует исходные посыпки умозаключений: элементарные положения – аксиомы, определения, постулаты – и выводит одни теоремы из других, устанавливая между ними строгий порядок. Полвека спустя все эти труды завершились созданием знаменитых «Начал» Евклида [Адо, 1999], значение которых было огромно вплоть до XIX века.

Но математические науки составляли только первый этап в формировании будущего философа. В академии не существовало ни школьной ортодоксии, ни догматизма. Выбор философского образа жизни составлял для Платона самое существенное, но чтобы обратиться к философскому образу жизни, сначала необходимо было дать понятие о философии. Платон для этой цели выбрал форму диалога. Прежде всего, литературный жанр «сократического» диалога, т. е. диалога, где главным собеседником выступает сам Сократ, в то время получил большое распространение. Именно «сократический» диалог позволяет наглядно продемонстрировать этику диалога, принятую в школе Платона. Диалоги должны были не информировать, а «формировать».

Сократовско-платоновская концепция философии имеет основополагающее значение: через всю историю античной философии будут проходить обозначенные Сократом и Платоном два полюса философской активности: выбор некоторого образа жизни и философский дискурс как неотъемлемая часть этого образа жизни [Адо, 1999].

Путь Аристотеля: от ученика к мыслителю

О том, что платоновская академия пользовалась большой известностью за пределами Афин, свидетельствует приезд из города Стагиры недалеко от Македонии для поступления в академию семнадцатилетнего Аристотеля, ставшего впоследствии самым известным учеником Платона и универсальным мыслителем всех времен и народов. Среди учеников и друзей Аристотель был самым начитанным, с выдающимся умственным дарованием, но для которого, по мнению Платона, нужна была узда. В Академии самобытный и самоуверенный молодой Аристотель пробыл 20 лет (вплоть до смерти Платона) вначале как слушатель, затем как равноправный член и как преподаватель Академии [Мареев, Мареева, 2004]. После

смерти своего Учителя Аристотель покинул Афины, а по возвращении в Афины в 335 г. до н. э. открыл свой гимнасий, который стал известен как Ликей, или Лицей, по названию храма Аполлона Ликейского, рядом с которым находился его гимнасий.

Атмосфера Академии, многолетнее общение с интеллектуальной элитой Афин сформировали в Аристотеле в том числе и превосходные педагогические навыки. В течение трех лет он стал воспитателем сына македонского царя Филиппа юного Александра. «Подобно Платону, Аристотель задумал создать долговечное учебное заведение. Преемник Аристотеля избирался путем голосования; известно также, что на одного из членов школы возлагалась обязанность вести хозяйственные дела, что указывает на какую-то совместную жизнь. Как и в Академии, в Ликее было два рода членов – старшие, участвующие в преподавании, и младшие – ученики» [Адо, 1999]. Занятия проводились в форме прогулок по аллее, по этой причине учеников Аристотеля называли перипатетиками, или прогуливающимися, а Ликей называли перипатетическим.

Следует подчеркнуть, что между проектом Аристотеля и замыслом Платона есть и существенное различие. Академия Платона, хотя и стала центром активных математических исследований и местом оживленных философских диспутов, была ориентирована на политическую деятельность своих учеников. Ликей Аристотеля готовил своих учеников только для философского образа жизни. По Аристотелю, счастье философа заключается в теоретическом (*theoria* наблюдение, исследование), или созерцательном образе жизни, т. е. жизни, всецело посвященной духовной деятельности. Политическая и практическая деятельная жизнь может быть поставлена лишь на второе место. Посвятивший себя духовной деятельности зависит только от себя самого.

В Лицее Аристотеля впервые были заложены такие науки, как физика, биология, психология, также логика и этика [Мареев, Мареева, 2004]. Ученики занимались накоплением информации во всех областях знания: по истории, социологии, психологии и философии, зоологии и ботанике [Адо, 1999]. Традиция наблюдать, исследовать и размышлять над собранным материалом сохранялась в аристотелевских школах на протяжении веков. В «Никомаховой этике» Аристотель пишет: «...молодые люди становятся геометрами и математиками и мудрыми в подобных предметах, но, по всей видимости, не бывают рассудительными. Причина этому в том, что рассудительность проявляется в частных случаях, с которыми знакомятся на опыте, а молодой человек не бывает опытен, ибо опытность дается за долгий срок» [Аристотель, 1983, 181]. Из этого он сделал вывод, что рассудительность не является наукой, более того она противоположна уму, так как относится к чувствам.

Как и в академии Платона, Аристотель придавал большое значение диалогу. В Ликее обсуждение проблем с учениками имело большую образовательную ценность, нежели их решение. Аристотель яснее, чем кто-либо другой, видел границы философского дискурса как средства познания. Дискурсивность языка позволяет выразить только сложное, только то, что можно последовательно разделить на части. Дискурс не окажет влияния на слушателя

без содействия с его стороны. Чтобы понять рассуждение, слушатель должен уже обладать некоторым опытом, некоторым знанием о его предмете. «Нужно долгое время возделывать душу слушателя, чтобы она научилась обуздывать свои влечения и отвращения, подобно тому, как перепахивают землю, которая вскармливает посеvy. Для Аристотеля, как и для Платона, философия есть одновременно и некоторый образ жизни, и некоторый вид дискурса» [Адо, 1999].

Заключение

В античности в гимназиях Платона и Аристотеля были заложены традиции западноевропейского образования. Однако принципы философствования и обучения великих мыслителей древности опирались на учение Сократа, в основе которого было использование диалога для поиска мудрости жизни, для познания себя. Все это нашло продолжение в методах формирования личности ученика в академии Платоне. «Сократический» диалог стал основой преподавания и формирования личности и в Ликее Аристотеля. Перед нами преимущество педагогических поколений в лице Сократа, Платона и Аристотеля, которые в качестве основного метода формирования личности ученика взяли на вооружение живое общение – диалог. Создание комфортной среды для проживания в античных гимназиях сделали возможным систематические наблюдения за окружающим миром. А созерцательный образ жизни базировался на философском дискурсе или живом общении, обсуждении, ведении диалога. Благодаря философскому образу жизни в гимназиях Платона и Аристотеля стало возможным систематически и целенаправленно заниматься разными науками. Цикл гуманитарных, математических наук, также астрономия, музыка, гимнастика способствовали всестороннему развитию души и тела, также занятия научными исследованиями, главное, постоянное общение старших и младших составили основу собственно философского образа жизни, отрешенной от материальных забот.

Академия Платона и Ликей Аристотеля стали прототипами европейских школ и университетов. Их традиции сохраняются и в российских образовательных учреждениях, в том плане, что гимназии имеют гуманитарное направление, а лицеи ориентированы на естественнонаучные и технические специальности.

Библиография

1. Адо П. Что такое античная философия? М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1999. 320 с. URL: http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/istorija_antichnaja/ado_p_chno_takoe_antichnaja_filosofija/7-1-0-4074
2. Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 4. С. 53-293.

3. Аристотель. Политика // Мыслители Греции. От мифа к логике: Сочинения. М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1998. С. 441-699.
4. Бузукашвили И. Сократ // Человек без границ. 2010. № 6. С. 34-39.
5. Мареев С.Н., Мареева Е.В. История философии (общий курс). М.: Академический Проект, 2004. 880 с.
6. Низамова Д.Р. Социально-психологические механизмы взаимодействия в системе корпоративного управления // Вопросы инновационной экономики. 2011. № 4(4). С. 13-19.
7. Платон. Государство // Мыслители Греции. От мифа к логике: Сочинения. М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1998. С. 91-437.
8. Харланова Е.М. Механизмы взаимодействия субъектов социально активного образования // Молодой ученый. 2009. № 6. С. 192-195.
9. Шичалин Ю.А. Философские школы в IV-III вв. до н. э. Аристотель и перипатетики // История философии. Запад-Россия-Восток. Философия древности и средневековья. М.: Греко-латинский кабинет, 1995. Кн. 1. С. 128-132.
10. Шкода В.В. У истоков европейской философии // Мыслители Греции. От мифа к логике: Сочинения. М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1998. 832 с.

The role of Socratic dialogue in gymnasiums of Plato and Aristotle

Anton F. Ushkanov

Applicant,

Department of philosophy,

Ammosov North-Eastern Federal University,

677000, 58 Belinskogo st., Yakutsk, Republic of Sakha (Yakutia), Russian Federation;

e-mail: uanton@list.ru

Abstract

The article discusses the tradition that originates in the dialogue of Socrates. As an example of continuity of traditions, the author analyzes the system "teacher-student" – "Socrates-Plato" and "Plato-Aristotle". It is revealed that the Socratic-Platonic and Aristotelian conceptions of philosophy are based on the philosophical way of life and philosophical discourse. The author characterizes a philosophical way of life in the Academy of Plato and Aristotle Lyceum as the most effective way of life for upbringing of the younger generation. There are a philosophical discourse in the heart of the philosophical way of life, the essence of which is the dialogue as a live chat. The Socratic dialogue, involving constant communication between teachers and students, becomes the

primary pedagogical method of Plato and Aristotle. The article clears the role of dialogue in the formation of student's personality. The author reveals a profound difference between the conception of Plato and Aristotle: the Academy of Plato was preparing for future philosopher kings, and Aristotle Lyceum was preparing for scientists, devoting itself to spiritual activities. In conclusion the author points out that, due to the philosophical way of life Gymnasiums of Plato and Aristotle later became the prototype of the Western European (and later Russian) universities.

For citation

Ushkanov A.F. (2017) Rol' "sokraticeskogo" dialoga v gimnasiyakh Platona i Aristotelya [The role of Socratic dialogue in gymnasiums of Plato and Aristotle]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 7 (1A), pp. 82-91.

Keywords

Gymnasium, academy, Lyceum, Socratic dialogue, philosophical discourse, philosophical way of life.

References

1. Ado P. *Chto takoe antichnaya filosofiya?* [What is ancient philosophy?]. Moscow: Izd-vo gumanitarnoi literaturny Publ. Available at: http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/istoriya_antichnaja/ado_p_chno_takoe_antichnaja_filosofija/7-1-0-4074 [Accessed 12/01/17].
2. Aristotel' (1983) *Nikomakhova etika* [Nicomachean ethics]. In: Aristotel'. *Sochineniya: v 4 t. T. 4* [Compositions: in 4 vols. Vol. 4]. Moscow: Mysl' Publ., pp. 53-293.
3. Aristotel' (1998) *Politika* [Policy]. In: *Mysliteli Gretsii. Ot mifa k logike* [Thinkers of Greece. From myth to logic]. Moscow: EKSMO-Press Publ.; Khar'kov: Folio Publ., pp. 441-699.
4. Buzukashvili I. (2010) Sokrat [Socrates]. *Chelovek bez granits* [Man without borders], 6, pp. 34-39.
5. Kharlanova E.M. (2009) *Mekhanizmy vzaimodeistviya sub"ektov sotsial'no aktivnogo obrazovaniya* [Mechanisms of interaction of subjects of socially active education]. *Molodoi uchenyi* [Young scientist], 6, pp. 192-195.
6. Mareev S.N., Mareeva E.V. (2004) *Istoriya filosofii (obshchii kurs)* [History of philosophy (general course)]. Moscow: Akademicheskii Proekt Publ.
7. Nizamova D.R. (2011) *Sotsial'no-psikhologicheskie mekhanizmy vzaimodeistviya v sisteme korporativnogo upravleniya* [Socio-psychological mechanisms of interaction in the corporate management system]. *Voprosy innovatsionnoi ekonomiki* [Issues of innovation economics], 4 (4), pp. 13-19.
8. Platon (1998). *Gosudarstvo* [State]. In: *Mysliteli Gretsii. Ot mifa k logike* [Thinkers of Greece. From myth to logic]. Moscow: EKSMO-Press Publ.; Khar'kov: Folio Publ., S. 91-437.

-
9. Shichalin Yu.A. (1995) *Filosofskie shkoly v IV-III vv. do n.e. Aristotel' i peripatetiki* [A. school of philosophy in the IV-III centuries BC. Aristotle and the peripatetics]. In: *Istoriya filosofii. Zapad-Rossiya-Vostok. Filosofiya drevnosti i srednevekov'ya* [History of philosophy. The West-Russia-East. The philosophy of antiquity and the middle ages], Book 1. Moscow: Greko-latinskii cabinet Publ., pp. 128-132.
 10. Shkoda V.V. (1998) *U istokov evropeiskoi filosofii* [At the origins of European philosophy]. In: *Mysliteli Gretsii. Ot mifa k logike* [Thinkers of Greece. From myth to logic]. Moscow: EKSMO-Press Publ.; Khar'kov: Folio Publ.