ThDr. Stanislav Stolárik

STRUČNE O DEJINÁCH FILOZOFIE

STAROVEK

Skriptá TI pri CMBF UK Košice

1. ÚVOD DO DEJÍN FILOZOFIE
   1. Čo je filozofia

Odpovede na položená otázku môžu byť rôzne. Jeden pohľad vysloví kvalifikovaný filozof iný študent filozofie, ale svoj názor na filozofiu si vytvoril i jednoduchý človek. Nekvalifikované odpovede môžu by nasledovné: Filozofia je jalová Špekulácia a zabíjanie času, nemá nič spoločné s bežným, konkrétnym životom, každý filozof je mámivec, reč filozofie je nezrozumiteľná... Azda bude v týchto slovách kúsok pravdy, keď sám Hegeli sa o svojej filozofii vyjadril: "Pochopil ma len jeden žiak (Marheineke), no i ten ma pochopil zle". Na druhej strane sa zas stretávame so skutočnosťou, že do "filozofovania” sa púšťa skoro každý človek. Každý hľadá odpovede na základné otázky života a diania okolo seba. Už počiatky ľudského uvažovania zaznamenávajú hľadanie na otázky o človeku, o svete a o Bohu. Toto hľadanie sa nestratilo, sprevádza ľudí každej doby. V priebehu vývoja sa objavili a objavujú ďalšie otázky. Napr.: Otázka vzťahu k tej ktorej politickej strane, otázka štátoprávneho usporiadania, postoj k životu od okamihu počatia po prirodzenú smrť (o dôstojnosti ľudského Života)... Nikoho tieto otázky neobchádzajú! Avšak pri hľadaní odpovedí, musí človek postupovať veľmi zodpovedne. Nestačí sa len "zahrať na filozofa", ako by sa to dalo vyjadriť v situácii dvoch kolegov, ktorí pili pivo. Jeden z nich pozdvihol pohár piva do svetla, zamyslel sa a veľmi dôležito povedal: ” Život je ako pohár piva". Jeho spoločník sa pozrel na pohár a opýtal sa: "Prečo je život ako pohár piva?" Dostal odpoveď; "Odkiaľ to mám vedieť, predsa nie som filozof!"

Filozofia nemôže postupovať takto nezodpovedne. Nemôže zavádzať nepodloženými tvrdeniami. Preto hľadá príčiny a výroky podkladá argumentami. "Filozofia je veda o posledných príčinách všetkých vecí, získaná svetlom prirodzeného ľudského rozumu" (sv. Tomáš Akvinský).

Predmetom filozofie je vysvetliť prirodzeným ľudským rozumom čo je princípom skutočnosti ako celku i jej jednotlivých častí. Metódou je racionálny argument, logicky ustanovený, ktorý sa usiluje nájsť pri bádaní pravdu, princíp, príčinu. Cieľ filozofie, ako ho rozumel Aristoteles, má charakter čisto teoretický, kontemplatívny, zameriava sa výlučne na hľadanie pravdy pre ňu samu, nezávisle od praktického využitia. Z tohoto pohľadu možno rozumieť filozofiu ako: lásku k vedomosti pre ňu samu, ako čistú lásku k pravde (bez nároku na zisk). (Reale).

Niekedy sa môže stať, že niektoré filozofické názory budeme my sami považovať za príliš triviálne, ba až smiešne. Nejeden človek sa vysloví, že vie toho viac, že je múdrejší ako napríklad Aristoteles. Taký človek ale vtedy zabúda, že to všetko "čo vie viac" nie je jeho vlastným dielom (originálnosťou), ale je to zásluha Aristotela, ako aj jeho predchodcov i nástupcov. Dnešná veda a kultúra predsa nemôže jestvovať bez dedičstva minulosti, stupňovitého a náročného rozvoja civilizácie. (Sikora). Nikto predsa nezačína, ani nezačínal úplne od nuly. Aj jednoduché a smiešné názory filozofov burcovali iných k dôslednejšiemu mysleniu, čo napomáhalo pokroku v uvažovaní. Neobávajme sa pozerať na dejiny ľudského myslenia, dejiny filozofie, s pokorou a uznaním.

* 1. Rôznosť náhľadov

Je pravda, že v priebehu dejín filozofie malo zaangažovanie sa filozofovaním rôzne ciele. Napr.: Sv. Augustín, sv. Tomáš Akvinský sa usilovali pomocou filozofie vysvetliť náboženské pravdy. René Descartes chcel interpretovať význam a prínos rôznym objavov a vedeckých teórií. John Locke a Karol Marx filozofovali, aby dosiahli politickú zmenu organizácie spoločenstva. Mnohí šírili idey, ktoré, podľa nich, mohli pomôcť ľudstvu. Ďalší nemali tak imponujúce zámery, jednoducho sa usilovali porozumieť vlastnosti sveta, v ktorom žili, a tiež pohľady ľudí, s ktorými sa stretali.

Z rôznosti cieľov vznikali rôzne pohľady. Vytvorené mienky i celé filozofické smery mohli si byť blízke, ale často boli aj celkom protichodné. Sv. Augustín napísal: "Jedni tvrdili, že svet je len jeden, iní, že počet svetov je nekonečný. A znova, jedni, že svet mal počiatok, druhí, že nemal. Alebo: že svet bude mať koniec, iní, že bude vždy trvať. Jedni, že všetko sa deje z vôle Božej, iní, že nahodilo a samo od seba.

Jedni tvrdili, že duše sú nesmrteľné, iní, že smrteľné.,. Jedni učili, že najvyššie Šťastie je v tele, druhí, že v duši, zas iní, že v duši i v tele, a ešte ini vkladali do duše i tela dobrá jestvujúce mimo človeka. Jedni hlásali, že je treba vždy veriť zmyslom, druhí, že nie vždy, tretí, že nikdy" (Boží štát). Po slovách sv. Augustína, si nezorientovaný človek právom položí otázku: Ktorý filozofický smer je najsprávnejší? Ktorý systém ponúka ozajstnú, pravdivú odpoveď na otázky, ktoré sa ma bytostne dotýkajú? Snažiac sa o odpoveď prichádzame s protiotázkou: Je ľahké zodpovedať nastolené otázky? Jednoduché to nie je. Lebo ponúknutú odpoveď nemožno prijať bez osobného, zodpovedného uvažovania. Je treba, aby i sám hľadajúci vynaložil potrebné úsilie a námahu.

Na jednej z amerických univerzít oboznámil profesor filozofie študentov s otázkou, s ktorou sa už pred dva a pol tisíc rokmi zaoberal Platón: Čo je spravodlivosť? Tak oznámil hlavnú tému semestrálnych prednášok. Zároveň oznámil témy jednotlivých prednášok k danej problematike: Ako odlíšime úkony zákonné od nezákonných? Ako môžeme povedať sme povinný tak robiť, lebo je to správne? Či spravodlivosť má oporu len na legálnych konvenciách, či jestvujú iné, oveľa zakladanejšie kritéria? Po úvodnej prednáške sa jeden zo študentov opýtal profesora, či vôbec jestvujú odpovede na tieto otázky. Profesor odpovedal, že je niekoľko možností ako odpovedať, ale ktorá odpoveď je úplne správna, sa nedá povedať s istotou. Študenta uspokojila i táto odpoveď a spokojne odpovedal: "V poriadku, pokiaľ máme odpoveď, nemusíme myslieť," k čomu možno dodať varovne znejúce slová: "Kde zaspáva rozum, tam sa prebúdzajú upíry". Nemyslieť, to je najjednoduchší postoj, nevyžadujúci námahu, čo však nemôže byť správne riešenie. Nečudo, že orientácia v množstve filozofických náhľadov potom nie je možná, čím sa samozrejme nedôjde k pravdivej odpovedi o základných otázkach jestvovania. Sv. Tomáš Akv. na otázku, prečo nie veľa ľudí dokáže rozumovo zdôvodniť jestvovanie Boha, odpovedal: "Mnohí sú rozumovo postihnutí zo svojej prirodzenosti. Iní nemajú čas, lebo sa zaoberajú všetkým iným, len nie vecami ducha, Ďalší majú čas, ale nechce sa im, sú prázdni. Iných straší náročnosť najvyššej rozumovej Činnosti, ktorú vyžaduje filozofia". Človek v takom prípade sa radšej zachová ako líška v bájke. Keď nemohla dosiahnuť strapec hrozna, zvolala: "A načo, veď je kyslé!" a odišla, hoci falošne, predsa vnútorne uspokojená.

Zorientovať sa v rôznosti filozofických smerov môže napomôcť jednoduchý návod: Študovať filozofiu.

1. 3. Vplyv na vývoj dejín

Okrajovo sme sa dotkli názoru (1. 1.), že filozofia je úplne zbytočným luxusom v živote človeka a mrhaním času, je len prázdnym rozumkovaním veľmi malej skupiny ľudí, ktorá by sa mala radšej "pustiť do nejakej poriadnej roboty". Dejiny ľudstva však vyvracajú tieto náhľady. Práve dejiny potvrdili a potvrdzujú, ako filozofické uvažovania ovplyvnili a ovplyvňujú nielen život jednotlivcov a niektorých národov, ale môžeme zodpovedne tvrdiť i celého ľudstva, a to nielen v pozitívnom, ale bohužiaľ, i v negatívnom zmysle.

Vývoj myslenia západnej kultúry má dva počiatočné pramene. Kultúru židovsko-kresťanskú a grécku. Starozákonné knihy a učenie Ježiša Krista sa síce nepovažuje za čisto filozofické učenie, ale v tých časoch sa nerobil striktný rozdiel medzi teológiou a filozofiou, či medzi etikou a metafyzikou. Židovská a kresťanská doktrína o vyložene filozofickom charaktere bola základom štátneho a medzinárodného práva, ako aj morálnej reflexie západnej civilizácie. To, že sa národy často vzďaľovali od spomenutých prameňov, neznamená, žeby neboli akceptované ako teoreticky správne. Grécka filozofia vytvorila základ intelektuálnej metodológie nielen vo filozofii, ale v takmer všetkých oblastiach vedeckého bádania. Stanovila fundamentálne idey pre systémovosť filozofie, prírodných i spoločenských vied, viedla k tomu, ako je treba myslieť. Príkladom je najmä Aristoteles, ktorého považujeme za otca logiky. Napísal tiež významné práce o metafyzike a etike, ale aj o mechanike, biológii, psychológii, politike, náboženstve a literatúre.

Vo vývoji nášho národa nemožno obísť cyrilo-metodskú tradíciu (9. st). Ovplyvnila náš náboženský, kultúrny, ale aj štátoprávny vývoj. Slováci boli začlenení do štátneho útvaru Slovienov Veľkej Moravy. Na

cyrilo-metodskú tradíciu sa odvoláva i súčasná Ústava Slovenskej republiky. Sv. Konštantín Cyril si svojim vzdelaním, rozhľadenosťou i myslením vyslúžil prímenie Filozof.

Z aristotelizmu vychádzal sv. Tomáš Akvinský (12. st) pri tvorbe koncepcie kresťanskej filozofie, ktorá ovplyvňuje Európu dodnes.

V 18. st. sa vo Francúzsku rozvinula z kontestatívnych prvkov reformácie filozofia osvietenstva. Na čele s Voltairom a encyklopedistami sa pridŕžala jediného kritéria: ľudského rozumu. Vtiahla francúzsky národ do materializmu La Metrieho, Helvétia a Holbacha, odviedla ľudí od katolíckej Cirkvi a priviedla k ateizmu, a napokon ku krvavej revolúcii. Do tohoto obdobia sú situované počiatky slobodomurárstva, v ktorom filozofia a laická morálka majú zaujať miesto Boha, Cirkvi a teológie v rodine, v štáte i v srdciach jednotlivých ľudí.

Nemeckí filozofi 19. st., najmä Hegel, učil o neobmedzenej moci štátu a o nemeckom národe (v Štátnom usporiadaní), že je Absolútnym Duchom, opravdivým "Božím kráľovstvom". Reprezentatom štátneho celku je pruský kráľ. Nemecký národ je "národ pánov" (nadradenosť rasy), iné národy sú "národmi poddaných". Nietzsche nadviazal na myšlienky Hegla, ktoré majú svoj počiatok ešte u Platóna. Tieto myšlienky sa stali podhubím nemeckého nacizmu (hitlerizmu) a mnohých hrôz v prvej polovici 20. st.

Karol Marx (19. st.) pretvoril heglovskú dialektiku v "dialektický materializmus". Pre jestvujúce protivenstvá (antagonizmus), ktoré nutne vyvolávajú triedny boj, nevidel možnosť spojenia napr.: medzi feudalizmom a kapitalizmom, a pod.. Ideu budúceho, konečného, beztriedneho spoločenstva nazval komunizmus. Nadväzujúce myšlienky V. I. Lenina (20. st.) nie sú nám neznáme. Podnietili VOSR (1917) ako aj požiar "nových časov" vo veľkej časti sveta, predovšetkým vo východnej Európe. Je treba zvlášť hodnotiť dôsledky marxizmu-leninizmu v našom, ale aj celosvetovom merítku? Myslím, že by to bolo potrebné, ale zodpovednú analýzu by bolo treba previesť na viacerých úrovniach. Na úrovni: historickej, psychologickej, politickej, štatistickej, kultúrno-náboženskej, právnej, a pod.

Myšlienky slobody slova a tlače majú svoj pôvod v náuke anglického filozofa J. S. Milla (19. st.). Členky feministického hnutia sa rovnako odvolávajú na Milla a na jeho manželku Harriet.

V dvadsiatych rokoch 20. st. bol to "Viedenský kruh" (logickí pozitivisti), ktorý hlásal nadradenosť vedy nad všetkými ľudskými snaženiami. Súčasné vlády rozvinutej časti sveta sa zhodujú v názore, že v novovekom svete zohráva veda nesmieme dôležitú úlohu, lebo skrze ňu sa vytvára a dosahuje blahobyt.

Prekvapenie azda vyvolá tvrdenie, že vynálezcovia počítačov boli matematici, ktorí študovali súčasnú formálnu logiku. Binárny systém, uplatnený ako realizačná myšlienka počítača, je v podstate tým istým binárnym systémom (pravda-nepravda) vyššie spomenutého logického útvaru. Zrod a dnes už veľké rozšírenie počítačového priemyslu, stalo sa možným vďaka mysleniu matematikov, inžinierov, ale aj filozofov.

Má filozofia vplyv na reálny život? Iste. Spomenutím, hoc len niektorých historických faktov z dejín filozofie, a následne z toho vyplývajúcich dôsledkov, rozptýlili sme všetky pochybnosti. Azda i to môže byť jeden z pozývajúcich dôvodov k štúdiu filozofie, podľa zdôvodnenia sv. Tomáša Akvinského: "Je treba nám poznať názory minulých filozofov kvôli dvojakému úžitku: tak si najskôr prisvojíme všetko to, čo povedali dobré (a nebudeme si namýšľať, že my sme vynašli prach), a po druhé, uchránime sa od ich bludov".

* 1. Katolícka filozofia

Zvolený nadpis kapitoly môže vyvolať určité nezrovnalosti, ba až nedorozumenie. Jestvuje "čisto" katolícka filozofia?

Ak sme v predošlej kapitole (1. 3.) sledovali vplyv filozofie na konkrétny život, mohli sme svoj poznávací proces viesť aj opačným smerom. Vrátiť sa k jednotlivému filozofovi, či celému filozofickému systému, a odhaliť, čo ovplyvňovalo toho ktorého filozofa (filozofov) už v počiatkoch jeho filozofovania Neskôr zas sledovať, čo všetko vstupovalo do jeho života, a pôsobilo naň v procese vývoja myslenia.

Takto zvolený postup nás privedie do prostredia, ba až do rodiny jednotlivého predstaviteľa. Tak sa môžeme stretnúť so skutočnosťou, že to bola rodina, prostredie, geografická poloha, politická situácia, sociálne zatriedenie, atď., to všetko tvorilo podhubie počiatočného myslenia. Tie isté prvky nestratili na svojej dôležitosti ani voči následnej formácii myslenia. Uvedené faktory pomáhali nadobudnutý názor upevniť, doplniť, ale i meniť, či dokonca dospieť k opačnému postoju.

Keď však filozofia je hľadaním pravdy, pre ňu samu (1. 1.), dovoľovali ju uvedené faktory úprimne hľadať a napokon i nájsť? Bol prirodzený ľudský rozum slobodný? A čo keď "filozofovanie" sa stalo "zárobkovou činnosťou"? Je možné sa "odosobniť" od už nadobudnutých náhľadov a úprimne hľadať pravdu pre ňu samu?

Dejiny filozofie ponúkajú (azda) prekvapujúcu odpoveď. Nepopierajú jednotlivé vplyvy, ale zároveň nespochybňujú úprimné hľadanie pravdy. Svoju úlohu zohral katolicizmus (sv. Augustín, sv. Konštantín - Cyril, sv. Albert Veľký, sv. Tomáš Akvinský, Mounier, Steinová, Bochenski, Patočka, Wojtyla, Tresmontant, Tischner,..), východná cirkev (Solovjov), protestantská cirkev rôznych denominácii (James), judaizmus (Rosenzweig, Buber) a tiež ateizmus (Feuerbach, Nietzsche, Marx, Lenin, Sartre). Ak teda môžeme hovoriť o katolíckych mysliteľoch, môžeme hovoriť aj o katolíckej filozofii. Rozumejme však, že prívlastok "katolícka" má význam historický a systémový (filozofia prednášaná na katolíckych školách). Je to skôr orientačný symbol, ktorý ju odlišuje od iných filozofických systémov. O vzťahu viery a rozumu učí Prvý Vatikánsky koncil: "Katolícka cirkev vždy zhodne uznávala a uznáva, že jestvuje dvojaký, od seba sa líšiaci poriadok poznania... v jednom poznávame prirodzeným rozumom, v druhom Božskou vierou... Mylná nezhodnosť nastane, keď alebo dogmy viery nie sú chápané a vysvetľované podľa úmyslu Cirkvi, alebo keď nedokázané mienky sa ohlasujú ako rozumovo isté... Viera a rozum si nielen neprotirečia, ale si navzájom pomáhajú, keď opravdivý rozum zdôvodňuje základy viery, a osvietená viera formuje náuku o Božích veciach, viera zas oslobodzuje rozum od bludov a chráni pred nimi, a tiež ho obohacuje mnohými poznatkami. Preto Cirkev nestavia prekážky rozvoju ľudského umenia a vied, ale podporuje ho rôznymi spôsobmi". Druhý Vatikánsky koncil viac hovorí o komplexnom vyučovaní na vysokých školách, avšak nakrátko sa dotkne uvažovanej témy: "...aby sa jednotlivé disciplíny pestovali podľa svojich vlastných zásad a metód, v slobode charakteristickej pre vedecké bádanie, a tak sa stále viac prehlbovalo ich poznanie a dôkladným pozorovaním nových problémov a výskumov, ktoré postupom Času prichádzajú, bolo Čoraz očividnejšie, že viera a rozum smerujú k tej istej pravde, ako to učili cirkevní učitelia, a najmä svätý Tomáš Akvinský. Tým sa dosiahne, že kresťanský spôsob myslenia bude sa priam verejne, trvalo a všestranne zúčastňovať na všetkých snahách o vyšší kultúrny život a poslucháčom katolíckych univerzít sa dostane naozaj vynikajúcej vedeckej prípravy, aby boli schopní prevziať zodpovednejšie miesta v spoločnosti a byť svedkami viery vo svete" (Gravissimum educationis, 10). Ani tento citát nenavodzuje protirečenie vo všeobecne prijatej zásade: Filozofia je len jedna! Je výtvorom ľudského rozumu, a všetci ľudia majú rozum. Filozofia je vo svojej prirodzenosti všeobecne ľudská a nijaká filozofia, nech by mala akékoľvek zafarbenie náboženské alebo národné, sa nemôže protiviť základným princípom ľudského myslenia (rozumu).

Napriek charakterizovaniu filozofie, spôsobila práve filozofia (niektoré prúdy) veľa nešťastia v živote jednotlivcov i celých národov (viď kap. 1. 3.). Ako k tomu mohlo dôjsť? Pápež Lev XIII. upozornil v encyklike "Aeterni Patris" (1879), že "príčinou zla... sú falošné princípy... a keď blúdi rozum, v ten istý blud upadá i vôľa... A opačne, ak ľudské myslenie je zdravé a drží sa pravdivých a základných princípov, plodí pre spoločnosti i jednotlivcov bohaté, požehnané ovocie".

Azda na tomto mieste by sme mohli posúdiť ešte raz, či filozofia môže byť katolícka? Ak grécke slovo "katholikos" znamená "všeobecný", a vo filozofii majú platiť všeobecne pravdivé, základné princípy, etymologicky by sa filozofia mohla takto chápať. Rešpektovanie všeobecne platných princípov, by prinášalo očakávané, požehnané ovocie. Zaujímavý názor o súčasnej filozofii vyslovil poľský filozof Tischner: "Osobne som hlboko presvedčený, že súčasná filozofia natoľko, nakoľko ju poznám, je tak do hĺbky preniknutá autenticitou kresťanskej inšpirácie, ako nikdy doteraz".

5. Rozdelenie dejín filozofie

Dejiny filozofie sa podľa časových úsekov rozdeľujú tak, ako všeobecné dejiny, na tri obdobia: starovek, stredovek a novovek. Približné rozdelenie vyzerá nasledovne:

1. starovek od 7. st. pr. Kr. do 3. st po Kr.
2. stredovek od 4. st. do 15. st. po Kr.
3. novovek od 15. st po Kr. (Bochenski)

Nejedná sa o rozdelenie v striktnom slova zmysle, ani nie všetci historici filozofie ho uvádzajú rovnako. Dôvodom rôznych názorov na rozdelenie je prelínanie sa jednotlivých sme-rov v jednotlivých obdobiach. Napr.: Niektorí pokladajú sv. Augustína za Štvrtého najväčšieho mysliteľa staroveku, ktorý však už duchom jednoznačne patrí do kresťanskej éry. Rovnako možno hovoriť aj o patristickej filozofii. V prvých dvoch storočiach stredoveku badať zreteľné prvky antickej filozofie, v 16. st. a na začiatku 17. st. (už novovek) sa objavujú stredoveké filozofické myšlienky.

Tematické rozdelenie dejín filozofie uvádza nemecký filozof Franz Rosenzweig:

1. kozmologická (starovek)
2. teologická (stredovek)
3. antropologická (novovek)

Také delenie dejín filozofie vyzdvihuje prioritu myšlienky či celého komplexu myšlienok v jednotlivej dobe.

STAROVEK

1. FILOZOFIA VÝCHODU

Mienky o filozofii Východu sa rôznia, ba si aj protirečia Filozofia východu je premytologizovaná, nie je produktom čistého ľudského rozumu a tak ju odmietajú (Reale). Druhá skupina tvrdí, že európska kultúra sa mohla rozvinúť len vďaka iným, skorším kultúram (Sikora). Je nepopierateľné, že i ľudia Východu riešili otázky, ktoré boli predmetom bádania gréckej filozofie, považovanej za kolísku tejto vedy. Ohodnotenie práce jedných i druhých závisí od uhla pohľadu kritikov. Nemožno odmietnuť aspoň nepriamy vplyv filozofie Východu na neskorší vývoj filozofického myslenia v Európe (Kwiatkowski). Práve 20. storočie sa pričinilo o koniec zveličovania europocentricizmu a učí nás skromnosti. Naša európska kultúra môže jestvovať vďaka iným kultúram, predchádzajúcim, aby potom mohla ďalej rásť a rozvíjať sa (Sikora). Je preto správne oboznámiť sa s bohatstvom dedičstva ľudského ducha Východu.

1. 1. Indická filozofia

sa začala rozvíjať okolo r. 600 pr. Kr., hoci zárodky prírodno - filozofického myslenia možno nájsť už vo Védach, najstarších posvätných knihách Indov (pribi. 12. st. pr. Kr.). V indickej filozofii jestvujú prúdy výrazne spiritualistické (duchovné) alebo materialistické, a prúd stredný, ktorý vecne rozlišuje Boha, ducha a matériu. Inšpirovala niektorých neskorších filozofov, napr. Plotina, Schopenhauera, Bergsona.

2. 1. 1. VÉDY (Bráhmanizmus), základom je panteistický idealizmus. Božstvo Bráhma, je najvyšším a jediným Bytím, z ktorého sa emanáciou zrodil svet. Svet je však len preludom (Maja), je len odzrkadlením či tieňom Brahmy. Ľudská duša je iskrou Brahmy, je uväznená v tele, a preto je nešťastná. Šťastie získa znova, ak sa vyslobodí z pút tela, čo sa môže diať skrze poznanie. Oslobodenie začína skutkami pokánia a obetami, nasleduje útek zo sveta preludu a uzavretie sa vo vlastnom vnútri, otvárajúc sa už len na Brahmu. Následne sa v duši zrodí svetlo jasnovidectva, spoznáva, že je Brahmom. Kto nadobudol toto poznanie sa po smrti zjednocuje s Brahmom, ako keď sa rieka vlieva do mora. Duša, ktorá nedospela k poznaniu, je odsúdená na putovanie (sťahovanie duší). Náuka o sťahovaní duší prešla do budhizmu a hinduizmu, prevzali ju i niektorí grécki filozofi, ba môžeme povedať, že sa stala v dnešnej dobe "atraktívnou" pre nemalú časť ľudí západnej civilizácie. Neovédy prijímajú v súčasnosti osobného Boha.

1. SÁNKHJA (výpočtová teória) (Hinduizmus), je systém dualistický a ateistický, ktorý neskôr ustúpil monizmu a teistickým koncepciám. Za pôvodcu systému sa považuje Kapila (približne r, 500 pr. Kr.), Všetko, čo jestvuje, je alebo tvorčie a nestvorené (príroda), alebo stvorené a tiež tvorčie (rozum, prejavujúci sa v poriadku všetkých vecí), alebo stvorené a netvorčie (subjekt), alebo nestvorené a netvorčie (duša). Duša je nehybná, nečinná, príroda zas vidí svoju cestu a tak sa dopĺňajú Cez prírodu získa poznanie, pocíti nezávislosť od všetkého, čo sa deje v svete a uvoľní sa od celého životného nepokoja. Po smrti trvá ďalej v nerušenej neuvedomelosti. Duša, ktorá netúžila na zemi po oslobodení, musí sa vteliť znova.
   1. 3. VAIŠEŠIKA. Jej zakladateľom je Kanada (6-5 st. pr. Kr.). Je to atomistická teória ktorá učí, že všetky substancie materiálneho sveta (i tela) sú zložené z malých, okom neviditeľných a nedeliteľných častíc atómov zeme, vody, ohňa a vzduchu. Atómy sa môžu spájať medzi sebou len podľa zákonov, ktoré stanovil Boh. Duša je rôzna od tela, ktoré je pre ňu nešťastím. Oslobodiť sa môže ponorením do seba a získať sväté poznanie. Asketicko-mystická JÓGA sa usiluje pomocou cvikov umožniť ponorenie do seba, odpútať sa od závislosti na matérii a spojiť sa s Bohom. Iná Škola NJÁJA sa upriamovala predovšetkým na problémy logiky a noetiky.

2. 1. 4. BUDHIZMUS chce byť praktickou náukou, ukazujúcou cestu oslobodenia z utrpenia, Tvorcom náuky bol Gotama (asi 560-480 pr. Kr.), nazývaný nasledovníkmi Budha (osvietený). Osvietenie spočíva na poznaní Štyroch právd, základných prvkoch budhizmu: Celý život človeka j e utrpením. Príčina utrpenia je v ľudskej vôli a jej žiadostiach. Iba uhasenie žiadosti môže oslobodiť od utrpenia. Nepoznanie Štyroch právd je príčinou utrpenia, lebo trvajúca spätosť so svetom nemôže dať pravé Šťastie, keďže všetko vo svete je tak premenlivé. "Nevedomý" človek sa po smrtí musí podrobiť sťahovaniu duší. "Vedomý" vstupuje do Nirvány, ktorá nie je presne charakterizovaná. Pre jedných je miestom ničoty (nihilizmus), pre iných miestom nekonečnej blaženosti. O Bohu, o Absolútne, Budha nepovedal nič. Keďže sa nekladie otázka o Bohu, chýba pojem mravného zla ako previnenia sa voči Bohu, a tým aj pojem ľútosti a zmierenia sa s Bohom. Budhizmus je cestou sebarealizácie človeka, ktorý neráta s Bohom, a teda, nemôže uvažovať ani o vzťahu medzi človekom a Bohom. Pridŕža sa náuky o reinkarnácii.

1. 5. **ČÁRVÁKA**, nazvaná po svojom zakladateľovi Čárvákovi (štyri slová), je materialistickým smerom. Myslenie je dielom pohybu atómov (zeme, ohňa, vody a vzduchu). O dušu sa nie je treba zaujímať, predsa nejestvuje. Jediné, čo má v živote cenu, je zmyslové vyžitie sa (hedonizmus).
   1. **Čínska filozofia.**

Staročínske náboženstvo uznáva najvyšší princíp Šang-ti (najvyšší pán), alebo Ti-en (nebo). Vševediaci Boh je duch, ktorý dobré skutky odmeňuje a zlé trestá (skôr na zemi ako po smrti). Silná je úcta duchov prírody a duchov predkov. Ľudská duša je nesmrteľná (bez posmrtných sankcií). Je treba zachovávať sväté prikázania neba: uctievať Boha, poslúchať vládu, vážiť si príbuzných. Na týchto morálno-náboženských základoch založili svoje filozofické systémy Konfucius a Lao-tse (Lao-c). Čínska filozofia sa javí ako prehĺbený humanizmus.

1. **KONFUCIUS** (551-479 pr. Kr.) sa zaujíma predovšetkým o morálne otázky, o privedenie národa k zdravým a obšťastňujúcim zvykom predkov. Metafyzickým otázkam sa vyhol. Jeho ideálom je Šľachetný človek, ktorého etika je čisto pozemská, nesiaha za hrob. Konfucianizmus sa stal štátnym náboženstvom a Konfucius je považovaný za najznámejšieho Číňana a najvynikajúcejšieho muža všetkých čias.

2. 2. 2. **LAO-TSE** (6-5 st.pr.Kr.), metafyzik, je zakladateľom taoizmu. V malej knihe Tao-te-ting (o ceste a Čnosti) hovorí o Tao, ktoré je počiatkom, normou i cieľom sveta. V sebe je bezmenné, ale z neho emanáciou vzišiel svet (nádych panteizmu). Človek sa skladá z pasívneho (ženského) princípu jin, činného (mužského) jang a z duše (dychu života), ktorá zjednocuje prvé dva princípy. V človeku je ešte rozumný a nesmrteľný duch jing, ktorý aj po smrti môže kontaktovať s vecami a ľuďmi. Tento duch vedie človeka k zjednoteniu s Tao cez poznanie a nasledovanie Tao, až ku svätosti, Taoizmus sa v porovnaní s konfucianizmom veľmi nerozšíril. Jeho náuka bola pre jednoduchý ľud cudzia a nezrozumiteľná. Po stáročia sa vplietali do taoizmu prvky starovekých čínskych legiend i povier a prvky budhizmu.

* 1. **Médsko – perzská filozofia.**

má výrazné náboženské črty. Náuka je zhrnutá v knihe Avesta (poznanie, zákon), ktorá sa pripisuje Zarathustrovi_(grécky: Zoroaster, asi 7. st. pr. Kr.), a je jednoznačne dualistická. Na počiatku boli dvaja duchovia. Dobrý Ormuzd, stvoril svetlo a dobro na zemi i nebi, stvoril tiež dobrých duchov, z ktorých najnižší je duša človeka. Zlý duch Ahriman, je duchom temností a pôvodcom všetkého zla vo svete. Človek, od chvíle spojenia sa duše s telom, sa dostáva do víru svetového boja medzi dobrom a zlom. Má však slúžiť Ormuzdovi, a to skrze úctu k jeho symbolu ohňu, a čnostným životom. Má ničiť Ahrimana i jeho diela, čo mu zaistí večné šťastie v nebi. Duše zlých sa dostanú do krajiny Ahrimana do pekla. Napokon predsa zvíťazí Ormuzd, všetkých zatratených vyslobodí z pekelných múk a podá im nápoj nesmrteľnosti, závdavok večného šťastia.

Vplyv médsko-perzskej filozofie sa prejavil u niektorých gréckych filozofov (Xenofónes, historik a spisovateľ) ako aj u prvých filozofov kresťanskej éry.

2. 4. Filozofia iných, starodávnych národov

2. 4. 1. EGYPŤANIA vyznávali mnohobožstvo. Jedného z bohov uznávali za Najvyššieho. Uctievali zvieratá, venovali sa astronómii, vyznávali nesmrteľnosť duše a jej sťahovanie.

2. 4. 2. BABYLÓNČANIA A ASÝRČANIA tiež prijímali mnohobožstvo a Marduka uznávali za pána zeme i neba. Rozšírený bol kult hviezd. Chammurabiho zákonník svedčí o vysokej morálnej úrovni týchto národov. I oni verili v nesmrteľnosť duše. Z čias Alexandra Veľkého pochádza učenie Berozusa. Učil, že boh Baal rozdelil bohyňu mora Omorku na dve časti, a tak stvoril nebo i zem. Ľudia vznikli z kvapiek krvi boha Baala, ktorého uctievali prinášaním ľudských obetí. Féničan Sanchuniaton (asi 12. st. pr. Kr.) hovorí vo svojej kozmológii o prvotnom chaose, z ktorého Božím oživujúcim dychom povstali nebo a zem.

2. 4. 3. U **ŽIDOV** skôr ako o vlastnej filozofii, možno hovoriť o nadprirodzenom, zjavenom náboženstve (myslí sa čas pred vznikom gréckej filozofie).

1. GRÉCKA FILOZOFIA

Vznik a rozvoj gréckej filozofie umožnili vhodné spoločenské a ekonomické podmienky, a politická stabilita krajiny, najmä po zorganizovaní života miest (poliš). Poloha Grécka pri Stredozemnom mori umožňovala kontakty medzi mestami, kolóniami i vzdialenejšími krajinami. Prekvital obchod, vzmáhala sa kultúra a následne sa mohli objaviť filozofické prvotiny. Od mytológie sa prechádza k logosu. Logos (rozum) sa výslovne objavuje u Tálesa a tak ho tradícia považuje za prvého filozofa.

Dejiny filozofie Grékov začínajú od primitívneho materializmu, hľadajúceho pramatériu arché, tvoriaci princíp všetkých vecí, a končia sa obdobím vysoko humanistickým a skeptickým u sofistov. Traja velikáni gréckej filozofie a staroveku: Sokrates, Platón a Aristoteles, nielen prevýšili svoje obdobie, ale k ich myšlienkám sa vracali a z nich čerpali filozofi všetkých čias. Pričom niektoré prvky, rozpracované prvými gréckymi filozofmi, uvádzajú už dvaja veľkí pevci gréckeho národa Homér (9. st. pr. Kr.) a Hésiodos (8. st. pr. Kr.).

* 1. Predsokratovské obdobie

1. 1. 1. IÓNSKA (MILETSKÁ) ŠKOLA FILOZOFIE PRÍRODY: Táles z Milétu (624-562 pr. Kr.), Anaximandros z Milétu (610-540 pr. Kr.) a Anaximenes z Milétu (588-524 pr. Kr.) vo svojich rozpravách "O prírode" sa zaoberali vysvetlením vzniku sveta z prvotnej matérie. Táles za takú považoval vodu a vlhkosť, Anaximandros apeiron (niečo nie konečné, neohraničené, neurčité), Anaximenes vzduch.
2. 2. PYTAGOROVSKÁ ŠKOLA. Jej zakladateľom je Pytagoras (580-500 pr. Kr.). Veril v putovanie duší, stanovil pre školu nábožensko-morálne predpisy, v škole založil a rozvíjal matematicko-náboženské špekulácie. Pytagorovci považovali za pramatériu všetkých vecí číslo. Postrehli, že číselné vzťahy možno odhaliť všade v prírode, z čoho neracionálne vyvodili záver, že čísla sú princípom všetkého. I výška tónu v oktáve sa dá vyjadriť číselným vzťahom i hviezdy vydávajú tón v rôznych výškach. Celý svet riadi vševediaca Monáda. Čnostný život je harmóniou vnútorného života, kedy duša vládne nad telom.
3. **ELEÁTSKA ŠKOLA A HÉRAKLEITOS.** Za zakladateľa eleátskej školy je považovaný Xenofanes z Kolofónu (565-473). Táto škola zavrhovala mnohosť veci, každú skutočnú zmenu, každé "stávanie sa", učila jestvovanie len jedného bytia, lebo ako uvažoval Parmenides (6.-5, st. pr .Kr.): Bytiu nemožno nič pridať, od bytia nemožno nič odobrať, iba ak bytie samotné, čím by sa bytie muselo stať nebytím. Bytie je však večné, jedinečné a nedeliteľné. Každá zmena je len klamom. Zenón z Eley (490-430 pr. Kr.), poukazoval na protirečenie v poňatí mnohosti a každého pohybu, každej zmeny. Známe sú jeho apórie: 1. proti mnohosti ak je priestor to, v čom niečo je, aj priestor musí byť v priestore, a ten v ďalšom, až do nekonečna. Koncepcia nekonečného množstva priestorov je však absurdná, 2. proti pohybu bežec z bodu A do B musí vždy prebehnúť najskôr polovicu vzdialenosti, polovičky sa delia do nekonečna. Tie bežec nemôže prebehnúť, preto je pohyb nemožný. Podobne je to s vystreleným šípom, ktorý sa vždy nachádza v nejakom bode, kde je “nehybný“, preto je pohyb nemožný.

Opačného názoru bol Hérakleítos z Efezu (544-483 pr. Kr.). Tvrdil, že všetko vo svete podlieha ustavičnej zmene, všetko plynie (panta rei), v prírode nejestvuje stále bytie, je len neustále "stávanie sa": "Nemožno vstúpiť dvakrát do tej istej rieky", lebo jej vlny už odplávali do mora.

3. 1. 4. **MLADŠÍ FILOZOFI PRÍRODY (ATOMISTI)** s Empedoklesom (490-430 pr. Kr.) na čele, síce učili o bytí, že je večné a nemenné, uznali však možnosť zmeny, ktorú vysvetľovali pohybom základných prvkov bytia: ohňa, vody, vzduchu a zeme. Týchto štyroch prvkov sa bude filozofia pridržiavať až do novoveku. Láska a nenávisť sú sily, zjednocujúce alebo rozdeľujúce spomenuté prvky, z ktorých zbližovania Či vzďaľovania povstávajú všetky veci. Ľudská duša je tiež zmiešaninou týchto prvkov. Anaxagoras z Klazomén (500-428 pr. Kr.) učil o existencii nekonečného počtu nekonečne malých a do nekonečna delených nús (nous), ktoré sa líšia medzi sebou nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne. Inakšie by nebolo možné vysvetliť kvalitatívny rozdiel vecí. V každej veci sú pomiešané všetky nús a sú prítomné i v jej najmenšej časti (homeomérie, homiomeriai). Veci sa nerodia ani nehynú, len sa spájajú a rozpadajú, čo ľudia nazývajú narodením a smrťou. Známy je jeho výrok: "Rozum (nús) všetko usporiadal". Rozum (nús), božský, večný, najdokonalejší, najvyššia sila a záruka súladu vo svete. Vystačí si sám, je samovládca, nezmiešaný s ničím, nie je časťou ničoho, ani sám nemá časti. Anaxagoras zvýrazňuje prvýkrát v dejinách protiklad ducha a matérie. Leukippos (500-440 pr. Kr.) a zvlášť jeho žiak Demokritos z Abdér (460-360 pr. Kr.), učil o nekonečnom počte kvalitatívne rovnakých, nedeliteľných, materiálnych časticiach atómoch, ktoré sa medzi sebou líšia iba tvarom a veľkosťou. Pohybom a vzájomným narážaním atómov sa vytvárajú veci. Ľudská duša je zložená z jemných, hladkých a okrúhlych ohnivých atómov. Poznanie je zachytávanie obrazov, ktoré vysielajú predmety pomocou atómov, a tie vnikajú do našich zmyslov. Poznať možno len zjav vecí, nie aké sú ony samy v sebe. Poznanie je subjektívne a nie objektívne.

* 1. 5. **SOFISTI.** Rôznosť, ba až protichodnosť názorov gréckych filozofov, vytvorilo vhodné podmienky pre zrod gréckej sofistiky. Spochybňovali možnosť poznania pravdy (skepticizmus), boli známi učitelia výrečnosti (skôr úskokov v reči), zároveň "ničitelia" ducha, nakoľko svoje vyjadrovacie schopnosti uplatňovali v službách toho, kto dal viac. Pravda je podmetová: "To je pravda, čo ja považujem za pravdivé, to je morálnym dobrom, čo sa mi páči". Pozitívom sofistov bolo antropologické zameranie, i keď príliš subjektívne. Protagoras z Abdér (481-411 pr. Kr.) vychádzal zo zásady: "Človek je mierou všetkých vecí", čo znamená, že iba on sám, jediný rozhoduje o pravde a nepravde. Georgias z Leontín (483-375 pr. Kr.) učil, že celý svet je len ilúzia, svet (nič, veci) nejestvuje. Preslávil sa tézami ak by niečo jestvovalo, bolo by nepoznávateľné, a keby predsa bolo spoznané, nebolo by možné toto poznanie odovzdať iným. Kritias z Atén bol pesimista. Tvrdil, že len jedno je isté: kto sa narodil, zomrie a kto žije, nevyhne sa utrpeniu.

Sofisti napomohli rozvoju rétoriky a dialektickej metódy, spôsobili však rozklad morálky aténskej mládeže. I to bola jedna z príčin vystúpenia z velikánov staroveku Sokratesa.

3. 2. Sokrates (470-399 pr. Kr.)

Podľa veštkyne v Delfách bol nazvaný "Najmúdrejší zo všetkých ľudí", na čo údajne reagoval: "Najmúdrejší je pre všetkých najnepríjemnejší". Poznal dobre sofístov a postrehol nebezpečenstvo ich náuky pre národ. Preto chcel byť učiteľom a vychovávateľom svojho ľudu. Sám sa nechal viesť vnútorným hlasom, ktorý nazýval daimonion (podľa Platóna to bol vnútorný, božský, varovný hlas). Ten Sokratovi radil, čo má v ťažkých okolnostiach robiť a hlavne, čoho sa má chrániť. Svoju pozornosť venoval výlučne filozofii človeka. Bol tvorcom metódy dialógu. Bol presvedčený, že poznanie sa rodí v rozhovore, preto sám nič nenapísal. Cieľom dialógu malo byť nie abstraktné poznanie o človeku, ale zmena jeho osobnosti. Sformuloval heslo: "Poznaj sám seba", ktoré chápal ako morálny príkaz, spätý s osobnou zodpovednosťou. Vyučoval na uliciach a trhoviskách Atén, v dielňach i pri súkromných stretnutiach. V dôvtipnom, neraz ponižujúcom rozhovore dokazoval ľuďom klamlivosť ich pojmov.

Na docielenie pravdy používal v dialógu dve metódy: negatívnu, tzv. sokratovská irónia a pozitívnu, tzv. maieutická metóda. Využívajúc iróniu v dialógu, zasypával poslucháča vždy ťažšími a ťažšími otázkami, až nedokázal odpovedať a upadol do bezradnosti. Sokrates o sebe tvrdil: "Viem, že nič neviem". Ironickou metódou priviedol svojich partnerov v dialógu k záveru, že "oni nevedia ani to, že nič nevedia". Napokon ukázal cestu správneho myslenia. Používajúc maieutickú metódu (gr. maieuein plodiť, pomáhať pri pôrode) viedol poslucháča vyraďovaním nesprávnych odpovedí k samostatnému "narodeniu” nového myslenia, tak ako sa pomáha pri narodení dieťaťa. Jeho matka bola totiž pôrodná asistentka (babica). Pri vlastnej tvorbe pojmov používal induktívnu metódu, t. j. postupoval od singulárnych faktov k definícii. Sokrates zaviedol tvorbu pojmov ako prvý. Zriedkavo užíval deduktívnu metódu, keď zo všeobecne platného princípu vyvodzoval partikulárnu pravdu.

Etické poznanie stotožňoval s dokonalosťou (čnosťou) alebo dobrom. Poznanie dobra je zárukou čnostného (správneho) života. Kto "vie" a koná proti, nemá opravdivé poznanie. Keby zločinec vedel, čo má vyššiu hodnotu, zvolil by si cennejšie. Podľa Sokrata si človek vyberá nepochybne to, čo je vzácnejšie, len nemúdry môže považovať "menej" za "viac". V tom spočíva Sokratova tragédia (paradox), keď nepochopil, že samotné poznanie dobra, nevedie nutne k jeho konaniu.

Dušu, odlišnú od tela, považoval za vitálny princíp v človeku, ale jeho náuka o nesmrteľnosti duše a o božstve, nie je jednoznačná a jasná. Dá sa tak usúdiť aj z vysvetlenia, ktoré poskytol, keď bol odsúdený na smrť za "kazenie" aténskej mládeže. On, ktorý sa toľko venoval jej výchove! Pred smrťou vysvetľoval: Nie je dôvod k strachu zo smrti, pretože po smrti je buď definitívny koniec, alebo nasleduje život v blaženosti, teda v oboch prípadoch nejestvuje dôvod k strachu.

Keďže Sokratova náuka nie je uceleným systémom, jeho žiaci videli potrebu kompletizovať Sokratovo učenie. Tak vznikli Štyri posokratovské školy: megarská (Eukleidos z Megary), eiidská (Faidón), kynická (Antisténes z Atén) a kyiénska (Aristippos z Kyrény).

3. 3. Platón (427-347 pr. Kr.)

Bol najväčším Sokratovým žiakom. V r. 387 pr. Kr. založil v Aténach populárnu Akadémiu. V pekne písaných dialógoch rozvinul náuku svojho učiteľa. Platónove myšlienky už možno považovať za jednoliatý systém, nakoľko sa dotýka všetkých oblastí filozofie.

Základnou témou jeho filozofie je koncepcia sveta idei. Idey sú jedinou opravdivou realitou. Nad ustavične sa meniacim svetom javov, jestvuje čosi nemenné svet čistých podstát ideí. Všetko, čo pozorujeme zmyslami, je viac menej len nedokonalá kópia idei, ktoré nadčasovým spôsobom jestvujú samé v sebe a samé pre seba, v dokonalej čistote a stálosti. Platón odmieta tvrdenie, že človek je mierou všetkých vecí a poznanie je nemožné. Lebo ak môžeme poznať idey, poznávame i veci sveta, hoci sú len odbleskom (odzrkadlením) či tieňom sveta všeobecných a večných ideí. Sú len akousi Čiastkou celku, ako napr.: my môžeme vidieť len čriepku krčaha, ale "celou ideou" je celý krčah. Alebo tieň, hoc je len slabý, má svoju plnosť (celosť) v slnku. Tento náhľad nazývame objektívny idealizmus. Idey neboli stvorené. I božský tvorca demiurgos, budujúc svet, sa opieral o pravzory večných ideí. Pri tvorbe koncepcie sveta ideí, vychádzal Platón z poznatkov matematiky, konkrétne z prijatia geometrickej štruktúry sveta. Nad vchodom spomenutej Akadémie bol preto umiestnený nápis: "Nech nikto, kto nepozná matematiku, nevstupuje".

Idey sú poznávané rozumom, ktorému sú vrodené v hmlistej predstave. V úkone pripomenutia (spomínania) si ich treba predstaviť a rozjasniť. Idey majú hierarchickú štruktúru vytvárajúcu jednotu idei. dobro krása pravda (slávna Platónova trojjedinnosť). Z atribútov, ktorými Platón označuje ideu dobra, možno usudzovať, že najvyšším Dobrom rozumie Boha, ktorý je Budovateľom i Dušou sveta, jestvujúcim spolu s matériou od večnosti. Ustanovenia Boha nemožno zmeniť modlitbami, lebo Boh už sám všetko zariadil najlepšie.

Človek je zložený z duše a tela. Vnútorný pokoj spočíva v harmónii medzi potrebami duše a tela. Telo poslúcha dušu a slúži jej ako nástroj, ale nie je celkom podriadené duši. Duša dáva človeku dôstojnosť. Jestvovala už pred telom, žila v svete ideí a bola šťastná. Silou a krásou duše je čnosť, ktorá je obrazom vnútorného poriadku v myslení a správneho konania navonok. Uvádza štyri čnosti: múdrosť, statočnosť, miernosť a spravodlivosť. Čnosti sa nenadobúdajú len poučovaním a vzdelávaním, ale predovšetkým cvičením. Každý človek má v sebe schopnosť, ale aj povinnosť, žiť čnostne. Platón rozlišuje dušu: rozumnú ktorá je spojená s telom ako jazdec s koňom, čnostnú ktorá sa vráti do sveta ideí, hriešnu ktorá bude dlho putovať z jedného tela do druhého, pokiaľ sa nepolepší.

V učení o štátnom usporiadaní delí spoločnosť na tri stavy. Prvý, najnižší stav, tvoria robotníci, remeselníci a umelci. Majú sa starať o materiálne potreby všetkých občanov, môžu zakladať rodiny, ale nemajú nijaké politické práva. Druhý stav sú vojaci (po celý život). Nemajú politické práva, ani právo na rodinu, ani právo na majetok. Vládcovia tvoria tretí stav. Povinnosťou vládcov je predovšetkým vynikať v múdrosti. Pre svoju úlohu sa pripravujú do 35. roku života, v službe môžu byť 25 rokov, po ktorých uplynutí môžu pôsobiť v národe ako filozofi. Otrokov nepovažuje za zvláštny stav, skôr za nutnosť v spoločnosti. Je za aristokratické Štátne zriadenie, keď aristokratov rozumie ako najmúdrejších a najčnostnejších mužov filozofov, Pripúšťa ešte monarchiu, ale odmieta demokraciu. Štátu priznáva absolútnu, totálnu (totalitnú) moc, ktorá medzi iným má právo regulovať detskú pôrodnosť, ako aj, aby v druhom a treťom stave, všetky ženy patrili všetkým mužom.

Platónova Akadémia jestvovala až do r. 529 po Kr., kedy bola zrušená dekrétom byzantského cisára Justiniána. Školu viedli Platónovi žiaci a nasledovníci. Rozlišuje sa Akadémia: stará, stredná, mladá a štvrtá (pozri kap. 4, 3.) . Ešte v 15. st. sa objavila florentská novoplatónska akadémia, hlásiaca sa k odkazu veľkého Platóna.

3. 3. Aristoteles (384-322 pr. Kr.)

Bol Platónovým žiakom a vychovávateľom Alexandra Veľkého. V početných logických, prírodovedných, psychologických, etických i metafyzických prácach doplnil a zjednodušil v nejednom bode Platónovu náuku. Avšak, odmietol svet nezávisle jestvujúcich ideí a idey umiestnil v jednotlivé čiastky viditeľného sveta. Učil, že všeobecné pojmy ako také, sú len v rozume, ale svoj základ majú v jednotlivých veciach, z ktorých každá vlastní istú podstatu. Túto podstatu získava náš rozum z vecí prostredníctvom zmyslov. Zo získaných poznatkov sa tvorí empirická skúsenosť, na ktorej, pomocou indukcie, vytvárame všeobecné zákony. S ich pomocou napokon spoznávame podstatu vecí, ktorá je zároveň definíciou. Pomocou definície vyvodzujeme druhoradé vlastnosti.

Jeho základná náuku o štruktúre skutočnosti je "prvá filozofia", nazývaná po Aristotelovej smrti metafyzika. Poznáva bytie ako také, skúmajúc jeho elementárne princípy. Aristoteles vymenoval štyri princípy: matériu (gr. hylé), formu (gr. morfé), účinnú (riadiacu) príčinu a cieľ (cieľovú príčinu). Matéria a forma sú najdôležitejšie, na základe čoho Aristotelovu náuku nazývame hylemorfizmus. Matéria je sám v sebe nesformovaný činiteľ. Forma dáva matérii určenie jej existencie, je jej vnútorným princípom, ktorým bytie je naozaj tým, čím je (človekom, domom...). Matéria je večná. Keďže nemôže jestvovať bez formy, aj forma je večná, a tak aj svet zložený z matérie a formy, je večný.

Boh je samokontemplujúca, nezložená, najvyššia dokonalosť, ku ktorému smeruje každé bytie. Nie je príčinou jestvovania sveta, ale je žriedlom a príčinou jeho pohybu. Dokazuje existenciu Boha argumentami, ktoré sa stali klasickými: Boh je nehybný, prvý Hýbateľ, nie je vo svete, je nad svetom. Nemá hraníc, je nekonečný. Je Najdokonalejšie Bytie, ku ktorému smerujú všetky ostatné, menej dokonalé bytia. Boh je číre uskutočňovanie, bez spôsobilosti, nie je v ňom ani spojenie matérie a formy. Je jeden a jediný, nemateriálny, zmyslom nedostupný, pre človeka neviditeľný. Všetko poznáva v sebe samom, ako v najvyššej dokonalosti. Veci poznáva bez rozmýšľania, usudzovania, poznáva ich jedným, večným poznávacím úkonom, a pozná ich také, aké sú, poznáva ich v jednej a jedinej prítomnosti. Boh sa nestará o svet, ale pravdepodobne len o ľudí. Celá Aristotelova náuka o Bohu je podnetná, ale na mnohých miestach dosť nejasná. Zreteľne učí, že človek si má božstvo ctiť* s bázňou, a zachovávať tradičné obrady. Na Aristotelovu náuku o Bohu nadviazal sv. Tomáš Akvinský.

Vo viditeľnom svete sa dejú skutočné zmeny. Aristotelov náhľad je tým proti eleátom, neprijal však ani Herakleitov názor o "stávaní sa". Pravdu videl v prostriedku. Čosi sa mení vo svete, ale nemení sa všetko, nemení sa celkom. Jestvujú zmeny vonkajšie (zmena vzdialenosti) a vnútorné, ktoré môžu byť akcidentálne (zmena veľkosti) alebo podstatné (odlúčenie duše od tela). Toto tvrdenie tvorí základ jeho filozofie bytia, t.j. potencie a aktu. Potencia spôsobilosť, je schopnosť bytia prijať dokonalosť, akú ešte nemá, čiže stať sa tým, čím ešte nie je. Akt uskutočňovanie, je prítomný stav veci takej, aká je, je to jej dokonalosť.

Racionálna duša, princíp rozumového života človeka, tvorí s telom substanciálnu jednotu. Nepochádza od rodičov, prichádza zvonku, ale nie za trest z predošlých životov. Keďže je spirituálna, je nesmrteľná, večná. Prejavuje sa činnosťou rozumu a to: chápaním, chcením, spomínaním rozumovej pamäti odlišnej od zmyslovej pamäti.

Centrálnym bodom Aristotelovej etiky je dobro, ktoré je treba skrze etiku nielen poznať, ale predovšetkým realizovať dosiahnuť cieľ. Tak napr.: je dobrom cieľom pre murára postavený dom, pre lekára

vyliečený pacient... Nad všetkými cieľmi stojí najvyššie dobro šťastie (eudajmonia), ktoré je možné dosiahnuť rozvíjaním čností (zdôrazňuje cvičenie v čnostiach). Šťastie nie je identické s príjemnosťou, ako napísal: "Šťastný život spočíva na zodpovednom úsilí, a nie na zábave". Ale príjemnosť sa má spájať so šťastím (nemôže byť spravodlivý ten, kto sa neteší zo spravodlivosti). Aristoteles chápal šťastie realisticky. Predpokladom šťastia sú prvky duchovné (vnútorné, čnosti), závisiace od človeka a od človeka nezávislé dobrá vonkajšie a telesné (zdravie, majetok, dlhý život). Je zástancom strednej cesty: vyhnúť sa nadbytku i nedostatku. Aristoteles rozdeľuje čnosti na etické (byť v strede medzi krajnosťami) a dianoetické (zôrazňujú neobmedzenosť, nikto nie je dosť múdry, aby nemohol byť múdrejší).

Podľa Aristotela môže človek dosiahnuť šťastie len v spoločnosti, ktorej základom je rodina. Hlavou rodiny je otec. Matka, ako žena, je na nižšom stupni dokonalosti, sa má starať o výživu a výchovu detí. Deti si majú uctiť rodičov a zachovávať poriadok. Otroci sú predurčení k vykonávaniu ťažších, telesných prác. V spoločnosti sú nutní. Najnižšie práce musia popri otrokoch vykonávať aj slobodní sluhovia. Život spoločností má jestvovať v štátnom útvare. Štát sa má postarať o Šťastný život obyvateľov. Hoci uprednostnil práva štátu pred právami občanov, odporúčal demokratické usporiadanie.

Po Aristotelovej smrti nastáva v peripatetickej (aristotelovskej) filozofii obdobie úpadku. Hlavou školy sa stal Teofirastos z ostrova Lesbos. Ďalšími predstaviteľmi peripatetizmu boli Stratón z Lampsaku, na prelome 1. a 2. st. po Kr. Andronikos z Rodu, ktorý usporiadal a spísal Aristotelove knihy a je autorom termínu metafyzika. Vynikajúcim komentátorom Aristotelových diel bol Alexander z Afrodízie (okolo r. 200 po Kr.).

Filozofia Sokrata, Platóna a Aristotela je v porovnaní s predchodcami na neporovnateľne vyššej myšlienkovej úrovni. Spomenutá trojica filozofov dosiahla vrchol slávy gréckej filozofie. Ich nasledovníci nedosiahli úroveň svojich učiteľov. Po Aristotelovej smrti nastal úpadok nielen v peripatetickej škole, ale začal hlboký úpadok aj v iných filozofických školách a smeroch.

1. **GRÉCKO RÍMSKA FILOZOFIA**

Strata politickej slobody po bitke pri Cheronei (338 pr. Kr.), kedy Filip Macedónsky ovládol Grécko, sa prejavila aj na tvorbe gréckych filozofov. Štát už nebol najdôležitejším ohnivkom života a etiky, pozornosť sa upriamila na jednotlivca a osobné šťastie. Zánik hlbšieho špekulatívneho myslenia uľahčil objavenie sa skepticizmu a utiekanie sa k elekticizmu. Nemožno povedať, žeby sa úplne stratil záujem o filozofiu, avšak tá sa zúžila na oblasť etiky a na antropologický pohľad na svet.

4.1. Stoicizmus

Názov stoicizmus pochádza od stoa poikile (maľovaná brána, stĺporadie). Bola to najväčšia hala v Aténach, kde Zenón z Kitia (342-270 pr. Kr.), zakladateľ náuky, učil. V druhej (strednej) stoickej škole je známym predstaviteľom Panaitios z Rodu (185-111 pr. Kr.), vychovávateľ mnohých rímskych stoikov a Poseidonios z Apamie (135-51 pr. Kr.), Cicerónov učiteľ. K novej (tretej) škole patria rímski filozofi: Lucius Annaeus Seneca (3-65 po Kr.), Nerónov vychovávateľ, C. Musonius Rufus a jeho žiak Epiktetos (50-138 po Kr.) a najmä cisár Antonius Marcus Aurelius (121-180 po Kr.).

Charakteristickým rysom stoickej školy je povýšenecký postoj k životu, ktorý sám o sebe nemá nijakú cenu, a úplná ľahostajnosť až bezcitnosť (apatheia) ku všetkému, ako prejav najvyššej životnej múdrosti a najdokonalejšej čnosti. Šťastie je možné dosiahnuť v harmonickom živote s prírodou. Poznanie prírody bolo podmienkou správneho, rozumného života, ideál mudrca spájajúceho teoretické poznanie s praktickým životom. Heslo stoikov "Zriekaj sa, trp!", v živote nadobudnuté sebaovládaním, malo napomôcť k dosiahnutiu takého stupňa slobody človeka, aby bol schopný sám sa vzdať života, keď by už nemohol žiť pekne a príjemne. Prísne zásady stoikov nachádzali sympatizantov medzi kresťanmi.

akýchkoľvek súdov nad rôznymi tvrdeniami (epoché), aby sme vlastnili nerušený pokoj ducha (ataraxia). O nijakej poznávanej veci nie je možné niečo tvrdiť s istotou, každá takáto pravda je len relatívna, dočasná a subjektívna. Pravdivé poznanie je teda nemožné. Pyrrhón nezanechal po sebe nijaké písomné dielo. Vo svojom živote neunikal pred ničím, všetky protivenstvá znášal trpezlivo. Nevidel rozdiel medzi životom a smrťou, a na otázku, prečo neumiera, odpovedal "keď nieto rozdielu". Zmýšľanie potvrdzoval životom, bol pustovník a askéta. K predstaviteľom starej pyrrhónskej školy patrí Timón z Fliuntu (365-276 pr.Kr.), ktorý vtipkoval vo veršoch o filozofických náukách staršej doby. Okrem svojho učiteľa uznával ako autoritu len Xenofana.

4. 3. 2. Zakladateľom a predstaviteľom **STREDNEJ**

PLATÓNSKEJ (skeptickej) **AKADÉMIE** bol Arkesilaos z Pitany (315-241 pr. Kr.). Odmietol kataleptickú predstavu ako kritérium pravdy, ľudské poznanie môže dosiahnuť najviac hodnotu pravdepodobnosti. Učil, že človek ani to nevie, že nič nevie.

1. 3. 3. Predstaviteľom a zakladateľom **NOVEJ PLATÓNSKEJ AKADÉMIE** je Karneades z Kyrény (214 129 pr. Kr.). Je tvorcom svojskej teórie o troch stupňoch pravdepodobnosti, ktorú prijal, nakoľko ani zmyslom ani rozumu nie je možné celkom veriť.
2. 3. 4. K **NOVOPYRRHÓNSKYM SKEPTIKOM** patrí Sextus Empiricus (2 .st. po Kr.), člen slávnej školy empirických lekárov v Alexandrii. Zozbieral poznatky rôznych vedných odborov ako argumenty proti doterajším filozofickým smerom a zároveň ich použil na podporu skepticizmu. Jeho dielo sa takto stalo dôležitým prameňom poznania starej gréckej filozofie. Obnovený skepticizmus reprezentoval v rímskej filozofii Marcus Tulius Cicero (106-43 pr. Kr.). Neveril poznávacím schopnostiam človeka a odmietol možnosť ustálenia kritéria pravdy. (Je zaraďovaný skôr ku eklektikom, pozri k 4.4.)

V skepticizme môže zaujať metóda poznávania skutočnosti. Metodickým skeptikom bol napr. Kartézius, pre ktorého poznanie nadobúdalo istoty len po predchádzajúcej negácii neistých záverov alebo novej konštrukcii súdov ("Pochybujem, teda myslím: myslím, teda som"). Vedľa deštruktívneho charakteru starovekého skepticizmu, metodický skepticizmus je pozitívnym prínosom v teórii poznania.

* 1. Eklekticizmus

Na prelome 2. a 1. st. pr. Kr. sa grécka filozofia nielen dostala do Ríma, ale v Ríme sa aj udomácnila Zároveň grécki myslitelia si v stálom kontakte s Rímom osvojili rímskeho ducha, ktorý sa viac zameriaval na praktický život ako na teoretické poznávanie. Eklektici vyberali, spájali, prípadne porovnávali tvrdenia filozofických smerov. Dialo sa tak subjektívne a často bez organickej jednoty. Prvý, kto v staroveku nazval svoju školu eklektickou, bol Potamón. Už stoici Panaitios z Rodu a jeho žiak Poseldonios z Apameie (Cicerónov učiteľ) vyberali rôzne tvrdenia z diel Platóna a Aristotela bez ohľadu na to, či sa zhodovali a či dávali logickú súvislosť. Rovnako postupovali Filón z Larissy (+ asi r. 80 pr. Kr.) a Antiochios z Askalónu (+ asi r. 68 pr. Kr.). Obaja tvrdili, že jestvuje akási pravda, a je ňou to, v čom sa zhodujú všetci filozofi.

Slávnym eklektikom v Ríme bol M. T. Cicero (106-43 pr. Kr.). Nebol originálnym mysliteľom, nie všetko čo napísal, vytvára ucelený systém. Zaslúžil sa o to, že všetko, čo bolo hodnotné v gréckej filozofii, priblížil Rimanom a ďalším pokoleniam. V poznávaní, aby mohol dosiahnuť najvyšší možný stupeň pravdepodobnosti, potreboval princípy, za ktoré považoval: zrejmosť v zmyslovom poznaní, jasnosť vrodených ideí a jednotné presvedčenie ľudského pokolenia. K pravdám, ktoré učil, patrí pravda o Bohu a jeho Prozreteľnosti, o nesmrteľnosti ľudskej duše, o slobode ľudskej vôle. Nedokázal sa oslobodiť od stoického materializmu, hoci v etike sa prikláňal k Aristetolovi. Cicero a eklektik M. T. Varro (116-27 pr. Kr.) boli prví, ktorí filozofické diela písali po latinsky.

1. **GRÉCKO ORIENTÁLNA FILOZOFIA**

Po výbojoch Alexandra Veľkého sa grécka filozofia rozšírila i v krajoch Orientu. Hlavným strediskom sa stala Alexandria v Egypte, kde v Ptolemaiom II. Filadelfom (285-247 pr. Kr.) založené "Lagi Muzeum" bolo strediskom bádateľov rôznych národností. Filozofia v tomto období jé presiaknutá silnými náboženskými prvkami. Zjednocujú sa v nej (synkretizmus) idey gréckej filozofie a orientálnych náboženstiev. Výrazný je mysticko-filozofický charakter. Prejavuje sa túžba zjednotenia s Bohom prostredníctvom asketického života. Tieto snahy pripomínajú náuku čínskeho mysliteľa Lao-tse, ako aj brahmanizmus a z časti i budhizmus. Zvláštnosťou niektorých smerov sú útoky proti kresťanstvu.

5.1. Židovsko-helénska škola

Vplyv starozákonného zjavenia židovského náboženstva, zvlášť múdroslovných kníh, možno pozorovať v dielach Filóna z Alexandrie (25 pr. Kr. 50 po Kr.). Bol hlavným predstaviteľom židovsko-helénskej školy v Alexandrii, ktorú okolo r. 150 pr. Kr. založil Aristobulos. Podľa Filóna, Boh je prvou príčinou všetkých vecí. Božiu podstatu možno ťažko bližšie vyjadriť. Je večný a nezrodený, ten, ktorý je, suverénna bytosť a dokonalosť, nie je v ňom minulosť ani budúcnosť len prítomnosť. Svet stvoril nie bezprostredne, ale skrze Slovo, Logos. Logos je najskôr vo vnútri Boha. Sú to vzorové Božie idey, podľa ktorých má Boh stvoriť svet. Je zároveň Božou silou navonok, ktorá preniká, oživuje a stvárňuje všetky veci. Podstatne má povahu osoby, je prvorodeným Božím Synom, nižším od Boha, je prostredníkom medzi Bohom a svetom. Okrem neho stvoril Boh stredné sily medzi Logosom a svetom (sú uprostred) ako duchov, anjelov a démonov. Logos prostredníctvom nižších síl formuje svet z prvotnej matérie, z nemohúceho chaosu. Všetky veci sú zložené z matérie a formy. Forma je obrazom niektorej z idei, ktoré sú v Božom rozume. Matéria je večná, nedeterminovaná spôsobilosť.

Ľudská duša jestvovala pred telom a spojila sa s ním ako trest za previnenia. Po hriešnom živote ju čaká nové putovanie. Okrem nerozumnej duše pozná Filón i dušu rozumnú, ktorá je časťou Boha. Človek má poznanie zmyslové (aisthésis), rozumové (logos) a intuitívne (nús). Keď nús prinúti rozum i zmysly k mlčaniu, duša sa v extáze povznesie k Božstvu, čo je jediné opravdivé šťastie. Filón rozlišuje dvojaký zmysel Sv. Písma. Jeden je prístupný pre každého človeka, druhý môže pochopiť len učenec a znalec. Sám vysvetľuje Sv. Písmo najčastejšie alegorický a symbolicky. V jeho filozofii nachádzame prvky židovského náboženstva pomiešané s názormi stoicko-platónsko-pytagorejskými.

1. 2. Novopytagorejská škola

V období vplyvu náboženských prvkov vo filozofii, znova ožil pytagoreizmus, zmiešaný s prvkami iných filozofických systémov, najmä s platónizmom. Za zakladateľa školy je považovaný P. Nigidius Figulus z Alexandrie (+ 45 pr. Kr.). Ďalšími predstaviteľmi boli Moderatus z Gadu, Nikomachos z Gerasy (2. st. po Kr.). V ich náuke sa znova stretávame s číslami, s emanáciou všetkého z prajednoty, s existenciou bytí medzi Bohom a svetom, s túžbou oslobodenia duši z pút zmyselnosti a konečného zjednotenia sa s Božstvom. Hlavným predstaviteľom školy bol Apollonius z Tyany (+ asi 98 po Kr.), ktorého životopis, plný zázrakov, napísal viac ako 100 rokov po jeho smrti Filostratos. Apollonia opísal tak, aby sa stal pre pohanov tým, kým je pre kresťanov Ježiš Kristus. Aj takto usiloval o obnovu upadajúceho pohanstva, čo doplnil snahou zmiešania pytagorejskej múdrosti s náboženskými prvkami. Plutarchos z Chaironeje (40-120 po Kr.), lekár Galenos z Perganu (130-200 po Kr.) a nepriateľ kresťanstva Celsus, učili o jestvovaní menej dokonalých bytí medzi Bohom a svetom. Numeios z Apameie (2. st. po Kr.) učil, že najvyšším Bohom je Nús, jednota každého ideálneho bytia, princíp dobra a Demiurgos, je podľa idey Núsu, stvoriteľom sveta.

5.3. Novoplatonizmus

Vrcholom zjednocovania gréckej múdrosti s náboženstvami Orientu je novoplatonizmus (neoplatonizmus), ktorý okrem alexandrijského sa ešte rozlišuje na sýrsky a aténsky. Náuku praotca novoplatonizmu Ammoniosa Sakkasa (+ 242 po Kr.) dotvoril v systém jeho žiak v alexandrijskej škole Plotinos z Lykopolu (204-270 po Kr.), ktorý ako 40-ročný začal vyučovať v Rime. 50-ročný začal spisovať svoju náuku. Plotinove diela zredigoval jeho žiak Porfýrios do 54 oddielov, zatriedil do 6 deviatok (ennea) a vydal pod názvom *Enneady.*

5. 3.1. **ALEXANDRIJSKÁ ŠKOLA**. Plotinos považuje za prvý a najvyšší princíp všetkého Prajednotu. Ona je najvyšším Dobrom. K podstate dobra patrí vylievanie sa (emanácia), dávanie sa. Z Prajednoty, nadbytia, nadpodstaty, nadkrásy, nadrozumu sa nutne vylieva druhý princíp všetkého Rozum Nús, Slovo Logos, ktoré je jednotou idey Božej Prajednoty. Tretím ešte nižším princípom je Duša sveta, ktorá sa vylieva z Núsu a je jeho nedokonalým, duchovným obrazom. Z Duše sveta emanáciou pochádzajú duše a zmyslovo vnímateľné formy materiálnych vecí. Aj Nús, aj Duša sveta, i všetky jednotlivé bytia, hoci sa vyliali duchovnou cestou z Prajednoty, zostávajú s ňou i naďalej spojené, ale Pra- jednota ich všetky prevyšuje. Prajednota nie je jediným bytím (panteizmus), ale v nej je všetko (panenteizmus).

Najnižšou "usadeninou" emanácie Prabytia je *matéria,* ktorá je akoby nebytím, temnosťou, zlom. Plotinos sa hanbil, že má materiálne, ľudské telo. Duša sveta, hľadiac na tvorčie Božie idey nachádzajúce sa v Núse, stvárňuje podľa nich matériu, čiže idey sú zárodočnou (semená) formou jednotlivých vecí. Sú stále viac matnejšie, stále menej dokonalé (gradualizmus).

Ľudská duša sa za trest spojila s telom. Poznanie spočíva na totálnom odvrátení sa od zmyslov, vhĺbení sa do seba, nasmerovaniu k Nús, a skrze Nús k nazeraniu (intuície) Prajednoty v extáze. Vtedy duša nejakým spôsobom vychádza zo seba, zjednocuje sa s Absolútnom a spočinie v ňom (podobne ako v bráhmanizme: Ja som Brahma). Zjednotenie duše s Prajednotou dáva duši opravdivé šťastie. Morálnou povinnosťou duše je, asketickými cvičeniami, ničiac telesnosť a zlé pudy, usilovať o dosiahnutie nazerania Prajednoty. Komu sa to nepodarí, musí opakovať telesné putovanie. Plotinova teória o reinkamácii je zaujímavá tým, že pripúšťa nové vtelenie do rastlín, a že trest za previnenia v predošlých životoch sa uplatňuje podľa zásady "oko za oko, zub za zub".

Plotinos bol vzdelaný, nadaný a mal široký rozhľad. Podujal sa zreformovať etiku aj filozofiu. Kresťanstvo chcel poraziť istejšou pravdou filozofie a čistejšími mravmi. Neoženil sa ani nemal priateľov, k ľuďom však bol milý a všade prinášal pokoj.

Ešte dôslednejším obhájcom pohanstva a nepriateľom kresťanstva bol Plotinov žiak Porfýrios z Lykopolu (232-304 po Kr.), ktorý náuku svojho učiteľa rozvinul v asketickom smere. Cieľom jeho etiky bolo oslobodenie duše, najmä asketickým životom, napr. aj životom v celibáte. Usiloval sa zosúladiť mnohobožstvo mytológie s Prajednotou Plotina. Pozornosť vzbudzuje jeho rozvinutá démonologia. Zvieratám priznával rozum a bol proti ich zabíjaniu. Svoj obdiv voči Plotinovi vyjadril úsilím postaviť ho za protiklad Krista.

1. **SÝRSKA ŠKOLA (PERGAMSKÁ)**. Predstaviteľom školy bol Porfyriov žiak Jamblichos z Chalkidy (280-330 po Kr.). Názory svojho učiteľa o mnohobožstve a démonoch rozpracoval až k absurdnosti. Zväčšil počet možností emanácie Božstva, ktoré boli interpretované ako bohovia, démoni, archanjeli, anjeli, hrdinovia. Vo svojej theurgii a démonologii učil o vstupovaní Božstva do ľudí, čo sa môže udiať pomocou tajomných, magických slov a činov. V diele "Život Py- tagorov" tvrdil, že Pytagoras zostúpil ako božstvo z neba. Do tejto skupiny patrí aj cisár Julián Apostata (+ 363 po Kr.), pôvodne kresťan, neskôr pohan a nepriateľ kresťanstva Jeho dielo "Proti kresťanom" sa nezachovalo, hlavné myšlienky spisu uvádza Cyril Alexandrijský v diele "Contra Julianum". Julián nariadil pohanským kňazom, aby pri bohoslužbách kázali a zriaďoval pohanské kláštory.
2. **ATÉNSKA ŠKOLA**. Predstaviteľ školy Proklos Diadoch z Carihradu (410-485 po Kr.) bol dobre oboznámený s logikou a novoplatonizmus chcel postaviť na solídny filozofický základ, a vyvrátiť kresťanské učenie. Chcel vyjadriť jednotu všetkého, čo existuje. Vytvoril však komplikovaný systém, v ktorom nekončiace sa triády, enneády a hebdomady (pyramídovitá štruktúra), kde od Boha ako kulminačného bodu, sa uskutočňuje pohyb dolu, k duši, od nej k matérii, ktorá je základňou pyramídy. Jeho náuka je v mnohom podobná scholastickým systémom 12. st., líši sa nekonečným počtom božstiev.

5.3. 4. NOVOPLATONIZMUS V ZÁPADNOM IMPÉRIU, bol umiernený a mnohí jeho prívrženci ho opúšťali a stávali sa kresťanmi. Pozitívne, správne myšlienky novoplatonizmu si zachovali. Patrili k nim Synésios z Kyrény (370-413 po Kr.) neskôr sa stal biskupom, Márius Victorius (okolo r. 350 po Kr.) známy autor encyklopédie, ktorá svojim bohatstvom slúži ako žriedlo poznania o staroveku a napokon Boethius (480-525 po Kr.), považovaný za posledného predstaviteľa antickej filozofie a zároveň za posledného Rimana a prvého scholastika. Jeho najznámejšie dielo je "Potešenie z filozofie", v ktorom vysvetľuje, že blaženosť je vo vnútri človeka, vo vnútornom dobre. Opravdivá blaženosť je len v Bohu, lebo nijaké dobro pozemského života nemôže byť dokonalé. Zaoberá sa tiež otázkou slobody ľudskej vôle, Božej prozreteľnosti a otázkou osudu. Všetko, čo sa deje s Človekom, je podľa vôle Božej a smeruje k dobru a nič sa nedeje náhodou. Veľkosť slobody vôle človeka závisí od nadobudnutého stupňa rozumového poznania. Človek bude raz za svoje skutky odmenený alebo potrestaný. Významné je jeho dielo v oblasti logiky, kde jasne formuloval dôležité princípy a v definíciách vyjadril podstatu pojmov ako napr.: osoba, filozofia, blaženosť, večnosť a pod.. Pre rannú scholastiku je Boethius považovaný hneď po sv. Augustínovi za najvyššie uznávanú autoritu.

* 1. Koniec starovekej filozofie

Ak hodnotíme grécku filozofiu z pohľadu dosiahnutia poznania Boha, uznávame, že sa dopracovala k faktu jestvovania Prapríčiny všetkého. Avšak nedokázala vysvetliť spôsob počiatku vecí z prvej Príčiny, ako ani nevysvetlila odohrávajúce sa zmeny vo viditeľnom svete. O vysvetlenie sa zvlášť usilovali novoplatonici teóriou o ideách, o emanácii. Nedospeli k pojmu stvoriteľského aktu, t.j. vzniku bytia z ničoho skrze nekonečnú všemohúcnosť Boha. K tomuto bodu dospela až kresťanská filozofia.

V r. 529 po Kr. prerušil cisár Justinián vyučovanie filozofie na platónskej Akadémii v Aténach a skonfiškoval jej majetky. Antická filozofia však už bola mŕtva. Poslední predstavitelia vytvorili akúsi zmiešaninu zle interpretovaných komentárov veľkých klasických mysliteľov s mytológiou. Filozofia sa stala náboženstvom, nie náboženstvom povznášajúcim a intelektuálnym v zmysle stoickom či platónskom, stala sa ťažko zrozumiteľným rituálno-magickým kultom. Teda nie ako filozofia, ale skôr ako náboženstvo, sa dostala do sporu s iným náboženstvom s kresťanstvom. A zvíťazilo kresťanstvo.

I keď sa dostavil koniec antickej filozofie, nemožno povedať, že by umrela celá a úplne. Na jej myšlienky naviazali takí kresťanskí myslitelia, ako napr. sv. Augustín a sv. Tomáš Akvinský. Z antickej filozofie čerpá filozofia novoveká a súčasná.

Obsah

[1. ÚVOD DO DEJÍN FILOZOFIE 2](#_Toc19639432)

[1.1. Čo je filozofia 2](#_Toc19639433)

[1.2. Rôznosť náhľadov 3](#_Toc19639434)

[1. 3. Vplyv na vývoj dejín 5](#_Toc19639435)

[1.4. Katolícka filozofia 7](#_Toc19639436)

[**1.** **5. Rozdelenie dejín filozofie** 10](#_Toc19639437)

[2. FILOZOFIA VÝCHODU 12](#_Toc19639438)

[2. 1. Indická filozofia 12](#_Toc19639439)

[2. 4. Filozofia iných, starodávnych národov 16](#_Toc19639440)

[3. GRÉCKA FILOZOFIA 18](#_Toc19639441)

[3.1. Predsokratovské obdobie 18](#_Toc19639442)

[3. 2. Sokrates (470-399 pr. Kr.) 20](#_Toc19639443)

[3. 3. Platón (427-347 pr. Kr.) 22](#_Toc19639444)

[3. 3. Aristoteles (384-322 pr. Kr.) 24](#_Toc19639445)

[4.1. Stoicizmus 27](#_Toc19639446)

[4.4. Eklekticizmus 31](#_Toc19639447)

[5.1. Židovsko-helénska škola 32](#_Toc19639448)

[5. 2. Novopytagorejská škola 33](#_Toc19639449)