ThDr. STANISLAV STOLÁRIK

STRUČNE O DEJINÁCH FILOZOFIE

STREDOVEK

# STREDOVEK

Časť obdobia ľudských dejín - stredovek (4.-15.st. po Kr.), bola do prvej polovice 19.st. označovaná za "temné" obdobie ľudstva. Termín "temný stredovek" sa neoprávnene užíva na mnohých miestach ešte v súčasnom, 20. storočí. Je pravdou, že obdobie od konca 4.st. až po polovicu 8.st. nie je výrazné kultúrnym napredovaním, ani originalitou filozofického myslenia, ba možno hovoriť skôr o všeobecnom úpadku. Hlavnou príčinou takého stavu bol sťahovanie národov v 4.-6. storočí. Cez rímske provincie sa prevalili nevzdelané národy nízkej kultúrnej úrovne (barbari), ktoré otriasli základmi usporiadaných spoločností, predovšetkým gréckej a rímskej. Do života sa vniesol chaos, zastavila sa činnosť v literatúre, v umení, vo vedeckom bádaní, vo filozofii. Mnoho vzácnych kníh gréckych klasikov a cirkevných otcov sa stratilo. Ustavičné nepokoje nedovoľovali plné rozvinutie tvorivých síl ľudského ducha.

Stredovek však nie len spomenuté obdobie, a zároveň, súdny človek nebude toto obdobie spájať s Cirkvou, aby jej prisúdil príčiny úpadku. Takýto názor môže vzísť len z nepoznania epochy. Názor o "temnom stredoveku" bol prvý krát vyvrátený v umení, keď skupina umelcov presvedčila Európu, že "gotický" nemôže byť synonymom "barbarského". Dôležitú úlohu v obnove chápania zohral romantizmus s Walterom Scottom na čele. Predsudky voči stredovekej filozofii pretrvávali dlhšie. Dnes sa všeobecne prijíma názor, že bez stredovekej filozofie nemožno porozumieť novovekú filozofiu, ktorá z nej historicky pochádza. Historici považujú napr. 13. storočie za oveľa lepšie ako súčasné, čo dôvodia zámožnosťou más, značnou etickou úrovňou života, rešpektovaním práva, umeleckým cítením, hĺbkou myslenia, atď. V tomto období sa i filozofia prezentovala originálnosťou a značným rozvinutím, a siala sa jednoznačne súčasťou európskej kultúry.

Práve stredoveké myslenie sa vynikajúco zhostilo úlohy vytvorenia syntézy prvkov gréckej kultúry (tá prevažuje u nás) a jednotlivostí kultúry Východu. Doposiaľ neboli prekonané niektoré filozofické disciplíny, napr. ontológia. Najväčší význam má stredovek predovšetkým z hľadiska filozofie náboženstva. Neskoršie filozofické snaženia sa často vracajú k témam, ktoré vo všeobecnosti rozpracovala už scholastika. Stredovekú kresťanskú filozofiu možno rozdeliť na patristickú (r. 100-700) a scholastickú (r.700-1500).

## PATRISTICKÁ FILOZOFIA

### Filozofia a počiatky kresťanstva

Zjavenie Božie zaznačené v knihách Starého zákona, príchod Božieho Syna Ježiša Krista na zem, následný vznik inšpirovaných kníh Nového zákona, nezavrhli dôležitosť a potrebu racionálnych úvah a rozumovej činnosti. Je pravdou, že Ježiš Kristus svoje učenie neopieral o platónsku, aristotelovskú, či niektorú inú filozofickú náuku. On sám bol Majstrom nad majstrov, vtelenou Božou Múdrosťou. Čo od večnosti prežíval v hĺbke tajomstva Najsvätejšej Trojice, to ohlasoval: "(Lebo) Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť" (Jn 1, 18). Do ľudského spoločenstva nevstúpil emanáciou, nebol ideou prichádzajúcou zo sveta ideí, neodštiepil sa ako čiastka nús z najvyššieho Nús, ale priniesol "zvesť" ako ten, ktorý je sám Pravdou. Zvestoval človeku všetko nutné, aby sa realizovala ekonómia Božej spásy. Svoje učenie, nezdôvodňoval filozofickými metódami, ale učil ako ten, ktorý má Božiu moc, vyžadujúc skutky viery. Ohlasoval podriadenosť nedokonalého ľudského rozumu najvyššiemu Božiemu Rozumu. "Už som vám povedal, a neveríte. Svedčia o mne skutky, ktoré konám v mene svojho Otca, ale vy neveríte ..." (Jn 10, 25-26). Ohlasoval predovšetkým pravdy dotýkajúce sa Boha a spásy duše, o ostatných veciach sveta sa zmieňoval len okrajovo. Svoje učenie upriamil na tajomstvo a zmysluplnosť života človeka.

Napriek dosiahnutej intelektuálnej úrovne múdrosti tohoto sveta, na šírenie svojho učenia si nevyvolil filozofov, ale jednoduchých a nevzdelaných galilejských rybárov: "Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania, : Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veľa múdrych podľa tela ani veľa mocných, ani veľa urodzených, ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných, čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval" (1 Kor 1: 21, 26-29). Ježiš nevyvolil takých, ktorí by spĺňali ľudské predpoklady, aby preslávili jeho "školu" (niektorí mohli považovať

Ježišovo nové učenie za jednu z nových filozofických škôl). Výnimkou medzi povolanými bol vzdelanec rabínskych škôl Šavol z Tarzu v Cylícii. Ale ani on sa neoprie o niektorý z filozofických systémov minulosti či súčasnosti: "Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci" (1 Kor 2, 4).

### 1.2 Miesto filozofie v rannom kresťanstve

Akoby uvedené myšlienky v kapitole 1.1. vyvracali tvrdenie o dôležitosti racionálneho myslenia. Rozpornosť je len zdanlivá. Práve naopak. Nasledujúce úvahy nás majú priviesť k presvedčeniu, ako je dôležité vedieť svoju vieru racionálne vysvetliť. Nemyslí sa tým, že ľudským rozumom dokážeme vyčerpávajúco vysvetliť všetky tajomstvá viery' (napr.: tajomstvo Najsv. Trojice). Ale vedieť vysvetliť iným oprávnenosť a zmysel viery v ľudskom živote. Preto je potrebné "ratio" a predchádzajúce vzdelanie. Sv. Peter žiada: "Uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás" (1 Pt 3, 15). Sám Ježiš Kristus nezavrhoval vzdelanie, len vystríhal pred "kvasom" farizejov a saducejov a náukou falošných prorokov (Mt 16: 6, 11, 7, 15). S v. Pavol upozorňoval veriacich chrániť sa len objavujúcej sa filozofie gnostikov: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi!" (Kol 2, 8).

Na otázku, prečo Boh zjavil ľuďom i také pravdy, ktoré Človek nemôže plne pochopiť a vysvetliť svojim rozumom; čím neustále hrozí falošný výklad, čoho by človek mohol byť uchránený, sv. Tomáš Akvinský odpovedal: "Nikto totiž žiadostivo netúži a nenamáha sa kvôli lomu, o čom predtým nevie. Keďže Božia Prozreteľnosť vedie človeka k vyššiemu dobru, aké len môže okúsiť ľudská slabosť v súčasnom živote, bolo potrebné povzniesť ľudskú myseľ k niečomu čo je vyššie, ako človek môže dosiahnuť v prítomnom živote, aby sa týmto spôsobom naučil túžiť a dosiahnuť niečo, čo prevyšuje celý stav terajšieho života. Je nutné ohlasovať ľuďom tento druh pravdy, aby mali pravdivejšie poznanie Boha. Len vtedy poznávame Boha pravdivo, keď veríme, že je nad všetkým, čo si vôbec človek môže pomyslieť o Bohu. Ak sa teda podávajú človeku isté poznatky o Bohu, ktoré prevyšujú rozum, človek sa upevňuje v presvedčení', že Boh je niečím nad tým, čo si možno pomyslieť. ... Iný úžitok sa javí v tom, čo hovorí Filozof (Aristoteles v 10. knihe svojej Etiky). Keď totiž nejaký Simonides dokazoval, že človek je povinný nezaoberať sa poznaním Boha a svoj rozum využívať na poznanie ľudských náuk, tvrdiac, že človek je povinný poznať veci ľudské, a smrteľník len veci smrteľné, vzpriečil sa mu Filozof (Aristoteles) hovoriac, že človek je povinný vnikať do vecí božských a nesmrteľných, nakoľko len vládze". Napokon sv. Tomáš dodáva: "Hoci ľudský rozum nemôže v plnosti poznať to, čo je nad ním, predsa nadobúda viac dokonalosti..." (Summa proti pohanom 1, 5). Výzvu Boha, adresovanú ľuďom po ich stvorení: "Podmaňte si ju (zem) a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!" (Gn 1, 28), rozumejme ako výzvu k ovládnutiu a spravovaniu stvorenstva, ale až po jeho predchádzajúcom poznaní, ktoré nemôže nikdy ustrnúť. Zveľaďovaním poznania, stálym bádaním neodkrytých tajomstiev, rešpektovaním zákonov Stvoriteľa, sa človek nestane ničiteľom zvereného mu stvorenstva, ale múdrym správcom.

### 1.3 Počiatky patristickej filozofie

Čoskoro sa ukázala v kresťanstve potreba poznania svetskej filozofie. Evanjelium upútalo nielen jednoduchých ľudí, ale aj vzdelancov a filozofov. Bolo treba sa im prihovárať ich jazykom, aby porozumeli, v akom vzťahuje ich filozofia voči novoohlasovanej náuke viery. Zároveň bolo treba odpovedať na ich námietky a racionálne vysvetľovať pravdy viery, ktoré znamenali "pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo" (1 Kor 1, 23). Tak sa zrodila apologetika, obrana viery, tak sa zrodila teológia, čiže rozumové prehĺbenie viery pomocou filozofie. Filozofia bola odprvoti považovaná za služobnicu teológie, keď Klement Alexandrijský sa vyjadril: "Filozofia môže napomáhať k prijatiu kresťanskej viery".

Začala vznikať kresťanská filozofia. V jej rozvíjaní zohrával podstatnú úlohu Prológ evanjelia sv. Jána: "Na počiatku bolo Slovo (Logos) a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali" (Jn 1, 1-5). Uvedenie termínu Logos (označenie Božieho Syna), termínu striktného významu, ako ho poznala doterajšia filozofická tradícia (život, svetlo), otvorilo cestu intelektuálnej interpretácii Zjavenia. Všetko povstalo skrze Slovo a má svoje zavŕšenie v Slove, čo vo všeobecnosti možno chápať podľa biblických slov: "Tu povedal Boh: "Buď svetlo!" a bolo svetlo" (Gn 1, 3). Kristus, ako Božie Slovo (Logos), je "opravdivým Svetlom", v ktorom môžu ľudia spoznávať vo svete dielo Božie, ale i seba samých.

Filozofia bola ešte dlho "previazaná" s teológiou, najmä v dielach apologétov a cirkevných otcov. K prvému oddeleniu došlo práve v stredoveku a napokon v novovekej filozofii.

1. APOLOGETI (gnosticizmus, manicheizmus). So šírením a vzmáhaním sa kresťanstva bolo treba brániť vieru už nielen pred neveriacimi či inovercami, ale v prvých troch storočiach bolo nutné riešiť omyly a bludy, ktoré pochádzali od samotných kresťanov - heretikov. Heretici tohoto obdobia miešali pravdy viery s prvkami grécko-orientálnej filozofie. Tak vzniklo v 2.st. po Kŕ. silné, nábožensko-filozofické hnutie gnosticizmus. Gnostici nazývali svoje vysvetľovanie viery tajomným poznaním (ezoterickým), a gnóza - poznanie, bola dostupná len pre predurčených. Gnózu ohlasoval v tajnosti Ježiš Kristus apoštolom nie preto, aby ju podávali ďalej všetkým kresťanom, ale iba vybraným dušiam. Obsahom gnózy bola dualistická náuka o dobre a zle, o priepasti medzi nimi, ktorú zapĺňali menej dokonalí duchovia eóni. Jedným z eónov je i Ježiš Kristus. Starý zákon je dielom Boha spravodlivého, Nový zákon dielom Demiurga, Boha dobrého. Zlo pochádza z matérie, a keďže ľudské telo je materiálne, nemôže jestvovať zmŕtvychvstanie tiel, a Kristus mal len zdanlivé telo (doketizmus). Prijímali náuku o putovaní duší. Avšak gnostici učili o predurčení (predestinácii). Podľa toho delili ľudí na pneumatikov - predurčených k vykúpeniu, psychikov (duševných) - t. j. obyčajných veriacich, a materiálnych - predurčených na zatratenie. Učili o navrátení všetkého do prvotného stavu. Šíriteľmi gnosticizmu boli: Satumilus (+ asi r. 125), Basilides (+ asi r. 180), Valentinus z Alexandrie f+ asi r. 140) a ďalší.

Z gnosticizmu sa primiešaním perzských náboženských prvkov a kresťanského učenia vyvinul v 3.st. manicheizmus, ktorého zakladateľom bol Mání (216-277), pochádzajúci z rodu perzských mágov. Hlásal dualizmus - jestvovanie dobrého a zlého Boha. Z dobrého Bolia, Boha svetla, vzišiel emanáciou zduchovnelý človek, ktorému zlý Boli, Boh temna, odobral svetla a uväznil ho v tele pozemských ľudí. Odvtedy jestvuje v človeku duša dobrá a zlá. Boh svetla poslal na svet svojho syna, Krista, aby vyslobodil duše svetla. Oslobodenie sa udeje cestou askézy, skrze zrieknutie sa mäsa a vína, vyčerpávajúcou prácou, a zrieknutím sa manželstva.

Šlo teda skôr o vieroučné otázky. Prvoradou úlohou apologétov bolo odvracať útoky proti Kristovej náuke a obhajovať pravosť článkov viery. Prvým veľkým apologétom bol znalec filozofie a kresťanského učenia, mučeník Justín Filozof (106-166). Usiloval o vysvetlenie harmónie medzi filozofiou a kresťanským učením. Tatian z Asýrie (+ asi r. 170) odmietal starú grécku filozofiu, vyzdvihoval prednosti kresťanského učenia. Ateeanoras z Atén (+ asi 180), najhlbší filozof medzi apologétmi, nazývaný najstarším "kresťanským filozofom". Jasne rozlišuje filozofické poznanie (z rozumu) od poznania z viery, ktoré pochádza od Boha. Sv. Teofil (+ 182) rovnako odmietal grécku filozofiu, oveľa viac bol uchvátený čítaním Sv. Písma. Najznámejším apologétom bol sv. Irenej (140-202), "svetlo západnej cirkvi", a jeho žiak sv. Hypolit (+ asi 236). Hypolitovo dielo "Filosofumena" je jedným z najvýznamnejších pre poznanie bludov v prvotnej cirkvi.

Všetci apologéti ohlasovali a obhajovali náuku o jednom Bohu, ktorý stvoril svet z ničoho, a teda i matéria celého sveta je dielom dobrého Boha. V etike cítiť stoicko - platónske vplyvy. Zlo vzniká zneužitím slobodnej vôle človeka. Ľudská duša je nesmrteľná, stvoril ju Boh, a keďže človek žije iba raz, sťahovanie duší nejestvuje.

O apologétoch nemôžeme povedať, že by boli výslovnými filozofmi. Poväčšine však mali solídne, ba až vynikajúce filozofické vzdelanie, ktoré sa snažili zužitkovať v teologických sporoch obrany čistoty kresťanskej viery.

1. ALEXANDRIJSKÁ ŠKOLA. S úmyslom prehĺbenia náuky viery medzi vzdelanými kresťanmi, tiež v spätosti so vzdelávaním budúcich kňazov, boli zakladané katechetické školy. Najznámejšie boli: alexandrijská v Egypte, cézarejská v Palestíne a antiochijská v Sýrii.

Filozofia stoická, platónska a predovšetkým novoplatónska, mala značne náboženský charakter. V bežnom živote už bola považovaná za chabú náhradu riešenia problémov sveta a človeka, nakoľko ju výrazne prevýšila jednoduchá viera vzatá zo Sv. Písma. Tak tí, ktorí sú považovaní za prvých kresťanských mysliteľov (filozofov): Pantainos (zakladateľ alexandrijskej školy, + asi 180 alebo 200), Klement Alexandrijský (150-217) a Origenes (184-253), začínajú používať grécku filozofiu, prevažne platónsku, k výkladu viery a vytvárajú prvé syntézy už teologického charakteru. U predstaviteľov alexandrijskej školy sa ešte neobjavili tézy o akomkoľvek protirečení medzi vierou a rozumom.

Klement Alexandrijský je vo svojich filozoficko - teologických konklúziách pod jasným vplyvom Platóna, stoikov, ba aj Filóna. Tiež tvrdil, že všetci grécki a kresťanskí filozofi čerpali myšlienky svojich doktrín zo židovstva. So sv. Justínom potvrdzuje, že filozofia nie je cudzia viere. Aj ona je darom Boha, i ona obsahuje pravdu. Je prejavom Logosu, Božej Múdrosti a bola darovaná pohanom, podobne ako Zjavenie židom, s úmyslom pripraviť pohanov na príchod Krista. Filozofia pripravuje kresťanovi cestu k prijatiu pravdivej gnózy, ktorá sa zakladá predovšetkým na viere v Krista. To však neznamená zavrhnutie filozofie. Práve naopak, pomocou filozofie je treba prehlbovať náuku viery. Kto chce dosiahnuť opravdivú gnózu, musí svoju dušu očistiť aj morálne. Poznanie bez lásky je ničím. V ideálne morálnom obraze kresťanského "gnostika" badať u Klementa zásadné črty stoického "mudrca". Známa je Klementova úvaha na tému "Kto z boháčov bude spasený?", v ktorej podáva názor, že vlastnenie majetku nie je síce v protive s princípmi kresťanstva, ale s istými výhradami.

Origenes je vo svojich filozofických názoroch tiež pod vplyvom Platóna, stoikov a Filóna. Usporiadanie vo svete svedčí jednoznačne o existencii Boha. Terajší svet mal svoj počiatok, ale mu predchádzal nekonečný reťazec iných svetov, lebo Božia všemohúcnosť tvorí od večnosti a bude tvoriť naveky. Ľudské duše jestvovali už pred telom, boli obalené akousi svetlou matériou a za svoje hriechy v predošlom živote boli "vrhnuté" do tela. Trest na druhom svete má liečivý charakter. Dokonca Boh napokon odpustí i všetkým diablom a všetko sa vráti do stavu prvotnej spravodlivosti (apokatástasis pánton, konečná spása všetkých). Origenovo učenie šírené jeho žiakmi vyvolalo tzv. "origenesovské spory". Napr. sv. Metod (+ asi 311) vyvracal Origenovu náuku o večnosti sveta, o sťahovaní duší, tiež neprijal učenie o nemateriálnej duši.

1. ZÁPADNÍ CIRKEVNÍ SPISOVATELIA, boli konvertiti, poznali základy pohanskej filozofie, ktorou si pomáhali, keď sa usilovali prehĺbiť pravdy viery. Bránili jedinosť Boha, nesmrteľnosť ľudskej duše, v morálke boli pod vplyvom stoicizmu.

Tertulián (160-240) jasne odlišuje poznanie Boha prirodzeným rozumom od jeho poznania z viery. Hlas svedomia v človeku potvrdzuje jestvovanie Boha a zároveň potvrdzuje pravdivosť kresťanskej náuky. Ľudská duša je zo svojej prirodzenosti kresťanská (anima naturaliter christiana). Boh je jeden, stvoril aj matériu, ale nie od večnosti, lež v čase. Každá substancia je telesná a teda i ľudská duša. O duši učí podobne ako Origenes, že je éterickou, svetlou matériou (ako v náuke stoikov ohnivá duša) a deti ju dostávajú od rodičov (traducianizmus). Duša bude žiť večne. Telo nie je bremenom, ale dobrým spoločníkom duše. I ono bude mať účasť na večnej spáse skrze konečné zmŕtvychvstanie.

Minutius Felix (+ asi 200), rímsky advokát, vo svojom diele "Octavius" vysvetľuje pohanovi Cecíliovi jedinosť Boha, nesmrteľnosť duše, a vôbec podstatu kresťanskej náuky. Amobius (+ asi 327) najskôr sám útočil na kresťanstvo, aby po obrátení sa stal jej skvelým obhajcom. V rozprave "Proti pohanom" zavrhuje polyteizmus. Dušu považuje za čosi prostredné medzi matériou a duchom. Deťom ju nedávajú rodičia, každú priamo stvoril Boh. Lactantius Firmianus (250-330) patril medzi prvých, keď sa v diele "Institutiones divinae" pokúsil predstaviť kresťanské učenie v ucelenej sústave. I on zavrhoval mnohobožstvo pohanov. O jedinosti Boha svedčí už samotný pojem nekonečne dokonalej podstaty, a rovnako neporovnateľný poriadok vo svete. Ako telo riadi len jedna duša, tak svet riadi len jediný Boh. Najvyšším dobrom a cieľom človeka nemôže byť zmyslová rozkoš, dokonca ani čnosť, iba večný život v Bohu. Cestou k večnému životu je pravdivé náboženstvo, spočívajúce na uctievaní Boha a čnostnom živote. Túto cestu ukazuje kresťanské náboženstvo.

1. CIRKEVNÍ OTCOVIA sú vynikajúci kresťanskí spisovatelia, ktorí sa svätosťou života a pravovernosťou zaslúžili vysokou mierou o dobro Kristovej Cirkvi. Boli skôr teológmi, preto nemožno povedať, že by vytvorili nový, originálny, výslovne filozofický systém. Avšak pri prehlbovaní vieroučných otázok si pomáhali poznatkami a praktikami filozofie. Usilovali sa kvalifikovane a metodicky správne reagovať na nové, trinitárne a kristologické herézy v 4. storočí, ktoré po vydaní Milánskeho ediktu Konštantínom Veľkým v r.313, kedy Cirkev získala plnú slobodu, sa začali objavovať vo vnútri Cirkvi.

Sabélius popieral možnosť jestvovania troch Božských osôb, keďže Boh je len jeden. Otec, Syn a Duch Svätý sú len spôsoby (modi) jedného Boha. Alexandrijský kňaz Arius učil, že Syn Boží, Slovo, Logos, nemôže byť Bohom, je najviac ak prvým stvorením Boha. Slovo vstúpilo do Kristovho tela a nahradilo v ňom ľudskú dušu. Fotinus uznával Krista len za adoptívneho Božieho syna. Carihradský patriarcha Nestorius hlásal, ak opravdivý Boží Syn sa stal človekom, nemohol sa podstatne spojiť s telom, matériou, preto sú v Kristovi dve osoby, božská a ľudská. Preto ani Panna Mária nemôže byť Bohorodička (Theotókos), je len matkou Krista - človeka (Christotókos). Ak by sa Božie Slovo predsa len "zmiešalo" s telom, s matériou, potom v Kristovi môže byť iba jedna prirodzenosť, tvrdil Eutvches (monofyzitizmus). Jeho nasledovníci neboli jednotní. Jedni uznávali len božskú prirodzenosť, iní len ľudskú, podľa ďalších si Kristus priniesol ľudské telo z neba a potom sa narodil ako syn Panny Márie. Z náuky o jednej prirodzenosti vychádzali monotelisti učiaci, že pri jednej prirodzenosti môže mať Kristus iba jednu vôľu. Apolinár z Laodicey učil, že Kristus síce prijal ľudské telo, ale ľudskú dušu v tele nahradilo samotné Božie Slovo. V náuke o milosti Božej, uvažoval Pelágius: ak Človek je dielom dobrého Boha, potom môže čisto prirodzenou silou, bez mimoriadnej Božej milosti, žiť čnostne a zaslúžiť si večnú blaženosť (pelagianizmus). Semipelagiáni súdili, že človek bez nadprirodzenej Božej milosti môže najviac začať dobrý život.

V trojičných sporoch s ariánmi sa vyznamenal alexandrijský patriarcha sv. Atanáz Veľký (295-373), Podľa neho je Boh jeden Čo do prirodzenosti v troch osobách. Atanázovu náuku proti ariánom podporili kappadócki bratia sv. Bazil Veľký (330-3791 a sv. Gregor Nysseiský (335-394), vzdelaní v aténskej neoplalónskej škole, zo západných cirkevných otcov sv. Hilár z Poitiers (315-367). Brániac monoteizmus zdôvodňovali, že jestvovanie Boha síce možno spoznať prirodzeným rozumom zo stvorenia, ale nie je zároveň možné porozumieť, Čo je Boh vo svojej podstate. V kristologických sporoch s nestorianizmom vynikol sv. Cvril Alexandrijský (+ 444). Známym sa stal tiež citovaním myšlienok Juliána Apostatu, čím ich zachoval pre históriu. Ďalší východní otcovia, tretí kappadočan sv. Gregor Naziánsky (329-390), sv. Ján Zlatoústy (344 -407) a západní otcovia sv. Hieronym (340-420), sv. Ambróz (340-397). boli predovšetkým exegétmi a teológmi.

Z hľadiska filozofie, sa cirkevní otcovia pri riešení teologických otázok zaslúžili o precíznejšie sformulovanie niektorých pojmov, najmä v ontológii (napr.: pojem substancie), na druhej strane sa zrodilo celkom nové chápanie osoby (v súvislosti so sporom o Božské Osoby a jednotu osoby Ježiša Krista).

V patristickom období sa výslovne ako filozof prejavil iba jeden autor, ktorý’ sa však zároveň stal jedným z najväčších mysliteľov všetkých čias, popri Platónovi, Aristotelovi a Plotínovi. Všetky jeho diela, bez ohľadu na predmet, sa stali dôležité pre filozofiu a pre celé dejiny európskeho myslenia. Bol to sv. Augustín (Aurelius Augustinus).

1. Sv. Augustín

(354-430)

Narodil sa v Tagaste, v africkej Numídii. V Kartágu študoval Platónove diela a Plotínove Enneady, oboznámil sa s pytagorejskou náukou o číslach, hudbe a astronómii. Bol pohanom, v r. 373-382 vyznávačom manicheizmu. Kresťanom sa stal pod vplyvom kázni sv. Ambróza v Miláne, ale predovšetkým po vytrvalých modlitbách matky, sv. Moniky. Prijal krst, čoskoro bol vysvätený za kňaza, napokon sa stal biskupom v Hippo, kde aj zomrel. Najznámejšie diela sv. Augustína: Confessiones (Vyznania), De civitate Dei (Boží štát), Contra academicos a De libero arbitro (o slobodnej vôli človeka).

V spore so skepticizmom Akademikov tvrdil sv. Augustín, že pravdu môžeme poznať s istotou. Poznávame vychádza z rozumu, z poznania skutočnosti vlastnej existencie. Pochybovanie premohol svojim známym: "Si dubito, ergo sum" (Ak pochybujem, teda som). Svojou argumentáciou predišiel René Descarta (1596-1650). Zmyslami poznávame predmety, ich vonkajšie atribúty, ich prejavy. Rozum vniká do poznania podstaty vecí, tvorí pojmy a všeobecné súdy, ktoré sú normou vecí a súdov jednotlivých. Náš rozum je spojený s Bohom tajomným spôsobom. Boh je slnkom rozumu a v jeho svetle poznávame pravdu. Nadprirodzeným svetlom - ilumináciou (augustínovský "iluminacionizmus", teória ožiarenia, osvietenia) sa umocňujú poznávacie schopnosti ľudskej duše. Platónske idey situuje sv. Augustín nie mimo Boha, ale do jeho Rozumu, ktorého prejavom je večné Slovo. Ono má v sebe od vekov jestvujúce pravzory všetkých vecí, Ono sa stáva tajomným spôsobom učiteľom poznávajúcej duše. Je tu zreteľný vplyv Platóna. Sv. Augustín nejaký čas preberal úplne náuku o vrodených ideách a poznanie považoval za pripomínanie ideí.

Proces poznania má byť spojený s aktom viery. Viera predchádza intelektuálne poznanie. "Crede, ut intellegas" (uver, aby si porozumel), hlásal sv. Augustín, majúc na zreteli Izaiášove slová: "Ak neuveríte, veru neobstojíte" (nebudete rozumieť, Iz 7, 9). Až po prijatí viery môže duša dosiahnuť milosť poznania. Tým v nijakom prípade neodsúval vedecké bádanie na vedľajšiu koľaj. Veda podporuje Človeka, aby mohol pevnejšie veriť: "Intellege, ut credas" (Pochop, aby si uveril). Nemôže jestvovať ani problém medzi filozofiou a teológiou, pretože filozofia pripravuje k teológii.

Jestvovanie Boha dokazuje sv. Augustín nasledovne: 1. premenlivosť svete nutne vyžaduje prijatie nemenného Absolútna, 2. poriadok vo svete svedčí o Prozreteľnosti, 3. samotné svedomie Človeka hovorí, že Boh jestvuje, 4. najdôležitejším a sv. Augustínom veľakrát opakovaným argumentom je - ak jestvuje pravda, musí mať niekde svoj základ (pôvod), podobne, ak jestvuje krása a dobro, musí jestvovať absolútna Krása a absolútne Dobro. Boh je jeden a má trinitárnu štruktúru, t. j., je jednotou troch Osôb (Najsvätejšia Trojica). Je nekonečne dokonalý, dobrý, nezložený, večný, nemôžeme Ho dokonale poznať. Boh vidí svoju podstatu, a v nej ako v pravzore vidí všetky konečné možnosti, lebo všetko, čo bude stvorené, je len odrazom (nie v plnosti) Božej dokonalosti. Vo filozofii je to nová doktrína - exemplarizmus (exemplár = vzor). Sama Božia Podstata je Pravzorom všetkého. Všetko, čo jestvuje mimo Neho, je Jeho dielom. Sv. Augustín ako prvý vovádza do filozofie pojem stvorenia. Boh vo svojej dobrote a láske stvoril celý vesmír z ničoho (creatio ex nihilo). Do matérie vložil zárodky veci (rationes seminales), z ktorých v priebehu vývoja, vo svojom čase, povstávajú nové formy a druhy stvorenia. Sv. Augustín je teda prvým veľkým hlásateľom evolúcie.

Zlo nie je bytím. Je len nedostatkom tej dokonalosti v bytí, aké to ktoré bytie má mať (odklon od manicheizmu). Boh nestvoril zlo, ani ho nechce. Boh ho dopúšťa, keďže svojou mocou i zlo môže obrátiť na dobro. Zlo je výsledkom nestálosti slobodnej vôle človeka. Nestála ľudská vôľa nutne potrebuje, zvlášť po prvom hriechu prarodičov, pomoc nadprirodzenej Božej milosti, aby človek mohol naveky vidieť Boha z tváre do tváre, t. j. bezprostredne, intuitívne.

Ľudská duša je substancia nemateriálna, nezložená, rozumná, nesmrteľná. I telo je substanciou a v spojení s dušou vytvára novú substanciu - človeka. Sv. Augustín priznáva duši nadradenosť nad telom, lebo len ako duša je človek sebou, tým, ktorý myslí, pamätá, chce (vlastnosti duše: rozum, pamäť, vôľa, podľa vzoru Najsv. Trojice, na prvom mieste je vôľa). S určitosťou učí, že duša pochádza od Boha (nie emanáciou), každú zvlášť stvoril, ale nie je časťou Boha. Zavrhuje večnú existenciu duše, ešte pred spojením s telom, hoci spomína i učenie traducianistov. Podľa tejto mienky sú buď duše už vopred v Bohu, alebo pochádzajú z duše rodičov, ako keď sa svieca zapáli od plameňa a vznikne nový plameň.

Človek má slobodnú vôľu. Rozhoduje zle, ak si vyberá podradnejšie dobrá, a nie tie vyššie v rebríčku dobier. Dobrá sa delia na tie, ktoré šťastie upevňujú (najvyšším šťastím je Boh, tieto dobrá sa majú stať našou rozkošou) a tie, ktoré "len" podporujú našu túžbu po Šťastí. Prvé (frui) je treba milovať, druhé (uti) len užívať. Podstatu lásky charakterizuje sv. Augustín: láskou k najvyššej hodnote, je treba milovať a vnímať aj iné bytia. Konečnou mierou normy je caritas (láska nie zmyslová, ako žriedlo šťastia), skrze ktorú sa upevní amor, láska k iným ľuďom alebo veciam. K úplnej slobode je nevyhnutná Božia milosť. Tu vystáva otázka: Zostáva ľudská vôľa potom ešte slobodná? V druhej polemike s pelagiánmi, sv. Augustín odpovedal: Boh determinuje ľudskú vôľu, ale tá zostáva i naďalej slobodnou, lebo táto determinácia nie je mechanická, ale teleologická. Čo znamená, že Boh pôsobí na dušu ako cieľ priťahujúci ju k sebe. Človeku sa neberie sloboda, stále sa od smerovania k cieľu môže odvrátiť. Ak sa človek neustále slobodne rozhoduje rásť v láske k najvyššej hodnote a k iným bytiam, prijíma ponúkanú Božiu milosť, veľmi dobre rozumie iným slovám sv. Augustína: "Miluj, a potom rob, čo chceš!"

V náuke o Božom štáte, mal sv. Augustín na mysli duchovnú spoločnosť, opierajúcu sa o náboženstvo, uznávajúcu pravdivého Boha a jeho spravodlivosť. Je to Božie spoločenstvo (štát), zväčšujúce sa v rade pokolení, keď v rôznych národoch pribúda tých, ktorí žijúc "podľa Boha" vojdú (po naplnení času) do Božieho kráľovstva. Koncepcia Božieho štátu bola dlhý čas stotožňovaná s Cirkvou, hoci sv. Augustín neprijímal názor, že samotná príslušnosť k Cirkvi je dostatočnou zárukou spásy. Najvyšším dobrom každej spoločnosti je pokoj (mier). A hoci na zemi pokoj nikdy nemôže byť trvalý, neprestane byť jej cieľom. Predsa aj cieľom vojny je nakoniec uzavrieť mier. Konflikt medzi Božím štátom a štátom pozemským, je z univerzálneho pohľadu základom zmyslu dejín sveta i celého ľudstva. Z hľadiska filozofie má táto koncepcia význam v tom zmysle, že po prvý krát sa objavil pojem ľudstva (t. j. všetkých ľudí, ktorí žili, žijú a budú žiť na svete), čím sa ukázala staroveku neznáma perspektíva všeobecných dejín. Sú to dejiny spásy, v ktorých sa ľudskou činnosťou v čase, plní večný plán Božej Prozreteľnosti. Všetky historické i súčasné udalosti dostávajú svoj zmysel len vo vzťahu k tomuto plánu. Týmito úvahami sa sv. Augustín stal zakladateľom smeru, ktorý sa neskôr bude nazývať "filozofia dejín".

V celom diele sv. Augustína je badateľný vplyv Platóna v Plotínovej línii, t. j. interpretácia Platóna spôsobom intuitívno-náboženským. Táto interpretácia je všade podložená kresťanstvom oveľa jasnejšie ako u kohokoľvek pred ním. Či je to v otázke monoteizmu, slobody ľudskej vôle, stvorenia sveta z ničoho, vykúpenia a spásy. Nad všetkým stojí kategória individuality. Sv. Augustín je na prvom mieste filozofom individuality človeka. Je tiež považovaný za otca stredovekej filozofie.

1. Obdobie po sv. Augustínovi

Učenie sv. Augustína je vrcholom patristickej filozofie. Nasledovný úpadok filozofie zapríčinili objektívne skutočnosti - predovšetkým sťahovanie národov. Je dobré, že v čase všeobecného pustošenia, filozofi sa usilovali nadväzovať na stopy minulosti, hoc len komentovaním, úpravou, či redigovaním starých diel, čím sa zachovalo pre budúcnosť bohatstvo predchádzajúcich kultúr. Vznikali i originálne diela, písané po grécky (na Východe) a latinsky (na Západe). Zachovanie cenných myšlienok minulosti, vďaka filozofom a teológom tohoto obdobia, dopomohlo rozvoju filozofie a vzdelanosti v neskorších, priaznivejších, obdobiach ľudských dejín.

1.5.1. NA VÝCHODE: Biskup z Emessy vo Fenícii Nemesios (+ asi 450) je pod vplyvom Platóna a v náuke o dušiach dôvodí, že museli jestvovať pred spojením s telom, nakoľko 6. dňom sa stvoriteľské dielo ukončilo. Eneas z Gazy v Sýrii (450-534), poznal filozofiu Platóna i Plotína. Obhajoval nesmrteľnosť duše a zmŕtvychvstanie tiel, zavrhoval učenie o večnosti sveta, o preexistencii a reinkarnácií duší. Zacharias (+ asi 530), nazývaný Scholastik, vyvracal náuku o večnosti matérie a sveta. Ján Filiponus z Alexandrie (+ asi 560), poznal Aristotelovu filozofiu a bol vynikajúcim dialektikom.

V 6.st. sa objavili štyri pozoruhodné knihy, ktoré spolu s 10 listami vošli do dejín pod názvom Pseudo - Dionysios Areopagita. Prevýšili práce predchodcov a boli pripisované súčasníkovi sv. Pavla Dionýzovi Areopagitovi. Synoda v Carihrade v r.531 prisudzované autorstvo zamietla. V diele Pseudo - Dionysia badať duchovnú závislosť na Plotínovi a Proklovi. Učí o Prajednote, z nej emanovaných stvorených bytí, o ich konečnom navrátení sa k Bohu, čím sa dielo náukovo dostávalo veľmi blízko panteizmu a gnostickému emanatizmu. Vplyvom kresťanskej náuky hroziacemu nebezpečenstvu uniklo. Boh prevyšuje všetko ľudské chápanie. Jeho poznávanie rozlišuje podľa teológie pozitívnej, negatívnej a symbolickej. Pozitívna prisudzuje Bohu atribúty: Boh je svätý, dobrý, milosrdný, atď.. Negatívna popiera možnosť poznania Boha a vyjadrenie jeho podstaty nejakými termínmi. Boh nemá telo, nie je v ňom nijaká zmena, je viac ako dobrý, viac ako dokonalý, viac ako svätý, je najlepší, najdokonalejší, najsvätejší. Symbolické poznávanie Boha personifikuje: Boh má postavu, Boh sa potešil, atď.. Človek sa dostáva k Bohu cestou očistenia, osvietenia a zjednotenia. Zjednotenie nastáva vo vytržení, v extáze (mysticizmus). Keď stíchnu zmysly a uvažovanie, duch sa zahĺbi, ponorí sa v Boha. Až vtedy je možné spoznať, že Boh je nad všetkým, čo sa o ňom možno dozvedieť zo stvorenia. Diela Pseudo - Dionysia mali veľký vplyv na neskorší rozvoj kresťanskej filozofie a teológie.

O rozšírenie a upevnenie myšlienok Pseudo - Dionysia v stredoveku sa zaslúžil svojimi komentármi Maxim Vyznávač (580-662) Patril k najbystrejším vzdelancom a teológom doby. Vynikol v obhajobe kristologickej náuky. Sv. Ján Damascénsky (675-754) v diele "Peri gnózeós" (Žriedla poznania) sa pokúsil o prvé zostavenie Summy filozofie a teológie. V prvej časti diela, naväzujúc na Aristotela a Porfýria, predložil smerodajné body filozofickej náuky (dialektiky), v druhej časti priblížil históriu heréz. Tretia časť "De fide orthodoxa", v ktorej podal pravdivú náuku viery, sa stala známou i na Západe a zohrala dôležitú úlohu v myslení 13. storočia.

1.5.2. NA ZÁPADE: Claudius Mamertus (+ asi 474) dokazoval augustinskym spôsobom nemateriálnosť duše. Historik filozofie Cassiodorus (446-570), najskôr štátnik, neskôr vstúpil do benediktinskej rehole, napísal dielo o slobodných umeniach a disciplínach (De artibus ac disciplinis leberalium litterarum), ktoré sa stalo v stredoveku populárnou učebnicou na školách. V Španielsku sv. Izidor zo Sevilly (+ asi 636) podal encyklopedickým spôsobom v 20 knihách (Originum seu Etymologiarum libri XX, o pôvode alebo o etymológiách) prehľad poznatkov duchovných a prírodných vied. Dielom podobného charakteru, o prirodzenosti vecí (De natura rerum), sa predstavil v Anglicku sv. Béda Ctihodný (674-735). Ešte raz spomenieme Boethia (480-525, pozri časť starovek, k. 5.3.4.) a jeho dielo "Potešenie z filozofie". Bol odsúdený a uvrhnutý do väzenia. Tam ho navštívila filozofia v podobe vznešenej dámy. Potešuje väzňa konštatovaním, že všetky časné dobrá sa pominú. Jediným Dobrom, hodným Človeka, je Boh. Jeho Prozreteľnosť obráti i zlo človeka na dobro. Prekladom diel Aristotela a Porfyria do latinčiny a ich komentármi, sprostredkoval Boethius poznanie myšlienok gréckych filozofov mysliteľom stredoveku. Riešil problém kompatibility, t. j. otázku slobody ľudskej vôle, Božej prozreteľnosti a osudu.

1. ARABSKÁ FILOZOFIA

Arabi po svojich výbojoch vytvorili dve strediská kultúry a vzdelanosti. Najskôr založili vyššiu školu v Bagdáde (na Východe), o ktorú sa zaslúžil sultán A1 Mámim , neskôr, v 12.st. sa ťažisko arabskej filozofie prenieslo do španielskej Cordóby (stredisko na Západe). Hoci Mohamed dovolil študovať jedine Korán, prostredníctvom sýrskych, kresťanských lekárov, spoznávali Arabi neoplatonizmus a filozofiu Aristotela. Práve sultán A1 Mámim vytvoril v r. 832 kolégium sýrskych učiteľov, ktorí prekladali diela gréckych filozofov do arabského jazyka. Začali sa vymaňovať spod vplyvu kresťanského myslenia, dostávali sa pod stále mohutnejší vplyv gréckej filozofie, ktorý zohral významnú úlohu vo vývoji myslenia Arabov. Prevzatím statí z Plotina a Prokla (Kniha o príčinách) vznikla tzv. "Aristotelova teológia". Z neoplatonizmu prevzali učenie o emanácii, pričom aristotelovský nús považujú za jej najnižší prejav. Emanáciu (inteligenciu) považujú za aktívnu (tvorčiu) silu nebeských sfér. Od Aristotela prijali učenie o večnosti matérie. Živo sa zaujímali o vzťah medzi náboženstvom (Koránom) a filozofiou. Jedni uznávali pravdu vo filozofii, iní ju prijímali len ak sa zhodovala s učením Koránu, tretia skupina zastávala názor, že vo filozofii nie je nijaká pravda. V čase, keď Európa sa zmietala v nepokojoch, čo hatilo rozvoj kultúry vo všetkých smeroch, Arabi už od 9. storočia poznali mnohé filozofické diela klasickej epochy, na ktorých rozvíjali vlastnú, originálnu filozofiu. Jej najznámejšími predstaviteľmi sú Avicenna a Averroes.

* 1. VÝCHODNÁ ARABSKÁ FILOZOFIA.

Slávni aristotelovci na Východe boli A1 Kindi (+ 873), A1 Fárábí (+ 950), ale predovšetkým Ibn Siná, známejší pod latinizovaným menom Avicenna (980-1037). Napísal 18 zväzkové dielo, ktoré by bolo možné nazvať "knihou o zdraví". Jeho "Canon" bol stáročia uznávaný v medicíne. Zároveň sa vo svojej spisbe zaoberá otázkami logiky, fyziky, matematiky i metafyziky.

Avicenna prevzal veľa z Aristotelovho učenia, badateľné sú aj prvky neoplatonizmu. Jestvujúci svet vyžaduje nutne existenciu Boha. Svet vznikol cestou inteligentnej emanácie. Najskôr emanuje z Boha prvá inteligencia - nús, z nej ďalšie, čoraz nižšie, až po aktívny rozum. Napokon z aktívneho rozumu emanujú formy telesných vecí. Boh nepozná jednotlivé bytia, iba ich rody a druhy, a Božia Prozreteľnosť sa rozlieva iba na ne, a nie na každú jednotku. Ľudské poznanie prebieha tak, že jeden aktívny rozum, jestvujúci mimo duše a spoločný všetkým ľuďom, vlieva poznávacie formy do pasívneho rozumu človeka, ktorý už bol pripravovaný činnosťou predstáv. Ak poznávacie formy prejdú priamo z rozumu aktívneho do pasívneho, zrodí sa poznanie mystické, akým boli obdarení proroci. Ľudská duša je substanciou, ktorá oživuje telo. Korán učí o zmŕtvychvstaní tiel, hoci filozofia to popiera.

Čistou, pravovernou arabskou filozofiou Východy je Mutakállimum. Učitelia kolámu (slovo, ako gr. logos), nedôverovali aristotelovcom. Usilovali sa uzákoniť a obhájiť náuku Koránu pomocou atomizmu. Zavrhli matériu a formu, podstatné prvky telies, ktoré nahradili atómami. Atóm nemá stabilné akcidenty, lebo tieto vždy nanovo stvorí Boh. Jedine Boh je aktívny, všetky stvorenia a tiež človek, sú len pasívne nástroje v Božích rukách. Boh stvoril svet v čase, vlastnosti Božie sa vecne líšia od jeho podstaty. Prozreteľnosť Božia je slepým predurčením, lebo pasívne stvorenia sa nemôžu vzoprieť Božej činnosti, nemajú žiadne práva (fatalizmus). Hlavným predstaviteľom smeru (arabského mysticizmu) bol Al-Chazzalí, známejší pod menom Algazel (1059-1111), arabský pustovník, žijúci kontemplatívnym životom, odievajúci sa do bieleho vlneného rúcha. Najskôr bol profesorom filozofie v Bagdade, ale zapochybujúc o možnosti nájdenia pravdy filozofickou cestou, oddal sa Čisto rozjímavému životu. Keď sa vrátil z ústrania, znova prednášal filozofiu, ale už v mystickom duchu. Napísal dielo "Zničenie filozofov", na ktoré odpovedal Averroes prácou "Zničenie zničenia". Al-Chazzalí dokazuje, že filozofia nepoznáva jadro pravdy. Preto musí existovať vyššie žriedlo poznania plnosti pravdy. Je ním priame, Božie osvietenie rozumu, ktoré sa dovŕši v mystickej kontemplácii. Aby človek dospel do stavu vytrženia, musí zavrhnúť zmyslové rozkoše a svojou vôľou sa úplne obrátiť k Bohu (vplyv neoplatonizmu).

* 1. ZÁPADNÁ ARABSKA FILOZOFIA.

Zo západných arabských filozofov sa preslávili Avempace (+ 1138), Abubacer (+ 1185) a predovšetkým Abú-l-Valíd ibn Rušd, známejší pod menom Averroes (1126-1198).

Averroes sa stal známy komentármi k dielam Aristotela. Učenie Aristotela považoval za vrchol možnosti poznania, lebo práve v ňom dosiahol ľudský rozum najvyššiu hranicu, akú len mohol dosiahnuť. Duchovné substancie emanujú z Boha tak, ako učil Avicenna: V podmesačnej sfére sa neprelievajú hotové formy z aktívneho rozumu do matérie, ale pôsobením aktívneho rozumu vyrastajú z matérie zo zárodkových príčin. Aj pasívny rozum je mimo ľudskej duše, je jeden pre všetkých ľudí. Človek má len zmyslovú dušu. Keď v pasívnom rozume vznikne predstava, aktívny rozum z nej vytvorí duchovný obraz veci, a stanúc sa pasívnym rozumom, podmetom poznania, je spojený s človekom skôr len navonok. Len filozofické poznanie privádza k cieľu, mystika nemá význam. Len všeobecný rozum je nesmrteľný. Individuálna duša je smrteľná, čo je v rozpore s náukou Koránu. Preto niečo môže byť filozofickou pravdou a náboženským bludom a naopak (teória dvojakej pravdy). Averroes významne ovplyvnil scholastickú filozofiu.

1. ŽIDOVSKÁ FILOZOFIA

V 11. a 12. storočí sa aj židia usilovali rozvinúť filozofické myslenie. Jedným z pokusov bolo zladiť arabskú filozofiu s judaizmom. Rozvinuli sa tri filozofické prúdy: kabalistický, neoplatónsky a aristotelovský.

KABALA je tradičnou, tajomnou náukou, ktorá sa vyvoleným osobám tradovala ústnym podaním ešte od Mojžiša (kabbalah - tradícia, ústne podanie). Niektorí sa prikláňali k názoru, že tajomný obsah Pentateuchu zostal neznámy aj samotnému Mojžišovi. Boh je Prasvetlo, z ktorého sa emanáciou šíri svetlo, a Čím je vzdialenejšie, tým je slabšie, Preto v celom kozmose sú bytia rôznej dokonalosti. Prvým bytím bol pračlovek, ďalšími 10 Sefirot. Sú to Božie vlastnosti a zároveň svetelné kruhy ustanovujúce svet Čistých duchov (3 kruhy), svet anjelov (3 kruhy), podmesačný svet obývaný ľuďmi (3 kruhy). Harmóniu troch svetov vytvára desiaty kruh, nazývaný štát (spoločenstvo). Matéria je hranicou Božieho svetla, akoby už svetlom vyhasnutým. Je príčinou zla. Pred našim svetom už jestvoval svet iný, ktorý však bol zničený pre hriech jeho vládcu - anjela. Ľudská duša je zložená z troch častí: Neféš je životným prvkom tela, Nešemáh je čistou inteligenciou, Ruách podmetom morálnych aktivít. Niektorí kabalisti prijímali náuku o predestinácii a reinkarnácii.

Zjavné, **neoplatónske** prvky badať u španielskeho židovského básnika a filozofa Šeloma Ibn Gabirola, známejšieho pod menom Avicebron alebo Avencebrol (1020-1070), autor diela Fons vitae (Prameň života). Pridŕžal sa Plotínovych myšlienok, ale silne zdôrazňujúc jestvovanie večnej matérie. Pramatéria je súčasťou všetkých stvorených vecí. Podľa neho i duchovia sa skladajú z matérie a formy, iba Boh je nezložený. Svet vznikol Božím stvoriteľským aktom. Najskôr stvoril Boh všeobecný rozum, ten dušu sveta, a napokon tá celú prírodu.

Najznámejším prívržencom aristotelizmu je Moše ben Majmun, zlatinizovaným menom Moses Maimonides (1135-1204) z Cordóby. Vo svojom diele "Sprievodca blúdiacich" zdôrazňuje jedinosť, nemateriálnosť, nezloženosť Boha a tiež nemožnosť spoznania Jeho podstaty. Tvrdil, že o Bohu nemôžeme nič povedať, rozumom môžeme spoznať len to, čo Boh nie je (Plotín). Skúmal základné problémy večnosti i časnosti sveta. Ľudský rozum nemôže bez pochybností dokázať ani počiatok ani večnosť sveta, jedno i druhé je nemožné. Faktický počiatok sveta v čase poznáme z viery. Tento názor si osvojil í sv. Tomáš Akvinský. Prozreteľnosť Božia sa zaoberá každým jednotlivým človekom, čo sa týka nižších bytí, len ich rodov a druhov. Majmonides si získal spomedzi židov mnohých priaznivcov, ale i neprajníkov, ktorí mu zazlievali, že "zapredal Sv. Písmo Grékom".

1. SV. KONŠTANTÍN - CYRIL, FILOZOF

(826-869)

* dejinách nášho národa zohral znamenitú úlohu sv. Konštantín-Cyril, Filozof, o ktorom v úvode "Pochvaly Cyrilovi Filozofovi, učiteľovi Slovenov" čítame:

"Hľa zaskvela sa nám svetložiarna pamäť preblaženého otca nášho Cyrila, nového apoštola i učiteľa pre všetky krajiny, ktorý pobožnosťou i krásou zaskvel sa na zemi ako slnce..."

* "Živote Konštantína", ktorý iste vznikol i pričinením jeho rodného brata sv. Metoda, sa zachovali niektoré udalosti z Konštantínovej mladosti. Konštantín vynikal mimoriadnym nadaním, veľmi zavčasu sa u neho prejavil záujem o abstraktnú filozofiu a teológiu, ako aj o básnickú tvorbu. Konštantín vo zvláštnom sne dostal možnosť výberu a vyvolil si Sofiu - Múdrosť, Božiu Múdrosť. Po otcovej smrti, zodpovednosť za jeho vzdelanie prevzal cisársky správca, prvý minister cisárovnej Theodory, logothet Theoktistos. Konštantín študoval v Konštantínopole na slávnej škole v Magnaurskom paláci, kde mali prístup len synovia z najpoprednejších rodín. "Naučil sa gramatiku, a tak sa pustil do ďalších náuk. I naučil sa Homéra a geometriu, u Leva a Fotia študoval dialektiku a všetky filozofické náuky, okrem toho ešte rétoriku a aritmetiku, astronómiu a muziku a všetky ostatné grécke umenia" (ŽK IV.). Konštantín sa rozhodol pre duchovný stav. Ako "chartofylax" (archivár knižnice pri chráme Hagia Sofia v Konštantínopole) bol vysvätený za diakona. Bol i tajomníkom konštatínopolského patriarchu. Rušný život ho nelákal, preto sa utiahol do kláštora na brehu Bosporu, aby sa oddal dôkladnejšiemu štúdiu a kontemplatívnemu životu. Tam ho dal vyhľadať Theoktistos a cisárovná Theodora ho vymenovala za profesora filozofie na Vysokej dvornej škole v Konštantínopole, kde pre veľkú učenosť si vyslúžil titul Filozof.

Ponukou vyučovať na Škole, sa Konštantínovi naskytla vynikajúca príležitosť ďalšieho rozvoja filozofického myslenia a uplatnenia nadobudnutých vedomostí. Život Konštantína (ŽK) poznamenáva, že mladého filozofa "uprosili, aby prijal učiteľskú katedru a učil tuzemcov i cudzincov so všetkými právami a zaopatrením" (ŽK IV.). Niektorí komentátori uvádzajú, že termín "tuzemci a cudzinci" neznamená len rôznosť národností poslucháčov školy, má aj druhý význam. V Byzantskej ríši nazývali v tých časoch profánnu filozofiu "vonkajšou" (cudzinci) a kresťanskú "vnútornou" (tuzemci). "Cyril bol veľký vo vonkajšej filozofii, a ešte väčší vo vnútornej" (Bulharská legenda, II, 4). Učený Anastázius sa o Konštantínovi vyjadril, že to bol muž veľkej svätosti, muž vznešený a opravdivý filozof.

Sv. Konštantín definoval filozofiu ako "Poznávanie božských a ľudských vecí, pokiaľ sa človek môže priblížiť k Bohu. Učí človeka stať sa svojimi skutkami obrazom a podobou toho, ktorý ho stvoril" (ŽK IV.). Konštantín pravdepodobne čerpal z klasikov gréckej filozofie, Platóna a stoikov, ale ich definíciu filozofie doplnil kresťanským pojmom dokonalosti. Zdôraznil aktívny ráz filozofie: filozofia na jednej strane učí človeka poznávať stvorený svet, na druhej strane má však učiť človeka dotvárať seba na obraz a podobu Stvoriteľa. Po ukončení školy sa Konštantín prejavil ako učenec so širokým rozhľadom i ako samostatný mysliteľ. Vynikal pohotovosťou myslenia a znamenitými tvorivými schopnosťami.

Osvojené racionálne metódy filozofie užíval sv. Konštantín i vo svojich teologických dišputách. Hlboké náboženské pravdy objasňoval Filozof prirovnaniami a podobenstvami. V dišpute s Arabmi (islamom, v r.855-856) obhajoval náuku o Najsvätejšej Trojici, vysvetlil rozdiel medzi islamom a kresťanstvom, a zároveň odôvodnil prečo môže dochádzať medzi kresťanmi k rozkolom: "Náš Boh je ako morská hlbina ... Silní duchom s jeho pomocou ju preplávajú a navracajú sa s bohatstvom múdrosti. No slabí a tí, čo sa pokúšajú prejsť v bútľavých koráboch, jedni sa potápajú a druhí len ťažko vydychujú zmietajúc sa v nemohúcej slabosti. Vaše more je však úzke a pohodlné, a každý ho môže prekročiť, malý i veľký ..." (ŽK VI.). Slabší ľudský rozum sa môže zamotať v kresťanskej náuke, v islame sa nemá v čom pomýliť. V dišpute preukázal znalosť Koránu priamym citovaním: "Poslali sme nášho ducha k panne a zapáčilo sa nám, aby porodila" (Alkorán, súra 19, verš 17). V dišpute s Chazarmi (r.861) rozvinul myšlienku o pravej múdrosti, o "sláve a bohatstve pradeda" a poukázal na pôvodnú rajskú dôstojnosť Adamovu, ktorú je možné skrze Krista znova získať. I v tejto polemike sa ukázalo Konštantínovo znamenité vzdelanie v rétorike a dialektike, poznanie Sv. Písma, filozofické a teologické vzdelanie, ako aj vynikajúca pohotovosť myslenia a vyjadrovania.

Vo svojich filozofických úvahách vychádzal zo Sv. Písma, nadväzujúc na učenie východných otcov (sv. Jána Zlatoústeho a najmä sv. Gregora Naziánskeho), ale tvoril aj nové myšlienkové hodnoty. Skúmal podmienky možnosti správneho poznania, poukazujúc na úlohu používaných pojmov a termínov. Sú totiž prostriedkami zdôvodňovania poznania a slúžia k objasneniu idey. Aby však mohli slúžiť musia byť jasné a jednoznačné. Zdôrazňoval nutnosť opierať sa o rozumové kritéria, poukazujúc na brzdiacu úlohu emócii a zmyslových pudov telesného človeka, ktoré znemožňujú správny, racionálny úsudok.

Svet chápal ako hierarchické usporiadanie v dokonalosti. Na najvyššom stupni je Boh, Stvoriteľ sveta. Boh je jeden, v ktorom sú tri osoby s troma hypostázami. V Kristovi je božská a ľudská prirodzenosť. V hierarchickom usporiadaní na nižšom stupni sú anjeli, nižšie ľudia, s apoštolmi, svätými a mučeníkmi na čele. Najnižšie je materiálny, pozemský svet, v ktorom vládne zlo, neporiadok a hriech.

Človek, ako bytie, je zložený z tela a duše. V tele videl Konštantín prvok zla, hriechu a nedokonalosti, v duši - božskú iskru. Dušu stvoril Boh, je nesmrteľná, ona je podstatou človeka. Konštantín bol presvedčený o jednote ľudstva, ako aj o rovnoprávnosti všetkých národov pred Bohom. Preto hájil názor (Benátska dišputa s "trojjazyčníkmi"), že liturgia na oslavu Boha sa môže slúžiť v každom jazyku a nielen v jazyku hebrejskom, gréckom a latinskom. Preto vynaložil tak nemálo úsilia na vytvorenie slova

V súvislosti s dejinami slovenského národa zvlášť spomenieme jednu z aktivít ich misijného diela na Veľkej Morave, ktorá súvisí s rozvíjanou témou. Solúnski bratia venovali veľkú pozornosť výchove domorodého kňazského a misijného dorastu. Stali sa zakladateľmi prvej slovanskej vysokej školy, podľa vzoru konšantínopolskej školy, na ktorej iste aj prednášali. Právom môžeme predpokladať, že sv. Konštantín bol jedným z prvých učiteľov filozofie, ak vôbec nie prvým, v slovanskom jazyku na našom území.

Celoživotné dielo sv. Cyrila-Konštantína, Filozofa a jeho brata sv. Metoda, prerástlo duchovné hranice našej národnosti a stalo sa dedičstvom celoeurópskej kultúry. Sv. Otec Ján Pavol II. vyhlásil oboch, apoštolským listom "Egregiae virtutis" (1980), popri sv. Benediktovi, za spolupatrónov Európy.

1. SCHOLASTICKÁ FILOZOFIA
	1. Počiatky scholastiky

6.-8. storočie v Európe, zasluhuje prívlastok "barbarská" epocha. Školy jestvovali len kde-tu pri benediktínskych kláštoroch. Práca filozofov v tomto období sa sústreďovala na záchranu všetkého, čo ešte nezničilo sťahovanie národov.

Vyučovací proces na školách zahŕňal trivium (gramatika, rétorika, dialektika) a quadrivium (aritmetika, geometria, astronómia, hudba). Boli to tzv. slobodné vedy. Po nich nasledovalo štúdium teológie, v ktorom sa zohľadňovali aj filozofické otázky, aby pomocou filozofických pojmov bolo možné prehĺbiť poznanie zjavenia. Tu je počiatok scholastickej metódy, ktorá sa usilovala podchytiť všetky vedy v jeden celok, do jednoliatej filozoficko-teologickej syntézy. Tak vznikali slávne Summy, ktoré podobne ako gotické katedrály, smelo sa dvíhali ("vystreľovali") k Bohu. Boh bol centrom záujmu vtedajších myslí a sŕdc.

Až na prelome 8. a 9. storočia, začína za Karola Veľkého (768-814) "prvá obnova" a určitá politická stabilita. Povolal k sebe najučenejších ľudí a poveril ich organizáciou Školstva. "Ministrom osvety" sa stal na Karolovom dvore Angličan Alkuin (730-804), známy definíciou človeka, zloženého z "mäsa a duše". Čerpal z diel sv. Augustína a Boethia. Jeho žiakom bol Habanus Maurus (784-856), autor diela De institutione clericorum, v ktorom rozvinul myšlienky sv. Izidora zo Sevilly.

Írčan Ján Scottus Eriugena (815-877) prekladal Aristotelove diela do latinčiny. Svoje mystické učenie, písané pod vplyvom novoplatonizmu, zhrnul v diele O rozdelení prírody. V ňom skĺzol do panteizmu, a tak Cirkev knihu, odsúdila. Bytie rozdeľuje na štyri prírody. Prvá je tá, ktorá tvorí a nie je stvorená, t. j. Boh, nakoľko je príčinou všetkých vecí. Druhá príroda je stvorená a tvorí, t. j. jednota ideí v Bohu, ktoré sú zároveň tvorčími Božími silami. Tretia príroda je stvorená a netvorí, je to-viditeľný svet. Štvrtá nie je stvorená a netvorí, je to znova Boh, keď sa doň znova vrátia všetky veci (podobné s učením sánkhja v hinduizme). Proces stvorenia sa odohráva vo vnútri Boha. Stvorenie a Stvoriteľ nie sú dve rozdielne podstaty, ale sú Čímsi jedným a tým istým. Možno povedať, že Boh sa stane všetkým vo všetkom bez toho, aby bol nad všetkým. O tomto diele sa vyslovil E. Gilson, že bolo " pokušením" pre Západ, vydať sa na cestu kultúry Východu, čím by západný stredovek získal celkom inú tvár. Ľudská duša je časťou Boha, javy poznáva zmyslami, vnútornými zmyslami podstatu vecí, rozumom ich príčiny, Boha intuíciou.

Karolova ríša sa rozpadla pomerne rýchlo a Európa sa znova zmietala vo vojnách a nepokojoch. Až 12. storočie je vekom novej civilizácie. Vo Francúzsku je už rozvinutý feudálny systém, kvitne architektúra, poézia trubadúrov. Svoju činnosť obnovujú naplno kláštory, ktoré nepokojmi a nestabilitou spoločenských systémov predošlého obdobia, boli rovnako negatívne dotknuté. Zreformované, stali sa znova strediskami kultúry, čím prispeli k jej skvelému rozkvetu v nasledujúcom, 13. storočí.

* 1. Spor o univerzálie

Filozofia nechcela zaostať za celkovým rozvojom. Od 9. storočia sa v scholastickej filozofii zdokonaľuje najskôr dialektika (v stredoveku nie vždy odlišovaná od logiky). Mala slúžiť racionálnemu prehĺbeniu právd viery. Pionierom v tomto snažení bol Gerbert z Aurillac (+ 1003), neskorší pápež Silvester II.. V tomto úsilí sa niekedy preháňalo. Došlo i k sporu medzi dialektikmi a antidialektikmi, ktorý bol v podstate sporom medzi filozofmi a teológmi. Otázkou bolo, Či zjavené pravdy je treba prijímať bezpodmienečne a z nich vychádzať, alebo nie, teda, aké sú rozumové hranice poznania.

Iným predmetom polemík bol spor o všeobecných pojmoch - univerzáliach. Jedná sa o starý konflikt, známy už zo vzťahu Aristotela k Platónovi. Ozajstný spor sa začal vil. storočí. Jeho podkladom boli Porfýriove slová v úvode k Aristotelovým Kategóriám. Pýtal sa, či rody a druhy jestvujú reálne, alebo jestvujú len v poznávajúcom intelekte? Napr.: Či pojem "človek" je skutočný, alebo je to len názov, označenie v našej mysli. Či pojmom "človek" možno rozumieť všetkých ľudí, alebo len konkrétnu osobu (Petra, Jána)? Realisti tvrdili, že všeobecné pojmy sú skutočné. Ich predstaviteľom bol učiteľ P. Abélarda Viliam zo Champeaux (1070-1120). Učil, že jedna a tá istá prirodzenosť, napr.: "človečenstvo", existuje v mnohých jednotkách, ktoré sa od seba líšia len akcidentálne.

Nominalisti (od nomen - meno, označenie), o univerzálnych pojmoch učili, že sú len označením, názvom, reálne jestvujú len jednotky a ich jednotlivé znaky, ktoré sú našimi výtvormi. Predstaviteľ nominalistov bol, učiteľ Viliama zo Champeaux, kanonik z Compiegne Ján Roscelinus (1050-1120). Spor sa prejaví v rôznych podobách nominalizmu i realizmu, tiahne sa celým stredovekom a v novoveku sa objavuje a rieši rôznymi teóriami poznania.

* 1. Umiernení predstavitelia v spore o univerzálie

Cestou umierneného realizmu, alebo "strednou” cestou, sa vydal anglický arcibiskup sv. Anzelm z Canterburv (1033-1109). pokladaný za posledného cirkevného otca a (druhého) otca scholastiky. Vychádzal z platonizmu a augustinianizmu, avšak neoddal sa práci kompilátora, ale sa usiloval o vytvorenie jednoliateho filozoficko-teologického systému. "Credo, ut intellegamn (Verím, aby som rozumel), boli jeho slová, vystihujúce scholastické stanovisko. Zo zjavenia prijal Božie pravdy, i tajomstvá, ktorých poznanie sa snažil rozumovo prehĺbiť pomocou filozofie. Pre svoju vieru hľadal pomoc v rozume. Rozum pomáha lepšie porozumieť Božie tajomstvá, i keď ich celkom neprenikne. Slávnym sa stal ontologický dôkaz sv. Anzelma o jestvovaní Boha, ktorý po ňom prijali napr.: Duns Scottus, Kartézius, Leibniz, alebo zo súčasných filozofov Chevalier. V dôkaze vychádzal zo samého pojmu Boha, ako bytia, od ktorého si nemožno vyššie a dokonalejšie už ani pomyslieť. Ak by také bytie jestvovalo nielen v intelekte ale aj v skutočnosti, bolo by vyššie ako Najdokonalejšie Bytie, čo však nie je reálne. Šlo teda o hierarchické usporiadanie, na ktorého najvyššom stupni je Boh, a od najvyššieho stupňa už nemôže byť vyšší stupeň. Niektorí zastávajú názor, že svojim dôkazom chcel sv. Anzelm vyjadriť presvedčenie o jestvovaní náboženského inštinktu v človeku. Ontologický dôkaz získal mnohých odporcov. Mních Gaunilo z Marmoutiers dokazoval, že vytvorenie pojmu v intelekte ešte neznamená jeho reálne jestvovanie. Napr.: Ak si aj vytvoríme pojem o "zlatom ostrove", on ešte nemusí jestvovať v skutočnosti. Sv. Anzelm odpovedal v "Liber apologeticus” poukázaním na rozdiel medzi bytím konečným a nekonečným, tvrdiac, čo platí o tvoroch, nemusí platiť o Bohu. Vzťah duše k telu chápal augustínsko-platónskym spôsobom, racionálnymi argumentami dôvodil nesmrteľnosť duše. V polemikách najskôr poukázal na ťažkosti tvrdenia, potom vysvetlil svoj náhľad, v závere odpovedal na námietky protivníkov.

Predstaviteľom umierneného nominalizmu (konceptualizmu) bol "rytier vo filozofii", talentovaný dialektik Pierre Abélard (1079-1142). V spore o univerzáliach tvrdil, že jestvuje len jednotka, ale v mnohých jednotkách je tá istá prirodzenosť. Rozum poznáva túto prirodzenosť zmyslami (lebo každé poznanie sa začína od zmyslov), tak ako poznávame Črty pod farbami obrazu (abstrakcia), tak rozum vtláča (dáva) poznanému obsahu všeobecnosť.

Vyčítali mu, zrovnoprávňovanie filozofie s teológiou, túžbu prehĺbenia poznania tajomstva Najsvätejšej Trojice, čo vyvolalo spor so sv. Bernardom, a následné cirkevné odsúdenie jeho učenia. V diele "Sic et non" (Za i proti) predstavil zdokonalenú formu prednášky, opierajúcu sa o citáciu iných autorov k danej téme, v zmysle "za i proti", a uviedol všeobecné pravidlá, podľa ktorých mali byť tieto mienky hodnotené.

* závere dal vlastnú odpoveď. Abélard bol veľkým prívržencom logiky.
* teodicei hlásal nutnosť stvorenia najlepšieho sveta Bohom (filozofický optimizmus). Vo svojej etike "Scito teipsum " predstavil kresťanskú morálku ako zdokonalenie prirodzeného zákona, ktorý zachovávali už starovekí filozofi. Ako prvý teoretik zdôrazňoval úlohu svedomia v morálnom živote. Podľa Abélarda je svedomie etickou normou skutku.
	1. Škola v Chartres

Na základe Abélardovej metódy vznikali v 12. storočí Libri sententiarum, z ktorých bola najznámejšia "Libri quatuor sententiarum" (Knihy štyroch sentencií), systematická zbierka myšlienok, citátov a názorov rôznych autorov (sv. Augustína, sv. Amróza, Boethia, Abélarda ...). Jej autorom bol "Magister Sententiarum", profesor a potom parížsky biskup Peter Lombard (+ 1164). Kniha je krátkym a systematickým prehľadom dogiem viery, ktoré sú podložené mienkami otcov a racionálnymi argumentami. Dlhé roky slúžila ako učebnica na školách. V Paríži tiež vyučoval Alanus z Lille (+ 1212). Pre rozsiahle vedomosti dostal titul "doctor universalis" (všeobecný učiteľ). Zúčastnil sa na III. Lateránskom koncile (1179). V dielach "Tractatus de fide" (Proti heretikom) a "Regulae de sacra theologia" (O viere), rozumovou argumentáciou obhajoval učenie viery. Proti albigencom hájil stvorenie matérie z ničoho, duchovnú a nesmrteľnú dušu.

Filozofické centrum s humanistickými prvkami sa vyvinulo v Chartres na Škole, ktorú v r.990 založil žiak Gerberta, neskoršieho pápeža Silvestra II., Fulbert zo Chartres (+ 1028). Škola sa stala známou svojimi vynikajúcimi učiteľmi, z ktorých sa mnohí stali biskupmi. Takým bol aj biskup v Chartres Ján zo Salisburv (1110-1180). V diele "Metalogicus” vyzdvihuje význam logiky pre celú filozofiu , ktorej má slúžiť. Poznal všetky Aristotelove práce o logike a povedal: "Ak sa chce niekto orientovať v logike, musí nutne poznať Aristotela". Rozumové poznanie vyvodzuje abstrakciou zo zmyslového, čo sa týka univerzálií, je protivníkom extrémneho realizmu. Z platónskeho prúdu školy sú známi predstavitelia; Bernard zo Chartres (+ 1124), nazývaný najslávnejším súčasným platonikom, jeho brat Thierry zo Chartres (+ 1155), filozof a štátnik, pápežský delegát na koncile v Soissons v r. 1121. Duch svätý je podľa neho dušou sveta. K tejto náuke sa hlásil ďalší predstaviteľ školy Viliam z Conches (1080- 1155). Biskup Valter z Mortaene (+ 1174) považoval univerzálie len za Číselné jednotky, ktoré sú zviazané s vecami (proti realizmu). Odporcom realizmu v 12. storočí bol aj Angličan Adelard z Bathu. prírodovedec, prekladateľ niekoľkých matematických diel z arabčiny. Bol tvorcom tzv. "teórie hľadiska", podľa ktorej jedna a tá istá substancia môže byť z rôznych hľadísk raz rodom, inokedy druhom a potom zas indivíduom. Najznámejším žiakom Bernarda zo Chartres bol Gilbert de la Porrée (1076-1154), neskôr biskup v Poitiers. V knihe "Liber sex principiorum" (Kniha o šiestich princípoch) rozpracoval šesť kategórií menej jasných u Aristotela. Zdá sa, že Gilbert má hlavnú zásluhu v zrozumiteľnejšom riešení problému o univerzáliách: "V Božom rozume sú pravzory vecí, mimo neho jestvujú len jednotky, z ktorých náš rozum získava to, čo im je spoločné, teda podstatu".

Škola v Chartres preklenula most k arabským filozofickým centrám, všímala si ich bádania v oblasti prírodných vied i v štúdiu klasických filozofických textov, čo sa sama usilovala nasledovať a rozvíjať.

* 1. Mysticizmus v 12.storočí

V 12. storočí je treba spomenúť silný mystický prúd, ktorého korene nadväzujú na staroveké kresťanské mystické hnutia, ba svojimi počiatkami siahajú až k apoštolom Jánovi a Pavlovi. Stredovekú mystiku rozvíjali predovšetkým: škola cisterciátskeho opátstva v Clairvaux a augustiniánske opátstvo sv. Viktora v Paríži. Mysticizmu sa usiloval zachovať ortodoxnú líniu viery, hľadajúc spätosť a vyrovnanosť s dosiahnutým stupňom súčasného vedeckého poznania.

Pri zrode mystického prúdu stál sv. Bernard z Clairvaux (1091-11531. prvý opát cisterciátskeho kláštora v Clairvaux. Jeho mystika nie je panteistická, ani čisto prirodzená, ako mystika novoplatónska. Mystické zjednotenie s Bohom nezávisí od človeka, je to mimoriadny Boží dar. Spočíva na akte lásky, ktorému cestu kliesni poznanie. Láskou sa človek ponára v bezbrehý oceán nekonečnej pravdy až do extázy. Sv. Bernard mal veľký vplyv na vývoj vtedajšej spoločnosti. Bol vynikajúci kazateľ. Súčasníci ho nazvali "medom tečúci učiteľ" (doctor mellifluus). Jeden z jeho žiakov sa stal pápežom (Eugen III., 1145-1153).

Priateľ sv. Bernarda, Hugo zo sv. Viktora ( 1096-1141), vykonal ešte dôkladnejšiu, psychologickú analýzu mystických stavov. Rozlišoval: rozum, čiže poznanie vecí spadajúcich pod zmysly, uvažovanie, t. j. racionálne poznávanie vedúce od skutkov k príčinám a kontempláciu, Čiže jednoduché a jasné nazeranie ducha na ideálny predmet. Jeho žiak Richard (+ 1173), rovnako z kláštora sv. Viktora v Paríži, zašiel ešte ďalej vo vedeckej analýze mystického poznania. V intenzite kontemplatívneho aktu rozlišuje tri stupne: rozšírenie mysle, povznesenie sa k vyšším predmetom, odídenie od seba, t. j. zanietenie, v ktorom utícha racionálna práca, a začína sa bezprostredné nazeranie pravdy - extáza. Filozofické analýzy, i celá dialektika vo všeobecnosti, používaná v teológii, sa nepáčili Richardovmu žiakovi Valterovi zo sv. Viktora. Napísal dielo "Proti štyrom labyrintom Francúzska", ktorými sú podľa neho: Abélard, Gilbert, Peter Lombard a Peter z Poitiers. Podľa Valtera, sa usilovali svojim filozofovaním preracionalizovať vieru.

* 1. Rozkvet scholastiky
		1. PRÍČINY ROZKVETU. 13. storočie je naj svetlejšou časťou stredoveku a pravdepodobne najjasnejšou epochou európskej kultúry vo všeobecnosti. V tom čase sa stavali najkrajšie európske chrámy, žil a písal Dante, ideál rytierstva dosahoval svoj vrchol. Civilizácia je na jednej strane preniknutá náboženským duchom, čomu dnes ťažko rozumieme, na druhej strane asi tiež ťažko pochopíme priam lásku k poriadku a syntéze. Na základe rozvoja bohatých miest, všeobecného povznesenia blahobytu, vznikajú školy a záujem o intelektuálnu činnosť, povstávajú nové prúdy politické i náboženské (sv. František z Assisi, sv. Dominik). S celkovou kultúrnou úrovňou sa nádherne rozvíja i filozofia, a to až natoľko, že iba zlatý vek gréckej filozofie sa môže zrovnávať s hĺbkou myslenia a všestranným záujmom tohoto obdobia. V 13.st. žijú súčasne takí velikáni, ako sv. Albert Veľký - jeden z najväčších učencov všetkých čias, sv. Bonaventúra, Roger Bacon, Ján Duns Scotus a sv. Tomáš Akvinský, podľa ktorého sa storočie zvykne nazývať storočím tomizmu.

V tomto storočí dosahuje scholastika vrchol. Okrem spoločensko-kultúrneho rozvoja, možno uviesť dve príčiny rozkvetu scholastiky: poznanie všetkých Aristotelových diel a objavenie sa na univerzitách, predovšetkým v Paríži a Oxforde, členov nových reholí - františkánov a dominikánov. Aristotela doposiaľ nepoznali z prvej ruky, len z latinských textov, ktoré boli preložené z arabčiny v španielskom Tolede a na kráľovskom dvore na Sicílii. Pomaly sa začali objavovať preklady z gréckeho originálu. Preklady napomohli odlíšiť vlastné Aristotelove myšlienky od neplatónskeho zafarbenia Arabov. Tak bolo možné viac spoznávať Aristotelovho génia, opravdivého "Filozofa". Jeho diela sa stali základom filozofických prednášok. Ale nie všetko, Čo sa v nich nachádzalo, sa zhodovalo s vierou. Odtiaľ pochádzajú postoje cirkevnej hierarchie vyzývajúce k opatrnosti, odtiaľ snahy o očistenie Aristotela od bludných nánosov, odtiaľ jeho kristianizácia. Obava pred bludnými náhľadmi Aristotela, umožňovala udržanie Platónovho učenia, ktoré kristianizoval už sv. Augustín. Odtiaľ pochádza spor medzi augustinianizmom a aristotelizmom.

* + 1. AUGUSTINIANIZMUS. Bol praktizovaný učiteľmi diecézneho kléru, ako aj v starších františkánskych i dominikánskych školách. Charakteristikou náuky augustinianizmu bolo: učenie o duchovnej matérii, o zárodočných formách, o mnohosti foriem v tej istej veci, exemplarizmus, iluminacionizmus sv. Augustína, ktorý rozumeli tak, ako keby Boh pri každom akte poznania osvecoval ľudský rozum (arabský vplyv), o totožnosti mohutností duše s jej podstatou, o dôležitosti ontologického dôkazu sv. Anzelma, o primáte vôle nad rozumom. I keď sa mnohí pokúšali o originálne myšlienky, nie vždy dokázali rozlišovať medzi filozofiou a teológiou, ba filozofiu pokladali len za podradnú Časť teológie.

Začali sa objavovať prvé teologické Summy, ako napr.: "Zlatá summa" od diecézneho kňaza a parížskeho profesora Viliama z Auxene (+ 1231). Viliam z Auvergne (1150-1249), tiež diecézny kňaz, poznal už celú novšiu literatúru. Poznať to z jeho mnohých výpadov proti arabským filozofom. Hoci vo všeobecnosti bol verný augustinianizmu, zaviedol do svojho učenia niektoré aristotelovské prvky, najmú pri objasňovaní genézy ľudského poznania: poznávací zmyslový obraz je vyvolaný vonkajším podnetom.

* + - 1. FRANTIŠKÁNSKA ŠKOLA. Popredným predstaviteľom, zakladateľom staršej františkánskej filozofickej školy v Paríži, bol jej prvý magister Alexander z Halesu (1170-1245), odchovanec františkánskeho kláštora v Hales, v Anglicku. Bol prvým františkánom, ktorý prednášal na parížskej univerzite. Vo svoje obšírnej "Summa universae theologiae" postupoval spôsobom Abélarda a Lombarda. Kniha má štyri Časti: o Bohu, o stvoreniach, o vykúpení a o sviatostiach. Vedľa augustiniánskych prvkov, badať aj u neho myšlienky Aristotela: duša ako forma tela, poznávanie telies odkrývaním všeobecných znakov pomocou aktívneho rozumu. Františkánsku školu v Oxforde preslávil biskup Róbert Grosseteste (1175-1253). Učil, že svetlo je prvou formou matérie, je jemná substancia, je praformou telies a spolu s prvou matériou konštituuje celý telesný svet (metafyzika svetla).

Vrchol augustinianizmu predstavuje sv. Bonaventúra (1221-12741 doctor seraphicus (serafínsky učiteľ), vlastným menom Ján Fidanza. Pochádzal z Toskánska, bol žiakom Alexandra z Halesu, neskôr magister v Paríži, generál rehole, kardinál, účastník koncilu v Lyone (1274). Bol vynikajúcim scholastikom a mystikom. Duša je individuálna substancia, preto môže jestvovať samostatne. Je zložená z matérie a formy (forma totiž nemôže jestvovať bez subjektu, ktorým je práve matéria). Seba poznáva bezprostredne, telesá cez zmyslové obrazy. Boha možno spoznať z poriadku v prírode, i z našej duše, ktorá pozná nemenné pravdy. Svet má svoj počiatok, bol stvorený v čase a z ničoho. Pôsobením božej milosti je možné dosiahnuť mystickú kontempláciu. Začíname od registrovania telesného sveta, v ktorom objavujeme Božie stopy, posúvame sa do rozjímania duchovného sveta, v ktorom vidíme obraz Boha, končíme nazeraním samého Boha, vnárame sa v Božiu prajednotu a v láske sa s ňou spájame.

1. DOMINIKÁNSKA ŠKOLA. Dominikáni získali katedru na parížskej univerzite ešte pred františkánmi. Na jej čele, ako prvý, stál Richard z Crémony (+ 1271). Ďalšími predstaviteľmi Školy boli: kardinál Hugo zo Saint Cher (+ 1263), Peter z Tarentaise (1225-1276), neskorší pápež Inocent V. (január-jún 1276) a Štefan Tempier, oponent sv. Tomáša Akvinského. Dominikánsku školu v Oxforde reprezentuje predovšetkým Róbert Kilwardby (+ 1279), neskorší arcibiskup v Canterbury a kardinál, ktorý prvý verejne napadol filozofiu sv. Tomáša. V diele "De ortu et divisione philosophiae" znalecky podal obraz súčasného stavu stredovekého myslenia, a mnoho komentárov. Príklon k aristotelizmu prejavil Vincent z Beauvais (+ 1264), autor najväčšej stredovekej encyklopédie, rozdelenej do štyroch Častí: "Speculum maius, doctrinale, naturale, historiale" (Zrkadlo väčšie, náukové, prirodzené, historické). K tretej časti pridal neznámy autor, 50 rokov po Vincentovej smrti, "Speculum morale" (Zrkadlo morálne).

5.6.3. ARISTOTELIZMUS (AVERROIZMUS). Vedľa augustianizmu sa rozvíjal v 13. storočí, hlavne na filozofických fakultách, aristotelizmus. Niektoré komentáre nazývajú tento smer latinský averroizmus. Vychádzajú z veľkej autority Averroesa, považovaného za najlepšieho Aristotelovho znalca. Vplyvné šírenie averroizmu zastavil a nahradil až génius sv. Tomáša Akvinského.

Rozvoj aristotelizmu vyrastal z čoraz hlbšieho spoznávania všetkých Aristotelových diel. Jeho prívrženci zastávali názor, že jeho učenie je pravdivejšie ako platónske a augustiniánske, že podáva lepší a komplexnejší svetonáhľad, že sa lepšie používa pri prehlbovaní právd viery. V čom sa zhodli Platón, sv. Augustín a Aristoteles, bolo prijímané s radosťou, v rozdieloch dávali prednosť Aristotelovmu učeniu, očistenému od arabsko-neoplatónskych nánosov. Na tomto poli vykonal veľký kus práce dominikán sv. Albert Veľký (1193-1280). Narodil sa v Bavorsku a prednášal na viacerých univerzitách, m. i. v Paríži a v Kolíne. Zaoberal sa takmer všetkými vednými odbormi, bol najväčším prírodovedcom svojho veku, patril k stredovekým encyklopedistom (doctor universalis - všeobecný učiteľ). Napísal komentáre skoro k všetkým Aristotelovým dielam, k Štyrom sentenciám Petra Lombarda, okrem toho napísal niekoľko Súmm: Summa íheologie, Summa philosophiae, De natura et origine animae (o pôvode a o prirodzenosti ľudskej duše), atď. Všetky jeho spisy tvoria 38 rozsiahlych zväzkov. Pokúšal sa vytvoriť aristotelovsko - kresťanský jednoliaty systém, čo sa mu nepodarilo. To dokázal až jeho žiak - sv. Tomáš Akvinský. Podľa Albertovho názoru, Aristotelova filozofia dáva viac záruk správnosti, ako idealistická Platónova filozofia, či filozofia sv. Augustína. Preto je treba prisúdiť prvenstvo Aristotelovej náuky i v kresťanskej filozofii. Sv. Albert sa stal akýmsi premostením (medzičlánkom) medzi dávnou scholastikou a sv. Tomášom.

* 1. Iné mienky vo filozofii 13.storočia
		1. NEOPLATONIZMUS. Popri aristotelizme a augustinianizme, rozvíja sa v 13.st. myšlienkový prúd neoplatonizmu, líšiaci sa od oboch hlavných prúdov obdobia. Miera odlišnosti je závislá od analýz Plotína, nie však podľa sv. Augustína, ale skôr Pseudo-Dionýza a "Uber de causis", diela neskorého gréckeho neoplatonizmu, výrazný je tiež vplyv Prokla a Eriugenu. K najdôležitejším predstaviteľom tejto skupiny patril autor diela "Uber XXIX Philosophorum" Viliam Moerbecke (za pápežov Urbana IV. a Klementa IV. výborne spolupracoval so sv. Tomášom) a niekoľkí žiaci (dominikáni) sv. Alberta Veľkého, ktorí sa nazývali "albertínci”. Medzi nimi vynikal Majster Eckhart (mysticizmus, 1260-1321). Jeho náuka môže poslúžiť ako charakteristika učenia celej školy. O Bohu učil, že je jediným bytím, v ktorom podstata a existencia sú identické. Boh nie je prameňom bytia, aleje sám bytím, menovite jestvovaním všetkých vecí (extra primam causam nihil est). Svet je podľa Eckharta večný. V úvahách o podstate duše, venoval svoju pozornosť predovšetkým čistote. Ak je duša čistá, môžeme v nej nájsť Boha, v duši je totiž časť Boha. Eckhartovo učenie zahŕňa v sebe prvky mysticizmu, azda viac panteizmu, kvôli čomu boli jeho názory cirkvou odmietnuté (r. 1329).

U neoplatonikov nemožno poprieť, že svoj spiritualistický monizmus rozvinuli pomocou aristotelovských kategórií.

* + 1. ROGER BACON (EMPIRIZMUS, asi 1214-1294). Prejavil zvláštnu osobitosť svojim Životom i náukou. Pôvodom Angličan, profesor na Oxforde, františkán, Grossetestov žiak, búrlivák, miešanec mystika, reformátora, prírodovedca i filozofa, ktorý svojimi vyčítavými listami rôznym osobnostiam obdobia, a nie vždy rešpektovaním nariadení predstavených (pre nákladné vedecké pokusy a prísnosť voči iným), dostával sa sám do množstva konfliktov. Napokon ho zatvorili do kláštorného väzenia. Filozofiu považoval za časť apologetiky. Dôležité je jeho stanovisko v teórií poznania a v metodológii. Učil o troch spôsoboch poznania: autoritou, rozumom (usudzovaním) a skúsenosťou. Samá autorita bez rozumu nedáva istotu, podobne rozum bez skúsenosti, skúsenosť je preto najlepším spôsobom získania istoty. Vonkajšia skúsenosť (zmyslami) musí užívať nástroje, predovšetkým má byť prevádzaná matematicky. Tým sa odlíši skúsenosť vedecká od všednej (bežnej, ľudovej, rozlíšenie sa tu objavilo po prvý krát). Vnútorná skúsenosť sa opiera o vnuknutie Božie, ilumináciu.
		2. ROZVOJ LOGIKY. V 13.st. sa skvele rozvíja formálna logika. Jej hlavným predstaviteľom bol Peter Španielsky, neskorší pápež Ján XXI. (1276-1277), autor slávnych "Summulae logicales”. Viliam Shyreswood predstavil ako prvý známe názvy sylogizmov. Objavili sa tiež prvé zbierky "Nemožností", t. j. logických paradoxov. Rozvinutá bola logika názvov, známe i niektoré (stoické) tézy z logiky vety. I keď 13.st. neprinieslo v tomto smere veľa nového, predsa len pripravilo cestu pre nasledujúce epochy. Po prvý krát, od čias dávnych stoikov, začala prekvitať sémantika, rozpracovaná v tzv. "špekulatívnych gramatikách". Z predstaviteľov možno spomenúť mená: Ján de Garlande (+ 1252), Mikuláš z Paríža, Siger z Courtrani (+ 1341). K logikom nemožno pri rátať meno Raymund Lullus (1235-1315), autor mnohých diel (najznámejšie "Ars magna“). Bol presvedčený, že vynašiel univerzálnu logickú metódu, pomocou ktorej je možné vysvetliť všetky problémy teológie i filozofie. V spore s averroistamí zostrojil "stroj pravdy", ktorého činnosť spočívala v otáčaní koncentrických kruhov. Na každom kruhu bolo napísaných 9 všeobecných pojmov (napr.: nebo, Boh, pravda, atď.), ktoré podľa neho zahŕňali celú oblasť poznania. Pri otáčaní kruhov vychádzali rôzne kombinácie týchto pojmov, ktoré chápal ako nové pravdy. Týmto spôsobom sa obhajoval. Ťažko možno súhlasiť, žeby tento spôsob bo! prejavom ľudského génia. Napriek tomu, jeho pokus sa stal podnetom pre formalizáciu logických operácií, ovplyvnil Leibniza a vývoj matematickej logiky vôbec.
	1. Sv. Tomáš Akvinský

(1225-1274)

Narodil sa v šľachtickej rodine, v Rocca Secca pri Neapoli a v mladom veku vstúpil k benediktínom na Monte Cassino. Bol tvorcom tomizmu, najdôležitejšieho systému kresťanskej filozofie. V r. 1238-1244 študoval na univerzite v Neapole, kde sa stretol prvý krát s učením Aristotela. V r. 1244 prešiel do rehole dominikánov. V štúdiách pokračoval v Paríži a v Kolíne, kde bol jeho učiteľom sv. Albert Veľký. V škole u sv. Alberta si pre svoju mlčanlivú a nespoločenskú povahu vyslúži prezývku "mlčiaci (nemý) vôl". Od r. 1252 učil v Paríži, Ríme a v Neapoli. V r, 1259-1268 bol ako učiteľ prizvaný na pápežský dvor Urbana IV. a Klementa IV.. V r. 1269 bol znova pozvaný do Paríža, s úlohou čeliť vplyvu averroizmu. Pápež Gregor X. (1271-1276) ho krátko nato vyslal na Lyonsky koncil. Cestou sv. Tomáš vážne ochorel, uchýlil sa do cisterciátskeho kláštora vo Fossanuova, kde zomrel. Jeho učenie Cirkev spočiatku odmietala, uznania sa mu dostalo až neskôr, V r. 1323 bol vyhlásený za svätého a v r. 1567 za učiteľa Cirkvi. História ho poctila vznešeným titulom: doctor angelicus - anjelský učiteľ.

Sv. Tomáš bol neobyčajne plodný spisovateľ. Napísal okolo 30 veľmi rozsiahlych prác, ktoré by sa dali rozdeliť na práce biblické, komentáre predovšetkým k Aristotelovým dielam (tiež k Pseudo-Dionýza, Boethia), monografie písané neoscholastickým duchom (De ente et essentia - ontologické dielo), "quaestiones" (o pravde, o zle, o duši, o čnostiach, atď.), veľké systematické diela: Sententiae (komentár k práci P.Lombarda), Summa contra gentiles (filozofická), Summa Theologiae (najdôležitejšie dielo svätca), práce výslovne náboženské (kázne, poézia, diela etické a sociologické. Aj keď väčšina diel je teologického zamerania, sú dôležité i pre filozofiu. Štýl písania je jasný, dôkladný, logický a prehľadný, i keď od čitateľa vyžaduje náležité sústredenie.

Sv. Tomáš vytvoril prvý ucelený teologicko-filozofický systém. Prejavil sa ako nadpriemerný kompilátor. Avšak všetko, Čo prevzal od iných je u neho tak dôkladne premyslené i tak zliate v jeden uzavretý celok, že vlastne vytvoril niečo úplne nové, nový, originálny spôsob myslenia. Vyšiel z kresťanskej tradície a zo základne viacerých filozofických Škôl. Najdôležitejšie z nich sú: Aristotelova filozofia, doktríny Platóna a učenie sv. Augustína. Na báze rozlíšenia právd racionálne zrozumiteľných od právd zjavených, vytvoril základ kompetencií pre teológiu a filozofiu, čím otvoril bránu budúceho filozofického bádania. Človek môže poznať niektoré pravdy prirodzeným rozumom, iné prijíma ako pravdy viery, Čím je rozšírený obzor ľudského poznania. Viera neponižuje rozum, ale ho obohacuje, tak ako milosť Božia neoslabuje vôľu človeka, ale ju posilňuje. Nemôžu stáť proti sebe: ani rozum a viera, ani prirodzenosť a milosť, všetko spolu vytvára nádhernú, tajomnú harmóniu, pochádzajúcu od Boha. U sv. Tomáša je tendencia uznávať primát rozumu v každej oblasti. Už v Bohu je prvým atribútom rozum, tak že Boh môže byť nazvaný čistým Rozumom, intuitívne chápajúcom samého seba a všetko iné. Podobne aj v človeku je rozum najvyššou mohutnosťou. Pomocou rozumu sa zjednocujeme po smrti s Bohom. Rozum diktuje zákon konkrétneho postupu. Aj svedomie je sylogizmom rozumu. Prezieravosť (opatrnosť), čnosť rozumu, je najvyššou z prirodzených čností, a viera, majúca sídlo rovnako v rozume, je prvou, ak nie najvyššou teologickou čnosťou. Rozhodnutie je aktom rozumu, pravda v spolupráci s vôľou. Tým sa odlišuje sv. Tomáš od tých scholastikov, ktorí pridržiavajúc sa koncepcie sv. Augustína o iluminácii tvrdili, že jediným kritériom pravdivého poznania je viera, a filozofia môže byť len "služobnicou teológie".

Tomášova koncepcia je považovaná za vrchol scholastickej filozofie. Niekedy je porovnávaná s gotickými katedrálami. Od 14.st. až po súčasnosť, je tomizmus, dnes v rôznych obmenách neotomizmu, hlavným prúdom katolíckej filozofie. Je oficiálne prijímaný katolíckou Cirkvou (Gravissimum educationis, 10).

Teológia podľa sv. Tomáša patri do sféry rozumu, a nie viery. Ona je metafyzikov, tou, ktorú Aristoteles nazýva prvou filozofiou, ktorá uvažujúc "o bytí ako bytí" (ens) a jeho univerzálnych vlastnostiach, položila základ všetkých iných náuk. Hlavnú ideu svojej metafyziky Čerpal sv. Tomáš z Aristotelovej teórie o uskutočňovaní (actus) a spôsobilosti (potentia). Potencia je tým aspektom bytia, ktorý poukazuje na jeho poddajnosť k formovaniu. Pojem aktu predstavuje moment, vďaka ktorému je bytie sformované, a nadobúda vyjadrenú podobu. Pohyb a zmena sú preto chápané ako prechod od potenciálnosti k aktuálnosti. V aktuálnosti možno rozlíšiť podstatu a jestvovanie (esenciu a existenciu). Podstata (essencia) vyjadruje čím (čo) daná vec je, jestvovanie hovorí, že daná vec je, bola uskutočnená (stala sa skutočnosťou), zaktualizovaná. V každom bytí je odlišný od esencie akcident, nepodstatná vlastnosť veci. Jediný Boh nemá akcidenty. Sv. Tomáš ešte učil o čistej matérii, pra-matérii (matéria primá), ktorá je čistá, nestvárnená, potenciálna, a o čistom akte (actus purus), ktorý je neobmedzené uskutočnenie. Samé o sebe, nemôžu jestvovať v reálnom poriadku vecí. (Materiálne predmety musia byť vždy zložené z matérie a formy "ne-čistých"). Možné sú a existujú bytia čisto formálne, t. j. také, ktoré nemajú matériu, takými sú formy duchovné: anjeli a Boh. Sv. Tomáš rozvinul tézu o gradácii bytia, od neduchovnej pramatérie, cez neorganický svet, svet oživený, človeka, anjelov rôzneho stupňa, až po božskú duchovnosť, pričom nižšie bytia majú slúžiť vyšším, človek, ako reálne bytie, je zložený z matérie (tela) a formy (rozumnej, spirituálnej, neporušiteľnej a nesmrteľnej duše). V každom reálnom bytí, t. j. v každej substancii, zloženej z matérie (potencia) a formy (akt), je podstata a jestvovanie, ako to čo sa od seba líši. Jedine Boh, ktorý sa predstavil Mojžišovi slovami: "Ja som, ktorý som" (Ex 3, 14), je nezloženým bytím, v Ňom podstata je rovná jestvovaniu, Jeho podstatou je jestvovanie.

Ľudská duša je podstatnou časťou človeka, je jeho vnútornou, substanciálnou formou. Po smrti je ľudské telo numericky iným telom. Duša je duchovná, čo možno zdôvodniť duchovným charakterom rozumu a vôle, a keď je duchovná, ako čistá forma nemôže podliehať rozkladu, je teda nesmrteľná. Duša má dve časti: zmyslovú (majú i zvieratá) a duchovnú (má len človek). Človek však nie je len duša! Zväzok medzi telom a dušou je pevnejší, než akýkoľvek iný, známy zväzok: "to nie duša myslí a telo trávi, to človek myslí a trávi". Duša ani po smrti nie je osobou, len časťou osoby. V duši nemôžu jestvovať vrodené idey, celé poznanie získava zmyslami z materiálneho sveta. Aktívny rozum, v ktorom už sú zmyslami nadobudnuté poznatky, pretvára poznávaný materiál. Sv. Tomáš tak riešil problém univerzálií: podstata všeobecných ideí je tá istá v rozume, ako je aj v jednotlivých veciach. Líši sa len spôsob prítomnosti: vo veciach je podstata jednotlivo a je ohraničená priestorom a časom, v rozume je podstata všeobecne, vďaka "odtrhnutiu" skrze rozum, od závislosti na priestore a čase. Je to prijatie umierneného realizmu: Tak vlastníme pravdivé všeobecné pojmy, nie len názvy. Podstatu týchto pojmov nevytvára rozum, on ich odkrýva vo veciach a podstate dáva formu všeobecnosti, nie dodaním formy do odkrytej podstaty : predmetu, ale ponechaním jednotiacich čŕt, ktoré sprostredkovali zmysly z jednotlivých podstát. Kto dokáže tvoriť všeobecné pojmy, dokazoval sv. Tomáš, musí mať dušu nemateriálnu, nezloženú, preto nezničiteľnú, nesmrteľnú. Taká duša nemôže vzniknúť cestou plodenia, jedine stvoriteľským aktom z ničoho. Kto má rozum, má i slobodnú vôľu, ktorá ho uschopňuje k morálnemu životu osobnému, spoločnému i štátnemu.

Celý svet, ako bytie závislé, nedokonalé, nemôže jestvovať sám od seba, stvoril ho Boh. Rozum nerozrieši, či ho stvoril Boh v čase, či je od večnosti, jedno i druhé je možné. Viera nás učí, že Boh stvoril svet v čase. Tak učil aj židovský mysliteľ Moses Majmonides. Svet je (podľa sv. Augustína) kópiou božského rozumu. V Bohu je treba rozlíšiť poznanie priameho chápania, ktorým Boh pozná všetky možnosti, ako odblesk svojej nekonečnej podstaty, od poznania vízie, ktorou Boh vidí vo vlastnom diele stvorenia všetko, čo sa má stať. Teda všetko, čo je vo svete i čo bude, Boh "nepredvída", lebo všetko je menej alebo viac dielom Jeho bezprostrednej vôle. Sv. Tomáš nebol prírodovedcom, poznatky o svete čerpal z Aristotela, od sv. Alberta Veľkého, od lekárov a podobne. Prijímal Ptolemaiov názor o svete, ktorého sa pridŕžali astronómovia 13.st., že zem je stredom vesmíru. K podobným prírodovedným teóriám sa vyjadril, že sa raz môžu zmeniť.

Hoci človek získava poznanie len z viditeľných vecí, vďaka pravdivým všeobecným pojmom, môže poznať: bytie ako bytie, a teda o princípy, opierajúce sa o pojem bytia, ktoré je možné použiť na poznanie každého bytia, teda aj Boha. Boha nepoznávame bezprostredne, intuitívne, jedine zo stvorenia pomocou princípu príčinnosti. Tou cestou sa dostaneme nielen k poznaniu Jeho jestvovania, ale môžeme dosiahnuť určitý stupeň poznania o Jeho podstate. Prvá Príčina musí mať v sebe dokonalosť skutkov v najdokonalejšom stupni, pretože ako najvyššie Bytie, ako najčistejší Akt, je v dokonalosti nekonečná. Sv. Tomáš predstavil 5 dôvodov, výstižnejšie povedané "5 ciest" (quinque viae), ktorými sa môže uberať ľudský intelekt, aby poznával Božiu existenciu a podstatu. 1. Dôkaz z pohybu. Keďže všetko vo svete je v neustálom pohybe a zmene, musí jestvovať nehybné a nemenné bytie, prvý hýbateľ, ktorým je Boh. 2. Dôkaz príčinnosti. Každá substancia má svoju príčinu, avšak reťazec príčin nemôže ísť do nekonečna, bolo by to nezmyselné. Preto musí jestvovať prvá príčina, ktorou je Boh, Stvoriteľ sveta "ex nihilo". 3. Dôvod z nutnosti a nie nevyhnutnosti (možnosti) bytia. To, čo nie je nevyhnutné, je závislé od toho, čo je nutné, to zas v konečnej inštancii, od samého Boha, ako bytia absolútne nutného. 4. Dôvod z rôzneho stupňa dokonalosti stvoreného bytia. Rôzny stupeň dokonalosti obklopujúcich nás bytí je nepochybný, musí jestvovať bytie najdokonalejšie, ktoré je potom zdrojom každej dokonalosti. Tým bytím je Boh. 5. Dôvod (ekologický (cieľový). Pozorujeme vo svete, že jedny substancie slúžia iným, tie zas ďalším, tie zas ešte ďalším. Musí preto jestvovať konečný cieľ, cieľ sám v sebe, ktorým je Boh. Ako ale môžeme hovoriť o Bohu? Slová, ktoré užívame vo vzťahu k Bohu, majú význam analogický: pojmy, vystihujúce Božie tvory, sa vzťahujú na Boha na základe podobnosti medzi Stvoriteľom a tvorom. Človek vie, čo Boh vie, no nie všetko, čo Boh vie, a nie spôsobom, akým to vie Boh. Je teda rešpektovaná hierarchická stupnica bytia. V Bohu splývajú všetky rozdiely stvorených bytí. Boh je bytím mimo priestoru a času, je večný. Je všadeprítomný, čo znamená nielen (negatívne), že sa nachádza výlučne na danom mieste, ale (pozitívne), že je prítomný v každom bytí a veci. Boh je metafyzický jeden a jediný a jednoduchý (nezložený). Božie atribúty: múdrosť, vševedúcnosť, vôľa a všemohúcnosť, logicky rozlišuje len ľudský intelekt, aby mohol o nich jednotlivo uvažovať a lepšie poznávať Boha. Lebo v Bohu sú všetky atribúty vzájomne identické a všetky spolu sú jednou a jedinou Božou podstatou.

Boh je v náukovom systéme sv. Tomáša prvým Hýbateľom a konečným cieľom sveta, a vedomé smerovanie ľudí k Bohu je konečným cieľom života, je dosiahnutím Šťastia. Dosiahnutie cieľa je možné plnením povinností na zemi. O povinnostiach a zodpovednosti človeka, hovorí zákon. Zákon má svoj základ v podstate Boha (Boží zákon) a v ľudskej prirodzenosti (prirodzený zákon), ako odraze Božej podstaty. Kritérium správnosti rozhodnutia je v uvedomelom rešpektovaní tohoto poznania (synderesis). Konečnou normou skutku je svedomie, všeobecný ukazovateľ pre univerzálne rozlišovanie mravného dobra a zla v ľudskom konaní. V Tomášovej etike sa odzrkadľujú aristotelovské morálne myšlienky, ako múdrosť a miernosť, ktoré boli rozšírené o kresťanské (teologické) čnosti: viera, nádej a láska. Teologické čnosti odlíšil od 4 platónskych, hlavných čností: opatrnosť, spravodlivosť, miernosť a zmužilosť. Človek vychovávaný k čnostnému životu formuje svoj charakter. Charakter je pevným spojením všetkých čností. Ak by niektorá čnosť chýbala, nemôže jestvovať charakter. Iba človek charakterný môže konať dobré skutky. Podmienkou etického života je Božia milosť, bez ktorej nie je človek schopný žiť podľa Božích zákonov a prikázaní, bez milosti nemôže získať večný život. Dôležitú úlohu zohráva vôľa, ktorá podľa sv. Tomáša je reakciou na poznanie človeka. Oproti Sokratovi uznal, že morálnej čnosti sa nemožno naučiť (neznamená vychovávať), nestačí preto len vedieť, čo je dobré, aby nutne už bol človek mravne dobrý. Za najväčšiu čnosť na zemi považoval čnosť vôle - lásku.

V teórii o spoločnosti zdôrazňoval sv. Tomáš, tak ako aj Aristoteles, že človek je tvor spoločenský. Len v jednote s inými je schopný zachovať a rozvíjať svoj život. Tým nezavrhol možnosť súkromného vlastníctva, keď je ono pohnútkou k lepšej práci a väčšiemu poriadku. Nerozumel to ako plné "užívanie" majetku, lebo zisk patrí spoločnosti. Keď sa niekto ocitne v krajnej núdzi, vtedy padá osobné vlastníctvo, potom je všetko spoločné. Vyberanie percent za pôžičky, je proti morálnemu zákonu. Silou, ktorá zjednocuje spoločenstvo ľudí, je štát, ktorého úlohou je pozdvihnutie úrovne spoločenského poriadku. Za najlepšiu formu štátneho zriadenia považoval sv. Tomáš monarchiu tvrdiac, že jej legitímnosť pochádza od Boha. V určitých oblastiach pripúšťal podiel ľudu na moci. Ľud má zároveň právo vypovedať poslušnosť tyranovi, ktorý by zneužíval svoju moc. Vychádzajúc z Božích prikázaní a kresťanskej lásky, zdôraznil sv. Tomáš potrebu zjednotenia všetkých Štátov do jedného veľkého spoločenstva - Božieho Štátu.

* 1. Reakcia na tomizmus

Filozofický systém vytvorený s v. Tomášom Akvinským, ktorý sa zrodil v dejinnom vývoji ľudského myslenia, je nazývaný tomizmus. Nezačal od nuly, rešpektoval doteraz vytvorené bohatstvo ľudského ducha, zaujal postoj k starovekým filozofickým prúdom. Vstupom do dejín filozofie, vyvolával a vyvoláva reakcie mysliteľov svojej doby (viď napr. kap. 5.6.2.2.), i období neskorších, až po súčasnosť. "Nezapadol prachom zabudnutia a nezáujmu", čo len potvrdzuje jeho dôležitosť, kvalitu a prínos.

* + 1. TOMIZMUS A STAROVEK. Učenie sv. Tomáša Akvinského pokladajú niektorí za "katolícky, teologický systém učenia o viere" a jeho nasledovateľom vyčítajú, že "prisahajú na slová sv. Tomáša", ako Tomáš prisahal na slová Aristotela. Pri takom tvrdení sa zabúda, že tu veľakrát nejde len o odvolávanie sa na autoritu sv. Tomáša, ako nespochybniteľný argument, ale čerpajúc z jeho náuky, je nasledovaný zároveň jeho metodologický postup, ktorý vychádza zo základného princípu: Každé tvrdenie je treba zdôvodniť. Iným poučením sa od sv. Tomáša je: nezavrhnúť všetko, čo bolo vytvorené doteraz. On sám vychádzal z Aristotela a prevzal jeho myšlienku: "Je treba poznať mienky dávnejších filozofov, a to kvôli dvojakému úžitku: tak si totiž najskôr prisvojíme to, čo oni dobré povedali (a nebudeme si namýšľať, že sme vymysleli prach), a po druhé, vyvarujeme sa ich omylov.

Je to rozumné hodnotenie histórie. Z Aristotelových diel vieme, že poznal dobre svojich predchodcov v gréckej filozofii, cenil si ich racionálne snaženia, a vlastne poznanie nedostatočnosti konklúzií v riešení istých úloh, ho primálo k vytvoreniu vlastného systému, v ktorom "opravuje" dokonca svojho učiteľa Platóna, podľa známeho úslovia: "Platón je môj priateľ, ale väčšou priateľkou je pravda". Tak postupovali v stredoveku sv. Albert Veľký i sv. Tomáš. Pri vytváraní svojho systému čerpali z arabského empirizmu i z arabskej filozofie to, čo bolo dobré, a zavrhli, čo bolo zlé.

Sv. Tomáš je príkladom aj v úcte k protivníkovi. V komentári k 12 Knihe Aristotelovej Metafyziky napísal: "Pri prijímaní alebo zavrhovaní náhľadov, človek nie je povinný nechať sa viesť láskou či nenávisťou k predstaviteľovi daného názoru, ale predovšetkým istotou pravdy. Preto je treba oboch milovať, t. j. tých, ktorých názor zdieľame, i tých, ktorých názor zavrhujeme. Jedni i druhí sa usilovali dospieť k pravde a nám tým vlastne pomohli. Avšak, nám je treba nechať sa presvedčiť istejším, t. j. prijať názor tých, ktorí sa k pravde dopracovali istejšie". Taký je postup neoscholastikov (i v 20. st.). Študujú súčasné empirické vedy i súčasné filozofické systémy, aby z nich ako včely vybrali med a osladili ním staré pravdy filozofie. "Spájať nové so starým", je tajomstvo správneho postupu.

Veľkí scholastici "neprisahali" na Aristotela. Hoci si ho veľmi vážili, predsa ho opravovali, "krstili". "Kto verí, že Aristoteles bol Boh, ten musí veriť, že sa nikdy nemýlil. Ak ho niekto uznáva len za človeka, potom prizná, že i on sa mohol mýliť", oslovoval svojich súčasníkov sv. Albert Veľký. Jeho žiak, sv. Tomáš, opakoval Boethiove slová: "Dôkaz z autority je vo filozofii najslabším miestom". Filozofa nemôže uspokojiť fakt, že niekto tak alebo inak povedal, filozof hľadí na hodnovernosť predkladaných dôkazov. "Povaha, autorita, má nos z vosku", volá Alanus z Lille, "možno ho nastaviť ako kto chce, preto ju treba podložiť dôkazmi".

Scholastickí filozofi si cenili mienky iných, čo však neznamená, žeby ich slepo preberali. To, že rozumne hodnotili tradíciu, že ťažili z práce predchodcov, je im na chválu. Pápež Lev XIII. v encyklike Aeterni Patris súhlasí s Kajetánovou mienkou o sv. Tomášovi: "Pretože uznával svätých Doktorov, ktorí ho predchádzali, zdedil po nich múdrosť akoby ich všetkých". Obdivujeme Tomášovu múdrosť, ale i pokoru. Keď tesne pred smrťou ho prosil jeho tajomník Reginald z Piperna, aby ešte vzal do ruky pero alebo diktoval, odpovedal Tomáš: "Nemôžem, brat Reginald, nemôžem! To všetko, čo som napísal sa mi zdá byť slamou v porovnaní s tým, čo mi Boh ukázal v týchto dňoch".

5.9, 2. SPOR O TOMIZMUS V 13. STOROČÍ. Filozofia sv. Tomáša bola tak revolučne nová a tak zaskočila súčasníkov, že vyvolala mnohé, dlhotrvajúce protesty, ako zo strany mysliteľov, tak aj zo strany cirkevných kruhov. Staršie Školy, františkánska ako aj dominikánska, sa nemohli vyrovnať s vyvyšovaním Aristotela nad Platóna a sv. Augustína. Spory vzišli z Tomášových téz: o jednote substanciálnej formy v telesách a najmä v Človekovi a o pluralite foriem, o jednote matérie a o rozlišovaní matérie telesnej a duchovnej , o nemožnosti existencie matérie bez formy a o nezávislosti existencie matérie na formách, o vzniku matérie v čase a o vzniku matérie od večnosti, o zdroji poznania len v zmysloch a v intelekte (bez iluminácie).

K prvým odporcom sv. Tomáša patrili predstavitelia dominikánskej školy (viď kap. 5.6.2.2.). Štefan Tempier, parížsky biskup a kancelár univerzity, na rozkaz pápeža Jána XXI. odsúdil bludy Averroa a R.Bacona, hlásané na škole. V 217 článkoch odsúdil zároveň niektoré časti z učenia sv. Tomáša (1277). V tom istom roku ho nasledoval Róbert Kilwardby a v r. 1284 Ján Peckham (františkán), obaja arcibiskupi v Canterbury. Peckham označil mnohé Tomášove doktríny za herézy a autora charakterizoval ako "majúceho viac pýchy ako inteligencie, smelosti ako hĺbky, prešibanosti ako sčítanosti". Oxford sa stal baštou odporu voči tomizmu, brániac augustinianizmus. Predstaviteľmi odporu františkánskej školy boli tiež Matúš z Aouaspartv (+ 1302) a Viliam de la Mare (+ 1298), autor diela proti tomizmu "Correctorium fratris Thomae” (Opravy brata Tomáša, okolo r. 1280). Podľa jeho príkladu vznikli ešte 3 iné "korektória" podobného typu. Odpor voči tomizmu nemohol zabrániť vplyvu náuky, ktorá v pomerne krátkej dobe opanovala mysle súčasníkov. K jeho učeniu sa začali hlásiť známi vzdelanci doby, a ich počet neustále rástol.

K prvým obhajcom tomizmu možno počítať Tomášovho učiteľa sv. Alberta Veľkého, ktorý v r. 1277, ako 71 ročný podstúpil cestu z Kolína do Paríža, aby tam na univerzite bránil doktríny svojho vynikajúceho žiaka. Zanieteným obrancom tomizmu bol jeho rehoľný spolubrat: Reginald z Piperna. Rozhodujúcim krokom k obrane tomizmu bola dominikánska, generálna kapitula v Miláne v r. 1278, ktorá vyhlásila sv. Tomáša Akvinského za učiteľa rádu a jeho učenie za oficiálnu doktrínu pre všetkých členov a pre všetky školy rehole. Učenie uvítali i čelní predstavitelia iných rehoľných spoločenstiev. V tejto skupine obhajcov je najznámejší člen rehole augustiniánskych eremitov Egídius Riman (1249-1316), nazývaný doctor fundatissimus. Bol žiakom sv. Tomáša a pre obhajobu jeho doktríny musel načas odísť z parížskej univerzity. Zásluhou Humberta de Prulliaco (+ 1298) sa tomizmus udomácnil v cisterciátskom ráde a Gerharda z Bologne (+ 1317) u karmelitánov. Okrem nich si pozornosť zasluhujú Bernard z Treile a Ján Ouidort ("Spiaci", + 1306), pravdepodobný autor "Correctorium corruptorii" (Nápravy kazenia, ničenia), ktoré je apológiou tomizmu.

Vedľa skupiny tomistov a antitomistov vystupujú ešte dve postavy, ktoré nemožno jednoznačne pričleniť k jednej alebo druhej. Gotfried z Fontaines (+ 1303), zaujímavá postava húževnatého publicistu, nepriateľ dominikánov, ale v podstate tomista, interpretujúci tomizmus originálnym spôsobom, neprijímajúc všetky názory Akvinského. Učil, že je toľko bytí, koľko je podstát a tiež zavrhoval tomistickú teóriu jednoty formy. Iným jeho náhľadom bola téza o úplnej pasívnosti vôle, ktorá sa nikdy sama nedeterminuje. Henry z Gandavy (+ 1293) bol viac vzdialený od tomizmu. M. i. učil, že k poznaniu podstaty je potrebná Božia iluminácia. V opozícii voči Gotfriedovi, bol zástancom radikálneho voluntarizmu.

Všetkých posttomistických mysliteľov z konca 13.st. a počiatku 14.st., prevýšil v zmysle historickom i mierou myslenia najväčší scholastik po sv. Tomášovi - Ján Duns Scotus.

5.9.3. SCOTIZMUS (VOLUNTARIZMUS) Jedným z najvážnejších rivalov tomizmu bol scotizmus, ktorého tvorcom je škótsky františkán Ján Duns Scotus (1266-1308). Prednášal v Oxforde, v Paríži a začas pravdepodobne aj v Kolíne. Bol obdarený vynikajúcim špekulatívnym talentom, za čo si vyslúžil Čestný titul doctor subtilis (dôkladný učiteľ). Mladšia františkánska škola ho pokladá za svojho zakladateľa. Vo všeobecnosti sa hlási k aristotelizmu, v mnohých bodoch sa však odlišuje od sv. Tomáša a vyvracia jeho dôvody ako nedostatočné. Skôr sa opieral o predtomistický augustinianizmus. Napádal tiež učenie Henryho z Gandavy, R. Bacona a iných. Jeho vzormi a autoritami, ktoré uznával, boli sv. Bonaventúra a Viliam de la Mare.

Nad poznanie a rozum povýšil Scotus lásku a vôľu (primát vôle, voluntarizmus). I v Bohu zdôrazňoval primát vôle. Vôľa predchádza poznanie a je jedinou príčinou chcenia. Popieral, žeby mohol jestvovať akýkoľvek predmet, ktorý by prinútil vôľu k skutku. Odmietal racionálne zdôvodnenie niektorých právd, napr.: bezhraničnú Božiu všemohúcnosť, Božiu všadeprítomnosť, nesmrteľnosť duše. Istotu o týchto pravdách môže sprostredkovať jedine viera. Uznával, že intelekt môže intuitívne poznať jednotlivý predmet, hoc len hmlisto, ale dostatočne, aby mohol vytvoriť intelektuálny pojem jednotky. Scotus je zástancom umierneného realizmu. Svoju teóriu o jednoznačnosti pojmu bytia odvodil zo zistenia, že pojem "bytie", čiže pojem "to, čo je", nevyjadruje všetko skutočno (súcno), len jeho čiastku. Tento pojem je nedokonalý a spoločný, a to preto, lebo pojem všeobecnej prirodzenosti neobsahuje v sebe všetko, čo je vo veci poznateľné. Pojem bytia sa vzťahuje na všetky poznateľné a poznané objekty v absolútne rovnakej miere. Keďže spoločný pojem bytia je aplikovateľný na mnohé rôzne bytia, uvedomil si Scotus, že je nutné odlišovať tento pojem od reálneho bytia inak, ako len logicky. Preto uviedol svoje "formálne odlíšenie z prirodzenosti veci" (formalitates). Čím vyjadril, že pojem bytia je od indivídua neoddeliteľný, ale predsa odlišný. Poukázal na aktuálno-formálnu odlišnosť zo strany veci. Všetky bytia mimo Boha, telesné i netelesné, sú zložené z matérie a formy. Učil o špeciálnej podstate, vďaka ktorej je daná vec danou vecou. Táto podstata (individuálny pojem) sa nazýva haecceitas (”totosť“). Napr.: V človeku oproti podstate človeka tkvie podstata "bytia-tým-človekom" (byť Petrom, Pavlom), čo je aktuálne - formálnym odlíšením zo strany veci. Existencia sa neodlišuje od podstaty vecne, ale týmto spôsobom. Rovnako sa líši podstata rodu a druhu.

V človeku uznáva telesnú formu, formu rastlinného života, zvieracieho i duchovnú formu, pričom telesná forma od ostatných líši vecne, ostatné navzájom len aktuálno - formálne zo strany veci.

5.9.4. TOMIZMUS A NOVOVEK. Kwiatkowski, vyzdvihujúc Tomášovo úprimné hľadanie pravdy v pokore, charakterizuje postup novovekých filozofov ako úplne opačný. Aristotelovi i sv. Tomášovi Šlo o pravdu, im ide skôr o vlastný systém, a nedokážu sa od neho odpútať, aj keby sa ukázal nepravdivým. Múdrosť sa začína u nich a u nich aj končí. Je treba to povedať o každom, kto prijíma pravdu podmetovú a nie predmetovú.

Anglický filozof Francis Bacon (1561-1626) sa usiloval prerobiť tradičnú náuku od základu, principiálne ju anulovať, vymazať z ľudskej mysle všetko, čo tam bolo vryté prácou a géniom predošlých vekov, a potom na "zotretej" tabuli namaľovať nový svet po scholastickej potope (Nitecki).

Francúzsky filozof Kartézius (1596-1650) sa vyjadril: "Moja filozofia je poznaním tých právd, ktoré možno nadobudnúť prirodzeným rozumom, a ktoré môžu slúžiť praktickému rozumu. Zas filozofia "vulgárna", ktorú vyučujú na školách a Akadémiách, je len zozbieraninou mienok, prevažne pochybných, čoho dôsledkom je ustavičné vedenie sporov o ne ... Vo filozofii, v ktorej podľa názoru všetkých ešte nebolo povedané posledné slovo, a ktorú možno ešte obohatiť vznešenými odhaleniami, je veľmi chválitebnou úlohou stať sa novátorom". "Celý" dom filozofie bol predchodcami zle zbudovaný, preto ho treba stavať celkom od začiatku” (Chmaj). I sv. Tomáš bol novátorom vo svojej dobe, ale nerúcal všetko.

Nemecký filozof Immanuel Kant (1724-1804) sa prirovnával ku Koperníkovi. Na Koperníkovom dôkaze o obiehaní zeme okolo slnka a nie naopak, postavil Kant svoju teóriu. Tvrdil, Že nie my sa prispôsobujeme predmetu nášho poznania, ale predmety sa prispôsobujú nám, nakoľko záležia od nás, lebo ich tvorí naše poznanie. Humanisti, čiže filozofi renesancie, postupovali v rovnakom duchu. De Wulf sa vyjadril: "Prevláda názor, že tie boethské hlavy, ktoré nevedeli pekne písať po latinsky, nevedeli ani myslieť". V podstate Šlo humanistom o to, že scholastika mala za centrum ľudského života Boha, oni však upriamili plnú pozornosť jedine na človeka. Mnohí novovekí filozofi sa mylne domnievali, že sa im podarí vytvoriť úplne nový systém, celkom nezávislý na predchádzajúcich filozofoch, či filozofických školách. Nechcieť žiadneho majstra, aby zostať sebou, znamená, nikdy nebyť sebou. Platón bol Sokratovým žiakom, Aristoteles Platónovým, sv. Tomáš žiakom sv. Alberta Veľkého ... Aj dieťa, ktoré sa učí chodiť, potrebuje oporu.

Veľa bolo a je tých, ktorí nadviazali na duchovné bohatstvo minulých dôb. Strom predsa nemôže rásť a byť pevný bez hlbokých koreňov. Adolf Trendelenburg (1802-1872) vyzýval svojich súčasníkov: "Je už najvyšší čas zavrhnúť všeobecne rozšírený predsudok v Nemecku, podľa ktorého je ešte stále treba hľadať princípy budúcej filozofie. Princípy už sú objavené, spočívajú na organickej koncepcii sveta, ktorej iniciátormi boli Platón a Aristoteles ... Nemáme právo zavrhovať tradíciu s veľkými mysliteľmi ľudstva". Pridáva sa O. Cathrein: "Musíme sa zrieknuť novovekej pýchy, privádzajúcej nás k domnienke, že každý Čerstvo upečený filozof môže všetky úspechy, dosiahnuté veľkými mysliteľmi, a mnohými vekmi tradované, znevažovať a zavrhovať ako "dogmatizmus", stavajúc na ich miesto nový, "originálny systém". Sme povinní radšej udržiavať historický zväzok súčasnej náuky s minulou, a na základoch, predstavených nám v minulosti, stavať nové budovy. Človek, keby bol aj najväčším géniom, zostáva stále ohraničený a iba v spolupráci s inými, a v priebehu viacerých časových období, môže vytvoriť veľké veci". Kto chce budovať všetko odznova, ten ničí. O veľkosti sv. Tomáša sa holandský profesor Van der Vluet vyjadril: "Taký človek (ako Tomáš) nepatrí len jednému pokoleniu, ale všetkým časom". Autor diela "Der Zweck im Recht" (1884) Rudolf von Ihering vyznal: "Prekvapený sa pýtam, ako to bolo možné, že také pravdy (o morálnom zákone), keď raz boli vyrieknuté (sv. Tomášom), v našej protestantskej náuke upadli do zabudnutia? Koľkým bludom sa mohlo predísť, keby sa riadila podľa nich! Čo sa mňa týka, možno by som nepísal túto knihu, keby som ich poznal skôr". Aj katolícki myslitelia sa presvedčili sami na sebe, ako pravdivo sa vyjadril pápež Pius X. v encyklike "Pascendi": "Je na škodu veci odkláňať sa od Tomáša, zvlášť v otázkach metafyzických". Podľa J. Bochenského (1902-1995), mal každý filozof svojho veľkého básnika. Tým Tomášovým bol najväčší básnik stredoveku a jeden z najväčších básnikov v histórii Dante Alighieri (1265-1321). Hlavné dielo geniálneho Florenťana "Božská komédia", má tak zreteľný podklad v tomistických koncepciách, že ho nik nedokáže porozumieť bez dôkladného poznania tomistickej filozofie. Je pravdou, že v Božskej komédii je i veľa prvkov iného pôvodu, ale ako celok, jednoznačne čerpá z tomizmu. V Dantem, vo sv. Tomášovi, v gotických katedrálach 13.st., dosiahol stredovek kultúrny vrchol, ktorému neskoršie časy nemohli dlho predstaviť niečo rovnocenné.

Na záver citujeme slová pápeža Pia XI. z encykliky "Studiorum Ducem'\ vydanej v r. 1923 pri 600-tom výročí kanonizácie sv. Tomáša: "Ako niekedy bolo Egypťanom povedané v čase veľkého hladu: "Choďte k Jozefovi, a on vám dá pokrm", tak my vyzývame všetkých, ktorí túžia po pravde: "Choďte k Tomášovi, a on vám poskytne pokrm pravej náuky".

* 1. Úpadok scholastiky

V 14. a predovšetkým v 15.st. začal úpadok stredovekej kultúry. Ukázala sa nemožnosť politického zjednotenia pod cisárom alebo pápežom, vznikali nové štátne celky. Bola ohrozená i náboženská jednota Západnej Európy. Avignonské zajatie (1305-1377) a veľká Západná schizma (1378-1417), narušili pápežskú autoritu. Šírili sa myšlienky Husa a Wicklefa, tiež mysticizmus, ktorý neraz vystupoval proti vonkajšej, náboženskej organizácii života (proti hierarchickej štruktúre v Cirkvi). Zúril mor a viedli sa vojny, feudalizmus prežíval krízu. Vznikali síce univerzity (Viedeň, Kolín, Krakov, Lipsko a i.), ale ich úroveň nedosahovala požadovanú kvalitu. Rehole, ktoré zohrali významnú úlohu v tvorbe myslenia 13.st., sa uzavreli, a sledovali len rozvíjanie myšlienok filozofov vlastných spoločenstiev.

Na tomto podhubí začal úpadok filozofie. Upadá záujem o prírodné vedy, tak živý u sv. Alberta Veľkého, sv. Tomáša, Bacona, stráca sa chápanie náboženstva. Zároveň vystúpili typickí sofisti, spochybňujúci všetko, čo človek môže spoznať. Vzišiel zápas medzi scotistami a tomistami, čo vzbudilo podozrenie, či vzájomná nezhoda nie je znakom, že žiaden z týchto systémov sa nedopracoval k pravde. Scotisti mali zaľúbenie vo veľmi dôsledných rozlišovaniach a vďaka svojej teórii formalitates, vytvárali svet fiktívnych skutočností. Všetky uvedené faktory sa podieľali na úpadku scholastiky.

Reakciou na učenie scotizmu boli doktríny **terministov** (kládli dôraz na slová), mysliteľov s nominalistickými tendenciami. Predstaviteľom týchto

snáh, ešte pred Ockhamom je dominikán Durandus de S. Porciano (+ 1332). Je pravdepodobne prvým známym konceptualistom. Tvrdil, že všeobecnej podstate pojmov nič nezodpovedá v skutočnosti, na základe čoho ostro napádal tomizmus. Rovnako neuznával rozdiel medzi podstatou pojmu a samým pojmom. Durandov rovesník, františkán Peter Aureol i (+ 1322), hlásal podobný konceptualizmus, vo filozofii sa zaslúžil o vytvorenie terminológie podstaty pojmov (esse obiectivum). Práca oboch mysliteľov pripravovala cestu anglickému františkánovi Viliamovi Ockhamovi.

1. VILIAM OCKHAM (NOMINALIZMUS A VOLUNTARIZMUS, 1290-1349). Prednášal v Oxforde, neskôr sa zamiešal do politiky, podporujúc francúzskeho kráľa Filipa Krásneho proti pápežovi Bonifácovi VIII. a Ľudovíta IV. Bavorského proti pápežovi Jánovi XXII.. Základnými, charakteristickými znakmi Ockhamovej filozofie je dôsledný nominalizmus (terminizmus) a extrémistický voluntarizmus.

Ockham sa usiloval zjednodušiť scholastiku. V teórii poznania zavrhol poznávacie obrazy (tvar, formu). Všeobecné pojmy sú len znaky, symboly vecí. Znaky nevyjadrujú podstatu veci, len zastupujú veci, ako názvy - nomina, zastupujú pojmy. Všeobecné pojmy nevyjadrujú podstatu danej vecí, sú len hmlistou, nevýraznou myšlienkou o mnohých podobných jednotkách. Ani v Božom Rozume nie sú všeobecné pojmy, On pozná len jednotky. Je to otvorená cesta do neskoršieho senzualizmu: nemáme všeobecné pojmy, najviac ak všeobecné, zmyslové obrazy mnohých vecí. Vplyvom Duns Scotusa sa Ockham utvrdil v skepticizme: Len bezprostredným zmyslovým poznaním sa dostávame k veci, rozumové pojmy sú len názvy, termíny, symboly vecí, nepoúčajú nás o ich podstate. Ľudský rozum sa teda nemôže dopracovať k poznaniu jestvovania, jedinosti a nekonečnosti Boha, a tiež substanciálnosti, nemateriálnosti a nesmrteľnosti duše.

V teórii poznania je ockhamizmus úplným popretím všetkého, čo pred ním hlásala staroveká a stredoveká filozofia. Aj pred ním boli myslitelia, ktorí spochybňovali hodnotu zmyslového poznania, ale vo všeobecnosti (okrem skeptikov), nik nespochybňoval možnosť poznania pravdy rozumom. Tu je to naopak: Jedine zmyslové poznanie si zachováva reálnu hodnotu, rozum je podcenený.

Ockham, ako extrémny voluntarista tvrdil, že podstatou duše je slobodná vôľa, ktorú nič a nikto nemôže k niečomu prinútiť. Keďže podstata je nemeniteľná, ani vôľa sa nemôže meniť. Dobré je to, čo sa páči Bohu, zlé, čo sa protiví Božej vôli, čím sa dopracoval k presvedčeniu o absolútnej autonómii Božej vôle, na základe čoho, ľudské konanie nemôže byť samo o sebe ani mravne dobré a ani mravne zlé. Jeho etika je pozitivistická a od novovekého pozitivizmu sa líši jedine tým, že namiesto vôle indivídua alebo spoločenstva, vystupuje ako podstata morálneho práva Božia vôľa.

1. RACIONALIZMUS, REALIZMUS, MYSTICIZMUS.

Pokračovateľom v Ockhamovom diele bol jeho žiak, rektor parížskej univerzity Ján Buridanus (1300-1358). Tvrdil, že vôľa nasleduje mocnejšiu pohnútku rozumu. Keď sú pohnútky rovnocenné, vôľa sa nevie rozhodnúť. Ako príklad uvádzal osla medzi dvoma kôpkami sena, ktorý sa nevedel rozhodnúť do ktorej sa pustiť, až napokon zahynul od hladu. Španielsky profesor medicíny a filozofie v Toulous Raymundus zo Sabundie (+ 1437) sa usiloval vyčítať z knihy prírody celý obsah kresťanskej náuky, nevynímajúc tajomstvá. Podľa neho, Sv. Písmo len potvrdzuje výsledky rozumového bádania. Jeho náhľady nesú známky výrazného racionalizmu.

Zmierlivý postoj medzi nominalizmom a realizmom sa usiloval zaujať profesor a kancelár parížskej univerzity Ján Gerson (1362-1429). Nominalistom priznával, že reálne bytie nadobúda všeobecnosť jedine v rozume, a s realistami zdôrazňoval, že podstata toho bytia je i v rozume i v jednotlivých veciach. Je to stanovisko umierneného realizmu. Gerson vyčítal učencom svojej doby, že sa príliš venujú vede a dišputám, pričom zanedbávajú vnútorný život. Vychádzajúc zo sv. Bonaventúru, rozvíjal vo svojich úvahách prvky zdravej mystiky. Bol poctený titulom doctor christianissimus (najkresťanskejší učiteľ).

1. KONIEC STREDOVEKU. Druhá polovica 15.st. je považovaná za koniec stredoveku v každom smere, a teda aj z hľadiska filozofie. Začína sa epocha renesancie. Z Ockhamovho hnutia má onedlho vzísť protestantizmus ("Som z Ockhamovej školy", napísal Luther). Myšlienková tvorba tohoto obdobia už patrí do tretej veľkej, historickej epochy, nazývanej novovek.

Scholastika neprestáva jestvovať. Nie je už hlavným prúdom európskeho myslenia, ale existuje, a čo je dôležitejšie, rozvíja sa lepšie než na prelome 14. a 15.st.. Ku koncu 15.st. pomaly rastie tomistická škola, z ktorej vzíde celá plejáda kvalitných mysliteľov. Nachádzame ich vo všetkých krajinách: Peter Nigri a Konrád Kollin vyučujú v Nemecku, Dominik z Flandrie (+ 1500) v Holandsku, Ján z Lapide v Paríži a Bruseli, ale najvýznamnejší vystúpili v Taliansku a Španielsku. V Taliansku: Silvester z Ferrary (1474-1528) a Tomáš de Vio (1469-1534), známy pod menom Kajetán, kardinál, jeden z najlepších tomistov, mysliteľ nevšednej sily a odvahy, autor klasického komentára Summy. V Španielsku, kde scholastika prekvitala vďaka priaznivým politickým podmienkam, žil a pracoval František Vittoria (1480-1546), zakladateľ školy, ktorej najznámejšími predstaviteľmi boli Melichar Cano (1509-1560), Dominik Soto (1496 - 1560), Bartolomej Medina (1527-1581) a Dominik Bannes (1528 - 1604), všetko ľudia vynikajúco vzdelaní a bystrí myslitelia, všetci dominikáni.

Novovzniknutá rehoľa jezuitov (1534) predstavila odrazu vynikajúcich filozofických spisovateľov a mysliteľov. Všetkých španielských scholastikov prevýšil významom František Suaréz (1548-1607), autor veľkých "Metafyzických dišpút", v ktorých sa usiloval eklekticky zladiť teórie tomistické so scotistickými. Preto jeho dielo nie je čisto tomistické. Svojim dielom uviedol dôležitú metodologickú zmenu, keď namiesto komentovania Aristotela, začal samostatne a systematicky vysvetľovať filozofické otázky: o bytí ako takom, o svete, o duši, o Bohu. Z tomizmu neprijal napr.: vecný rozdiel medzi podstatou a jestvovaním v konečných bytiach, prvú matériu nepovažoval za čistú potenciu súdil, že rozum poznáva najskôr a bezprostredne jednotlivé bytia, spochybnil dôkaz o jestvovaní Boha z pohybu, prijal spôsoby (modi), ako spojovníky medzi možnosťami a skutkami. Tomisti sa nazdávajú, že Suaréz sa odklonil od sv. Tomáša v zásadných metafyzických otázkach, z čoho dodnes pretrvávajú spory medzi ortodoxnými tomistami a suaréziánmi. V náuke o štáte odmietol názor anglického kráľa Jakuba I., ktorý tvrdil, že moc v štáte pochádza bezprostredne od Boha, ľud len označí (vyvolí) danú osobu, ako podmet vlády. Suaréz učil, že ľud je bezprostredným podmetom moci štátu, ktorú len zverí danej osobe. Robí tak celkom a neodvolateľné, ibaže by sa tá osoba stále nehodnou tejto moci. Moc v štáte pochádza od Boha, ale skrze ľud. Suaréz je hodnotený ako "knieža všetkých metafyzikov". Dokonca aj protestanti sa odvolávali na "očisteného" Suaréza. Jeho myšlienkové úsilie vytvorilo mocný vplyv na novovekú teóriu práva. Vedľa neho možno spomenúť Suarézovho rivala Gabriela Vasqueza (+ 1604) a Scotovho žiaka Františka Toletusa (1532-1596).

Scholastika existuje i dnes pod názvom neoscholastika. Má všetky črty novovekej filozofie a geneticky nie je spätá so starou scholastikou.

[**STREDOVEK** 5](#bookmark2)

1. [PATRISTICKÁ FILOZOFIA 6](#bookmark3)
	1. [Filozofia a počiatky kresťanstva 6](#bookmark4)
	2. [Miesto filozofie v rannom kresťanstve 7](#bookmark5)
	3. [Počiatky patristickej filozofie 8](#bookmark6)
	4. [Sv. Augustín 14](#bookmark7)
	5. [Obdobie po sv. Augustŕnovi 17](#bookmark8)
2. [ARABSKÁ FILOZOFIA 19](#bookmark9)
	1. [VÝCHODNÁ ARABSKÁ FILOZOFIA. 20](#bookmark10)
	2. [ZÁPADNÁ ARABSKÁ FILOZOFIA, 21](#bookmark11)
3. [ŽIDOVSKÁ FILOZOFIA 21](#bookmark12)
4. SV. KONŠTANTÍN - CYRIL, FILOZOF 23
5. SCHOLASTICKÁ FILOZOFIA 26
	1. [Počiatky scholastiky 26](#bookmark13)
	2. [Spor o univerzálie 27](#bookmark14)
	3. [Umiernení predstavitelia v spore 28](#bookmark15)

o univerzálie

* 1. [Škola v Chartres 29](#bookmark16)
	2. [Mysticizmus v 12.storočí 31](#bookmark17)
	3. [Rozkvet scholastiky 32](#bookmark18)
	4. [Iné mienky vo filozofii 13.storočia 35](#bookmark19)
	5. [Sv. Tomáš Akvinský 37](#bookmark20)
	6. [Reakcia na tomizmus 42](#bookmark21)
	7. [Úpadok scholastiky 49](#bookmark22)