

P.2,4

Historia filozofii średniowiecznej /od Philona do IX wieku p  
Chr./  
Półrocze zimowe 1900/901

Tekst w jęz. polskim, kart 151 luźnych, formatu 21 x 17 cm,  
karty 1 - 75 pismo maszynowe, karty 76 - 92 pismo odręczne,  
karty 93 - 151 pismo maszynowe, wszystko jednostronne.



Historia je srednjo-  
wiskovna. (otpr. jun. 1900/1  
(od Thibona do IX prika-  
p. ene)



Wstęp.

(Sięga od Platona  
do IX w. na chr.)

I.12/10

Wiek średni- co szarego, ciemnego, noc ducha. Tak w zwykłym pojęciu. W politycznej historii czasu feudalne, wojny krzyżowe, Państwo rzymskie, walka z duchowną władzą, przed oczyma stają klasztory, mnichy, etc. Obraz szary, bez wyraźniejszych konturów. Ale to tylko wtedy, gdy zdala patrzymy. Gdy bliżej, widzimy mnóstwo szczegółów. Pominąwszy polityczną stronę, życie duchowe bardzo rozbudzone. Wysiłki wielkie w celu uchwycenia, co często nieuchwytnie. Po sobie następują szkoły, systemata, walki w łonie samego duchowieństwa, prądy się ścierają, nie gorzej jak dziś. Prawda, że nad wszystkim guruje religia, później teologia, ale jest ona jakoby ramą, w granicach której najrozmaitsze



obrazy. A i poza temi ramami coś jest. Arabscy i żydowski filozofowie. A w Ryzancjum również filozofują, po swojemu. Co w starożytności płynęło kilku wybitnymi rzekami, to teraz z jednej strony się rozlewa w tysiączne strumyszki, w których zwierciadle odbija się myśl ta sama: myśl teologiczna. Dlatego też historia filozofii średniowiecznej nie jest tylko samej fil. historią, lecz musi tykać się teologii. Podobnie, jak historia pism z historią języków związana. Ale ten brak ścisłej granicy nie jest przeszkodą, mylą się też ci., którzy nie uznają filozofii w wiekach średnich. Jest. Zależna od teologii, z nią związana, ale jest. Gdybyśmy nawet mówili tu o upadku filozofii, to i epoki upadku mają swą historię. - Co to w ogóle

filozofia? historyj porównanie historyj II  
kt. ...





Trudność odgraniczenia. Daty sztuczne. Średnie wieki po ~~o~~ziem historii politycznej. Rok tam podawany, dla filozofii znaczenia nie ma. Raczej 526, zamknięcie szkół fil. w Atenach. Ale i to był zewnętrzny objaw przygotowującego się od dłuższego czasu zdarzenia. Zaczynamy tam, gdzie występuje w filozofii właśnie to, co dla wieków średnich charakterystyczne: Związanie z religią. Powstanie tego związku ma swe przyczyny zarówno w filozofii samej, jak w potrzebach umysłów słowych ówczesnych. Fil. kierunek praktyczny: dać człowiekowi szczęście: *Handwritten: II. 13/12* Arystoteles, Stoicy, Epikurejczycy. Ale sceptycyzm kwestyonował teoret. podstawy tych poglądów, a one same musiały uznać, że ich ideały nie dadzą się osiągnąć, że własne siły człowieka na to nie wy-

X  
Windelband, pg. 170



starczają. Stąd łatwo szukanie jakiejś  
wyższej pomocy. Adto w samych poglądach  
teoret. fil. punktu oparcia dla myśli  
religijnej. N.p. Stoicy W metaf. nous, <sup>logos</sup>  
rozum wszechświat, zwany theos, który  
jest normą życia. Arystoteles całkiem  
teistyczne poglądy wyraża. A Platon  
wprost jak późniejsze chrześcijaństwo  
świat widzialny, doczesny uważa za od-  
błask, zepsucie świata wiecznego, peł-  
nego blasku słonecznego etc. Takie prze-  
ciwstawienie odpowiadało przeciwieństwu  
między rozpasaniem używaniem a wiecznym  
pragnieniem, między tem, co życie dawał  
wielkiej masie w państwie rzymskim, a  
tem, czego ona pragnęła, powszechne dą-  
żenia do wyrwania się ze stosunków, co  
raz to nieźnośniejszych. Zwrok skiero-  
wany poza świat widzialny, błagał ratun



Kindell

-5-

*Uwierzenia pełna o ciastku*  
ku, wybawienia, soteria. - Skutkiem tego było wobec ~~padku~~ *padku* religii państwowej importowanie religii obcych do państwa rzymskiego i świata helenistycznego. Scierały się z politeizmem rzymsko-greckim religii <sup>*cyfrowe i indyjskie*</sup> wschodu, budziło się zainteresowanie religijne, emulacja, chęć opowania umysłów. Ale tu właśnie potrzebą było argumentacji, a ona tylko zapomocą pojęć. Filozofia grecka ich idostarczała. Nawet chrześcijaństwo, religia ~~da~~ *dla* maluczkich, dla prostaczków, przystępna, religia czysto praktyczna, kładąca nacisk głównie na etyczną stronę człowieka obojętna na mądrość tego świata, przesiąknęła w ten sposób filozofią grecką, podobnie jak przesiąknęła rzymską organizacją państwową, którą właściwie tak samo zwalczała, jak fil. grecką. - Tak więc *pełna - najwykreszła Korpusu mi...*

*Wobec  
rozwoju  
juzta i p  
filozofie Wille.  
wom*



potrzeby życia i teorie filozoficzne  
jak mówi Windelband, spotykają się w po-  
rowie drogi: życie udaje się do religi-  
o pomoc w celu rozwiązania zasadniczych  
zagadnień szczęścia ludzkiego, a reli-  
gia pragnie rozwiązanie tych zagadnień  
które podaje, filozoficznie uzasadnić. Stąd  
Stąd owe zespolenie religii i filozofii  
Otóż datuje się i ciekawe zjawisko: Jak  
od spekulacji religijnych oddzieliła  
się odgi filozofia, tak po przebytej sa-  
modzielnie drodze znowu do nie się  
zwraca. Lokalnie grupuje się to <sup>(głównie)</sup> (wszystk  
w Alexandrii. Co do czasu zaś, to nie z  
r. 476, lecz znacznie wcześniej. Można  
przyjąć mniej więcej granicę Ur. Chryst  
tusa; niektóre należące tu objawy już o-  
cokolwiek wcześniej, w <sup>II</sup> I. wieku przed.

Uwaga  
Dobry przykład  
porównania





Już z tego określenia czasowego domyśl <sup>III. 19/10</sup>  
, że chrześcijaństwo nie było pierwszą  
<sup>na tym gruncie</sup> religią, związaną z filozofią. Żydowska  
przed niem. Najdawniejszym pomnikiem  
oddziaływania wzajemnego żydowskiego  
czynnika i greckiego jest tłumaczenie  
ksiąg kanonicznych tegoż zakonu znane  
jako septuaginta. Rozpoczęte w III w.  
przed, a dodawano różne księgi przez na  
stępe sto, 200 lat. Ale to więcej zewn.  
oddziaływanie, a nie wzajemne przenika  
nie poglądów. Ono najwcześniej występował  
u Arystobula z Alexandryi, zwanego perip  
perypatetykiem. II. w. przed. Komentarz  
do ksiąg mojżeszowych. Dalej pragnie  
wykazać pewne poglądy religijne żydów  
w poematach orficznych, Homera, Hezyoda  
Poemata te jednak są podrobione, nie  
koniecznie przez niego samego. U niego

Ueberweg

Ueberweg, filozofia  
strony 10



-28-  
spotykamy już wyraźnie alegoryczne tłumaczenie świętych Świąt; n.p. świątko na początku tworenia jako mądrością, która wszystko oświeca. Gdy mowa o czynności Boga, że udał się tu i tam, mowa o rękach, ramionach, rękach, palcu Bożem to ma być odnoszone do zjawisk w przyrodzie, do przeobrażeń w niej zachodzących. Ważne też w jego poglądach stanowisko transcendentne Boga, pozaświatowe: króluje w niebie a w świecie jest tylko Jego siła, Jego władza, he dynamis thou theou. To wszystko są początki poglądów, które w sposób systematyczny rozwinął najgłośniejszy reprezentant tego kierunku, mianowicie Philo Judaeus. W Alexandryi żył z pokolenia kapłanów, brat był alabarhem, przekłóconym żydów alex. cz. Jego ostatnie ćwierć wieku przed Chrystem



i pierwsze pół po Chr. W r. 40 był w Rzymie udział w powstaniu żydów alex. do Cezarza Kajusza. Pisał wiele, z czego wiele zaginęło. Komentarze do starego zakonu, ale też rozprawy samoistne: n.p. O niezniszczalności wszechświata. Najdł. wydanie Paryż 1525; ostatnie kompletne wydanie pism w naszym wieku, Lipsk, 1851-3. - U niego w szerokiej mierze ale goryczny wykład pisma świętego. Doskonalym rozumieniu uważa za mylne rozumienie, za czepianie się strony zewn. Występuje przeciw Antropomorfizmowi pisma św. Z drugiej strony wymaga przestrzegania przepisów ceremonialnych i rytualnych; wprowadzenie i tutaj ceremoniom przyznaje znaczenie głębsze, symboliczne, ale gdyby je zarzucić, trzeba by całą religię i wszystkie jej praktyki zarzucić. Ale to

Włodek  
1896/7 wykład  
Doktryny wy-  
womiej wykład  
(w Cechu i Wied  
Land)



Wie Saje 10

nam miary jego filozofii. Wychodzi przy  
niem z jasnych zasad o stosunku religii  
możeszowej do filozofii. Nauka objawio-  
na zarazem najwyższą filozofią. Zawiera  
jako taka całą fil grecką w postaci je-  
szcze doskonalszej. Filozofowie greccy  
czerpali swą wiedzę z pism św. żydows-  
kich. Różnica między księgami św. a pi-  
smami filozofów ta, że w pismach kśw.  
prawda w postaci alegorycznej, a fil.  
myśl abstrakcyjnie wyrażona. Stąd więc  
to dążenie do interpretacji filozoficznej  
religii, do szukania obok sensus obvia-  
ksiąg świętych głębszego fil. znaczenia  
Czynniki filoz. bierze z różnych system-  
mów: z Stoików, z Platona, Aryst. więc  
eklektycyzm, a zarazem synkretyzm ze  
wzgl. na połączenie wschodnio-zachodnich  
poglądów. Zasadnicza treść: Bóg najwyż-

akty 7

Myślowy 1) wchod - leśni  
2) Filozof - Tuloze





szą istotą. Jego istnienie z dzieł jego wnosimy. Niepoznawalny, Najlepsza nazwa ho on. Sam ją sobie dał. W znaczeniu ścisłym żadnego przymiotu o nim orzekić nie można. Nad wszystkie jest wyższy. Możemy jednak o nim mówić i rozprawiać. Musimy go uważać za agemetos, istotę niestworzoną. Wieczny, niezmienny, nie ma różnic czasu, wszystko mu jest obecne, jest pojedynczą istotą, do żadnego nie przywiązany miejsca. To rzeczywiście czysto teologiczne. Filozofia wkracza w naukę o stworzeniu świata. Świat nie jest Bogiem contra stoikom, lecz jego dziełem. Stworzony ek me onton. Czy to z niczego, czy z materii wedle Platona, to czasem wątpliwe; czasem jednak materię suponuje. Stworzył Bóg świat z miłości, celem tworzenia jest objawienie tej mi-



kości. Świat miał początek, ale nie  
będzie miał końca. Dzięki stworzenia ~~na~~  
bezpośrednie, lecz pośrednictwo, gdyż  
niegodzi się istocie Boskiej tykać się  
materii. Znowu tu Platon. Stworzył Bóg  
świat przez Logos. ~~Rozum~~, ~~Myśl~~, Słowo.  
U Platona ogół wszystkich idei. Wyjaśni  
nić. Świat idei. Albowiem rozumem idee  
pojmujemy. Jak u Platona idee są <sup>Archa</sup> ~~ektypy~~  
wzory konkretnych rzeczy, tak ogół tych <sup>Wzory</sup>  
~~ektypów~~ staje się konsekwentnie wzorem <sup>110</sup>  
modelem, planem w Bogu poczętym świata.  
Więc logos pierwotnie przedstawienie  
świata. Pieczęć, odbicie w wosku. Roz-  
różnoa jednak dwojaki logos: endiathe-  
tos i prophorikos. wewnętrzny i zewnętr-  
ny. I pojęcie albo w myśli, albo w słow-  
wie. Log. end. rozum, proph. świat. ze-  
wewnętrzny objaw tego rozumu. U Philona ~~o~~



ten proph. staje się siłą twórczą Boga, uzewnętrzniającą w tworzeniu świata. A zawierając w sobie idee wzory

wszecznego, jest logos proph. jakoby nasieniem świata, które wnikając w materię wydobywa z niej konkretne istoty.

Logos spermatikos Stoików. | I jeszcze o

krok dalej. Ow Logos proph. przyjmuje byt realny, hipostazowanie, pośrednik

między Bogiem a światem, Jako taki ani

niestworzony jak Bóg, ani stworzony jak

świat, lecz syn Boży. Jest synem star-

szym Bogiem, podczas gdy świat jest

jego, Boga synem młodszym. A matką jest

sophia, rozum, logos endiathetos. Iozna

syna Bożego nazwać <sup>Przecie</sup> synem, nie dosłownie

lecz o ile jest zastępcą Boga, jego

postać i pośrednikiem przy tworzeniu

świata. - Ale prócz tego, <sup>AA</sup>logos, jeszcze inne siły, władze Boga. Podporządkowane

Vide propositum deo in deo et in

In principio erat verbum, et verbum  
erat apud Deum, et deum deum verbum  
- Omnia per hoc verbum facta sunt  
et absque eo factum est nihil, quod  
factum est. In ipso vita erat et  
vita erat lux et lux non  
et lux ista in tenebris lucet,  
sed tenebrae non  
prohibent



Logosowi. Liczbę różnie podaje. Dwie, czasem pięć. Dynamis, poietike, basilike jeżeli pięć, prócz nich jeszcze nomothetike, rozkazująca, dalej zakazująca i przebacząca. Czasem są to istotnie władze Boga, czasem istoty odrębne, sługi Boże, udzielające się wybraknym jednostkom, n.p. Abrahamowi. I jeszcze dał - szere pośredniki między Bogiem a światem Aniłowie, ciała niebieskie pojęte jak u Platona i Arystotelsa. W ten sposób cała hierarchia istot, od najwyższej do najniższych tworców; granicą na dole materia. - W poglądach na przyrodę zgodnie z obu filozofami. Aryst. i Platon według o ostatniego materia pewien opór stawia wcieleniu się idei, stąd wszystkie niedoskonałości i zło. Bóg bowiem niemoże być źródłem złego. W na





naucze o człowieku rozróżnia człowieka idealnego i empirycznego. Idealny, to idea człowieka, wedle której Bóg człowieka stworzył, wedle podobieństwa swego; empiryczny, to ów z gliny ulepiony. Człowiek idealny jest bezpłciowy, androgyniczny, a miejscami pojęcie to zbliża się do pojęcia logos. Człowiek empiryczny ma ciało i duszę. Dusza jest rozumna i nierozumna. ; dusza rozumna jak u Stoików ~~apospasmat~~, wytrysk ducha Bożego, ~~którym~~ którą Bóg tełnął w człowieka. I z tego więc powodu człowiek ma podobieństwo Boże stworzony. Dusza ludzka czemś Boskiem, nie różni się istotnie od Aniołów, a co więcej, istnieje przed połączeniem z ciałem, przebywa pośród Aniołów. Tylko że jedni utrzymują się wolni od materii, nie zniżają się, drugi



ulegają upadkowi. Preekzystencja jak u Platona. Co się tyczy władz poznawczych człowieka, rozróżnia on aisthesis, logos i nous. Pierwsza poznawanie zmysłowe, spostrzeżenie, pamięć, drugie rozumienie abstrakcyjne, trzecie intuicyja, poznawanie pewników, bezpośrednio genialnointuicyjne ujęcie rzeczy. To też pewne źródło poznania, tamte często ładzą. Wszelako wiedzę tę, opartą na nous, może nam dać tylko sam Bóg w drodze oświecenia bezpośredniego naszego umysłu. Daje nam tę wiedzę za pośrednictwem logosu. Poznając więc intuicyjnie, poznajemy coś boskiego. W tym poznaniu Boga, w tej jego intuicyi i kontemplacyi leży najwyższy cel i największe szczęście człowieka. Na to trzeba uwolnić się od zmysłowości, aisthesis, a także od logosu. trzeba wyjść z siebie

V



mistyczna ekstaza. Zycie więc albo ak-  
tywne, czynne, albo kontemplacyjne. Dru-  
gie nad pierwsze stawia, nieodmawiając  
pierwszemu racji bytu. Pierwsze ludzkę  
drugie boskie; właściwe kapłaństwo, gdyż  
człowiek siebie ofiaruje Bogu. Duch  
wtedy poznaje wszystko jakby stojąc  
w centrum, a nie na obwodzie świata.  
Także ekstaza jest zarazem najwyższą  
cnotą. Dwie kategorie: należące do życia  
czynnego i kontempl. Do pierwszego czte-  
ry kardynalne |: Platon :| roztropność,  
męstwo, powściągliwość |: panowanie nad  
sobą:| i apawiedliwość. Cnoty kontempla-  
cyjne albo przygotowawcze i oczyszczające  
się, albo dokonywujące życie świętobliwe  
Do pierwszych wiara, nadzieja, ~~święto~~  
pobożność, skrucha; cnotą dokonywującą  
jest mądrość tkwiąca w ekstazie. Cnoty



jako idee zawarte są w Logos, który  
ich też w klasce we ludzioru ich udziela  
Człowiek zdolny do ekstazy i uprawiają —  
cy ją jest prawdziwym medrcem. Inni są  
głupcami. On sam wolny od materyi i  
zmysłów. On wszystko wie najlepiej.  
Tu mamy więc wyraźnie nadprzyrodzone  
źródło wiedzy i cnoty. To się w dziejach  
powatrz, ilekrotnie naukowe wysiłki do  
wyników zadow. nie prowadzą. Najwyraź-  
niej w starożytności. Ale też później.  
Cztery fazy wedle Brentana. Rozwój nauk  
kowy. Następnie interesa praktyczne, po  
tem sceptycyzm, nakoniec mistycyzm.  
W średnich wiekach słabiej. Ale można  
wykryć: Ojcowie kościoła i pierwsi scho-  
lastycy rozumem ugruntować chcą wiarę  
Potem praktyczno-religijne i polityczne  
cele, dysputacye, nawracanie, zwalczą





nie heretyków. Sceptycyzm, nominalizm, nauka o prawdę podwójnej. A potem Mikołaj z Kues, etc. / W nowszej: Naukowa ścisłość. Potem praktyczne cele oświecenia i uszczęśliwienia. Voltaire, Wolf Mendelssohn. Następnie Krytycyzm, Kant przedtem Hume. Potem idealizm niemiecki, intuicyja intelektualna. Dziś mamy wszystko. Co się wyłoni, przyszłość okaże, my do przeszłości wracamy.

neopitagoreizm †

To co Philon ze stanowiska żydowskiego <sup>przebiegiem</sup> przedsię wzięł, uważali też różni poga ni za swe zadanie. I oni pragnęli filozofię dotychczasową i dawniejszą połączyć z religijnym tłem i tem sposobem uczynić ją zdolną do walki z inną spełnienia jej zadań z jednej strony a obronić wiarę Ojców z drugiej strony. Stąd powstały kierunki neopitagoreizmy,



~~Pita~~ gorzującego platonizmu, i neoplatonizmu. Naprzód pierwszy: Inicyator P. Publius Nigidius Figulus. (Pierwsza poł. pierwszego wieku przed w Alexandryi.)

Tak twierdzi Cyceron, ale nic więcej o nim nie wiemy. Najwybitniejszymi przedstawicielami: Apollonius z Tyany w Kapa docyi, w I. w. po Chrytusie, za Nerona. Łajątek odziedziczony rozdał ubogim, podróżował w Azji, Indjach, Afryce, udał się do Rzymu. Potem Hiszpania, Egipt, znowu Rzym. Umarł zdaje się jako kierownik założonej przez się Szkoły w Efezie. Przypisuje mu się różne pisma, prawdopodobnie mało autentyczne; zachował się tylko jeden fragment z dzieła o ofiarach. Naśladował Pita gorasa, prześcigał go w kierunku etyczno-ascetycznym. Apostół pogaństwa. Rola cudotwórcy; zbawiciela. Ustęp przechowany brzmi:



Euzebiusz biskup Cezarei ok. 300, praep  
evangelica w 15. księgach: "Apoloniusz  
odróżnia Jednego, oddzielnie idniejące  
Boha od wszystkich innych Bogów; Jemu  
nie powinno się składać ofiar, niepo-  
winno Go się wymieniać, le cz tylko cz  
pojmować go należy przy pomocy nous.  
Wszystkie rzeczy ziemskie są nie czys-  
te wskutek swej materialności, cielesn-  
ności, i nie są godne by zetknąk się z  
niemi Bóg najwyższy. Dla Bógów niż-  
szych żądał Apoloniusz, zdaje się ofiar  
niekrwawych". Około osoby jego legendy  
całe. Później stał się bohaterem całego  
opowiadania romantyczno-mistycznego,  
autorem Philostratos, na żądanie żony  
Septimiusa Severa, w w. ok. 200. Jest  
tu przedstawiony jako ideał Nee mędrca



pitagorejskiego, przeciwstawiony  
ideałowi Stoicko- i chrześcijańskiemu. VIII 3/11

Inni przedstawiciele: Moderatus z Ga-  
des. współczesny poprzedniemu, łączył  
z pitagoreizmem już platońskie pomysły,  
a usprawiedliwiał to tem, że poglądy pā  
platońskie znajdują się u pitagorej-  
czyków, lecz w szacie symbolicznej.  
Więc i tu tendencja do alegorycznego  
tłumaczenia, lecz samych filozofów.  
Nikomachos z Gerazy w Arabii. oko 150  
po Chr. Napisał Thologoumena arithmeti-  
ka, Teologia liczbowa, liczby jako idee  
i wzory wszechrzeczy w duchu Bożym. Sa-  
me liczby mają znaczenie jak u Pitagore-  
czyków, lecz znaczenie mistyczne: Jedn-  
stka jest podstawą i czynnikiem boskim,  
rozumnym, boskim, dobrym, formą; dwójka  
jest zasadą nierówności i zmiany, mater-  
yi i zięgo. Zadaniem człowieka uwol-





## Eklektyczny Platonizm

23  
nieniem się od wszelkiego połączenie z  
tem co nieczytse połączenie się z Boż  
ciem. || Powstał w I. a rozpowszechnił  
się zwłaszcza w II. wieku Polega na łą  
czeniu poglądów pitagorejskich i pla  
tońskich, albo arystotelesowych i plato  
ńskich. Równocześnie ów wpływ mistycyzmu  
przejęty ze wschodnich religii. Należą  
tu: Thrasyllus i Derkyllides, Grama  
tycy, naoto pierwszy nadwornym astrolo  
girem Tiberiusza. Pierwszy i drugi znał  
stąd, że ułożyli tetralogie z dzieł  
Platona: Eutyfron, Apologia, Kriton,  
Fedon itd. Thrasyllus łączył z Plato  
nizmem spekulacje pitagorejskie i chalde  
jskie na tle liczb; Derkyllides napisał  
książkę o filozofii Platonskiej. Tam  
wykazuje że Platon głosił poglądy po  
krewne pitagorejskim. Najwięcej znany  
Plutarchos z Cheronei, 50-125 po Chr.



w Atenach słuchał Ammoniusa z Alexandrii stojącego za Nerosem i Wezpażyana na czele akademii platońskiej. Plut. sam uważa się za przedstawiciela platonizmu, nawet tam, gdzie niby bezwiednie miesza go z innymi poglądami. Podróże; pobyty w Rzymie; stosunki z dworem; nauczycielem późniejszego cesarza Hadryana. Wstąpiwszy na tron, zamianował go Hadr. prokuratorem grecoit.j. kierownikiem poborów, przynależnych do prywatnej składowki cesarskiej fiscus, w odróżnieniu od dochodów do kasy rządowej przynależnych. Zamieszkał wtedy w Chaironei, gdzie za razem był archontem i arcykapłanem Apollina. - Pisma: Bioti parallelot. 2. Mora lia czyli Ethika, albo też syngramata mikta. zbiór 70 rozmaitych rozpraw. N.p O Izydzie i Ozyrisie; o muzyce, o wy-



chowaniu dzieci, o rzekach ; znajduje się tam także krótkie zestawienie poglądów dawniejszych filozofów, de placitis philosophorum. Wydania liczne. Biografie porównawcze w życiu młodzi

dzieży czasów odrodzenia i jeszcze późniejszych odgrywały

*„ Nowy Helikon ”*

rolę późniejszych opowiadań o Robinsonie, Coopera etc. Istotnie mają znaczenie kształcące. Plutarch bowiem niskazitelne poglądy etyczne; powaga moralna, szlachetne zapatrywanie się na życie i zadania ludzkie. Przytem głęboka religijność pogańska. Opracowane są źródłowo Najnowsze wydanie wielu z nich u Teubnera w Lipsku. Moralia także przez Bernadakis, a nowsze jeszcze, ale tylko jeden tom przez Herchera. Nadto wiele wydań prac z moralia pojedynczych. Monografia o Plutarchu: Rich. Volkmann: Le



ben, Schriften u. Philosophie Plutarchs Lipski 1872. drugi wyd. Jego fil: Rozprawa wadza fil platońska i broni przeciw Stoikom. Ale mimo to ich wpływowi niekiedy ulega. Bóg jako monas i materya jako dyas aoristos pierwiastkami wszechrzeczy. Między Bogiem a materyą idee. Ale czasme świat wydaje się jakoby emanacją bożą, jak jego częścią. Co do swej istoty Bóg niepoznawalny. Dostępne tylko objawu jego działalności. Materya sama przez się nie zła, lecz czynnik obojętny; w niej bowiem zarówno pociągku pierwiastkowi boskiemu, jak coś w rodzaju pierwiastku złego. Podobnie i demoni, po części dobrzy, po części źli. Oba czynniki związane w duszy ludzkiej. >

Claudius Galenus. 2. poł. 2. w. po. lekarz znany. < Ur. w Pergamon. Obok medycyny studiował filozofów peripatetycz-





nych w mieście rodzinnem. Podróżował, b  
 był w Alexandryi. W 34 roku życia był  
 w Rzymie. Potem znowu z powrotem do Per  
 gamon, wskutek intryg. Ale powołany zo  
 Rzymu powtórnie przez Marka Aureliu-  
 sza. Tam też główną część prac napisał  
 i umarł. Ogromnie płodny. Arystoteles  
 medycyny. Anatomia, fizjologia, terapią  
 lecz także filozofii. a Tłumaczony na ara  
 bski, łaciński, hebrejski. Komentował  
 pisma Arystotelesa, Platona, Teofrasta,  
 Chryzippa. Wszystkie pisma wyd. w latach  
 1820-33 w 20 tomach. przez Kühna. Dla G  
 Galena niema właściwie różnicy między  
 filozofią a religią. Wydzielił w Logi  
 ce z pierwszej figury Arystotelesa  
 I-IV. tryb. W metafizyce dodaje do 4.  
 przyczyn Arystotelesa jeszcze piątą,  
 środek, di hou. W innych kwestyach

*W 1820 roku Kühn wydał 20 tomów*

*2/6  
VIII*

72  
[Faint, illegible text]

metafizycznych dość sceptycznie się zachowuje, to też w składzie główny nacisk na wiarę religijną, dającą odpowiedź na zasadnicze zagadnienia. | Współczesny jemu Celsus, znany przeciwnik chrześcijaństwa. Napisał alethes logos, gdzie oskarża chrześcijaństwo i wzywa do środków gwałtownych w celu zgnięcia go. | Nakoniec > Numenius z Apamei w Syrii. ten sam czas. O jego życiu nic. Już początki neoplatonizmu. Najwyższą powagą Pitagoras; ale twierdzi, że Platon głównie z Pitagorasa czerpał, i dla tego sam opiera się bardzo na Platonie. Jeszcze inne źródło przypisuje poglądom Platona: wschodnie: nazywa platon Mojżeszem mówiącym po atycku Moyses at-tikizon. Dobrze obznajomiony z filozofią Philona. Szane u niego to, że



wprowadza pojęcie demourga, to jest ó-  
bok Boga istoty <sup>myśl</sup>liby boskiej, która  
właściwie tworzy świat. Zajmuje ona  
miejsce w pośrodku między Bogiem a lo-  
gosem. Jest więc pierwszy Bóg, dobry sam  
sam w sobie; jest czystą myślą, nous,  
oraz podstawą wszelkiego bytu: ousias  
arche. Drugi Bóg, ho deuterios theos,  
ho demourgos theos dobry jest wskutek  
wpływu wskutek udziału w Bogu pierw-  
szym: metousia tou protou. spoglądając  
na idee wszechrzeczy zdobywa wiedzę o  
wszystkiem, episteme i działając na mat-  
ryę stwarza świat, będąc podstawą stawa-  
nia się. geneseos arche. Świat jest tre-  
cia Bogiem. <sup>Kriton</sup>Nazwy tych trzech: Pappos,  
ekgonos, apogonos. Wedle Num. nauka ta  
już nawet u Sokratesa i Platona. <sup>HW</sup>  
związku z temi poglądami ekl. i pitagor-  
ezujących platonicyków  
pozostają pisam,



przypisywane autorowi "Hermes tris-  
<sup>megistos</sup> megistos. To ta sama sprawa: H. Tr. jest grecką nazwą bozka egipskiego Totha albo Tehuta. Bóg ten przedstawiany w postaci Ibisa albo z głową Ibisa. Bóg księżycy, miary, porządku, inteligencji rozumu. Jemu egipcjanie przypisywali całą swą wiedzę. Do niego sprowadzają powstanie wszystkich nauk. Cały szereg ksiąg, zawierających mądrość egipską, prawdziwą i urojoną, zabobony, noszą jego nazwą jako księgi hermetyczne. Nauki te zrazu jako tajne z mistrza na ucznia łańcuchem nieprzerwanym podawane "łańcuchem hermetycznym". Później, u neoplatoników, chrześcijan Hermes tr. występuje jako mędrzec, mag wschodni, jako król egipski, autor wielu pism religijno-moralno-magicznych. To synkretyzm egipsko-grecki. Rozpowszechnione w Syrii





-31-  
i wśród Mohametan. Wydania tych pism  
liczne. Najkopletniejsze w Berlinie,  
ed. Parthey, 1854. Tłumaczenie wielu z  
nich na język francuzki przez Louis Men  
Menard, Hermes trismegiste, procede  
d'une etude sur l'origine des livres  
hermetiques. Paryż 1866, 2. wyd. 68. |

Neoplatonizm.

Jedyny wykończony system w owych cza-  
sach, a nadto jeden z najwięcej zao-  
krąglonych z całej starożytności. Tu ta-  
zynkretyzm religijnofilozoficzny, wschod-  
nohellenistyczny w całej pełni. Czynk  
wschodni występuje w pojęciu emanacji;  
zachodni w filozoficznych pojęciach pla-  
tonizmu, w których ten system jest sfor-  
mułowany. Dalej wschodni czynnik ma  
gii, teurgii, mistycyzmu. Tu najwyższy  
jego rozkwit. - Neoplatonizm w trzech  
kierunkach występuje: 1 Alexandryjsko-  
rzyński, syryjski, Ateński. Więc :



Głównym reprezentantem pierwszego (Ammonius Sakkas i) Plotinos; drugiego Jamblichos, trzeciego Proklus.

Eier. alex.-rzymski Neoplat.

Ammonius Sakkasur. w Alexandrii. Przy domek Sakkas, bo pierwotnie zarabiał, niosząc worki. żył 175-242mniej więcej. Wychowany w chrześcijaństwie, powrócił do pogaństwa. Chciał filozofię wesprzeć pogaństwo. Znakomity talent dydaktyczny; theodidaktos. Nie pisał, tylko ustnie propagował poglądy. Nie wiadomo więc, jak dalece neoplatonizm już u niego był ukształtowany. Wśród uczniów jego pierwsze miejsce zajmuje Plotinos. IX. 10/11

Ur. w Lykopolis Egipt, 204. sam nigdy nie chciał dawać o sobie informacji, o swych rodzicach, etc, gdyż uważał to za rzecz ziemską, niegodną zastanowienia mędrca. Wstydział się, że w ogóle



przebywa w ciele. W roku 28 życia zaczął się filozof<sup>em</sup> zajmować, w Alexandrii słuchał różnych, ale dopiero Ammonius go zadowolił. Przeszło 10 lat jego uczniem był. Następnie przyłączył się do wyprawy Cesarza Gordiana przeciwko Persom, aby poznać ich filozofię i religię; wobec nieudanej ekspedycji sam ledwo żyw wyszedł. W 40 roku do Rzymu, oko 244. Tam znalazł licznych i możnych zwolenników. Sam ubierał się jak Pytagoras, prowadził życie z nauką swą godne, imponował charakterem i surowością obyczajów. Pragnął w jednym z miast włoskich, zaprowadzić organizację wedle wzoru Platona, miał po zwołenie Cesarza, który był jego gorącym zwolennikiem, ale rząd się sprzeciwił. Miasto miało się zwać Platonopolis.



W r. 268 przeniósł się na wieś, do Kampanii, tamże umarł w dobrach swego przyjaciela Castricius Firmus pod Minturnae, 269. - Uczył ustnie i pismami. Sam wykształcony wszechstronnie w autorach greckich filoz. Najwięcej działał na niego Numenius z Apamei. Urządził zebrania ludzi filozofią się interesujących, Synousiai, gdzie wspólnie czytano i interpretowano. Do spisania swych poglądów zabrał się około 253, mając <sup>lat</sup> 50. Napisał 54 rozpraw, n.p. peri areton, peri dialektikes, peri tou kalou, tina kai poten ta kaka, peri tou kosmu<sup>u</sup> peri heimarmenes, peri pronoi<sup>u</sup>as, , peri erotos, peri psyches itd. Te rozprawy <sup>u</sup>stawił uczeń Plotina, Porfiryusz w sześciu Enneadach, zbierając, jak sam mówi, to co pokrewne treścią, w jedną eneadę, bez względu na chronologię. Po-





daje je jakoteż porządek chronologiczny Ueberweg. Styl Platina pozbawiony zalet Platońskich, ale porywa do pewnego stopnia ciepłem, uniesieniem i zachwytem. Jego nauka: < Wydania: w Lipsku Pierwsze tłum, Łań. Marsiliusa Ficirusa, Floreng cya, 1492. Greckie w Lipsku z tłumacze- niam wspomnianem 1856 ed. Kirchhoff, z tłumaczeniem niemieckiem tamże 1878- 80. ed. Müller. Wart przeczytania. >

Nauka: Zgodnie z Platonem przyjmuje istotę najwyższą, która jest zarazem Dobro samo w sobie. Ona jest jedną. Dlatego też nie może ona być, jak n.p. Arystoteles chce, rozumem, nous, gdyż rozum w sobie zawsze dwoistość mieści, <sup>myślenie</sup> myśl i przedmiot jej. noun i noume- non. Owa jedność, owo najwyższe leży więc jeszcze poza tem, jest ep<sup>h</sup>eikaina



noeseos. To, co jest naprawdę pierwszej  
jedno jest czemś bosłutnie prostem,  
niezłożonym nieskończonym. Przednia *absolut*  
Niczego  
o niem właściwie nie można orzekać, tyl  
ko w drodze negacyi i prywacyi możemy  
do pewnego stopnia je ująć. Nie jest  
ono tem, co jest, to on, ousia, jest. R  
raczej epekeina tes ouσίας, a jeżeli naz  
zywamy je jednem i dobrem, i tutaj mó  
wimy tylko przenośnie. Z tej prajednoś  
ci wszystko inne ma swój początek. Ale  
jak? Jak z jedności wielość i mno-gość  
powstaje? Jedność sama nie staje się  
mno-gością, nie można mówić hen kai  
pan. Prajedność zawsze poza, ponad  
wszystkiem innym pozostaje, pro panton.  
Mno-gość nie może też powstać przez  
podział jedności, która by w takim ra  
dzie przestała być jednością, a jest



przecież ~~z~~ wieczną. Więc tu problem, d  
którego rozwiązanie przystępuje Plotin;  
jak sam opowiada, dopiero po gorącej  
modlitwie. Rozwiązanie: Tak ~~z~~ jak ze  
słońca, pozostającego bez zmiany, wy-  
chodzi światło i blask, tak z jedności  
wszystko inne. perilampsis Emanacja. ~~Per~~ 10  
myśl indyjska. A dlatego wydaje 'siebie  
jedność wszystkie inne rzeczy, ponieważ  
jest samą dobrocią, a w istocie dobroci  
leży, by wyjść z siebie, udzielać się  
inym, *z siebie* na zewnątrz. Ale trudność pozos-  
taje pewna. Czy owa mnogość, którą  
udziela na zewnątrz jedność, była przed  
tem w owej jedności? To niemożliwe, gdyż  
wtedy jedność niebyłaby ściśle jedno-  
ścią. Więc jak mogła jedność dać to, cze-  
go sama nie miała? Odpowiedź: Tłumaczy  
mocą i władzą niezmierną owej jed-  
ności, która może z nadmiaru własnej  
doskonałości wydać z siebie wszystko



choć tego w sobie nie posiada. To  
 hyperpleres autou pepoieken allo. -Więc  
 emanacja twórcza. - To co bezpośrednio  
 z ~~prajedności~~ się wykania, to właśnie

2a nous, dotąd przez wielu mylnie za pier-  
 wsze uważany. Jest on jakby odzwierce-  
 dleniem kōiā, eikon owej jedności. Wy-  
 łożniwszy się z jedności, ów nous ku nię-  
 się zwraca, aby ją ująć, aby pozostać z  
 nią w związku, a właśnie dlatego jest  
 nous. W wszelkie ujęcie czegoś po za kimś  
 istniejącego jest bowiem albo aisthe-  
 sis, albo nous. Pierwsze tylko w dzie-  
 dzinie zmysłowości, więc tutaj nous. |  
 Ten nous jakoby morze światła rozpostar-  
 ty w około jedności. W nim już dwoistość  
 gdyż nous i noetos, bo chociażby tylko  
 sam siebie poznawał, przecież jako podm  
miot i przedmiot poznania się rozpada.





Z tego też powodu już w nim jest „hetero-  
tes”, nie owa jedność i prostota. Dlatego  
też jedność pierwotna jest pierwszym,

2a a nous drugim Bogiem. | - Ale co przednio

2b tem, co jest noeton? Kosmos noetos, to  
jest ogół idei, w przeciwieństwie do ~~św~~  
świata pod zmysły podpadającego, który  
kopią, minema tamtego. Owe idee są w  
sąmym nous, nie poza nim, co Plotin z  
wielkim naciskiem przeciwko innym ucz-  
niom Ammoniusa, przeciwko Longinowi za-  
znacza. Gdyby bowiem idee były poza  
nous, wtedy ~~dwójaka rzecz by była:~~  
~~Po~~ ~~pierwsnie~~ miałyby w sobie samych idei  
tylko ich odbicia, w pojęciach swych. A  
wtedy mogłyby podlegać błędom i pomyłkom  
a wtedy nie byłby najwyższym rozumem,  
owym nous. | Ogół idei, noeton nie różni  
się realnie, lecz tylko logicznie od  
nous; w istocie rzeczy są identyczne.



Nous jest tedy jednością, połączeniem  
 wszystkich idei. Jest on jednością, o ile  
 ile noun, ale mногоością, o ile noeton.  
 Wszelako ta mnogość tylko w myśli nousa  
 istnieje, jeszcze nie w rzeczywistości;  
 rzeczywistość mnogość daje idee, przedsta-  
 wiając się za pomocą idei w szacie zmysła  
 wej. *Wszystko przedmiot w materii.* Idee są nie tylko wzorami poszcze-  
 gólnych rzeczy, lecz zarazem siłami, w  
 władzami, uwidoczniającymi te idee w  
 t.j. siebie w materialnej szacie. Wsze-  
 lako idee nie mogą same bezpośrednio  
 działać na materię. Potrzeba im pośred-  
 nika. Jest nim duśa, psyche. *(wielki głębi, drugi s. 104)* Wyłania się  
 z nous podobnie jak nous z jedno-  
 ci pierwotnej. Jest kopią owego nous.  
 Nie jest ona cielesna; ale będąc zwró-  
 coną z jednej strony ku nousowi, zwa-  
 ca się z drugiej ku materii. Jako em



nacya nousa ma w sobie naturę niepodziel-  
 ną, zwrócona ku materji posiada naturę  
 podzielną, gdyż rozpostrzenia się <sup>nie</sup> jakoby  
 poprzez ciała. ~~Lepiej więc mówić, że du-~~  
~~s Dusz istnieje wielka mnogość. Wzyszk-~~  
~~kie wyłoniły się z duszy <sup>(oblatu)</sup> wszechświata,~~  
 z duszy najwyższej. Ta dusza świata  
 jest emanacją owego nous. Pozostaje  
 więc w ścisłym związku z nous, ale też  
 ze światem, gdyż jest jego duszą. Razem  
 z noussem jest ona też w owej prajedni.  
Od prajedni do duszy sięga świat boski  
nadmysłowy; od duszy niżej świat zmysł  
wy, materialny. W dalszym bowiem ciągu  
 począwszy od duszy, wszelka emanacja  
 odbywa się w kierunku materji. Materja  
 jest niejako ostatniem <sup>osad</sup> residuum procesu  
 stopniowych emanacyi; z niej już nie ~~se~~  
 nie wyłania, gdyż jako ostatni produkt



Otóż między ową materią a duszą świata,  
 jako & ich wspólny produkt, leży świat  
 zmysłowy. Dusza świata, posiadając jako  
 emanacja nousa i w nim będąc, idee, (logos)  
 wciela je w materię. Idee stają się tym  
 sposobem <sup>istoty</sup> iade, formami, postaciami rze-  
 czy. Tym sposobem też świat, ogół tych  
 rzeczy jest odzwierciedleniem nousa, ~~gdzie~~  
 gdzie idee pierwotnie spoczywają. Odzwie-  
 zwierciedla go zaś bardzo niedokładnie,  
 po pierwsze dlatego, że w świecie idee  
 występują jako mnogość oddzielnych rze-  
 czy, podczas gdy w nousie są związane  
 w jedność, po drugie, ponieważ materia  
 jako przeciwieństwo idei i nousa nie  
 może ich dobrze wydatniać. Ze sposo-  
 bu powstania świata zmysłowego i roli,  
 jaką w nim odgrywa materia, wynika, że  
 świat ten właściwie nie posiada bytu w

X117/111





emanacyi pozbawiona jest siły twórczej. Osad emanacyi. Jest jakby cieniem, pa-  
 dającym wskutek światła wyższych form  
 emanacyi. | Materia jest czemś pod każ-  
 dym względem nieokreślonym i nieograni-  
 czonym; pozbawiona formy, cech ilość-  
 ciowych i jakościowych. Jest niebytem  
me on, w przeciwieństwie do tego, co  
 na prawdę jest, dusia, do idei. Słupa  
 konieczność anake, w przeciw. do ro-  
 zumu, logos., jest prąwacją, brakiem a  
 niczem pozytywnem. | Materia sama jeszcze  
 nie jest żadnym ciałem, lecz niewidzial-  
 nem substratem ciał, ich głębia nie  
 przejrzana, batos. Pozbawiona wszel-  
 kiego bliższego związku z dobrocią pier-  
 wotną i prajednią, najwięcej od niej  
 oddalona, materia jest czemś złem, ka-  
 kon, źródłem wszystkiego złego na świecie  
 cie. Wszystko płami, co się jej tknie. |



43 prawdziwym tego słowa znaczeniu, że  
nie jest czemś realnym lecz raczej tylko  
jakimś pozorem, mamidkiem. Plotinos to  
osobno uzasadnia. Mianowicie każda rzecz  
cielesna występuje jako całość, z pewnymi  
cechami, własnościami złożona. Te cechy, jak  
n.p. postać, gęstość, ilość dadzą się  
wszystkie sporwadzić do pojęć, do czegoś  
więc, co ma być niezmysłowe. To tak  
zrozumieć należy, że poszczególne jakości  
ci etc. dają się ująć w pojęcie. Skoro  
zaś te jakości są czemś pojęciowym, co  
pozostaje z ciała? Nie. Odjąwszy cechy  
nie mamy nic więcej. Cieleśność jest  
więc pozorem, mamidkiem, powstającym przy  
przez połączenie cech w naszym umyśle,  
a znikającym, skoro myśli cechy od siebie  
oddzieli i do pojęć <sup>nie</sup> sprawdzi. <sup>nie</sup> <sup>nie</sup>  
nie istnieje właściwie świat zmysłowy <sup>u</sup>



Maja

44

jako coś realnego. (Stąd wynika, że byt rzeczywisty, idee, skoro wywołują tu na ziemi w ~~nas~~ zbudzenie czegoś cielesnego, nie znajdują się w swym stanie właściwym. Idee są tu jakby w odszczepieństwie, sprzeniewierzają się swej naturze. To odszczepieństwo, to upadek idei w sferę materii tłumaczy też, dlaczego idee nam się nie przedstawiają w całej czystości, czemu świat zmysłowy nie jest dokładnym odzwierciedleniem świata /z <sup>mysłowego</sup> inteligibilnego. | - Podobnie ma się rzecz z duszami, ~~więc także~~ także ludzkimi. I one są z natury swej czymś niematerialnem, czymś, czego ojczyzną jest nous za pośrednictwem duszy świata. / Szczegółowo przytacza dowody na niecielesność duszy ludzkiej, wedle Platona również. Jest ona wszędzie, w każdym punkcie ciała. Przenika je, jak



ogień powietrze. Połączenie tej ciałem  
jest takie, że nie jest od ciała w zupeł-  
ności zawisła. Zawisłość istnieje tylko  
w sferze zmysłowego poznawania; o ile  
dusza rozumuje, obraca się w pojęciach  
i abstrakcjach, ciało jest dla niej  
zbędne. A tak jak dusza świata jest  
złączona z noussem, z którego się wyko-  
niła, tak też ów nous tkwi w każdej lu-  
dzkiej duszy i stąd one mają zdolność  
myślenia, mają rozum. Za pośrednictwem  
nousa zaś dusze ludzkie mają styczność  
z prawdą. Nous jest więc punktem  
środkowym duszy, łącznikiem z tem, co w  
ogóle najwyższe. Stąd wynika teoria  
poznania. Zmysły do niczego"; chcąc coś  
poznać, trzeba się zwrócić do swego wnętrza.  
Trzeba skupić się w nous, w  
rozumie tkwiącym w duszy i posiadają-  
cym wszelką prawdę jako miejsce idei.





Na to potrzeba uwolnienia się od  
więzów zmysłowości; a wtedy dusza sama  
w sobie widzi prawdę i z siebie ją wy-  
dobywa. | Ponieważ dalej ów nous zwrócony  
jest do prajedni, najwyższej istoty, prze-  
tę kontemplując swe wnętrze, dusza za-  
razem kontemplować może ową najwyższą i  
istotę. Skoro człowiek zdoła dostąpić  
owego oglądania, na co raczej inne rze-  
czy potrzebne, jak dialektyczne sztuczki,  
znikają wszystkie operacje duszy po-  
chodzące ze zmysłowości, człowiek wpa-  
da w stan ekstazy i oglądając najwyższą  
istotę, posiada najwyższą wiedzę. | Ponie-  
waż ta prajednia jest zarazem najwyższą  
dobrocią, najwyższym dobrem, więc człow-  
wiek do niej dąży, stara się zbliżyć,  
więc jej kontemplacja najwyższym celem  
dla człowieka, zarazem najwyższym  
szczęściem. Stąd dalszy wniosek, że wła-  
ściwym trybem życia dla człowieka askety,

główny  
yadno  
człowiek



odciągająca od zmysłowości i dozawala jąca na skupienie duszy. Ciało, jako coś materialnego, ma w sobie pierwia — stek ziego, więc trzeba to ciało umartwiać i z pod jego panowania się uwolnić

← Nie każdemu to jest dane, i dlatego Plotinos ludzie na trzy kategorie dzieli: Jedni, żyjący zmysłami, uważają rozkosz za dobro, a ból za zło; Tak też żyją. Inni, lepsi nieco, zadowolają się cnotami społecznymi !: 4 kardynalne wedle Platona: odwaga czyli męstwo, umiarkowanie, roztropność, sprawiedliwość) Trzecia kategoria zwraca się ku światłości, która z góry spływa, gardzą tem co ziemskie, i starają się zdobyć swą prawdziwą ojczyznę. Ale i najlepszym wśród nich tylko rzadko się udaje uczestniczyć w najwyższm dobru. Plotinos



48sam w ciągu 6 lat cztery razy dostał  
pięć ekstazy, oglądania wedle świadectwa ucznia i biografa Porfyryusza. >  
Z całą tą etyką i z całym tym systemem łączy się mnóstwo innych jeszcze  
szczegółów. Dusza, wychodząc z ciała, jeżeli niezupełnie się za życia oczyściła, zachowuje część cielesności, i za jej pomocą i po śmierci może się zjawiać. Nauka o wędrówce dusz, o demonach jako duchach, to wszystko dało początek owym praktykom czarnoksiężkim jakie później się wśród neoplatonizmu bujnie rozwinęły.

System Plotina znalazł wielu adherentów

< Ale nim do nich się zwrócimy poznamy § XII

jeszcze innych uczniów Sakkasa obok

Plotina, który najznajomitszy, ale nie

jedyny. Wspomnieliśmy już o Longinucie. 213-273. Gramatyk. polemika na punkcie

idei.

6



<sup>W Atenach wynt</sup>  
 pochodził z Aten, podróże, wielka uzo  
 ność, został doradcą królowej Palmyri,  
 Zenobii, spowodował ją do oporu przeciw  
 Rzymianom, za co po obaleniu królowej  
 został przez cesarza Aureliana na śmierć  
 śmierć skazany. Plotinos widzi w nim  
 najkrytyczniejszy umysł ówczesny; ale  
 miał mu zarzucić, że zanadto dosłownie  
 chce Platona rozumieć, więc raczej fi-  
 lologiem, jak filozofem. Philologos  
 men ho Longinos, philosophos de oudamos  
 Wspomina się o nim głównie dlatego, że  
 jemu bywa przypisywana rozprawa p.t.  
 Peri hypsous. Jest to stylistyka i poe-  
 tyka, na tle estetyki i dla historii  
 estetyki jak też dla samej tej nauki na  
 wartość nie małą. Zdaje się, że pochodzi  
 jednak z I. w. po Chr. - Inny uczeń Sak-  
 kasa: Herennius czyli Herennius, pier-





wszy, który niedotrzymał obietnicy nie-  
 publikowania ~~pi~~ nauk Sakkasa, poczem i  
 Plotin zaczął pisać. Zresztą nie wie-  
 le o nim wiemy. W czasach odrodzenia  
 powstało dziełko, przypisywane Hereniu-  
 sowi p.t. eis ta meta ta physika. Jest  
 to kompilacya z różnych autorów poarest  
 także m.i. z Philona, ciekawa dla tego,  
 ponieważ tutaj po raz pierwszy wyraz  
 ta meta ta physika jest wzięty przenoś-  
 nie: haper physeos hyperertai kai hyper  
 aitian kai logon eisin. - Nareszcie wsp  
 mina się o dwóch Origenesach, uczniach  
 Sakkasa; teolog jeden z nich chrześcjanin, zna  
 ny ojcem kościoła, drugi neoplatonczyk

Teraz zwracamy się do uczniów samego  
Plotina. Dwaj najznakomitsi. Najstarszy  
uczniem był Amelius. przyłączył się do  
 Plotyna w Rzymie. Zmodyfikował naukę



Plotyna o nousie, rozróżniając w nim ~~ty~~ trzy osoby, hipocraseis, ton onta, ton echonta i ton horonta. Pierwsy ma pełnię bytu, drugi ma udział w bycie pierwszej, trzecia ma udział w bycie drugiej i ogląda pierwszą. Nadto polemizował ze swym mistrzem w kwestyi stosunku duszy świata do dusz poszczególnych istot. > Najwięcej zaś na uwagę zasługuje <sup>z wyjątkiem</sup> ~~z wyjątkiem~~ <sub>z 222/222</sub> Porphyriusz. Ur. w Syrii, w Tyros albo Batanea; nazywał się pierwotnie Malchos Longinos go przeważa na Porf. Słuchał Longina w Atenach, potem zaś, spowodował rozgłosem Plotyna, do niego do Rzymu się udał. Przez sześć lat jego uczniem był. Przez pięć następnych lat w Sycylii przebywał; powróciwszy do Rzymu niezastał już Plotyna przy życiu; uczył w jego duchu tamże. Już w wieku pode-



szłym ożenił się z biedną wdową, mającą siedmiorga dzieci; umarł w Rzymie, mając lat mniej więcej 70. Pisma. Liczne różnorodne. 1. Pythagorou bios. 2. Peri Plotinou biou kai tes taxeos tōn bibliōn autou. 3. Aphormai pros ta noeta. 4. Peri apoches tōn empsychōn. 5. Peri tou nāmian einai ten Platonos kai Aristotelous hairesin. 6. Eisagoge eis tas Aristotelous kategorias. |: peri genous, kai eidous kai diaphoras kai symbebekotos :| 7. Peri hyles. 8. Kata Christianōn. Dálej jeszcze wiele komentarzy do pism Platona i Arystotelesa, dálej aforystyczne krótkie przedstawienie filozofii Plotyna. Większa część zaginęła. Przechowały się: 1,2,3,4, 6, oraz ułamki. - Wielkie znaczenie przez swoją eisagoge dla filozofii średniowiecznej.



O tem jeszcze będzie mowa. Sam pragnę być tylko interpretatem Plotyna, i istotnie nie współcześni skawili go za to, że trudną fil. Plotyna uprzystępnik w sposob znakomity. Ale przecież i różnice między nim a Plotynem. Przedewszystkiem staje się u niego filozofia jeszcze więcej rodzajem religii. Celem filozofii jest zbawienie duszy. Nie jest psychesoteria. Drogami do tego katharsis, oczyszczenie od żądź, tkwiących w duszy zapomocą askezy/ i filozoficznego poznania Boga. Przytem wszystkim jednak przestrzega przed nadużywaniem środków teurgicznych i manticznych. Zajmował się też szczególowo problematem emanacji materii z czynników duchowych, z owego najwyższego dobra etc. Wrogiem chrześcian, przeciw bóstwu Chrystusa; jego wspomniane powyżej dzieło zostało ~~spale~~





spalono na rozkaz cesarza Teodozjusza  
II. w r. 453. 435, -

Szkola syryjska neoplatonizmu.

Mimo przestrogi Porfyriusza jego uczeń Iamblichos poszedł w kierunku man-  
tyczno-teurgicznym. Iamblichos ur. w  
Chalkis, mieście tes koiles Syrias żył  
za Konstantyna Wielkiego. Pisma Umarł  
ca. 330. Pisma: 1 Chaldaïke teleiote theologia. zaginęło. 2. Peri tou Pytha-  
goraiou biou. 3. Logos protreptikos ei-  
eis philosophian 4. peri koinēs mathema-  
tikēs epistēmēs, 5. Peri tes Nikoma-  
chou arithmetikēs eisagogēs. 6. Theolo-  
goumena tes arithmetikēs. Te wszystkie  
zachowane; vnasto komentarze do Platona  
i Arystotelesa, które zaginęły. Wątpliwą  
jest rzeczą, czy jest autorem dzieła, y  
cytowanego zwykle de mysteriis Aegypt-  
tiorum, którego tytuł brzmi: ; niektórzy  
mu przypisują, ale nie pewna to rzecz.



Tytuł oryginalny (zmi): Abamonos di-  
 daskalou pros ten Porphyriou pros Ane-  
 bo epistolen apokrisis kai ton en au-  
 te aporematon lyseis. Odpowiedz nau-  
 czyciela Abamona na list skierowany prz-  
 przez Porfyriusza do Anebosa i zawieraj-  
 jący rozwiązanie zwartych w nim trudno-  
 ści. Cytowany tytuł łaciński od wydawcy  
 w naszym wieku. (Ritschl // IV. 4619) Jeśli nie  
 od Iamblicha, to współczesne. Charakter-  
 styczne dla ówczesnej filozofii. Miano-  
 wicie Porf. miał pewne wątpliwości co  
 do znaczenia wszystkich tych praktyk  
 teurgicznych. Wątpliwości te w liście  
 do Anebosa wyjawia. Jakże przypuścić,  
 że Bogów można rozmaitymi zklęciami i  
 praktykami skłonić do tego lub owego?  
 Wtedy chyba w Bogach jakiś czynnik



-56-  
bierny, iający się przez ludzki zmuszać  
Albo wedle czego odróżniać można obe-  
cność boga jakiegoś i anioła, demona,  
albo duszy zmarłego? Albo te różne for-  
my prorokowania? Czy to godne bogów,  
czynić tak liczne drobiazgowy rzeczy,  
gdzie wprost do celu dojść mogą? I czy  
można przypuścić, że te środki mają bog  
gów zmuszać do tego, aby wprost zajmo-  
wali się takimi drobiazgami, jak inte-  
resami pieniężnymi, zawieraniem małże-  
stw, odszukaniem zbiegłego niewolnika? Mo-  
że więc cała ta teurgia, całe to czarno-  
księstwo nie nie znaczy, złudzenie,  
wywołane zjymi duchami? Otóż de mysteri-  
is daże odpowiedź na wszystkie te wąt-  
pliwości. Jaka? Przedewszystkiem zasad-  
niczą. Wszystkie zarzuty przeciw teur-  
gii oparte na rozumowaniach logicznych,  
ale właśnie te rozumowania nie mają  
zadnego znaczenia, gdy chodzi o bezpo-



średnio zetknięcie się z potęgami nad przyrodzonymi. Kto więc mówi i o ewentualnej bierności bogów w odniesieniu do praktyk teurgicznych, ten zapomina, że różnica między czynną a bierną stroną nie tyczy się bogów. - Istotnie ten kierunek zwyciężył. Iamblichos sam uchodził za cudotwórcę, nazwany theio<sup>α</sup> albo theiotatos, modląc się, miał się unosić w powietrzu, raz kąpiąc się <sup>e</sup> zklęciami zamasił duchy opiekuncze dwóch źródeł, z których woda do kąpieli była czerpana by się zjawili, itd. Sam temu zaprzeczał, ale cieszył się, że to o nim opowiadano. ~~Z~~ Jego poglądów fil ciekawe, że prajednia Plotyna go niezadowoląka; przed nią była właściwa prajednia, he pantē arretos arche, z której wykonała się owa jednia, która jest dobrem sa-





mem. Z niego znówu kosmos noetos i k.  
noeros. Pierwszy ~~czynnikiem~~ idei, świat  
inteligibilny, a drugie świat duchowy,  
ogół wszystkich istot duchowych. Pier  
wszy obejmuje przedmioty myślenia, drugi  
podmioty myślenia. Itd. Na uwagę zasług  
ującej tendencya do t. zw. tryad, do roz  
członkowania każdej kategorii istot na  
trzy działy itd. N.p. W kosmos noetos  
trzy czynniki: peras, apeiron, mikton;  
w kosmos noeros nous dynamis, demiour  
gos. Następnie dusza świata, wydająca  
z siebie dwie inne dusze, razem trzy it  
td. Do samego świata zaś zalicza on  
bogów religii greckiej, aniołów, demonów  
bohaterów czyli półbogów; układa je  
dokładnie wedle pewnego schematyzmu  
rangi, łącząc to z mistycyzmem liczbo  
wym niby pitagorejskim. Najniższy szcze



bei i u niego zajmuje świat zmysłowy.  
 Te spekulacje teoretyczne jednak zupeł-  
 nie gwoili praktycznym celem teurgicznym  
 to też mówi on, że jeżeli Plotyn uczył,  
 iż trzeba się łączyć z istotą najwyższą  
 przez zjednoczenie się w drodze wniesie-  
 nia się ku niej, on uczy, że to należy  
 uczynić, ściągając e do siebie przez  
 odpowiednie ceremonie owe najwyższe isto-  
 ty. drastike henosis.

Uczniowie Iamblicha: Teodoros z miasta  
Azine w Peloponezie, słuchak jeszcze  
Porfyriusza. Tryady do jeszcze szczegó-  
łowszego doprowadził podziaku. łączy I  
 Iamblicha i Proklusa, o którym zaraz.  
 Uznaje tylko jedną prajednię, jak Plotyn  
 i Porfyriusz, ale uważa je za aporetton  
 i źródło dobrego. - Dalej Sopater z  
~~Apaanów, skazanym za aporetton przez Konstantyna~~



z Apamei, skazany na śmierć przez Konst-  
stantyna W. wskutek podejrzania, że po-  
zbawił okręta wiozące zboże wiatrów .  
Dalej: Aidesios z Kapadocyi, zasługuje  
na wzmiankę jako nauczyciel Chryzanta  
thiosa z Sardii, którego uczniem był  
Eunapios, w drugiej połowie IV. wieku,  
autor dzieła *biōi philosophōn kai so-  
phistōn*, ważnego jako źródło; . tam n.p.  
biografia Porfyriusza i Iamblicha. U-  
czniem Aidesiosa był także Euzebiusz z  
Myndos w Azji mniejszej, nauczyciel ce-  
sarza Iuliana Apostaty, krzewiącego  
filozofię neoplatońską przeciw chrześci-  
aństwu. Cały ten kierunek trwał jeszcze  
do wieku V. wśród jego przedstawicieli  
także kobieta, Hypatia, w Alexandryi,  
córka matematyka Theona. Występowała  
publicznie jako nauczycielka filozofii,



a wokół jej skupiał się kwiat inteligencji pogańskiej w Alexandryi. Kingel leya powieść Hypathia bardzo dobrze małduje te stosunki. Zamordowana przez Chrzęścian 415. W tym samym mniej więcej czasie powstało dzieło, dla oświatki średniowiecznej bardzo wpływowe. Mianowicie Marcianus Capellanus w Afryce, w Ma dauros, żyjąc w Rzymie około połowy wieku V. napisał po części prozą, po części wierszami dzieło pt. Satira albo Satiricon, w 9 księgach, pierwsze dwie księgi p.t.p de nuptiis philologiae et Mercurii ~~pedaja~~ są jakoby wstępem do encyklopedii traktującej o t.zw. 7. <sup>in general, bonae</sup> sztukach wyzwolonych, artes liberales, było używane powszechnie w wiekach średnich jako podręcznik w szkołach. Jego przynależność do tego kierunku więcej

Mówi o nim po prostu  
w wstępie do w.  
Augustyni

Gramm. loquitor, Dia vera D vest  
The verba colorat

Mus. canit vñ merat Ar. Geo ponde-  
rat Ast colit astra.

Trivium, quadrivium.  
Magister artium liberatum.





więcej w teorii istnieje, jak w istocie  
tak samo jak inni autorzy, mianowicie  
Temisthiusza. żył 317-387 w Konstanty-  
nopolu, napisał doskonałe komentarze do  
Arystotelesa, przechowały się do Analy-  
tika posteriora, do Physiki, do peri-  
psyches, i do niektórych parva natu-  
ralia. Współcześni nazwali go dla doso-  
nałego sposobu przedstawiania rzeczy  
ho euphrades. - W ogóle te prace egzege-  
tyczne względem starych filozofów, wię-  
cej naukowy sposób traktowania spraw  
bierze teraz górę po nieudanych próbach  
zwalczania chrześcijaństwa. A zarazem w  
ogóle dążność ~~do~~ systemizacji nauko-  
wej po gantastyczności neoplatoników,  
którzy po Plotynie żyli i działali.  
Jest to ogólny charakter t.zw. kierunku  
ateistycznego neoplatonizmu, tak nazwanego



63  
ponieważ jego główni przedstawiciele byli  
kierownikami szkoły ateńskiej, przez  
Platona założonej, akademii. Związek  
zachodzący między tym kierunkiem a kie-  
runkiem syryjskim, nam historycznie  
nie znany. Tyle tylko wiemy, że około  
400 w Atenach kieruje akad. plat. nieg  
\* 350 + 430  
jaki Plutarchos zwany Plutarchos z Aten,  
albo Pl. wielkim, który był może uczniem  
Priskosa niejakiego, ucznia Aidesiosa,  
ucznia Iamblicha. Ale to niepewne. Od  
niego liczy się początek tego kierunku  
ateńskiego. Uczniem Pl. wielkiego był  
niejaki Syrianus z Alexandryi, który uważa  
za fil. arystotelesa jako wstęp do platoń-  
kiej i potagorejskiej. Jest ona protekt  
leia, mikra mysteria, dlatego też  
zajmowali się Arystotelesem także, ale  
krytykowali równocześnie wszystko to,

Kierunek ateński.



w czem Ar. występuje przeciw Platonowi. Ten pogląd na stosunek obu tych wielkich filozofów utrzymał się w tej szkole i nadal dlatego też najwają Aryst. daimonios, a Platona theios. Uczniem obu tych mężów, Plutarcha i Syrianusa był Proklos, <sup>412</sup> Ur. w Konstantynopolu z rodziców pochodzących z Lyki, nazwany dlatego często Lykios, albo też diadochos jako następcą Syrianusa w kierownictwie akademii, kształcił się, nim w Atenach słuchał wspomnianych mistrzów, a w Lyki w Alexandryi. W Atenach też umarł w roku 485, mając lat 73. ur. więc 412. Był bardzo płodnym posarzem. Poezye, dzieła matematyczne, astronomiczne grammatyczne. Filozoficzne: Komentarze do różnych dialogów Platona, dalej wielka ilość rozpraw. Dużo bardzo zachowane.



Najwyższe istota, niekreślone sądzona, nawet i w niekończąco waleki. <sup>Text aristotus</sup> ~~z tego niech~~  
 ἀλλοτριῶν, πᾶσι σιγῆς ἀσφραγιστότατον. - Z nich ani roś (Plotinus), ani dougie i, lea nereg  
 i r d l e s, wyjęta u d e l ~~kompleks~~ istnienie, wzrost, życie, poznanie. Ie, wie mówią, Mianowicie  
 mianowicie twona p i k o n i e. E n t e r u i g e n e i n i e t e m; e r d l e s u d d i e i t y w i g e n e a s i e i a t, s e b o g a m i, d r o i  
 n e n a j m n i e j s z e m z m a c e n i u, o n e i g r a t a r n i e. - P o z n a n e w a n g e, j e d n e b l i z i e, d o n g i d a l s z e  
 w z g l e d n e i v. - D e l n y w o z i a, u m a m a n e t o r n i e. Σ ο ο χ λ ω ο υ δ ε ο δ ο γ ι κ ῆ. M i a n o w i c i e R o z d a  
 i s t o t i, n e z z i m e j s i p o t e m n i a n a, j e s t p o d o b n e d o g r o d k i s t r e p i p a n y m n i e p o d o b n e. D r i e k i  
 p o d o b i e i s t n a n i e M i a n o w i c i e (j e o r y) d r i e k i n i e p o d o b i e n i e m w d r i e k i i n i e i c i e (π ρ ὸ ο ρ ο υ s)  
 a l e b e d n e u d d i e i e i s t n y s i e k i s t n e d o p o m y s l u p o d o b n e z w a c a s i R o n i e i (ε π i σ t o p o ρ ῆ). T y m R o n i e, s t o p n i e  
 p r o c e s u m a n e n i e n e p o (T e r e, A n t y t e r e, s y n t e r a H e g e l). - N i e c h e m a c h y w y t r i e: 1) τ ὸ ν ο υ γ ὶ ὄ ν,  
 2) τ ὸ ν ο υ γ ὶ ὄ ν ἀ μ α κ α ῖ ν ο υ γ ὶ ὄ ν, 3) τ ὸ ν ο υ γ ὶ ὄ ν. < 1) Οὐσία, 2) εὐχὴ 3) Νουὺς. - 1. i 2 m o w i e  
 t y m d o g m a t o, 3 r a i n i e d o m n i o w a k i e i s t o t y s b e z m i e. N i j p a n t e t y g n o s i e n e n e m, t o w a m p i e u p r o p o n e  
 n i e k i e j m i e t n i e b o g i e n e j, p r o p o n i e n e w i e j t r o j k y, k e d t y R o n i e w z n a m i e e t c. - 3) ν ο υ γ ὶ ὄ ν





65-66-

Wystąpiła się dalsze. Ie licorne, istniejąca try wzięci: boethie, Democritus, Indycie. - Matryca i m.  
Photyna wzięta. = || = Matryca jego Marinus z Palestyny, napisat m.: biografii Proclusa.  
Po Marynie Trichonas z Aleksandrii, potem Hegins, powiok Platonos, potem Democritus  
To g<sup>in</sup> latka jego drinatami ~~Peray~~ Justynian Rozat Akademis zambrai. (529.) Akademe Da-  
masius i ~~Diogenes~~ (wiod m<sup>o</sup> Symonidym, z Cylion, ractuz wny komentator Arystotelera)  
do Peray; nadziej, mowat. Powrot do Aten. Wniece grecki, filozof, jej ustalen  
wawnijez przedkrowiel Boetho jej powrotu cety scholastyzmu. - W kilka lat przedy  
womlony kien Akademii stracony wostat uuei Proclus, narodowim wyznaki q: Arius  
Manlius Torquatus Severinus Boethius. Ur v Peraynie ok 470, wptynowe stanowiska  
z Teodoryke, przedkrowiel podjezany niekrownie o wysiek uisziow, stracony. Kontakt s<sup>o</sup> Atena  
z Boethius. Podany autor. Mias' n<sup>o</sup> m<sup>o</sup>, tłumaczenia, wyprac. Ogromny petyw na irochwie  
w kilka jatk<sup>o</sup> powiedmiot (wskazatel z<sup>o</sup>skacenia powiadkoni majowm<sup>o</sup>: jezaka greckiego.) Tłumaczt  
i objawiat Arystotelera Categoriae, Analytica, Alenka sophistica, Normencia; wyprac;  
De syllogismo categorico, de syllogismo hypothetico, de definitione, etc. (De musica Skis)



Bardzo ciekawym było de consolatione pri hominibus, et de iis qui capiunt, propria uim  
 perceptibilem. Hanc Mirumij Plurimam i obijamini de Eicagrac (Jungo) for-  
 pui; Reretya puzeratiu. Mi amori uo Eicagrac uo uo ~~siwa [wrdi]~~  
 qui rone puzeratiu. Wtedy do Kategoria; to podjst puzeratiu puzeratiu; i rko  
 puzeratiu, Reretya puzeratiu o jeros, si los, puzeratiu, i rko puzeratiu. ~~Amptatle~~  
 puzeratiu o uim, puzeratiu je puzeratiu puzeratiu. Podnie Kozdy wyraz  
 uim i jui puzeratiu, jui pod Kategoria Kozdy puzeratiu. - To Kuzeratiu  
 Boethij, Reretya; uadto Reretya jui uim Plurimam (Maris  
 Viktorij) i puzeratiu puzeratiu puzeratiu: Pri uim est quacitio, utrum genera  
 ipsa et species uerac sint an in solis intellectibus uadto in uim fih-  
 gantur - . uadto; Nun est dubium quia uerac sint.  
 (Orkutt Te uo I. 684.)

Koniec ~~que~~ puzeratiu puzeratiu puzeratiu.



## Filozofia chrześcijańska.

Jest to ~~ściśle~~ połączenie. Jest to trzecia wielka forma synkretyzmu. Synkretyzm w dwójakim znaczeniu: filozofia z religią, wskutek niemożności filozofii do rozwiązania najwyższych zagadnień, i wskutek potrzeby religii występywania w formie pojęciowej, do której umysł grecki a także rzymski był przywykły. Następnie także potrzeba walki, polemiki. Drugą stroną synkretyzmu to, zlewanie się greckiej filozofii z całym szeregiem pojęć i poglądów ze wschodnich religii i filozofii zaczerpniętych. Więć po synkretyzmie żydowsko greckim, po synkretyzmie wschodniogreckim na tle pogaństwa, teraz synkretyzm chrześcijańsko grecki. Ale podczas gdy tamte formy synkretyzmu po części rychło stosunkowo wymarły |: pogańskogrecki :|, albo żyły i żyją dalej w formach które na cywilizacją europejską tylko skąpy stosunkowo wpływ wywarły, |: powrócił jeszcze do synkretyzmu żydowsko-greckiego ¶, do którego należy też pod pewnym względem filozofia arabska wieków średnich :|. synkretyzm grecko-chrześcijański zdobył sobie świat, przynajmniej w tem znaczeniu, w którym się o nim mówi, świat cywilizacji europejskiej. Dlatego też ta filozofia chrześcijańska, wyrosła z połączenia religii ogchrystusowej i ~~stylu~~ filozofii greckiej, nie kończy pewną epokę rozwoju, lecz rozpo



czyną nową. Pewne zasadnicze myśli już w pogańskim synkretyzmie i w żydowsko-greckim się wyłoniły. Tu należą: [ : W. Delband 177 ff : ]

I. Uznawanie powagi osobistej zamiast badań naukowych jako źródło prawdziwej wiedzy. Objawia się to naprzód w tem, że chcąc jakąś naukę, jakiegoś pogląd uzasadnić, ~~chciano go~~ przedstawiano go jako pochodzący od wielkich umysłów; podsuwano Pytagorasowi, Platonowi, Arystotelesowi różne poglądy. W miarę, jak tacy wielcy ludzie byli uważani jako prawdziwe źródło mądrości, trzeba było im samym przypisywać pewne cechy, które świadczyłyby o tem, że oni w jakiś nadzwyczajny sposób weszli istotnie w posiadanie tej mądrości. Widziano w nich z czasem przedstawicieli objawienia, natchnienia etc. Nadto Grecy sami chętnie wyprowadzali swą filozofię w późniejszych czasach z obajwielu ludów wschodnich, jak to np. czynił Numenius z Apamei, Mouses attikizon (to Platon i) wyprowadzając naukę Platona i Pytagorasa z religii bramanów, magów, Egipcjan i Żydów. A na odwrót: żydowsko-grecy synkretycy powoływali się na Orfeusza, na Homera, Hezyoda, podsuwając w ich dziełach mnóstwo wierszów. Najsilniej zaś ta wiara w autorytety występuje w tem, że uważano księgi święte różnych narodów za nietykalne i niewątpliwe źródła mądrości. Stąd stary zakon naprzód, a potem nowy dogmatyczne otrzymał znaczenie. Oczywiście





ze niechęć i niemogąc na razie na ślepo poddawać się tym autorytetom, gdyż zawsze jeszcze resztki ducha filozoficznego były, trzeba było wkładać to w te dokumenta, co chciano z nich wyczytać, stąd ta dążność do alegorycznej interpretacji. <sup>du</sup> Z czasem rozróżniano trzy znaczenia: jak to widzieliśmy u Philona, dosłowne i przenośne, głębsze. Bóg Jego i in-  
 nych zdaniem, podał ludziom prawdę w formie namacalnej, przemawiającej do umysłów prostych najszerszych warstw; ale człowiek stojący wyżej, wykształcony filozoficznie musi w tem szukać właściwego znaczenia. Znaczenie to tkwi w filozofii, ukrytej w księgach świętych. Więc też zadaniem teologii od czasów Philona: interpretacja ksiąg świętych tak, aby wyrozumieć tkwiące w nich poglądy filozoficzne. Tak samo o pojmowali rzecz gnostycy, i pierwsi apologeti chrześcijańscy, różniąc wedle gnostyków trzy znaczenia pisma: ~~cielesne~~, somatyczne, ~~duchowe~~, psychiczne, pneumatyczne. Pierwsze dosłowne, drugie moralne, trzecie teoretyczno-filozoficzne. Stąd nazwa pneumatyków dla tych, którzy rozumieją najtajniejszy sens ewangelii. Tak samo zapatrywali się na rzecz neoplatonicy, tak samo też Iamblichos, Proklus, którzy interpretowali wiezzenia greckie i wschodnie w kierunku filozoficznym. We wszystkich tych usiłowaniach jednak zawsze ma miejsce pogodzenie rozumu i autorytetu. Gdzie zdaje się być niezgoda, tam najdziwniejsza często interpretacja, by niebyło rozkładu, sprzeczności. Później inaczej,



Dwie przyczyny rozłam póżniejszego między filozofią i teologią: 1. Dążność do przedstawienia chrześcijaństwa jako filozofii najwyższej stąd polemika przeciw poglądom czysto-filozoficznym, filozofowie niechrześcijańscy nie mogą być w posiadaniu właściwej wiedzy, ponieważ nie czerpią w źródle chrześcijaństwa. Stąd dalej niektórzy filozofowie chrześc. zwalczają filozofię grecką i pogańską w ogóle. Jako wiedza, oparta na samym rozumie, jest niewystarczającą. Z jednej strony objawienie, z drugiej wiedza naukowa, przeciwieństwo. A nawet objawienie przedstawiano wprost jako coś, co nie tylko rozumem nie da się osiągnąć, ale co z natury rzeczy musi być niezgodne z tem, co rozum mówi. 2. Gdy zaczęto identyfikować wiarę z wiedzą filozoficzną i pierwszą traktować jakby drugą była, okazała trudność sformułowania kryterium prawdy religijno-filozoficznej. Mnóstwo prądów religijnych. Żydowski, wschodni w odcieniach mnogich, każdy powoływał się na objawienie. Ale który ma skuteczność? Niektórzy powoływali się na decyzję rozumową; ale zwyciężył kierunek, który upatrując w pismach świętych nowego zakonu księgi natchnione, inspirowane, powoływał się w celu udowodnienia tej inspiracji na proroctwa, iż zostały spełnione. Skoro spełnione, więc musiały być boskiego pochodzenia, bo człowiek tego wiedzieć nie mógł. Tym sposobem już nie ma

Dwie strony przyczyny tego poznania między światem

kowe badania dają wiedzę, lecz księga natchniona. Zamiast rozumu objawienie. - Wiemy, że to objawienie w innej formie także w pogańskiej filozofii, mieszanej z religią (pierwszych wieków chrześcijańskich.) Tam objawienie niejako osobiste, w owej haplosis, henosis. Eksatza. Już Philon i Plotyn i neoplatonizm to utrwalili. To źródło mistyki. A jak tu źródło mistyki, tak w wierze w tekst ksiąg świętych, w ciągłej ich interpretacji, w tym trzymaniu się powag źródło scholastycyzmu. - II. Przeciwnieństwo <sup>14</sup>  
ducha i materii. <sup>14</sup> Początki jego u Platona, może nawet u Pita gorasa; ale właściwie tu świat materialny i świat imaterialny, nie jeszcze duchowy. Identyfikacja ducha i tego, co niematerialnem, występuje po raz pierwszy u Arystotelesa w odniesieniu do ducha Bożego, Nous, proton kinoun. Także u niego już nous ludzki obok psyché. Do identyfikacji pojęcia tego, co niematerialne i tego, co duchowe, przyczyniły się poglądy etyczne. <sup>Platon</sup> U Sa Seneki n.p. przeciwieństwo duszy i ciała, ciało tylko powłoką, więzieniem dla ducha. U Neopytagorejczyków to systematycznie i stale przeprowadzone. W związku z tem ich moralność ascetyczna. Dalej Philon. To co u Arystotelesa było rozpoczęte, tutaj i teraz występuje stale: mianowicie z trzech istot człowieka trzy: ciało, dusza jako pierwiastek życia, i duch jako czynnik życia duchowego. psyche i nous albo pneuma. Tem sa-



mem zaczęto pojmować życie duchowe znacznie głębiej, wyżej je cenić.  
 Z czasem to pojęcie ducha przybiera znaczenie istoty odrębnej zupełnie,  
 obdarzonej najpotężniejszymi siłami twórczymi. (Wśród neopitag. po raz <sup>19</sup>  
<sup>z góry</sup> pierwszy idee platońskie występują jako myśli ducha bożego. Nikomachos  
 wyposiada swej theologoumena arithmetikes.) Te, m samem świat niemate-  
 ryalny, posiadający wedle Platona jedynie pełnię rzeczywistości, stał  
 się światem ducha. Skoro świat ten miał w sobie idee, wzory~~ł~~ wszyst-  
 kiego, co jest, usiłowano także i to z niego wyprowadzić, co dotąd jako  
 przeciwieństwo prawdziwego bytu uchodziło, materię. <sup>Stoiki</sup> Philon. Więc można  
 powiedzieć, że filozofia starożytna podała średniowiecznej myśli, że pod  
 stawą, źródłem bytu wszystkiego jest duch, twórczy. Uduchowienie świata  
 tu schodzi się neoplatonizm i chrześcijaństwo, tylko in emi przytem kro-  
 czą drogami. W związku to z pojęciem stosunku Boga do świat, wypływają-  
 cego z pojęcia Boga. III. Bóg i świat. Filozofie greckie dwa kierunki  
 wówczas w tym względzie reprezentuje: Teizm Arystotelesa i Panteizm  
 Stoików. Otóż ten panteizm zanikał, ale przecież nie odrazu doprowadził  
 do przyjęcia teizmu. Nauki o emanacji widzą w świecie pewien wpływ  
 istoty bożej, ale ta istota coraz więcej traci cechy osobowości, sta-  
~~je się~~ ~~całkowicie~~ ~~nie~~ ~~zadawalną~~ ~~widzi~~ ~~te~~ ~~między~~ ~~tem~~ ~~zarys~~ ~~o~~ ~~ty~~ ~~had~~ ~~at~~  
 je się coraz abstrakcyjną. Coraz wyżej i dalej od świata umieszczano Bo





za

w owczesnych pojęciach, odmówiono mu możności bycia poznany, i stał się czemś bezjakościowym nieokreślonym czemś, co tylko jest jednością a zarazem pod każdym względem nieskończonym. Ta nieskończoność pozostaje, ale chrześcijańskie poglądy znów przyoblekły ją w szaty realnej osobowości, pojmując Boga jako nieskończoną istotę duchową. - Prócz tych pojęć, pochodzących po części ze świata greckiej filozofii, jeszcze inne dla chrześcijańskiej filozofii charakterystyczne, jak n.p. pogląd na cudo ludzkości jako iwekiej rodziny, pojęcie rozwoju historycznego jako dzieła wychowawczego Boga. Do tej filozofii chrześcijańskiej właśnie się teraz zwracamy.

Podział filozofii chrześcijańskiej. Tu widać, jak dalece nie można chronologicznie dzielić wedle przyjętych dat. Fil. chrz. już w starożytności istnieć zaczyna. Gdy rozpoczynają się średnie wieki, już dalsze stadyum rozwoju. Zwykle ~~dzieli się tak:~~ A z końcem średnich wieków wcale się ~~nie~~ nie kończy filozofia chrz. lecz tylko na ~~czas~~ jakiś schodzi z pierwszego planu, jest jednak uprawiana dalej, obok kierunków filozofii nowoż. Podobnie na odwrót obok chrześcijańskiej w średn. wiekach fil. arabska i żydowska. Jeśli zaś chodzi o czas, w którym fil. chrz. zajmowała miejsce ~~przeodujące~~, była niemal jedyną przedstawicielką myśli fil. to zwykle



tak się dzieli: Dwie główne epoki: Jedna zwana papystryczną, sięga od czasów apostoelskich do czasu mniej więcej Karola W., do roku 800. Jest to czas genezy teologii chrześcijańskiej, jej pierwszego rozwoju i krystalizowania się. Rozpada się na dwie części, dwa okresy. Pierwszy aż do soboru nicejskiego 325, kiedy to utrwalono za adnicze dogmata chrześc. druga, dalszy rozwój nauki na podstawie tych dogmatów. W pierwszym okresie teologia i filozofia razem idą ściśle związane, często jako jedna całość, w drugim okresie filozofia od teologii się odgałęzia, ale jej służy.

- I Od czasu apostoelskiego do roku 600 (Grecja, Rzym, Anglija, Irlandia) (wsk. V)
- II Procy pniejszy, na wschodzie i w Azji, w zachodniej Europie
- III Scholastyka od IX wieku do Odrodzenia
- a) do 1200
- b) od 1200





† Migne Patrologiae cursus completus Series I  
gręcy 83 do 130 i 162 tomów. Seria II łaciny  
81 do 130 i 162 tomów. 221. Paryż 1840-66. Drukarnia  
Horroy. Mediu aevi biblioth. patrist. usque ad  
concl. in 1879 wydoby.

Corpus scriptorum ecclesiasticorum holo. novum  
quod ab acad. breslaviensi hystorico phil. pręp. ed. 1866  
Wiede: univ. pręp. univ. v. 1866



<http://rcin.org.pl/ifis/>



styt. Opisyje nawrócenie pogan na Cecylium pna dnea. Otkryzje.

Ale jyz trzeba byto takie pniei heresyom bronie amerykanista.

Nim tych apologetki przynomy, trzeba przynai owe heresyje.

Gnostycyzm. Jest to piwna piiba filozofii religii amerykanistki; Meb. II 31, 32  
systematycznej. Masza od jwoty. Niedoz, a precyzyjnie do  
Antio, ototy. Wpochobego jui u Shihona Zyt. Precyzowanie do  
toty jui w t hieie in Parta do Kompotiu. (Takozno u Melchondy'kiej  
w Rde Katakhebu); a hieie Barnabasa: i ra p r d t h s t i o t s u s t e d i o r

Epyste Kadi tyj jwoty. Nijc chodzi o racyonalne nizeie, przoznienie  
Ale wyprawyli do ty shtwa dlewa o religii heretykii i filozofii hantaktywni.  
prawy hieie. Masza jwoty. chymnje wiele rzygnk sekty jwoty.

Juz wyprawyli wpywne 1.) Skrajny Dualizm, metafizyczny, podnie - Stokk lekt.  
siony takze do pnanenia etycznego. 2.) Tricidzenie o istnieniu  
D. gen. d. Phil. 1970  
229ff

wkrytego pnanenie hieie shtwa, hieie Traktyj amerykanistki,  
wanki esoterycznej, hieie otwiera tresie amerykanista u precy-  
zyzacji do opybalnej i publicznej gtwornej wanki Roinsta.

3. Precyzowanie skrajne amerykanista jukiznowi podus  
gdy Roinst u skrajne w Roinie upalony przypytowanie do  
<http://rcin.org.pl/ifis/>

<http://rcin.org.pl/ifis/>

koncept. Dłategoż opowie się gwałt. o powalcy nie wprawki, wo-  
gachka-gachki: wo wiew koschodnie - Główni przedkowieli: <sup>zachowanie się jako je dno piwno</sup> <sup>Janusz zwanym PIOTY o piz kwi stami dla nas</sup> <sup>apostołci chrześcijan</sup> <sup>(Wid. 176)</sup>

α. Saturninos z Antiochii; Tani dyktat - cas Hadriana; St. 858, Met. 33 <sup>1872</sup>

Wskazywał ok 125. Nauka: <sup>Grój, 2 p. 100</sup> Bóg wieczny, Głowa; teoria religijn  
i szt. chrześcijański, archaizm, <sup>Wid</sup> wo cy, wstędy, amiotu. Ostatni z  
<sup>z historii kolo 60 k. 100 p. 100</sup> Amiotu <sup>z</sup> stworzono <sup>z</sup> sielit; także ci to ludzkie; dopiero po wstąpieniu do  
tego ci to i tak bra ctwieck powstał. Preinimistwa <sup>z</sup> sielit bratana  
Nana materji (Wid) które; celi wydatek mi rozpr 7 Amiotu; dnu  
sobie stworzy udriczne panstwo: Dłategoż ctwieck na programie  
bellejgo i estetyki go czynnika; więc wchowanie do materji,  
wmyślenie. - Bóg st. wchowa jest jednym z waga 7 Amiotu;  
nie wmi st ludzich strategicznie bronie od wstana, dlatego  
wieczny Bóg <sup>z</sup> sielit <sup>z</sup> sielit, aby obunji nie dotyżne  
panowanie Boga <sup>z</sup> sielit <sup>z</sup> sielit, wybacie dłoży, <sup>z</sup> sielit <sup>z</sup> sielit.  
Chryzostus przyjął tyko program wstana (ci to) ludzkiego (Dłategoż).

β. Bazylides, z Syrii (Antiochii) dyktat w 130 w Aleksandrii St. 859, Met 37  
Bóg najwyższy, <sup>Grój, 2 p. 100</sup> <sup>z</sup> sielit <sup>z</sup> sielit, <sup>z</sup> sielit <sup>z</sup> sielit, <sup>z</sup> sielit <sup>z</sup> sielit.

<http://rcin.org.pl/ifis/>

<http://rcin.org.pl/ifis/>

nieki roty, → doγus → φρδvηος → } σοφία } ~~najwyżsi~~ anistorai.

To komplekty rąk piarone, najwyższe wieki; potem chorąg, trzeci i  
rąk 365 wiek, nad Kłóczy pamię Abraxas { 1+2+100+  
4+60+1+200 } . Metoda najwyższe wiek Bizjydawek. Pocz-

stwierzeniem do tego komplekty, tego parastęgiathos jest  
Chos, pisa rō rōkōv, do niego pamię choty wickhor pro  
mianie i parastęgiathos, i z mianami tej rōkōv ziemi.

Podziat hachō wngdzy anistor; jeden wiek, Bizjydawek;  
inne hndy chosit pamię gysom; stad spory, wicki; rōkōv  
rōkōv pamię hros, najw. rōkōv restet Nouca, ten pamię hrosy

parastęgiathos i rōkōv, nie sa w hrosy wng, leu hrosy z hrosy,  
pamię hrosy jego parastęgiathos. Otem wickōv wickōv gysom, <sup>chōg pamię</sup> hrosy

hrosy, hrosy wngdzy. p. Valentinus z Episkōv, i rōkōv  
w Aleksandrii 140, potem w Rzymie, w anistor hrosy.

Najwngdzy wngdzy wngdzy system gysom. Bizjydawek,  
niepamię, hrosy mian, hrosy, rōkōv, rōkōv. <sup>Τόδεος αἰών</sup> Trzeci

29 wiek, ich wngdzy <http://rcin.org.pl/ifis/> [wielki pamię hrosy] hrosy hrosy, anistor "evrold









Lece nie Romie jenne ciopieniu. Oj vonisny jehod Sophii, Met II 739

gnany Ahamath, wyjedna u Reno wa, ciopi. Jej ciopieniu  
φ'οβος (lek) & ὑπη (smutek) & π'ο'ι'α (niebo), Si'γ'ο'ι'ς (pragnienie);  
od tych ciopieniu (t'a d'g) Jezus je m'achia, cypiu z nich j'cho by sa =  
m'odzielne i podstany miata podzialnego i t'd. To sumptu  
to u, k'isze II 707 o'q'ia, w'is jej l'p'oi, ciopieniu i g'at'os  
Mit; tam te' p'icini jej p'aktine i jej t'ony. (II. o'q'ia wyjd. Peter-  
mann Berli 1857 z t'ai. th. maumen Schwaebes). W'atime

nich m'anki jenne to, je utw'icel p'owid'ajny j'ony, nie p'o-  
k'etny jej dla g'at'osinik p'etnie d'obrya w'ag'at'oi, j'ok'ci,  
wo t'ym <sup>g'at'osinik</sup> t'ony m'aja. St'ad t'at'ny w'iciszek u K'onsell'om'ny  
et'ym'ny. Ci co w'ad'isany wie m'aja, to t'at'ic'oi. || T'uni g'nosty'cy

Skaw'ot'rat'is & Al'phand'oi, w'ic'ona pot'ora II. w'ic'oi. P'ee-  
St 279, Met. 35

g'nosty'ny, w'ad'is'ca by dla p'akt'oi, b'ardzo m'iej t'ony K'ult. T'epo  
syn Epiph'anes g'at'ot am'archist'ny Rom'ny & Marcion z

# w'ad'ontu w'ok' 150, i'nt' u Rom'iu po p'lat'oi, p'at'oi je  
w'ic'ie, w'at'ym B'ist'ny u S'w'op'ie w'oi w'ic'it. B'ig' t'at'ny  
http://rcin.org.pl/ifis/ Met 33 St 279



zakonu byłby sprzeczny, a wie dobry; to jakiś wizerunek  
 Bóg, Demagog, Wyjęty, dobry wizerunek, a Chryzostom. Wyjęty asce-  
 tyzmu, beriniem. — ~~Manicheizm~~ Manicheizm J. Bardesanes <sup>z Mesopotamii</sup> II part.

II. wiek. 2 jego wieki (albo jego wieki Filippe) właśnie, nie  
 wódtu ptego wolna pole utożwiaka. — Manicheizm St. § 62. Uct 40.

Różnić nie można tradycje, Dalej dualizm, to jakbyś krajinię (perska wiek  
 (Manes) <sup>Manicheizm</sup> <sup>formy</sup>)

Mani, Pers, III wiek, z wódki magist; przyjęt much, len dla  
 jego wieki z Różnicą wykleby; ale i Różnicą z magami; po

40 letniej dżi staloni: wódtu stracony. — Manicheizm dwie

rasady były: dobra, zła, światła, ciemna. I w utożwiaka Iri

I drugi ciemna, zła; światła dobra. Też rasady mita:

one, wódtu z wódtu. Wyjęty asetyzmu. Siquun oris, manisim,

siwim. — Monarchizm. Reakcja przeciw polityzmowi St. § 63.

Grzeszyli i Dualizmowi z MK i wódtu, Różnicą Manes. Nacim

we jest wódtu Boga, wódtu przeciw utożwiaki wódtu wyjęty.

Różne Różnicą, n.p. Tatropaniani; byłby Bóg Bóg, i

on nawiązyt z Manes i wódtu Chryzostom Albo Sabellian.



vel Sabellianse z Libiji III wiek, ról w Egipcie, palem u Rzymie.

Prigłomajnie, ego i dals, to tyllu try nauwy roznie tej samej  
 istoty, medkny rozgnyk pomiedzi podzemik (u.p. sym, u ile  
 wyzysy sily kio ruz Bogu i ty, - Onelinko tym i podobnym  
 Nerygym (Arianizm, Arianse, piwone potwa Tricka, u Me- St. § 64)  
 (Kio ~~tylko~~), zgodny z gnostykami do tem, je Prigłomajnie  
 mize kio sily Nicyjckej medkny, a z mianochi kio z mianem  
 kio, je jeden tyllu Prig, w kio ulega wie wyzaje Brestosii  
 (Chrystina) Koinit <sup>Homouny</sup> <sup>domouny</sup> sily, Apologeci, polemizne  
 piwne, przymyrtis si zarzecen do systemizacji piwne  
 podstatni pewnych pogladu filozoficznych. Dalej potucha  
 kio, tenis obowiaz sily je wian wyiel; wian di obowiaz,  
 wian wian kio z gnom etc; wian chnie: wian kio wian Ewene,  
 Antiochis, potucha kio Aleksandry. Tam tyz wian wyiel  
 wian (wian, kio, kio, kio); wian kio, kio  
 kio, kio, kio obowiaz tyz filozofia. Najwyz wian  
 z tyz Apologeci wian, wian do wian kio wian systeme -  
 kio, kio wian wian.

<http://rcin.org.pl/ifs/>



a Treniusz 140 uc u drugi minijer, u 202 u Lyon juke 91866 heb. 52/1

Nickup s minia me nina. "E digg us kai avdros n" (nyphye),  
tje puvorupou jri ois. Zgredkioz tureti bylko fragment; pueho-  
skone th m. Kri nika, hardy daron, "adversus haereses" piz i kins.  
Wjytkojz pueho krodhenin u tje re, nance; pueho zi puehoz  
pueho puehoz nime; pueho nimez nime; pueho nimez  
de chrystianis; nimez piz i daron i daron nimez tje daron.

b. Hiprolyt nene pomednics; tje vta Rymie pueho III nime heb. 56.

c. Tertullian, nimez nime, uc u Kartagije 160 - vadyio pueho - heb 57 St. 14 259

Nime (Quintus Septimius Florens Tertullianus), pueho nime,  
nimez nime i 197. Dyonnie vtdoy nime, qdionie pueho  
ley nime nime (nimez) pueho. 2 tje nime nime nime. Ad vta-  
nyes, de idolatria, de oratione, de cultu feminarum, vtdoy  
qveho nos, de pudicitia i 211. - Tete pueho, nimez nimez,  
Krdmekt nimez, vtdoy nimez. Sam nimez pueho nimez  
Tje nimez pueho nimez; nimez nimez (nimez nimez)  
puehoz nimez nimez nimez; nimez nimez nimez nimez











<http://rcin.org.pl/ifis/>

Przejmując między innymi i taci w swoim życiu. Taki jest ten, że piewosi, i Jan z Origenesem, pod  
silnym wpływem neoplatonizmu przystąpił; dawał mi, był to sam ego Platona wpytano. W tym celu  
te spekulacje filozof. Stymuły jednolite podjęto dła R. soborowi w Nicei (325), który prokla-  
mując Chryzostoma konwensio, dał porzuc do subtelnych dwoikam oraz raportat potrzebę wzmocnienia  
wzrostu i ulepszenia doktryny. W tym celu w tej samej doktrynie, który ten był wadliwym  
wieloletnie proklam. Konstant, był Atanazy wami Wielkim. Ur. z Rzymem III wieku pod Aleksandrią, 296  
brał udział w soborze, potem brzo się przystał; wstronił się w ten kierunek obrony wamki Rzymu to jeszcze  
organizm. Um. 373. Dwa dzieła dla filozofii łaciny, w tym celu w tym celu: *Contra gentes*, *de in-*  
*carnatione uerbi*. Filozofij znowu argumentami wzięty dwoicę jednoli Bogu (na podstawie jedno-  
lit i ulepszenia i Dany) i skrócenie dwoicę; broni potrzebę uerbi. W tym celu Aleksandrii i to nie; ut uerbi  
organizm. *leu pri uerbi* [Origenes] - ulepszenie się od Bogu. — Atanazy wami Zimnych greckich 289  
w tym celu Konstant, prowincjonalnie w Rzym: *Troj Reprodukcyjny* i *troj seriala Konstant Reprodukcyjny*  
330-379 330-390 331-394  
Bazyli Wielki, Gregorz z Nazjanzu, Gregorz z Nyssy. Bazyli W. i Gregorz z Nyssy bronił.  
z Cerarii  
Gregorz z Nazjanzu i Bazyli Wielki w tym celu w Atenach. Bazyli W. był w tym celu

287

98

St. 289





















"palestro et apto" Zaginęło. - Zajmiemy się tylko ważnemi dla filozofii.  
 Contra academicos. ok. 386 nap. przed chrztem. Przeciw sceptycyzmowi ak.  
 któremu sam ulegał swego czasu. - De beata vita, ten sam czas; dowodzi,  
 że prawdziwe szczęście tylko w poznaniu Boga. - Także "de ordine", t.j.  
 o porządku świata, o stanowisku dobrego i złego w świecie. - Solilo-  
 quia. Sposoby poznawania prawd nadprzyrodzonych; w związku też kwe-  
 stya nieśmiertelności duszy. Dalszym ciągiem: De immortalitate animae.  
 To wszystko przed chrztem. Około tego czasu szereg rozpraw o muzyce, gr-  
 amatyce, retoryce, dialektyce geometryi; autentyczność niektórych  
 z pism pod tym tytułem zakwestyonowana. - Po przyjęciu chrztu: De quan-  
 titate animae, o z stosunku duszy do ciała. - De libero arbitrio. - De  
 moribus ecclesiae catholicae; de moribus Manichaeorum. - De genesi con-  
 tra Manichaeos, to jest alegoryczna interpretacyi księgi rodzaju, stwo-  
 rzenia świata. - De vera religione, usiłuje rozumowo wiarę uzasadnić.  
 Przeciw manichejczykom także De utilitate credendi jakoteż de duabus  
 animabus, przeciw przyjęciu duszy dobrej i złej w człowieku. - Contra A-  
 diamantum Manichaei discipulum; to rozbiór stosunku starego zakonu do  
 nowego. - Około 400 napisał Confessiones, w tym czasie też rozpoczęte  
 De trinitate w 15 księgach, zakończone 410, a w 413 rozpoczęte i 426 za





kończące De civitate Dei. - Prócz tego cała powódź pism polemicznych i apologetycznych, kazań i listów, komentarzy do pism św. Retractationes napisane krótko przed śmiercią rekapitulują całość tej pracy i polegają głównie na poprawkach, zastrzeżeniach, złagodzeniu wielu ustępów pism jego; zwłaszcza de libero arbitrio uległo modyfikacyjom. - Styl do przyjemnych nie należy; patetyczny, ciężki, ciemny często; obok tego ustępy dziwnej siły. Natura namiętna, w połączeniu z biegłością dialektyczną, bystrym rozumem, z zamiłowaniem do głębokich rozmyślań i z posiadaniem szerokich horyzontów. Tak go charakteryzuje Windelband [! Gesch. der Phil. str 223 :]. A o jego filozofii w ogóle mówi, że nie jest w żadnym z jego dzieł jako całość przedstawiona, lecz rozlewa się szeroko po wszystkich jego pracach, zaznaczając się przy sposobności najrozmaitszych kwestyi teologicznych. Ogólne wrażenie tych wszystkich myśli, że poruszają się głównie w dwojakim kierunku; związane potężnym umysłem ich autora: Jako teolog wzrok ma wrócony ku pojęciu kościoła; jako filozof skupia swe myśli około zasady samowiedzy, świadomości jako podstawy wszelkiej wiedzy. I nie waha się powiedzieć, że swymi myślami stał się Augustyn jednym z twórców myśli nowożytnych. Mianowicie św. A. pierwszy wypowiedział i w całej doniosłości wypowi



przekonanie, ~~które~~ które już się przygotowało w neoplatonizmie, a innych ojców kościoła [; Orig<sup>enes</sup>esa:;], że mianowicie życie duszy, ludzkiej jest właściwym punktem wyjścia wszelkiej wiedzy i wszelkiego pragnienia; ~~z-kasmo~~ klucz do zrozumienia świata nie poza człowiekiem, lecz w nim samym. Noli foras ire, in te ipsam redi, in interiore homine habitat veritas. Deus semper idem; noverim me, noverim te. Zwrot stanowczy ku doświadczeniu wewnętrznemu; mistrz w analizie własnych stanów duch. także w ich opisie, jego confessiones mięscami jak romans psychologiczny najnowszej doby, tylko że głębsze. To całkiem nowe stanowisko w dziejach filozofii. Punktem wyjścia jego filozofii wątplenie; sam był sceptykiem. Ale wiedza konieczna; bez niej nie ma szczęścia, a tego pragnie człowiek i jest przekonany, że może go dostąpić. Więc szuka, co można wiedzieć. Sądy prawdziwe są przede wszystkim rozjemcze: coś jest tem lub takim, albo nie jest tem lub takim; dalej prawdziwe sądy na świadectwie zmysłów oparte, o ile tylko to świadectwo w sobie sawierają. Noli plus assentiri, quam ut ita tibi apparere persuadeas, et nulla deceptio est. [; contra Acad: [W de vita beata już twierdzenie, iż że nie można wątpić o własnem życiu, a w Soliloqua w całej pełni twierdzenie, znane jako kartezyuszowskie, ale u Augustyna już istniejące.

9  
6



Kto wątpi o możliwości poznania prawdy, ten wątpi, a skoro wątpi, jest. Sol. Tu, qui vis te nescire, scis esse te? Scio. ~~U~~ <sup>U</sup> e scis? Nescio. Simplicem te sentis an multiplicem? Nescio. Moveri te scis? Nescio. Cogitare te scis? Scio. De trinitate. Utrum aeris sit vis ~~ve~~ vivendi, an ignis, dubitaverunt nomines; vivere se tamen et meminisse et intelligere et velle et cogitare et scire et judicare quis dubitet? Quandoquidem <sup>etiam</sup> ~~enim~~ si dubitat, vivit, si dubitat, unde dubitet meminit, si dubitat, dubitare se intelligit, si dubitat, certus esse vult, si dubitat, cogitat, si dubitat, scit se nescire, si dubitat, ~~scit~~ <sup>scit</sup> iudicata non se temere consentire oportere. - To wyraźne, jasne, całkiem jak u Kartezjusza, a A. zdaje sobie też sprawę z doniośłości tego stanowiska, co do którego można zresztą przypuszczać, że już u późniejszych <sup>Śląsk</sup> ~~Śląsk~~ <sup>Śląsk</sup> ~~Śląsk~~ kiełkowało. W istnieniu umysłu, jego samowiedzy i miłości ku sobie upatruje symbol obraz Trójcy. - Tu waż e, jak dalece te wszystkie strony życia ps. u niego łączą się w jedną całość, wzajemnie się przenikają; indywidualność jako konkretna osoba jasno występuje. Więc tu wiedza, podczas gdy co do poznania świata zewn. tylko wiara. Ze ciała istnieją tylko wierzymy; wiara ta w życiu niezbędna. Wiara czemś właściwie niższem od wiedzy; Co w wiemy, to też wierzymy, ale nie wszystkiego, w co wierzymy możemy też wiedzieć; wiara jest drogą do wiedzy prowadzącą. Od wiedzy o sobie dalej postępuje A.



św. A. dalej . Wątpimy o prawdziwości świadectwa ~~myśli~~. zmysłów. Więc  
 musimy mieć jakieś kryteria, normy, według których odróżniamy to, co  
 na wiarę zasługuje, od wszystkiego innego. Otóż obok sensus jeszcze  
 człowiek ma inne , wyższe źródło poznania, ratio, intellectus, rozum.  
 Jest to zdolność ujęcia, oglądania prawd natury niefizycznej. Są to  
 prawa logiczne oraz zasady dobrego i pięknego, zasady, potrzebne do oceny  
 tego co zmysły podają, a nie dające się ze zmysłów zaczerpać. Można by  
 ten rozum nazwać rozsądkiem, władzą sądenia. Te zasady sądenia się-  
 gają poza zakres osobniczego umysłu; dla wszystkich jednakowe, powszech-  
 ne; ~~muszą też mieć źródło gdzie indziej~~ A skoro istnieją |: |:| mu-  
 szą istnieć gdzieś, a nie mogą istnieć wyłącznie w umyśle osobniczym.  
 Istnieją w Bogu, duchu wiecznym, jak idee platońskie, prawzory wszystk-  
 go co jest i wieczne normy bytu. sunt namque ideae principales formae  
 quaedam vel rationes rerum immutabiles stabiles ac incommutabiles, quae  
 ipsae formatae non sunt, ac per hoc aeternae ac semper eodem modo se ha-  
 bentes, quae in divina intelligentia continentur. Et cum ipsae neque  
 orientur neque intereant, secundum eas tamen formari dicitur omne, quod  
 interire potest et omne, quod ~~inter~~ oritur et interit." W duchu Bożym i-  
 dee tworzą wartość, jedność, są one tam wiecznie żywą prawdą, są najwyż-  
 szym dobrem, najwyższym celem dążności ludzkiej; unum, verum, bonum.  
 Poznając więc jedną z tych prawd, poznajemy Boga, bo w nim te prawdy





są. Swoją drogą pełnego poznania Boga mieć nie możemy; właściwie dokładnie tylko wiemy, czym Bóg nie jest, ponieważ kategorie naszego myślenia do Boga się stosować nie mogą. Nie można mu przypisywać przymiotów ponieważ różnica substancji i akcydensów nie ma tu miejsca; kategorie arystotelesowe nie mają przystępu. De trin.: Ut sic intelligamus deum, si possumus, quantum possumus, sine qualitate bonum, sine quantitate magnum, sine indigentia creatorem, sine situ praesidentem, sine habitu omnia continentem, sine loco ubique totum, sine tempore sempiternum, sine ulla sua mutatione mutabilia facientem nihilque patientem".

Więc trudno o nim orzekać; verius enim cogitatur Deus, quam dicitur, et verius etsi, quam cogitatur. Wazelako w myśl nauki kościelnej, soboru nicejskiego wyznaje wiarę w Trójcę. Stara się przez analogie uczynić zrozumiałą tę naukę. Nie jak Grzegorz z Nyssy przez jedną istotę w trzech stanach istnienia, |: Paweł, Piotr, Barnabasz :|lecz znowu z doświadczenia wewnętrznego, jak już o tem wyżej wspominałem. Więc także pamięć, myśl, wola. Taki podział zasadniczych funkcji u św. Augustyna wogóle zasadniczy. Łączy się z pojęciami bytu, poznania, miłości czyli pożądania. Cały byt umysłowy, treść jego istnienia zawarta w materiale naszych wyobrażeń; więc pamięć; życie byt ten czerpie stąd, że wyobrażenia i pojęcia łączy i rozłącza, wprowadzając je tym sposobem w ruch; siłą zaś to życie wywołującą jest wola, skierowana ku wiecznej







Więć i tu podobnie jak później u Kartezjusza, u którego affirmatio i negatio są aktami woli. - Wobec tego stanowiska woli i ze względu na pewne kwestye teologiczne nabiera kwestya wolności woli u św. A. doniosłego znaczenia. Wola, decydująca o tem co mamy wierzyć, co nie uznać, jest wolna, nie podlega żadnym motywom intelektualnym, Decyduje w sposób zupełnie niezawisły. Bóg wprowadzie wie z góry, jak człowiek w każdym wypadku postanowi, ale to preter scyencya nie znosi zupełnej wolności decyzji. Tak samo nie wpływa na nie, jak nie wpływa na nasze postanowienia późniejsze wspomnieni o nich. Jednakowoż konsekwentnie św. A. nie przeprowadził tej nauki. Mianowicie przeszkodą do tego idea posłanictwa Chrystusa i kościoła. Racya bytu tej idei w tem że ludzkość potrzebuje zbawienia, którego sama sobie dać nie może. Potrzeba zbawienia, bo ludzkość grzeszna. Zło w świecie jest. Nie to jego źródłem, co Manichejczycy za nie uważają, lecz wolna wola człowieka. Ale całkiem wolną wolę względem wyboru między złem a dobrem miał tylko pierwszy człowiek, Adam. On miał posse non peccare. Ponieważ zgrzeszył, więc potomstwo jego ma non posse non peccare. Adam zepsł naturę człowieka, a grzech pierworodny sprawia, iż wszyscy jesteśmy grzesznymi. Stąd wynika, że wszyscy potrzebują zbawienia, kościoła, sakramentów. Tym sposobem pogodzona wolność woli |: pierwszego człowieka :| z ideą kościoła



Oczywiście powstają stąd nowe trudności. Przedewszystkiem, aby usprawie  
 dziwić dziadzičenje skł<sup>onej</sup> do złego natury po Ad<sup>mie</sup>, należałoby przy  
 jąć tradycyanizm; jednak św. Aug. nie przyjął go, zwalcza stanowczo  
 preexystencję, ale i w kreacyanizmie jest trudność, gdyż Bóg, gdyby  
 stwarzał każdą indywidualną duszę, musiałby ją tworzyć jako dobrą. Tak  
 więc ta kwestya pozostaje nierozsztrygniętą. Nawet retractationes po-  
 zostawiają ją otwartą. Daleza trudność, gdyż teraz, ~~trzeba by przyjąć,~~  
~~iz wszyscy ludzie podlegać muszą skoro wszyscy ludzie z natury źli, jak~~  
 mogą być zbawieni? Otóż tu łaska Boża. Nikt jej nie zasługuje; od Boga  
 zależy, od jego niezbadanych wyroków, komu ją daje, a kto jej nie do-  
 stępuje, niechaj nie czuje się skrzywdzonym, gdyż na nią nie zasłużył.  
 Komu Bóg chce udzielić łaskę zbawienia, temu daje ją w sposób, iż nie  
 można jej się oprzeć. Gratia irresistibilis. Otóż to nauka znana pod  
 nazwą predestynacyi. Albo z natury człowiek zły i potępiony, albo przez  
 łaskę Bożą, bez własnej zasługi <sup>postron nowo postron</sup> zbawiony. - Oczywiście, że ta nauka te-  
 ologiczna nie da się pogodzić z filozoficznem twierdzeniem o stanowisku  
 i funkcji woli w człowieczej duszy. Ta niezgodność, to przeciwnieństwo  
 w dalszym rozwoju nigednokrotnie występuje. - Z nauki o predestynacyi  
 przynę poglądy etyczne i historyozoficzne św. Augustyna. Mianowicie





ogół wybranych, do zbawienia przeznaczonych tworzą Państwo Boże, ogół do potępienia przeznaczonych państwo szatan. Państwo nie jest z tego świata i z tego świata. A cały rozwój dziejów, to walka, zaostrenie się stosunku między tymi dwoma państwami. Ogół wybranych nie szuka ojczyzny na ziemi, żyje zapatrzony w łaskę Bożą i nadzieję zbawienia; ogół potępionych między sobą walczy, niezgoda, gwałty, sili się na potęgę ziemską. Państwa pogańskie to są właśnie odłamami tego wielkiego państwa szatańskiego. - ~~Rozwój dziejowy dzieli na trzy, a czasem na 6 okresów. Na trzy tak:~~ Wszelako i tutaj przy bliższym przeprowadzeniu tego poglądu stosunek obu państw nie zawsze jednakowo określony. Raz oba państwa występują jako całkiem stanowiące przeciwieństwa: <sup>niekt</sup> ~~mógł mieć~~ na myśli pogański Rzym, splamiony tyłu krwi i prześladowań w przeciwieństwie do kościoła. Ale Rzym nie zawsze był taki; były czasy wielkiej cnoty obywatelskiej i poświęcenia; wobec tego nie stosunek wrogi między obu państwami, lecz raczej <sup>się</sup> sąsiedzki. A przeciwieństwo między państwem bożem a ziemskim przyjmuje wtedy znaczenie przeciwieństwa między państwem a kościołem. Nakoniec jeszcze trzecie pojmowanie tego stosunku. Wszak Rzym za Konstantyna W. sam zaczął stawać się chrześcijańskim; więc



myśl, iż państwo tego świata może być podniesione, uszczelnione, nową treścią napełnione przez państwo boże. Tu więc raczej połączenie organiczne obu państw. - Takie trzy poglądy odpowiadają zresztą w ogóle trzem prądom w umysłowości św. A. - Pierwszy pogląd, to epoka, w której św. A. zrywa z manicheizmem, więc w którym przeciwieństwo między prawdą przez kościół objawioną a błędem ostro się zarysowuje, bez kompromisów. Drugi pogląd odpowiada stanowi umysłu, w którym św. A. zdobywszy wiarę i spokój duszy, pobieżliwiej spogląda na to, co poza wiarą zostało i żyje. Trzecie stanowisko nakonieć upatruje w czynnikach świeckich, materialnych, zmysłowych jakby objaw, zewnętrzny, niedoskonałą stronę treści głębszej, religijnej, podobnie jak w materii wyraz i objaw samej istoty rzeczy, ich idei. - Te trzy prądy, które odnajdujemy też w jego poglądach na stosunek państwa Bożego do szatańskiego lub ziemskiego, w późniejszym średniowieczu były początkiem tych różnych poglądów i walk w sprawie stosunku państwa do kościoła. Walki te po dziś dzień jeszcze nie doprowadziły do zadowolającego rozwiązania sprawy. Co się zaś tyczy przeciwieństwa między obu państwami, bo ten pogląd bądź co bądź przeważa, to św. Augustyn sprowadza go aż do samego początku świata i dziejów ludzkości, charakteryzując go tak: Państwo niebieskie

Boże



urundowane na miłości Bożej, potęgającej się aż do pogardy swego wła-  
 snego ja u każdego człowieka; państwo z tego świata ufundowane na miłoś-  
 ci swego ja, potęgającej się aż do pogardy Boga. To przeciwieństwo wy-  
 stępuje już w osobach Kaina i Abla. Przeciwiństwo to teraz dalej w całym  
 rowozju, podzielonym na sześć okresów stosownie do sześciu dni stworzenia  
 Podziały te oznaczone datami z historii żydów, starego zakonu, n.p.  
 pierwszy okres od Kaina i Abla do Noego; piąty okres kończy się z wcie-  
 lenia Chrystusa, od którego zjawia się trzeci okres szósty; koniec tego  
 okresu, to będzie w ogóle koniec dziejów; nastąpi powszechny odpoczy-  
 nek, walka państwa Bożego z Państwem szatan skończy się zwycięstwem  
 pierwszego, zupełną segregacją dobrych i złych, wybranych i potępionych  
 - Całe to dzieło de civitate dei, które sam św. Aug. uważa za dzieło  
 apologetyczne, zachęcającego do walki i wytrwania obywateli państwa Boże-  
 go, aż po trudach, męczotach i upokorzeniach dane im będzie  $\infty$  wiekiście  
 zwycięstwo, wywarło razem z innymi pismami św. Aug. ogromny wpływ na  
 poglądy późniejsze, na polityczne zapatrywania wcześniejszych i później-  
 szych wieków średnich. Tam, w tem dziele bowiem, św. Aug. dotyka bardzo  
 wielu kwestyi, o stosunku kościoła do państwa, o stanowisku i obowią-  
 kach władców świeckich, i można powiedzieć, że niektórzy, jak Karol Wielki  
 Ludwik św. i inni z tamtąd czerpali swe poglądy na zadania swej polityki



Wogóle znaczenie dziełowe św. Augustyna nadzwyczaj wielkie, dziś może nie należycie cenione. Stoi jak ściana graniczna między światem starożytnym a średniowiecznym. Co prawda, że granica ta nie ostra, lecz szeroką sąsiedzieliśmy o tyłu i innych, którzy również sprrowadzają tok myśli greckich w rozrywko chrześcijańskich idei; ale możemy to porównać do pasma gór, w którym jest jedno najwyższe wzniesienie, a tem jest św. A. - W jego filozofii wchodzi czynnik myśli greckiej; zwłaszcza Platon, jego nauka o ideach, o bezpośrednim poznananiu prawd wiecznych, o przeciwieństwie dwóch światów i wieloimnych rzeczy. Sam chwali neoplatoników za to, że potrafili wnieść się nad świat ziemski, że przekroczyli jego granice, szukając Boga. - A w nim samym i pierwiastek mistyczny i scholastyczny wyraźnie złączony w jedną całość: mistyczny, t.j. szukający bezpośredniego zetknięcia się z Bogiem i bezpośredniego ujęcia go w kontemplacji, co według św. Aug. jest celem człowieka, dającym się osiągnąć w zupełności dopiero po śmierci i zmartwychstaniu, a czynnik scholastyczny, t.j. systematyczne i dokładne, drobiazgowo niekiedy badanie tekstów świętych, tradycji, opracowywanie systematyczne dogmatów i nadawanie im charakteru prawd racjonalnych. Sw. Aug. był prawdziwym nauczycielem średnich wieków !: Windelband :! Jest on filozofem kościoła, Kościół i człowiek w kościele, to odtąd na długie wieki oś, około









tym, który stworzył teologię. Podręczniki teologii w pierwszych czasach  
 wieków średnich są oparte na jego pismach; mistycy średnich wieków na  
 niego się powoływali, Anzelm Kanterburski sam o sobie mówi: Nihil po-  
 tui invenire, quod non catholicorum patrum <sup>et</sup> maxime beati Augustini  
 scriptis cohaereat. - Wśród wiłbicieli jego nie tylko prawowierni albo  
 kościelni. W czasie humanizmu również: Pererka zachwycał się jego wy-  
 znaniami, napisał rzez p.t. rozmowy z św. Aug. Erazm Roterdański wydał  
 jego dzieła, Vives napisał komentarz do de civitate dei, Dalej Kartezyz  
 , o czem już mowa była, ~~Malherbe~~ Melbranche, Leibniz. a w wieku XV Co-  
 ciekae, to oratoryani w wieku xvii, kongregacya księży św. oddanych  
 głównie studiom nad św. A. "akademia chrześcijańskopłatońska kapłanów,  
 wielbiących św. A." A współczesny nam Eucken mówi: "Dringen wir über die  
 äussere Einkleidung zum Kern der Gedanka durch, so sind seine Probleme  
 unmittelbare Probleme der Gegenwart, mehr als irgend eines älteren, ja  
 vielleicht mehr, als die irgend eines neueren Denkers, Kant, Hegel,  
 Schopenhauer nicht ausgenommen. W innym miejscu: Augustinus ist der  
 christliche Philosoph vor allen andern, insofern er den christlichen  
 Grundgedanken von dem Eingehn des Ewigen in die Geschichte, der Ver-  
 nunft in die Erscheinung auf wissenschaftlichem Gebiet mit aller Kraft  
 vertreten hat.



## OKRES II. FILOZOFII CHRZEŚCIANSKIEJ od V. w. do IX. wieku.

Okres ten przejściowy, to zwłaszcza na zachodu się tyczy, jak zobaczymy Charakter jego na wschodzie i zachodzie nieco odmienny. Dlatego podział na dwie części. Mianowicie już przedtem wskazałem na różnice, jakie w tej mierze ~~A. Filozofia na wschodzie, zachodzą.~~ Na zachodzie więcej ogólne problemata, Bóg, dusza, nieśmiertelność, na wschodzie więcej chrystologiai związanez nią problemata na porządku dziennym. Różnica i teraz występuje. Wprawdzie rozkwit teologicznych prac i samej idei chrześcijaństwa do czasu jednoczy wschód i zachód, ale skoro pierwsze trudności zwyciężone, różnica występuje. I tak widzieliśmy pewien paralelizm między dążnościami wschodnich i zachodnich ojców kościoła; wspólnie zwalczają herezye, wspólnie kwestye starają się rozwinać; ale już w walce przeciw Pelagiuszowi, w sporach i trudnościach teologicznych stąd wynikających greccy autorowie bardzo skąpy biorą udział. |:

|: Pelagjusz, mnich, który pochodził z wysp brytyjskich, bawił dłuższy czas w Rzymie i tu z początkiem w. V. wspólnie z Celestjuszem, z zawodu adwokatem, wystąpił przeciw nauce św. Augustyna o tem, jakoby przez grzech Adama natura wszystkich ludzi uległa spaceniu; potem bawił w



Afryce, następnie w Palestynie, ale ostatecznie węgł kilkakrotnej exkomunice i wyklęciu: [- Cały ten ruch, wywołany w teologach w sprawie predestynacji, mało obchodził teologów na wschodzie. Natomiast na wschodzie kwestye monofizytyzmu i monoteletyzmu, pierwsza w V. druga w VII. wieku, które znowu na zachodzie mało kogo obchodziły. Do tej różnicy przyczynia się i fakt czysto zewnętrzny, mianowicie że kultura zachodu zalała przez burze polityczno-społeczne, podczas gdy na wschodzie, gdzie te fale znaczne silniejsze zataczały kręgi, a do niektórych okolic nie dochodziły wcale, dalej uprawiano w formie co prawda bardzo oszczędnej zajęcia książkowe, teologiczno-filozoficzne. Wskutek tego nawet pewne poczucie wyższości wschodu nad zachodem się wyrabia, na wsch. chrześciani, pielęgnując tradycje literatury greckiej, na zachodzie barbarzyństwo grożące nie pozwalało do takiego pilęnowania. Więć jeszcze jedność wiary, bo ta dopiero później ustała wskutek schizmy, ale już przygotowała się rozłam. - Co jednak na zachodzie i na wschodzie da się wspólnie konstatować, to pewnie upadek ducha filozoficznego, pewne zamarcie jego od V. wieku począwszy, jak gdyby się był wysilił w określeniach teologiczno-filozoficznych, kładących fundament pod gmach teologii katolickiej a zarazem na wschodzie, gdzie jeszcze, jak wspominałem, wogole więcej





Jeżeli filozofowano, objaw, towarzyszący epokom nadku, mianowicie pewne rozproszanie się kierunków, pewien rozkład. Dotyczy on w pierwszym rzędzie dwóch kierunków myśli, których złączenie w ogóle na wielkie trafiało trudności. Wiemy, że niektórzy ojcowie kościoła, jak n.p. Clemens Alexandrinus i inni marzyli o zlanie się pistis i gnosis. Z jednej strony wiara gorąca, dziecła, zapatrzona w objawienie, z drugiej strony system twierdzeń, w naukowej formie i naukowo uzasadniony. Treść wiary i wiedzy miała być w zasadzie ta sama. Ale żądając wiary, żądano jej także w rzeczach więcej zewnętrznych, przestrzegani e form i wyrazów, a ponieważ wyrazy były wzięte z filozofii, a tam miały inne znaczenie, ponieważ duch języka niezupełnie dał się stłumić uczoną definicyą, więc razem z szatą grecką i niejedną myśl filozofii greckiej, którą niezgodną była z religią, do niej się dostała. Stąd dwa czynniki w dogmatach, zewnętrzny, wewnętrzny, stąd dalej fakt, że filozoficzne poglądy nie utworzyły zwartej całości z treścią wiary, że to co miało być połączone się rozpadło, mianowicie filozofia i wiara. Wiara przybrała charakter mistycyzmu, niedbający wiele o słowa, lecz szukającego zbawienia w bezpośrednim obcowaniu z Bogiem, a filozofia i teologia filozoficzna przybrały charakter formalistyczny, nieprzejęty treścią wiary. G



Mamy tu jednym słowem o samo, z czem się spotkał później jeszcze w filozofii zachodniej: obok scholastyki mistycyzm. Dwa te kierunki nabieraają całego swego znaczenia, gdy zważymy, jaki zachodzi bliski związek między mistycyzmem a sceptycyzmem. Mistycyzm powstaje, gdy umysł nie zadowolony tem co mu za widzę podają, sam szuka sobie nowymi drogami oświecenia o prawdach najwięcej go obchodzących. Tylko że między scholastyką wschodu a zachodu ta różnica, iż na zachodzie była ona wynikiem niejako umysłowego zawiądnienia całym szeregiem nowych pojęć, z którymi się spotkały narody, nieposiadające tradycyi filozoficznej, podczas gdy na wschodzie była ona prosto przeżywaniem, systemizowaniem rzeczy zrosłych z pojęciami spókożenstwa uczonego. Dlatego też scholastyka na zachodzie o wiele więcej okazujeżywotności i treści. - Jeszcze jedno ważne zjawisko dla okresu tego na wschodzie charakterystyczne: Mianowicie wpływ Arystotelesa różnie w porównaniu z Platonem. Mianowicie dlatego, że że pewne partye filozofii jego, dotąd przez chrześcijańskich fil. zaniedbywane, zaczęto zwracać przeciw tym filozofom. Stąd i chrześcijani musieli się nimi zająć. Tu należy przede wszystkim fizyka. Następnie kwestye logiczne wielką zaczęły odgrywać rolę wobec pewnych dogmatów. A także i neoplatonicyzcy jak Porphyriusz, Syrianus, Proklus. Więc Arystoteles, który tym działom przewodzi, znów u chrześcijan nabiera



To stąd, że neoplatonicy stopniowo mniej mistycznymi byli, że obudziła się w nich chęć systemizowania, przyswojenia sobie także czegoś z wiedzy naukowej. Widzieliśmy tedy, jak n.p. Porfyriusz zajmował się Arystotelesem, był uczniem Plotyna, wiek III. Przestrzegał przed mistycyzmem, teurgią. [; str. 52-54 wykładu niniejszego:] Zrazu nie słuchano go, Iamblichos, i szkoła syryjska; ale interes więcej naukowy, chociaż nie twórczy, był rozbudowany, jak dowodzą dzieła Temistyusza w IV. wieku oraz kierunek ateński neplatonizmu. Syrianos uważający fil. Arystotelesa jako wstępne studjum do platońskiej oraz Proklos, pragnący jednym systemem objąć Platona, Arystotelesa i całą mądrość starożytną. Z czasem Arystoteles za równy był uważany Platonowi, a jego komentatorowie ogromnie skrzetnie do pracy się zabrali. To nie mogło pozostać bez wpływu także na uprawę filozofii przez Chrześcijań; to też na wschodzie widzimy, iż istotnie nawet u chrześcijan ten dominujący wpływ platoński, neoplatonicki ustępuje pierwszego miejsca wobec rozbudzonego się zajęcia Arystotelesem; podobne zjawisko, znacznie później także na zachodzie.

EPOKA PRZEJŚCIOWA NA WSCHODZIE. Następujący nas tu zajmą. 1. Synezyusz rodem z Cyreny w Afryce północnej, zrazu neoplatonczyk, dopiero później

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the information is both reliable and up-to-date.

The third part of the document focuses on the results of the analysis. It shows a clear trend over time, with a steady increase in the number of transactions. This growth is attributed to several factors, including improved marketing strategies and better customer service.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. These include continuing to invest in technology, maintaining high standards of accuracy, and regularly reviewing the data to identify new opportunities for growth.

### 113. Ueberweg, Ritter.

przyjął chrzest. Żył około 400. Więc współczesny św. Aug. a młodszy nie co od owych trzech kapadocejęzyków. Filozofię neoplatońską poznał z ust Hypatyi. Przeszedłszy na łono chrześcijaństwa, został przeznaczony przez patriarchę Alexandryjskiego na biskupa jednego z miast egipskich. Oświadczył wtedy, że nie wowszystkiem przekonany jest o prawdziwości nauki kościelnej; skłania się ku poglądom neoplatońskim, a co w ~~1~~ nauce kościelnej z tem się niezadza, to uważa za aligoryczne przedstawienie prawdziwej, t.j. neoplatońskiej filozofii. Nie wierzy więc w koniec świata w zmartwychwstanie, przyjmujepreegzystencję, ; ale oświadcza różnwe cześnie, że sam będzieuczył według nauki katolickiej, gdyż prawda cała tylko dla tych, co rozumieją ją; dla szereokich mas trzeba alegoryi i obrazowego przedstawienia rzeczy. Mimo to został biskupem. Pisał wiele, listy, rozprawy, hymny; w tych hymnach zwłaszcza zupełnie przemawia o Bogu językiem neoplatońskim; mówi o prajedni, zdaje się, że z tej prajedni dopie o wykonał się zdaniem jego Bóg troisty w sosobch etc. Ciekawy przyczynek w jego osobie do ducha czasu. --. 2. Nemezyusz około 400 albo według innych 450 był biskupem w mieście Emeza w Fenicyi. Pisał peri physeos anthropou, dalej o wolności woli. Książka o naturze czkówek bywara później, zwłaszcza od 6. w. począwszy pilnie czytowana i nawe





wiele autorów ją wypisywało; I on pod wpływem neoplatońskim pozostaje, ale też niebrak wpływu Arystotelesa. Sama metoda: przedkłada aporię, a potem daje ich rozwiązanie, ich λύσις. Zresztą u niego teologia i filozofia nie złane w jedno, lecz obok siebie bez zjednoczenia. I tak n.p. mówiąc o naturze ludzkiej, zapytuje się, czym jest właściwie człowiek: Jest stworzeniem rozumnym. Ale i aniołowie. Więc diff. spec. Widzi ją w tem, że człowiek może za swe grzechy uzyskać przebaczenia, że może spodziewać się zmartwychwstania ciała, - Co do pierwszego, to dlatego możliwe przebaczenie, ponieważ mając ciało, odczuwając żądze i potrzeby ~~nie~~ narażony niejako na grzech; podczas gdy aniołowie jako duchy czyste łatwo mogli się bez grzechu utrzymać. Co zaś do zmartwychwstania, dlatego jest za niem ponieważ dusza jako substancja nieniszczalna; ciało zaś z duszą tak związane, że i jemu się w udziale dostaje nieniszczalność. To całkiem teologiczne. Ale obok tego znowu czysto filozoficznie, w duchu Arystotelesa. Człowiek jest to istota żyjąca, rozumna, śmiertelna, zdolna do nabywania wiedzy i do wykonywania sztuk. Ta ostatnia definicya staje się u niego główną podstawą całej rozprawy, tak iż budzi się podejrzenia, iż tamtą tylko dla zaznaczenia swej prawomyślności kość cielnej umieścił i omówił. ~~Ciekawe teraz dalej,~~ Ciekawe teraz dalej, że



istotę rozumności upatruje w wolności woli. Dalej tylko człowiekowi przy  
 pisuje właściwie wolność woli, t.j. możliwość wyboru, międzyzłem a do-  
 brem; aniżowie także ją posiadają, ale tylko w ograniczonym zakresie,  
 do jednorazowego niejako wyboru; skoro raz upadli, już wybierać nie  
 mogą. Konsekwentnie by stąd wypływało, że właściwie tylko człowiek jest  
 istotą rozumną. O te konsekwencje nie dba Nemezyusz. Ale godne uwagi  
 całe pojęcie świata i związek wolności woli ludzkiej z tem pojęciem.  
 Wszechświat, jak za Arystotelesem twierdzi, tworzy jednolitą całość,  
 nierozpada się na epizody nepowiązane zesobą, jak kiepska komedya. Cze-  
 ści tego świata tak ze sobą powiązanę że tworzą stopnie i przejścia od  
 niższych do wyższych. Między światem żywych a martwych twórców stawai  
 magnes jako łącznik, przjście, gdyż przyciąga żelazo jakby zwa żywność,  
 zna zoophyty jako przejście między światem roślinnym a zwierzecym !:  
 zwierzokrzewy: [Wskazuje dalej na to, że i między światem nierozumnych  
 a rozumnych istot także przejście stopniowe, kjak tego dowodzą liczne  
 zdolności zwierząt do wyuczenia się sztuczek, dalej postępowanie świad-  
 czące jakby o wyrachowania. Człowiek nareczcie, stojący najwyżej w nie-  
 rarchii istot ziemskich, zarazem jest przejściem do świata nadziemskiego  
 Taka istota potrzebna, aby świat zmysłowy i duchowy nierozpadały się .

Νοητὴς ἡ ἐνοχρῆτος οὐρανὸς καὶ πάλιν ἀρκτὴς ἔλας ἡ ἡριόδακ τὴν καὶ  
 οὐρανὸν ἀρκτὴσιν, ἡ καὶ ἡρῆτι πάλιν καὶ οὐρανὸν ἔλασιν καὶ οὐρανὸν

μη ἀδότηριον ἀπὸ ἑαυτοῦ. Ἐπίστα δὲ τὸ συνθεῖον ἀμφοτέρων τῶν  
φύσεων ἔστω, ὁ ἀρδρατός. — Καὶ οὕτως πᾶσι πέντε μουσικῆς ἀνήσθη-  
σε καὶ ἀνεύρησε. καὶ ἵππ' ἴρ. ἀνήσθησε τὰ ἀκούσιμα καὶ τὰ ὁρατὰ διὰ  
μέσου τῆς τῶν ἀρδρατῶν γενέσεως. Ρίθμ. VI. 472, 70

Cziowiek zatem w pośrodku między dwoma światami; należy nie całkiem ani do jednego, ani do drugiego; od niego zależy, ku któremu się ostatecznie zwróci. To wystarczy dla jego charakterystyki; pozatem jeszcze wspominać iż wyznawał preezystację, gdyż to, co stworzone musi eż ginąć, a dusza, według argumentów głównie platońskich, jest nieśmiertelna. Wyznaje też wędrówkę dusz, ale ogranicza ją do tego, iż niemoże dusza ludzka wchodzić w ciała zwierzęce. - I to ciekawe u biskupa katolickiego <sup>Wicaryusza z Eneasz z Gazy - był to zresztą chrześcijański</sup> 3. Eneasz z Gazy, druga połowa w. V. napisał dialog Teifrast przeciwko nauce o preezystencji i wieczności świata, którą Nemezyusz wyznawał. Był nauczycielem retoryki, uczniem Hieroklesa, neoplatonicyzka, który raczej wolał przypuszczać, że teksty Platona i Arystotelesa są niewiernie przechowane, aniżeli, że między nimi obu niema zgody zapatrywań. Argumentuje przeciw preez. tem, że niemiaby sensu, aby dusza w pewnym stadium swego życia cierpiała karę za to, czego nie pamięta. A nad o połączenie duszy z ciałem w ogóle nie może być karą, bo dusza w najrozmaitszych ciałach i zdwnętrznych okolicznościach może się czuć szczęśliwą. Nadto życie duszy przed połączeniem z ciałem byłoby czemś niepotrzebną gdyż z natury swej dusza do połączenia z ciałem przeznaczona. Podobnie przeciw wieczności świata, za tem że stworzony i że będzie jego koniec.

Ind. 13.33.  
2.50

ann 16.

58150

*Scholasticism*

4. Zacharyjusz, biskup ~~ty~~tyłeński w VI. w. Przecho~~ł~~ł się dialog z Ammoniuszem oraz małeńka rozprawka przeciw manichejczykom. Kształcił się w filozofii zdaje się w Aleksandryi. podobnie jak Eneasz. Wogóle z tamtym wiele podobieństw, i razem bywają w monografiach i podręcznikach traktowani. Tylko że on głównie broni naukę chrześcijańską o początku i końcu świata i że jeszcze ściślej usiłuje przestrzegać dogmatycznej wiary. Ale i jego tak jak Eneasza argumentacya słaba. Widać zresztą z ich pism, że mimo całego respektu dla religii chrześcijańskiej przecież serce ich ciągnie ku neoplatonizmowi. U innego współczesnego natomiast był Arystoteles na pierwszym planie: 5. Joannes Philoponos, Jan Trudomił. Najznakomitszy z ówczesnych komentatorów Arystotelesa. Nie pierwszy zresztą; już w V. wieku Armeńczyk Dawid, chrześcijanin, pisał kom. do Ar. zarówno po grecku jak po ormiańsku. Najznakomitszy jednak Jan, który sam się nazwał Grammaticus. Kształcił się w Aleksandryi; jako nauczyciel jego uchodzi Ammoniusz Hermeas; w kościele odgrywał rolę jako obrońca monofizytyzmu, polemizował jednak też z Proklusem, ze stanowiska chrześcijańskiego, dalej z Simplicyuszem; a nawet zbijał twierdzenia Ar. o ile niezgodne z nauką chrześc. Polemika filozoficzna obrazca się głównie około tego, że Jan widział różnice między Ar. a Plato





nem, tamci zaś nie. Pisał komentarze do Ar. ale nadto także samodzielne  
 ne pracy, głównie treści polemicznej, jak n.p. przeciw Proklusowi w spra-  
 wie wieczności świata etc. Z jego nazwiskiem związana także herezja  
 t.zw. triteizmu. Wprawdziwe zdaje się, że nie on, lecz ktoś inny, mianowicie  
 Johannes Askusnaghes twórcą tego poglądu; ale Philoponos przy-  
 czynił się głównie do jej rozpowszechnienia. Źródłem jej zastosowanie  
 pewnych poglądów Ar. do nauki o Yrójcy, która dotąd opierała się na  
 rusztowaniu filozoficznym Platona. Mianowicie Bóg, pojęty jako istota,  
 jako boskość, jeden, obok trzech osób. Wiemy, że to bywało różnie tłum-  
 czone, ale item uznawano i filozoficznie formułowano wiarę w jednego  
 Boga w trzech osobach. Ale to tylko wtedy, gdy zarówno istocie rzeczy,  
 jak jej poszczególnym sposobom istnienia hypostasis, przyznawano w rów-  
 nym mierze byt realny, gdy w istota obok niejako indywidualów istnieje.  
 U Arystotelesa natomiast istota rzeczy nie istnieje obok indywi-  
 duów, które są jedynie prawdziwym bytem; istota jest czemś odrębnym  
 tylko logicznie, abstrahując od cech indywidualnych, dochodzimy do wspó-  
 nej istoty, samej nie istniejącej odrębnie. Wobec tego i jedność Boga  
 musiała na drugi zejść plan, jako dana tylko w abstrakcyi, podczas gdy  
 trzy osoby jako jedynie prawdziwy byt się wydawały. I tak zdaje się  
 właśnie twierdził Philopon, według świadectwa jednego z późniejszych  
 autorów: a



Apud Joh. Damascenum de haer. 119. Ritter Heberwy. (Rita II 513)  
ἢ ὁ ~~κατὰ~~ κούριος τῆς θεότητος ἐφ' ἑαυτῶν λόγος αὐτῶν κατ' ἑαυτὸν  
θεωροῦμενος καὶ τῆ ἐκείνου τῆς ἐκείνου ὁποῦσα αὐτῶν ἰδιότη-  
τος κενυρισμῶς. Nie dziwnego, że takie poglądy prowadziły wielu w  $\frac{2}{7}$

ramiona sceptycyzmu, a co zatem odzie mistycyzmu, gdyż przecież tego rodzaju rozstrząsania nie mogły się przyczyniać do ożywienia i zagrzenia poczucia religijnego. Więc mistycyzm, a tu ciekawa paralela. Mianowicie zrazu chrześcijaństwo dla wszystkich było jednakowo, od wszystkich jednakowo wiele wymagało i wszyscy się do jednego poczuwali. Ale z czasem wobec zadań życia doczesnego zupełnie ścisłe przestrzeganie etycznych zasad chrześc. trafiało na trudności i gdy już nie było trzeba walki i męczeństw, najwyższy niejako stopień chrystyanizmu pozostawiono dla wybranych, którzy nie tylko nakazy ale i rady ewangeliczne przyjmowali. Stąd więc zaczęł się uch eremitów, pustelniczy, monachów, klasztorny i zakony. Coś podobnego tutaj. Gdy nauka chrześc. była skodyfikowana, gdy dla wszystkich definicye dogmatów leżały gotowe jak na dłoni, tak iż wystarczyło wyuczyć się katechizmu, aby posiadać niejako całą treść wiary, yrtreść ta zaczęła się niektórym wydawać zanadto ubogą, oschłą, pragnęli głębszego wniknięcia w tajemnice boskie, w



drodże bezpośredniej kontemplacji, mistycznego złączenia się z nim. Z tego skorzystano, duchowi czasu starano się uczynić zadość, i stąd powstała książka, bardzo wpływowa. Za jej autora podawano : 6. Dionizyusz z Areopagita. Nazwisko to z dziejów apostoelskich znane, gdzie ów właśnie człowiek wymieniony wśród tych, którzy nawrócili się wskutek kazania, wygłoszonego przez św. Pawła na Areopagu ateńskim. Miał być ów Dionizyusz potem pierwszym biskupem ateńskim. Pismo pod jego nazwiskiem wydane pierwszy raz wspomniane w liście pewnego biskupa, nazwiskiem Inocenty, który referuje w nim o dyzypucie, odbytej z rozkazu cesarza Justyniana około r. 532 między katolickimi duchownymi a pewnym odłamem sekty monofizytów. W tym liście mowa o tem że obrońcy tej sekty powoływali się też na Dionizyusza Areopagitę, że jednak główny mówca po stronie katolików, mianowicie Hipatyd, metropolita efezyjski odmówił temu pismu autentyczności. Mimo to pisma te później zostały przez kościół uznane, dzięki temu, że różni bardzo prawowierni autorowie je komentowali, Scotus Erigena nawet na łaciński język je przełożył, a mistycy średniowieczni z nich czerpali pełną garścią. To głównie na tej też podstawie, że i niektórzy papieże na to pismo się jakby na autentyczne powoływali. Cza-  
 Jako czas powstania tych pism należy przyjąć mniej więcej drugą połowę



albo nawet koniec wieku V.- Widoczny bowiem wpływ syryjskiej i atejskiej szkoły neoplatonickiej, wyrażnietez Proklusa. Aut. nieznanym zupełnie.

Pisma to następujące: Peri theiōn onomatōn, peri mystikēs theologias, peri tēs hierarchias ouraniou, peri tēs eklesiastikēs hierarchias oraz listy. Wydane u Migne'a. Zamiarem ich jest propaganda dla pewnej tajnej formy religii, wobec której oficjalna nie ma ustać wprawdzie, ale zajmuje miejsce podrzędne; sam udaje, że jest w posiadaniu jakiejś tajnej tradycji wiary, sięgającej pierwotnych całkiem czasów chrześcijaństwa. Ze względu na wielki wpływ cokolwiek obduszerniej się nim zajmujemy. Otóż przedewszystkiem Bóg u niego absolutnie niepoznawalny. Wszelkie nasze poznanie tyczy się tego co jest, a Bóg jest ponad tem, co jest. Nawet nazwy dla Boga nie ma odpowiedniej. Aby do Boga się zbliżyć, trzeba się z wszelkiej myśli wyzuć, trzeba utonąć w ciemnościach niewiedzy. Albowiem nawet Bogiem źle Go nazywamy; jest nadbogiem [ : hypertheos ], naddoskonałym, nadniwystówionym i nadniepoznawalnym. A nawet z jego dzieł ze stworzenia poznać o nie możemy, gdyż w niem nie objawił się, lecz raczej zakrył się przed nami, zasłaniając się stworzonym przez się światem jakby przeszcem. Wobec tego wszystkie zdania tak przez chrześcijańskich jak przez pogańskich autorów o Bogu wypowiedziany są mu w





równaj mierze obojętne. Ale skoro drogą poznania nie możemy dojść do Boga, więc jaką? Wszak mamy Boga niejako posiadać, wszak tajna nauka nie uczy wprowadzić i nie dowodzi, ale przecież wtajemnicza nas i wnosin niejako w Boga. Otóż to ma się tak. Odróżnia dwie drogi którymi można do Boga się wznieść. Jeden, twierdzący, theologia kataphatike, drugi przeczący, apophatike. Pierwszy z góry ku dołowi, rozkłada jedność na mnogość, drugi z dołu ku górze, łączy mnogość w jedność. Otóż ta druga droga właściwsza, gdyż wszelkie zaprzeczenia o Bogu są prawdziwe, podczas gdy twierdzące o nim orzeczenia nie są właściwe. Z tem w zgodzie, że Bóg występuje jako niebyt, jako coś, co tylko wtedy ku naszym myślom się zbliża, gdy abstrahujemy od wszystkiego, co jest. W nim też zjednoczone wszelkie przeciwieństwa, dobro i zło, byt niebyt itd. Z tego wszystkiego wynika, że właściwie Bóg jest prajednią, zupełnie niezróżnicowaną, i wyraźnie wypowiedzą autor, że wszystko zniknie i zginie, gdy ustanie jedność. To pozwala mu teraz dalej twierdzić, że droga, która lepiej od wszystkich innych, od myślenia i poznania do Boga prowadzi, jest drogą <sup>miłości</sup> jednoczenia się, udziału w owej jedni. Henosis. Także miłość cią zowie tę drogą, która kochającego ztapia z przedmiotem ukochanym. Jest to miłość ekstazy: esti de kai ekstatikos ho theios eros ouk



εὐν ἡεαυτῶν εἰναὶ τοῦ ἔραστα, ἀλλὰ τῶν ἐρομένων. Co należy przez tę miłość rozumieć, można dowiedzieć się na podstawie całego poglądu na świat stworzony i jego stosunek do Boga. Wyznaje teorię emanacji. Cakkiem w duchu neoplatonizmu, tylko że firnitem chrześc. powleczone. Miłość Boga mianowicie taksamo ekstatyczna, jak nasza, więc z siebie wychodzi, wylewa się. Tym sposobem byt z niego emanuje. Bóg wychodzi z siebie ale przecież także nie wychodzi. Więc te emanacje są mu immanentne. Pozostaje bowiem zjednoczeniem wszelkich przeciwieństw, jednością obejmującą wszelką mnogość. I jak u Plotyna: z nadmiaru siły i mocy wychodzi z siebie, jak światło słońce otaczające, niezamiejszając go w niczem. Więc i duchy, z niego emanujące, posiadają coś z tej przelewającej się siły i mogą wskutek tego wylewać ją na inne, niższe duchy. Te stopniowe emanacje tworzą hierarchię niebiańską; są to owe znane z nauki religii katolickiej stopnie <sup>duchów wyższych</sup> aniołów i archaniołów. Trzy tryady: 1. Seraphim, Cherubim throni. 2. Dominationes, virtutes, potestates. 3. Principatus, archangeli, angeli. Odbiciem tej hierarchii jest ziemka czyli raczej kościelna, której racya bytu, w tem, że obrazami zmysłowych człowiek musi być prowadzony do życia nadzmysłowego. Ta kościelna nie



rarchia także trzy tryady, według liturgów, księży i hierarchów. Są zaś różne stopnie emanacji, ponieważ Bóg nie mógł się wszystkim w jednakowej mierze udzielić, lecz każdemu według jedego zasług, godności. Otóż miłość ku Bogu polega na tem, byśmy łączyli się z nim nie bezpośrednio, bo to niemożliwe, lecz według drogi, wskazanej nam stopniem emanacji, na której jesteśmy. Więc nie bezpośrednio, lecz za pośrednictwem aniołów wżółwiek łączy się z Bogiem. Ponieważ w ten sposób każdy sposób emanacji łączy się z bezpośrednio wyższym a tak dalej z Bogiem, więc wszystko w jedno spływa, jak światło wielu świeczników. Taki pogląd na stworzenie i jego stosunek do Boga właściwie z chrześcijaństwem sprzeczny. Bo wskutek wcielenia i śmierci Chrystusa męczeńskiej człowiek może dostąpić wazkiem bezpośredniego niejako połączenia z Bogiem; tutaj jednak surowo przeszerzgenae i ciągle akcentowane granice między stopniami bytu. Odrzucenie poznawalności Boga sprzeciwia się nauce o istnieniu objawienia a cała owa drabina istot pośrednich między Bogiem a człowiekiem jest myślą czysto pogańską, zaczerpniętą z neoplatonizmu w jego formach najdziwniejszych i najwięcej formalistycznych: Iamblichos, Proklos. Więc tem dziwniejszej, że te pisma mogły przez pewien czas taki wpływ wywierać, że nawet papieże uważali je za autentyczne. Zobaczymy, że idee przez owego pseudodionizyusza propagowane długo bardzo swą żywotność



zachowawcy; przedewszystkiem wówczas padły na grunty bardzo podatny, ponieważ potrzeba było ludziom gorącego serca i dziecięcej wiary czegoś więcej ponad sformułowane w suchych definicyach dogmata i ponad ceremonie, których znaczenie właśnie drogą znajomości owych dogmatów trzeba było okupić. Jednym z najznakomitszych umysłów, na który ta nauka wywarła niezmierny wpływ, był -7.- Maximus Confessor 580-662. Był sekretarzem cesarza Hierakliusza. Widząc jednak szkody, które wieze katolickiej wyrządzał monoteletizm dzięki protekcyi cesarza, ustąpił z tego miejsca, wstąpił do zakony, był przeorem klasztoru Chryzopolis pod Konstantynopolem. Walcząc przeciwko monoteletyzmowi, podróżował po Afryce był też w Rzymie, ale naraził się cesarzowi i został skazany na utratę języka i prawej ręki. Wysłany na wygnanie umarł, wysoko czczony dla stałości przekonań. Pisma, w 91 tomie Migne'a głównie: Quaestiones in scripturam, Mystagogia, Dialogus de trinitate, de anima itd. - Jego filozofia teologiczna opiera się głównie na Grzegorzcu z Nyssy, ale wpływ Areopagity znaczny, o ile to się da pogodzić z czystością wiary. Nie uważa siebie za dość godnego, by w całej pełni zrozumieć jego naukę; nie posiada jeszcze prawdziwego timor dei, który jest initium sapientiae. Kto więc pragnie osiąść całej głębi wiary, ten niechaj się sam





zwróci do Areopagity, którego całą mądrość zidzie. To też sam nie wyznaje nauki o emanacjach, obiecuje przeciwnie człowiekowi poznanie Boga, równe poznaniu aniołów o Bogu. Wprawdzie i on uznaje, że o Bogu z większą racją można wszystkiego zaprzeczać, aniżeli orzekać, ale to tylko w tem znaczeniu bierze, jak niektórzy dawniejsi ojcowie kościoła, chcąc tem wykazać wyższość istoty Boskiej ponad rozum ludzki. Jest bowiem w przeciwieństwie do Areopagity zdania, że Bóg nam się objawia w swych dziełach, w swych rządach opatrnościowych. Czynnik mistyczny występuje także w tem, że mówi o zjednoczeniu się z Bogiem, którego warunkiem obumarcie dla mądrości tego świata, dół żądz zmysłowych i pragnień doczesnych. Miłość Boga nam do tego dopomoże. Nauka jego o tem zjednoczeniu się z Bogiem nawet obejmuje nawet wszystkie dusze upadłe. To wziął z Grzegorza z Nyssy. Widzimy tutaj więc takie niepewne wahanie się w teoretycznych poglądach między tem, co ściśle kościelne, i co widocznie z potrzeby gorącego wynika serca; rzadka przytem siła przekonania. . Ale naukowy charakter tego wszystkiego bardzo słaby; o ścisłość niechodziło, a ta nieścisłość także w bardzo swobodnej alegorycznej interpretacji pisma świętego; nawet przyszłość zamiast przeszłości przyjmowano w tych tłumaczeniach.



Jednakowoż i w tym nawet czasie znalazł się mąż, który przynajmniej prozory naukowości cenił tak dalece, iż napisał dzieło, które pragnie być systematycznym przedstawieniem ówczesnej wiedzy teologiczno-filozoficznej. Jest to S. Johannes B Chrysorrhoeas, nazwany Damascenus według pochodzenia. Żył w czasie, kiedy mohametanism już był opanował większą część wschodu nad morzem śródziemnym; w 2. połowie VII i pierwszej VIII wieku. O życiu mało wiemy. Według jednych synem urzędnika na dworze saraceńskim, według drugich sam był urzędnikiem. Brał udział w walkach teologicznych między obrazoburcami i kościołem po stronie tegoż. Umarł jako mnich w klasztorze Saba pod Hierozolimą, gdzie w ogóle w powodzi mahometanizmu wiara katolicka znalazła schronienie i uprawę. Pisma jego do dziś dnia w kościele wschodnim wielkim cieszą się poważaniem; dawniej wpływ jego był wielki także na zachodzie, gdyż stał się w wielu punktach wzorem dla systematycznych podręczników teologii i dogmatyki. Pisma liczne, polemiczne, przeciw obrazoburcom, przeciw saracenom, ale najważniejsze to dzieło p.t. *Pegé gnoseos*. Trzy części: dialektyka jako rodzaj wstępu, dalej przegląd sekt heretyckich, nakoniec wykład dogmatyki. Według Ta trzecia część p.t. *de fide orthodoxa* przetłumaczono z polecenia papieża Eugeniusza I<sup>2</sup> na łacińskie. Stąd wpływ i na zachodzie-



Ale i I część wpływowa, ponieważ dopomógł do panującego stanowiska logice Arystotelesowe w oczach kościoła. Według własnego wyznania nie pragnie autor dawać coś nowego, oryginalnego, lecz wyłożyć to, co powiedzieli mężowie mądrzy i bogobojni. To tak samo w kierunku teologicznym jak filozoficznym. Źródłami jego byli ojcowie kościoła wschodni Trzej kapadoczejczycy, a także PseudoDionizyusz i Nemezyusz, dalej Ar. i Porphyriusz. Ta pstrokaciźna źródeł odpowiada bezładowi zestawienia. Więc zaczyna od 6 definicyi filozofii, bez rostrzygnięcia, która właściwie odpowiedna; potem podział filozofii według Arystotelesa, przy czem oczywiście teologia się tu znajduje jako dział filozofii. Zapewnie liczący z tem system, iż o tych samych pojęciach mówi kilkakrotnie w toku dzieła, w sposób zgodny albo niezgodny ze sobą, stosownie do tego, jak ma się te pojęcia i ich wyłączenia przedstawiały w źródłach, z których czerpał. Tak n.p. raz wykłada o pojęciu ousia według Porfyriusza, to znowu według Arystotelesa. , w IV. i 39. rozdziale pierwszej części dialektyki. Według Ar. ousia jest pragma authyparkton kai me deomenon eterou pros hyperxin. O Bogu zaś mówi według Porfyriusza, iż jest ousia hyperousios, wobec czego i każde stworzenie jest ousia. Podobnie później u Kartezjusza sprzeczność, wynikająca stąd, że definicyę zrazu nieprzy czynową, lecz opisową wzięto się potem w znaczeniu przyczynowym. Dalej



u Jana Damascyjskiego często wywody natury dialektycznej, t.j. logicznej  
 przzerwane całymi ekskursami treści teologicznej o hipostatach, osobach  
 Trójcy itd. Przytem znaczenie teologiczne i filozoficzne wyrazów pomie-  
 szane na każdym kroku. To okazuje się jasno w pewnym szczególe, później  
 i dziś jeszcze często cytowanym. Philosophia theologiae ancilla. Isto-  
 tnie Arystoteles to powiedział, ale u niego teologia jest istotnie czę-  
 ścią filozofii, tego co dziś nazywamy metafizyką. Nie jest to zaś teo-  
 logia w znaczeniu dzisiejszem jako system dowodów i twierdzeń, mających  
 za punkt wyjścia objawienie. Więc o ile filozofia zawiera prawdę i teo-  
 logia ma się nią posługiwać, gdyż, jak mówi, przystoi, aby królowa mie-  
 ła służbę. Samej dla siebie filozofii znaczenia nie przyznaje. Wiedzę, z  
 zdobytą drogą przyrodzoną, uważa za niebezpieczną, gdyż do niewiary mo-  
 że prowadzić; tylko o ile chodzi o formalną stronę przedstawienia nauki  
 teologicznej, ma ona znaczenie. To całkiem zasada jednej z późniejszych  
 epok scholastyki. Co się tyczy wykuady teologicznego, zaczyna go od  
 dowodów istnienia Boga, że Bóg jest jeden, Dowód natomiast, że w ogóle  
 tylko jedna może być zasada bytu, co mu potrzeba dla odparcia manicheiz-  
 mu, dopiero znacznie później rozwija, chociaż jego miejsce byłoby przecie  
 tam, gdzie mówi o tem, że tylko jeden Bóg. Następnie dowód ze troistości-  
<sup>na orb</sup>  
~~sigarsy~~ potem zaś już w ogóle bez dowodów nawet pozornych zestawienie





dogma ów, a dowodzenie tylko tam gdzie jakiś aktualny interes, n.p. przeciw monofozytom. Wobec tego wszystkiego można się dziwić, skąd ten wielki wpływ. Ale zrozumiałe, jeśli zważymy, że na wschodzie wówczas kościoły w opłakanym stanie; ciężkie zatargi wewnętrzne, a nadto napór manichaeizmu. Nadto wiemy z historii, jak zależnym kościoły się stały od cesarzy wschodniorzymskich, jak często bywał narzędziem ich polityki. Przydał się więc autor, który krótko zebrał mądrość filozofów i ojców kościoła, który dziełem swem podtrzymywał przynajmniej pozornie tradycję filozoficzną pierwszych czterech wieków chrześcijańskich, który pozwalał z siebie czerpać tak samo, jak inni z niego czerpali. Był tym pożądalszy i użyteczniejszy, ile że arabowie zaczęli w tym czasie także zajmować się filozofią, poczuwać się do badań, więc wobec zupełnego wyschnięcia żywej tradycyi naukowej w kościele przynajmniej taka papierowa tradycja miała także swoje znaczenie. Na wszelki zaś wypadek jest Jan Damascyński ze swoją pegé gnoseos ostatnim wzmianki godnym przedstawicielem, tego okresu przejściowego na wschodzie; więc zwracamy się teraz do zachodu, gdzie stosunki wówczas były jeszcze więcej opłakane. Nim jednak ku zachodowi się zwrócimy, wspomnieć nam wypada o pewnym ruchu filozoficznym na wschodzie, który właśnie stał się pomostem między Arabami i grecką filozofią.



Mianowicie sekta chrześcijańska Nestoryjani. Nestor, dawniej w Antochii późnej patriarchy konstantynopolski inauguruje skrajną reakcyę przeciw monofizytyzmowi, twierdząc, że obie natury w Chrystusie także po ich połączeniu zachowują swą odrębność; więc Marya nie Theotokos, lecz Chrystotokos. Pozbawiony posady patriarchy i z miejsca na miejsce gna-ny. Zwolennicy jego głównie w Syrii się koncentrowali; ale wskutek prześladowań przez cesarzy wschodniorzymskich schronili się do Persyi, Mezopotamii, Arabii. Nazywali się chrześc. chaldejskimi. Dziś część schiz samodzielny kościołem, Kurdistan, część unią z Rzymem połączona, mają osobnego patriarchy. Otóż co nestoryjanci chrześcijani ważną odegrali rolę. Co do narodowości byli głównie syryjczycy; w Syrii stykały się przez wieki całe wpływy państwa perskiego i rzymskiego; oni pośredniczyli nie tylko w handlu, ale też w prądach umysłowych. Mianowicie uprawiali w klasztorach swoich język grecki. Powstały szkoły, w których rozstrząsania teologiczne miały swą główną siedzibę. I to zarówno szkoły monofizytyczne, jak nestoryjanskie. Do pierwszych należą szkoły w Resaina, (Resaina, Rish-aina) i Kinesrin. Zajmowali się głównie Arystotelesem. Tam w pierwszej połowie VI. wieku niejaki Sergiusz, zwany Sergiuszem z Resainy, który tłumaczył wielką dzieł Ar. na syryjskie. A w



drugiej połowie VI. wieku Jakób, niejaki w Kinesrin kształcony, zwany Jakobem z Edessy, teolog i filozof. Jego tłumaczenia Ar. przechowały się po części rękopiśmiennie. Wcześniej od monof. nestoryani mieli swe szkoły. Głównie Edessa, jak też syryjski dialekt z okolicy Edessy stał się ich językiem piśmienniczym. Najdawniejszy ślad czynności tłumaczej jest tu komentarz do pisma Ar. de interpretatione, autorem niejaki Probus, w pierwszej połowie V. wieku. Ale szkoła w Edessy została zniesiona z rozkazu cesarza Zenona dla przekonań swych nest. Więc jej uczniowie i zwolennicy udali się do Persyi; tam stworzyli szkoły w Nisibis i Gadai Gandisapora |: Gondeschapur :| <sup>in Syria</sup> Uczniowie tej ostatniej szkoły głównie potem rozpowszechniali tradycję filozofii, medycyny i innych nauk greckich wśród Arabów. Charakter tych szkół był teologiczny w pierwszym rzędzie; ale uprawiały one także nauki świeckie. ~~Ale~~ Głównie medycynę uprawiano. Wprawdzie uważano ją za coś podrzędnego, i w szkole w Nisibis według jej statutów nie wolno było w jednym pokoju czytywać pism teologicznych i medycznych. Ale tłumaczono obok Arystotelesa także Galena, Hippokratesa. Tłumaczenia te syryjskie, które odbywają się w czasie od czwartego może już do VIII wieku, są w ogólności wierne; wierniejsze są tłumaczenia pism logicznych i przyrodniczych aniżeli



etycznych i metafizycznych w które wkładano nieraz poglądy własne. I tak w przykładach zamiast Sokratesa, Platona i Arystotelesa przytacza się Piotra, Jana Pawła, Barnabasza; zamiast o przeznaczeniu i Bogach mówi się o Bogu; pojęcia takie jak świat, grzech, wieczność rozumiano w duchu chrześcijańskim. Zle to już przygotowane w komentarzach chrześcijańskich Arystotelików. Obok jednak pism Arystotelesa i pism lekarzy jeszcze w dwojakim kierunku syryjczycy przekładali z greckiego: Po pierwsze interesowali się bardzo zbiorami różnych przysłów i moralnych przypowieści; nadto zaś mistyką pitagorejskoplatońską. Znajdowali ją głównie w pieśniach podrobionych pod nazwiskami Pitagorsa, Sokratesa, Plutarcha. Bardzo żywo oddziaływała platońska nauka o duszy w przeobrażeniu neoplatonickim i mistycznym; nawet sam Platon przeobraził się w ich wyobraźni i w niektórych klasztorach syryjskich wierzono, iż był on czemś w rodzaju eremity wschodniego, który pędził żywot gdzieś w pustelni, daleko od mieszkań ludzkich, i który po trzechletnim absolutnym milczeniu i rozmyślianiu nad pismem św. doszedł do jasnego poznania trójcy. - Co się zaś tyczy Ar., to głównie logikę jego na pierwszym stałe planie. Podobnie zjawia się jak na zachodzie, ponieważ przez dłuższy czas widziano w nim głównie i wyłącznie nicel autora logicznego. Ale nie posiadano zrazu tej logiki ani w całości, ani też w kształcie nieskażonym gdyż głównie





znano ją z przedstawień neoplatoników. Więc Syrya i Persya, dzięki działalności mniszów i ~~chrześcijańskich~~, którzy mieli celowali bystrością i filozoficznymi zdolnościami, aniżeli skrzętnością i zamknięciem do książek i skąpością dla tradycyi greckiej, otrzymała rolę podobną, jak takiego pomostu pomiędzy arabską kulturą a grecko-~~chrześcijańską~~. Na zachodzie również misie tę rolę spełnili, przekraczając naukę tradycje starożytności i pierwszych wieków chrześcijaństwa ludom barbarzyńskim zrazu, którzy wskutek wędrówki ludów środkową zajęli europę. Więc jeszcze co do tego pomostu na zachodzie i co do całej tej epoki na zachodzie słów kilka należy powiedzieć.

#### B. Okres przejściowy na zachodzie.

W tej epoce na zachodzie ~~głównie czterej~~ ~~mężowie~~ nie tak, jak na wschodzie ~~wyż~~, zasługują na uwagę autorowie pogańscy i chrześcijańscy. O pierwszych była już mowa; B. Marcellianus Capella, autor owej książki, z której septem artes liberales weszły w plan naukowy średnich wieków, oraz Boethius, pod względem przekonań i charakteru bardzo uwagi godny, a nadto nadzwyczaj wpływowy na średnie wieki wskutek swych przekładów i komentarzy do Arystotelesa, oraz do Porfyriusza eisagogé. ~~Oprócz nich na uwagę zasługują niektórzy~~ ~~Chrześcijańscy~~. 1. Claudianus Mamertus. W ogólności zaś stosunki na zachodzie sprzyjały barzko zajęciom naukowym,



począwszy od wieku V. Pominąwszy bowiem warunki, które tutaj tak samo  
 jak na wschodzie przyczyniły się do upadku filozofii, jeszcze owe wiel  
 kie burze społeczne. Brzęk oręża i łoskot burzonych pomników kultury  
 daną ledwo pozwala spostrzedz pene spory teologiczno-filozoficzne, któ  
 re z czasów św. Augustyna się dalej ciągną. Głównie tu nauka jego o  
 predestynacji odgrywa rolę<sup>ni</sup>; wiemy o Pelagiuszu; otóż i t.zw. semipe  
 lagianizm powstał, bardzo zbliżony do ~~Audgi~~ Augustyna, a tylko stara  
 jący się o pewne złagodzenie; otóż ten semipelagianizm we południowej  
 zwłaszcza Galli zwycięsko utrzymał się aż do VI wieku przeciw nauce św.  
 Augustyna; a i potem został raczej zewn. środkami usunięty, aniżeli  
 argumentacją odparty. Te wszystkie spory dla filozofii mają żadne  
 prawie znaczenie; tylko co do jęnego punktu zasługują na uwagę. Miał  
 bowiem, że Tertullian, pozostający pod wpływem Stoików, twierdził, iż  
 wszystko, co istnieje, to cielecne. Nawet Bóg i dusza. Co do Boga za  
 rzucono to wnet powszechnie; ale co do duszy twierdzenie Tertulliana  
 podtrzymywali właśnie semipelagianie, których głową i inicjatorem jest  
 według zwykłego mniemania ~~Cassiodorus~~, Cassianus, pochodzący zdaje się  
 ze wschodu, gdzie prowadził życie ascetyczne ~~potem~~ a nazywał się właś  
 ciwie Johannes, później z przydomkiem Massiliensis. Potem udał się do



biskupa konstatyn. Jana Chryzostoma, i przyjął święcenie niższe. Później do Rzymu i do Marsylii tam wprowadził w życie zakony według wzory Pacomiasza; um. 432. Ale już przed nim biskup Hilary z Poitiers, który najwięcej może przyczynił się do ostatecznego zwycięstwa i utwierdzenia dogmatu Trójcy, twierdził, że wszystko prócz Boga, więc i dusze ludzkie są cielesne. Od niego Cassianus przyjął. Za jego przykładem potem Faustus, biskup w Regium w Galli, w 5. w. Ten Faustus tak do tego dochodzi. Uważa dusze i ciało na równi za coś stworzonego. Pyta się dalej, czy coś stworzonego, czy to człowiek, czy anioł, może być niecielesnym. Ponieważ dalej Bóg jako podkład wszelkiego bytu stworzył materię, i dodawszy do niej formę, utworzył wszystko, co jest, przeto biorąc materię w znaczeniu cielesności, doszedł do owego wyniku. Inne argumenty są takie n.p. że tylko Bóg może być nieograniczony, podczas gdy stworzenie jest ograniczone ale ograniczonym może być tylko to, co ma określone miejsce w przestrzeni, a zatem tylko coś cielesnego. Tak samo: Bóg pod żadne nie podpada kategorie, stworzenie zaś pod kategorie ilości i jakości co znowu tylko możliwe wskutek tego, że jest cielesne. A dalej jeszcze i to przytacza, że dusza w ciele zamknięta i w nim dzieje, co tylko możliwe, gdy się przyjmie, gdy ma być przestrzeny a co zatem idzie,



cielesny. Widzimy, jak surowe, jak niesubtelne to rozumowanie; istotną mało tu znać subtelność Arystotelesa. Nieco więcej ducha filozoficznego okazuje autor, który wystąpił przeciw tej nauce Faustusa i innych, i jest zarazem pierwszym z tych autorów fil-chrześcijańskich z okresu przejściowego, którym się zajmujemy. 1. Claudius Mamertus. w wieku V. był księdzem w Vienne we Francji. występuje przeciw listowi Faustusa, w którym tenże swe zdanie o duszy rozwija. Napisał: de statu animae. Staje na stanowisku Augustyna, ale powołuje się także na filozofów starożytnych, jak n.p. na Philolosa i Porfyryusza, , Platona. Jego wywody są nieco lepiej uprządkowane od przeciwnika, ale także nie koniecznie imponujące. Wychodzi z założenia, że człowiek jest stworzeniem. I dusza ludzka jest czemś stworzonem. I prawdą jest, że tylko Bóg pod żadną nie podpada kategorię Ar. lecz tylko to co stworzone. Ale dusza nie podpada pod wszystkie. I tak jest ona podporządkowaną ilości jakości, ale nie ilości. Przez ilość bowiem Claudianus tak samo jak jego przeciwnicy zna się rozumieć zawsze ilość rozciągłą, rozciągłość; więc przyznawszy ją duszy, musieliby ją uważać za cieleną. Niedwuznaczny w tej mierze ustęp: Ubi localitas non est, quantitas esse non potest, quia ita sibi mutuo haec eadem nexa sunt, ut aut utrumque in aliquo esse possit aut neutrum. Ex illis Aristotelicis categoriis nulli prorsus subiacet essentia divina. Rursus autem anima humana non omnibus subiacet. Porro corpus quodlibet omnibus subiacet.





Tym sposobem powstaje pewna hierarchia : Bóg bę jakości i ilości, ;  
 duchy stworzone, więc i dusza ludzka ma ilość, jakość, ale nie ma ilość  
 ci; ciała mają jedno i drugie. że tak być musi, także stę wywodzi, że  
 zgodnie z Augustynem twierdzi, iż świat jako dzieło doskonałego Boga, m  
 musi też zawierać w sobie komplet wszystkiego, co możliwe, więc nie  
 tylkoże obok dobrego, stworzenie niecielesne obok cielesnego. Simplex  
 na benignitate usus esset Deus, si simplex aliquid condidisset. Z tę  
 łączy się jeszcze u niego podgmatwanie dwóch stanowisk: jedno, neople  
 tońskie, według którego istota niecielesna jest lepszą, doskonalszą od  
 cielesnej, ponieważ mniej o niej można orzekać, a więcej zaprzeczać;  
 Każde bowiem określenie uważają za ograniczenie ; najdoskonalszem to,  
 co żadną miarę określić się nie daje, o czem trzeba wszystkiego zaprze  
 czać. Ale obok tego także coś innego: mianowicie według Arystotelesa  
 twierdzi także, że istota żywa doskonalsza od nieżywej, czująca lepsze  
 od nieczującej, rozumna lepsza od bierozumnej; więc tu wyższem to,  
 o czem się orzeka, niższem o czem się zaprzecza, a to potrzebne dla teo  
 dicei, gdyż złe uważa nie za coś pozytywnego, lecz za nie dobre, a tem  
 samem za złe, za negacyę, prywacyę dobrego. Zajmuje się potem jeszcze  
 szczegółowow kwestyami takimi jak, stosunkiem duszy do ciała, dochodząc



do wniosku, że całe w całym ciele, w każdej jego części jest; o stosunku duszy ludzkiej do Boga, przyczem musi uznawać pewne podobieństwo, ale w niczem innym znaleźć go nie może, jak w tem, że niedadzą się kategorie Arystotelesa zastosować do duszy bez wyjątku i nie dadzą się do Boga stosować; w ogóle znajdujemy tutaj te trudności wszystkie, które w tem mają swe źródło, że zarówno pojęciami Ar. jak Platona się operuje, z czego potem sprzeczności wynikają. - Mniej więcej w tym czasie, w którym umarł Claudianus Mamertus, urodził się inny chrześcijański autor filozoficzny, którego wpływ na wieki średnie da się porównać z wpływem Jana Damasceńskiego. Mianowicie 2. Magnus Aurelius Cassiodorus Senator z Włoch południowych. Z rodziny mającej i bardzo wpływowej. Był w służbie publicznej, pod królem Odoakerem, następnie pod królami wschodnio-gotyckimi; sekretarzem przybocznym. Potem schronił się do klasztoru wiosekowego Vivarium i tam wśród mnichów starał się krzewić nauki. Dążność ta spowodowała go do pisania. Napisał: Nie ma ambicyi samodzielnosci; polega na poprzednikach i pragnie tylko to, co oni powiedzieli dobrego, zestawić pokrótce, aby inni mogli z tego korzystać. Więc napisał Institutiones divinarum et saecularium lectionum. Pierwsza część jest wstępem do studjów teologicznych, druga krótki zarys owych siedmiu



sztuk wyzwolonych. Dalej de anima. gdzie tak jak Claudianus zajmuje się kwestyą duszy. Poleca je, gdyż zdaniem jego mogą się przydać dla lepszego przyswojenia sobie mądrości Bożej, chrześcijańskiej. Opiera się głównie na Marcyanie Capelli, oraz na Boethiuszu. Ta druga część też osobno cytowana bywa pod tytułem de artibus ac disciplinis liberalium. Służyła w następnych wiekach wprost jako podręcznik. W książce de anima wywodzi podobnie jak Claudianus, że dusza nie jest cielesna; idzie dalej, gdyż odmawia jej także ile jakości. Silny bardzo kładzie nacisk na pokrewieństwo duszy z duchem Bożym; a podczas gdy Claudianus jeszcze mawia o duszy roślinnej i zwierzęcej, Cassiodorus jej nie uznaje. Zasługi jego są niewątpliwe, ale tylko jako ogniwa tradycji i to a bardzo uszczuplonej. Podobną rolę odgrywał młodszy nieco od niego biskup hiszpański Izydorus Hispalensis. (Sewilla=Hispalis :| Cassiodorus umarł o około 570, Izydor około 636. Sfabrykował encyklopedye n.p. Originum sive sive etymologiarum libri XX. De differentiis sive proprietate verborum. Liber glossarum. Pisał takż teologiczne rzeczy i kronikę. ✓ To wszę wszystko świadczy o tem, że trzeba było wówczas przemocą niejako się bronić przeciw coraz więcej szerzącej się ignorancji; wiedza i nauka zaczynały zupełnie schodzić na drugi plan, tracić swe znaczenie, a do tego przyczyniły się nietylko samopolityczne stosunki, lecz także

V A na przeciwnym krańcu Europy, na wyspach brytyjskich, także mówo-  
wie, którzy pielęgnowali rascyjską wiedzę starożytną w duchu chrześcijań-  
skim. Ta, chrześcijaństwo dzięki misyjnarzom, przez Papieża Grzegorza  
Wilekiego wysłanym. Szkoły . Beda Venerabilis, około 700. Napisał  
Historia ecclesiastica gentis Anglorum. Ale także compendia dla szkół,  
w rodzaju tych encyklopedii, które już znamy. Korzystał z Izydora z Se-  
willi.

Stan oświaty w Europie podczas i po wędrówce ludów. Narody, które na przełomie starożytności i wieków średnich zajęły kraje środkowe i południowoeuropejskie, w różnej mierze były zdolne do przyjęcia cywilizacji i religii. Jedne dość podatne. Inne barbarzyńskie. Dość wspomnieć o Wandalach i Hunach z jednej strony, a o Gotach z drugiej. Król Gotów Teodoryk słuchał na ławie szkolnej w Tuluzie rektorów rzymskich; a król Burgundów Gundobad współczesny Teodorykowi, więc w I. połowie VI. wieku, nie tylko po łacinie umiał lecz także po grecku. Na jego dworze biegli w literaturze Rzymianie zajmowali posady wpływo-  
we, podobnie jak już wiemy, że Boethius <sup>Cambridge</sup> piastował wysokie godności pod przyboku Teodoryka. We Włoszech tradycja zajęć naukowo-literackich nigdy całkiem nie wygasła; zwłaszcza w południowych nawet przechowała się stosunkowo dość żywo. Natomiast w Galli, gdzie naprzód Rzymianie, a następnie Chrześcijanie wnieśli cywilizację - widzieliśmy, jak tam sta-  
czano spory religijno-filozoficzne - z nadejściem Franków <sup>W Anglii i we Wschodniej Brytanii</sup> zwanym zanikły nawet te skromne początki. W środkowej zaś Europie jak wiadomo w ogóle trzeba było dopiero od początku budować. Podczas gdy przedtem w Galli istniały szkoły, w których czytano z uczniami Senekę i św. Augustyna, Lactancyusza i Wergilego, teraz to wszystko ustaje niemal całkiem.





Georgius Florentius, z rzymskiej rodziny zwał się różnie Grzegorzem z Tours, w swej historii Francorum mówi: Vae diebus nostris, quia perit studium litterarum a nobis! Sam o sobie wyznaje, że jest sum sine litteris rhetoricis et arte grammatica. A to nie tylko wskutek zewn. przy-  
 czyn, lecz także wskutek prądów w kościele panujących wówczas. Papież Grzegorz I zwany też Wielkim, około 600 dowiedziawszy się, że pewien biskup miasta Vienne starał się o krzewienie grammatycznej wiedzy i sam nawet uczył jej, napisał do niego list, w którym się znajdują słowa: ~~Si~~ Sine verecundia memorare non possum frater unitatem tuam grammaticam quibusdam exponere. Quam graue nefandumque. ! Nic dziwnego, że coraz mniej szanowano naukę; w wieku VIII, kiedy ciemność. W Europie środkowej przynajmniej. Bo gdzieś indziej, wśród Anglosassów przygotowywały się czynniki regeneracji. Ale w wieku VIII mamy świadectwo Biskupa Fortunatusa francuzkiego, który mówi o sobie, że nie czytał ani Platona, ani Arystotelesa, ani św. Augustyna, ani Ambrożego Inquit multi: Non est tempus jam nunc disserendi super scripturas. A to dlatego, ponieważ zaczęto uważać wiedzę za rzecz szkodliwą dla wiary. Wskazywano, że Uczniowie bezpośredni Chrystusa byli prostaczkami, że oni właśnie najpromienniejszą mieli wiarę. Co było potrzeba, to już ojcowie kościoła wyjaśnili i interpretowali; teraz tylko wiarę pilęgnować trzeba.



Ale z końcem wieku VIII doszedł do władzy mąż, który przyczynił się bardzo wybitnie do zmian tych smutnych stosunków i stworzył Ognisko z którego wyszły promienie ożywiające umysły mężów późniejszych. Karol Wielki. Co prawda nie odrazu zabrał się do dzieła cywilizacyjnego. Dopiero po podróżach do Włoch, gdzie sam poznał szkoły i zasmakował w naukach. Zaczął od duchowieństwa. W r. 787 albo 788 wydał rozkaz do wszystkich biskupów i opactw z poleceniem zakładania szkół. A czyni to w tej formie, że każde im powracać do zajęć i obowiązków dawniej uprawianych, a teraz srodzezaniedbanych. Trzeba z ścisłym przestrzeganiem przepisów religijnych łączyć uprawę nauki. Trzeba podobać się Bogu pod każdym względem, nie tylko ładnie postępując, lecz także ładnie wyrażając swe uczucia. Qui Deo placere appetunt recte vivendo, ei etiam placere non negligent recte loquendo. A znajomość gramatyki jest też potrzebna, by zrozumieć dobrze pismo św. i to, co ojcowie o niem pisali. Trudności wielkie, także wskutek indolencyi kleru. Jeszcze w lat 40 potem sobór zebrany w Paryżu żali się, iż tyle klasztorów nie utrzymuje żadnej szkoły. Ale od Karola Wielkiego w licznych miastach i klasztorach item szkoły powstawały. Niektórzy doskonale trafili w intencję Karola W. n.p. bisku Teodulf polecił swym księżom, probodzczom, by gromadzili w około siebie dzieci i uczyli je czytać. Presbyteri per villas et vicos scholas habeant, et si quilibet fidelium suos parvulos ad discendas litteras eis commendare vult, eos suscipere et doce



re non renuant.

, sed cum summa caritate eos doceant. Ze wszysrkich szkół najsiawniejsza i najwięcej wpływowa była szkoła w samym pałacu, schola palatina. Sam z dziećmi słucha wykładów tych, których do tej szkoły powożara |: o nich później :| a bez względu na pochodzenie najrozmaitsi uczniowie brali w nauceudział i chwalił pilnych a gromił leniwych także bez względu na ród i stanowisko rodziców. Ze śmiercią Karola W. zmieniło się to o tyle, że szkoły przestały mieć świeckich uczniwo; zagięła wśród nich rychro nawet sztuka czytania, tak że nawet do nauki historyi biblijenj trzeba było metody obrazkowej poglądowej: Pictura est laicorum litteratura, jak mówi jeden z ówczesnych. A ta pogarda nauk także przeniosła się niekiedy na biskupów możnych, którzy także więcej na wzór świeckich książąt żyli. Ale to wyjątki, i od tego czasu istotnie klasztory zwańszcza są jedynymi ogniskami wiedzy. Na synodach i soborach zasatnawiano się nad tworzeniem nowych szkół i nowych katedr, jakbyśmy dziś powiedzieli. A same nawet miasta, ludność żąda szkół, a gdy biskupi nie czynią temu zadość, do papaięza się udają, jak świadczy list Eugeniusza II. który żył w I. połowie IX. w. Wprost przeciwnie do Grzegorza I. najusilniej polea zakładanie szkół, uczyć w nich septem artes, quia in his maxime divina manifestantur atque declarantur mandata. - Przypatrzmy się teraz nieco planowi nauk tych szkół i sposo



bowi nauczania, bardzo surowemu. Różga i najostre kary były na porządku dziennym. Więc czego uczono? Czasem dzielono materiały naukowy na trzy działy: Gramatyka, śpiew, pismo. Tyczy się to szkół e.ementarnych. A podział ten materiału pochodzi od samego Karola W. Dodać trzeba jeszcze wyjaśnienie kaladarsza. Pod nazwą gramatyki w niektórych szkołach uczono retoryki i poetyki. Ale jeszcze nie od razu czyniono to na podstawie autorów łacińskich; Hrabanus Maurus, opat w Fulda, gdzie sławna szkoła klasztorna sam żył 2. poł. VIII i poł. IX w. i Gerbert, który wyjaśniał gramatykę przy pomocy lektury Wergiliego, Horacego, Terencyusza, Juwenala i Lukiana, uchodzili za niebezpiecznych nowatorów. Kościół oficjalnie jeszcze bronił zetknięcia się z autorami pogańskimi. Ale to tylko w najniższych szkołach. W takim szkole pałacowej całkiem inaczej rzecz się przedstawia, a ona stała się wzorem, który powołał sobą także inne szkoły pociągał. W szkole tej pałacowej mężowie, tacy jak Clemens i Alcuin. Clemens z Irlandyi, a Alcuin z Anglii. Pierwszy radził Karolowi Wielkiemu, by także kazał w niektórych szkołach uczyć języka greckiego; istotnie taka szkoła miała powstać w Osnabrück, ale nie można było znaleźć nauczyciela. Alcuin zaś zaprowadził w szkole pałacowej plan nauki według Marcuyana Capelli, septem artes liberales i tym sposobem wywarł ogromny wpływ. To się bowiem przechowało całe wie





ki. Więc mamy tu gramatykę, dialektykę, retorykę, geometryę, arytmetykę, astronomię, muzykę. - Przez dialektykę rozumiano przytem poprostu logikę. Otóż wiemy, jak blisko ta logika się łączyła z problematami metafizycznymi i teorii poznania. Jednakowoż za Alkuina to tak jeszcze nie było. I dobrze będzie poznać w ogólnieinwentarz filozoficzny tych czasów, aby zrozumieć potem wielkie znaczenie, jakie powolne zapoznawanie się z kompletem dzieł Arystotelesa miało dla dalszego rozwoju filozofii średniowiecznej. Obraz początków filozofii scholastycznej wtedy dopiero nam jasno się przedstawi, gdy sobie zdamy sprawę, jak mało te początki były w ścisłym znaczeniu filozoficzne. Więc zapoznajmy się bliżej nieco z Alcuinem. Pochodził z rodu szlacheckiego angosaskiego, ur. w r. 735. W sławnej szkole klasztornej w York wychowany. Sławna, bo liczne zbiory rękopisów autorów łacińskich, tak chrześcijańskich jak pogańskich. Nauczycielem jego był niejaki Elbert, którego uczoność i talent nauczycielski Alcuinus sławi w jednym ze swoich poematów. Tenże zamianował go, gdy powrócił Alcuin z Rzymu, dokąd pielgrzymkę odbył, na czelnym kierownikiem owej szkoły. Podczas drugiej podróży do Rzymu spotkał się Alc. w Parmie z Karolem Wielkim, który go do siebie zaprosił. Odtąd był z przerwą trzech lat, spędzoną w Yorku, w Frankonii, zrazu na dworze Karola Wielkiego w szkole pałacowej, a potem w opactwie w św. Marcina



w Tours. Tam stworzył rodzaj uniwersytetu, akademii dla kształcenia ludzi uczonych, i istotnie stamtąd wychodzili przez długie czasy najskądniejsi uczeni. Umarł 804. Pisał bardzo wiele; i tak podręczniki gramatyki i <sup>dydaktyki</sup> retoryki w formie dialogicznej, dalej dialogus de rhetorica et virtutibus, de animae ratione ad Eulaliam virginem. Ale właściwie za wiele mu się czyni zaszczytu, gdy się go uważa za filozofa. Uczył dialektyki, co prawda, ale były to pod różnymi nagłówkami |: de Isagogis, de Topicis, de perihermenias :| kompilacye z dzieł Izydora i z przypisywanej wówczas mylnie św. Augustynowi decem categoriae. W poglądach na istotę duszy w zupełności stoi na św. Augustynie; porównuje duszę jak on do Trójcy, gdyż mamy w niej rozum, pamięć i wolę, ale chociaż to są trzy władze, dignitates, przecież dusza wykonując jakikolwiek akt, zawsze jest jedna i tam sama. Ja jestem ten sam, który rozumiem, pamiętam i chcę. A tak samo jak jego znaczenie filozoficzne, przesadzono także w przypisywaniu mu jakiejś całkiem bajecznej jak na owe czasy erudycyi. Przypisywano mu doskonałą znajomość języka greckiego i jako taką znajomość języka hebrejskiego. Tymczasem po hebrejskiemu ani słowa nie rozumiał, a o greczyźnie miało pojęcie bardzo słabe. Fach, w którym istotnie współczesnych przewyższał znacznie, był gramatyką. Wówczas język łaciński bardzo był zepsuty; język kronikarzy, notaryusów a nawet poetów ówczesnych był wprost barbarzyński. Na tym punkcie wielkie zasłu



gi. Utorowała zrozumienie i należytą ocenę gramatyk dawniejszych, i tym sposobem jak też bezpośrednio przyczyniła się do szerzenia znajomości łaciny. |: Te gramatyki dawniejsze to głównie Priscianus, z Cezarei w Mauretanii, który z początkiem wieku VI. uczył łaciny w Konstantynopolu i napisał Institutiones grammaticae w 18 księgach, najkompletniejszy zachowany nam z ówczesnych kursów gr. łacińskiej, bardzo później rozpowszechniony, a nawet służący za podstawę pierwszych gramatyk nowoczesnych. Aelius Donatus, rzymski gramatyk i retor w <sup>połowie</sup> początkach wieku IV, nauczyciel św. Hieronima, tłumacza pisma św. Ars grammatica w 3. ks. Także krótki katechetyczny wyciąg z niej p.t. Ars minor; tak rozpowszechniona i wiekach średnich i później, że gramatykę łacińską wprost nazywano Donatem :|. Więc to tytuł wielki do zasługi i sławy, gdyż torując drogę Priscianowi, utorował ją też dla autorów klasycznej łaciny, ustawicznie przez Prisciana cytowanych. Drugi tytuł do sławy to jego rola organizatorska na polu szkolnictwa ówczesnego. A nareszcie cześć mu się należy jako mężowi o czystym i mędnym charakterze. Jego protektor możny, Karol W. musiał od niego nieraz słuchać słów gorzkiej prawdy za postępowanie niechrześcijańskie w polityce, zwłaszcza co do sposobu nawracania Saxonów i Czechów. --



Obok Alcuina wypada wspomnieć jego ziomka i ucznia Fredegisius, który był po nim opatem w Tours. Otóż ten Rredegisius ma aspiracye filozoficzne bardzo wyraźne. Napisał epistola de nihilo et tenebris. Zdaje się być zwrócona przeciw ogólnemu twierdzeniu, że nic jest prywacją bytu, a ciemność prywacją światła. To nie tak, mówi Fredegisius. A jego dowódzenie co do "nic" takie: Każdy wyraz coś znaczy. Wymawiając wyraz człowiek, kamień, drzewo, oznaczamy jakiś przedmiot, coś. Tak samo też wyraz ~~coś~~ nic oznacza coś, a nie nic. Więc to, co mówimy o wszystkich innych cosiach, to także o niczem możemy mówić. Dosłownie: "Omne nomen

finitum aliquid significat, ut homo lapis, lignum. Haec enim uti dicta fuerint simul res, quas significant, intelligimus. Igitur nihil ad id, quod significat, refertur. Ex hoc etiam probatur non posse aliquid non esse. Item aliud: Omnis significatio est ejus, quod est. nihil autem aliquid significat; igitur nihil est ejus significatio quod est, id est rei existentis. -

Podobnie imponujące jest jego rozumowanie co do ciemności. Tu wychodzi z ustępu piśma św. , u Mateusza, VI. 23. Swiecą ciała Twego jest oko Twoje. Jeźliby oko twoje było szczere, wszystko ciało twoje światłe będzie. Ale jeźliby oko twoje złe było, wszystko ciało twoje ciemne będzie. Jeśli tedy światło, które jest w Tobie , ciemnością jest, jakoż wielka będzie sama ciemność?". Opierając się na tem, co wiedział o kategoriach z pseudo-Augustyna, tak argumentuje. Wielkość należy do kate-





goryi ilości. ilość o ~~o~~ eka się jako własność, symbebekos o podmiocie; każdy taki podmiot posiadający coś, stanowiącego kategorię, jest substancją, ousia, więc skoro do ciemności stosuje się według słów pisma św. wielkość, musi ona być czemś substancjalnym musi być czemś cielskim. Podobnie dziwaczne twierdzenia także co do duszy wypowiadał; dotyczące jego pismo zaginęło, i znamy tylko odpowiedź nanieniejakiego Agobarda; z odpowiedzi tej wynika, że Fredgisius uważał dusze ludzkie za stworzone na samym początku czasów, i twierdził, że dopiero później łączą się z ciałami, a w śmierci znowu odłączając się od nich, nie tracą z tego co przedtem miały, ze swego pełnego bytu. Mamy tu wyraźnie wpływ Platona a taki sam wpływ widoczny w pismkach niejakiego Kanandyda, równie kształcącego się w szkole Alcuina. Oczywiście ten wpływ Platona nie bezpośredni, lecz drogą Augustyna; na innym człowieku z tej szkoły znowu widoczny wpływ Arystotelesa za pośrednictwem Boecyusza. Mnich z Fulda, klasztoru założonego przez Bonifacego, przez sześć lat kształcił się w szkole św. Marcina w Tours ~~umarł~~ <sup>Pracuje</sup> potem dalej nauczał w Fuldzie, a umarł jako arcybiskup moguncki. Pisał De institutione clericorum, de universo libri XXII. Szkoła w Fuldzie sławna, ale już wiemy, że Rabanus był nowatorem; to też opat klasztoru chciał prosto zamknąć szkołę, i dopiero interwencja królewska uratowała jej istnienie.



Pismo de universo jest encyklopedycznym zestawieniem wszystkich wówczas znanych wiadomości o kalendarzu, muzyce geometry, arytetyce, więc o 4. naukach quadrivium. W pracy de institutione clericorum zajmuje się dyalektyką i jej użytecznością dla kleryków. Dla nas najważniejsze dwie glosy, mianowicie komentarze do Porfyryusza Isagoge i do Arystotelesa per hermeneias w tłumaczeniu łacińskim. Tu bowiem staje on na stanowisku caikiem arytoteleśowym co do ogólnych pojęć. Dotykamy tu kwestyę, która jest scholastyczną kat exochen; a zarazem znajdujemy się w czasie (Hrabanus umarł 856) w którym żyje pierwszy scholastyk według zwykłego tryby przedstawiania rzeczy. Otóż to zachowujemy na drugiepółrocze.

