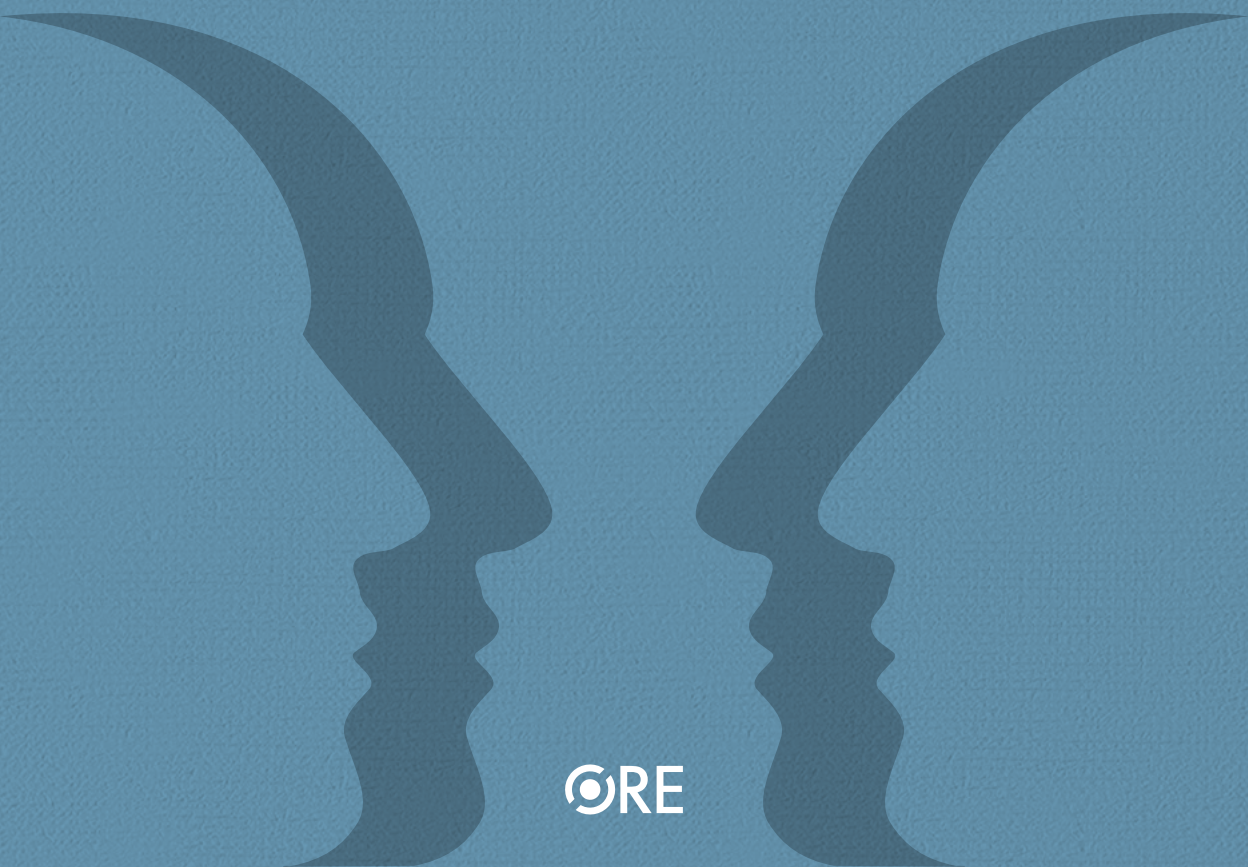

CZY DZIŚ ISTNIEJE NIEWOLNICTWO?

PAWEŁ SKRZYDLEWSKI • MAŁGORZATA SAGAN

MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Z FILOZOFII DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

©RE

Materiał dydaktyczny z filozofii dla szkół ponadpodstawowych
Koncepcja, wybór tematów, opracowanie: Imelda Chłodna-Błach,
Joanna Kiereś-Łach, Małgorzata Sagan, Paweł Skrzydlewski

Czy dziś istnieje niewolnictwo?

Tekst: Paweł Skrzydlewski, Małgorzata Sagan

Redakcja i korekta: Małgorzata Sagan

Projekt okładki, projekt typograficzny, łamanie:

PanDawer (www.pandawer.pl)

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Fotografie i elementy graficzne: Gordon Johnson, Pixabay,

© hrabar/Bank zdjęć Photogenica, © sandipruel/Bank zdjęć Photogenica,

© kefca/Bank zdjęć Photogenica

© Copyright by Ośrodek Rozwoju Edukacji

Warszawa 2022

Wydanie I

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Aleje Ujazdowskie 28

00-478 Warszawa

www.ore.edu.pl

tel. 22 345 37 00

SPIS TREŚCI

CZY DZIŚ ISTNIEJE NIEWOLNICTWO?	3
MATERIAŁY POMOCNICZE	13
SŁOWNIK POJĘĆ I KATEGORII FILOZOFICZNYCH	14
WAŻNI FILOZOFOWIE	44
TABELA CHRONOLOGICZNA	51
TEKSTY ŹRÓDŁOWE	65

Designed by Freepik

CZY DZIŚ ISTNIEJE NIEWOLNICTWO?

Chyba nie ma na całej Ziemi człowieka, który posiadając zdrowe zmysły, byłby skłonny zachwalać niewolnictwo i starać się je rozwijać. Jest ono dla każdego człowieka czymś upokarzającym i niezmiernie bolesnym, dlatego że jako ludzie sami pragniemy o sobie stanowić, chcemy należeć do siebie i sobą kierować. Mamy do tego przyrodzone i niezbywalne prawo, którego nie może zabierać nam ani inny człowiek, ani żadna instytucja. Innymi słowy chcemy być wolni, suwerenni, niepodlegli, żyć na miarę swego człowieczeństwa, a także realizować cel ludzkiego życia. Nie jesteśmy bowiem ani „rzeczami”, ani „cudzą własnością”, ani „żywymi narzędziami”.

W sposób spontaniczny odbieramy **niewolnictwo** jako stan nienormalnej, niesprawiedliwej i złej moralnie zależności jednego człowieka od drugiego, jako coś stojącego w sprzeczności z **godnością ludzką**. Niewolnictwo zawsze było i będzie formą, okazją do czynienia wielkiego zła człowiekowi.

Krzywda ta oczywiście przynosi jakiś profit temu, kto włada niewolnikiem, bo ludzi zniewala się zawsze po coś. Warto zatem dostrzec, że z tej racji niewolnictwo jest nie tylko jakimś zawłaszczeniem jednego człowieka przez drugiego, ale także zjawiskiem społecznym, w którym niegodziwie wykorzystuje się ludzi.

Nasz moralny sprzeciw wobec wszelkiej formy niewolnictwa ostatecznie ma źródło nie tylko w doświadczeniu ludzkiej godności, ale także w świadomości, że człowiek ma właściwy, przyrodzony i niezbywalny sposób życia i działania, poprzez który spełnia cel swego życia. Sposób ten wymaga działania rozumnego i wolnego, czyli życia w stanie dobrowolności. Dlatego niewolnictwo, jako stan zawłaszczenia człowieka

i należnego mu sposobu życia i działania, stoi w rażącej sprzeczności z godnością człowieka, a także z **porządkiem naturalnym**, ustanowionym w świecie przez Stwórcę. Porządek ten opiera się na takim życiu ludzkim, w którym nie ma sprowadzenia człowieka do roli rzeczy, własności pewnych osób czy instytucji. Osoba ludzka nie jest i nigdy nie będzie „rzeczą”, „towarem”, który można kupić i posiadać, tak jak się posiada, kupuje i użytkuje samochód, komputer czy buty. Nie pozwala na to status ontyczny człowieka, który jest zawsze i we wszystkich swych działaniach **osobą**.

Musisz jednak wiedzieć, że sama odraza do niewolnictwa nie pozwala go przezwyciężyć ani unicestwić. Różne formy deklaracji, konwencji, ustaw, a także działań zmierzających do likwidacji niewolnictwa nie eliminują realnie faktycznego zniewolenia człowieka.

Warto zatem postawić sobie pytanie: dlaczego niewolnictwo istnieje? Co jest jego istotą i co je stanowi? Są to pytania filozoficzne, a udzielone na nie odpowiedzi mogą pomóc tworzyć dobre prawo, formy życia społecznego, w których skutecznie przeciwdziałano niewolnictwu.

Być może brak znajomości prawdy o **niewolnictwie** jest dziś jedną z przyczyn jego trwania i rozpowszechniania się. Musisz zauważyć, że paradoksalnie niewolnictwo istnieje również tam, gdzie panują dobrobyt i demokracja, czyli w świecie Zachodu. Trwa tam, gdzie są systemy totalitarnych państw, w których miliony osób, odarte ze swych przyrodzonych i słusznie nabytych praw, cierpią niewysłowione katusze. Ludzie, zmuszani do nieludzkiej **pracy**, pozbawieni są swych rodzin i mienia, szacunku, własnej kultury i formy życia. Rosja bolszewicka, Niemcy w czasach narodowego socjalizmu czy też dziś Korea Północna, a także komunistyczne Chiny i wiele państw Afryki były i są przestrzeniami faktycznego funkcjonowania niewolnictwa.

Wielu dziś sądzi, że niewolnictwo jest rzeczywistością istniejącą w przeszłości i związaną z segregacją rasową czy samym rasizmem. Dziś, gdy mamy demokrację i uznanie powszechne równości w godności i prawach wszystkich ludzi, nie istnieje niewolnictwo.

Niewolnictwo nie może zostać zawężone do zjawiska rasizmu i segregacji rasowej. Zjawisko niewolnictwa ma miejsce choćby tam, gdzie porywane są dzieci i kobiety, a następnie sprzedawane albo do nieludzkiej pracy, albo zbrodniczego procederu pornografii i nierządu. Zniewala się ludzi, by uwikłać ich w różne szajki, bandyckie grupy przestępcze, gangi żebracze. W niewolę popadają całe pokolenia

robotników w Azji, Afryce i obu Amerykach, zmuszanych do zajęć niepłatnych lub niskopłatnych, zajęć, z których nie mogą się uwolnić, bo zabrano im dokumenty, uwikłano w nielegalne przedsięwzięcia. Dziś niewola czeka także wielu imigrantów i uchodźców, którzy nie mając środków do życia, znajomości języka i dobrych kwalifikacji, zmuszeni są do nieludzkiej podległości. Liczni imigranci i uchodźcy w praktyce stają się całkowicie uzależnieni od swych pracodawców – panów – widzących w nich towar, nie ludzi, pracodawców sprawujących nad nimi władzę i kontrolę w każdym aspekcie ludzkiego życia. Nie można dziś nie wiedzieć, że niewolnictwo wciąż istnieje i jest bardzo rozpowszechnione. Organizacje międzynarodowe zajmujące się śledzeniem niewolnictwa wskazują, że każdego roku na świecie w praktyce zniewolonych jest przeszło 40 milionów osób. Oczywiście, niewolnictwo to przybiera różne formy i nie sprowadza się tylko do „zakuwania w kajdany” i „do wyniszczającej pracy w zamkniętych kamieniołomach”.

Nie mają racji ci, którzy niewolnictwo wiążą tylko ze stanem ubóstwa i w skrajnym niedostatku materialnym upatrują racji jego istnienia. Niewolnictwo współczesne ma bardzo wiele postaci, wśród których najniebezpieczniejsze są formy utajone, niekiedy nawet niedostrzegalne dla samych osób nim dotkniętych. Bycia niewolnikiem można bowiem nie dostrzegać, a samo niewolnictwo nie przestaje istnieć wraz z milczeniem o nim lub wraz z zagubieniem świadomości jego istnienia. Wręcz przeciwnie – przemilczanie i brak zrozumienia dla istoty niewolnictwa, a także przyczyn jego trwania służy zniewalaniu ludzi i umacnianiu tego procederu.

Na przestrzeni dziejów droga do zniewolenia człowieka i uczynienia z niego niewolnika bywała różna: handel ludźmi (dziećmi i kobietami), różne kryzysy, w tym ekonomiczne, wojny, nieudane formy migracji, totalitaryzmy, a także inne. Rodzi się jednak zasadnicze pytanie: co tworzy realnie niewolnictwo, co znaczy być niewolnikiem? Czy jest ono tylko formą zawłaszczenia człowieka i owoców jego **pracy** wraz z pozbawieniem go należnych mu praw i wolności? A może, jak twierdzą starożytni filozofowie, niewolnictwo jest zjawiskiem naturalnym i normalnym, do którego tylko z powodów ideowych, nie do końca zasadnych, podchodzimy z nieuzasadnionym dystansem i krytyką?

Szukając zrozumienia faktu niewolnictwa, warto sięgnąć przede wszystkim do myśli Arystotelesa. Faktem jest, że wielu nowożytnych i współczesnych filozofów znacznie trudziło się nad rozwikłaniem zagadki istnienia niewolnictwa. Nikt jednak nie był tak blisko prawdy o niewolnictwie jak Arystoteles, który widział w nim nie tylko sposób bytowania człowieka, ale instytucję ugruntowaną społecznie, politycznie i obyczajowo. On też dostrzegł dwa różne, choć powiązane ze sobą, typy niewolnictwa: tzw. niewolnictwo naturalne (z natury) i tzw. niewolnictwo przez prawo.

Stagiryta nie dokonał wprawdzie całościowego ujęcia problemu niewolnictwa, nie wyjaśnił go ostatecznie, ale był jak nikt bliski prawdy, zaś jego rozważania nad niewolnictwem stały się doktryną niejako naczelną opisującą sam fakt niewolnictwa. Spróbujmy więc przyjrzeć się temu, co przed nami dostrzegł ten wielki Filozof (od czasów średniowiecza tradycja filozoficzna mianem Filozofa, z zachowaniem pisowni wielką literą, określa przede wszystkim Arystotelesa).

Arystoteles, jako baczny obserwator życia człowieka, zwrócił uwagę na ważny fakt, który wiąże się z niewolnictwem i poniekąd stanowi istotny czynnik, w świetle którego jego zdaniem możemy wyjaśnić jego powstawanie. Na kartach swej *Polityki* oraz innych pism wyjaśniał, że tym, co stanowi o człowieczeństwie i poniekąd o **godności człowieka** oraz o znaczeniu ludzi w całym kosmosie, jest fakt posiadania i właściwego używania przez człowieka rozumu. To rozum jest naszą mocą, która daje nam szansę tworzenia całej kultury, tworzenia i używania licznych narzędzi, materializowania swych przeżyć w sztuce, technice. Rozum, jak wyjaśniał Filozof, jest władzą duszy, za sprawą której możemy poznawać prawdę, dobro i piękno, ale także fałsz i brzydotę oraz zło. On jest źródłem i zasadą naszego działania. Wiele razy Arystoteles powtarzał, że „rozum w nas jest czymś boskim”, najważniejszym i najpiękniejszym. Zwierzęta nie poznają prawdy, piękna moralnego i sprawiedliwości oraz ich przeciwieństw – bo brak im rozumu. Ludzie mogą zaś to czynić, bo posiadają rozum. Człowiek bowiem to istota żywa, rozumna.

Oczywiście, aby rozum mógł w człowieku poznawać, wydawać sądy, kierować działaniem moralnym, wytwarzaniem i używaniem różnych rzeczy, musi być wcześniej należycie ukształtowany i rozwinięty. To ukształtowanie, zdaniem Filozofa, pochodzi od paidei (kultury, edukacji i wychowania). Dlatego całe życie rodzinne, społeczne i polityczne ma wielkie znaczenie w rozwijaniu w człowieku rozumu. On nas, według Arystotelesa, prawdziwie wyzwala, czyni wolnymi.

Bez paidei rozum nie ma szans na sprawne i właściwe działanie w człowieku i dlatego można powiedzieć, że tenże „niedziałający rozum” w człowieku nie istnieje. Gdy jednak rozum w człowieku działa należycie oraz gdy jest właściwie rozwijany, ludzie nie tylko spełniają niejako swoją „godność”, ale także realną zdolność do kierowania sobą, do samostanowienia o sobie. Są więc istotami wolnymi i sami należą do siebie, nie będąc niczyją własnością.

Istota ludzka, uposażona w dobrze działający rozum, nie może zatem być niewolnikiem. Może ona podlegać w różnych aspektach i zakresie władzy innych ludzi, ale nie jest niewolnikiem, gdyż ten, w opinii Arystotelesa, jest istotą pozbawioną rozumu, czyli istotą z wybrakowanym człowieczeństwem.

Zdaniem Stagiryty jeśli kierujemy się naszym doświadczeniem, to znajdujemy wśród nas takie osoby, które mimo wychowania i edukacji, mimo podlegania stałej formacyjnej i kulturowej pracy, nie przejawiają właściwego używania rozumu, tj. nie widzą zła, nie odróżniają go od dobra, nie rozumieją prawdy, traktując ją na równi z fałszem i brzydotą. Ich życie z tej racji jest niewłaściwe i tylko zewnętrze przypomina życie ludzi rozumnych. Tak więc istnieją ludzie, których nie można uszlachetnić w dziedzinie istotnie ludzkiej, tj. życia racjonalnego, pokierowanego **prawym rozumem**. Arystoteles uważa, że ludzie ci nie działają zatem sami z siebie dla dobra, piękna i dla rzeczy pożytecznych, bo aby to czynić, trzeba mieć rozum, używać go i kierować się jego wskazaniem, ponieważ jest jedyną władzą, dzięki której znamy prawdę, dobro, piękno i inne podobne rzeczy. Rozum jest zatem fundamentem i zasadą decyzji oraz działań wolnych.

Dla Arystotelesa było sprawą oczywistą, że bez rozumu ludzie muszą szkodzić sobie samym, a także innym ludziom, którzy żyją z nimi w różnych formach zrzeczeń. Dlatego ludzie ci, w przekonaniu Filozofa, są niewolnikami ze swej natury. Takimi się urodzili i nie mogą być traktowani jak ludzie z właściwie rozwiniętym i używanym rozumem.

Trzeba zaznaczyć, że sam Filozof nie cieszy się z istnienia takich osób. Niewolnictwo z natury domaga się, według niego, jakiejś racjonalnej formy działania, która pomoże tym, którzy nie mają i nie mogą mieć rozumu. Działaniem tym jest podporządkowanie ludzi bez rozumu tym, którzy mają rozum. W ten sposób „niewolnicy z natury” mogą dzięki działaniu i wskazaniu osób posiadających rozum nie tylko uniknąć wielu rodzajów zła, ale także pozyskać wiele dobra, które nigdy by do nich nie przyszło bez pomocy ludzi rozumnych. Podległość zatem „niewolników z natury” osobom posiadającym rozum, tj. „panom”, jest koniecznością i czymś nie tylko pożytecznym, ale i dobrym moralnie. Dzięki temu wszyscy zyskują i nikt nie traci, choć zysk bywa różny u „panów” i u „niewolników”.

Zdaniem Stagiryty „niewolnicy z natury” powinni oddawać się przede wszystkim pracy fizycznej, pracy kierowanej przez „pana”, bo do tego tylko są zdolni i w tym wyczerpuje się ich życie. Jest dla Arystotelesa sprawą oczywistą, że „niewolnicy z natury” nie mogą także posiadać majątku (własności prywatnej), bo bez rozumu wszelka własność staje się złem i zagrożeniem dla tych, którzy jej używają. Innymi słowy własność niewolnikom szkodzi i im zagraża. Z racji braku rozumu niewolnicy nie mogą także dysponować czasem wolnym, bo ten jest przez nich zawsze marnowany i zazwyczaj służy ich zepsuciu i nieszczęściu. W czasie tym niewolnicy najczęściej nic dobrego nie robią, oddając się albo zgubnemu lenistwu, albo nierozumnym uciechom, co ostatecznie osłabia w nich istniejące resztki słabego

rozumu. Wszelki czas niewolnika jest zatem czasem dla pracy, przede wszystkim pracy fizycznej, związanej z wysiłkiem ciała.

Brak rozumu, własności osobistej i czasu wolnego, w którym można oddawać się ludzkim zajęciom takim jak nauka, sztuka, filozofia czy polityka bądź działania wojenne, ostatecznie sprawia, w opinii Stagiryty, że „niewolnicy z natury” nie mają szans na tworzenie rodziny. Mogą wprowadzić biologicznie płodzących ludzi podobnych do siebie, ale nie tworzą rodziny w sensie właściwym. Rodzina bowiem jest wspólnotą życia opartą na małżeństwie powołaną do szczęścia i przekazywania życia. Niewolnicy nie tylko szczęścia nie znają, ale także nie mogą stworzyć trwałej więzi małżeńskiej, bo ta zakłada rozumność u człowieka i zdolność do przyjaźni. Niewolnik z racji braku rozumu nie zna i nie może sam z siebie dążyć do dobra małżonka, dziecka czy całej wspólnoty rodzinnej, bo dobro jest ujmowane tylko przez rozum, nie zaś przez odczucia emocjonalne, które dominują w zachowaniu i reakcjach niewolnika. A zatem, według Arystotelesa, być niewolnikiem to znaczy być człowiekiem zdefektowanym, niepełnym, okaleczonym w istnieniu w ludzkim wymiarze. Dlatego taki człowiek w sposób właściwy i „naturalny” stanowi własność ludzi normalnych, należycie rozwiniętych. Jest on dla nich jakby żywym narzędziem, z którym należy się obchodzić właściwie, oczekując od niego przede wszystkim posłuszeństwa i wypracowanych materialnych profitów.

Ostatecznie Arystoteles stwierdza, że być niewolnikiem to w praktyce nie mieć rozumu, własności osobistej, czasu na ludzkie zajęcia, rodziny, zaś w całej swej egzystencji oddawać się pracy, głównie fizycznej. Stan niewolnictwa naturalnego jest zatem sposobem bytowania człowieka oraz podstawą dla niewolnictwa jako instytucji społecznej.

„Niewolnicy z natury” często, zdaniem Arystotelesa, bywają myleni z „niewolnikami powstałymi przez prawo”. „Niewolnictwo poprzez prawo” powstaje na przykład na skutek wojny i przemocy, gdy jeden człowiek czyni drugiego swoim sługą, czy to z racji siły, czy też jakiejś innej zależności, na przykład ekonomicznej. „Niewolnictwo poprzez prawo” jest zatem formą kontraktu, w której jeden człowiek staje się w istocie rzeczą sługą, wykonawcą woli i nakazów drugiego człowieka. Nie jest on kimś, kto bytuje jak „niewolnik z natury”, bo może mieć dobrze rozwinięty rozum, nawet w stopniu doskonalszym od swego „pana”. Często więc „niewolnictwo poprzez prawo” sprowadzało niewolnika do roli pracownika, niekiedy dysponującego znacznym, a nawet całym majątkiem swego „pana”.

Taki niewolnik bywał również nauczycielem i wychowawcą dzieci w domu rodzinnym „pana”, często także kimś, kto karmił dzieci i nadawał porządek życiu

wspólnotowemu. Zdarzało się, że „pan” nie tylko korzystał z pomocy niewolnika, ale i stawał się jego przyjacielem. Niewolnicy tego rodzaju, będący w istocie rzeczy pracownikami we wspólnocie domowej, odróżniali się od innych ludzi brakiem uprawnień politycznych i pełni praw obywatelskich. Ten rodzaj niewolnictwa bywał często czasowy i kończył się w świecie starożytnym wyzwoleniem człowieka, co oznaczało, że osoba taka nie tylko mogła podejmować niemalże wszystkie działania indywidualne, rodzinne i publiczne, ale także ekonomiczne i inne.

Trzeba pamiętać, że istniejąca w starożytności niemalże powszechna zgoda na tzw. niewolnictwo poprzez prawo wyływała przede wszystkim z duchowego i kulturowego stosunku ludzi do pracy fizycznej i jej owoców. Była ona zazwyczaj (jest do pewnego stopnia i dziś!) czymś uciążliwym i przykrym, wymagającym poświęcenia i wyrzeczeń, często niszczącym ludzkie zdrowie i siły, narażającym na wiele niebezpieczeństw. Wydawało się, że praca fizyczna nie tylko wyniszcza i ogranicza, ale także poniża i degraduje ludzi. Liczne osoby pragnęły więc wolności od pracy fizycznej i przerwania jej na innych. Jak jednak to osiągnąć, zachowując jednocześnie swobodny dostęp do tego, co praca przynosi, tj. środków do życia? Rozwiązaniem okazało się właśnie niewolnictwo, zarówno to „naturalne”, jak i to „przez prawo”, ponieważ pozwalało uwolnić się pewnym ludziom od tego, co poniżające i przykre. Pracujący niewolnicy zapewniali pewnej grupie osób komfort życia na miarę istoty wolnej. Nieskalanie pracą fizyczną dawało także szansę na pełniejsze używanie i rozwijanie najwyższych i najlepszych potencjalności ludzkich. Czy jednak to starożytne podejście do pracy fizycznej jest właściwe?

Nie, ale dostrzeżenie całego zespołu błędów i zafałszowań, jakie temu towarzyszą, nie jest sprawą prostą. Gdzie zatem szukać drogi do przezwyciężenia niewolnictwa?

Rozwiązaniem okazała się płynąca ze strony chrześcijaństwa nowa wizja człowieka, która głosiła nie tylko rozumność i **wolność** wszystkich ludzi, ale także ich równość w prawach i obowiązkach („A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus”, Kol 3,11).

Słusznie zwraca się uwagę, że antropologia wynikająca z Ewangelii przyniosła także to, co wprost zaprzecza niewolnictwu – powinność **pracy** własnej i obowiązek „spożywania własnego chleba” (zob. 2 Tes 3, 10–15). Nie można zatem, przyjmując tę wizję człowieka, ani samemu zniewalać innych, ani też trwać w stanie czy to tzw. niewolnictwa naturalnego, czy też tego, które było oparte o „prawo”.

13. Ci, którzy w takim stopniu stoją poniżej drugich, w jakim dusza góruje nad ciałem, a człowiek nad zwierzęciem (w położeniu tym znajdują się ci, których działalność polega na używaniu sił fizycznych i którzy najwyżej to tylko mogą dać z siebie), ci tedy są z natury niewolnikami, dla których, podobnie jak i dla wyżej wymienionych, lepiej jest znajdować się w takiej zależności. Z natury bowiem jest niewolnikiem ten, kto może być własnością drugiego (dlatego też i należy do drugiego) i kto o tyle tylko ma związek z rozumem, że go spostrzega u innych, ale sam go nie posiada. Także inne istoty żyjące niczego przecieź nie obejmują rozumem, ale kierują się tylko wrażeniami zmysłowymi. 14. Niewielka jest też różnica w użyteczności, bo obie grupy, zarówno niewolnicy, jak zwierzęta domowe, pomagają fizycznie do zaspokojenia niezbędnych potrzeb. Stosownie do tego istnieje w przyrodzie dążność do odmiennego kształtowania ciała ludzi wolnych i niewolników, w ten sposób mianowicie, że ci ostatni są silni ze względu na konieczne usługi, pierwsi zaś smukli, ale niezdolni do takich prac, zdadni natomiast do działalności politycznej, która ma dwa odrębne zadania: wojenne i pokojowe; zdarza się jednak często i przeciwnie, że jedni mają ciała wolnych, drudzy zaś duszę. 15. Tyle jest jasne; jeśliby ta fizyczna różnica była tylko tak wielka, jak między wizerunkami bogów a postacią ludzką, to wszyscy by przyznali, że ci, którzy o tyle stoją niżej od innych, zasługują na to, aby być ich niewolnikami. Jeżeli zaś trafne jest to w odniesieniu do ciała, to o wiele sprawiedliwszą jest rzeczą zasadę tę zastosować do duszy, tylko że nie jest równie łatwo stwierdzić piękno duszy, jak ciała. Wynika z tego w sposób oczywisty, iż pewni ludzie są z natury wolnymi, inni zaś niewolnikami, przy czym stan niewoli jest dla tych drugich zarówno pożyteczny, jak i sprawiedliwy. 16. Że jednak i zwolennicy przeciwnego poglądu poniekąd mają słuszność, to nietrudno zauważyć. W podwójnym mianowicie znaczeniu mówi się o niewoli i niewolnikach, niektórzy bowiem są niewolnikami i służą na zasadzie prawa. Prawo to jest rodzajem umowy, na podstawie której zwyciężeni w wojnie stają się własnością zwycięzców. Wielu prawników podnosi przeciwko niemu zarzut wytaczany często przeciwko mówcom, o sprzeczność z prawem, ponieważ straszną byłoby to rzeczą, gdyby ten, kto uległ sile, miał być niewolnikiem i służyć tego, który potrafi gwałt zadać i góruje siłą. Także i między filozofami jedni opowiadają się za tym, drudzy za innym poglądem. 17. Przyczyna tego sporu i tej rozbieżności zdań leży w tym, że cnota, jeśli ma do rozporządzenia odpowiednie środki, również potrafi znakomicie gwałt zadać, biorący zaś górę zawsze wykazuje przewagę jakiejś zalety. Skutkiem tego wydaje się, że i siła nie jest pozbawiona pewnej cnoty, a spór dotyczy tylko

strony prawnej. Dlatego jedni uważają za rzecz sprawiedliwą łaskawość, inni właśnie przeciwnie, panowanie silniejszego; bo jeśli się rozłączy te dwa pojęcia [prawa i siły], to nie ma żadnego oparcia i mocy przekonywającej pogląd, iż górujący cnotą nie powinien władać i panować. 18. Inni wreszcie powołując się na zasadę, która im się wydaje sprawiedliwą (prawo bowiem jest czymś sprawiedliwym), utrzymują, że niewola według prawa wojennego jest rzeczą sprawiedliwą, równocześnie jednak popadają w sprzeczność. Przyczyna wojny może być bowiem niesprawiedliwa, tego zaś, kto nie zasługuje na to, aby być niewolnikiem, nikt żadną miarą nie może nazwać niewolnikiem; w przeciwnym bowiem razie zdarzałoby się, że ludzie najszlachetniejszego pochodzenia byłiby niewolnikami i niewolników synami, gdyby się przypadkiem dostali do niewoli i zostali sprzedani. Dlatego też takich nie chcą nazywać niewolnikami, lecz tylko barbarzyńców. Jeśli jednak tak mówią, to w istocie rzeczy mają na myśli tylko niewolnika z natury, podobnie jak to na początku ująłem. Muszę bowiem przyznać, że są ludzie, z których jedni wszędzie są niewolnikami, a drudzy nigdzie.

Ważne terminy

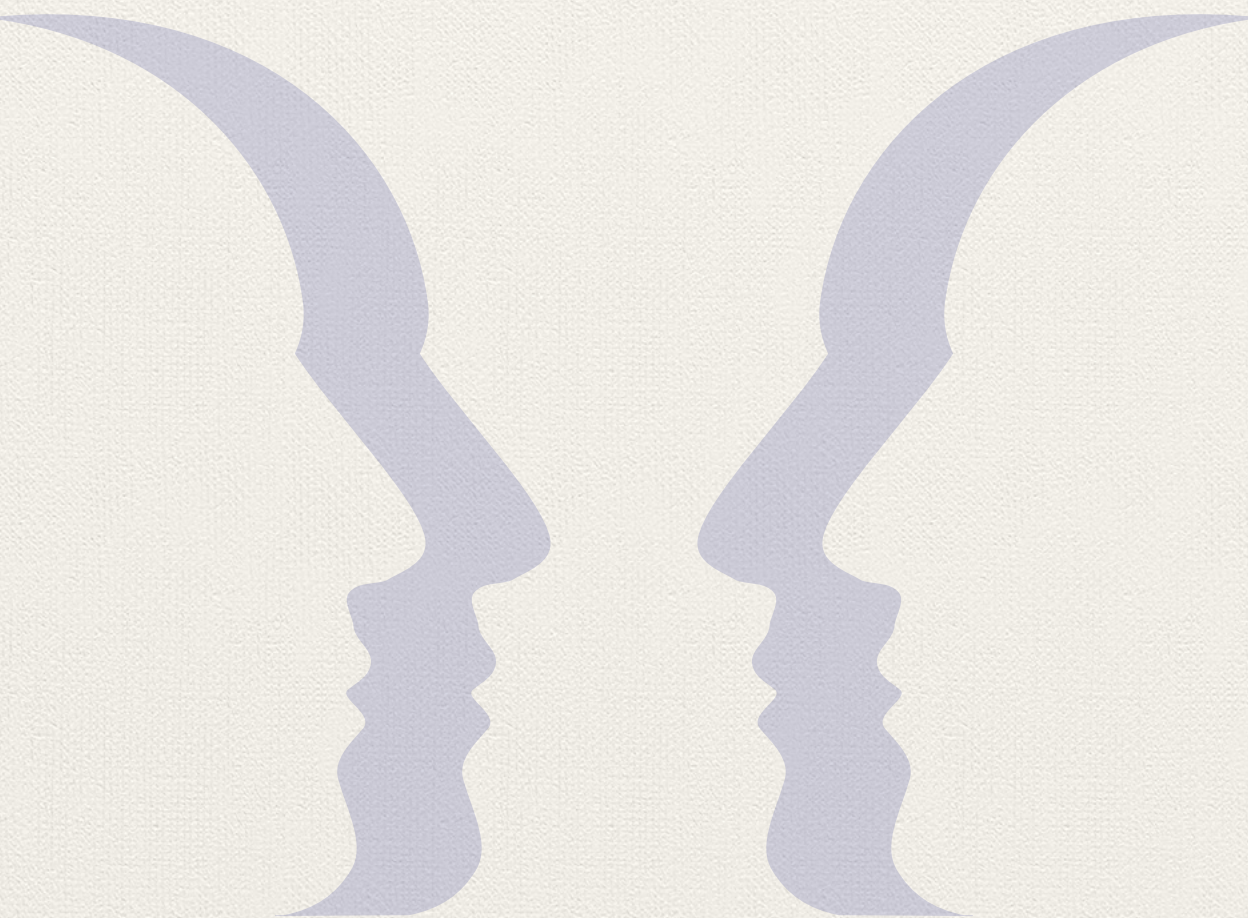
- ▶ osoba
- ▶ wolność
- ▶ godność ludzka
- ▶ prawo naturalne
- ▶ niewolnictwo
- ▶ praca
- ▶ prawy rozum
- ▶ porządek naturalny

ZADANIA

1. Wyjaśnij, jaką rolę w zniewalaniu ludzi pełni walka z własnością prywatną.
2. Scharakteryzuj ideologie, znane Ci z historii, które w praktyce prowadziły do tworzenia niewolnictwa.
3. Jaką antropologią posługują się systemy totalitarne prowadzące do niewolnictwa?
4. Podaj przykłady współczesnych zachowań indywidualnych, rodzinnych i społecznych, które formują w człowieku postawę niewolnika.
5. Co, Twoim zdaniem, przemawia za tym, aby nie redukować problemu niewolnictwa do aspektów ekonomicznych?

6. W jakim aspekcie osoby nieporadne życiowo przypominają niewolników?
7. Jaki dostrzegasz związek niewolnictwa z tzw. cywilizacją śmierci?
8. Zobacz, przeczytaj:
 - Alain Beşançon, *Wolność*, tłum. Remigiusz Forycki – znajdź w sieci.
 - Piotr Jaroszyński, *Niewolnictwo*, w: *Powszechna Encyklopedia Filozofii* – znajdź w sieci.

MATERIAŁY POMOCNICZE

Designed by Photogenica

SŁOWNIK POJĘĆ I KATEGORII FILOZOFICZNYCH

Aborcja (łac. *aboriri, abortire* – ginąć, niknąć) – bezpośrednie i zamierzone uśmiercenie człowieka przed urodzeniem.

Aksjomat (gr. *aksioma* – godność, poważanie, wartość) – bazowe zdanie, którego nie trzeba dowodzić.

Alienacja (łac. *alienus* – obcy, cudzy) – wyobcowanie, izolacja, wynaturzenie prowadzące do utraty tożsamości, najczęściej związane ze zamianą środków na cel i celu na środki.

Anomia (gr. *á* – nie, *nomos* – prawo) – brak prawa, brak normy lub reguły postępowania, bezprawie.

Antropozofia (gr. *ánthropos* – człowiek, *sophía* – mądrość) – ideologia bazująca na gnostycznym nurcie ezoteryki europejskiej wypaczająca zbawczą rolę Chrystusa. Jej celem jest indywidualne przyspieszenie rozwoju człowieka, które przebiegać ma w trzech etapach: faza ścisłego związku ze światem duchowym, faza emancypacji (wyzwolenia), faza powrotu do świata duchowego z zachowaniem podmiotowości i niezależności względem bóstwa.

Antypedagogika (gr. *país* – dziecko, *agōgós* – przewodnik, *paidagogos* – prowadzący dziecko) – czerpiąca swe pomysły z ideologii postmodernizmu koncepcja

„wychowania bez wychowania”, w której akcentuje się wolność dziecka (dobrowolność) do samodecydowania i ogranicza się rolę wychowawcy (rodzica, nauczyciela) jedynie do wspierania, towarzyszenia.

Apatia (á – nie, *pathos* – uczucie, namiętność, doświadczenie) – stan obniżonej wrażliwości na bodźce emocjonalne i fizyczne; w myśli etycznej stoików stan braku życia emocjonalnego, konieczny do osiągnięcia szczęścia.

Areligijność – postawa charakteryzująca się obojętnym stosunkiem do spraw religii, brakiem religijności.

A priori (łac. *prior* – wcześniejszy) – przyjęte odgórnie; przedsąd; kryterium, założenie, warunek uznawania wartości sformułowań i uzasadnień głoszonej teorii.

A posteriori (łac. *posterior* – późniejszy) – przyjęte po poznaniu faktów; w wyniku poznania opartego na doświadczeniu.

Absolut (łac. *absolutus* – zupełny, doskonały, bezwarunkowy, bezwzględny) – byt doskonały, pierwotny, samoistny, nieograniczony i nieuwarunkowany oraz niezależny, który rację swojego istnienia i swoich kwalifikacji (treściowego uposażenia) posiada w sobie, a nie w innym bycie.

Abstrakcja (łac. *abstractio* – odrywanie, oddzielanie, zatrzymywanie) – w filozofii jest to czynność intelektu polegająca na oddzielaniu jakiejś właściwości rzeczy i formułowaniu na jej podstawie pojęcia (abstraktu), czyli poznawczego obrazu.

Absurd (łac. *absurdus* – niewłaściwy, niestosowny, absurdalny) – sytuacja, sformułowanie lub myśl wewnętrznie sprzeczna lub pozbawiona sensu.

Agnostycyzm (gr. *agnostos* – niepoznawalny) – stanowisko teoriopoznawcze, które głosi niepoznawalność czegokolwiek albo określonego przedmiotu (np. Boga) czy kategorii przedmiotów (np. bytów niematerialnych).

Aksjomat (gr. *aksióma* – godność, poważanie, wartość) – bazowe zdanie, którego nie trzeba dowodzić.

Akt i możność (łac. *actus – potentia*) – składniki jednego bytu (wzajemnie przyporządkowane) przybierające postać odpowiednio formy i materii, substancji i przypadłości, istnienia i istoty, a więc tego, co determinujące, i tego, co determinowane, podporządkowujące i podporządkowane.

Analogia (gr. *aná* – po; *légein* – składać, mówić) – odpowiedni stosunek, proporcja; podobieństwo pomiędzy tym, co zasadniczo różne.

Anamneza (gr. *anámnēsis* – przypomnienie) – ponowne odkrywanie posiadanej wiedzy; w filozofii jest to teoria epistemologiczna, zgodnie z którą ludzkie poznanie to proces przypominania.

Anarchizm – (gr. *ánarchos* – brak przywódcy) – doktryna polityczna i ruch społeczny odrzucające istnienie przywódcy, najwyższej władzy oraz przymusowych form hierarchii.

Antropologia filozoficzna (gr. *ánthropos* – człowiek, *logos* – myśl, rozważanie, wyjaśnienie) – rozumiejąca-wyjaśniająca interpretacja bytu ludzkiego oraz sposobów jego działania.

Antyhellenizm – podważanie wartości kultury greckiej oraz jej wpływu na współczesną kulturę i sztukę.

Antyokcydentalizm (łac. *occidentalis* – zachodni) – przekonanie, zgodnie z którym wiarę trzeba oczyścić z naleciałości, jakie przyniosła ze sobą filozofia zachodnia.

Antynatalizm (łac. *nasci* – rodzić się, powstawać) – stanowisko przypisujące negatywną wartość ludzkiej prokreacji.

Aporia (gr. *aporia*) – trudność, kwestia sporna, problem do rozstrzygnięcia.

Arché (gr. *arché* – zasada, początek, źródło, przyczyna) – praelement, praprzyczyna, za pomocą której ostatecznie wyjaśnia się powstanie wszechświata.

Areté (gr. *areté* – dzielność, cnota) – maksimum zdolności, efektywności, możliwości działania oraz sprawności człowieka w realizowaniu dobra.

Aretologia (gr. *areté* – dzielność, cnota; *logos* – myśl, rozważanie, wyjaśnienie) – jeden z podstawowych działów etyki i teologii moralnej, którego przedmiotem są cnota, rozumienie i klasyfikacja oraz wzajemnie relacje pomiędzy poszczególnymi składnikami cnoty, sposoby jej osiągnięcia i zachowania oraz relacja cnoty do szczęścia.

Argumentacja (łac. *argumentatio*) – czynność myślowo-słowna, która – poprzez użycie argumentów (racji) – ma zaprowadzić do wywołania w odbiorcy

określonych przekonań, ocen lub podjęcia określonej decyzji i określonego działania.

Ateizm (gr. *a* – nie, *theós* – bóg) – doktryna lub postawa egzystencjalna wyrażająca się negacją istnienia Boga.

Atomizm (gr. *átomos* – niepodzielny) – doktryna filozoficzna i naukowa, zgodnie z którą rzeczywistość lub pewna jej część redukuje się do niepodzielnych elementów prostych (atomów), a wiedza o całej rzeczywistości do wiedzy dotyczącej elementów ją tworzących.

Autarkia (gr. *autós* – sam, *arkéin* – wystarczyć) – samowystarczalność, niezawisłość wobec kogoś lub czegoś.

Autonomia (gr. *autós* – sam, *nomos* – prawo) – właściwość polegająca na samostanowieniu o sobie lub kierowaniu się własnymi prawami.

Autorytet (łac. *auctoritas* – wpływ, znaczenie, powaga, władza) – w sensie ogólnym jest to człowiek uznany za wiarygodne źródło prawdy dotyczącej doniosłej dziedziny życia, jak również wzór do naśladowania.

Bezbożnictwo – zwalczanie i brak kultu Boga, jak również walka i nienawiść oraz przemoc w stosunku do konkretnych wyznawców danej religii.

Bioetyka (gr. *bios* – życie, *ethos* – obyczaj, sposób postępowania) – dział etyki zajmujący się ustalaniem ocen i norm moralnych w związku z ingerencją w życie ludzkie w granicznych sytuacjach jego powstawania, trwania i śmierci.

Błąd antropologiczny (gr. *ánthropos* – człowiek) – niezrozumienie tego, kim jest człowiek, które prowadzi do jego redukcjonistycznej wizji opartej na materializmie i naturalizmie.

Błąd logiczny – rodzaj błędu poznawczego polegającego na ukrytym naruszeniu reguł poprawnego rozumowania; wszelkie nieprawidłowości w zdobywaniu, formułowaniu i uznawaniu oraz przekazywaniu rezultatów poznania.

Bóg (gr. *Theós*, łac. *Deus*) – Byt Najdoskonalszy, który jest niezależny od świata i człowieka, konieczny i będący przyczyną całej rzeczywistości.

Brak (łac. *privatio*) – to, co powinno być w danym podmiocie ze względu na jego naturę, a czego nie ma.

Brzydota (łac. *foedus* – brzydki, haniebnny, *turpis* – brzydki, podły, paskudny) – brak elementów istotowych lub przypadłościowych w bycie; w sztuce brak harmonii, doskonałości i światła.

Byt (gr. *ousía* – substancja, łac. *ens* – jeden) – coś, co jest, co istnieje.

Byt konieczny – byt, który nie może nie być, który istnieje w sobie i przez siebie.

Cel (gr. *telos*, łac. *finis*) – to, ze względu na co następuje działanie; to, co stanowi kres działania.

Celowość – powszechny i analogiczny charakter działań, które skierowane są do celu.

Ciało ludzkie (gr. *soma*, łac. *corpus*) – element, który wraz z duszą konstituuje byt ludzki; układ tkanek i narządów, które składają się na organiczną całość – człowieka.

Cnota (gr. *areté*, łac. *virtus*) – trwałą dyspozycją do moralnie dobrego działania; stała skłonność woli do czynienia dobra.

Creatio ex nihilo – stworzenie z niczego; teologiczna i filozoficzna teoria głosząca, że świat nie powstał z wcześniej istniejącego substratu, lecz został powołany do istnienia w całości przez Stwórcę.

Cywilizacja (łac. *civis* – obywatel) – określona forma życia zbiorowego człowieka; kultura człowieka w wymiarze społecznym; metoda organizacji życia społecznego.

Cywilizacja łacińska – cywilizacja ukształtowana w średniowieczu, dzięki wychowawczej działalności Kościoła katolickiego, której fundamentami są filozofia grecka, prawo rzymskie i chrześcijańska wizja człowieka jako osoby; to inaczej cywilizacja Zachodu.

Czas (łac. *tempus*) – sposób bytowania bytu przygodnego; miara zmiany, ruchu; okres, nieprzerwany ciąg chwil mierzony jakimś zjawiskiem periodycznym, zwykle obrotem Ziemi dookoła osi; odliczanie poszczególnych momentów „teraz” ze względu na to, co „wcześniej”, i to, co „później”.

Człowiek (gr. *ánthropos*, łac. *homo*) – konkretnie żyjący byt natury cielesno-duchowej.

Czyn (łac. *actus* – postępowanie, działanie) – świadomy i dobrowolny akt podmiotu osobowego (działanie lub zaniechanie działania) poprzedzony decyzją i mający określone skutki (prawne, moralne, praktyczne).

Dasein (niem. tu-bycie) – sposób bytowania, istnienia człowieka; w filozofii niemieckiej rzeczywiste i realne istnienie bytu, sposób ujawniania się rzeczy jako bytu.

Decyzja (łac. *decisio* – postanowienie) – świadomy i wolny wybór bytu osobowego, powstały dzięki rozumowi i wolnej woli; to inaczej autodeterminacja, zmierzająca do podjęcia konkretnego wolnego działania, czynu.

Definicja (łac. *definitio, definire* – odgraniczać, określać) – krótkie, lecz pełne określenie, które zmierza do jednoznacznej charakterystyki jakiegoś przedmiotu.

Deizm (łac. *Deus* – bóg) – pogląd teologiczno-filozoficzny uznający istnienie osobowego Boga, który powołał świat, ale nie ma wpływu na jego dalsze losy.

Demiurg (gr. *demiourgós* – rękodzielnik, rzemieślnik) – budowniczy i organizator świata (koncepcja boga w filozofii Platona).

Demokracja (gr. *demos* – lud, obywatele; *kratos* – władza, siła) – ustrój polityczny, w którym władzę sprawuje lud (obywatele).

Dialog (gr. *día* – przez, *logos* – słowo, łac. *diálogos*) – wymiana słów pomiędzy przynajmniej dwoma rozmówcami.

Día tí (gr. *día tí* – dlaczego?, łac. *propter quid* – dzięki czemu?) – naukotwórcze pytanie zmierzające do odkrycia przyczyn istnienia i działania świata, osób i rzeczy.

Dobro (gr. *agathón*, łac. *bonum*) – powszechna właściwość bytów; określenie wartości użytecznej rzeczy; kwalifikacja czynu moralnego, to, co budzi pożądanie i co ma moc doskonalenia.

Dobro wspólne (łac. *bonum commune*) – podstawowe spoiwo życia społecznego.

Dogmatyzm (gr. *dogma* – opinia, doktryna, nauka) – pogląd teoriopoznawczy, zgodnie z którym prawda istnieje i jest poznawalna; przekonanie oparte na trwałych zasadach poznawczych, moralnych i religijnych oraz obojętne na zmieniające się mody, uwarunkowania społeczne czy kontekst.

Doksa (gr. *doksa* – mniemanie, opinia) – potoczne przekonanie dotyczące określonego stanu rzeczy, stanowiące raczej subiektywną opinię niż rzetelną wiedzę.

Doskonałość (łac. *perfectio* – dokonanie, spełnienie) – najwyższy akt bytu, bytowanie bez braku, najpełniejszy akt istnienia.

Doświadczenie (łac. *experientia*) – spontaniczne poznanie czegoś, co istnieje; rezultat aktu poznania.

Dowód (łac. *demonstratio, argumentatio*) – uzasadnienie jakiejś tezy; rozumowanie uzasadniające jakiś sąd w sposób niezawodny i na podstawie przyjętych wcześniej (i już uzasadnionych) sądów.

Dowodzenie (łac. *demonstratio, argumentatio*) – czynność polegająca na ukazywaniu przedmiotu (faktu) i podawaniu koniecznej przyczyny jego zaistnienia.

Dualizm (łac. *dualis* – podwójny) – opozycyjna i wykluczająca się dwoistość rzeczy, zasad, wartości i poglądów.

Duch (gr. *noús, pnéuma*, łac. *spiritus*) – podstawowy składnik rzeczywistości, będący nośnikiem życia; zasada jednocząca, porządkująca i ożywiająca.

Dusza ludzka (gr. *psyché*, łac. *anima*) – czynnik ożywiający ludzkie ciało; pierwsze źródło ludzkiego poznania; racja tożsamości człowieka.

Dyktatura (łac. *dictatura* – nieograniczona władza) – forma sprawowania władzy w sposób nieograniczony i arbitralny.

Dylemat (gr. *dilémmatos* – podwójne twierdzenie) – schemat rozumowania lub rozumowanie nierozwiązywalne; konieczność wyboru pomiędzy dwoma wykluczającymi się działaniami uznawanymi za jednakowo powinne lub jednakowo niewłaściwe (złe).

Dyskusja (łac. *discussio* – badanie, roztrząsanie) – rodzaj sporu, który charakteryzuje się niezgodnością poglądów w jakiejś kwestii, a który strony sporu próbują uzgodnić.

Dyskurs (łac. *discursus* – bieganie tam i z powrotem, wielokierunkowy ruch) – sposób organizacji języka (według określonych reguł), za pomocą którego wyznacza się granice tego, co da się powiedzieć na dany temat, a także warunkujący nasze postrzeganie danego problemu.

Edukacja (łac. *educare* – karmić, hodować, opiekować się) – aktualizacja natury ludzkiej, głównie w aspekcie poznania; zorganizowana społecznie i celowo działalność, zmierzająca do utrwalania głównie cnót intelektualnych, moralnych, artystycznych i religijnych.

Egoizm (łac. *ego* – ja) – zainteresowanie samym sobą oraz skłonność do postępowania, w którym naczelnym kryterium jest własna korzyść.

Egzystencja (łac. *existentia*) – sposób bytowania człowieka.

Ekonomika (gr. *oikos* – dom, środowisko życia rodzinnego, gr. *nomos* – łac. *oeconomica*) – dział etyki (obok etyki indywidualnej i polityki), zajmujący się usprawnieniem człowieka do dobrego życia we społeczności domowej; sztuka i nauka umiejętnego gospodarowania.

Eksperyment (łac. *experimentum* – doświadczenie, badanie) – zbiór działań prowadzących do określonej reakcji i określonego zjawiska w warunkach pozwalających kontrolować i obserwować istotne czynniki.

Emancypacja (łac. *emancipatio* – wypuszczenie z rąk) – w prawie rzymskim było to wyzwolenie spod władzy ojcowskiej; współcześnie wyjście ze stanu zniewolenia i otrzymanie pełni praw.

Empiryzm (gr. *empeiria* – doświadczenie) – stanowisko, zgodnie z którym naczelną lub wyłącznie rolę w poznaniu odgrywa doświadczenie.

Empiryzm genetyczny (gr. *empeiria* – doświadczenie, *génésis* – źródło, początek, pochodzenie) – zapoczątkowana przez Arystotelesa filozoficzna teoria wyjaśniająca fakt poznawania, wskazująca na poznanie zmysłowe jako na pierwszy i konieczny jego etap.

Entelécheia – akt doskonałości.

Epistemologia (gr. *epistéme* – wiedza, poznanie, *logos* – myśl, rozważanie, wyjaśnienie) – filozoficzna nauka o poznaniu, zwana też teorią poznania.

Epikureizm – jeden z trzech ważnych systemów filozoficznych epoki hellenistycznej, w ramach którego podejmuje się zagadnienia etyczne oraz problem szczęścia i możliwości jego osiągnięcia. Szczęście, wedle tego stanowiska, polega na doznawaniu przyjemności i braku przykrości.

Erystyka (gr. *eris* – spór) – sztuka przekonywania, której celem jest zdobycie zwycięstwa w sporze przy użyciu nieuczciwych lub niepoprawnych (naruszających reguły wniosowania) technik perswazyjnych.

Estetyka (gr. *áisthesis* – wrażenie zmysłowe) – nauka o sztuce i jej wartości.

Etyka (gr. *ethos, praxis* – obyczaj, sposób postępowania) – filozoficzna teoria zajmująca się czynami ludzkimi pod kątem poznania ich dobra lub zła, a także usprawnienie człowieka do dobrego życia. W filozofii klasycznej dzieli się na: etykę indywidualną, ekonomikę i politykę.

Ethos, logos, pathos – typy perswazji retorycznej odwołujące się kolejno do: (1) autorytetu mówcy, tradycji i obyczajów; (2) rozumu słuchaczy poprzez ukazanie logicznych następstw lub naukowych uzasadnień; (3) uczuć i emocji słuchaczy, które miałyby skłonić ich do określonego działania.

Ewolucjonizm (łac. *evolutio* – rozwijanie) – pogląd odnoszący się do faktu i sposobów dokonujących się w świecie przemian. Może dotyczyć całości świata lub jego części. Wedle tego stanowiska przemiany są stopniowym i następującym po sobie rozwojem.

Eudajmonizm (gr. *eudaimonia* – pełne szczęście, pomyślność, dobrobyt, bogactwo) – teoria szczęścia; pogląd etyczny, zgodnie z którym szczęście jest ostatecznym celem i najwyższym dobrem człowieka oraz polega na byciu doskonałym przez dobro; stanowisko etyczne głoszące, że czyn jest moralnie powiny ze względu na swą szczęściorodność.

Fakt (łac. *factum* – to, co zostało uczynione) – zdarzenie lub obiektywnie istniejący (w określonym czasie i przestrzeni) stan rzeczy.

Fakt kulturotwórczy – wytwór człowieka, który realnie służy człowiekowi, doskonalą go.

Fakt kulturowy – każdy wytwór człowieka; nie każdy fakt kulturowy jest kulturotwórczy.

Falsz (gr. *pséudos*, łac. *falsum*) – niezgodność zachodząca pomiędzy intelektem twórczym i jego przedmiotem wyrażona za pomocą sądu niezgodnego ze stanem faktycznym.

Fatalizm (łac. *fatum* – wyrok bogów, los, przeznaczenie) – stanowisko i wiara w przeznaczenie, konieczne prawo kosmiczne, które kieruje losem ludzi.

Feminizm (łac. *femina* – kobieta) – doktryna i ruch społeczny, u podstaw którego leży przekonanie o krzywdzącym i nieuprawnionym podporządkowaniu kobiet mężczyznom.

Fenomenologia (gr. *phainómenon* – zjawisko, *logos* – myśl, rozważanie, wyjaśnienie) – nauka o fenomenach jako bezpośrednio poznawalnych faktach.

Fideizm (łac. *fides* – wiara) – pogląd, w którym akcentuje się rolę wiary w ludzkim poznaniu kosztem rozumu i racjonalności.

Filantropia (gr. *philein* – miłować, *ánthropos* – człowiek) – idea czerpiąca inspirację z idei humanitaryzmu, która źródło pomocy i dobroczynności widzi w naturalnym dla człowieka dążeniu do zaspokajania potrzeb jednostek, wspólnot i społeczności w imię tzw. solidaryzmu społecznego oraz uczestnictwa każdego człowieka w człowieczeństwie.

Filozofia (gr. *phília* – miłość, przyjaźń; *sophía* – mądrość) – metodycznie uporządkowany i zorganizowany typ poznania rzeczywistości, nakierowany na odkrycie jej ostatecznych przyczyn i wyjaśnienia istoty bytów. Celem filozofii jest poznanie ostatecznej prawdy o wszystkim, co istnieje, oraz uczynienie człowieka mądrym.

Forma (gr. *morphé*) – element bytu organizujący jego materialną treść oraz nadający mu tożsamość.

Fundamentalizm (łac. *fundamentalis* – podstawowy) – doktryna światopoglądowa i religijna, zgodnie z którą życie we wszystkich wymiarach podlega rygorystycznie rozumianym zasadom, i przeciwstawiająca się jakimkolwiek modyfikacjom. Zasady te są zazwyczaj przyjmowane na mocy arbitralnego, apriorycznego wyboru i nie podlegają uzasadnieniu ani jakiegóż krytyce.

Geneza (gr. *génesis* – źródło, początek, pochodzenie) – zespół przyczyn lub warunków stojących u podstaw powstania i rozwoju danej rzeczy, zjawiska, pojęcia.

Globalizm (łac. *globare* – tworzyć kulę, gromadzić się) – zbiór przekonań i poglądów, zgodnie z którymi należy wykorzeniać narody z ich własnej tradycji w celu utworzenia nowej i rzekomo wspólnej kultury. Trend ekonomiczno-polityczny dążący do zniesienia barier państwowych, ograniczających swobodny przepływ towarów, usług, osób, produkcji i operacji finansowych w skali całego świata, a następnie do utworzenia jednego rządu światowego.

Gnoza (gr. *gnosis* – poznanie, wiedza) – postulowana, tajemna wiedza dla wybranych, dzięki której, zdaniem gnostyków, może dokonać się wyzwolenie (zbawienie) człowieka; ruch religijny i kulturowy łączący różne stanowiska, głoszący gnozę.

Godność (łac. *dignitas hominis*) – właściwość bytu osobowego wynikająca z jego osobowej struktury, a więc tego, że istnieje w sobie i dla siebie; jest podstawą do traktowania każdego człowieka zawsze jako celu, a nigdy jako środka.

Hedonizm (gr. *hedoné* – przyjemność, rozkosz) – postawa, w której najwyższym dobrem jest doznawanie przyjemności i unikanie przykrości.

Hellenizm (gr. *Elláda* – Grecja) – stanowisko, w którym podkreśla się doniosłość i wpływ kultury greckiej na współczesną kulturę i sztukę.

Heroizm (gr. *heros* – bohater) – najwyższa forma męstwa, przejawiająca się w szlachetnym postępowaniu moralnym, zwłaszcza w obliczu zła i trudności.

Hermeneutyka (gr. *hermeneutike*) – sztuka i teoria tłumaczenia, wyjaśniania i interpretowania znaczenia i sensu tekstów, różnych wypowiedzi i stanowisk.

Heurystyka (gr. *eureka* – znalazłem, *heurisko* – znajduję) – metoda zmierzająca do wykrycia wiedzy o nowych faktach; metoda wyszukiwania związków między faktami, polegająca na stawianiu hipotez i następnie udowadnianiu ich.

Hierarchia dóbr – uporządkowane i odpowiadające porządkowi zawartemu w realnej rzeczywistości uszeregowanie rodzajów dóbr: dobra godziwego (łac. *bonum honestum*), dobra użytecznościowego (łac. *bonum utile*) i dobra przyjemnościowego (łac. *bonum delectabile*).

Hipoteza (gr. *hypóthesis* – założenie, przypuszczenie, domniemanie, przesłanka) – odpowiedź na jakieś pytanie, mająca charakter prowizoryczny (roboczy), której prawdziwość nie została jeszcze rozstrzygnięta.

Historia filozofii (gr. *historía* – badanie, przekaz, dzieje) – dyscyplina przedstawiająca w sposób uporządkowany dzieje filozofii.

Historyzm (gr. *historía* – badanie, przekaz, dzieje) – stanowisko na gruncie metodologii nauk humanistycznych, zgodnie z którym nasze poznanie w poszczególnych dziedzinach jest uwarunkowane procesami dziejowymi.

Homo mensura – formuła wyrażająca podejście antropocentryczne, zgodnie z którym człowiek jest miarą wszystkiego.

Hylemorfizm (gr. *hyle* – materia, *morphé* – forma) – zapoczątkowany przez Arystotelesa pogląd filozoficzny, zgodnie z którym istnieją tylko byty jednostkowe, zbudowane z formy substancjalnej jako określającego aktu oraz z materii jako czystej możliwości.

Idea (gr. *idéa* – to, co widoczne, postać, wzór, istota, pojęcie, przedstawienie) – podstawowa kategoria filozofii, która odnosi się do ogólnego przedmiotu poznania.

Idealizm (gr. *idéa* – to, co widoczne, postać, wzór, istota, pojęcie, przedstawienie) – stanowisko, zgodnie z którym przedmiotem filozofii są ogólne, konieczne i stałe idee, a nie poznawalne zmysłowo konkretne byty. Potocznie idealizm to postawa człowieka, w której ktoś kieruje się szczytnymi ideami, nie zważając na płynące z tego konsekwencje.

Ideologia (gr. *idéa* – to, co widoczne, postać, wzór, istota, pojęcie, przedstawienie, *logos* – myśl, rozważanie, wyjaśnienie) – system leżący u podstaw doktryny politycznej, której celem jest konsekwentne realizowanie określonej wizji życia lub działania człowieka. Od XIX w. ideologie są tym, co ma zastąpić w przestrzeni życia zbiorowym edukację i wychowanie człowieka.

Iluminaci (łac. *illuminatus* – oświecony) – grupa osób, która rozpoczęła swoją działalność w epoce oświecenia w Bawarii w 1776 r., sprzeciwiająca się hierarchiom społecznym, postulująca powszechną równość i wolność oraz promująca anarchię – zarówno polityczną, jak i religijną; w 1785 r. ich poglądy zostały uznane przez Kościół katolicki za sprzeczne z zasadami wiary i rozumu, a ich działalność zakazana i oficjalnie zamknięta w 1790 r.

Immanencja (łac. *immanens* – pozostający w czymś, *immanere* – pozostawać wewnątrz) – zawieranie się czegoś w czymś, przeciwieństwo transcendencji; w antropologii teoria głosząca pogląd o skończoności bytu ludzkiego oraz jego ograniczeniu do tego, co skończone (człowiek pozostaje tylko częścią kosmosu, świata).

Implikacja (łac. *implico, implicare* – obejmować, połączyć, powikłać) – następstwo, konsekwencja, stosunek wynikania zachodzący pomiędzy dwoma zjawiskami.

Intelekt (gr. *noús*, łac. *intellectus*) – władza poznawcza właściwa bytom osobowym.

Intelektualizm etyczny (łac. *intellectus* – rozum, intelekt, rozumienie) – fałszywe stanowisko w etyce, zgodnie z którym wiedza o tym, co jest dobre moralnie, jest gwarantem dobrego moralnie postępowania.

Intuicja (łac. *intuitio, intuitus* – poznanie, patrzenie, zgłębianie) – to jedna z funkcji intelektu, polegająca na dostrzeganiu tego, co wydaje się niepowiązane i zakryte; dogłębny i wstępny w stosunku do dalszego poznania ogląd rzeczywistości.

Inwencja (łac. *inventare* – wynaleźć, obmyślać, *inventio* – wynalazek) – zdolność do wynajdywania (odkrywania) nieoczywistych związków przyczynowo-skutkowych.

Irracjonalizm (łac. *irrationalis* – nierozumowy) – pogląd filozoficzny, zgodnie z którym istnieją pozarozumowe drogi poznania, takie jak: zmysły (sensualizm), wola (woluntaryzm), emocje (emotywizm), intuicja (intuicjonizm ekstatyczny) i wiara (fideizm).

Istnienie/akt istnienia (gr. *éinai*, łac. *esse, existere*) – akt bytu, czyli to, dzięki czemu byt jest.

Istota (gr. *éidos*, łac. *essentia*) – to, czym rzecz jest; stały i konieczny element zmieniającej się rzeczy.

Ja (gr. *egó*, łac. *ego*) – indywidualium cielesno-psychiczne, będące sprawcą i podmiotem działań.

Język – system znaków będących rezultatem procesu poznania, który służy do komunikowania się i formułowania treści.

Kalokagathía (gr. *kalós kagathós* – piękno i dobro) – ideał wychowawczy obecny w kulturze antycznej (greckiej), w którym akcentowano konieczność osiągnięcia przez człowieka doskonałości polegającej na byciu pięknym i dobrym.

Katharsis (z gr. *oczyszczenie*) – wywodząca się z greckiej tragedii kategoria dotycząca celu obcowania z dziełem sztuki, jakim jest wzbudzenie w widzu litości i trwogi prowadzących do oczyszczenia, udoskonalenia, uwolnienia od braków (zła). Katharsis jako cel sztuki spełnia się w człowieku na drodze poznania prawdy i odrzucenia błędu, niewiedzy; przez wzbudzenie miłości do dobra i odrazy do zła; przez rozbudzenie przeżyć emocjonalnych, które w życiu człowieka stają się wsparciem realizacji dobra.

Kłamstwo (gr. *pséudos*, łac. *falsum*) – akt wolnej decyzji człowieka, w którym wyraża on zdanie sprzeczne z poznaną prawdą w celu świadomego wprowadzenia w błąd drugą osobę.

Kolektywizm (łac. *collectivus* – zbiorowy) – pogląd filozoficzny uznający prymat (wyższość) zbiorowości (kolektywu) nad człowiekiem. W stanowisku tym postrzega się człowieka jako niesamodzielny element większej i ważniejszej od niego całości.

Komunizm (łac. *communis* – wspólny) – postulowana forma ustrojowa życia zbiorowego, a także ideologia (polityczna i ekonomiczna) oparta na braku własności prywatnej, dążąca do kolektywnej (zbiorowej) własności i podziału środków i dóbr.

Konieczność (gr. *ananke*, łac. *necessitas*) – stan bytowy, który nie może nie występować, oraz wszystkie inne stany, które z niego wynikają.

Konkluzja (łac. *conclusio* – zakończenie, wniosek) – zdanie będące rezultatem procesu myślowego na podstawie uznania innych zdań (przesłanek).

Konkret (łac. *concretus* – namacalny, cały, pełny) – przedmiot jednostkowy, złożony, ale stanowiący jedną całość.

Konwencjonalizm (łac. *conventionalis* – oparty na umowie) – pogląd, zgodnie z którym wszelkie twierdzenia i teorie mają charakter umowny (są konwencjami), a nie efektem odczytania obiektywnego porządku rzeczy.

Kosmogonia (gr. *kosmos* – ład, porządek, wszechświat, *goné* – rodzenie, *gígnesthai* – stawać się, powstawać) – opowiadanie zmierzające do wyjaśnienia i opisanie powstania świata i człowieka, odwołujące się albo do stworzenia *ex nihilo* (z niczego), albo do różnych form emanacji (uzewnętrzniania się czegoś).

Kosmos (gr. *kosmos* – ład, porządek) – uporządkowana rzeczywistość świata materialnego.

Kreacjonizm (łac. *creo* – stwarzam; łac. *creatio* – stworzenie) – teoria teologiczna lub filozoficzna dotycząca sposobu i racji powstania świata, zgodnie z którą wszechświat nie jest odwieczny, ale ma początek w akcie stwórczym Absolutu – Boga, który z niczego powołuje świat do bytu.

Kreatywność (łac. *creatus* – stworzony) – cecha osoby ludzkiej polegająca na umiejętności dostrzegania i tworzenia oczywistych związków przyczynowo-skutkowych, wychodzenie poza przyjęty schemat, ale wciąż w pewnych ramach, czyli w odniesieniu do tego, co istnieje, co jest poznawalne.

Krytyka (gr. *kritiké*) – sztuka rozstrzygania domniemanej prawdziwości czegoś (poglądu, kwalifikacji czynu, piękna wytworu).

Kultura (łac. *colere* – uprawiać, doskonalić, pielęgnować) – działalność i dzieła człowieka jako bytu osobowego, a więc rozumnego i wolnego.

Kultura narodowa – kultura wysoka, duchowa, odróżniająca dany naród od innych narodów; jest wynikiem tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie; różni się od kultur tzw. społeczności protonarodowych poziomem rozwoju.

Kultura wysoka – kultura duchowa, charakteryzująca się prymatem ducha nad materią, pozwalająca człowiekowi-osobie osiągnąć wyższą, duchową doskonałość.

Laicyzm (fr. *laïcisme* – niezwiązany z żadną religią) – światopogląd głoszący „potrzebę uwolnienia” przestrzeni publicznej od religii i związku z Bogiem.

Lex (łac. *legere* – zbierać, obierać, czytać) – prawo stanowione, ustawa, norma prawna.

Lex iniqua – to zespół powstałych norm i ustaw prawnych, które faktycznie nie są prawem z różnych racji, to inaczej pseudoprawa, prawa wrogie człowiekowi, prawa oszukańcze, prawa fałszywe.

Lex fomitis – istniejące w każdym człowieku zarzewie zła, którego istotą jest fałszywa miłość siebie samego ponad wszystko, skutkująca pychą, nadmierną i zwyrodniałą miłością dóbr zewnętrznych oraz zwyrodnieniem życia seksualnego; to główne źródło wad w człowieku.

Liberalizm (łac. *liberalis* – wolny) – doktryna, zgodnie z którą wolność osobista i polityczna oraz gospodarcza stanowi najwyższy ideał, któremu należy podporządkować życie społeczne.

Libertarianizm (łac. *libertas* – wolność, swoboda, niezależność) – etyczno-polityczna doktryna, zgodnie z którą jednostka ma pełną swobodę samoposiadania i pełnej swobody dysponowania sobą i dobrami, jakie posiada.

Logika (gr. *logos* – myśl, rozważanie, wyjaśnienie) – dyscyplina naukowa zajmująca się usprawnieniem ludzkiego poznania, myślenia, wnioskowania i orzekania. Jej celem jest udoskonalenie ludzkiego rozumu we wszystkich jego funkcjach i działaniach.

Logos (gr. *légein* – zbierać, mówić, myśleć, porządkować, układać) – zdaniem Heraklita i wielu innych filozofów zasada metafizyczna kierująca światem i człowiekiem; to, co nadaje ład i porządek.

Lud – typ zbiorowości ludzkiej (tzw. zbiorowość protonarodowa), powstałej na skutek zrzeszenia się pokrewnych sobie plemion, na gruncie wspólnego języka, kultury, regionu zamieszkania, pochodzenia.

Magia (łac. *magicus* – czarodziejski, magiczny) – zespół rytualnych czynności, które umożliwiają domniemany wpływ na siły wyższe, a więc pozwalają zapanować nad biegiem wydarzeń dzięki wiedzy tajemnej dostępnej wybranym jednostkom.

Maksyma (łac. *sententia* – najważniejsza myśl) – ogólna i podstawowa zasada postępowania, wyrażona w postaci zwięzłej i dobitnej sentencji, często o charakterze rady lub nakazu.

Manicheizm – powstały w II w. ruch religijny i gnostycki, zapoczątkowany przez perskiego księcia Maniego, stanowiący połączenie zoroastryzmu, buddyzmu i chrześcijaństwa, głoszący dualizm i akcentujący rolę poznania w procesie wyzwania się spod wpływu zła.

Manipulacja (łac. *manipulus* – garść, pęk) – wywieranie wpływu na drugą osobę i społeczeństwo za pomocą nieuczciwych (niejawnych, niezgodnych z zasadami moralnymi, opartych na kłamstwie, niedopowiedzeniu lub pochlebstwie) technik, służące do osiągnięcia zamierzonego celu.

Materia (gr. *hyle*, łac. *materia* – tworzywo, budulec) – element bytu; to, z czego coś powstaje.

Materializm (łac. *materialis* – dotyczący materii) – stanowisko teoretyczne, zgodnie z którym materia jest jedynym tworzywem rzeczywistości, jedynym bytem i jego rodzajem. Potocznie materializm to postawa człowieka charakteryzująca się złym moralnie przywiązaniem do dóbr materialnych.

Mądrość (łac. *sapientia*) – najwyższy rodzaj wiedzy opartej na odkryciu podstawowych przyczyn i rozumieniu ostatecznych zasad istnienia i działania świata.

Mesjanizm (gr. *Christos* – Mesjasz) – koncepcja wybraństwa religijnego, które wiąże się z koniecznością realizacji przez naród wybrany jego misji dziejowej, która da mu siłę, bogactwo, ogólną szczęśliwość, opiekę jedynego Boga, ale także dominację w świecie.

Metafizyka (gr. *ta metá ta physiká* – to, co po fizyce) – specyficzny typ poznania (racjonalnie zasadny i intelektualnie sprawdzalny) nakierowany na odkrycie ostatecznych przyczyn istnienia i działania realnie istniejącego świata, osób i rzeczy; synonim realistycznie uprawianej filozofii.

Metoda (gr. *méthodos* – badanie, sposób) – uporządkowany sposób osiągania zamierzonego celu cechujący się większym stopniem niezawodności niż zawodności.

Metodologia (gr. *méthodos* – badanie, sposób, *logos* – myśl, rozważanie, wyjaśnienie) – dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem poprawności i skuteczności metod stosowanych w poszczególnych naukach oraz ich rezultatów.

Męstwo (łac. *fortitudo*) – cnota osiągania dobra trudnego; wytrzymywanie naporu zła lub przezwyciężanie zła, to sprawność moralna, dzięki której możemy czynić dobro, pomimo obecności i naporu zła.

Miłość (gr. *eros, philia, agape*, łac. *amor, amatio, dilectio, caritas*) – akt woli nakierowany na dobro jako cel i motyw działania; akt pożądawczo-wolitywny polegający na afirmacji osoby oraz chceniu dla niej dobra.

Mimesis (gr. *mimos* – imitator, aktor; *mimeisthai* – imitować, łac. *imitatio* – naśladować) – kategoria filozoficzna odnosząca się do sztuki jako zamierzonego wytwarzania naśladowującego naturę/rzeczywistość (*ars imitatur naturam*) w aspekcie jej celowości.

Mit (gr. *mythos* – opowiadanie, fikcja, bajka, mowa) – fikcyjna, zmyślona opowieść, nieposiadająca autora, o ostatecznych przyczynach rzeczy i sensie ludzkiego życia. Mit jest upodobnieniem zmyślenia do prawdy, jest zarazem opisem i interpretacją czegoś, jest także pewnym wyjaśnieniem oraz dyrektywą do określonego działania; jest czymś niesprawdzalnym i ostatecznie prowadzącym do nieracjonalności.

Monizm (gr. *monos* – jeden, jedyny) – stanowisko filozoficzne, zgodnie z którym rzeczywistość jest jednym bytem albo przejawem tego bytu, jest jedną substancją.

Monogamia (gr. *monos* – jeden, *gameo* – zawierać małżeństwo) – forma małżeństwa akceptująca posiadanie jednego współmałżonka.

Monolatria (gr. *monos* – jeden; *latría* – cześć religijna) – forma kultu religijnego, polegająca na czci jednego Boga, który jest przyjazny tylko jednemu narodowi, forma kultu i czci Boga, którego się uważa za Boga plemiennego.

Monoteizm (gr. *monos* – jeden, *theós* – bóg) – stanowisko, zgodnie z którym istnieje jeden Bóg, który jest transcendentny względem świata i człowieka.

Moralność (gr. *ethos* – obyczaj, charakter, postawa, łac. *mores* – zachowanie, *moralitas* – moralność) – dziedzina świadomych i dobrowolnych uczynków człowieka, tego, co człowiek czyni jako człowiek.

Możliwość (łac. *possibilitas*) – logiczna niesprzeczność, charakteryzująca wewnętrzny układ treści bytów myślnych, takich jak np. pojęcia czy sądy.

Naród (łac. *nasci* – rodzić się, pochodzić) – naturalny społeczny związek ludzi, którzy od pokoleń żyją w jednej kulturze. Oryginalny typ społeczności ludzkiej umożliwiający pełną realizację osobowych potencjalności każdego z jego członków; ostatnie (po zbiorowościach protonarodowych: rodzina, ród, plemię i lud) stadium rozwoju ludzkich zbiorowości. Do elementów wyróżniających i zarazem integrujących cechy poszczególnych narodów zaliczyć możemy między innymi język, religię, określony model rodziny, historię, tradycję, folklor, literaturę, ale także ziemię, współdziałanie i państwo. Tym elementem bywa również wspólnota krwi.

Natura (gr. *physis, phýein* – wytwarzać, płodzić, rodzić, łac. *nasci* – rodzić się, pochodzić) – byt, który istnieje samodzielnie i jest zdolny do zdeterminowanego działania; źródło rodzenia i działania.

Natura człowieka – wymagające dopełnienia źródło jedności i odrębności bytu ludzkiego jako ludzkiego.

Nauka (gr. *theoría, episteme, logos*, łac. *scientia*) – poznanie o charakterze metodycznie zorganizowanym i uzasadnialnym, poznanie wartościowe i komunikowalne, jawne, które zostaje wyrażone w języku intersubiektywnie sensownym i którego celem jest odkrycie prawdy o rzeczywistości. Każdą naukę można scharakteryzować przez podanie naukotwórczego pytania, wskazania przedmiotu nauki (materialnego i formalnego), stosowanej metody, zakładanego celu. Nauka jako czynność, a także efekt czynności, jest obecna przede wszystkim w cywilizacji Zachodu, narodziła się w starożytnej Grecji.

New Age (z ang. nowa epoka, nowa era) – prąd kulturalno-religijny skupiający wiele różnorodnych, ale głoszących wspólne idee nurtów, funkcjonujący w kulturze od przełomu XIX i XX w., który zaprzeczając istnieniu osobowego Boga i odwracając się od tradycji judeochrześcijańskiej, postuluje istnienie boskiej

energii kosmicznej, równość wszystkich kultur i religii, afirmuje irracjonalne, intuicyjne oraz symboliczne „rozumienie” rzeczywistości wykorzystujące między innymi mity, ezoterykę, okultyzm i teorie dotyczące podświadomości.

Niewolnictwo (łac. *servus* – niewolnik, sługa) – stan podległości jednego człowieka innemu człowiekowi (też instytucji społecznej lub politycznej), który nabudowany jest na całkowitym lub częściowym zanegowaniu praw naturalnych czy stanowionych oraz odebraniu osobie podległej możliwości decydowania o sobie i swoim życiu.

Nihilizm (łac. *nihil* – nic) – stanowisko negujące prawdę, dobro, a także byt jako fundament poznania, postępowania i istnienia.

Nominalizm (łac. *nomen* – nazwa) – jedno ze stanowisk teoriopoznawczych dotyczących tego, co odpowiada istniejącym w naszym intelekcie pojęciom. Nominaliści twierdzą, że naszym pojęciom nic w rzeczywistości nie odpowiada. Pojęcia nasze jako znaki są pustymi dźwiękami (łac. *flatus vocis*). Nominalizm jako stanowisko teoretyczne prowadzi do subiektywizmu i relatywizmu, a także agnostycyzmu.

Norma moralności (gr. *nomos* – prawo, norma, obyczaj) – kryterium dobra i zła określające, kiedy czyn jest moralnie dobry, a kiedy zły (niegodziwy).

Obywatel (gr. *polites*, łac. *civis*) – członek społeczności państwowej, która określa jego prawa i obowiązki jako osoby politycznie i cywilnie wolnej.

Obywatelstwo (gr. *polites* – obywatel, łac. *civis* – obywatel) – przynależność osoby do danego państwa, na mocy której ma on określone prawa i obowiązki.

Obiektywizm (łac. *obiectivus* – przedmiotowy) – pogląd filozoficzny, zgodnie z którym przedmiot poznania istnieje poza podmiotem poznającym i niezależnie od niego i jego postrzegania.

Ojczyzna (łac. *patria*, od słowa *pater* – ojciec) – miejsce i środowisko życia narodu; wspólnota narodowa wraz z materialną rzeczywistością jej życia. Ojczyzna jest tym miejscem i wspólnotą, w których doszło do narodzenia się człowieka, jego wykształcenia i wychowania, uformowania. Istnienie ojczyzny jest dowodem i przejawem personalizmu, a także istnienia narodu. Ważnym elementem ojczyzny jest rodzima ziemia, jako środowisko życia, tożsamości i rozwoju, jako dziedzictwo przodków oraz dobro, które należy przekazać przyszłym pokoleniom.

Ontologia (gr. *on* – byt, *logos* – myśl, rozważanie, wyjaśnienie) – dyscyplina, która za przedmiot badań przyjmuje byt możliwy.

Osoba (łac. *persona*) – indywidualna substancja natury rozumnej; byt działający na mocy swej rozumności i wolności, posiadający podmiotowość i godność, wyróżniający się najdoskonalszą formą istnienia.

Paideia (gr. *pais* – dziecko, łac. *educare* – karmić, hodować, opiekować się) – to, co formuje człowieka od jego najmłodszych lat poprzez edukację i wychowanie.

Panteizm (gr. *to pan* – wszystko, *theós* – bóg) – pogląd, zgodnie z którym istnieje jeden rodzaj rzeczywistości, która jest w całości utożsamiona z bytem absolutnym, Bogiem.

Państwo (gr. *polis* – państwo, społeczność, łac. *civitas, res publica* – rzecz publiczna) – zorganizowana społeczność obywatelska, oparta na naturalnych (biologiczno-społecznych) inklinacjach człowieka do życia wspólnotowego. Państwo jako wspólnota ludzka charakteryzuje się autarkią i autonomią, jej celem właściwym nie są bezpieczeństwo i wygoda, ale szczęśliwe życie. Postawą państwa jest wzajemna przyjaźń między obywatelami. Państwo posiada terytorium, administrację, ośrodek władzy oraz określoną formę ustrojową, za sprawą której realizuje swój właściwy cel, jakim jest pomoc w uczynieniu życia ludzkiego rozumnym i dobrym. .

Paradoks (gr. *parádoxos* – nieoczekiwany, nieprawdopodobny, zadziwiający) – rozumowanie pozornie poprawne.

Paradygmat (gr. *parádeigma* – wzór) – ogólnie uznawany przykład, jako wartościowy, określony i ważny model czegoś.

Patriotyzm (łac. *patria* – ojczyzna, *pater* – ojciec) – postawa ludzka polegająca na dobrowolnej miłości ojczyzny, na którą składa się miłość do narodu, jego kultury oraz dziejów, jak również do ziemi i państwa ojczystego. Patriotyzm jako cnota ma źródło w pietyzmie i jest jednym z dowodów na dojrzałość duchową człowieka oraz na jego właściwe wychowanie.

Percepcja (łac. *perceptio* – zbieranie, przyjmowanie, pojmowanie, *sensus* – czucie) – spontaniczny proces poznawczy polegający na zmysłowym postrzeganiu przedmiotów zewnętrznych względem podmiotu postrzegającego.

Personalizm (łac. *persona* – osoba) – doktryna głosząca, że człowiek jest w swej bytowości, swej istocie osobą. Personalizm w praktyce życia zbiorowego przejawia się dojrzałą i odpowiedzialną formą spełniania dobra.

Perswazja (łac. *persuasio* – przekonywanie) – sztuka przekonywania kogoś do własnych racji, bez uciekania się do nieuczciwych chwytów, cel retoryki i działalności retorycznej.

Pietyzm (łac. *pietas*) – cnota społeczna polegająca na serdecznym i synowskim oddaniu, wdzięczności oraz posłuszeństwie za otrzymany dar życia – istnienia. Pietyzm w pierwszej kolejności przejawia się w stosunku do rodziców w postaci szacunku, czci, posłuszeństwa, wdzięczności. Pietyzm odsłania świadomość w osobie ludzkiej jej dziecięctwa. Pietyzm w stosunku do ojczyzny i narodu przejawia się w postaci patriotyzmu, w stosunku do Pana Boga – pobożnością. Jest źródłem wszelkich cnót społecznych. Za uformowanie w człowieku pietyzmu odpowiada w pierwszej kolejności rodzina.

Piękno (gr. *kalós*, łac. *pulchrum*) – transcendentna doskonałość wszelkiego bytu, przejawiająca się w możliwości budzenia przez byt upodobania. Byt jest pięknem przez swą harmonię i proporcję, przez swą integralność i klarowność, przez ład, którym jest, i moc budzenia miłości. W filozofii odróżniamy piękno transcendentne i piękno kategoriale (przysługujące określonej grupie bytów).

Pierwsze zasady – istniejące w bycie, ludzkim poznaniu, myśleniu, rozumowaniu i orzekaniu zasady, prawa i reguły, które fundują bytowość i racjonalność. Poznaniem i wyrażaniem pierwszych zasad zajmuje się filozofia – metafizyka. Zasady te nie mogą zostać zdefiniowane, ale tylko ujęte poznawczo i wyrażają one podstawową inteligibilność wszystkiego, co jest. Do pierwszych zasad zaliczane są: zasada tożsamości, niesprzeczności, racji bytu, wyłączonego środka, celowości. Odkrywanie pierwszych zasad bytowania i działania wszelkich bytów dokonuje się również przez ukazanie tzw. transcendentaliów, tj. ukazanie tego, że wszystko, co jest, jest bytem, rzeczą, jednością, odrębnością, prawdą, dobrem i pięknem. Afirmacja i działanie podług pierwszych zasad funduje w człowieku jego doskonałość życia intelektualnego, moralnego, ogólnie ludzkiego.

Plemię – typ zbiorowości ludzkiej (tzw. zbiorowość protonarodowa), która powstaje dzięki zrzeszeniu się grup rodowych, wywodzących się od wspólnego, lecz często legendarnego przodka. Cechą charakterystyczną plemienia jest wspólne zamieszkiwanie danego terytorium i jednolita organizacja społeczna.

Pluralizm (łac. *pluralis* – liczny, mnogi) – stanowisko filozoficzne, zgodnie z którym rzeczywistość składa się z różnorodnych bytów.

Pojęcie (gr. *idéa* – to, co widoczne, postać, wzór, istota, przedstawienie) – myślowy, abstrakcyjny i ogólny odpowiednik przedmiotu odzwierciedlający jego istotne cechy; to znak rzeczy istniejący w intelekcie, utworzony na skutek poznania i myślenia.

Poliandria (gr. *polýs* – liczny, *andros* – mężczyzna) – forma poligamii akceptująca posiadanie przez kobiety wielu mężów.

Poligamia (gr. *polýs* – liczny, *gameo* – zawierać małżeństwo) – wielożeństwo, forma małżeństwa akceptująca posiadanie więcej niż jednego współmałżonka (najczęściej kilka żon).

Politeizm (gr. *polýs* – liczny, *theós* – bóg) – stanowisko, zgodnie z którym istnieje wielu bogów pojmowanych na sposób ludzki i tworzą określoną hierarchię.

Polityka (gr. *polis* – państwo, społeczność, *polites* – obywatel, łac. *politica*) dziedzina i sfera czynków człowieka spełniana w przestrzeni zbiorowej. Polityka bywa definiowana jako dziedzina roztropnej realizacji dobra wspólnego. Jest obok etyki indywidualnej i ekonomiki jednym z przedmiotów i działań etyki.

Porządek (gr. *kosmos*, łac. *ordo* – ład) – jedność wielu różniących się względem siebie elementów.

Porządek naturalny – ład zakorzeniony w naturze.

Poprawność polityczna (ang. *political correctness*) – ideologiczny postulat, zgodnie z którym należy unikać wszelkich rozróżnień, które miałyby prowadzić do dyskryminacji i tym podobnych zachowań. W rzeczywistości poglądy te prowadzą do postawy obojętności na prawdę i dobro, do relatywizmu opierającego się na przekonaniu, że wszystko jest względne i nikt nie może mieć racji. Zasada unikania określeń, które mogłyby być uznane za przejaw dyskryminacji w stosunku do osób ze względu na ich przynależność rasową, narodową, wyznaniową, pochodzenie społeczne lub orientację seksualną.

Postmodernizm (łac. *post* – po, poza; *modernus* – nowoczesny, współczesny) – nurt myślowy wywodzący się z tradycji idealizmu następujący „po” modernizmie (racjonalizmie), stanowiący współczesną odmianę irracjonalizmu filozoficznego.

Powinność (gr. *deon* – potrzeba, słuszność, łac. *officium* – obowiązek) – płynący z nakazu rozumu obowiązek świadomego i wolnego podjęcia działania nakierowanego na dobro.

Poznanie (gr. *epistéme* – wiedza, poznanie, łac. *cognitio*) – proces polegający na włączaniu (uwewnętrznianiu, interioryzacji) przez poznającego treści bytu, który istnieje.

Praca (łac. *labor, opus, opera*) – realizowanie przez człowieka jego potencjalności, zmierzające do umocnienia się w bytowaniu na poziomie wegetatywnym, sensorywnym i rozumowym.

Prawda (gr. *alétheia*, łac. *veritas*) – zgodność wypowiedzanych sądów ze stanem rzeczy, których dotyczą; powszechna właściwość bytów; przedmiot właściwy intelektu.

Prawdopodobieństwo (łac. *probabiliter* – przypuszczalnie, być może) – szansa na wystąpienie jakiegoś zjawiska, z uwagi na zaistnienie określonych czynników, które wcześniej miały wpływ na coś do tego zjawiska podobnego.

Prawa człowieka – prawa przysługujące każdemu człowiekowi, których podstawą jest przyrodzona godność ludzka. Sprowadzają się do uprawnienia człowieka do życia, przekazania życia oraz do rozwoju człowieka. Prawa te mają charakter: powszechny (obowiązują zawsze, wszędzie i każdego człowieka), przyrodzony (przysługują każdemu z racji bycia człowiekiem), niezbywalny (nie można się ich zrzec), nienaruszalny (nie można ich odebrać), naturalny (wynikają z natury i są niezależne od regulacji prawnych), niepodzielny (stanowią integralną całość).

Prawa dziejowe – stałe prawidłowości wyróżnione na podstawie dziejów stosunków między cywilizacjami oraz rozstrzygające o ładzie historycznym we wszystkich czasach i u wszystkich ludów. Zdaniem Feliksa Konecznego są nimi: niemożność istnienia trwałych syntez cywilizacyjnych; prawo rywalizacji cywilizacji; prawo konieczności zachowania współmierności w cywilizacjach; prawo zwyczajstwa cywilizacji niższych nad cywilizacjami wyższymi (lepiej aktualizującymi potencjalności osobowe człowieka).

Prawo ius – uprawnienie człowieka, które od strony filozoficznej jest pewną relacją międzyosobową, nacechowaną powinnością działania lub zaprzestania działania ze względu na dobro człowieka i ma bytową podstawę w godności osobowej człowieka.

Prawo lex – prawo pisane ustanowione przez władzę publiczną. Jest określane jako rozumne rozporządzenie legalnej władzy, przyporządkowane do dobra wspólnego, rozporządzenie promulgowane (obwieszczone obywatelom).

Prawo naturalne (łac. *ius naturale*) – uniwersalne, pierwotne prawo, którego podstawą są natura i zawarty w niej porządek. Wyraża się ono w postaci nakazu: czyń dobro, unikaj zła. Przejawem prawa naturalnego są między innymi trzy inklinacje istot żywych: (1) prawa do zachowania życia, (2) prawa do przekazywania życia, (3) prawa do rozwoju swego życia, jestestwa.

Progres (łac. *prōgressus* – postęp, postępowanie) – proces zmian na lepsze, przechodzenie z jednego etapu na kolejny.

Promulgacja prawa (łac. *promulgatio* – ogłoszenie, obwieszczenie) – konieczny element do powołania i ustanowienia prawa, polegający na jego upublicznieniu, na jego zakomunikowaniu obywatelom. Ostateczna promulgacja prawa dokonuje się w sumieniu człowieka.

Przyczyna (gr. *aitía*, łac. *causa* – powód, racja) – racja powstania i zmiany bytu; realny czynnik, dzięki któremu możliwe jest rozumiejące wyjaśnienie struktury rzeczy oraz działanie bytu.

Przyjaźń (gr. *philia*, łac. *amicitia*) – międzyosobowa relacja oparta na wzajemnej miłości i życzliwości, mająca formę współdzielenia życia oraz współuczestniczenia w dobru.

Przygodność (łac. *contingens* – przygodnik, *contingentia* – przygodność) – cecha bytu stworzonego, wskazująca na niekonieczność jego istnienia, skończoność i przemijalność.

Quincunx – określony przez Feliksa Konecznego pięciomian kategorii (dziedzin) życia ludzkiego, na który składają się: prawda jako dziedzina nauk, dobro jako dziedzina etyki, dobrobyt jako dziedzina życia gospodarczego, zdrowie jako forma cieleśnej i duchowej troski o samego siebie, piękno jako dziedzina sztuki oraz proporcji pozostałych elementów w życiu człowieka.

Racjonalizm (łac. *ratio* – rozum, rozważanie, podstawa, racja) – stanowisko filozoficzne, zgodnie z którym rozum jest ważną i cenną władzą poznawczą człowieka. Istnieją różne rodzaje racjonalizmu, także ten, w którym rozum jest uznawany za niezależny poznawczo od doświadczenia i mający prymat nad wolą człowieka. Racjonalizm nowożytny jest nabudowany na subiektywizmie i licznych redukcjonizmach, gdzie rozum bywa przeciwstawiany aktowi wiary, intuicji, woli i innym czynnikom.

Realizm (łac. *res* – rzecz, *realis* – dotyczący rzeczy) – zgodność ludzkiego poznania z rzeczywistością, jedno ze stanowisk filozoficznych głoszących, że filozofia jest poznaniem tego, co bytuje, co istnieje.

Recta ratio (gr. *orthós logos* – prawy rozum) – własność i określenie rozumu, który w procesie poznania teoretycznego, praktycznego i twórczego kieruje się prawdą, dobrem i pięknem poznawanych rzeczy.

Reinkarnacja (łac. *re-* – ponownie, *incarnatio* – wcielenie) – pogląd, zgodnie z którym dusza po śmierci doskonali się i oczyszcza poprzez odrodzenie w innym ciele aniżeli to, z którym była złączona.

Relacja (łac. *relatio, referre* – odnosić) – najszabszy sposób bytowania, polegający na realnym przyporządkowaniu (związku) czegośkolwiek z czymkolwiek ze względu na cokolwiek. Najprostsza relacja zachodzi między dwoma korelatami. Każda relacja posiada rację (powód istnienia).

Relatywizm (łac. *relativus* – względny) – pogląd, zgodnie z którym prawda jest zmienna, stopniowalna i zależy od tego, kto coś twierdzi, oraz od okoliczności, w których coś twierdzi.

Religia (łac. *relegere* lub *religere* – ponownie odczytywać, gruntownie rozważać; *religare* – wiązać) – to osobowa, świadoma i dobrowolna relacja człowieka z Bogiem. Celem tej relacji dla człowieka jest uzyskanie życia wiecznego, doskonałego, wolnego od wszelkich braków, życia szczęśliwego. Od strony Boga racją religii jest należna Bogu cześć, miłość, jaką człowiek winien jest Bogu z racji tego, Kim Bóg jest i co uczynił dla człowieka.

Retoryka (gr. *rhetor* – mówca, *rhexis* – mowa, wypowiedź) – sztuka przekonywania za pomocą słowa w aspekcie zagadnień prawdopodobnych, z zachowaniem poprawnych reguł wnioskowania i bez zamiaru wprowadzenia odbiorcy w błąd.

Rodzina (łac. *familia*) – podstawowa i naturalna wspólnota rodziców i dzieci, zaistniała dla wzajemnej pomocy, miłości i przekazania życia. Fundamentem rodziny jest małżeństwo: dobrowolny i świadomy związek kobiety i mężczyzny.

Roztropność (łac. *prudentia*) – cnota dobrze uformowanego intelektu i sumienia. Pozwala ona człowiekowi rozpoznać oraz osiągnąć należne i ważne dobro.

Rozum (gr. *nous*, łac. *intellectum*) – niematerialna władza duszy ludzkiej, odpowiadająca w człowieku za poznanie, myślenie, także wytwarzanie. Rozum jest w człowieku tym, co poznaje prawdę, dobro, piękno, tym, co w nas myśli i orzeka.

Ruch (łac. *motus* – poruszanie się, ruch, *gest*, *movere* – poruszać coś, wprawiać coś w ruch) – w filozofii aktualizacja możliwości; mająca przyczynę zmiana ilościowa, jakościowa lub lokalna, której podlega wszystko, co materialne (skończone).

Rzecz (łac. *res*) – coś, co jest treściowo określone, czyli ma własną indywidualną istotę.

Rzeczpospolita (łac. *res publica*) – wspólnota wolnych i rozumnych ludzi; rodzaj państwowości, w której obywatele sprawują władzę, realizując dobro wspólne.

Sceptycyzm (gr. *skepsis* – dociekanie, badanie, powątpiewanie) – stanowisko, zgodnie z którym problem prawdziwości naszych sądów o świecie jest problemem nierozstrzygalnym.

Scholastyka (łac. *schola* – szkoła, *scholasticus* – uczonec, nauczyciel, uczeń) – rozwinięta w epoce średniowiecza w zachodniej Europie, powiązana z chrześcijaństwem forma tworzenia kultury intelektualnej i duchowej poprzez poznawanie rzeczywistości przyrodzonej (naturalnej) i nadprzyrodzonej w oparciu o rozum i wiarę. Forma ta ma wymiar wspólnotowy, zorganizowany, wiąże się z uszanowaniem dziedzictwa pokoleń, tradycji oraz z rolą mistrza – nauczyciela i przewodnika, który odpowiedzialnie prowadzi do poznania prawdy.

Scjentyzm (łac. *scientia* – wiedza, nauka) – rozwinięty na przełomie XIX i XX w. nurt myślowy powstały w obrębie pozytywizmu, który za jedyny paradygmat naukowości i racjonalności uznaje wiedzę płynącą z nauk przyrodniczych, natomiast odrzuca metafizykę i teologię jako nienaukowe i nieracjonalne. Skrajne postacie scjentyzmu postulują usunięcie z kultury wszystkiego, co nie ma oparcia w nauce, oraz uczynienie z nauki parareligii, jedynego ideowego fundamentu kultury.

Sekularyzm (łac. *saecularis* – świecki) – ideologia, na gruncie której neguje się zarówno w życiu społecznym, jak i w całej kulturze wszelkie elementy religijne. Istotą sekularyzmu jest dążność do osłabienia oraz ostatecznie likwidacji więzi człowieka z Bogiem. W przestrzeni publicznej sekularyzm bywa wspierany przez laicyzm, ateizm i bezbożnictwo; przejawia się nie tylko w dobrowolnym odchodzeniu człowieka od praktyk i związków religijnych, ale także programowej polityce, która odbiera zrzeszeniom religijnym środki, dzięki którym wpływają one na człowieka i życie społeczne.

Sensualizm (łac. *sensualis* – zmysłowy) – pogląd teoriopoznawczy, zgodnie z którym cała wiedza umysłowa jest wyżej zorganizowaną formą poznania zmysłowego.

Skutek (łac. *finis* – koniec) – wynik jakiegoś działania, następstwo przyczyny.

Sprawiedliwość (łac. *iustitia*, od *ius* – prawo, uprawnienie) – posłuszeństwo woli wobec prawego (dobrego) celu; cnota nakazująca oddać każdemu to, co mu się słusznie należy.

Sofistyka (gr. *sophía* – mądrość) – umiejętność używania języka w celu odniesienia korzyści, niezależnie od tego, czy cel oraz środki prowadzące do celu są uczciwe czy nie; sztuka przekonywania, w której za pomocą zabiegów językowych próbuje się stworzyć pozory prawdy.

Sofiści (gr. *sophía* – mądrość, *sophistés* – mędrzec, filozof) – wędrowni nauczyciele greccy działający na przełomie VI i IV w. przed Chr., których zadaniem było przygotowanie młodych obywateli do życia publicznego; nauczali filozofii, retoryki, etyki i polityki; głosili relatywizm (prawda jest względna), pragmatyzm (kryterium działania oraz prawdy jest użyteczność), konwencjonalizm (nie ma prawdy uniwersalnej, są jedynie umowy co do tego, co jest prawdziwe) oraz sensualizm (źródłem wiedzy jest poznanie zmysłowe).

Stoicyzm (gr. *stoikós* – stoik) – jeden z trzech ważnych systemów filozoficznych epoki hellenistycznej, w ramach którego podejmuje się zagadnienia etyczne oraz problem szczęścia i możliwości jego osiągnięcia. Wedle stoików szczęście polega na życiu zgodnym z rozumem, cnotą, naturą i wolą bogów. Do szczęścia prowadzi człowieka przede wszystkim prawy rozum oraz apatia, czyli stan bez uczuć.

Substancja (gr. *ousia*, łac. *substare* – stać u podstaw) – sposób bytowania realnie istniejącego bytu, dzięki któremu jest on podmiotem dla swoich właściwości i przedmiotem obiektywnego poznania oraz źródłem swojego działania.

Subiektywizm (łac. *subiectivus* – podmiotowy, *subiectum* – podmiot) – pogląd filozoficzny, zgodnie z którym zarówno ludzkie poznanie, jak i przedmiot tego poznania są funkcją struktury psychofizycznej człowieka.

Sumienie (łac. *conscientia* – samowiedza) – głos rozumu w człowieku, który mówi człowiekowi, co dobre lub złe; zdolność do samooceny związanej z wykonanym przez człowieka aktem decyzji.

Sylogistyka (gr. *sylogismós* – rozumowanie, wnioskowanie, wnioski, sylogizm) – zapoczątkowany przez Arystotelesa system logiczny określany jako teoria zdań kategoriowych (ogólno-twierdzących, ogólnoprzeczących, szczegółowo-twierdzących, szczegółowo-przeczących).

Szowinizm (fr. *chauvinisme* – od nazwiska Nicolasa Chauvina, napoleońskiego żołnierza bezkrytycznie uwielbiającego cesarza, bohatera komedii Eugène’a Scribe’a) – postać chorobliwego i nierozumnego egoizmu, który nakazuje traktować z wyższością własny naród oraz pogardzać i szkodzić innym narodom.

Sztuka (gr. *techné*, łac. *ars*) – zasada poprawnego wytwarzania rzeczy zamierzonych; dział kultury związany z ludzką wytwórczością; efekt ludzkiej twórczości.

Tautologia (gr. *tautós* – identyczny, ten sam, *logos* – myśl, wypowiedź, wyrażenie) – wyrażenie, które składa się z wyrazów znaczących to samo lub prawie to samo, na przykład źródło i geneza słowa.

Teizm (gr. *theós* – bóg) – stanowisko afirmujące Boga i Jego istnienie.

Technika (gr. *techné* – umiejętność, sztuka, rzemiosło) – dziedzina działalności człowieka obejmująca wytwarzanie przedmiotów, które nie występują w przyrodzie.

Teologia (gr. *theós* – bóg, *logos* – myśl, rozważanie, wyjaśnienie) – wiedza, nauka o istnieniu i naturze Boga.

Teologia naturalna/teodycea – specyficzna dyscyplina filozoficzna, która namysł nad światem finalizuje, wskazując na konieczny czynnik, jakim jest Absolut, bez którego nie byłoby całego świata.

Tolerancja (łac. *tolerare* – wytrzymywać, trwać, łagodzić) – cnota wyrozumiałości wobec błędów, niedoskonałości, z jakimi przychodzi człowiekowi się stykać w przestrzeni życia międzyludzkiego. Tolerancja nie polega na permissywidmie (akceptacji i przyzwoleniu na zło), ale na uszanowaniu jakiegoś stanu rzeczy mimo zła, które mu towarzyszy.

Tomizm – nurt współczesnej filozofii realistycznej, a także teologii chrześcijańskiej, nawiązujący i rozwijający myśl św. Tomasza z Akwinu.

Totalitaryzm (łac. *totalis* – cały, całkowity) – system polityczny, ideologia, na gruncie której człowiek jest całkowicie podporządkowany państwu i jest przez państwo niszczone, zniewalany, deprawowany.

Tradycja (łac. *traditio* – przekazywanie) – elementy kultury (takiej jak obyczaje, wierzenia, poglądy, sposób myślenia i zachowania, normy społeczne i obyczajowe) przekazywane w ramach jednego narodu z pokolenia na pokolenie i uznane przez daną społeczność za ważne dla jej współczesności i przyszłości.

Transcendentalia (łac. *transcendere* – przekraczać, wykraczać) – powszechne i konieczne właściwości realnie istniejącego bytu. W filozofii realistycznej wyróżnia się siedem właściwości transcendentalnych, zwanych transcendentaliami: byt, rzecz, jedno, odrębność, prawda, dobro, piękno – rozumiane analogicznie (ani niejednoznacznie, ani wieloznacznie).

Transcendentalizm (łac. *transcendere* – przekraczać, wykraczać) – pogląd filozoficzny związany z tradycją idealizmu (filozofią krytyczną), zgodnie z którym ludzkie poznanie (świadomość) kreuje lub współtworzy swój przedmiot.

Uczucia (gr. *ta pathe*, łac. *passiones animae, emotiones*) – stan psychiczny polegający na nabyciu lub utracie obojętności wobec doświadczanego przedmiotu; to przemiana władz duchowych człowieka na skutek doświadczenia dobra lub zła.

Umiarkowanie (łac. *temperantia*) – jedna z cnót kardynalnych, która pozwala człowiekowi należycie postępować w obliczu przyjemności i przykrości. Miarę w postępowaniu wyznacza zawsze prawy rozum, nie zaś pragnienie i przyzwyczajenie. Owocem umiarkowania jest przede wszystkim piękno, wolność, zdrowie, siła, jedność oraz wiele innych doskonałości. Umiarkowanie jest potrzebne szczególnie tam, gdzie istnieją intensywne przyjemności (jedzenie, używki, gry i zabawy, życie seksualne).

Umysł (gr. *nous*, łac. *mens*) – to, co w człowieku jest odpowiedzialne i co jest podmiotem życia duchowego, tj. aktów poznania i miłości. Umysł ma stronę intelektualną i wolitywną w człowieku, istnieje w duszy ludzkiej.

Utylitaryzm (łac. *utilis* – pożyteczny, korzystny) – teoria etyczna, polityczna i gospodarcza głosząca, że miarą dobra jest pożytek, jaki z niego wynika. Zdaniem utilitarystów wszelkie dobra ostatecznie sprowadzają się do dobra użytecznego, do korzyści, profitów, a dobro użyteczne jest dobrem pierwszym i najważniejszym w życiu człowieka.

Uzasadnianie (łac. *argumentatio* – argumentowanie, *demonstratio* – wskazywanie) – wskazywanie racji do uznania jakiegoś zdania za prawdziwe lub prawdopodobne.

Wada (gr. *kakía*, łac. *vitium*) – trwała dyspozycja do moralnie złego działania; stała skłonność woli do czynienia zła.

Wartość (gr. *he aksía*, łac. *valor*) – w filozofii nowożytnej, nabudowanej na subiektywizmie i agnostycyzmie, to wszystko, co wytworzył w swym wnętrzu człowiek i co pragnie urzeczywistnić, gdyż uważa on to coś za cenne, godne urzeczywistnienia. Wartości są pragnieniami, postulatami człowieka; nie mają realnej podstawy bytowania w świecie;

człowiek posiada godność z racji zdolności do kreowania wartości. Mają one zastąpić w ludzkim życiu realny porządek dobra, prawdy, piękna i świętości i stać się głównym odniesieniem dla ducha ludzkiego.

Wiara (gr. *pistis*, łac. *fides*) – akt poznawczy rozumu człowieka dotyczący prawdy nieoczywistej, będącej tajemnicą. Akt ten jest dokonany pod naciskiem woli osoby wierzącej, także Łaski Pana Boga, za sprawą której człowiek uznaje za prawdę; to, co głosi treść aktu wiary.

Wiedza (łac. *cognitio, notitia* – poznanie, znajomość) – to, co jest skutkiem poznania; prawdziwe, uzasadnione przekonanie dotyczące rzeczywistości.

Wnioskowanie (łac. *conclusio* – zamknięcie, zakończenie, wniosek, *ratioinatio* – rozumowanie) – jedna z podstawowych odmian rozumowania, która polega na przechodzeniu od przesłanek do wniosku.

Wola (łac. *voluntas*) – władza rozumnego pożądanego, której celem jest osiągnięcie dobra.

Wolność (łac. *liberum arbitrium*) – własność i sposób działania człowieka, polegający na zdolności do autodeterminacji – podejmowania decyzji; uprawnienie człowieka do czynienia dobra, nigdy zła. Wolność ludzka jest zawsze związana z poznaniem dobrem i prawdą o dobru. Nie istnieje poza dobrem i prawdą.

Zło (gr. to *kakón*, łac. *malum*) – brak należącego dobra w bytowaniu i działaniu.

Złoty środek (gr. *aurea mediocritas*) – zasada wypracowana na gruncie filozofii Arystotelesa, zgodnie z którą należy zachować we wszystkim umiar (cnotę) i nie popadać w skrajności.

Związek przyczynowo-skutkowy – jest to relacja pomiędzy dwoma stanami rzeczy, w których jeden z nich to przyczyna, a drugi to skutek.

Życie (gr. *bíos*, łac. *vita*) – zespół działań wsobnych, celowych i podporządkowanych rozwojowi podmiotu, który aktualizuje swoją naturę. Życie w jakimś organizmie ma źródło w duszy. Istnieją różne rodzaje życia: wegetatywne, zmysłowe, duchowe. Życie manifestuje się przez wzrost, odżywianie, rozmnażanie, ruch, zdolność do doskonalenia, rozwoju.

Designed by Photogenica

WAŻNI FILOZOFOWIE

Albert Wielki (ok. 1200–1280) – teolog, filozof, przyrodnik, doktor Kościoła, uważany za największego przyrodnika od czasów Arystotelesa; podjął próbę objaśnienia filozoficznego i naukowego dorobku myśli grecko-arabskiej; postulował odrębność filozofii i teologii pod względem przedmiotu, metody i celu.

Anaksymander z Miletu (ok. 610 – ok. 545 przed Chr.) – filozof joński, uczeń Talesa z Miletu, który za *arché* uważał bezkres (*apeiron*) natomiast świat pojmował jako uporządkowaną według matematycznych reguł strukturę.

Anaksymenes z Miletu (ok. 586–526 przed Chr.) – filozof joński, uczeń Anaksymandra, który za *arché* uważał powietrze.

Anzelm z Cantenbury (1033–1109) – teolog, filozof, doktor Kościoła; zajmował się badaniem relacji pomiędzy wiarą a rozumem; sformułował ontologiczny dowód na istnienie Boga (coś, ponad co nic większego nie może być pomyślane, nie może być jedynie w ludzkim intelekcie i musi istnieć w rzeczywistości).

Arystoteles (384–322 przed Chr.) – w filozofii ojciec realizmu, twórca szkoły perypatetyckiej, założyciel Liceionu; twórca hylemorficznej koncepcji substancji; opracował koncepcję celowości i przyczynowości świata; podejmował zagadnienia z zakresu metafizyki, etyki, sztuki, logiki, retoryki, filozofii przyrody.

Augustyn (354–430) – teolog, filozof neoplatonik, doktor Kościoła; głównym zagadnieniem w jego dociekaniach był problem duszy i Boga; sformułował teorię iluminacji; pochyłał się również nad zagadnieniami społecznymi (głównie związanymi z problemem władzy).

Awerroes (1126–1198) – filozof, lekarz, prawnik, komentator i popularyzator dzieł Arystotelesa; autor teorii „podwójnej prawdy” (prawdy filozofii i prawdy teologii); postulował istnienie jednej nieśmiertelnej duszy ludzkości oraz twierdził, że świat istnieje odwiecznie.

Awicenna (980–1037) – filozof, lekarz, komentator i popularyzator filozofii Arystotelesa; w swoich rozważaniach filozoficznych podejmował problematykę substancji, człowieka oraz poznania Boga.

Bednarski Feliks (1911–2006) – filozof, etyk, teolog moralista; podjął próbę sformułowania pedagogiki na kanwie filozofii Tomasza z Akwinu.

Bergson Henri (1859–1941) – filozof, twórca teorii trwania (świat podlega ciągłemu rozwojowi, a życie człowieka jest strumieniem przeżyć i czynów) oraz filozofii życia (główną rolę w procesie życiowym odgrywa nie rozum, ale pęd życiowy, który jest siłą napędową i przyczyną wszelkiej aktywności organizmów żywych).

Berkeley George (1685–1753) – filozof, twórca idealizmu empirycznego; autor twierdzenia „esse = percipi” (istnieć to znaczy być przez kogoś postrzeganym).

Boecjusz Anicius Manlius Severinus (ok. 480–524) – filozof, logik, teolog, dyplomata; autor pierwszej pełnej definicji człowieka jako osoby (*persona est naturae rationalis individua substantia*); tłumacz dzieł Arystotelesa.

Camus Albert (1913–1960) – powieściopisarz, eseista, dramaturg, filozof, który podjął zagadnienie doświadczenia absurdu, ludzkiej wolności, a także istnienia zła w świecie i motywów złego postępowania.

Comte Auguste (1798–1857) – filozof, twórca filozofii pozytywnej, która zajmuje się wyłącznie przedmiotami rzeczywistymi, rozważa tylko tematy pozytywne; ogranicza się do przedmiotów, o których można uzyskać wiedzę pewną, zajmuje się kwestiami ścisłymi, a także pracuje pozytywnie, a więc nie ogranicza się do krytyki.

Cycon Marek Tulliusz (106–43 przed Chr.) – polityk, filozof, prawnik, mówca; jako pierwszy przedstawił filozofię po łacinie; popularyzował rolę filozofii w życiu człowieka.

Demokryt z Abdery (ok. 460–370 przed Chr.) – filozof, współtwórca i kontynuator nauki o atomach.

Duns Szkot Jan (1266–1308) – filozof, teolog, komentator dzieł Arystotelesa; w swoich rozważaniach filozoficznych podejmował kwestie moralności i wolności.

Gadamer Hans (1900–2002) – filozof, humanista, historyk filozofii, filolog, współtwórca hermeneutyki (metody opartej na interpretacji i poszukiwaniu praktycznych dyrektyw umożliwiających zrozumienie kulturowych wytworów człowieka).

Gilson Étienne (1884–1978) – filozof, historyk filozofii, mediewista (badacz średniowiecza), odnowiciel metafizyki realistycznej, który postulował powrót do pism i nauczania Tomasza z Akwinu.

Gorgiasz z Leontinoi (ok. 483–375 przed Chr.) – sofista, filozof, mówca, prekursor erystyki (sztuki prowadzenia sporów), który wypracował sztukę uprawiania retoryki jako mowy artystycznej.

Hegel Georg (1770–1831) – filozof, współtwórca niemieckiego idealizmu, twórca koncepcji filozofii rozwoju ducha absolutnego, który charakteryzuje się wewnętrzną autorefleksyjnością, panlogizmem (tożsamością istnienia i myślenia), a także radykalną racjonalnością.

Heidegger Martin (1889–1976) – filozof, współtwórca egzystencjalizmu, którego rozważania koncentrowały się głównie na zagadnieniu sensu życia oraz analizie ontologicznej ludzkiego bycia.

Heraklit z Efezu (ok. 544–480 przed Chr.) – filozof joński, który za *arché* uważał wodę i przyjmował istnienie odwiecznego prawa kosmicznego (Logosu), odpowiadającego za wszelkie zmiany dokonujące się w rzeczywistości i ich harmonijność.

Hobbes Thomas (1588–1679) – uczyony, myśliciel, filozof, twórca koncepcji państwa jako wyniku umowy społecznej.

Hume David (1711–1776) – filozof, historyk, jeden z głównych twórców brytyjskiego empiryzmu.

Husserl Edmund (1859–1938) – filozof, twórca fenomenologii, zgodnie z którą celem filozofii jest rejestracja i opis zjawisk bezpośrednio danych (fenomenów) oraz dotarcie do ich istoty.

Ingarden Roman (1893–1970) – uczeń i kontynuator Husserla, twórca drugiej fenomenologii opartej na ontologii, czyli nauce o możliwych sposobach istnienia.

Isokrates (436–338 przed Chr.) – retor, twórca klasycznego modelu edukacji retorycznej i humanistycznej.

Kant Immanuel (1724–1804) – filozof, twórca filozofii tzw. krytycznej postulującej poddanie wszystkich sfer ludzkiego życia (zwłaszcza poznania) krytyce rozumu; autor słynnego powiedzenia „niebo gwiaździste nade mną, a prawo moralne we mnie” (człowiek z jednej strony poznaje rzeczywistość dzięki doświadczeniu, a z drugiej jest świadomy posiadania prawa, którego musi przestrzegać) oraz koncepcji imperatywu kategorycznego (nakazu moralnego, zgodnie z którym należy postępować według takiej zasady, którą chcielibyśmy uczynić prawem powszechnie obowiązującym).

Kartezjusz (1596–1650) – filozof, matematyk, przyrodnik, który za przedmiot poznania uważał ideę, zaś punktem wyjścia filozofii uczynił myślenie; autor słynnego stwierdzenia „myślę, więc jestem” (*cogito ergo sum*).

Kierkegaard Søren (1813–1855) – filozof, teolog, pisarz religijny, prekursor egzystencjalizmu, którego podstawowym zagadnieniem było poczucie absurdu śmiertelnej, ludzkiej egzystencji w obliczu wszechmocy i nieskończoności Boga.

Koneczny Feliks (1862–1949) – historyk, filozof historii, teoretyk cywilizacji, publicysta; do badania cywilizacji zastosował kryterium pięciomianu (*quincunx*): moralność, nauka, zdrowie, majątek, piękno, harmonia, oraz trójprawo: rodzinne własnościowe, spadkowe. Omówił siedem żywotnych współcześnie cywilizacji.

Krąpiec Mieczysław Albert (1921–2008) – filozof, teolog, współtwórca Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, wieloletni rektor KUL, inicjator wydania *Powszechnej Encyklopedii Filozofii*; przedstawiciel filozofii realistycznej, który filozofię pojmował jako wiedzę mądrościową nakierowaną na świat bytów realnych.

Leibniz Gottfried Wilhelm (1646–1716) – filozof, logik, matematyk, fizyk; autor monadologii, czyli teorii, zgodnie z którą cała rzeczywistość składa się z nieprzeliczonych cząstek (monad), które są szczelne i od siebie niezależne.

Lévi-Strauss Claude (1908–2009) – antropolog, etnograf, socjolog, filozof, twórca strukturalizmu w antropologii kulturowej (do zrozumienia pewnych zjawisk, również kulturowych, potrzebne jest uchwycenie struktury, w której one występują).

Lévinas Emmanuel (1905–1995) – filozof, przedstawiciel filozofii dialogu, w której głównym zagadnieniem jest relacja między bytem a byciem jako pierwotniejsza względem relacji podmiot–świat; człowiek nie jest w stanie uciec od swojego bycia, w którym jest samotny, dlatego musi zwrócić się w stronę drugiego.

Marcel Gabriel (1889–1973) – filozof, dramatopisarz, krytyk literacki, przedstawiciel egzystencjalizmu chrześcijańskiego (ukazanie sensu ludzkiej egzystencji tylko w odniesieniu człowieka do Boga).

Maritain Jacques (1882–1973) – filozof, myśliciel katolicki, współtwórca egzystencjalnej wersji tomizmu; akcentował rolę intuicji w porządku istnienia bytu.

Maryniarczyk Andrzej (1950–2020) – filozof, współtwórca lubelskiej szkoły metafizycznej, współtwórca i redaktor naczelny *Powszechnej Encyklopedii Filozofii*, uczeń i kontynuator myśli Mieczysława A. Krąpca; omówił i opracował metodę separacji metafizycznej (metoda wyodrębniania przedmiotu metafizyki w procesie złożonej czynności poznawczej).

Mill John Stuart (1806–1873) – logik, filozof, jeden z twórców empiryzmu angielskiego i propagator utylitaryzmu w etyce (kryterium czynu jest jego użyteczność dla jak największej liczby osób) oraz liberalnego indywidualizmu w filozofii społecznej (kryterium działań społecznych jest wolność jednostki).

Nietzsche Friedrich (1844–1900) – filozof, twórca filozofii życia i pojęcia woli mocy, krytyk chrześcijaństwa; postulował przewartościowanie wszystkich wartości, a więc nieustanne tworzenie wartości zgodnie z samym sobą, a nie poddawanie się uznanym i powszechnie obowiązującym zasadom narzuconym przez innych ludzi.

Ockham Wilhelm (ok. 1288–1347) – filozof, teolog scholastyczny; reprezentant nominalizmu (pojęcia ogólne nie istnieją poza umysłem i poza mową ludzką); zajmował się teorią poznania, logiką oraz filozofią polityczną.

Parmenides z Elei (ok. 515 – ok. 450 przed Chr.) – filozof, twórca pierwszej definicji bytu jako bytu oraz odkrywca zasad tożsamości i niespreczności.

Pascal Blaise (1623–1662) – matematyk, pisarz fizyk, filozof, który opisywał relację człowieka do Boga i podkreślał rolę „intuicji serca” w poznaniu Boga; autor słynnego porównania człowieka do trzciny myślącej (najwładniejszy, ale zarazem wyjątkowy byt pośród innych bytów w przyrodzie).

Pitagoras z Samos (ok. 572 – ok. 490 przed Chr.) – filozof, matematyk, który za *arché* uważał liczbę.

Platon (427–347 przed Chr.) – filozof, twórca teorii idei, ojciec idealizmu, założyciel Akademii; głosił dualistyczną koncepcję świata i człowieka; autor koncepcji idealnego państwa.

Plotyn (ok. 204 – ok. 270) – filozof, kontynuator myśli Platona; twórca koncepcji emanacjonizmu (teoria wyjaśniająca sposób powstania i rozwoju wszechświata jako procesu wyłaniania się – emanacji – bytów z pierwszej zasady. Im dalej się od niej znajdują, tym mniej doskonałe są).

Protagoras z Abdery (ok. 485 – ok. 411 przed Chr.) – filozof, sofista, twórca stwierdzenia, zgodnie z którym człowiek jest miarą wszystkiego (łac. *homo mensura*).

Rousseau Jean Jacques (1712–1778) – filozof, pisarz, teoretyk wychowania, który postulował powrót do natury jako najdoskonalszego środowiska do wychowania człowieka.

Sartre Jean-Paul (1905–1980) – filozof, pisarz, dramaturg, polityk, współtwórca laickiej wersji egzystencjalizmu (rozważanie sensu ludzkiej egzystencji bez odniesienia do Boga) oraz etyki heroizmu (przekraczanie własnego, naturalnego egoizmu w imię dobra drugiego człowieka).

Schopenhauer Arthur (1788–1860) – filozof, twórca metafizyki woluntarystycznej, zgodnie z którą wola to klucz do poznania prawdy o naturze rzeczy, w tym także człowieka; reprezentował pesymistyczny pogląd dotyczący człowieka, zgodnie z którym jest on zdominowany potrzebami, które są niezaspokojone i nakierowane na niepotrzebne cele, w związku z tym nie mogą dać człowiekowi szczęścia; autor *Erystyki*, w której zebrał, nazwał i omówił 38 forteli (chwytów), które pomagają wygrać spór.

Sokrates (ok. 470–399 przed Chr.) – filozof, nauczyciel Platona, który centralnym punktem swoich rozważań uczynił człowieka i jego życie; twórca majeutycznej metody dialogu; autor słynnego powiedzenia „wiem, że nic nie wiem”.

Spinoza Baruch (1632–1677) – filozof, który stał na gruncie panpsychizmu (każda rzecz ma swój umysłowy/psychiczny aspekt) i panteizmu (istnieje jeden rodzaj rzeczywistości, w całości utożsamionej z bytem absolutnym), a człowieka pojmował jako jeden z przejawów natury.

Tales z Miletu (ok. 640 – ok. 550 przed Chr.) – filozofujący przyrodnik, podróżnik, jeden z tzw. siedmiu mędrców (wg Platona), który za *arché* uważał wodę.

Tatarkiewicz Władysław (1886–1980) – estetyk, historyk filozofii i sztuki, etyk; podejmował problem szczęścia, teorii wartości i wartościowania; jego prace – zwłaszcza z zakresu historii filozofii – odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu kultury filozoficznej.

Tischner Józef (1931–2000) – filozof, publicysta, podejmował zagadnienia z zakresu aksjologii (teorii wartości); reprezentant filozofii dialogu, w ramach której stworzył filozofię dramatu (podejmuje zagadnienie stosunku człowieka-aktora do świata-sceny i człowieka do drugiego człowieka).

Tomasz z Akwinu (ok. 1225–1274) – filozof, teolog; kontynuator myśli filozoficznej Arystotelesa, który wskazał na konstytutywną rolę istnienia w bycie, jak również sformułował filozoficzną wykładnię *creatio ex nihilo* oraz wyakcentował bytową jedność człowieka i sformułował aretologię jako teorię ludzkich działań.

Wittgenstein Ludwig (1889–1951) – filozof, logik, przedstawiciel pozytywizmu logicznego (oparcie całej wiedzy na danych empirycznych i odrzucenie wszystkiego, co nie znajduje w nich oparcia); podejmował głównie zagadnienia języka i jego roli.

Wojtyła Karol (Jan Paweł II) (1920–2005) – filozof, teolog, poeta, humanista, papież Kościoła katolickiego (od 1978), twórca personalistycznej etyki (której fundamentem jest rozumienie człowieka jako osoby) w ramach lubelskiej szkoły filozoficznej.

Wyszyński Stefan (1901–1981) – teolog, filozof, prawnik, kardynał, prymas Polski; podejmował problem godności człowieka, praw człowieka oraz praw narodu.

Zenon z Elei (ok. 485–430 przed Chr.) – filozof, uczeń Parmenidesa, twórca dialektyki oraz paradoksów (rozumowań pozornie poprawnych).

Zenon z Kition (ok. 485–430 przed Chr.) – filozof, założyciel szkoły stoickiej, który głosił, że drogą osiągnięcia szczęścia jest stan wolności od pragnień i namiętności.

TABELA CHRONOLOGICZNA

Nazwa epoki	Okres	Główni przedstawiciele	Główne idee	Ważne wydarzenia w historii kultury w Polsce i Europie
Filozofia starożytna VI w. przed Chr. – VI w. po Chr.	Okres powstania filozofii – filozofia przyrody (kosmologia) VI–V w. przed Chr.	Tales z Miletu Jońscy filozofowie przyrody: Anaksymander i Anaksymenes Heraklit Parmenides Empedokles Anaksagoras Demokryt Pitagorejczycy	Zagadnienia kosmologiczne (zagadnienie zasady – <i>arche</i> ; zagadnienia dotyczące natury i przyczyny stawania się; zagadnienie stałości świata). Zagadnienia epistemologiczne i psychologiczne (zagadnienie postrzegania; zagadnienie pewno- ści poznania).	592–591 r. przed Chr. – reformy gospodarcze i prawne Solona, torujące drogę demokracji ateńskiej. Twórczość greckich poetów Safony, Alkajosa z Mityleny, Korynny z Tanagry.
	Okres oświecenia starożytnego – okres humanistyczny V w. przed Chr.	Protagoras i sofiści Sokrates Cynicy (Antystenes z Aten) i cyrenaicy (Arystyp z Cyreny)	Logika: definiowanie pojęć (Sokrates); traktaty logiki formalnej (Arystoteles). Etyka: określanie poszczególnych cnót (Sokra- tes), różne rodzaje dóbr, cnót i stosunków. moral- nych (Arystoteles). Filozofia państwa: próba określenia natury pań- stwa (Protagoras), <i>Państwo</i> (Platon), <i>Polityka</i> (Arystoteles). Psychologia: analiza funkcji psychicznych, nie- śmiertelność duszy, jej losy po śmierci (Platon, Arystoteles).	451–449 r. przed Chr. – Prawo Dwunastu Tablic – pierwsza konsolidacja prawa zwyczajowego, rzymskiego. Ok. 450 r. przed Chr. – powstanie pierwszego dzieła historycznego autorstwa Herodota pt. <i>Dzieje</i> .

Nazwa epoki	Okres	Główni przedstawiciele	Główne idee	Ważne wydarzenia w historii kultury w Polsce i Europie
	<p>Okres klasyczny (szczytowy) – okres systemów starożytnych IV w przed Chr.</p>	<p>Platon (Akademia) i Arystoteles (Likejon)</p>	<p>Teoria poznania: spory pomiędzy absolutyzmem a relatywizmem, sensualizmem a racjonalizmem, aprioryzmem a empiryzmem, nominalizmem a realizmem, spór o pierwszeństwo zmysłów i rozumu, rozumu i intuicji, rozumowania i natchnienia.</p> <p>Filozofia przyrody: spekulatywna a empiryczna metoda badań, jakościowe a ilościowe pojmowanie przyrody, nieskończona a skończona podzielność materii, koncepcja statyczna a dynamiczna, kauzalizm a finalizm.</p> <p>Metafizyka: zasadnicze pytanie – jaka jest istota bytu? Spory pomiędzy: relatywistyczną a absolutystyczną koncepcją bytu, idealizmem a realizmem, obiektywnością a subiektywnością zjawisk.</p>	<p>447–432 r. przed Chr. – wzniesienie Partenonu w Atenach.</p> <p>437–432 r. przed Chr. – powstanie posągu Zeusa w Olimpii autorstwa Fidiasza.</p> <p>387 r. przed Chr. – założenie Akademii Platońskiej.</p> <p>335–334 r. przed Chr. – założenie Likejonu przez Arystotelesa.</p>

Nazwa epoki	Okres	Główni przedstawiciele	Główne idee	Ważne wydarzenia w historii kultury w Polsce i Europie
	<p>Okres poklasyczny (hellenistyczny) – szkół filozoficznych (gł. zagadnienia etyczne) III–I w. przed Chr.</p>	<p>Stoicy (szkoła stoicka) Epikur i epikurejczycy (szkoła epikurejska) Sceptycy (szkoła sceptyczna)</p>	<p>Filozofię zaczęto dzielić na: logikę (co stanowi kryterium prawdy?), fizykę (co jest ukrytą przyczyną zjawisk?) i etykę (co daje szczęście?); z dominacją etyki.</p>	<p>294–282 r. przed Chr. – powstanie na wyspie Rodos rzeźby <i>Kolos rodyjski</i> autorstwa Charesa z Lindos.</p> <p>26–17 po Chr. – powstanie dzieła dotyczącego powstania i historii Rzymu pt. <i>Ab urbe condita</i> (<i>Od założenia miasta</i>, 142 tomy) autorstwa Tytusa Liwiusza.</p> <p>23–13 r. przed Chr. – powstanie pieśni lirycznych Horacego pt. <i>Ody</i> (<i>Carmina</i>).</p> <p>19 r. przed Chr. – pierwsze wydanie rzymskiego poematu epickiego <i>Eneida</i> Wergiliusza.</p>

Nazwa epoki	Okres	Główni przedstawiciele	Główne idee	Ważne wydarzenia w historii kultury w Polsce i Europie
	Okres synkretyczny (zagadnienia religijne) I w. przed Chr. – V w. po Chr.	Filon z Aleksandrii Plotyn i neoplatonicy	Nastąpił proces zbliżenia filozofii z religią.	70/72–80 r. po Chr. – wzniesienie Koloseum w Rzymie z polecenia cesarza Wespazjana i Tytusa. 109–116 r. po Chr. – powstanie <i>Roczników</i> (<i>Annales</i>) autorstwa Tacyta.
	Filozofia chrześcijańska (w okresie poprzedzającym średniowiecze)	Patrystyka (Ojcowie greccy, Ojcowie łacińscy) Gnostycy Apologety Wschodu Orygenes Grzegorz z Nyssy Tertulian Św. Augustyn Boecjusz	Zagadnienia dotyczące Boga: istota Boga, stosunek Boga do świata, pochodzenie zła. Zagadnienia dotyczące człowieka: natura człowieka, związek duszy z ciałem, natura duszy, powrót duszy do Boga.	382–406 r. po Chr. – przekład Biblii na język łaciński dokonany przez św. Hieronima, tzw. <i>Wulgata</i> .

Nazwa epoki	Okres	Główni przedstawiciele	Główne idee	Ważne wydarzenia w historii kultury w Polsce i Europie
<p>Filozofia średniowieczna do XIV w.</p>	<p>Wczesne średniowiecze do XII w.</p>	<p>Jan Szkot Eriugena Św. Anzelm Św. Bernard Hugon od św. Wiktora Abelard Szkoła w Chartres Filozofowie arabscy (Alfarabi, Awicenna, Awerroes)</p>	<p>Zagadnienie metody: jak dowodzić prawd dotyczących Boga? Zagadnienia teologii: jak dowieść istnienia Boga? Zagadnienie klasyfikacji nauk. Zagadnienie wartości nauki świeckiej. Zagadnienie uniwersaliów. Powstanie uniwersytetów.</p>	<p>II poł. VIII w. – renesans karoliński – okres rozwoju kultury zachodnioeuropejskiej, w którym nastąpił powrót do kultury starożytnej.</p> <p>1088 r. – powstanie najstarszego uniwersytetu w cywilizacji zachodniej – Uniwersytetu Bolońskiego.</p> <p>1113–1116 r. – powstanie <i>Kroniki Galla Anonima</i> (pełny tytuł: <i>Kronika i czyny książąt czyli władców polskich</i>).</p> <p>1163-1345 r. – budowa gotyckiej archikatedry Notre-Dame w Paryżu;</p>

Nazwa epoki	Okres	Główni przedstawiciele	Główne idee	Ważne wydarzenia w historii kultury w Polsce i Europie
	Okres systemów średniowiecznych XIII w.	Arystotelicy (Dawid z Dinant) i Awerrości (Siger z Brabantu) Św. Bonawentura i augustyniści Roger Bacon i empiryzm średniowieczny Św. Tomasz z Akwinu Duns Szkot	„Sumy”, kompendia filozoficzne, encyklopedie. Odzyskanie filozofii starożytnej (przekłady starożytnych filozofów). Zagadnienia teologii filozoficznej: stosunek Boga do świata, dowody na istnienie Boga. Zagadnienia dotyczące bytu (substancja, przypadłość, istota, istnienie, materia, forma; Zagadnienie uniwersaliów;	1211–1300 r. – powstanie pierwszej gotyckiej katedry pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Reims, we Francji.
	Okres krytyki średniowiecznej XIV w.	Ockham i krytycyzm Eckhart i mistycyzm	<i>Via antiqua</i> : kontynuacja i rozbudowa dawnych systemów (tomizm, skotyizm, awerroizm, augustynizm). <i>Via moderna</i> : ruch krytyczny, którego celem było sprawdzanie podstaw ssawnych teorii (krytycyzm, mistycyzm).	1308–1321 r. – powstanie <i>Boskiej komedii</i> Dantego Alighieri. W 1364 r. w Polsce Kazimierz Wielki założył Uniwersytet Krakowski. Wzmogło się zainteresowanie problematyką społeczną i polityczną oraz reformą Kościoła (Paweł Włodkowic).

Nazwa epoki	Okres	Główni przedstawiciele	Główne idee	Ważne wydarzenia w historii kultury w Polsce i Europie
<p>Filozofia nowożytna od XV w.</p>	<p>Odrodzenie XV–XVI w.</p>	<p>Humaniści (Michel de Montaigne, Franciszek Salezy) Giordano Bruno Franciszek Bacon Grocjusz Franciszek Suarez</p>	<p>Filozofia przyrody, metodologia, filozofia państwa i prawa.</p> <p>Racjonalistyczne pojmowanie wiedzy i mechanistyczne pojmowanie zjawisk.</p>	<p>W XV w. w Krakowie rozkwitło życie naukowe (filozofia, teologia, przyrodoznawstwo, nauki matematyczne).</p> <p>Ok. 1450 r. – wynalezienie druku przez Jana Gutenberga.</p> <p>1453–1455 r. – powstanie katolickiego przekładu Pisma Świętego z łaciny na język polski – <i>Biblia królowej Zofii</i> (Holszańskiej); 1534 r. – wydanie tłumaczenia na język niemiecki przekładu Pisma Świętego, tzw. Biblia Lutera.</p>

Nazwa epoki	Okres	Główni przedstawiciele	Główne idee	Ważne wydarzenia w historii kultury w Polsce i Europie
	Okres systemów nowożytnych XVII w.	Galileusz Kartezjusz Blaise Pascal Nicolas Malebranche Thomas Hobbes Baruch Spinoza Gottfried Wilhelm Leibniz Isaac Newton	Zdominowanie metafizyki przez epistemologię. Zdominowanie teologii i etyki przez psychologię.	1595 r. – ukazanie się pierwszego pełnego wydania tłumaczenia Pisma Świętego autorstwa Jakuba Wujka, tzw. Biblia Jakuba Wujka. W XVI w. objął Polskę prąd humanizmu, ale scholastyka nie wygasła. W XVII w., dzięki kolegom jezuickim, scholastyka jeszcze bardziej się rozpowszechniła.

Nazwa epoki	Okres	Główni przedstawiciele	Główne idee	Ważne wydarzenia w historii kultury w Polsce i Europie
	Okres oświecenia i krytyki XVIII w.	John Locke i podstawy empiryzmu George Berkeley David Hume Wolter La Mettrie i materializm Condillac i sensualizm D'Alembert i pozytywizm Helvetius Jean-Jacques Rousseau Reid i szkoła szkocka Christian Wolf Immanuel Kant	Zagadnienia pierwotnej natury bytu, praw rozwoju różnorodnego świata, doskonałości świata i szczęścia ludzkości.	1773 r. – powstanie Komisji Edukacji Narodowej. 1789 r. – wybuch rewolucji francuskiej.

Nazwa epoki	Okres	Główni przedstawiciele	Główne idee	Ważne wydarzenia w historii kultury w Polsce i Europie
	Nowy okres systemów początek XIX w.	Johan Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Schelling Georg Wilhelm Hegel Artur Schopenhauer		1831 r. – początek Wielkiej Emigracji po upadku powstania listopadowego. 1840 r. – Adam Mickiewicz rozpoczyna wykłady w College de France w Paryżu.
Filozofia współczesna	Faza pierwsza 1830–1860 Faza druga 1860–1880 Faza trzecia 1880–1900	August Comte John Stuart Mill Karl Marks i Friedrich Engels John Henry Newman i Søren Kierkegaard Herbert Spencer Karl Pearson Wilhelm Dilthey i Wilhelm Windelband Franz Brentano Friedrich Nietzsche	Pozytywizm Empiryzm Materializm dialektyczny Filozofia wiary Ewolucjonizm Scjentyzm Badanie filozoficznych podstaw humanistyki. Nihilizm	

Nazwa epoki	Okres	Główni przedstawiciele	Główne idee	Ważne wydarzenia w historii kultury w Polsce i Europie
Filozofia XX w.	Faza pierwsza 1900–1918	William James Henri Bergson Edmund Husserl i Max Scheler George Edward Moore Ernst Cassirer Benedetto Croce Władimir Iljicz Lenin i Josif Wissarionowicz Stalin	Pragmatyzm Intuicjonizm Fenomenologia Brytyjska szkoła analityczna Szkoła marburska i idealizm Nowy idealizm Marksizm-leninizm	1903 r. i 1911 r. – Nagrody Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie (z fizyki i chemii). 1905 r. – Nagroda Nobla dla Henryka Sienkiewicza (literatura). 1924 r. – Nagroda Nobla dla Władysława Reymonta (epos narodowy <i>Chłopi</i>).
	Faza druga 1918–1930	Stanisław Leśniewski i Jan Łukasiewicz Albert Einstein John B. Watson Sigmund Freud	Logika matematyczna Fizyka: teoria względności Psychologia: behawioryzm Psychoanaliza	

Nazwa epoki	Okres	Główni przedstawiciele	Główne idee	Ważne wydarzenia w historii kultury w Polsce i Europie
		Émile Durkheim	Filozofia socjologiczna	1939–1945 r. – wybuch II wojny światowej, śmierć około 70 milionów osób, w tym 6 milionów obywateli Polski; zagłada przeszło 90% inteligencji polskiej.
		Alfred North Whitehead	Filozofia procesu	
	Faza trzecia 1930–1945	Rudolf Carnap	Neopozytywizm	
		Ludwig Wittgenstein		
		Martin Heidegger Jean-Paul Sartre Albert Camus	Egzystencjalizm	
		Roman Ingarden	Druga fenomenologia	
		Jacek Woroniecki OP		
		Władysław Tatarkiewicz		

Nazwa epoki	Okres	Główni przedstawiciele	Główne idee	Ważne wydarzenia w historii kultury w Polsce i Europie
		Gabriel Marcel Emmanuel Lévinas Józef Tischner Hans Gadamer Paul Ricoeur Jean-François Lyotard, Jacques Derrida Claude Lévi-Strauss Jacques Maritain Étienne Gilson Stefan Wyszyński	Filozofia dialogu Hermeneutyka Postmodernizm Strukturalizm Tomizm egzystencjalny	

Designed by Photogenica

TEKSTY ŹRÓDŁOWE

- *Akt Unii Horodelskiej 1413, w: Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologia*, red. zbiorowa, Warszawa 1987.
- Arystoteles, *Etyka nikomachejska*, przekł. D. Gromska, Warszawa 1996.
- Arystoteles, *Metafizyka*, t. I, przekł. T. Żeleźnik, Lublin 1986.
- Arystoteles, *Polityka*, tłum. L. Piotrowicz, w: tenże, *Dzieła wszystkie*, t. 6, Warszawa 2001.
- Benedykt XVI, *Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata*, tłum. M. Mijalska, Kraków 2005.
- Cyceon Marek Tulliusz, *O prawach*, w: tenże, *O państwie. O prawach, spolszczyła I. Żółtowska*, Kęty 1999.
- Dawson Christopher, *Religia i powstanie kultury zachodniej*, PAX, Warszawa 1958.
- Dawson Christopher, *Tworzenie się Europy*, PAX, Warszawa 1961.
- Gilson Étienne Henry, *Realizm tomistyczny*, Warszawa 1968.
- Hezjod, *Prace i dni*, przeł. [z grec.] wstępem i objaśn. zaopatrzył W. Steffen, Wrocław 1952.
- Jan Paweł II, Encyklika *Centesimus annus*, Watykan 1991.
- Jan Paweł II, Encyklika *Evangelium Vitae*, Watykan 1995.
- Jan Paweł II, Encyklika *Fides et ratio*, Watykan 1998.
- Jan Paweł II, *Nieprzemijająca nowość myśli św. Tomasza z Akwinu*, w: *Fides et ratio. Do Biskupów Kościoła katolickiego o relacjach między wiarą a rozumem*, Watykan 1998.
- Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska *Christifideles laici*, Watykan 1988.
- Jan Paweł II, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Nowy Jork, 5 października 1995 r.

- Jan Paweł II, *Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych*, Nowy Jork, 5 października 1995 r.
- Jan Paweł II, *Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Od praw człowieka do praw narodów* (Nowy Jork, 5 października 1995), w: tenże, *Dzieła zebrane*, t. 12: *Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Ameryka Północna i Południowa*, red. P. Ptasznik i in., Kraków 2009.
- Jan Paweł II, Przemówienie na Krakowskich Błoniach 10 czerwca 1979.
- Kiereś Henryk, *Człowiek i cywilizacja*, wyd. Fundacja *Servire Veritati* Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2007.
- Koneczny Feliks, *Napór Orientu na Zachód*, w: „Kultura i cywilizacja”, praca zbiorowa Lublin 1937.
- Koneczny Feliks, *O cywilizację łacińską*, Lublin 1996.
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
- Krąpiec Mieczysław Albert, *Co to jest naród*, w: „Człowiek w Kulturze” 8 (1996).
- Krąpiec Mieczysław Albert, hasło: *Kultura*, w: *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, t. 6, Lublin 2005.
- Krąpiec Mieczysław Albert, *Ja – człowiek: zarys antropologii filozoficznej*, TN KUL, Lublin 1979.
- Krąpiec Mieczysław Albert, *Ja-człowiek*, Biblioteka Filozofii Realistycznej, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005.
- Kwintylian Marek Fabiusz, *Kształcenie mówcy*, przeł. M. Brożek, Wrocław 1951.
- Maryniarczyk Andrzej (SDB), *Pluralistyczna interpretacja rzeczywistości*, seria „Zeszyty z metafizyki”, nr 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004.
- Maryniarczyk Andrzej (SDB), *Słowo wprowadzenia*, w: *Encyklopedia Filozofii Polskiej*, Lublin 2011.
- Montaigne Michel, *Próby*, t. II, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1957.
- Orwell George, *Rok 1984*, Warszawa 2014, s. 75–76 i 252–253.
- Perelman Chaim, *Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja*, przeł. M. Chomicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
- Platon, *Państwo*, przeł. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1958.
- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r., Nowy Jork.
- Tomasz z Akwinu, *Suma teologiczna*, przełożył i objaśnieniami zaopatrzył Pius Betch, Londyn 1962–1986.
- Toynbee Arnold Joseph, *Studium historii*, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.
- Wilk Józef, *Pedagogika rodziny*, wyd. Episteme, Lublin 2016.
- Zdybicka Zofia, hasło: *Ateizm*, w: *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, red. A. Maryniarczyk, t. 1, Lublin 2000.
- Zdybicka Zofia, hasło: *Religia*, w: *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, red. A. Maryniarczyk, t. 8, Lublin 2007.

**OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI
ALEJE UJAZDOWSKIE 28
00-478 WARSZAWA
TEL. 22 345 37 00
WWW.ORE.EDU.PL**