Úvodní hodina: Podoby sekularizace

Teorie sekularizace je obecně teorií osvětlující jednu z nejpřelomovějších událostí lidských dějin: ústup náboženství ze společnosti či z lidského života vůbec. V kontext modernity se hovoří o „**drastickém ústupu organizovaného náboženství**“ (viz např. S. Bruce, *God Is Dead. Secularization in the West*, 2002), je však třeba rozlišovat, co se sekularizací míní.

Etymologicky je termín spjat s výrazem *saeculum*, tedy s latinským výrazem pro **svět, ale rovněž pro věk či století** (viz např. odvozené franc. siècle). *Saeculum* je tedy ***tento svět*** na rozdíl od *onoho světa* či také **tento věk**, na rozdíl od posvátného času či svaté věčnosti. Původně odkazuje termín „sekularizace“ k **zabavení církevního či řeholního majetku po protestantské reformaci** a následných válkách. Termín „sekularizace“ byl užit například pro rušení anglických klášterů v letech 1536–1541 za vlády Jindřicha VIII., který se stal nejvyšším představitelem Anglikánské církve. Později se pojem užíval rovněž v souvislosti s vyvlastňováním v období Francouzské revoluce i pro zabavování církevního majetku ze strany jiných evropských proticírkevně laděných vlád během 18. a 19. století.

Monotheistická sekularizace?

Další významová rovina pojmu sekularizace se vztahuje k **přechodu původně posvátné osoby do světského stavu**, která se tím stává „sekulární“. Takové zesvětštění je mnohdy inspirováno nábožensky, konkrétně monotheistická víra disponuje znesvěcujícími mechanismy, když např. v podobě židovských proroků brojí proti sakralizaci přírodních cyklů, materiálních statků či sexuality. Z tohoto hlediska můžeme tvrdit, že to nebyla věda a technika, které odkouzlily svět, ale ještě dříve židovští proroci, kteří podrobili člověka poslušnosti Bohu, a tím mu dali svobodu ve světské oblasti. Ruku v ruce tak jde osvobození ze světských pout: celý starý zákon je dominován tématem odporu, vzpoury proti okolnímu světu, ale i proti Bohu. Jakmile je probuzena svoboda, nevyhnutelně se obrací i proti Bohu.

Ještě jiný typ sekularizace je spjat s křesťanstvím. Bůh sám se zbavil božských výsad a byl sekularizován, tj. vyňat z posvátné sféry a vstoupil do světa jako konečná bytost, a učinil tak pro člověka – těžiště se tím přesouvá z mimosvětského Boha do světa samého, který se stává dějištěm proměňující světové dějiny a osudy lidí. V tomto ohledu by bylo křesťanství bytostně sekulární, tj. světské. Právě s tímto vývojem je spjato filosofické hledisko na sekularizaci, které reprezentuje především **Hegel**, často nazýván otcem sekularizačních teorií. **Takže sekularizace v podobě odmítnutí Boha může tkvět v sekularizaci, která je vlastní monotheismu samému**.

Sekularizace očima sociologů

1. Z hlediska sociologie náboženství je **sekularizací míněn ústup náboženství ze společnosti i ze soukromého života**. Klasickou verzi této sekularizační teorie představil Bryan Wilson *Religion in Secular Society. A Sociological Comment* (London 1966).) Sekularizace je chápána jako racionalizace jednotlivých sfér lidského života. Tímto pojetím sekularizace se zabývá např. **Thomas O’Dea** (*The Sociology of Religion*, Prentice-Hall, 1966), dle kterého má základní vliv na sekularizaci racionalizace na několika úrovních: 1) **Práce** – člověk získal kontrolu nad přírodními silami, schopnost vlády nad světem, technologie zbavuje svět nahodilostí a minimalizuje bídu; 2) **válka** – člověk je schopen skrze moderní vyspělé technologie prosazovat se ve světě na úkor druhých, vládnout a mít vládu i válku ve své moci, **3) obchod**: racionalizace vyjednávání vede k desakralizaci lidských vztahů; 4) **vládnutí** je racionalizováno skrze byrokratizaci, 5) **věda**: důraz na empirické přezkoumávání, na kritiku mytického vidění světa, zpochybňování všeho, co není měřitelné.

2. Sekularizace jako privatizace náboženství (viz především Thomas Luckmann, *The Invisible Religion*, 1967). Náboženství nemizí, ale proměňuje svou formu, stává se rozměrem soukromého života: sakralizovány jsou významné aspekty moderní života jako je zdraví, láska, sexualita, úspěch.

3. Sekularizace jako diferenciace společnosti, zde především Niklas Luhmann. Náboženství ztrácí monopolní postavení ve společnosti, již nezasahuje do jiných než skutečně náboženských otázek, a nikoliv do školství, zdravotnictví či do politiky, jak tomu bylo do moderny. Sekularizace veřejného prostoru ale nemusí jít nutně ruku v ruce s ústupem náboženství vůbec, Luhmann právě naopak upozorňuje, že náboženství může konečně dělat svou práci a sekularizace by tak pro náboženství bylo spíše přínosem než ztrátou.

4. Sekularizace jako homogenizace (viz především Olivier Roy, *La sainte ignorance. Le temps de la religion sans culture*, Paris: Seuil, 2008, anglický překlad *Holy Ignorance*, 2016). Jedná se o dosud poslední stupeň sekularizace: Luhmann sice hovoří o diferenciaci společnosti do autonomních systémů, které se nepřekrývají – politika, náboženství, školství, zdravotnictví mají všechny vlastní řeč a vlastní pravidla. Ale dosud platí, že kultura a náboženství se přece jen významně překrývá. Roy však tvrdí, že toto končí fází homogenizace, v níž se náboženství vytrhne i z kultury. **Náboženství se tím stává zcela autonomní či dokonce absolutní,** tj. odpoutané od konkrétní kulturní a geografické oblasti (viz původní význam slova *ab-solutus*) a může např. jako muslimský fundamentalismus „cestovat“ po celém světě, nezávisle na dané kultuře. Fundamentalismus jakéhokoliv typu by tak byl **výsledkem de-kulturace náboženství**.

Lesk a bída sekularizace

V procesu sekularizace je vyzdviženo individuum, resp. je nově kladen důraz na osobu, jejíž právo se stává nedotknutelné, a v západním světě tak vniká mj. **právě v kontextu sekularizace koncept lidských práv**. Viz např. Hegel: „Je věcí vzdělání, *myšlení* jakožto vědomí jedince ve formě obecnosti, aby Já bylo chápáno jako *obecná* osoba, v níž jsou *všichni* identičtí. *Člověk má tuto platnost, protože je člověk*, nikoliv proto, že je žid, katolík, protestant, Němec, Ital atd. Toto vědomí, pro něž má platnost *myšlenka*, je nekonečně důležité...“ G. W. F. Hegel, *Základy filosofie práva*, § 209.

Svět se sice stává v důsledku diferenciace méně přehledný, člověk zažívá ve větší míře nejistotu a pocit odcizení, na druhou stranu je tato odcizenost kompenzována sociálními právy. Především v kontextu morálních a právních katastrof dvacátého století si **sekulární stát vydobyl sám takřka sakrální postavení.** To se týká především protestantismu, který je *spiritus agens* státní neutrality, ale zároveň posvěcení státního řádu.

Že jde sekularizace, tj. ústup náboženství z veřejného života ruku v ruce se sakralizací státu (Hegel poznamenává, že „stát je božská idea existující ve světských podmínkách“), však skýtá další nesnáze. Takto sakralizovaný stát může ohrozit svobody jednotlivců, kvůli nimž a na ochranu před zásahy náboženství do jejich životů byl zřízen. Protože je navíc sekularizace bytostně spjata s diferenciací a souvisejícími jevy jako racionalizací či individualizací, zdají se být sekulární společnosti, jak si všímá E. Durkheim, podstatně náchylnější k **anómii**, tj. k rozvratu života jednotlivců i společnosti (viz především Durkheimova kniha *Sebevražda*).

Program příštích dvou hodin

28. 2. 2017: **Hegelova sekularizace jako posvěcení státu a přítomnosti**

Referát:Mark Tunick, *Hegel on the Consacrated State*, in Hegel on Religion and Politics, New York 2013, str. 19–32.(Případně pro němčináře: Ludwig Siep, Der Staat als irdischer Gott, Tübingen, 2015, str. 165–189.)

Četba v hodině: G. W. F. Hegel, *Základy filosofie práva*, přel. V. Špalek, Praha 1992, § 270, str. 289–303.

7. 3. 2017: **Dějiny jako poslední náboženství moderního člověka?**

Referát a četba v hodině: Karl Löwith, „Dějiny světa a dějiny spásy“ (pracovní překlad), in: K. Löwith, *Weltgeschichte und Heilsgeschehen* (1950), in: týž, *Der Mensch inmitten der Geschichte*, Stuttgart 1990.