G. W. F. Hegel (1770–1831): prorok smrti Boha a otec sekularizačních teorií?

Životopisná skica

Hegel žil v přelomové době (Kantova revoluce myšlení, Francouzská revoluce), kterou prožil bez osudových osobních zlomů. Spolu se Schellingem a Hölderlinem **studoval v tübingenském Stiftu** filosofii a theologii. Poté působil v Bernu a **Frankfurtu jako soukromý učitel** potomků z vyšších kruhů. Do této doby spadají Hegelovy theologické spisy. V roce **1800 přijíždí do Jeny**, kde navazuje blízkou spolupráci se Schellingem, na jehož stranu se proti Fichtovi postaví v první významnější publikaci, v tzv. *Spise o diferenci*, kde formuluje proti Fichtově transcendentálnímu idealismu kladoucímu těžiště skutečnosti do Já, svůj „**objektivní idealismus**“. Dle objektivního idealismu tkví skutečnost v duchu, který není pouze subjektivní – Hegel zde v mnohých ohledech navazuje spíše na **řecký logos** než na novověkou subjektivitu. **V roce 1801 začíná vyučovat na univerzitě v Jeně** a do stejného období spadá započetí výstavby Hegelova systému. Nejvýznamnější spis ***Fenomenologii ducha* dopisuje v říjnu roku 1806 v době, kdy Napoleon dobývá Jenu**. Hegel odjíždí ze zničené Jeny do Bamberku, kde jde *Fenomenologie ducha* do tisku. **Zde se stává šéfredaktorem *Bamberger Zeitung***. Po roce ale z funkce odchází kvůli cenzuře. **Odchází do Norimberku, kde se stává rektorem gymnázia.** Z této doby pocházejí Hegelovy proslovy pronesené při začátku a konci školního roku, v nichž Hegel jedinečným způsobem formuluje svou filosofii ducha, která je bytostně spjata se vzděláním (*Bildung*). V této době rovněž dokončuje své druhé velké dílo ***Vědu o logice***. Roku 1811 si bere za ženu o dvacet let mladší Marii Helenu Susannu von Tucher, s níž bude mít dva syny. Později přijme do rodiny rovněž svého syna, který se narodil mimo manželství. **V roce 1816 navazuje na svou univerzitní činnost: stává se profesorem heidelberské univerzity** a do tohoto období spadají přednášky k estetice, antropologii, politické filosofii, filosofii dějin, náboženství. Roku 1817 vychází *Encyklopedie filosofických věd* jako kompendium k přednáškám. **V roce 1818 přechází na berlínskou univerzitu**, kde zůstává do své smrti v roce 1831. Poslední přednáška spadá na 11. 11. 1831 a uzavírá slovy: **„Svoboda je nejniternější nitro, z něhož vyrůstá celá budova duchovního světa.“** **14. 11. 1831 umírá Hegel na choleru**. Jeho hrob je opatřen nápisem: „sein Reich – das Reich der Gedanken“ **(„jeho říše – říše idejí“**).

Hegel a jeho rané spisy k náboženství

Hegelovo rané dílo je zcela spjato s náboženstvím, silně je ovlivněn **řeckým náboženstvím**, **mystickým platonismem** (především s ohledem na Platónovo pojetí lásky) **a spinozismem s jeho pantheismem**. Na pozadí těchto náboženských koncepcí odmítá tradiční křesťanství, které je postaveno na dualismech těla a duše, člověka a Boha, světa a nebes. Nejde přitom v první řadě o problém dualismů samých, ale o to, že je vztah jednotlivých členů pojat na pozadí mocenského vztahu: duše má být vládkyní těla, Bůh člověka, nebesa mají vládnout světu. Hegel je však přesvědčen, že takovýto mocenský model je v rozporu s náboženstvím – náboženství má nabídnout takový model hodnot, který je alternativou „trestního práva“ i morálky. V této souvislosti vzývá jako náboženskou hodnotu lásku, odpuštění a smíření. **Bůh tak není morálním Bohem, a tudíž není ani soudcem.** Bůh nesmí být pojat jako soudce již proto, že víra má spíše spojovat než rozdělovat. Právě morálka však bytostně podněcuje svár, a Hegel bude proto napříč svým dílem vůči morálce silně zaujatý.

Nejslavnější z Hegelových raných spisů je ***Duch křesťanství a jeho osud* (1797–1799)**.

Hegel v tomto spise zavádí termín **lásky** jako metaforu pro splynutí toho, co je oddělené. Láska je pojivo, které je s to překonat protiklady a diference a které dokáže zacelit rány v podobě duality Boha a člověka, člověka a druhého a člověka a přírody. Hegel později přisuzuje stejnou strukturu **duchu**: láska je afektivní podoba ducha. V obou případech se jedná o **pohyby, které spějí k překonání protikladů**.

Dalším důležitým motivem těchto raných spisů je motiv trestu a motiv osudu. Trest je podle Hegela spjat s tradičním, vžitým křesťanstvím (které však kontrastuje s Ježíšovou naukou). Člověk je pojat jako hříšník, který je za své přečiny trestán vyšší mocí. V tom případě je člověk pojat jako „nevyléčitelně“ konečný a Bůh jako naprosto svrchovaný, ani jeden ani druhý se však nemohou k sobě přiblížit, protože jsou řádově odlišní. Cílem náboženství, resp. života vůbec, je však dospět k jednotě. Proto Hegel navrhuje nahradit trest pojmem **osud**. Člověk, který poruší – ať už skutečným zločinem nebo jednostranností – celost života, zakouší osud: stíhá jej zanedbaná či zraněná část života. Náprava tak nepřichází ze zásvětního božstva, ale tkví v přečinu samém. Člověk nepodléhá cizí moci, ale vlastnímu činu.

V *Duch křesťanství* tak čteme: „Člověk, který se dopustil zločinu a který nyní podléhá osudu, pak nepovstává jako poddaný proti vládci, nejedná se o úprk raba před pánem, o osvobození ze závislosti, o oživení z mrtvolného stavu. Protože zde člověk prostě je a od svého činu jej nic nedělí, není protikladem činu, a ještě mnohem méně je člověk jakýmsi poddaným. Cizost vzniká jedině tím, že opustíme jednotu života, která není regulována zákony a zákonům se ani nepříčí; vzniká tím, že zabijeme život. Ale zničení života není nebytí života, ale oddělení od života a zničení života spočívá v tom, že je sám život přeměněn v nepřítele. Život je nesmrtelný a zabijeme-li jej, povstává v podobě hrůzného ducha, který rozhodí všechny své větve a vypustí své eumenidy. Klam zločince, který se domnívá, že zničením cizího života rozšíří ten vlastní, se rozplývá, nakolik povstává proti zločinci oddělený duch poraněného života. Ani Banqua, který oslovil Macbetha jako jeho přítele, vražda nezabila. Po vraždě usedl ke stolu, nikoliv však jako společník, ale jako zlý duch. Zločinec se domnívá, že má co dočinění s cizím životem, ale ve skutečnosti zničil jen ten svůj vlastní, neboť život se od života neodlišuje: spočívá v jediném božství. A ve své pýše tak sice cosi zničil, ale pouze přívětivost života a z života si učinil nepřítele. Teprve čin stvořil zákon, jenž nyní nastupuje svou vládu. Tento zákon je spojením v pojmu rovnosti domněle cizího a poraněného života, ve skutečnosti však vlastního promarněného života.“

Fenomenologie ducha

K názvu knihy: Původně nese *Fenomenologie ducha*, která je prvním monografickým podáním Hegelovy filosofie,název ***Věda o zkušenosti vědomí***. *Fenomenologie* je v platónském smyslu slova „dialektikou“ – má-li vědomí něco nahlédnout, musí svůj náhled samo (v dialogu se sebou samým či s druhým) zakusit: vědomí nemůže být poučováno *ex cathedra*, vlastní **zkušenost** je nenahraditelná. Samo vědomí se tím stává matérií experimentů. Proto je s *Fenomenologií* spjat i **existenciální rozměr**: *Fenomenologie* je cestou „**pochybnosti nebo ve vlastnějším smyslu cestou zoufání** (98)“, na niž přistupujeme, abychom sami sebe přetvořili, resp. nově vytvořili (bilden). Cesta *Fenomenologie* pak spočívá v tom, že vědomí neustále překračuje omezenost jednou zaujatého stanoviska, a tím si samo působí na sobě samém „násilí“, kazí si své „omezené uspokojení“, čímž se stává **duchovním**. *Fenomenologie* je tak **cesta vzdělání (**Bildung – slovo znamená jak vzdělání, tak vytváření), na niž se vytváří věda i jednotlivé vědomí.

Stěžejní problém *Fenomenologie* souvisí, jak je patrné z názvu, s **duchem**: Hegel se ptá po ontologickém základu skutečnosti, čímž prohlubuje původně primárně epistemologické úvahy novověké filosofie. Toto ontologické tázání však nesmí učinit krok za Kantovu revoluci, a tak je **fenomenologií**: každé jsoucno je jen natolik, nakolik se ukazuje (***fainesthai***), **nakolik je pro vědomí**, tedy neexistuje žádné bytí o sobě, žádná věc o sobě. **Duch** (Geist) se v Hegelově díle ustavuje jako nový filosofický pojem, o nějž se neopírá ani Fichtovo, ani Schellingovo dílo. Duch je sice následovníkem Fichtova a Schellingova Já či sebevědomí, zahrnuje však mnohem více: jak **oblast teorie, tak praxe**, jak **duchovní akty, tak jejich produkty** v podobě **náboženství, mravnosti, umění a vědy**. Hegelův pojem ducha se tím stává předpokladem pro **Diltheyovo rozlišení** na **přírodní** (Naturwissenschaften) a **duchovní vědy** (Geisteswissenschaften).

Hegel svůj objev nového ontologického základu formuluje v proslulé větě: „záleží vše na tom, pochopíme-li a vyjádříme-li pravdu ne jako *substanci*, nýbrž právě tak jako *subjekt*“ (60). Význam této věty je třeba na každé nové úrovni přesněji určovat, ale obecně znamená: chceme-li pravdivě postihnout jakýkoliv předmět, nemáme jej pojímat jako statické *hypokeimenon*, tedy jako to, co leží v základu (*hypo-keimenon*), ale jako to, co se ze sebe a ze vztahu ke svému prostředí samo ustavuje. Jevící se věc není „pevným jsoucnem“, substancí, ale činným subjektem, dokonce „rozdílem“: bytnost fenoménu je definována tím, čím sám fenomén *není*: konkrétní barva je konkrétní barvou, díky tomu že není jinou barvou, je kontrastem vůči barevnému spektru. **Vše, co je, tudíž spočívá na vztazích, a to na vztahu stejnosti či identity a různosti či diference**. Dialektika je metodou, která nás vede k náhledu této skutečnosti, ale je zároveň i touto skutečností samou. Veškeré jsoucí (*on*) musí být pojato zároveň jako *logos*: jsoucí (*on*) se ustavuje napříč (*dia*) *logem*.

Co je duch?

Pojem ducha je pro Hegelovu práci stejně charakteristický jako v kontextu novověké a rané moderní filosofie výjimečný, zároveň slouží mnohým jako doklad toho, že Hegelova filosofie již dnes nemusí být brána vážně. Důvodem je však z větší části desinterpretace pojmu ducha u Hegela: příliš často se má za to, že Hegel míní „duchem“ mimosvětské jsoucno, které ze „zásvětní“ skutečnosti řídí naše jednání. Spíše je třeba fenomén ducha interpretovat jako **celek interpersonálních, společenských a dějinných sil, které jedincovo jednání vymezují a které jsou jako takové podmínkou každého jednání a poznávání**. V tom případě představuje duch určitý sociální a interpersonální meziprostor – je přítomen jen díky jednotlivcům, kteří mu poskytují pole, v kterém může vládnout, ale toto pole je s to opanovat tak, že si ty, skrze něž existuje, dokáže podmanit. Vyjádřeno dvěma výraznými postavami *Fenomenologie ducha* je **duch rabem i pánem zároveň – je rabem co do své závislosti na jednotlivcích, ale je pánem co do své schopnosti vtisknout vlastní podobu do tohoto prostředku, který mu poskytuje bytí**.

Náboženství ve *Fenomenologii ducha*

Náboženství je pro Hegela bytostně „světskou“ záležitostí, je tedy svázáno s konkrétními podmínkami a s konkrétními společnostmi. Hegel je určuje primárně jako vztah člověka k Bohu *a* k druhému člověku. Osamocený člověk by nebyl schopen vytvořit náboženství. Náboženství je odkázané na společenské formy a potud Hegel zdůrazňuje původní význam slova *re-ligio* ve smyslu pouta – náboženství je to, co nás svazuje s Bohem a s druhými, a potud **zabraňuje tomu, aby se člověk „izoloval a aby se v sobě samém učinil celkem** (*Fenomenologie ducha*, str. 420)“.

Zjevené náboženství: „bolestný cit, že sám Bůh zemřel“

Pro Hegela je nejvlastnějším a nejvyšším náboženstvím **křesťanství**, a to právě proto, že je **světské**: **Bůh se vtělil do člověka**, aby zakusil jeho osud, čímž lidský osud posvěcuje. Křesťanství je z tohoto hlediska **radikálně světské náboženství** a pro Hegela je proto i náboženstvím nejvyšším – nad člověkem nevystavuje klamné zásvětní (*jenseitige*) říše, ale oslovuje člověka v jeho bezprostřední přítomnosti a strhává svým příkladem k nápodobě. **Tím, že Ježíš na sebe bere smrt, posvěcuje i lidskou smrtelnost**, kterou lze napříště chápat **jako transformaci v posvátné bytí**: na smrt Boha následuje vylití božského ducha. Právě tato fáze je pro Hegela ústřední: zatímco Ježíšovy činy můžeme jen napodobovat, **božským duchem (logos) můžeme být sami proniknuti**.

Duch (logos) je přitom v Hegelově díle interpretován jako to, co spojuje a potud jej identifikuje s boží **láskou**: v lásce je člověk spjat s druhým, touží, aby nebyl u sebe, ale u druhého. Takto pojatý duch je tím, co člověka „tahá“ nad jeho jednotlivosti a odkazuje jej ke spolubytí s druhým. Člověk je tak logem pobídnut, aby **následoval Ježíše**: stejně jako Ježíš má i člověk **nechat zemřít svou jednotlivost**. V případě člověka to znamená, že má vystoupit ze svého uzavřeného Já, které staví nad svět či do centra světa a vydat se druhému. Setkáváme se zde s **radikálním posvěcením spolubytí, společenství, vztahu**, v němž člověk překračuje (**transcenduje** sám sebe). **Křesťanství je pak příběhem, který osvětluje bytí ducha (logu) ve světě, bytí božství ve světě**. Pointou křesťanství je sepětí posvátného logu s jednotlivostí, s konečností – v tomto sepětí je proměněn jak onen posvátný logos, který do sebe včleňuje jednotlivost, tak jednotlivost, která je šifrou transcendence.

Zjevení spočívá ve sdílení: Bůh, který se zjevil, se druhému ukázal, a tím se mu vydal – připustil, aby nad ním člověk měl moc, aby jej dokonce mohl odmítnout. Jen Bůh, který se takto ohrozí, je pravým Bohem. Vrcholem tohoto ohrožení je bolest, na niž Bůh přistupuje, když se vtěluje do člověka a zakouší lidskou bezbožnost.

Právě v bolesti jsou křesťanský Bůh a člověk spjati: člověk se odvrací od Boha a vydává ho smrti, čímž se člověk odsuzuje k radikálnímu osamocení, neboť odmítnutí Boha jde ruku v ruce s odmítnutím druhého člověka, v hypostazi sebe samého. Naopak se Bůh odvrací od člověka, resp. nechává Ježíše v největší nouzi samotného. Biblický citát, který tak v Hegelově díle zaznívá nejčastěji zní: „**Bože můj, proč jsi mě opustil**?“

Smrt se tím stává prostředníkem mezi nekonečností Boha a konečností člověka: je bodem sdílení. Boží *kenosis* totiž **klade i na člověka požadavek, aby se „zjevil“**, aby se stal pro druhého. Nahlédne-li člověk tento význam boží smrti a zjeveného náboženství, pochopí, že rovněž on musí zemřít – a to v podobě do sebe uzavřeného bytosti. Spolu s Bohem tak umírá i naše do sebe uzavřené Já, které se otevírá druhým a své těžiště klade do světa a do spolubytí s druhým.

Systematický význam Hegelovy interpretace smrti Boha

Bezprostřední vliv zaznamenala Hegelova nauka o smrti Boha na **Ludwiga Feuerbacha**, který však odmítl učinit Hegelův krok z atheismu zpět k Bohu: ve svých *Zásadách filosofie budoucnosti* (1843) odmítá Hegelovu „atheistickou“ víru v Boha a vyzývá, aby člověk nahlédl, že podstatou **Boha je člověk sám a že je třeba v theologii hledat antropologii**. Hegelovo pojetí atheismu mělo nicméně opět vliv i na moderní theologii dvacátého století. Hegel ukazuje, že atheismus je třeba pojímat jako kritický moment vlastní křesťanské theologii samé. Evangelický theolog **Eberhard Jüngel** nazývá právě tento přínos ve své knize ***Gott als Geheimnis der Welt* (1977)** pro křesťanskou theologii Hegelovým rozhodujícím objevem.

Z interpretace Hegelovy smrti Boha vznikl zvláštní typ theologie, tzv. **theothanatologie**, mezi jejíž nejznámější stoupence patří **Thomas Altizer** nebo **John** **D. Caputo**, ale za jednoho z průkopníků je považován i **Paul Tillich**.