Láska jako vášeň I

„A když jsme se zamilovali na první pohled, neznamená to vlastně, že jsme byli zamilovaní již před tímto prvním pohledem?“

Luhmann, *Love. A Sktech*.

Láska na pozadí Luhmannova díla

Niklas Luhmann přednášel o lásce **poprvé v zimním semestru 1968‒1969**, tedy v revolučním roce, v němž diskusi vládne proměna vztahu k autoritě – jak rodinné, tak politické, tak duchovní ‒, mění se vztah k **sexualitě, převládá důraz na autenticitu, sebeuskutečnění a individualitu**. Zároveň se jedná o dobu, v níž Luhmann **přechodně zastupuje ředitele Frankfurtské školy poté, co náhle umírá Theodor Adorno**, dosavadní ředitel. Kniha vychází později v rámci projektu *Společenská struktura a sémantika*, který Luhmann řešil od roku 1980 a který vychází z teze, že přestavba společenského systému **ze stratifikačního k funkcionální systémovému vede k hlubokým proměnám idejí,** kterými společnost zajišťuje kontinuitu a vlastní reprodukci.

Od stratifikované k funkcionální společnosti

Pro Luhmanna je celá společnost chápána jako „**možnost navázat na komunikaci“**, tj. společnost existuje tam, kde se ustavují struktury, které zavádějí „zvykovou komunikaci“, a vytvářejí tak základní přehlednost a předvídatelnost. Společnost se přeměňuje ze stratifikované ve funkcionální v momentě, **kdy již komunikace není vázána na hodnost, třídu, moc či majetek**, a místo toho se vytváří demokratické struktury v konkrétních situacích. Novými systémy (= struktury očekávání) jsou v tomto smyslu pozitivní právo (nikoliv již zvykové), většinové rozhodnutí (nikoliv již rozhodnutí vyrůstající z rodových elit), z plánované ekonomiky se přechází na liberalismus, ze smluvených manželství na osobní volbu partnera.

Spolu s tím se **demokratizuje i naše pojetí lásky**, která není omezována třídou a jinými sociálními určeními. Jakmile se systémy ve funkcionálně diferencované společnosti osamostatňují již nelze trvat na tom, že získáme politickou funkci nebo manželku na základě majetku či třídy. Místo toho je třeba osvojit si konkrétní **kódy**. **Láska je v tomto smyslu sociální komunikace, která zvyšuje pravděpodobnost vzniku párů**. I v lásce dochází k diferenciaci (milována jsou individua). Tato diferenciace jde ruku v ruce s univerzalizací (kdokoliv může milovat kohokoliv) a reflexivitou (nakonec už v lásce rozhoduje pouze láska, nikoliv peníze, vliv, moc). Ale spolu s tím, že obecně stoupá pravděpodobnost tvorby párů, nese demokratizace lásky i rizika: Nic už nezajistí to, že člověk se bude moct „trhu s láskou“ účastnit – ani peníze, ani vzhled, ani třída, ani moc. Kdokoliv může milovat kohokoliv, a to vnáší do vztahového pole značnou nahodilost a nepředvídatelnost.

Co je kód lásky?

Obecně znamená kód lásky **způsob, jakým hovoříme o lásce**, jak na ní reagujeme, jak ji společensky (!) sdílíme. Kód nám umožňuje formulovat určité city. Učíme se vidět sebe sama skrze oči druhého: láska jako kód **duplikuje svět**. Zamilovaným vzniká nový společný horizont. Určité hledisko světa je přijímáno nikoliv proto, že je pravdivé, ale protože je toho, kterého milujeme.

Proč je romantická láska „vášní“?

Do takto reflexivní lásky vniká nahodilost, kterou rovněž řeší kód lásky: jak si odůvodním to, že žiji s tím, s kým žiji? Z čistě racionálního hlediska je to zcela nahodilé – člověk mohl potkat kohokoliv jiného. Sem vstupuje komunikace skrze *passio*. Do 18. století se vědělo, že láska může působit jako nemoc, ale tato nemoc neměla žádnou sociální funkci. Najednou v ní společnost (původně romantičtí básníci a filosofové) smysl odhalí: je znamením, že dotyčná či dotyčný je ta (ten) pravý (pravá), protože mu podlehneme a nemáme se pod kontrolou. Zároveň se z *passio* ale stává i **trik**: **sociálně nevhodné jednání v tomto smyslu může být akceptovatelné**, protože je chápáno jako součást kódu lásky („s ním se nedomluvíš, je zamilovaný“ – tj. láska je najednou společensky akceptovatelný důvod).

Co znamená, že je láska komunikačním médiem?

Symbolicky generalizované médium transformuje možnost odmítnutí v realitu přijetí. Nejzákladnějším komunikačním médiem jsou peníze. Nemusíte se s nikým dohadovat, nemusíte se mu líbit, a on vám dá za konkrétní obnos konkrétní zboží. V zásadě nepravděpodobná situace je tak převedena na pravděpodobnou. Bez peněz bychom museli mobilizovat podstatně jiné a náročnější zdroje: přesvědčení, argumenty, sympatie, čas. Peníze tak situaci uspořádávají, vnáší do ní předvídatelnost.

Příště: N. Luhmann, „Vášeň. Rétorika excesu a zkušenost nestability“, in: *Láska jako vášeň*, Praha 2002, str. 63‒81.