9. Dialektika a filosofie dějin

Dialektika – nauka o vývoji ducha, dějin, myšlení a přírody

Dějiny jakožto vývoj pojmu svobody.

Dialektika dějin: vývoj absolutního ducha, jeho zvnějšnění a odcizení (subjektivní a objektivní duch. Návrh ducha k sobě samému.

Vývoj dějin po spirále – ide dějinného pokroku.

Zákony dialektiky: jednota a boj protikladů, přechod kvantity v kvalitu, negace, negace

Hegelův historický smysl vychází z kritické konfrontace současnosti s ideálním obrazem svobody, jejíž vzor hledají němečtí myslitelé především v antice.

V raných spisech: (teologické spisy z mládí – jenské období) konfrontuje antiku s křesťanstvím.

antika: začleňuje člověka do společenství, pěstuje v něm vlastenecký heroismus, učí jej žít a umírat pro obec. *„Synům polis nechyběla ušlechtilá jednota.“*

křesťanství: Ježíš obrací své přívržence k péči o vlastní osobnost.

současnost rozdělila a rozdvojila tento zašlý svět

Hegel je nakloněn (podle Holderlina) spatřovat v rozdvojení produkt osvícenského nedialektického rozumu, který veškerenstvo proměňuje v mrtvou mechanickou přírodu, živoucí celek proměňuje v izolované jednotky, „les ve stromky“. Nedialektický rozum vytrhává jednotlivé věci z jejího celku a tím ruší celkový smysl, bez něhož nejsou pochopitelné.

Dějiny jako vývoj svobody

spis Filosofie dějin.

navazuje na osvícenství – idea pokroku, vývoje a dění a svobody

odlišuje se od něho zavržením mechanicismu společenského dění

Klade si otázku, jak a proč se ze sumy jednání mnoha individuálních vůlí skládá cílená změna společnosti v čase. Lidský duch se stává postupně vědomím a sebevědomím. Poznává sám sebe v historickém vývoji. prostředím je mu společnost, která je víc než suma jednotlivců. Je vyšším celkem organismem, který má svůj řád, jež určuje vše jednotlivé v něm. právo, mravnost a stát jsou mocnosti, které stojí nad jednotlivým člověkem. nejsou dané, ale historicky se vyvíjejí podle toho, jak se v nich duch realizuje. To není libovolná chaotická cesta vzhůru, ale přísně zákonitý proces. Řád-duch působí jakoby za zády jednajících lidí (Hegelova lest rozumu).

1. **Historismus** je orientován na poměr jedince a společnosti.

2. Jde o velkorysou koncepci **vývoje duchovního světa** člověka v dějinách.

3. **„Výchova“ dějinami** jíž jedinec prochází, záleží v tom, že člověk rozvine v řadě epoch (odlišných tím jak je jedinec začleněn do společnosti, i způsobem jak tento vztah prožívá) své vnitřní potence sebevědomé bytosti a tím může realizovat svobodu ve společenském měřítku.

4. Člověk vchází do dějin jako **sebevědomá a tím svobodná bytost** – se sebevědomím je totiž spjata vědomá motivace jednání a jednání bytosti, která si vytyčuje vědomě své cíle, není jen objektivně podmíněno. x

5. Teprve v dějinách se naplňuje ten **vnitřní prostor**, který získává sebevědomá bytost na rozdíl od zvířete. Schopnost podřídit vlastní tělo své vůli, možnost rozhodnout se na základě zvážení vlastního racionálního zvážení důvodů, schopnost mravní úvahy, svědomí a subjektivní přesvědčení jako instance mravního jednání – **potence ke svobodě**.

6. Na počátku každého rozvinutí člověka stojí ovšem **hlubší vědění o sobě samém**.

7. **Člověk nevchází do dějin hotový**, není předem danou substancí, svou „substanci“ rozvíjí v dějinách.

„Člověk se musí stát tím, čím má být. Musí si vše teprve získat…musí setřást ze sebe přírodu. Duch je svým vlastním rezultátem.“

8. **Vnitřní svoboda** člověka se nerozvíjí sama od sebe, ale s postavením člověka ve společnosti

9. H. polemizuje proti učení o společenské smlouvě a zejména proti Rousseauovi (1. R. vyjímá lidskou osobnost z vývoje, 2. R. chápe společenský svazek pouze jako akt politické vůle), podle H. je „stát“ produktem „vůle“ v širším smyslu. Člověk jako vědomá bytost může zachovat svou fyzickou existenci a dosáhnout uznání své suverenity pouze prostřednictvím druhých.

Rousseau podle H. ignoruje člověka v celém rozsahu jeho vůle (praktické aktivity) jako bytost potřeby a práce pro ni. **Filosofie práva**.

10. Společnost je „udržující prostředí“, které zprostředkuje mezi mou potřebou a konáním druhých. Obsah i forma činnosti jedince je ve skutečnosti „zaklíněna“ do konání všech.

„*jednota bytí pro jiné čili sebezvěcňování* (tj. zpředmětňování vlastní práce) *a bytí pro sebe* (tj. realizace vlastního života). **Fenomenologie ducha**.

11.

Společnosti se liší :

a. mírou svobody v objektivním smyslu,

b. tím, jak jedinec prožívá svůj vztah ke společnosti jako objektivní moci,

c. mírou vnitřní svobody.

12. Měřítkem dějinných epoch je různý stupeň reflexe lidské svobody: Orientálci věděli, že svoboden je jeden, Řekové věděli, že svobodní jsou někteří a *„my víme, že svobodni jsou všichni lidé o sobě, tj. člověk jako člověk.“* Filosofie dějin.

A teprve v „občanské“ společnosti je spojena individuální svrchovanost se společenskými podmínkami.

Princip dějinného vývoje

1. PDV je **reflexe „ducha doby**“. Duch doby (tj. jednotný a jednotící princip určité společnosti, k němuž patří určitý stupeň vnitřního vývoje člověka, ale také základní formy duchovního, hospodářského a státního života) pochopí sám sebe. jeho podoba je historicky uzavřena. pochopení je východiskem nové podoby „ducha“.

„Věděním klade duch rozdíl mezi vědění a to, čím je; a toto vědění potom vytváří novou formu vývoje.“ Dějiny filosofie I.

2. Dějiny jsou dějinami vývoje ducha, svobody. Po spirále.

3. Každý nový stupeň vědění lidského ducha v sobě pak vyvolává v život nový dějinný útvar, novou dějinnou epochu.

4. Pokrok je založen ve stále hlubším vědění ducha o sobě samém, vědění o vlastní autonomní povaze.

5. *„Světové dějiny jsou pokrokem v uvědomování svobody*.“

6. **„Historická pedagogika**“ Hegelova. H. mluví o „pedagogice“ lidstva (Základy filosofie práva) a o „výchově“ lidstva dějinami (Zucht der Geschichte) ve Filosofii dějin.

Jeho koncepce se týká niterné stránky člověka, především výchovy vůle od přírodnosti – přirozenosti k uznání druhých, morálnímu jednání a solidaritě. V Základech filosofie práva H. říká: „Pedagogika je umění činit lidi mravnými, pohlíží na člověka jako na přirozeného a ukazuje cestu k jeho znovuzrození, jak přeměnit jeho první (přírodní) přirozenost v druhou duchovní, takže se toto duchovní v něm stává zvykem.“

tatop nová přirozenost spočívá v rozvíjení toho, čím se člověk liší od zvířete – v rozvoji svobody. osou vnitřního vývoje člověka je vývoj svobody – vývoj vědomí svobody.“ Přestože člověk je svobodná bytost, musí se postupně naučit svou svobodu užívat. Ve společnosti založené na otroctví člověk „neví“, že svoboda bytostně patří k jeho povaze, nepovažuje proto za nepřiměřené, že existují otroci (Aristoteles). Formule o svobodě vědmí říká, že člověk je sice zásadně svobodný (nejedná pouze z přírodních popudů), je to jeho „druhá přirozenost“, ale užití této svobody se učí teprve v dějinách. Člověk, který nezná svou svobodu, je podoben spícímu, proto mluví H. o „snivé“ jednotě ducha a přírody v Indii.

13. **Vývoj**. První státy (Čína, Indie) jsou založeny na tuhé regulaci jedince ze strany státní moci, jedinec zná jen absolutní poslušnost nebo svévoli. Neexistuje žádná vnější svoboda a ani svoboda vnitřní. *„Subjektivní vůle je zde ovládána zákony jako vnější mocí. Ve svobodě pouze substanciální jsou příkazy a zákony něčím pevným o sobě a pro sebe, vůči čemu jsou subjekty ve vztahu úplné služebnosti…Subjekty jsou tak podobné dětem, které poslouchají rodiče bez vlastní vůle a vlastního podstatného náhledu.“* Filosofie dějin.

 „Nehistorické“ národy

1. První státní útvary, ne-historické Indie, Čína, jsou to **„říše prostoru**“. nehistoričnost souvisí s nerozvinutou subjektivitou jedince. Chybí zde základní předpoklad adekvátní reflexe – schopnost autonomního racionálního myšlení. reflexe má zde podobu mýtu, v němž člověk splývá s předmětem své reflexe. Stupeň poznání, jehož bylo dosaženo v Indii je snivá jednota ducha a přírody.

2. Vedle „říší prostoru“ existují „říše času“ jako byly například Egypt a Indie. tyto státy procházejí rychlým a neustálým pohybem, ale vnitřně se nemění.

Substanciální svoboda v Řecku

1. Uskutečňování svobody je v dějinách spojeno s **vývojem individuality, která rozvíjí vlastní subjektivitu**. Teprve řecká polis (jako „politické umělecké dílo“) je domovem „krásné individuality“ jedince, který už nesplývá s obecnem, má svůj individuální duchovní charakter.V řeckých obcích vládla podle H. svoboda ve smyslu „bytí u sebe v jiném“, což znamená: Řek nepociťoval v zákonech a zvycích, ve společenském uspořádání, ve společenských institucích a ve vládní moci něco sobě cizího, nýbrž ztotožňoval se s tím, jakoby to byl výraz jeho vlastní vůle.

2. Heroická doba: lid doprovází panovníka v boji, ne jako žoldnéři. podmínka svobodného života lidu.

3. **Mravní individualita** heroa je sjednocena se svým **všeobecnem**, je buď individualitou obce, nebo individualitou rodiny. Antigoné.

4. Společenská substance se rozděluje na **„zákon dne“ a „zákon noci**“.

5. Antická polis je **„mravní skutečnost“ (Sittlichkeit**). Je to mravní jednota jedince a obce, jedince a zákona. Občan se vnitřně identifikuje se zákonem, poznává v nich svou vůli.

„Zákony vyslovují jen to, co každý jedinec koná; jednotlivec poznává v nich sám sebe a na sebe a své spoluobčany pohlíží jako na individualizovaný zákon.“

6. Řecká polis je **substanciální mravní skutečnost** či bezprostředně reálná mravní skutečnost. **Rozvinutou mravní skutečností** je teprve „občanská“ společnost.

7. Svoboda znamená „bytí při sobě v jiném“ (Filosofie dějin). nazírat sebe v mravu, v zákonu, v druhých občanech.

8. Mravnost se vyvíjí jako dějiny a jako svoboda a jako lidská osobnost.

9. „Sebezvěcňování“ vytváření zákona a mravu, státní rozhodnutí, zasedání na soudech.

(Zákon je zvěcnělé, zkrystalizované bytí pro jiné.)

10. „Štěstí“ občana má svou vnější a vnitřní mez. Vnější mezí je, že se svobodě těší pouze někteří. Otroctví je nezbytnou podmínkou krásné demokracie. Vnitřní mezí je, že není svobodu pro všechny, je to svoboda „štěstí“ a „genia“.

11. **Jedinec ještě není osobou**, tj. jeho vůle není určována jím samým, přijímá určení od substanciálních mocí antického světa (věštba, znamení), jeho individuální charakter se projevuje tehdy, když se dostane do kolize mravních povinností, jednak intenzitou vášně, s níž se podřizuje substanciální moci.

12. Proto je skutečným héroem obce Sókrates, ten, který přestává čerpat obsah svého jednání ze zvykové mravnosti a jehož daimonion je prvním a proto ještě vnějškovým výrazem „nekonečné moci“ svobodného rozhodování. Tím, že Sókrates postavil proti normám a hodnotám obce morální reflexi, stejně jako géniem rozhodování, překračuje meze individuality, které byly v polis vyměřeny jednotlivci. Protože však princip subjektivní svobody překračoval ducha přímé obecné pospolitosti, je v sókratovském postoji obsažen princip zkázy pro obec. V tom je Sókratova vina. Překročil ducha své doby. Sókratova vina je vina světodějné individuality. jakmile se rozvine soukromé smýšlení občanů, řecký stát hyne.

(sofisté a jejich kladné Hegelovo ocenění).

Římský svět

1. Stát se vytváří jako „politická obecnost“, nezávislá na soukromém smýšlení svých občanů. (římské císařství)

2.Antický občan byl něčím pouze jako občan státu. V Římě je **občan „něčím o sobě**“, nezávisle na státu, ale toto vlastní bytí má pouze v realitě, kterou si sám vytváří jako osoba práva – ve vlastnických vztazích – a má je pouze prostřednictvím svého vlastnictví. Osoba je principem „abstraktní niternosti“, podobně stát principem „abstraktní společenskosti“ vnímaný jako fatum.

3. Římské císařství je první společností, kde **jedinec je suverénní jako svobodná vůle** a kde se dostává uznání jeho **sebevědomé vůli v právních vztazích**.

4. Spolu s překonáním přímé společenskosti vznikají podmínky pro adekvátní reflexi podstaty člověka jako bytosti, která se stala sama sebou tím, že překročila přírodu.

5. Panovník má absolutní moc nad svými poddanými. Hraje úlohu osudu. To je situace vhodná k uvědomění si **tíhy a neštěstí lidské existence**. Abstraktní římský duch se obrňuje proti tomuto prožitku lhostejností (stoa, skepse) nebo požitkem (epikureismus).

6. Jinak je tomu u **Židů**, kteří unikali bolesti nad lidskou přirozeností uspokojením z vlastnictví a naději na zaslíbenou zemi Kanaan.

7. Protože stoicismus, skepticismus a epikureismus vyjadřují lhostejnost nebo útěk k požitku, internalizovala **se zkušenost z římského světa v křesťanství**.

8. **Člověk vnitřně dospěl**: ví, že v základu lidské existence je neštěstí (totiž rozdvojení s přírodou). Ale bolest činí člověka zároveň vnitřně svobodným: člověk, který se protrpěl k poznání lidské přirozenosti, nemůže řídit své rozhodování podle letu ptáků a věšteb.

„Člověku se přiznává nekonečná moc rozhodování.“ Filosofie dějin.

9. Křesťanství je obsažena touha po svobodě i smíření s realitou. Energie této tužby oduševňuje další dějiny.

10. Křesťanství vzniklo jako princip subjektivní mravnosti a svědomí a stojí v tomto smyslu nad řeckou mravní skutečností. Ale k tomu, aby se stalo skutečným duchem světa, musí být vtěleno do skutečnosti, tj. musí být přiměřeně organizován stát, musí být vytvořeny odpovídající mravy a zvyklosti, individuím musí být vyměřeny odpovídající formy činnosti.

„Obrácení ke zbožnosti nesmí zůstat pouze v hlubině srdce, ale musí se stát skutečným, přítomným světem, který se řídí podle určení onoho absolutního ducha.“ Filosofie dějin.

11. Pokud tomu tak není – a v Římě a v Byzanci křesťanství nenašlo pro sebe vhodnou půdu – skýtá křesťanství *„nejděsivější obraz“* FD Čím více křesťanství snižuje objektivní svět, tím více se stává doménou zlých vášní.

Odcizení čili vzdělávání

Rozhodující význam pro vznik osobnosti má odcizení člověka přirozenému jsoucnu. Odcizením individuum nabývá platnost „ a je skutečné“. Vzdělání je samo na sobě provést odcizení a stát se tak obecným. Vzdělání je potlačená žádost (Begierde).

První předpoklad vzniku občanské společnosti je to, že feudál se musel vzdát svého partikulárního stavovského zájmu, který patřil jeho „přirozenému jsoucnu“. Proces „vzdělávání“ začíná u feudála, který se vzdělává k tomu, aby si dal jsoucno, které odpovídá jeho „bytí o sobě“. Feudální „ušlechtilé vědomí“.

Rezignací na osobní cíle a vlastní obsah života provádí „ušlechtilé vědomí“ sebezápor na svém přirozeném jsoucnu. Hegel nazývá – ne bez ironie – tento proces heroismem služby, obecněji pak procesem odcizení (tj. odcizení svému přirozenému jsoucnu) či vzdělání.

Patočkovo kacířské pojetí dějin – dějiny, dějinnost, počátek dějin

Patočka napsal k vydání 1975, vyšlo v roce 1989, předtím ve 20. vydáních venku

Základní teze: Dějiny

1. Dějiny nejsou totožné s biologickým vývojem člověka, jednota lidství je biologická a teleologická.
2. Dějiny se neváží na paměť (tradici), písmo.
3. Počátek dějin je spojen s otřesem předchozí samozřejmosti (život se nepřijímá, je vzmachem, 53). Dějiny jsou tam, kde se život stává svobodným a celým – v polis.

„Dějiny vznikají tím, že lidé určitého kulturního okruhu, určitého společenství začnou tvořit v tomto společenství něco takového jako prostor veřejnosti.“

1. Dějiny nemá člověk od začátku ze své povahy dějinné bytosti, až při určitém pojetí dějinné úlohy.
2. Historie je západní (proud smysluplného jednání, který je seskupen kolem myšlenky veřejného prostoru, prostoru veřejnosti, který budují lidé sami ze svobody pro sebe a pro sobě rovné (polis, agora, archont, polemarchos, basileos)

Dějinnost:

1. Člověk je dějinná bytost, tzn. má vztah k sobě.
2. Ukazuje se a vztahuje se k tomu, co se ukazuje. (čl. je fenomén, onticky a ontologicky se zjevuje)
3. Má vztah nejen k tomu čím je, ale i k možnostem svého bytí (čl. je bytí v možnostech).
4. Vždy si nějakým způsobem rozumí.
5. Zajímá se o sebe.
6. Člověk je světlo zjevování sebe a druhých věcí (světlo a svět).
7. Člověk není fakt, ale musí své bytí teprve přijmout a vytvořit (je z velké části svým vlastní dílem).
8. Přijal své bytí a odpovídá za ně. (odpovědnost).
9. Odpovídá tak, že volí. (volba)
10. Člověk je ten, který nese a koná své bytí, a tohle je jeho dějinnost.

Návrh rozdělení:

1. doba nedějinná (neexistuje kolektivní paměť a písmo)
2. doba před-dějinná (protohistorie), do které spadají velké říše
3. doba dějinná (polis)

„Polis je dílo svobody. Polis je možná jenom tam, kde je oikos – tam se dělají, připravují všechny životní potřeby. Ale dělají se jenom proto, aby ten, kdo koneckonců řídí tuto přípravu života, byl uvolněn pro život v obci! Aristoteles říká, obec není pro život, ale pro ***dobrý život****.“*

Uzavření:

1. Filosofie je vlastní počátek dějin.
2. Dějiny jsou děním lidství: proto 3 životní pohyby. A) pohyb akceptace – přijetí.

 B) pohyb obrany – práce a boje. C) Pohyb pravdy a nebo v pravdě.

1. Jde o výklad dějin z lidské dějinnosti.
2. Války XX. století a XX. století jako válka. Frontová zkušenost (136 a 137) a solidarita otřesených (138). Vykloněnost života do noci.

Odkazy na stránky jsou podle Jan Patočka: Kacířské eseje o filosofii dějin. Academia : Praha 1990.