E. Levinas: Useless Suffering

Události, ke kterým došlo v průběhu 20. století, znemožňují nadále vnímat utrpení, jako boží záměr, jako cestu k dobru. Důležitější než hledání teologické odpovědi je snaha o odpověď etickou. Učinit nepřípustným působení utrpení druhým, ale i přihlížení tomuto utrpení.

 Theodicea

„…a čím víc vědění, tím víc bolesti.“ (Kazatel 1:18)

* utrpení jako cena za moudrost, nutnost pro život v komunitě (kde proběhnou společenské nepokoje je věnována pozornost komunitě), prostředek ke vzdělání (tresty)…
* za racionálním užitím v podobě trestů v soudním systému, se objevují selhání spravedlnosti během války a při útlaku slabších silnějšími. Toto se připojuje k nesmyslnému utrpení, které pramení z přírodních katastrof
* lidstvo hledalo smysl v odvolávání se na správný metafyzický řád věcí – etiku
* tento svět je ovládán laskavou moudrostí a absolutní laskavostí Boha, který sám je definován nadpřirozenou dobrotou
* tudíž osudy/cesty i když jsou bolestivé vedou k Dobru, takže bolest má smysl

„These beliefs are presupossed by theodicy! Such is the grand idea necessary to the inner peace of souls in our distressed world.“

* Zlo na zemi bude vysvětleno jako „celkový plán“, odčinění hříchů, nebo bude odškodněno až při konci světa
* Tato myšlenka byla součástí evropské lidskosti/humanity, v mírnější formě byla součástí ateistického progresivismu, deismu v době Osvícenství
* Tato myšlenka je stejně stará jako jeden ze způsobů výkladu Bible, kdy věřící vysvětluje své neštěstí odkazováním na prvotní hřích nebo své vlastní hříchy
* Implicitně je tato myšlenka přítomna i ve Starém Zákoně, kde je diaspora trestem za hříchy izraelského lidu

Konec theodiceje

* holocaust se zdá být vzorem bezdůvodného lidského utrpení

„The disproportion between suffering and every theodicy was shown in Auschwitz with a glaring, obvious clarity!“

* kanadský filozof Emil Fackenheim: *God’s Presence in Hisotry*:
	+ genocida židů se odlišuje ve dvou ohledech:
		- nebyl pro ni žádný důvod („…The Nazi murder… was annihilation for the sake of annihilation, murder for the sake of murder and evil for the sake of evil.“)
		- židovské děti nezemřely pro svou víru ani navzdory své víře, byly zabity kvůli víře svých předků
* Smrt obětí holocaustu je zbytečným utrpením, které rozhodně není možné vysvětlit nebo zdůvodnit hříchy těch, kteří zemřeli

„So that the very phenomenonof suffering in its uselessness is, in principle the pain of the Other.“

* Filozofickým problémem, který vyvstává po událostech 20. st., je, jestli je možné udržet si zbožnost a víru i po konci theodiceje
* po událostech minulého stolení je možná jen víra bez theodiceje, která je mnohem obtížnější, je inspirovaná soucitem (smysluplným utrpením, utrpením pro ostatní)

Je možné věřit v dobrého, všemohoucího Boha i po událostech 20. století?

Je možné vidět utrpení smysluplně i když ho nebudeme nazírat jako boží záměr?