Moderní filosofie náboženství

Úvodní hodina

1. Co je „moderní“?

Výraz „moderní“ souvisí etymologicky s několika výrazy. Zaprvé, s latinským obratem *modo* znamenající nyní. To, co je moderní, se tedy váže k přítomnosti, dokonce k přítomnému okamžiku. Modernita tak bytostně odkazuje na určitý typ práce s časovostí, a to především na takový typ práce s časovostí, který zdůrazňuje bytostný význam přítomnosti, kolem kterého se nyní vše točí. Důraz na přítomnosti, na potřeby přítomnosti, vstupuje do politické, sociální i filosofické sféry. Prvořadým zájmem tak není být dědicem minulosti, ale zvládnout přítomnost. Hegel tak například říká, že filosofie je svá doba uchopena v myšlenkách.

Ve slově je však rovněž odkaz na *modus*, tedy na stav. Původně je výraz užíván k označení stavu *něčeho*, nějaké podstaty. Ale v moderní době se mody, stavy osamostatnily. Těžiště skutečnosti již netkví v přetrvávající podstatě, ale ve stavech, s nimiž je spjata „vrtkavost“: moderní doba je určena tím, že se stále mění, je určena pohybem. Viz Friedrich Heinrich Jacobi: svět se nám rozplývá před očima. Vzniká obava z nihilismu: Existuje svět vůbec? Karl Marx píše v *Komunistickém manifestu*: „Vše trvalé a stálé se mění v páru, vše posvátné se znesvěcuje.“ Obavy z „rozplynutí“, z přílišné rychlosti jsou dodnes s modernou (či postmodernou) spjaty: viz současný polsko-britský sociolog Zygmunt Bauman a jeho výroky o „tekutých časech“ [*Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty* (2007, česky jako *Tekuté časy: Život ve věku nejistoty*, r. 2008)].

Moderna bývá rovněž spjata s povýšením či se zhodnocením obyčejnosti, jako např. v případě díla Williame Shakespeara. Moderní filosofie je charakteristická tím, že zahrnuje témata dosud vyloučena z filosofického myšlení. Takovými tématy jsou výchova, vzdělání, vztahy mezi pohlavími, společenské patologie, nové formy ekonomie, především tržní hospodářství.

Můžeme se tázat, kdy k této změně došlo. Existuje více přesvědčivých odpovědí. Můžeme tento přeryv umístit do období **renesance**. Tady se mění hierarchická společnost, z jejíhož jednoho vrcholu mocenského a zároveň náboženského prosakuje moc do nejnižších pater společnosti, ve společnost sestávající z vícera společenských subsystémů, které jsou vzájemně vůči sobě autonomní: politika a náboženství se vůči sobě začínají distancovat. Započíná vzmach čehosi, co můžeme v dnešním slovníku nazvat **střední třídou**. Nově jsou zhodnoceny **národní jazyky**. Viz např. Niklas Luhmann, *Sociální systémy*. *Nárys obecné teorie*, Brno 2006.

Jiní říkají, že vše začíná u **Reného Descarta**, který pronesl „myslím, tedy jsem“. Těžiště skutečnosti je tím přeneseno do myšlení, ale především rovněž do subjektu. Teprve poté, co se ubezpečím vlastní existence, kterou nemůžu zpochybnit, protože již zpochybňování je důkaz mé existence, následuje důkaz boží existence. Sám Bůh je tedy v určitém ohledu podřízen objevení subjektivity, vlastního nitra jako prostoru pravdy. Charles Taylor, *Sources of the Self*, Harvard, 1989. Charles Taylor, *Sekulární věk*, Praha 2013.

Jiní mají za hrdinu moderny **Martina Luthera**, který přeložil do němčiny bibli, čím proměnil jak jazyk a sebevztah Němců, tak náboženství, a prostřednictvím toho i svět vůbec. Řecký výraz *klésis* (boží poslání) přeložil výrazem *Beruf*, což je sekulární výraz pro povolání. Člověk není již Bohu nejblíže tam, kde se modlí v klášteře, ale tehdy, pracuje-li ve světě. Důraz na práci – v této podobě neznámý v antice a středověku – stvořil dle těchto interpretací moderního člověka. M. Weber, *Protestantská etika a duch kapitalismu*, in: *Metodologie, sociologie a politika*. Praha 2009, str. 182–223.

Jiní spatřují přeryv ve **Francouzské revoluci**. Ta **je často pojímána jako metafyzická revoluce**, v níž se proměňuje doba, politika, společnost a nakonec i chápání člověka a vlastně i člověk sám. Proměňuje se i Bůh, který je stále častěji více zatahován do lidského dění. V následujícím kurzu navážeme na tuto linii, protože se k ní přimykají myslitelé, jimiž se v kurzu budeme zabývat. V tomto smyslu se pak budeme převážně zabývat **osvícenstvím** (jako konkrétní epochou) a **osvíceneckým myšlením** (jako stylem přemýšlení i o současných událostech).

Důvody pro volbu osvícenství tkví v tom, že neexistuje období, které by bylo tak těsně spjato s náboženstvím i s filosofií. **Samo osvícenství můžeme chápat bytostně jako filosofickou kritiku náboženství, které reprezentuje vnější autoritu. V**době osvícenství tak padá autorita (krále i Boha) a společnost se nově formuje – vytváří nové pojetí víry, nové pojetí člověka i společnosti a státu. V tomto smyslu bylo osvícenství nazýváno **„laboratoří moderny“.**

2. Předběžný nárys: Co je filosofie?

„Platón a Aristotelés hledali **v úžasu bytnost** bytí. Descartes hledal ve věčné **nejistotě nepochybnou jistotu**. Stoikové hledali v utrpení života **klid** duše. Každá ze zasažeností má svou pravdu, oděnou do dějinného hávu svých představ a své řeči. Tím, že si je v průběhu dějin osvojujeme, pronikáme až k původům, které v nás jsou přítomny.“ Karl Jaspers, *Úvod do filosofie*, str. 19.

Hannah Arendtová a Theodor Adorno pak připojují tváří v tvář 20. století další motiv pro filosofování: **strach a zděšení z člověka**.

Osobní svědectví Stanislava Sousedíka: „Nezapomněl jsem nikdy, jak velice na cestě k víře filosofie pomohla mně. Nedávno jsem četl výrok Kierkegaardův, že počátkem filosofie nebyl údiv, jak učili Řekové, ale zoufalství. Až se mi zatajil dech, jak ten spisovatel vystihl pravdu, pravdu mého vlastního života. Aby filosofie zoufalstvím neskončila, musí být ovšem co nejúzkostlivěji objektivistická. Jsem přesvědčen, že v každé opravdové filosofii jde v posledku o otázku, lze-li něco říci o Bohu, a to i v takové, v níž se popírá.“

Obecně můžeme říct, že filosofie je tradičně pojata jako typ myšlení a života kladoucí otázky.

V tomto smyslu poznamenává Hannah Arendtová: „Teprve tím, že si člověk klade otázky, které jsou ze své podstaty nezodpověditelné, stává se člověkem – klade otázky po smyslu. Myšlení vyplývá z dychtění po smyslu, poznání je upotřebitelné. Kdyby si tedy lidé nekladli žádné nezodpověditelné otázky, pak by ztratili schopnost klást všechny ty zodpověditelné otázky, na kterých každá civilizace spočívá.“ H. Arendtová, *Myšlení*, přel. J. Lusk, Praha: Oikoymenh 2001, 75.

Platón vkládá do úst Sókratovi: „**Neprozkoumaný život není hoden toho, aby byl žit**.“

Konkrétní úkoly filosofů v době osvícenství

Francouzská revoluce byla tradičně pojata jako filosofické dílo, které se uskutečnilo – jako ztělesnění myšlenek J. J. Rousseaua a jeho *Společenské smlouvy*. Filosofové se v této době stávají veřejnými intelektuály ztělesňující éthos kritičnosti. Staví se proti domnělému vědění, vyzývají člověka, aby opustil nedospělost, kterou si sám zavinil a formulují univerzalistické koncepty etiky – kategorický imperativ. Hledají zdůvodnění pro nový typ vlády, na níž by měl občan účast. Formulují koncept „občanské společnosti“. Formulují dále i koncept moderního trhu práce – **neviditelná ruka trhu** (Adam Smith je původně morální filosof). Nově formulují koncept **tolerance**: nemáme být již tolerantní vůči přírodní kalamitě (Cicero), ale vůči druhému člověku. Formulují především rovněž nový typ náboženství a Boha, který by byl slučitelný s lidskou svobodou. Původně ve filosofii je formulována teze **sekularizace** (Hegel), tedy teze, dle které jsou náboženské obsahy zesvětštěny, že si člověk přivlastňuje zpět poklady, které „rozházel na nebi“ (viz rovněž Feuerbach). Tím vzniká **humanismus**, podle mnohých náboženství pro člověka ve věku nenáboženském.

3. Předběžný nárys: Co je náboženství?

re-ligio: původně znovu spojit (re-ligare), ale je možné hledat původ i v **re-lego**: znovu projít. Náboženství je vazba. Ale koho s kým? Alespoň v západním porozumění věřícího s Bohem, s transcendencí, s nejzazší skutečností. Ale k té nemáme, jak právě osvícenečtí myslitelé zdůrazňují, přístup: vše, čeho se člověk dotkne, se v jeho rukách smrskne, píše Kant v *Náboženství v mezích pouhého rozumu*. Osvícenci budou hledat světské podoby transcendence: situace, v níž se člověk překračuje, aniž by se vztahoval k nepodmíněné transcendenci, k Bohu: **světskými typy transcendence je např. druhý člověk, láska, pocit nekonečna, umění, silné osobní prožitky, zoufalství, nebo naopak radost – zde všude se nějak ocitáme mimo naši moc.**

Karl Jaspers považuje za nejzazší cíl lidského bytí naplnit poslání náboženství filosoficky a naopak filosofii nábožensky, tedy **filosoficky zhodnotit moc lidského logu, ale nábožensky uctít jeho omezenos**t. V tomto smyslu se filosofie a náboženství také bytostně liší – jsou vůči sobě tím, co je jiné, ale je to jejich jiné, jim vlastní jinakost.

Předběžný sylabus

1. Úvodní hodina

2. Víra, poznání Boha a první podoby atheismu v novověké filosofii (Hume, Holbach, Fichte) plus exkurz k současnému atheismu

3. Víra, etika a zlo (Kant, Fichte, Hegel)

4. Moderní emocionalita: strach před druhým, touha po uznání (Rousseau, Hobbes, Hegel)

5. Vznik moderního pojmu tolerance (Voltaire, Lessing, Goethe). Univerzalismus a náboženství (Kant)

6. Podoby nihilismu (Fichte, Jacobiho reakce a morální nihilismus „vše je dovoleno“)

7. „Cit pro nekonečno“, romantická láska, umění: romantici (Novalis, Hölderlin, Schleiermacher)

8. Vzestup Antigony: Nové pojetí ženy

9. Pantheistické koncepce náboženství: Spinoza, Schelling, Schleiermacher

10. Vznik sekularizačních teorií v Hegelově díle

11. Náboženství jako duchovní cvičení: Schopenhauer

12. Smrt Boha a naděje na zrod nových bohů: Hegel a Nietzsche

13. Podoby sekularizovaného náboženství: láska (Comte), dějiny (Hegel), lidství (Feuerbach, Marx)