Sociologie jako synonymum sekularizace?

„Od dob **Comtových** je pro sociologii **sekularizace** **tématem, kterým se vztahuje k sobě samé**.“ N. Luhmann, *Die Religion der Gesellschaft*, Frankfurt am Main 2002, str. 278 [český překlad: *Náboženství společnosti*, Praha 2015].

Sociologie, tj. věda o společnosti, vzniká v době, ve níž se stává zjevné, že náboženství již nevykonává funkci společenské integrace, která mu byla tradičně přisuzována. Zakladatelé sociologie si následně kladli otázku, co zaujme místo uvolněné náboženstvím. Nepochybovali totiž o tom, že moderní společnost, která se vyznačuje vzrůstající komplexností, jejímž nejpatrnějším odrazem je **fenomén dělby práce** (viz E. Durkheim), je na integrační moment odkázána dokonce ještě více než minulé společnosti.

Sociologie jako tázání po podstatě společnosti, tedy po strukturách překračujících jednotlivce, vyrůstá z osvíceneckého myšlení, a vzniká tak v době, v níž si člověk uvědomuje vlastní svobodu a začíná podle toho organizovat svůj život. To vede ke změně společenské struktury, především její hierarchie: společnost se ocitá v zorném úhlu jako lidský fenomén, nikoliv jako reflexe boží skutečnosti, jak tomu bylo dosud (viz etymologie slova hierarchie: *hieros* (svatý) + *arché* (vláda).

Sociologie je z tohoto hlediska bytostně osvícenecká věda, která reflektuje ztrátu tradičních autorit, které vytvářely ve společnosti řád – ať už je to Bůh, král, hierarchická struktura společnosti, tradiční morálka. Těmto veličinám je v této době zasazena rána a filosofové si kladou otázku, jak mohou společnost a řád existovat, nejsou-li posvěceny vyšší autoritou. Sociologové si tak původně kladou otázku, kterou v nejryzejší podobě formuloval **Thomas Hobbes** ve svém *Leviathanovi*: Jak může ze sobectví jednotlivců vzniknout řád, v němž jediném se může dařit *lidské* společnosti, která vytváří kulturu a stát? Jak omezit „sobeckost“, chce-li být každý centrem? Standardní návrh sociologů zní: **společnost nás předchází, ale ne ve smyslu metafyzickém či ontologickém, ale spíše ve smyslu transcendentálním**, tj. poskytuje nám základní prostředky, kterými se jako jednotlivci orientujeme ve světě a kterými se artikulujeme např. skrze sdílené hodnoty, sdílený jazyk atd.

Náboženství hrálo tradičně v této otázce stěžejní roli: právě ono poskytovalo lidem řád a základní hodnoty: výraz *religio* se etymologicky vysvětluje jako re-ligare, spojit, tj. náboženství je to, co vytváří pouto (existuje však ještě alternativní etymologie, jejíž původcem je Cicero – relegere, tj. číst znovu). Pakliže jeho moc v novověku slábne, pak by měla slábnout i moc společnosti „nad“ či spíše „v“ jednotlivcích. V tom případě by však hrozilo, že se člověk sám propadne do chaosu (či v sociologickém slovníku do „anomie“, *a-nomos* je právě ztráta zákona či řádu, k tomu viz Durkheimova kniha *Sebevražda*). Původní sociologové tak nepředkládali jen teoretický nárys společnosti, ale reflektovali a reagovali na hrozící patologii moderní společnosti.

Počátek sociologie náboženství ze třech hledisek

I. Hegelův objev občanské sféry

Německý filosof a sociolog Jürgen Habermas označuje německého filosofa G.W.F. Hegela (1770–1831) za prvního sociologa, neboť formuloval koncept **občanské sféry jako sféry volby zaměstnání a sféry ekonomického trhu**. Kapitalistický trh, který se v této době rodí, považuje Hegel za primární nástroj zespolečenštění: člověk se prací s druhými a pro druhé stává součástí společnosti, resp. touto vzájemnou odkázaností společnost jako imanentní struktura teprve vzniká. Hegel hovoří v této souvislosti o zázraku srovnatelném se sluneční soustavou: na úrovni občanské společnosti se vytváří imanentní dynamika, která řídí samu sebe, nezávisle na vládci či moci, která by stála vně trhu. Lidé si svobodně volí, jaké zaměstnání budou vykonávat, i to, co budou spotřebovávat, a z této svobodné volby vzniká spontánně, ale „za jejich zády“, „lstí rozumu“ řád. Sociolog Niklas Luhmann v této souvislosti poznamenává, že se prst boží mění v neviditelnou ruku trhu.

Hegel byl ale zároveň přesvědčen, že v moderní společnosti nemůže ani náboženství přijít zkrátka, byť se mění jeho povaha. Podobně jako Machiavelli, Hobbes nebo Rousseau je přesvědčen, že jen na věřící občany je „spoleh“ a že jen ti ctí závazky. Důvěra v druhého a víraspolu úzce souvisí, a proto bude Hegel i ve své koncepci náboženství klást tak silný důraz na mezilidský vztah, který má náboženské kvality, o čemž svědčí i tradiční náboženské rituály – k nejdůležitějším patří narození dítěte, které zakládá nový vztah rodiče a dítěte, vstup do manželství coby vstup do vztahu muže a ženy či pohřeb, při němž vytváříme nový vztah k zemřelému.

Hegel však rovněž chápe, že se pozice náboženství v moderním státě výrazně proměnila. Náboženství je sice nadále spjato s řádem i s rituály, ale jiným způsobem, než tomu bylo v případě starověkých či středověkých společností. Náboženství nyní, poté, co se osamostatnila politická sféra, nespadá vjedno s politickou sférou, ale vstupuje s ní do dialogu. Náboženští představitelé tak musí být schopni *rozumově* zdůvodnit náboženské zásady. Všeobecná občanská práva vstupují do koncepce náboženství (např. náboženský systém nemá být v rozporu s lidskými právy), a naopak náboženská individualita v podobě svědomí vstupuje do ducha moderního státu. V tomto smyslu uvažuje Hegel především o vztahu moderního státu a protestantismu (viz později Max Weber), a dokonce má za to, že v moderním státu a jeho institucích se náboženství završuje: vše, co člověk původně projikoval na nebesa, si nyní přivlastňuje v přítomném světě. Moderní stát tak stojí na odtheologizování tradičních náboženských kategorií. I moderní politické instituce a veřejný prostor jsou z tohoto hlediska výslednicí náboženského vývoje a jeho završením, neboť jsou svědectvím přítomnosti všeobecného ducha, rozumnosti a řádnosti ve světě.

V Hegelově filosofii náboženství se výrazně – a ze sociologického hlediska velmi zajímavě – proměňují tradiční náboženská dogmata. Dle Hegela tak např. již není přesvědčivý koncept nesmrtelné duše, resp. posmrtného života. Je ale možné jej sekularizovat: nesmrtelnost je pak vázána „jen“ na společnou, **kolektivní vzpomínku**, na životní příběh zemřelého (viz téma náboženství a paměť Jan Assmann). Tzv. novohegeliáni (např. L. Feuerbach) pak odmítají nesmrtelnost úplně a pojímají ji jako věčnost lidského rodu, který se vyvíjí v dějinách. Na rovinu dějin či státu se tím přesouvá to, co pozbylo přesvědčivosti na rovině theologické.

II. Auguste Comte (1798–1857): sociologie jako nové náboženství

Sociologie souvisí úzce, alespoň s ohledem na její vznik, s určitým typem socialismu. Zatímco Marxův socialismus byl protinábožensky zaměření, socialismus před Marxem, především socialismus francouzských revolucionářů do sebe náboženství integroval. Na nejobecnější rovině znamená socialismus snahu ujmout se práv jednotlivce vyslovených v heslech Francouzské revoluce na společenské rovině. **Práva jednotlivce mají být společensky, tedy sociálně garantována**. Socialismus v tomto smyslu souvisí s Francouzskou revolucí a s náhledem, že společnost, která z ní vzešla, nemůže uspokojit práva jednotlivce, že dokonce z Francouzské revoluce vzešla společnost bytostně patologická. Mnohdy přitom nevznikají nové koncepce společnosti z opozice vůči církvi, ale spíše se hledá řád, který by byl analogický církevnímu řádu.

Auguste Comte je to atheistický myslitel s výrazným zájmem o rituály. Narodil se do přísně katolické rodiny. Sám se hlásí k atheismu – což pro něho znamená, že nevěří v existenci Boha, vlastně si myslel, že díky vědě se napříště stane nemožné, aby kdokoli trochu inteligentnější věřil v Boha. Přesto obdivuje náboženské rituály, které mají moc vytvářet společenství, a je obdivovatelem středověké církve a hierarchického uspořádání společnosti. Původně byl Comte spolupracovníkem socialistického myslitele Henriho de Saint-Simona, především se profiloval jako matematik, postupně nabývá přesvědčení, že zákony, které nacházíme v matematice i fyzice, lze najít i na úrovni společnosti. **Tím se stává zakladatelem sociologie, kterou příznačně nazývá jako „*sociální fyzika*“, i „vynálezcem“ výrazu „sociologie“**. S jeho jménem je spjata především teorie vývoje společnosti ve třech stádiích: původně se ocitá společnost **v *theologickém* či *fiktivním* stádiu**, kterému vládne víra v bohy, bůžky a nadpřirozené síly. Každé stádium je přitom rovněž označením pro konkrétní vztah ke světu: v theologickém stádiu je to vztah válečnický a dobyvačný. Následuje druhé, ***metafyzické stádium***, v němž jsou tyto síly reflektovány filosoficky, převáděny na obecné principy, a tím jsou racionalizovány. Vzniká byrokracie a právo. Tradičně je s touto fází spjat monotheismus. Konečně v závěrečném, v tzv. *pozitivním* stádiu či **ve *vědeckém* stádiu** vládne důvěra v přírodní i společenské zákony a spolu s tím i přesvědčení o předvídatelnosti světa a společenského vývoje.

Tato důvěra je nicméně spjata s určitým skepticismem: nelze dospět k absolutním pravdám. Lidský rozum se musí omezit na empiricky danou skutečnost a z ní vyvozovat obecné zákony, jejichž pravděpodobnost je však tak „hutná“, že lze vposled hovořit o pravdě: „Nakonec v pozitivním stádiu lidský duch, vědom si, že nelze nabýt absolutních poznatků, vzdává se hledání původu a účelu vesmíru, stejně jako poznání vnitřních příčin jevů, aby se pomocí velmi složitého usuzování a pozorování věnoval objevování jejich skutečných zákonů, tj. jejich stálých vztahů následnosti a podobnosti.“ Zde již spíše než byrokracie a právo má vládnout nová duchovní elita, společenští vědci, kteří rozumí společnosti natolik, že mohou nabízet uspokojivé způsoby vlády. Vedle společenských vědců to jsou však rovněž továrníci a bankéři.

Comte formuloval základní obrysy nové vědy sociologie **nikoliv primárně s ohledem na *poznání* společnosti, ale na *proměnu* společnosti**. Sociologie se tím sama mění ve svého druhu náboženství: Comte je přesvědčen, že jen na základě sociologických zkoumání lze dospět k náležitým principům vlády ve společnosti, která má přejít do rukou odborníků a vědců. Tím by byl překonán **morální úpadek, který je hlavním tenorem Comtových děl**. Především zdůrazňuje, že ideály Francouzské revoluce nebyly naplněny a nyní se má jejich naplnění chopit právě sociologie – věda o společnosti, ale rovněž věda o společenskosti, tedy věda, která spatřuje ve společnosti samostatnou hodnotu, čehož církev nebyla schopná, neboť její těžiště bylo na onom světě.

Silný důraz na racionalizaci společnosti postupně přehodnocuje, a tím vstupují i do jeho pojetí sociologie nové ohledy. Toto přehodnocení souvisí s Comtovým životním zvratem: když se ve svých šestačtyřiceti letech zamiloval do třicetileté spisovatelky Clotildy, která však po roce vztahu umírá, začíná nově zohledňovat princip lásky, empatie a citu. Láska a soucit musí být základními tmely společnosti. Schopnost milovat je pro člověka charakterističtější než schopnost myslet. V této souvislosti píše: „On ne peut pas toujours penser, mais on peut toujours aimer.“ „Člověk nemůže stále myslet, ale milovat stále může.“

V této souvislosti pak formuluje základní obrysy tzv. *náboženství lidskosti* (= náboženství pro atheisty) a publikuje nábožensko-mystický *Pozitivistický katechismus čili shrnutí univerzálního náboženství*. Sama sociologie se v tomto spisu proměňuje v náboženství, tj. ve fenomén, který Comte ve svém třífázovém modelu původně zavrhl. Nyní však již nekoncipuje náboženství jako víru v nadpřirozené síly, ale interpretuje je výrazně *interpersonálně jako lásku k druhému*. S tím je spjat výrazný **kult ženy**, která je ztělesněním citu a spolu s tím i morální nadřazenosti. „A všechny třídy je třeba podřídit vládě žen. Neboť všichni mají zapotřebí, aby si bez ustání připomínali velkou pravdu, že rozum a činnost musí být podřízeny citu.“

V této souvislosti je příznačné, že se **původce slova „sociologie“ zároveň stává původcem slova „*altruismus*“**: nový základ společnosti hledá Comte v sebeoběti ve prospěch druhého. Původně tak jde se sociologií ruku v ruce výrazný „výchovný“ rozměr: člověk se vyvíjí od původně čistě sobeckého kojence v člověka navazující blízké vztahy se svými rodiči i širší rodinou či se svým okolím, aby následně rozšířil své altruistické zaměření na celý lidský rod. Sociologie je věda, která takto v člověku budí *lásku a náklonnost k celku*.

Exkurz: Comte v současné literatuře – Michel Houellebecq

Hlavní hrdinové Houellebecqových děl jsou čtenáři Augusta Comta, který prostřednictvím náboženství hledají způsob, jak nově porozumět vztahu k druhým. Dílo *Elementární částice* je tak prostoupeno citáty z Comta. Houellebecq (a jeho hrdinové) přejímá důraz na společenskou povahu náboženství. Podobně jako Comte je i Houellebecq inženýr, má technické vzdělání a usiluje o aplikaci exaktních věd na společnost, a to i na lidské vztahy. Sdílejí negativní vztah k moderní společnosti. Sdílejí rovněž dva základní vhledy: Zaprvé, moderní společnost je na úrovni metafyzicko-filosofického stádia, které je destruktivní, zadruhé, společnost bez náboženství není životaschopná. Metafyzické stádium je v pojetí Houellebecqa bytostně kritické a v tomto smyslu je krokem k atheismu. Oba dále uvažují o úzké **souvislosti mezi biologií, sociologií a náboženstvím**. Člověk žije bytostně mezi druhými a druzí pronikají do jeho zdraví, což je ostatně dobře vidět, podle Houellebecqa, na moderním vztahu k sexualitě: to, že existuje např. něco jako umělé oplodnění, je možné v určité společnosti a zpětně tato možnost tuto společnost proměňuje. Viz rovněž kult mládí, zdraví a kult krásy ve společnosti – i zde spatřuje Houellebecq vztah mezi biologií (ve smyslu lékařství), ale i společností. Náboženství je snaha vyzrát nad smrtí, čemuž jde v moderní společnosti vstříc lékařství.

Úryvek z *Elementárních částic*: “‘Fucking hippies ...’ he said as he sat down again, they're still convinced that religion is some sort of individual experience based on meditation, spiritual exploration and all that. They don't understand that it's just a purely social thing about rites and rituals, ceremonies and rules. According to Auguste Comte, the sole purpose of religion is to bring humanity to a state of perfect unity.” Michel Houellebecq, *Atomised*, 2001, str. 309.

III. Francouzský socialismus před Marxem: Charles Fourier (1772–1832)

Dalším výrazným myslitelem v této tradici byl **zakladatel utopického socialismus Charles Fourier**, který byl přesvědčen, že spolubytí, sociálno a spolupráce je klíčem ke štěstí jednotlivce i k prosperitě společnosti. Post-revoluční společnost chápal jako zvrácenou, a tak **nelze ani tvrdit, že by byl kritikem civilizace, on byl jejím nepřítelem**. Člověk se mylně domníval, že jej můžeme vystihnout jako racionální zvíře, animal rationale. **Člověk je primárně smyslový tvor** **a je třeba najít takovou společnost, v níž by mohly být uspokojeny všechny smysly**, a to především ty tělesné. Formuloval utopickou komunitní společnost, která by sestávala z **tzv. phalanstère, budov a pracovních skupin**, v nichž by spolu žili a pracovali přátelé (a milenci). Základem obživy by bylo zemědělství. Lidé by byli k práci přiměni láskou a přátelstvím k druhému, ke společnému projektu, přičemž by však nebyli pod tlakem pracovat, protože by měli **k dispozici sociální minimum – garantovaný minimální příjem**. Práce by tak byla výrazem jejich chuti být s druhými a chuti splnit si nějakou potřebu, třeba si vypěstovat potravu, a sama práce by se tak transformovala ve vášeň. Vedle sociálního minima by existovalo i sexuální minimum (o něž by se starala zvláštní třída uznávaných profesionálů). Lidé by nežili ve stálých svazcích, rozhodně ne v manželstvích. Zdůrazňoval, že manželství je útlak, především pro ženu, a podobně jako Comte tak stojí **na počátku feminismu – stal se autorem tohoto slova**.

Příští hodina: „Metafyzik“ Emile Durkheim: První klasik sociologie (náboženství)