Podoby moderní (ne)víry

Voltaire: „Fanatismus je rozhodně tisíckrát zhoubnější, protože atheismus nepodněcuje vražedné vášně, kdežto fanatismus ano; atheismus nezabraňuje zločinům, ale fanatismus se jich dopouští.“

Různé podoby atheismu jsou bytostně spjaty s osvíceneckým myšlením, resp. s modernou vůbec, a to ve všech třech osvíceneckých centrech: v **Anglii**, která je domovinou osvícenství, ve **Francii**, v níž se osvícenství objevuje v jeho nejklasičtější podobě, a v **Německu**, v němž se přelévá do romantismu a idealismu. Určitá podoba nevíry stojí na počátku moderny, která je definována právě tím, že se odpoutává od tradičních autorit, a to nejen od Boha (a často ani ne primárně od Boha), ale především od souvisejících církevních struktur. Myslitelé navíc proti zásvětní skutečnosti přístupné pouze myšlením či vírou zdůrazňují **novou autoritu, empirii**, která se stává základem poznání. Obecně se v osvícenství snoubí **důraz na empirismus**, **na kategorii užitečnosti** a na **jednání** – člověk zde není především kvůli poznání, ale jeho primárním určením je jednání (viz tzv. **primát praktična**).

Do popředí se dostává **experimentální přístup k vědě**. Empirické metody jsou uplatňovány i na studium člověka, společnosti a politiku. Převládá snaha odhalit v lidském jednání podobně dominantní a jednotné zákony, jakými je třeba gravitační zákon. Proměňují se společenské a mezilidské vztahy tím, že padají tradiční hierarchické struktury. Mary Wollstonecraft píše (1759–1797) *A Vindication of the Rights of Women*, první příspěvek k feministické filosofii. Heslem knihy je: *The mind has no gender*. Protože je oslabené a otřesené hierarchické uspořádání společnosti, hledá se nový základ vztahu mezi lidmi: zdůrazňuje se „politeness“, ctnost umírněnosti a empatie či sympatie (viz Adam Smith či David Hume). Jako primární ctnost je vyzdvihována tolerance v období náboženských válek. Obava z válek a chaosu vede k posílení suverenity státu, na úkor církevních a náboženských nároků: stát je původně obráncem proti náboženství a jsou mu připisovány božské kvality: je to v pojetí Thomase Hobbese „smrtelný Bůh“.

Tradiční podoby víry v Boha jsou napadány ze třech směrů:

1. jsou **kritizovány důkazy boží existence** především z pozic empirismu,

2. dále jsou předkládány **genealogické argumenty**, tj. píší se dějiny morálky, duše, víry, takže to, co je tradičně považováno za boží dar se nyní pojímá jako výsledek evoluce,

3. je poukazováno na **existenci zla** jako na korunního svědka pro neexistenci dobrotivého Boha (viz nejznámější **zemětřesení** vůbec – **v Lisabonu 1755**. Jedná se o první katastrofu tohoto druhu, která byla vědecky zkoumána a vešla do argumentace osvíceneckých filosofů, především v otázce theodiceje: Jak může svrchovaně dobrý Bůh připustit tak zničující katastrofu? Voltaire v odpovědi na zemětřesení napsal satirický spis *Candide*, v němž se vysmívá všem obhajobám dobrotivého Boha. Postavil se zde proti Leibnizovu tvrzení, že žijeme v nejlepším z možných světů. Filosof Theodor Adorno si všímá, že pro filosofy plní lisabonské zemětřesení podobnou funkci jako pro filosofy dvacátého století holocaust.

David Hume: otec moderního atheismu (nebo agnosticismu nebo dokonce pietismus)?

David Hume (1711–1776) je klasikem anglického empirismu, představuje jeho nejradikálnější verzi. Formuluje základní zákony lidské přirozenosti po vzoru Newtonových fyzikálních zákonů. Přitom vychází z toho, že jediným základem lidského poznání je **experience** (zkušenost) a **observation** (pozorování). Základním pramenem poznání jsou **impressions**, vněmy, tedy aktuální počitky vnějších smyslů, otisky smyslově přístupných předmětů. **Ideas** (ideje) jsou reprodukce těchto impresí a jako takové jsou méně živé a méně jasné. I celkovou oblast pojmového myšlení převádí Hume na smyslové vnímání: Pojem je reprodukovaná představa dříve aktuálně vnímaného předmětu. Imprese dále kombinujeme, z čehož vznikají složené ideje. A všechny obsahy **sdružujeme podle základních pravidel: podobnost, prostorová souslednost, a především kauzalita (vztah příčiny a účinku)**. Nejslavnější díla: *Pojednání o lidské přirozenosti* (A Treatise on Human Nature) a *Zkoumání o lidském rozum* (An Enquiry Concerning Human Understanding).

Obsahy našich představ dále Hume rozlišuje na vztahy idejí (**relations of ideas**) a na faktické okolnosti (**matters of facts**). První jsou matematika, geometrie, aritmetika – jedná se o prostor nutných vztahů, které nahlédneme důkazem, a které jsou tudíž platné **nezávisle na existenci empirických předmětů**. Naopak fakta (matters of facts) můžeme poznat jedině ze smyslů: např. „oheň pálí“, „upustíme-li předmět, padá“. **Relations of ideas je oblast** **pravdy**, **matters of facts je oblast** **pravděpodobnosti**: víme ze zkušenosti, že nás oheň spálí, ale tato zkušenost je subjektivní (třeba existují lidé, kteří to dokáží potlačit, neboli neexistuje *logicky* nutná souvislost mezi ohněm a pálením, naopak Pythagorova věta platí nezávisle na tom, co si o ní myslím).

Slavné se stalo Humeovo pojetí kauzality: z žádné věci nevyplývá konkrétní účinek, a souvislost mezi příčinou a účinkem tak nelze nahlédnout *a priori*, tedy nezávisle na empirické zkušenosti. Z konkrétní okolnosti nikdy s *analytickou nutností* nevyplývá jiná věc jako její účinek. **Příčina a účinek jsou reálně různé, a jsou tak různé i logicky.** Opět se musíme držet zkušenosti a jediné, co ze zkušenosti víme, je, že příčina a účinek jsou časově či prostorově zřetězené **a na tuto souvislost si zvykáme**, a následně ji mylně vykládáme jako logicky nutný vztah:

„Že kámen padá, oheň hoří a Země je pevná, jsme pozorovali tisíckrát a tisíckrát. Když se naskytne nová instance tohoto druhu, bez zaváhání učiníme navyklé vyvození. Naprostá podobnost jednotlivých případů nám dává dokonalou jistotu podobného výsledku; silnější evidenci si nikdo nepřeje ani nehledá (61).“

Zřetězení jevů (kámen padá) je záležitostí spíše zvyku než nutných zákonů. Pro myšlení o náboženství bude podstatné, že **nemůžeme mít ideje, které by překračovaly naše imprese**, tj. naše smyslové vjemy. Hovořit o Bohu jakožto o *nutně* *existující* entitě je právě takové překročení našich impresí, a tudíž se jedná o filosoficky nelegitimní krok.

Humeovy *Dialogy o přirozeném náboženství*

Dialogu se aktivně účastní tři protagonisté – theista a mystik Démea, deista Kleanthés a skeptik Filón. Každý ze tří prezentuje určitý pohled na víru, Boha a náboženství. **Démeás** – tradiční obhájce náboženství. Zastánce **apriorního argumentu (tj. argumentu nezávislého na zkušenosti) boží existence**: Nic neexistuje bez příčiny; vesmír musí mít nějakou příčinu, touto příčinou je Bůh. **Kleanthés** – představitel **experimentálního theismu. Předkládá tzv. teleologický důkaz boží existence:** ze *zkušenosti* lze odvodit, že Bůh existuje. Podíváme-li se na přírodu, vidíme, že je jako by zařízená podle plánu; každý plán ale musí mít nějakého původce, tímto původcem je Bůh: „Prozkoumej, rozpitvej oko. Prohlédni si jeho strukturu a důmyslné ustrojení. A pak mi řekni, zda necítíš, jak se ti idea důmyslného tvůrce okamžitě vnuká se stejnou silou, jakou má smyslové vnímání. … Milióny a milióny takových případů se naskýtají v každičké části vesmíru a žádný jazyk není s to mluvit srozumitelněji a neodolatelněji než ono podivuhodné seřízení cílových příčin (str. 78 n.).“

Filón – **je představen jako skeptik.** Napadne oba tyto argumenty a vykáže jejich nepřesvědčivost. V souvislosti s apriorním argumentem namítá, že **z apriorních logických vztahů neplyne žádná informace o faktech ve světě**, a především neplyne žádná informace o existenci konkrétního jsoucna. **Existenci nemůžeme dedukovat (vymyslet), můžeme ji vypovídat jedině na základě zkušenosti ve světě**. Zaútočí i na teleologický argument: nemůžeme z části usoudit na celek, s nímž nemáme žádnou zkušenost. Máme sice zkušenost se stavbou domu: když vidíme dům, víme, že jej někdo postavil, ale toto nemůžeme aplikovat na universum, protože žádného takového stavbyvedoucího neznáme. Navíc je sporné i to, že ve světě vládne řád, možná je ve světě **„více“ neřádu než řádu**.

„Tento svět je, nakolik vím, ve srovnání s nějakými vyššími měřítky velmi závadný a nedokonalý. Třeba je to – říká si – jen první hrubý pokus nějakého dětského božstva, které jej poté opustilo v hanbě ze svého bídného výkonu; nebo dílo jen nějakého závislého, nižšího božstva a předmět posměchu [božstev] vyšších; případně výplod stáří a senility nějakého božstva v důchodu, který po jeho smrti pokračuje už jen v nahodilém běhu, po prvním impulzu a aktivní síle, kterou od něho přijal (100).“

David Hume, *Dialogy o přirozeném náboženství*, přel. Tomáš Marvan, Praha 2013.

Tj. i kdybychom přijali, že svět je produktem Boha, není důvod, proč věřit tomu, že by tento Bůh měl být nekonečný, dobrotivý a spravedlivý, jak zní tradiční theistické boží atributy, rovněž není zjevné, proč by to měl být Bůh jeden, pravděpodobnější je, že to byl celý tým bohů. Rozumovými důvody nelze náboženství vykázat nutně a jediná legitimní cesta je vposled agnosticismus (*agnoscó* – nevím), tedy doznání, že nevíme, zda Bůh je či není.

Jaký je postoj Humea k náboženství?

Je zjevné, že byl velkým kritikem organizovaného náboženství, které považoval za příčinu mnoha konfliktů a zel, ale i morálního selhání. Zároveň několikrát ve svých spisech uznal, že náboženství může být i prospěšné fungování společnosti, vštěpuje-li hodnoty prospěšné společnosti – spravedlnost a empatie. Především může být emočně prospěšné pro jednotlivce, byť ani to neplatí nutně: Hume si všímá, že věřící lidé přesvědčení o své pravdě, se snadno stanou zlými: přesvědčení, že jsou majiteli pravdy, je činí nesmlouvavými. Nakonec se zdá, že je Hume zastáncem **naturalismu** – v přírodě, ve světě, v lidských vztazích i lidských myslích rozeznáváme určité zákonitosti, a je možné, že tyto zákonitosti vznikají z moci nějaké inteligentní příčiny, nějaké mysli. Nelze to však tvrdit s jistotou, nelze tuto možnost však ani vyvrátit, v žádném případě však nelze tuto příčinu blíže určit.

Francouzské osvícenství

Ještě více než v případě anglického osvícenství zde vzniká vědomí **historičnosti**: badatelé se táží po původu konkrétních fenoménů – píší se „přirozené“ (tj. nikoliv nadpřirozené) dějiny náboženství, ale např. i jazyka nebo duše, tzn. že myslitelé začínají počítat s tím, že **vývoj sám je kreativní**, že ne vše je dáno (božím zjevením) již v počátku a že mnohé fenomény mohou být zkrátka „jen“ dílem historického a společenského vývoje. Zároveň se zde výrazněji než v jiných zemích prosazuje snaha **„naturalizace“ morálky, lidské mysli, náboženství i společnosti**: převládá snaha odvodit např. hodnotící soudy i lidskou schopnost reflexe z přirozených zájmů, např. ze zájmu na sebezáchově, z přirozených sobeckých zájmů, ale ve značné míře i z tělesných procesů – **reflexe je epifenoménem či rozměrem lidského mozku**. Výrazný je zde důraz na tzv. **primát praktična**: filosofie se má stát praktickou, užitečnou. Na tomto základě vzniká **největší vydavatelský projekt 18. století** – ***Encyklopedie***, která vychází v letech 1751–1772, dohromady čítá 28 svazků, zpočátku je spjata především s **Denisem Diderotem**, který byl v této souvislosti vězněn (heslo „**Eucharistie**“ obsahovalo křížový odkaz na „**Kanibalismus**“). Poskytovala vědění přírodovědné, historické, lékařské, filosofické, ale např. i vědění o řemeslech – dominantní je zde snaha osvobodit společnost skrze poznání od dogmat, pověr a tím zaútočit na fanatismus. **Encyklopedisté tak neusilují jen o seřazení informací a sepsání dosavadního vědění o světě a člověku, toto vědění se má stát primárně základem pro lepší jednán**í a potud je určeno širokému obecenstvu. Mezi přispěvovatelé patří: Voltaire, Rousseau, Diderot, Helvetius, Montesquieu.

Mnozí francouzští osvícenci pocházeli z lékařského prostředí. Např. **Julien-Offray de la Mettrie**, který zkoumal vliv tělesné bolesti na duši: *Histoire naturelle de l’âme* (Přirozené dějiny duše), jeho nejslavnější spis je *L’homme machine* (Člověk strojem, 1748), v němž chápe člověka na pozadí mechanických přírodních zákonů. Východisko tvoří pozorování, že vědomí lze ovlivňovat řadou fyzikálních vlivů – např. krevní oběh či klima. Duše by v tom případě sama měla být závislá na tělu, a tudíž by nebyla duchovní substancí, ale aspektem těla. Všechny intelektuální výkony lze redukovat na smyslovost. Rovněž **Claude Adrien Helvetius** pocházel z lékařské rodiny. Ve spisu *O duchu* (1758) převádí veškerou reflexi na počitky a na egoistické zájmy, tj. na to, co je považováno za člověku „přirozené“. Duch již není substance, ale schopnost myslet, tedy **funkce těla, nikoliv nezávislá entita**. Paměť, soudnost, pozornost jsou interpretovány jako aspekty smyslovosti.

Paul Heinrich Dietrich von Holbach (nar. 1723 v Edesheimu, později naturalizován ve Francii a přijímá jméno **d’Holbach,** zemřel 1789 v Paříži,) představuje ve svém nejslavnějším díle *Système de la nature* **autoritativní popis materialisticko-atheistické pozice**. Princip užitečnosti vládne podle d’Holbacha jak morálce, tak politice. Odmítá jakékoliv zásvětí: svět je racionálně uchopitelný, jeho základem je matérie. Člověk není nesmrtelný, nemá duši, ale je tělesný, **není korunu stvoření, ale jeho součástí**. Tím nově definuje lidství. **Člověk je vyspělá verze zvířete**, **nikoliv obraz** **boží**. Anonymně vydal první **atheistický manifest** od antických dob: *Le christianisme dévoilé* (1766), kniha byla zakázána a pařížským katem spálena. Křesťanství podle něho není jen nesmysl, ale škodlivý nesmysl. Křesťanský Bůh je despotou mající zvrácenou radost z lidského utrpení: „Bůh stvořil člověka k nekonečnému utrpení. … Dal mu rozum, aby jej dovedl k šílenství.“ Především katolictví oslabuje člověka morálně i intelektuálně. Tyranizuje člověkovo svědomí. Lékem na náboženskost je studium přírody: „Stvořila-li bohy neznalost přírody, pak je poznání přírody určeno k tomu, aby je zničilo.“

„Člověk chtěl být metafyzikem, předtím než byl fyzikem. Nedbal reality, aby mohl přemýšlet o chimérách, zanedbával zkušenost, aby se mohl vyžívat v systémech a spekulativních úvahách, neodvažoval se rozvíjet svůj rozum, proti němuž si záhy vypěstoval nedůvěru. Namlouval si, že svůj osud poznává v imaginárních oblastech zvláštního života, dříve než pomyslel na to, že **by měl své štěstí hledat na místě, na kterém žije**.“

„nadpřirozeno není pro lidi. … Uctívat něco, co nedokážeme poznat, znamená neuctívat nic; věřit v něco, co nedokážeme pochopit, znamená nevěřit vůbec v nic; uznávat něco bez přezkoumání pouze proto, že to uznávat máme, znamená být zbabělý a důvěřivý.“

Atheismus a současnost: Hnutí Nového atheismu

V současnosti existuje hnutí tzv. nového atheismu (**New Atheism** – výraz byl zaveden v roce 2006). Hlavními představiteli jsou Richard **Dawkins** (viz slavná kniha *Boží blud*) Daniel **Dennett**, Sam **Harris** a Christopher **Hitchens**. Hnutí je ovlivněné teroristickým útokem z 11. září 2001. Myslitelé v této tradicí pojímají víru v Boha jako vědeckou hypotézu, kterou lze verifikovat či falzifikovat. Jsou přesvědčeni – podobně jako d’Holbach – že naturalismus a evoluce jsou dostačující teorií pro vysvětlení vzniku universa, vědomí či morálky. S novým atheismem jde ruku v ruce aktivní potírání náboženských argumentů ve veřejném prostoru, a tudíž určitý politický či dokonce výchovný rozměr.

Četba: David Hume, *Dialogy o přirozeném náboženství*, přel. Tomáš Marvan, Praha 2013, str. 56–82, 170–192.

Daniel Dennett, *Breaking the Spell. Religion as a Natural Phenomenon*, New York 2006, 308–340.