Max Weber: „myslitel racionalizace“ a prorok „smrti ducha“

Úvod

Wilhelm Hennis: „Zcela v duchu Friedricha Nietzscheho navrátil Weber dějinám tragiku. Pro Nietzscheho byl asketa velkým neštěstím moderního lidského vývoje. I Weber užívá slovo neštěstí v závěru své studie o protestantské etice. … Byl zcela člověkem 19. století, nikoliv 18. století. Jako Nietzsche byl poctivý, ale temný.“

Max Weber v přednášce *Věda jako povolání*: „Vzrůstající intelektualizace a racionalizace neznamená, že by přibývalo znalostí podmínek, ve kterých žijeme. Nýbrž znamená něco jiného: vědění o tom nebo víru v to, že člověk, kdyby jen chtěl, se to kdykoliv může dovědět, že tedy v zásadě neexistují žádná tajemné nepropočitatelné síly, jež by zde intervenovaly, že je spíše naopak možné ovládat všechny věci v zásadě propočtem. To však znamená, že svět je zbaven kouzlem. Už nemusíme jako divoši, pro něž takovéto mocnosti existovaly, sahat k magickým prostředkům, abychom duchy ovládli nebo uprosili. To dnes konají technické prostředky a výpočet. Především toto znamená intelektualizace jako taková.“

Max Weber v závěru *Protestantská etika a duch kapitalismu*: „Nikdo neví, kdo bude v této kleci žít v budoucnu, anebo zda na konci tohoto úžasného vývoje povstanou zcela noví proroci, anebo zda dojde k velké renesanci starých idejí a ideálů, anebo zda nastoupí jen zkamenělost, obdařená jakousi křečovitou důležitostí. Neboť o poslední fázi tohoto kulturního vývoje lze vpravdě říci: Specialisté bez ducha, senzualisté bez srdce: tyto nicky se domnívají, že dosáhly civilizační úrovně dříve nepoznané.“

Základní posláním společenskovědních a humanitně-vědních disciplín je konfrontovat společnost s rušivými vhledy, s vhledy do ironičnosti, ba tragičnosti struktur.

Biografický náčrt

Podobně jako Emile Durkheim je i Max Weber zároveň klasikem sociologie i religionistiky. Weberovi ale krom toho připadá ještě titul teoretika modernizace, který však modernizaci považuje za slepou cestu, pročež se soustavně věnuje i nezápadním kulturám – především starověkému Řecku a asijským kulturám. Weber, narozený v roce 1864 jako nejstarší ze sedmi dětí významného politika, původně vystudoval **právní vědu** **a ekonomii**, v roce 1891 se habilitoval a později vyučoval národní ekonomii na univerzitě ve Freiburku a Heidelberku, později se stal profesorem ekonomie. Od roku 1898 trpěl závažnou duševní nemocí, která mu znemožňovala kontinuální akademickou práci. Roku 1910 založil Německou společnost pro sociologii (Deutsche Gesellschaft für Soziologie). Na rozdíl od Durkheima byl Weber explicitně politicky aktivní: roku 1918 spoluzakládal Deutsche Demokratische Partei, rok nato se stal členem německé delegace vyjednávající podmínky po První světové válce ve Versaille. Zemřel roku 1920 na následky zápalu plic. Weberův bratr **Alfred Weber** byl rovněž sociolog a ekonom, ve své době výrazně úspěšnější něž Max, na přelomu století vyučoval v Praze, kde vedl disertaci Franzi Kafkovi.

Dílo

Weberovo dílo je nápadné svou tematickou pestrostí, budí však dojem výrazné nesystematičnosti. Často se – jako v případě *Protestantské etiky a ducha kapitalismu* – jedná spíše o delší studie než o monografie. Ostatně právě *Protestantská etika a duch kapitalismu* vyšla původně ve dvou částech časopisecky (1904 a 1905). Obecně lze tvrdit, že Weber není autorem žádného jednoho *magnum opus*, jak tomu bylo v případě Durkheima. Až do Weberovy smrti bylo dobové působení Weberova díla spíše omezené. Teprve po Druhé světové válce se dostal do centra pozornosti, nikoliv však v Německu, ale v Americe, kde jej proslavil sociolog a Weberův překladatel **Talcott Parsons**. Vedle *Protestantské etiky* jej proslavili především dvě přednášky: Věda jako povolání a Politika jako povolání.

Platí za nejprominentnějšího představitele **teze o vzájemné souvislosti náboženství, společnosti a kultury**. Alespoň částečně zpochybnil dosud převládající tezi, že náboženství je pouhým reflexem společenských a ekonomických struktur. Především v Americe platí Weber za myslitele, který definitivně vyvrátil Marxovu teorii o náboženství a jeho materialismus vůbec. O toto však Weber nikdy neusiloval: sám **odmítá monokauzální odpovědi** a rovněž nepochybuje o tom, že kapitalismus se rozvinul na konkrétní materiální základně, namítá však, že materiální základna sama o sobě by nebyla dostatečná – musela se setkat s určitou mentalitou.

Právě s tím souvisí klíčová otázka *celého* Weberova díla: Jak to, že se modernizační, racionalizační tendence spolu s byrokracií a kapitalismem rozvinuly pouze na západě, ač v čínské nebo indické společnosti k tomu v různých fázích byly rovněž podmínky? Čím to je, že na západě zvítězil **komplex chování, který sám Weber hodnotí jako iracionální, protipřirozený a nesmyslný**? Weber tuto „protipřirozenost“ shrnuje do věty:

„Člověk se tu orientuje na zisk jako na účel svého života a nikoliv jako prostředek k uspokojování svých materiálních životních potřeb (202).“

Konkrétnější otázka, kterou se Weber zabýval, pak zní: čím to je, že kapitál je převážně v rukou protestantů? Již ve Weberově době existovaly zásadně dvě odpovědi: jedna klasicky marxistická – kapitál je v rukou střední třídy, která je *tudíž* protestantská, protože její protestantismus vyjadřuje její zájmy. Weber navrhuje odlišnou odpověď: Kapitalismus mohl zvítězit teprve tehdy, když se našli lidé, kteří by byli ochotni vydělávat pro výdělek samý, nikoliv pro uspokojení svých potřeb. Kapitalistický řád musí předcházet mentalita, která kapitalismus umožňuje, a to **mentalita popírající lidskou přirozenost**. Tento „protipřirozený“ zvrat vykonává reformace, zde konkrétně kalvinismus, díky kterému se kapitalismus stal masovým fenoménem. Na základě Kalvínovy teorie o dvojím předurčení (*praedestinatio gemina*), tj. myšlence, že člověk je předurčen svrchovanou vůlí boží ke spáse, nebo zatracení, byly odmítnuty svátosti a rovněž příslušnost k církvi nepředstavovala žádný jasný signál, zda je člověk na jedné, nebo druhé straně. To muselo podle Webera vést k „**neslýchanému niternému osamocení každého individua**“. Jediným znamením toho, jak to Bůh s člověkem myslí, byl nakonec úspěch ve vezdejším světě, tj. *fides efficax*, která dává podnět k „neúnavné a činorodé aktivitě“. **Protestanti neusilovali o modernizaci světa, ale o záchranu sebe sama, ale úsilím o tuto záchranu proměnili svět**.

Co je pro Webera „náboženství“?

Weber nenabízí žádnou definici náboženství. „Definice toho, co je náboženství, nemůže v žádném případě stát na počátku, ale mohlo by stát maximálně na konci pojednání.“ „Vlastně se ani nezabýváme bytností náboženství, ale spíše podmínkami a působením konkrétního typu společenského jednání.“ Pro Webera je náboženství především **stanoviskem ke světu.** Na křesťanství pak Webera fascinuje, že je to náboženství obrácené proti sobě samému: důraz na to, že jednotlivec má duši a niternost a že se jako jednotlivec bude sám zpovídat před Bohem, posiluje jednotlivcovu moc a společnost se individualizuje, což zpětně vede k oslabení moci náboženství ve společnosti, či přesněji to vede k **oslabení náboženství jakožto svého druhu společenské infrastruktury**. Weber následně tvrdí, že kapitalismus, který se rodí z protestantismu ústí v „**obecné ustrnutí, ve smrt ducha**“.

Weberův Luther a Lutherovo povolání

Lutherovo užití výrazu povolání je klasickým příkladem toho, že dějiny moderního západního světa mohou být pochopeny jako sekularizace křesťanské civilizace. Luther odchází z augustiniánského kláštera (což je sama o sobě sekularizace), podnítí ve své době masový odchod, ale svět pochopí jako klášter: „Kdyby každý sloužil svému bližnímu, pak by byl svět plný bohoslužby.“ Theolog Adolf Harnack v této souvislosti tvrdí, že Luther pojal křesťanství jako všeobecné mnišství. Odmítnutí kláštera jako instituce vně profánního světa bylo odmítnutí konceptu záslužnějšího života, nikoliv mnišství jako takového.

První z Lutherových tezí zní: „Když náš Pán a Učitel Ježíš Kristus řekl: Čiňte pokání, chtěl tím dosáhnout, *aby celý život věřících byl pokáním*.“

Podle Webera je Lutherovo dílo hybným momentem v novověkém vítězném tažení práce. Jeho překlad řeckého výrazu *klésis* znamenající „věčná spása skrze Boha“ výrazem povolání (Beruf), vtáhne práci do posvátného kontextu, do **vztahu člověka a Boha**. V Lutherově díle je tak třeba povolání chápat nikoliv jen ani primárně jako zaměstnání, ale především jako sebereflexi, jako správný vztah k Bohu a posléze jako náležitý vztah k druhému.

Luther se tím odklání od tradičního sekulárního pojetí práce a přijímá – jako původně augustiniánský mnich – Augustinovu teorii práce, podle které není práce trestem za pojedení ze stromu poznání, ale je součástí božího plánu: Bůh sám šest dní pracoval a své stvoření neustále udržuje, a tím je vlastně práce sama nejposvátnější aktivitou vůbec. V této souvislosti odsuzuje Luther zahálku a lenost – v nich se díváme na práci pouze „tělesnýma očima“. Nepracovat je hříchem vůči bližnímu i Bohu.

Povolání (a práce) je pak pojato jako duchovní cvičení (v této souvislosti nazývá Luther jako povolání i manželství) – uvaluje na člověka disciplínu, odvádí jej od těla, vede jej k pokoře. Luther opakovaně zdůrazňuje, že **i ve Starém zákoně je pojem práce užit velmi široce jako obecná namáhavost života a sám chápe práci primárně jako přemáhání sebe sama**.

„Proto je tomu tak, že zbožná děvečka, když se řídí nařízeními a podle své služby zametá dvůr či vynáší hnůj, nebo pacholek, když ve stejném smyslu orá nebo jezdí s koňmi, směřuje rovnou do nebe, zatímco jiný, který putuje do Svatého Jakuba nebo jde do kostela, ale svou službu a dílo zanedbává, směřuje rovnou do pekla.“

„Být pacholkem, děvečkou, otcem, matkou, to jsou formy života, ustanovené Božím slovem, posvěcené a bohulibé.“

Martin Luther, *Predigten und Schriften* (1524), in: *Weimarer Ausgabe*, 15, 368, str. 1–20.

Na Lutherovu koncepci povolání navázal Hegel svým vlastním pojmem práce. Občanskou společnost chápe jako sféru „všestranné závislosti“ (*Základy filosofie práva*, § 183). Protože je člověk takto závislý na druhém, je nucen „vyklánět (herauswenden) se k druhému“:

„Tím, že se musím zařídit podle druhého, vstupuje sem forma obecnosti. Získávám od druhých prostředky uspokojení a musím proto přijmout jejich mínění. Zároveň jsem však nucen vytvářet prostředky pro uspokojení druhých. Jedno jde tedy ruku v ruce s druhým a souvisí s ním; všechno partikulární se stává společenským (dodatek k § 192).“

Klíčové biblické pasáže, na než se Luther odvolával

1 Kor 7,20: Nikdo ať neopouští postavení, v němž ho Bůh povolal.

1 Tes 4,11–12: Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni.

Efez 4,28: Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými.

2 Tes 2, 6–10: Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste *se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život* a nežije podle naučení, která jste od nás převzali. Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jím řídili. Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí!

Žalm 128:2: Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře.

Římanům 11,29: Vždyť Boží dary a jeho povolání (*hé klésis toú theú*) jsou neodvolatelná.

Kalvinismus a Weber

V mnoha ohledech ještě vlivnější byl pro Weberův spis kalvinismus, jímž byla silně ovlivněna Weberova matka. Badatelé proto považují Weberův spis o duchu kapitalismus často mj. i za osobní zpověď člověka, který sám zakusil kalvínskou opuštěnost. Především je pro Webera podstatné, že člověk je zde výlučně pro slávu boží – v této souvislosti hovoří o „nelidskosti“ kalvinismu. Kalvinův *Ženevský katechismus* začíná slovy: „Bůh nás stvořil a postavil do tohoto světa, aby se v nás oslavil.“ Klíčový je individualismus tohoto vyznání – věřící je sám bez kněze, bez svátosti, bez církve, vposled podle Luthera vlastně bez Boha. Tento nábožensky založený individualismus nevede k odmítání společenství, ale vede k racionalizaci právě i mezilidských vztahů, které jsou rovněž pojímány jako součást „práce“: „Láska k bližnímu na sebe bere specifický věcný neosobní charakter: věřící je i zde ve službách racionálního utváření společenského kosmu, který nás obklopuje.“ Křesťan se má starat o to, aby Kristovo panství nad světem bylo co nejzřetelnější. Tato starost je svěřena všem křesťanům v jejich světském povolání, zejména také ve veřejných funkcích. Bůh kalvinistů navíc nežádal jednotlivá zbožná díla, ale aby se člověk proměnil ve fungující „továrnu“ na díla, což vedlo k systematické sebekontrole, disciplinaci a vposled k „nitrosvětské askezi“. Vzniká tím ideál ukázněné, houževnatého, spořivého podnikatele.

Hodnocení *Ducha kapitalismu*

Americký sociolog Richard Sennett považuje knihu z ekonomického hlediska za pomýlenou: „Coby studie k dějinám ekonomických systému je to kniha, která obsahuje překvapivě mnoho omylů. Coby ekonomická analýza nebere překvapivě v potaz konzum jako hnací motor kapitalismu. Ale coby analýza určitého typu charakteru jsou jednotlivá pojednání přesvědčivá. Pracovní étos hnaného člověka nepojímá Weber jako zdroj lidského štěstí ani jako základ fyzické síly. Hnaný člověk příliš trpí závažím, které se naučil přisuzovat práci. Disciplína je způsob sebezapření, poznamenává Michel Foucault, a právě tak ji zpodobňuje Weberovo podání pracovního étosu.“

Theolog a religionista Friedrich W. Graf poznamenává: „Sociologové náboženství jako Peter L. Berger a David Martin pojímají protestantskou revoluci víry v Latinské Americe jako implicitní stvrzení základních elementů Weberovy teze. Každopádně platí, že mnozí věřící interpretují svůj přechod z římsko-katolické církve do protestantského letničního hnutí v pojmech morální ekonomie, která slibuje dlouhodobé zisky vyplývající z mocné nitrosvětské askeze. Přísná asketická sebedisciplinace, která je v letničním hnutí úspěšně institucionalizována, ochota pracovat více a usilovněji a méně žít ze dne na den, vede rovněž k tomu, že hospodářský úspěch mnohé z těchto křesťanů utvrzuje v jejich konverzi. Jejich společenský vzestup, který je často interpretován jako znamení zázračné záchrany Bohem, se tím stává motorem úspěšné mise.“ Friedrich Wilhelm Graf, *Der Protestantismus. Geschichte und Gegenwart*, 2010, str. 116 n.