Nová náboženská hnutí:od spirituality k technologii

I. Vlastní Bůh a spiritualita

Americký sociolog Robert Bellah poznamenává k vývoji vztahu niternosti a Boha: „Historická náboženství objevila já, raně moderní náboženství našla doktrinální základ, na němž bylo možné přijmout já v celé jeho dvojznačnosti a moderní náboženství začíná rozumět zákonům, které jsou vlastní existujícímu já samému, čímž umožnilo, aby člověk převzal odpovědnost za svůj osud.“ R. Bellah, *Religion in Human Evolution. From the Paleolithic to the Axial Age*, Cambridge, MA, 2011.

Sociolog Ulrich Beck doplňuje: moderní člověk přebírá odpovědnost nejen za svůj osud, ale dokonce i za osud Boha. Viz Ulrich Beck, *Der eigene Gott. Von der Friedensfähigkeit und dem Gewaltpotential der Religionen*, 2008 (vyšlo česky pod titulem *Vlastní Bůh. Mírotvorný a násilný potenciál náboženství*, 2018).

Beck ilustruje duchovní struktury, na jejichž základě přebírá věřící „do vlastních rukou i Boha samého“, na příběhu mladé židovské ženy **Etty Hillesum** (1914–1943) žijící v Holandsku během Druhé světové války. Etty Hillesum je pro svůj židovský původ pronásledována, a tak uniká z vnějšího světa do svého nitra, kde hledá to, co nazývá „**vlastním Bohem**“. Sice se narodila do židovské rodiny, ale v židovské víře nebyla nikdy vychovávána, a tak se neobrací na žádného Boha konkrétní provenience – ani na židovského, ani na křesťanského. Dle Becka praktikuje **radikální formu vlastního Boha**: bez synagogy, bez kostela, bez církve, bez dogmat i rituálů. Tento Bůh, ke kterému se obrací, navíc není Bohem síly a moci, ale Bohem radikálně bezmocným, Bohem, který sám potřebuje od člověka pomoct, neboť se octl uprostřed katastrof dvacátého století v naprosté bezradnosti. Nikoliv Bůh má zachraňovat člověka, ale člověk Boha.

Mladá žena si vede mezi lety 1941–1943 deník, v němž si vytvořila svůj vlastní jazyk, jímž svého Boha oslovuje: Bůh je jí to, co je v jejím nitru nejniternější, a skrze Boha tak nachází sebe samu: „Když se modlím, nikdy se nemodlím za sebe samu, ale vždy jen za druhé, anebo vedu bláznivý, dětinský nebo smrtelně vážný dialog s tím, co je ve mně to nejhlubší a co pro neschopnost nalézt lepší název nazývám Bohem.“

V jiné pasáži poznamenává: „**A když mi Bůh nepomůže, pak musím já pomoct Bohu.** Celý zemský povrch světa se pozvolna proměňuje v jeden velký lágr, jemuž uniknou jen nemnozí. Je to fáze, kterou musíme všichni projít. ... Jediná věc mi je stále jasnější: že Ty nám pomoct nemůžeš, že naopak my musíme pomoci Tobě, a tím vposled pomáháme i sami sobě. To jediné, na čem nyní záleží, je zachránit v nás samých kousek z Tebe. Ráda bych se stala náplastí na všechnu tu bolest. Ne, ve mně není nic z básníka, jen špetka Boha, která by se v básníka mohla rozrůst.“

Etty Hillesum nachází ve své niternosti něco, co ji převyšuje a co můžeme nazvat obecným **lidstvím:** chce být náplastí na bolest druhého – druhý sem vstupuje zástupně za celé lidstvo, jemuž Etty slouží. Jedná se tedy o **exemplární náboženský individualismus**, který však popírá veškeré obavy, že se v případě náboženské spirituality mnohdy jedná o kult vlastního ega. V podobě víry, kterou vytvořila Etty Hillesum, je individualizované náboženství vítězstvím církevního náboženství, vítězstvím křesťanství s jeho důrazem na bytí u druhého, lásku, zodpovědnost: tady se proměňuje **život v modlitbu za druhého**.

Dle záznamů Červeného kříže byla Etty Hillesum zavražděna 30. 11. 1943. Spiritualitu, kterou žila, lze nazvat vysokou školou víry: pohroužit se do sebe a neutopit se v sobě je výsada mimořádných osobností.

Právě v této souvislosti upozorňují na určitou obtíž sociologové náboženství: v moderní době zdemokratizoval nárok na osobního Boha, kterého si „stvořila“ Etty, ale málokdo je tohoto osobního Boha hoden, a člověk pak místo toho, aby dal v sobě samém přednost onomu „Ty“, ponoří toto „Ty“ do svého Já.

Česky vyšlo: Etty Hillesum, *Myslící srdce: Dopisy z let 1941-1943*, Praha 2007.

II. Co jsou nová náboženská hnutí?

Pod označením „nová náboženská hnutí“ se rozumí náboženské proudy vznikající **převážně od šedesátých a sedmdesátých let minulého století uprostřed radikální společenské a politické kritiky** generace lidí, kteří se narodili v poválečné generaci a nyní kritizují generaci svých rodičů. Tato generace kritizuje své rodiče za to, že dopustili nejen holokaust, ale například válku ve Vietnamu nebo ekologické poškození planety. Nová náboženská hnutí jsou tak výrazně kriticky laděná **proti západní konzumní společnosti** a jejím hodnotám. Jejich vznik bývá spjat s **výraznou charismatickou postavou** – ukazuje se ale, že po smrti těchto postav (např. Osho, Prabhupáda, Hubbard) mají hnutí obtíže přenést autoritu na následovníky a rovněž se ukazuje jako problematické, že se jedná o hnutí převážně sestávající **z první generace následovníků**, to znamená, že nejsou s to předat svou víru na další generace.

Základní znaky, které bývají novým náboženským hnutím připisovány:

1. základna je tvořena **převážně z první generace konvertitů**.
2. hnutí mnohdy sestávají **z jedné věkové, sociální, vzdělanostní skupiny**.
3. spočívají na **charismatické, nikoliv institucionální autoritě**
4. hnutí živí jakýsi **externí antagonismus vzhledem k většinové společnosti** a s tímto rysem je spjato **elitářství**.
5. vyznačují se **obtížnou transformací** – nestabilní základy znemožňují či znesnadňují přenos na druhou generaci.
6. jednotlivá nová náboženská hnutí bývají **dělena do tří kategorií**:

Hnutí vycházející z kulturně dominantní tradice: hnutí tradičně zesilují určitý prvek vlastní kultury. Sem jsou řazena především hnutí vycházející z křesťanství, např. **letniční hnutí** – název je odvozen od svatodušních svátků letnic, které jsou dnem sestoupení Ducha svatého. Desátý den po svátku Nanebevzetí Páně sestoupil Duch svatý na apoštoly a ti, naplněni Duchem svatým, „začali ve vytržení mluvit jinými jazyky“ (Sk 2,4). Základním prvkem nauky letničních hnutí jsou „dary Ducha svatého“ – mluvení jazyky, dar proroctví, uzdravování.

Sektářská hnutí – jsou kulturně spjaté s dominantním společenským pořádkem, ale vyvíjejí konfrontační diskurs, tj. ke společnosti, resp. z náboženství, z něhož vycházejí a proti němuž se zároveň vymezují, se vztahují negativně, tedy stojí do značné míry na převrácení dominantních (kulturních či náboženských) hodnot.

Alternativní hnutí – nevycházejí z „domácí“ západní kultury a společenského pořádku. Sem bývají řazena buddhisticky (Osho neboli Bhagwan Shri Rajneesh) a hinduisticky ovlivněná hnutí (Hare Krišna), ale např. i scientologie (byť důraz na

„vědeckost“ je samozřejmě bytostně „západní“)

Hnutí New Age: „sociální forma neviditelného náboženství“

Je to pestrá směs rozličných náboženských tradic, spirituálních motivů, ale i léčitelství, filosofie, UFO kultu, astrologie ...

Mnohé New Age směry očekávají **věk vodnáře (New Age of Aquarius)**, v němž se člověk i společnost uzdraví. New Age si **tradičně rozumí jako následovník věku ryby, přičemž ryba je křesťanský symbol**, takže by se dle této interpretace jednalo o post-křesťanské učení – křesťanství by zde tedy nebylo zavrženo, ale nově interpretováno: odmítnut je koncept hříchu, přijímán je koncept lásky i postava Ježíše, která je však reinterpretována (často se např. v této tradici spekuluje o Ježíšově cestě na Východ, kde poznal buddhismus).

„Dějiny“ hnutí New Age, resp. spřízněných motivů:

Mnohé pojmy z hnutí New Age pocházejí od klasických autorů, např. od anglického básníka **Williama Blaka** (1757–1827): Blake označoval New Age za nový typ křesťanství, které je ovlivněno gnosticismem. Často je za otce všech New Age hnutí považován **Emanuel Swedenborg** (1688–1772), matematik a vynálezce, kterého neuspokojovalo moderní mechanické vysvětlení světa, a pátral po podstatě lidské duše, kterou však není s to postihnout ani věda ani filosofie. V knize *Nebeské tajemství* poznamenává:

„Díky Božskému milosrdenství Pána mi bylo umožněno již po dobu několika let být stále a bez přerušení ve styku s duchy a anděly, slyšet je rozmlouvat a hovořit s nimi. Takto jsem slyšel a viděl podivuhodné věci druhého života, jež nikdo předtím nepoznal, ani si je nemohl představit žádný člověk. Byl jsem tak poučen o různých druzích duchů, o stavu duší po smrti, o pekle neboli politováníhodném stavu nevěrných a o nebi neboli blaženém stavu věrných; a hlavně o nauce víry, kterou přijímají v celém nebi.“

Ve svém parodickém spisu *Sny duchovidcovy* (1766) se pokusil Swedenborga zdiskreditovat Kant, který namítal, že jeho tvrzení jsou nedokazatelná.

Ve své knize *Deník snů* analyzuje Swedenborg svůj duchovní a duševní život: popisuje zde vize a doznává se k prorockým schopnostem (např. měl předpovědět zničující požár). Swedenborg byl ve své době mimořádně slavným člověkem: přijala jej švédská královna Lovisa Ulrika, dle které Swendenborg promlouval s jejím zesnulým bratrem a od zesnulého vyzvěděl informace, které údajně nemohl získat od nikoho jiného, což vyvolalo ve švédských vyšších kruzích značný rozruch. Po jeho smrti (den smrti si měl sám předpovědět) se kolem něho vytvořila církev, která se rozšířila především v Anglii a v Severní Americe. Dodnes existuje **Církev Nového Jeruzaléma** čítající kolem 30 000 členů.

Swedenborg měl značný vliv na amerického myslitele **Ralpha Waldo Emersona** (1803–1882), který byl zastáncem jakéhosi přírodního mysticismu (tzv. transcendentalismu), v němž byla duše uchopena jako tvořící jednotu s Bohem, který byl ztotožněn s přírodou (resp. s veškerenstvem, tj. sem vstupují vlivy pantheismu). Emersonovo pojetí vztahu já a Boha bylo ovlivněno **upanišadami**, které se v této době dostávaly na západ. **Byl kmotrem Williama Jamese**, který se jeho zkušenostmi zabýval ve své knize *The Varieties of Religious Experience* (1902).

Současnost hnutí New Age

Od sedmdesátých let je hnutí New Age spjato s **důrazem na lidskou individualitu** a na **pluralitu pravdy**: duchovní cesta spočívá v tom, že si každý hledá vlastní pravdu. V této době vychází kniha **Petera Kuhna*: Struktura vědeckých revolucí***, která ukazuje, jak se v dějinách mění paradigmata pravdy; pravda podléhá společenské konstrukci. Hnutí New Age tento nárok na pravdu ještě demokratizuje: nejen každá doba a společnost má nárok na svou pravdu, ale každý člověk má povinnost hledat svou pravdu. Tento **radikální relativismus** se pojí **s úctou k přírodním národům** a jejich pravdám (viz esej od Petera Winche: *Understanding a Primitive Society*: čarodějnictví může být dle Winche podobně účinný prostředek přežití a orientace ve světě jako vědecký světonázor; všechny pravdy jsou relativní vůči kultuře). V této době se také objevuje **kritika západní vědy** a je kladen **důraz na alternativní léčitelství**. New Age se rovněž pojí se **zájmem o ekologii** (Organizace **Green Peace** byla založena roku 1971). New Age tedy obecně míří na **uzdravení duše, ducha, těla, planety i lidských vztahů**.

Ilustrace New Age přístupu na **Desateru z pera gurua Osho**:

Nikdy neposlouchej rozkazům druhého, pakliže s tím niterně nesouhlasíš.

Neexistuje bůh kromě života samého.

Pravda je v tobě, nehledej ji vně sebe.

Láska je modlitbou.

Stát se nicotou otevírá dveře k pravdě.

Život je tady a teď.

Žij v bdělosti.

Neplav, nech se unášet.

Umírej každý moment, abys mohl být každým momentem znovuzrozen.

Nic nehledej. To, co je, je. Zastavte se a viz.

Scientologie (či dianetika)

Zakladatelem tohoto kontroverzníhoz nových náboženských hnutí je **L. Ron Hubbard (1911–1986**), který je původně autorem knih z žánru science fiction. Jeho literární kariéra spadá především do třicátých let 20. století. Hlavní dílo Hubbarda je kniha s názvem **Dianetika (1950)**. Hubbart svou dianetiku představuje jako **vědu o mentálním zdraví odhalující psychosomatický původ nemocí**. **V roce 1954 byla založena první scientologická církev v Los Angeles**. Na scientologii je patrný silný vliv americké kultury, především jejího důrazu na **terapeutickou svépomoc a popularizaci psychoanalýzy**. Základní práce s přívržencem scientologie spočívá v sezení, které se nazývá **auditing**: jedná se o svého druhu psychoterapeutické sezení **odčiňující negativní energii** a tzv. reaktivní mysl, která je nevědomá a která v nás ukládá bolesti a traumata. Cílem je dosažení **plně racionální mysli**. Náboženský rozměr je spjat s fenoménem **thetan**, což je duchovní bytost v nás samých – potud si všímají badatelé **spříznění se starověkým gnosticismem**.

„Pročištění“ jednotlivce vede k tomu, že osobnost zcela splyne s nehmotným thetanem a dosáhne stavu naprosté svobody, nevázanosti na čase a prostoru. Jako v případě New Age je cílem scientologie uzdravení jedince, osvobození jeho potenciálu a tím i ozdravení společnosti. Sem vstupuje rozdíl vůči gnosticismu: tradiční gnosticismus spočívá na snaze vytrhnout člověka ze závazku vůči světu, naopak scientistická církev se snaží ukázat, že čím více člověk nahlédne svou duchovnost, tím lépe se mu v tomto světě bude dařit. Sami zástupci scientologie vyzdvihují, že důrazem na práci s myslí je **scientologie blízká buddhism**u a dále zdůrazňují **vědeckost svého náboženství**, scientologii nazývají „**náboženskou technologií“, „inženýrstvím lidské duše“.**

Fundamentalistická hnutí

Mnozí badatelé řadí mezi nová náboženská hnutí rovněž ta uskupení, která se odvracejí od převládající kultury, aby se obrátila k domněle pravým fundamentům své víry. Jako v případě mnohých nových náboženských hnutí zde vidíme charakteristické **znevážení tradice ve prospěch původní čistoty**. Fundamentalismus je potud reakcí na modernitu a s ní spjatou sekularizaci. Islámským fundamentalismem se v této souvislosti zabývá **Thomas Bauer v knize Kultura dvojznačnosti**. **Jiné dějiny islámu** (*Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islams*, 2011). Fundamentalisté se dle Bauera vyznačují snahou nalézt v náboženství **nezpochybnitelnou jistotu a jednoznačnost**. Bauer zdůrazňuje, že tradičně byli theologové přesvědčeni, že právě **mnohoznačnost písma je jedním z božích darů**: díky této mnohoznačnosti je člověk schopen přizpůsobit si písmo svým konkrétním podmínkám. Islamismus je projevem **modernizace islámu**, který odmítá klasický islám za svůj základ a spíše přijímá pojem pravdy a jistoty tak, jak je formulován v **moderní vědě, která je odvozena od Descarta**. Tato modernizace islámu ústící v islamismus se otiskuje i do názvosloví, které spolu s islamismem vzniká – **islám je nazýván „systémem“ či „nejpravdivější metodou“.**

Podobně považuje francouzský religionista **Olivier Roy fundamentalismus za náboženství sekularizované společnosti** (*La sainte ignorance: Le temps de la religion sans culture*, 2008, něm. 2011, angl. 2015). Nevšímá si však v první řadě teroristů zaštiťujících se náboženstvím, ale rostoucího sklonu věřících zavrhovat jako barbarskou kulturu, jíž jsou součástí. Soudobý fundamentalismus přitom není zdaleka jen fenoménem spjatým s islámem: strukturálně podobného jevu si všímá Roy např. u evangelikálních křesťanů, kteří odmítají zprostředkující kulturu i tradice **a spoléhají se ve své víře výlučně na Ježíše, Bibli a osobní nitro**. Výsledkem této redukce je v obou případech – evangelikálních i islámských hnutí – určitý **anti- intelektualismus**. Právě kvůli tomuto rysu fundamentalismu zavádí Roy provokativní pojem „**boží prostota**“.

V moderní době není místo pro vlažnou religiozitu, která v nesekularizovaných společnostech bývala spíš pravidlem než výjimkou. Dokonce lze tvrdit, že člověk v nesekularizované křesťanské společnosti necítil vůbec potřebu se křesťanem nazývat. Dnes se však víra, která se uzavřela před většinovou kulturou, stala náročnější. Proto není žádnou náhodou, že se v současné době vrací ve výrazné míře **fenomén náboženské vyloučení** – *takfír* – v islámu či prokletí – *pulsa dinura* – v ultraortodoxním směru judaismu charedim. Současně se velký význam **přisuzuje konverzi**. Má-li být člověk uznán za religiózního, nestačí, aby se narodil rodičům určitého vyznání. **Víra i religiozita se v moderní společnosti přestaly dědit**. Každý si je musí sám vybojovat a následně udržet. Do náboženství tak vstupuje fenomén **druhé konverze v dospělosti**.

Nejen podoba vztahu k Bohu, ale **i Bůh sám se v globalizovaném světě proměňuje**: na globálním trhu s posvátnem si bohové navzájem vypůjčují kompetence a začínají povážlivě splývat. Křesťanský Bůh „zbuddhističtěl“ a buddhismus na západě natolik „zprotestantštěl“, že „konvertoval“ k tvrdé práci, odříkavosti a píli. Hnutí navíc propadla rozličným meditačním technikám.

Digitální náboženství a technologie: Budeme jako bohové? (Nebo zvířata?)

Silicon Valley je místem, kde vznikají tzv. technologická náboženství: často je zbožšťována umělá inteligence a technologie, které mají člověku pomoci překonat svůj lidský úděl, a stát se tak bohem. Ostatně např. **Yuval Harari** (viz *Homo deus*), tvrdí, že jsme již dnes podobni spíše starověkým bohům než starověkým lidem. Harariho styl myšlení je blízký vývojářům ze Silicon Valley. Úvahy, s nimiž se v této svatyni nových technologicko-náboženských kult setkáváme, jsou přímočaré.

Zbývá poslední meta: Poté, co člověk přemohl hladomor, epidemie a války, podle mnoha vizionářů lidstvo stojí před poslední výzvou – pokořit smrt. Tento „problém“ hodlá vyřešit americký futurolog **Ray Kurzweil**, který se v roce 2012 stal šéfem technologického vývoje společnosti Google, přičemž založil oddělení Calico, jehož úkolem je „**vyřešit problém smrti**“. Zálusk na věčnost má i spoluzakladatel internetového platebního systému PayPal **Peter Thiel**, který razí heslo „**rovnost byla večera, teď chceme nesmrtelnost**“. Mnozí vědci neodsuzují podobné projekty jako aktivitu bláznů – určitá nesmrtelnost se zdá aspoň pro nejbohatší, kteří si budou moci dovolit výměny orgánů, teoreticky možná.

Technologická náboženství budou mít dopady na politické uspořádání. Rovná práva a důraz na důstojnost člověka se prosadily, když armáda i tržní ekonomika potřebovaly každého člověka, na začátku 21. století však společenský vývoj naznačuje, že tato potřeba je minulostí – **lépe, efektivněji i etičtěji zastane lidskou práci robot**. Podle Harariho se zanedlouho probudíme do světa, v němž bude vládnout elita vysoce profesionalizovaných, počítačově a chemicky upravených lidí, zatímco valná většina bude odsouzena k ekonomické, politické i společenské bezvýznamnosti. Britský ekonom John Maynard Keynes (1883–1946) byl přesvědčen, že až člověk přijde o práci, bude se moci věnovat tomu, v čem je nenahraditelný – filozofii a umění, které vykonáváme pro ně samé a v nichž stvrzujeme svou jedinečnost jako myslící a kreativní bytosti. Harariho tato vize nepřesvědčuje. Odhlédneme-li od toho, že počítače již vstupují i do umění, není studium Platóna ani psaní románů pro většinu populace atraktivní. Harari svůj příběh končí apokalypticky – budoucnost nepatří vědění ani umění, ale videohrám a drogám. Liberální sen o důstojnosti lidského života by tím dostal poslední ránu. Člověk, jehož pozice byla tradičně mezi bohy a zvířaty, by vyklidil místo. Zatímco by si úzká elita nárokovala moc i výhody téměř božské, propadla by se velká část společnosti do stavu podlidského.