Hegel: Otec sekularizačních teorií? Objevitel filosofie dějin?

Hegel poznamenává ve slavném aforismu: „Ranní četba novin je svého druhu **realistické ranní požehnání**. Člověk orientuje svůj postoj vzhledem ke světu na Bohu, anebo na tom, co je svět. Jedno člověku skýtá stejnou oporu jako druhé, člověk zkrátka ví, na čem je.“ (Citováno v K. Rosenkranz, *Hegels Leben*, Berlin 1844, str. 543.)

Životopisná skica

Hegel žil v přelomové době (Kantova revoluce myšlení, Francouzská revoluce), kterou prožil bez osudových osobních zlomů. Spolu se Schellingem a Hölderlinem **studoval v tübingenském Stiftu** filosofii a theologii. Poté působil v Bernu a **Frankfurtu jako soukromý učitel** potomků z vyšších kruhů. Do této doby spadají Hegelovy theologické spisy. V roce **1800 přijíždí do Jeny**, kde navazuje blízkou spolupráci se Schellingem, na jehož stranu se proti Fichtovi postaví v první významnější publikaci, v tzv. *Spise o diferenci*, kde formuluje proti Fichtově transcendentálnímu idealismu kladoucímu těžiště skutečnosti do Já, svůj „**objektivní idealismus**“. Dle objektivního idealismu tkví skutečnost v duchu, který není pouze subjektivní – Hegel zde v mnohých ohledech navazuje spíše na **řecký logos** než na novověkou subjektivitu. **V roce 1801 začíná vyučovat na univerzitě v Jeně** a do stejného období spadá započetí výstavby Hegelova systému. Nejvýznamnější spis ***Fenomenologii ducha* dopisuje v říjnu roku 1806 v době, kdy Napoleon dobývá Jenu**. Hegel odjíždí ze zničené Jeny do Bamberku, kde jde *Fenomenologie ducha* do tisku. **Zde se stává šéfredaktorem *Bamberger Zeitung***. Po roce ale z funkce odchází kvůli cenzuře. **Odchází do Norimberku, kde se stává rektorem gymnázia.** Z této doby pocházejí Hegelovy proslovy pronesené při začátku a konci školního roku, v nichž Hegel jedinečným způsobem formuluje svou filosofii ducha, která je bytostně spjata se vzděláním (*Bildung*). V této době rovněž dokončuje své druhé velké dílo ***Vědu o logice***. Roku 1811 si bere za ženu o dvacet let mladší Marii Helenu Susannu von Tucher, s níž bude mít dva syny. Později přijme do rodiny rovněž svého syna, který se narodil mimo manželství. **V roce 1816 navazuje na svou univerzitní činnost: stává se profesorem heidelberské univerzity** a do tohoto období spadají přednášky k estetice, antropologii, politické filosofii, filosofii dějin, náboženství. Roku 1817 vychází *Encyklopedie filosofických věd* jako kompendium k přednáškám. **V roce 1818 přechází na berlínskou univerzitu**, kde zůstává do své smrti v roce 1831. Poslední přednáška spadá na 11. 11. 1831 a uzavírá slovy: **„Svoboda je nejniternější nitro, z něhož vyrůstá celá budova duchovního světa.“** **14. 11. 1831 umírá Hegel na choleru**. Jeho hrob je opatřen nápisem: „sein Reich – das Reich der Gedanken“ **(„jeho říše – říše idejí“**).

Rané dílo: Snaha proměnit křesťanství řeckými bohy

Hegelovo rané dílo je zcela spjato s náboženstvím, silně je ovlivněný **řeckým náboženstvím** a **mystickým platonismem** (především s ohledem na Platónovo pojetí lásky). Na pozadí těchto náboženských koncepcí odmítá tradiční křesťanství, které je postaveno na dualismech těla a duše, člověka a Boha, světa a nebes. Nejde přitom v první řadě o problém dualismů samých, ale o to, že je vztah jednotlivých členů pojat na pozadí mocenského vztahu: duše má být vládkyní těla, Bůh člověka, nebesa mají vládnout světu. Hegel je však přesvědčen, že takovýto mocenský model je v rozporu s náboženstvím – náboženství má nabídnout takový model, který je alternativou „trestního práva“ i morálky. V této souvislosti vzývá jako náboženskou hodnotu lásku, odpuštění a smíření. **Bůh tak není morálním Bohem, a tudíž není ani soudcem.** Bůh nesmí být pojat jako soudce již proto, že víra má spíše spojovat než rozdělovat. Právě morálka však bytostně podněcuje svár, a Hegel bude proto napříč svým dílem vůči morálce silně zaujatý. Nejslavnější z Hegelových raných spisů je ***Duch křesťanství a jeho osud* (1797–1799)**.

Hegel v tomto spise zavádí termín **lásky** jako metaforu pro splynutí toho, co je oddělené. Láska je pojivo, které je s to překonat protiklady a diference a které dokáže zacelit rány v podobě duality Boha a člověka, člověka a druhého a člověka a přírody. Hegel později přisuzuje stejnou strukturu **duchu**: láska je afektivní podoba ducha. V obou případech se jedná o **pohyby, které spějí k překonání protikladů**.

Dalším důležitým motivem těchto raných spisů je motiv trestu a osudu. Trest je podle Hegela spjat s tradičním, vžitým křesťanstvím (které však kontrastuje s Ježíšovou naukou). Člověk je pojat jako hříšník, který je za své přečiny trestán vyšší mocí. V tom případě je člověk pojat jako „nevyléčitelně“ konečný a Bůh jako naprosto svrchovaný, ani jeden ani druhý se však nemohou k sobě přiblížit, protože jsou řádově odlišní. Cílem náboženství, resp. života vůbec, je však dospět k jednotě. Proto Hegel navrhuje nahradit trest pojmem **osud**. Člověk, který poruší – ať už skutečným zločinem nebo jednostranností – celost života, zakouší osud: stíhá jej zanedbaná či zraněná část života. Náprava tak nepřichází ze zásvětního božstva, ale tkví v přečinu samém. Člověk nepodléhá cizí moci, ale vlastnímu činu.

Již v raném díle předjímá svůj holismus, tj. přesvědčení, že myslíme na pozadí celků, že toho musíme znát hodně, abychom mohli znát jednu věc, že jsme navíc podmínění celkem, konkrétně společenským celkem, který je horizontem našeho myšlení. „Pravda je celek. Celek je však toliko bytnost dovršující se vlastním vývojem. O absolutnu je nutno říci, že je bytostně výsledkem, že teprve na konci je tím, čím vpravdě jest; a právě v tom tkví jeho povaha, že absolutno je skutečnost, subjekt či vznikání sama sebe.“ Hegel, *Fenomenologie ducha*, Praha 1960, str. 62.

„Tak je pravda bakchantický rej, v němž není člen, který by nebyl opojen; a poněvadž tento rej v sobě stejně bezprostředně zruší každý článek, který se vyděluje – jest tento rej právě tak průzračný a jednoduchý klid.“ *Fenomenologie ducha*, str. 76.

„Nic v sobě nenese vlastní kořen.“ Hegel, *Frühe Schriften*, Frankfurt a. M. 1986, str. 246.

Fenomenologie ducha

K názvu knihy: Původně nese *Fenomenologie ducha*, která je prvním monografickým podáním Hegelovy filosofie,název ***Věda o zkušenosti vědomí***. *Fenomenologie* je v platónském smyslu slova „dialektikou“ – má-li vědomí něco nahlédnout, musí svůj náhled samo (v dialogu se sebou samým či s druhým) zakusit: vědomí nemůže být poučováno *ex cathedra*, vlastní **zkušenost** je nenahraditelná. Samo vědomí se tím stává matérií experimentů. Proto je s *Fenomenologií* spjat i **existenciální rozměr**: *Fenomenologie* je cestou „**pochybnosti nebo ve vlastnějším smyslu cestou zoufání** (98)“, na niž přistupujeme, abychom sami sebe přetvořili, resp. nově vytvořili (bilden). Cesta *Fenomenologie* pak spočívá v tom, že vědomí neustále překračuje omezenost jednou zaujatého stanoviska, a tím si samo působí na sobě samém „násilí“, kazí si své „omezené uspokojení“, čímž se stává **duchovním**. *Fenomenologie* je tak **cesta vzdělání (**Bildung – slovo znamená jak vzdělání, tak vytváření), na niž se vytváří věda i jednotlivé vědomí.

Stěžejní problém *Fenomenologie* souvisí, jak je patrné z názvu, s **duchem**: Hegel se ptá po ontologickém základu skutečnosti, čímž prohlubuje původně primárně epistemologické úvahy novověké filosofie. Toto ontologické tázání však nesmí učinit krok za Kantovu revoluci, a tak je **fenomenologií**: každé jsoucno je jen natolik, nakolik se ukazuje (***fainesthai***), **nakolik je pro vědomí**, tedy neexistuje žádné bytí o sobě, žádná věc o sobě. **Duch** (Geist) se v Hegelově díle ustavuje jako nový filosofický pojem, o nějž se neopírá ani Fichtovo, ani Schellingovo dílo. Duch je sice následovníkem Fichtova a Schellingova Já či sebevědomí, zahrnuje však mnohem více: jak **oblast teorie, tak praxe**, jak **duchovní akty, tak jejich produkty** v podobě **náboženství, mravnosti, umění a vědy**. Hegelův pojem ducha se tím stává předpokladem pro **Diltheyovo rozlišení** na **přírodní** (Naturwissenschaften) a **duchovní vědy** (Geisteswissenschaften).

Hegel svůj objev nového ontologického základu formuluje v proslulé větě: „záleží vše na tom, pochopíme-li a vyjádříme-li pravdu ne jako *substanci*, nýbrž právě tak jako *subjekt*“ (60). Význam této věty je třeba na každé nové úrovni přesněji určovat, ale obecně znamená: chceme-li pravdivě postihnout jakýkoliv předmět, nemáme jej pojímat jako statické *hypokeimenon*, tedy jako to, co leží v základu (*hypo-keimenon*), ale jako to, co se ze sebe a ze vztahu ke svému prostředí samo ustavuje. Jevící se věc není „pevným jsoucnem“, substancí, ale činným subjektem, dokonce „rozdílem“: bytnost fenoménu je definována tím, čím sám fenomén *není*: konkrétní barva je konkrétní barvou, díky tomu že není jinou barvou, je kontrastem vůči barevnému spektru. **Vše, co je, tudíž spočívá na vztazích, a to na vztahu stejnosti či identity a různosti či diference**. Dialektika je metodou, která nás vede k náhledu této skutečnosti, ale je zároveň i touto skutečností samou. **Veškeré jsoucí (*on*) musí být pojato zároveň jako *logos*: jsoucí (*on*) se ustavuje napříč (*dia*) *logem*.**

Těžištěm knihy je tzv. absolutní náboženství, které je (Hegelem interpretované) křesťanství a tzv. absolutní vědění. Křesťanství je absolutní náboženství, nakolik spočívá na zjevení: Bůh, který se zjevil, se druhému ukázal, a tím se mu vydal – připustil, aby nad ním člověk měl moc, aby jej dokonce mohl odmítnout. Člověk Boha v Hegelově čtení zabije, a to je dobrá zpráva křesťanství: nad člověkem již nebdí žádný posvátný řád – je svobodný určit se ze sebe sama a má to tak činit. Hegel však zdůrazňuje, že po smrti bohočlověka **se vylévá boží duch**, který interpretuje jako ducha společenství, a tím vlastně posvěcuje společenství, etiku a závazek vůči druhému. **Veškeré náboženství, vše posvátné je tím vrženo do intersubjektivity**, do vztahu k druhému, ale rovněž do institucí, do moderního státu, který respektuje, že *nad* člověkem není žádný mimosvětský Bůh ani žádný stát, ale že člověk, občan sám je státem. Absolutní vědění, poslední stanice *Fenomenologie ducha*, pak nevyznívá tak pompézně, jak by se mohlo zdát: Je to vědění toho, že strukturou světa, státu, společnosti jsou struktury *společného* myšlení: uznáváme jen ty instituce, které jsme sami uznali, uznáváme jen ty bohy, které respektují naši svobodu, zakoušíme, že dokonce vstupujeme i do přírody, proměňujeme ji, a ta zpětně působí na nás. Absolutní vědění je vědění tohoto zpětného nárazu, který zakoušíme při všem našem myšlení a jednání.

Stát a protestantismus

V tomto smyslu uvažuje Hegel především **o vztahu moderního státu a protestantismu**, 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 tomto smyslu je Hegel považován za **otce sekularizace** – theologické motivy získávají svou pravdu ve světské přítomnosti (*saeculum*), což ovšem pro Hegela neznamená, že by byli méně pravdivé nebo méně skutečné, ale naopak se završují právě tím, že se uskutečňují ve světě. Náboženství musí vystoupit z niternosti a osvědčit se v přítomnosti, a tím se ale rovněž stát napadnutelným, vstoupit do diskuse s druhými i s politickými představiteli a zde hledat shodu či v Hegelových slovech „objektivitu“.

Hegelův objev: Filosofie dějin

Jakkoliv existovaly spisy blížící se předmětu filosofie dějin před Hegelem, připadá Hegelovi ústřední úloha v etablování filosofie dějin jako akademické disciplíny, a především jako světonázoru mající rozhodující vliv na sebeinterpretaci evropských společností v 19. století i v první polovině 20. století. Podle literárního historika Albrechta Koschorkeho je fakt, že v devatenáctém století vzniklo cosi jako filosofie dějin, a naopak neschopnost společností 21. století něco srovnatelného formulovat, specifickým rozdílem současných a raně moderních společností (viz A. Koschorke, *Hegel und wir*, 2015). Hegela zde pojímá jako filosofického epika a všímá si, že život v moderně se tak zrychlil a dezintegroval, že **již nemůže být vyprávěn**, ale navíc máme morální zábranu vůči „velkým vyprávěním“: **kolektivní velkoformátové příběhy nejsou nikdy nevinné**.

Hegelův konec dějin?

„**Orientálci ještě nevědí**, že duch nebo člověk je jako takový o sobě svobodný, a protože to nevědí, nejsou svobodní. **Teprve u Řeků vzešlo vědomí svobody**, a proto byli svobodní. Avšak jako Římané věděli jen to, že jsou svobodní někteří, ne člověk jako takový. A nevěděl to ani Platón a Aristotelés… **Teprve germánské národy** došly v křesťanství k vědomí, že **svobodný je člověk jako člověk**, že svoboda ducha vytváří jeho nejvlastnější přirozenost.“

G. W. F. Hegel, *Filosofie dějin*, Pelhřimov 2004, str. 20.

„**Světové dějiny jsou pokrokem vědomí svobody** – pokrokem, který smíme poznat v jeho nutnosti. … jako poslední účel světa jsme udali vědomí ducha o jeho svobodě, a tím skutečnost jeho svobody vůbec. … K tomuto poslednímu účelu se propracovaly světové dějiny, jemu byly přinášeny všechny oběti na širokém oltáři země v průběhu dlouhé doby“ (str. 20).

„Že jsou dějiny tímto vývojovým postupem a skutečným stáváním se ducha v proměnlivém dramatu jejich událostí – to je opravdová theodicea, **ospravedlnění Boha v dějinách**. Jen tento náhled může ducha usmířit se světovými dějinami a se skutečností, že to, co se událo a co se děje po všechny dny, nejenže není bez Boha, ale je bytostně dílem jeho samého.“ Hegel, *Filosofie dějin*, str. 286.

Navazují: Alexandre Kojève

Původně ruský filosof, který však od dvacátých let působí ve Francii a přednáší o Hegelovi, což vyvolala v tehdejší době senzaci mezi francouzskými intelektuály. Sartre na jedné přednášce nadšením omdlel. Poté, co odpřednáší Hegela, nahlédne, že již více nemůže pro filosofii učinit a **po válce se vrhne na vyjednávání evropské společného trhu a stává se tak jedním z významných aktérů vzniku EU. Umírá na infarkt v Bruselu při přednášce o mezinárodním trhu**. Základním motivem je pro Kojèva v jeho interpretaci Hegela čas, a **čas je rozpětím lidské touhy**. Člověk touží primárně po uznání druhým, neboť jen v tomto uznání je skutečně svobodný. Dějiny jsou bojem o uznání, tam, kde je uznání druhého garantováno, dějiny ustávají.

„**Konec lidského Času čili Dějin**, tj. konečné **znicotnění Člověka** ve vlastním smyslu neboli svobodného a dějinného individua, zcela jednoduše znamená, že **ustává všechno jednání v silném smyslu tohoto slova**. Což ale prakticky znamená: vymizení krvavých válek a revolucí.“ A. Kojève, *Introduction à la lecture de Hegel*, Paris 1947, str. 435.

Francis Fukuyama: Konec dějin a poslední člověk

Fukuyamův původní článek „The End of History?“ byl zveřejněn v létě r. 1989 americkým časopisem *The National Interest*. Fukuyama v něm mimo jiné reagoval na hroutící se komunistické režimy ve střední a východní Evropě. Tvrdil, že Hegel se mýlil, když si myslel, že dějiny jsou završeny v Prusku, dějiny jsou završeny poté, co padl sovětský svaz a poté, co člověk nahlédl, že politické uspořádání garantující svobodu je liberální demokracie. „Pokud člověk vytvoří společnost, která odstraní nespravedlnost, jeho život bude připomínat psí. Lidský život tedy obsahuje zvláštní paradox: zdá se, že **vyžaduje nespravedlnost, protože právě boj proti ní v člověku probouzí to nejlepší**.“ F. Fukuyama, *Konec dějin a poslední člověk*, Praha 1993, str. 295.