Esej Davida Busty

HN 25. 11. 2019

Hledá se filozofie pro novou dobu: Potřebujeme náhradu za mrtvého boha, ale neměla by to být antidepresiva

Bůh pravděpodobně neexistuje, tak přestaňte mít strach a začněte si užívat život. Uplynulo deset let od doby, kdy v patnácti zemích [po celém světě brázdily](https://en.wikipedia.org/wiki/Atheist_Bus_Campaign) ulice měst autobusy s tímto či podobným sloganem. Šlo o ateistickou kampaň započatou v Londýně pod záštitou biologa a ateisty Richarda Dawkinse. Kampaň byla reakcí na reklamní ofenzivu jedné z britských křesťanských organizací vyzývající k víře v boha. Jde o dva opačné pohledy na svět, které bojují o duše lidí, které jsou dnes hluboce rozpolcené. Nejen na mladé lidi mezitím dopadá stín nihilismu, pochybují o smyslu vlastní existence, drolí se jim hodnoty, hroutí se pod neustálým tlakem na výkon, žijí více přítomností a často končí v depresích. Filozofie nabízí několik cest, jak z takového stínu vykročit.

Prudký technologický pokrok, s ním spojené neustálé změny, tlak na výkon, vysoká očekávání, strach z nejisté budoucnosti nebo nástup sociálních sítí patří mezi faktory, které dnes vhání lidi do náručí úzkosti a depresí. V Česku depresemi trpí [přes 700 tisíc lidí](https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/depresi-trpi-az-700-tisic-cechu-k-lekari-jde-pouze-zlomek-porad-je-stigma-rika_1711232130_jra), drtivá většina se neléčí. Počet případů pracovní neschopnosti z důvodu duševní nemoci roste, v roce 2018 to [bylo už 45 tisíc](https://www.cssz.cz/documents/20143/148606/EPNrok2018pohdg.pdf/e5ec3fbf-ce80-754a-16f2-cd8d72caee79)případů, tedy oproti roku 2015 nárůst o více než 14 procent.

Ve světovém měřítku pak propadají depresím často mladí lidé. V Evropské unii [hrozí deprese 14 procentům](https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles/crisis-point-well-being-of-young-people-still-defined-by-the-economic-crisis) mladých lidí, čtyři procenta chronickou depresí trpí. [Výsledky šetření](https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/article173855041/Barmer-Aerztereport-2018-Psychische-Erkrankungen-bei-Studenten-nehmen-zu.html) v Německu pak ukazují, že prudký vzestup depresí tíží hlavně vysokoškolské studenty. Stále častěji končí na antidepresivech i ti čeští, psychologická poradenská centra při univerzitách pak [hlásí prudký nárůst případů](https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vysoka-skola-studium-deprese-psycholog.A190607_145950_domaci_karb), kdy je studenti žádají o pomoc. Mladí lidé si stále častěji nevědí rady s odpovědí na otázku, jaké má jejich počínání vůbec smysl, proč dělají, co dělají.

Sami psychologové nemají jasnou odpověď, co je skutečnou příčinou celosvětové epidemie depresí a úzkosti. [Někteří poukazují](https://www.theguardian.com/news/2018/jun/04/what-is-depression-and-why-is-it-rising) na to, že jde částečně o důsledek toho, že se lidé přestali bát o psychických problémech mluvit, a proto se oficiální počty lidí s depresemi zvyšují.

Další psychologové a filozofové [ale poukazují](https://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zahranou/_zprava/ne-vsechny-problemy-maji-reseni--1335799), že skutečná příčina psychických problémů může souviset s hlubokými kulturními změnami, kterými společnost prochází. Podle [studií World Values Survey](http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp)dochází především v západních zemích k postupné erozi hodnot, jakými jsou pracovní morálka, věrnost, respekt k autoritě. Jde přitom o tradiční hodnoty přítomné v křesťanství. Lidí hlásících se k náboženství ale rychle ubývá, [a to zejména mezi mladými](https://www.theguardian.com/world/2018/mar/21/christianity-non-christian-europe-young-people-survey-religion). Ztráta náboženství může snadno vést k uvržení do nejistoty a pochyb.[1](https://nazory.ihned.cz/c7-66681870-rhq9b-e6884305ea39242#noo) ﻿

Když filozof Friedrich Nietzsche prohlásil, že bůh je mrtev, myslel tím právě odklon od boha, erozi všech hodnot a postupnou cestu k nihilismu[2](https://nazory.ihned.cz/c7-66681870-rhq9b-e6884305ea39242#koo)﻿, ﻿jenž zpochybňuje vše, neuznává žádné univerzální hodnoty. Toho jsme dnes možná svědky ve velké míře, a nejen mezi mladými. Myslí si to například filozof Umberto Galimbert, autor [knihy Znepokojivý host](https://www.academia.edu/22216640/Znepokojiv%C3%BD_host_Nihilismus_a_ml%C3%A1de%C5%BE), v níž popisuje znepokojení nad tím, jak na mladé lidi padá stín nihilismu. Nihilismus sám o sobě se jeví jako ponurá filozofie, odmítá jakékoliv absolutní hodnoty, autority nebo možnost jakéhokoliv skutečného poznání světa.

Lidé tak v důsledku také upřednostňují přítomnost před budoucností. Viditelným projevem by mohl být fakt, že [mladí lidé málo spoří](https://zpravy.aktualne.cz/finance/problem-s-financni-gramotnosti-za-pet-tydnu-si-nic-nepamatuj/r~fe19b80a8e7e11e9be22ac1f6b220ee8/) a často žijí z výplaty do výplaty. Neočekávaná událost a výpadek příjmu je pak mnohem více devastující materiálně i psychicky. To vše dohromady vytváří prostředí ideální pro deprese a pocity úzkosti. Pokud tedy přijmeme Galimbertovu premisu, že jsou lidé lapáni do sítí Nietzscheho pasti, existuje cesta ven?

Pomyslná řešení nabízí filozof Albert Camus a další existencialisté, kteří hledají východiska nihilismu. Podle Camuse má člověk tři možnosti, jak se s depresemi a úzkostmi vedoucími či spojenými s existenciální krizí vypořádat. Jednou je sebevražda, druhou upnutí se k náboženství a třetí radikální svoboda.

První řešení je extrémní a těžko přijatelné, nicméně vyžaduje si pozornost. Minimálně proto, že sebevražda se stává jednou z nejčastějších příčin smrti mladých lidí. Patrné je to hlavně ve Spojených státech, kde sebevražednost mladých lidí [vzrostla za poslední dekádu](https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-17/suicide-rates-for-u-s-teens-and-young-adults-on-the-rise) o 60 procent.

Stala se tak u mladých lidí nejčastější příčinou smrti. V Evropě v absolutních číslech počet mladých lidí, kteří si sáhli na život, v posledních letech stagnuje, nicméně i zde se sebevražda stává [stále častější příčinou jejich smrti](https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer/#BTMW9iELNM). Česko je v sebevražednosti mladých lidí nadprůměrné v evropském i světovém srovnání.

Druhým řešením, jak se vypořádat se světem, může být podle Camuse upřímné přijetí náboženství. Něco takového je ale pro mladé lidi stále těžší. Věřících [mezi nimi ubývá](https://www.theguardian.com/world/2018/mar/21/christianity-non-christian-europe-young-people-survey-religion), konkrétně církev je pak několik posledních stovek let v defenzivě, kdy jí nezbývá než vyklízet pozice vědě.[3](https://nazory.ihned.cz/c7-66681870-rhq9b-e6884305ea39242#roo) ﻿Začalo to již Mikulášem Koperníkem a Galileem Galileim, kteří přišli na to, že Země není středem sluneční soustavy. Později věda ukázala, že ani sluneční soustava nemá žádné privilegované místo a to platí i o naší galaxii.

Pocit unikátnosti lidstva tak pomalu vyprchává. Ukázalo se, že je nepravděpodobné, že vesmír vznikl pro lidi a že v něm lidstvo má nějaké výjimečné místo. Bůh tak byl z nebeské klenby vytlačen až k počátku světa, vesmíru. Jak ale [věřil například Stephen Hawking](https://www.thetimes.co.uk/article/hawking-god-did-not-create-universe-mrbvqgs50xl), je jen otázka času, kdy již nebude mít místo ani tam, až vědci rozlousknou i hádanku, jak začal vesmír. Bibli plnohodnotně nahradí Teorie všeho. ﻿[4](https://nazory.ihned.cz/c7-66681870-rhq9b-e6884305ea39242#moo)

Nebo také ne, lidský mozek [má hluboce zakořeněnou potřebu](https://www.discovermagazine.com/planet-earth/the-human-brain-evolved-to-believe-in-gods) vytvářet si představy něčeho v podobě nebe, pekla, boha či ďábla. Lidský mozek z evolučního hlediska vyzdvihuje také vlastní výjimečnost. Studie ukazují, že i skutečný lump si o sobě myslí, [že je v podstatě dobrý člově](https://houdekpetr.blogspot.com/2019/08/vsichni-to-myslime-uprimne.html)k. Mozek také úspěšně popírá hrozbu smrti tím, [že takové myšlenky potlačuje](http://www.osel.cz/10846-lidsky-mozek-stini-sam-sebe-pred-existencialnim-strachem-ze-smrti.html). Pro mozek je těžké přijmout, že až zemře, vše skončí, nic nebude. Věda ale nenabízí důkazy, že by to mělo být jinak. To je těžce přijatelné.

Hledá se tak náhrada za náboženství, něco, co se dokáže vypořádat s erozí hodnot, vyplnit existenciální vakuum a předejít tomu, aby lidé museli volit mezi dvěma zmíněnými možnostmi. První – sebevražda – je těžko přijatelná, o druhou – náboženství – upadá zájem a může být nebezpečná pro vědu, zpátečnická.

Existencialisté tak nabízí radikální svobodu, kterou sami pokládají na rozdíl od náboženství a sebevraždy za skutečné řešení, jak se vypořádat se životem. Heslo radikální svobody bylo v podstatě před deseti lety napsané v rámci propagace ateismu na Dawkinsových autobusech, brázdících ulice Londýna: Bůh pravděpodobně neexistuje, tak přestaňte mít strach a začněte si užívat života.

Od počátku světa uplynulo 13,5 miliardy let, [k tepelné smrti světa dojde asi](https://www.youtube.com/watch?v=uD4izuDMUQA) za milion bilion bilion bilion bilion bilionů let. Tehdy zemřou, pokud se Hawking nemýlil, i poslední černé díry. Zůstane jen prázdný prostor, čas skončí. To je dlouhá doba, v níž trvání lidského života není ani pomyslné zrnko písku na poušti. To je dost depresivní, ale jen na první pohled, zároveň to může být i utěšující myšlenka. Pokud je lidský život z pohledu vesmíru takto nevýznamný, nezáleží na něm, pak dle existencialistů dává i ohromnou příležitost – radikální – absolutní svobodu. Není důvod být něčím vázán, nezáleží na tom.

Pokud je život jedinou věcí, kterou člověk zažívá, pak je také to jediné, na čem z jeho pohledu záleží. Podle filozofa Jeana-Paula Sartra člověk není nic jiného ​​než to, co si přeje, existuje pouze tehdy, když si uvědomí sám sebe. Má svobodu udělat ze sebe, co chce. Existencialistům se to ale snadno řekne, představa absolutní svobody bez jakékoliv jistoty je také dost hrozivá.

Karel Čapek v divadelní hře Věc Makropulos podobné extrémy krásně ilustruje. Hlavní postava žije celá staletí, přesto zažívá větší úzkost než lidé, jež čeká smrt. Konečnost a nekonečnost jsou v podstatě stejně děsivé. Podobně může vést k úzkosti a depresím stav, kdy je člověk svázán očekáváními, hodnotami společnosti, vystaven neustálému tlaku, ale stejně tak situace, kdy čelí absolutní svobodě.

Například nihilista a psychoanalytik Roland Jaccard [to proto řeší svérázně](https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2015/34-2015/55da263d5bd8d). Obavu z neschopnosti začít prožívat radikální svobodu řeší s vědomím, že pokud se něco hodně nepovede, může vždy zvolit sebevraždu. To mu dává volnost. Problém v takovém přístupu je, že daný člověk musí skutečně věřit tomu, že je schopen sebevraždu spáchat. Ale především je představa společnosti plné potenciálních sebevrahů hrozivá a není rozhodně řešením úzkosti a depresí.

V tomto kontextu se pak [jeví varovně výsledky](https://www.pbs.org/newshour/health/youth-suicide-rates-are-on-the-rise-in-the-u-s) studie na datech z let 1991 až 2017 v USA, ukazující, že mezi mladými lidmi uvažoval vážně alespoň jednou za posledních 12 měsíců o sebevraždě každý pátý. Příčin je jistě mnoho, ale jedno budou mít společné: daní lidé si nejsou úplně jisti, zda má život smysl.

Ve [Spojených státech i v dalších dnes už 42 zemích](https://www.researchgate.net/publication/293464760_Existential_therapy_institutions_worldwide_An_update_of_data_and_the_extensive_list) působí instituce, které se zabývají existenciální terapií stavějící právě na myšlenkách již zmíněného Sartra, Nietzscheho či dalších velikánů filozofie. Zakladatelem terapie je rakouský psychiatr Viktor Emanuel Frankl, jenž mimo jiné upozorňoval na to, jak technologický pokrok vytváří existenciální vakuum – tedy prostředí, v němž je snadné upadnout do existenciální krize. Lidé mají více volného času a tím více prostoru k přemýšlení. Příkladem jsou takzvané nedělní neurózy, což jsou volna, kdy se ale místo relaxace dostaví deprese a existenciální krize, neboť člověk není zaměstnán pracovními povinnostmi.

Frankl čerpal při formulaci tohoto druhu psychoterapie ze svého vězeňského pobytu v koncentračním táboře Osvětim, kde si uvědomil, jak ohromný dopad na přežití vězňů mělo právě to, zda jsou přesvědčeni o smyslu života. Americká novinářka Faith Hillová ve [svém textu pro The Atlantic](https://www.theatlantic.com/health/archive/2019/01/existential-therapy-you-can-ask-big-questions/579292/) popisuje návštěvu takové terapie jako osvobozující už jen proto, že se při ní mluví o smrti, svém vlastním já nikoliv tak, jak jej vidí ostatní, ale jak jej vidí a chce vidět sám člověk. V západní společnosti se smrt, vlastní pocity staly v diskusi v podstatě tabu.

Při pohledu na nejnovější anglickojazyčné tituly v pražských knihkupectvích před Vánoci je zřejmé, že hledání náhrady za mrtvého boha probíhá ve velkém. Vedle sebe sedí na poličce nová [kniha Outgrowing God](https://www.theguardian.com/books/2019/oct/02/this-life-martin-hagglund-outgrowing-god-richard-dawkins-review) od biologa Richarda Dawkinse o ateismu a kniha v modrém přebalu o naději od autora Marka Mansona, která nese výmluvný [název Everything is fucked](http://elitemanmagazine.com/mark-manson-everything-is-fucked/).

V sekci letošních novinek lze také najít knihu astrofyzika Neila deGrasse Tysona [Letters from an Astrophysicist](https://www.youtube.com/watch?v=Lhb9tz9JGZY), kde odpovídá na otázky od široké veřejnosti, které dostává každý den. Mezi časté otázky patří, jaký má život vůbec smysl, proč tu jsme a proč tu není nová filozofie, která by nám pomohla vyrovnat se s novým světem.

Sám Tyson si myslí, že filozofové se v překotném vědeckém pokroku sami ztratili, a proto velikáni typu Sartra, Nietzscheho a dalších chybí. Co když má Tyson pravdu? Co když samotní filozofové ztratili hodnoty a objal je Nietzscheho nihilismus?

*1**﻿Studie*[po celém světě ukazují](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3426191/)*, že náboženství se svými rituály například v podobě modlitby skutečně poskytuje věřícím psychickou podporu a vytváří určitou hráz před depresemi nebo pocity úzkosti. Také je ale nutné poznamenat, že nevěřící nejsou stejnorodá skupina lidí. Ve studiích se ale na to často nebere ohled. To může být příliš velká generalizace. Jsou studie,*[které naznačují](https://www.psychologytoday.com/us/blog/talking-about-men/201812/the-mental-health-atheists-and-the-nones)*, že skutečně přesvědčení ateisté právě například v podobě Dawkinse mohou být k depresím či úzkostem dokonce méně náchylní než věřící v boha.*[Zpět](https://nazory.ihned.cz/c7-66681870-rhq9b-e6884305ea39242#no)

*2**﻿Ateista*[není nutně nihilista](http://atheismus.ch/01_einf%C3%BChrung/01_fragen_und_antworten/was_ist_der_unterschied_zwischen_atheismus_und_nihilismus)*, naopak nihilista ateistou vždy je. Ateisté nevěří v boha stejně jako nihilisté, ale na rozdíl od nihilistů může ateista věřit například v platnost morálních hodnot či v poznatelnost světa. Tedy nejde ani tak o to, že by se lidé stávali skutečnými nihilisty, ale nihilismus na ně vrhá stín v podobě pochyb o smyslu vlastní existence a základních hodnotách, ať již vycházejí z náboženství nebo odkudkoliv jinud.*[Zpět](https://nazory.ihned.cz/c7-66681870-rhq9b-e6884305ea39242#ko)

3 ﻿*Autor zde v podstatě postuluje konfliktní vztah mezi vědou a náboženstvím, což je ovšem jen jeden pohled. Mnoho historiků vědy zastává tezi, že věda a náboženství fungují ve vzájemném souladu.*[Zpět](https://nazory.ihned.cz/c7-66681870-rhq9b-e6884305ea39242#po)

*4**﻿Lze namítnout, že mnoho vědců, ve světovém měřítku*[by mohlo jít dokonce o většinu](https://phys.org/news/2015-12-worldwide-survey-religion-science-scientists.html)*, věří v boha. Pak je ovšem otázkou, do jaké míry jsou tito vědci konzistentní. Základní pravidlo vědy je, že vědec nemůže přijímat za pravdivou takovou hypotézu, která nemá oporu v pozorování či je netestovatelná. To je případ i existence boha, již lze těžko dokázat i vyvrátit. Člověk věřící v boha z definice v boha věří, ateista v boha nevěří, ale může s určitou pravděpodobností jeho existenci připustit, stejně jako například pravdivost hypotézy, že*[žijeme v simulaci](https://archiv.ihned.cz/c1-66652930-zijeme-v-simulaci-myslenka-drazdi-vedce-i-laiky-kteri-na-jeji-vyzkum-poslali-skoro-ctvrt-milionu-dolaru)*či*[zrcadlovém světě](https://archiv.ihned.cz/c1-66673480-vedci-zkoumaji-zda-existuje-paralelni-zrcadlovy-svet-mohl-by-vysvetlit-i-zahadu-temne-hmoty)*. Je tedy otázka, zdali by konzistentní vědec neměl být nutně i ateistou. Psychoanalytik Sigmund Freud vysvětluje boha jako iluzi, která nahrazuje vztah dítěte a otce. Psychoanalytik Alfred Adler pak v bohu vidí lidské projekce. Skutečně upřímně nevěřit v boha tak je pro lidskou bytost možná jen velmi těžké.*[Zpět](https://nazory.ihned.cz/c7-66681870-rhq9b-e6884305ea39242#mo)*﻿*

ZDROJ: <https://nazory.ihned.cz/c7-66681870-rhq9b-e6884305ea39242>