2014

Koncept přirozeného mravního zákona v historickém vývoji

Gabriela Jelínková

Přirozený zákon je jednou z nejvýznamnějších idejí, která stojí v základech evropského etického i právního myšlení. Současné chápání přirozeného zákona navazuje na dlouhou tradici, která má svůj počátek již v antice. Pojem přirozeného práva se objevil ve stoické filozofii, kořeny však můžeme objevit již u předsokratiků. Zmínit můžeme např. Anaximadra či Hérakleita, u nichž hrál hlavní roli vztah přírody a práva. Významný je svým dílem i Aischylos, který ve svém díle Eumenidés zkoumal podle přirozenosti správné tresty za vraždu či cizoložství a především pak hra Antigona (Sofokles), která obsahuje téma poslušnosti božských zákonů rodiny.

U Platóna bychom mohli najít diskusi přirozeného zákona především v dialogu Gorgias, kde Kalliklés, jeden z diskutujících, představuje pojetí přirozeného zákona jako zákon silnějšího. Aristotelés mluví o přirozeném právu v díle *Rétorika,* kde ho uvádí jako prostředek k vítězství v soudním sporu.

Ve starořecké tradici se tedy formují dvě hlavní myšlenková pojetí přirozeného práva, jednak se jedná o přirozený zákon ve smyslu zákona silnějšího, na druhé straně se utváří myšlenka přirozeného zákona v nás, který je někdy spojován s rozumem v nás, s lidskou racionalitou. Plné vyjádření zachycující všechny důležité charakteristiky přirozeného zákona můžeme najít u stoiků, v Cicerově textu *O věcech veřejných.* Zde je přirozený zákon charakterizován tak, že je ve shodě s rozumem, ve shodě s přírodou, je to zákon morálně relevantní, jednat proti němu je morálně nesprávně, je srozumitelný prostému rozumu, platí bez ohledu na místní zvyklosti jednotlivých kultur, je věčný a neměnný, jeho porušení je vykročením mimo lidskou přirozenost a původcem tohoto zákona je bůh.

K plnému rozvinutí křesťanského pojetí ideje přirozeného zákona dochází ve středověku za Tomáše Akvinského, který konkretizuje přirozený zákon v několika bodech. Prvním principem je, že dobro je nutno konat a o ně usilovat a zla je nutno se varovat. Jako dobro je pak rozpoznáváno rozumem to, k čemu má člověk od své přirozenosti sklon. Sklony pak mají několik úrovní, na té nejzákladnější je to sklon zachovat své vlastní bytí, další je sklon ke spojení muže a ženy, k výchově dětí atd. Sklon specifický pro člověka jako pro bytost nadanou rozumem, je v člověku sklon k poznávání a k životu ve společnosti.

Další výklad přirozeného práva pochází od Suaréze, z něhož plyne, že lidé musí žit v určitých sociálních skupinách, které jsou organizovány s ohledem na společné dobro a zahrnují nějakou formu autority suveréna a legislativní moci.

V novověku pak přichází se svou formulací přirozeného zákona Hugo Grotius, který je považován za významný mezník v dějinách přirozeného práva. Přirozenému právu se věnuje ve svém díle *De iure belli ac pacis*, kde se snaží jednotným způsobem vyložit dvě protikladné charakteristiky lidské přirozenosti, což jsou jednak lidské lidské instinkty a pudy směřující k sebezáchově a jednak lidský rozum, který umožňuje společný sociální život s druhými.

Dalším, kdo se pak zabýval přirozeným právem, je Samuel von Pufendorf. Ten ve svém díle *De iure* vykládá svoji teorii přirozeného zákona. Říká, že lidská přirozenost je neměnná a na jejím základě se konstituuje morální svět, který existuje paralelně se světem fyzickým, taktéž stvořený Bohem. Lidská přirozenost zahrnuje potřebu sebezáchovy a základní sociabilitu. Na tomto základě vzniká lidský jazyk jako médium, prostřednictvím kterého vznikají pravidla pro společný život a společenské instituce.

Dalšími autory, kteří mluví o přirozeném právu, je pak Thomas Hobbes, R. Cumberlandem a autoři tzv. skotského osvícenní – David Hume a Adam Smith. Hobbes definuje přirozený mravní zákon jako svobodu, kterou má každý člověk k tomu, aby uplatňoval svou vlastní moc, jak sám chce a k zachování své vlastní přirozenosti, tzn. svého vlastního života a aby tedy dělal cokoli, co pokládá podle svého rozumu za nejvhodnější k dosáhnutí tohoto cíle. Z toho vyplívá, že ve stavu bez centrální vlády je právem použití jakýchkoliv prostředků k zajištění své sebezáchovy, včetně tedy zabití jiných lidí, což má ve výsledku destruktivní účinky na lidský život, následkem je tedy to, že náš rozum dospívá k určitým zásadám, které jsou podmíněny principem sebezáchovy.

Obecné vymezení přirozeného zákona je následující: Přirozený zákon (lex naturalis) je předpis nebo obecné pravidlo zprostředkované rozumem, podle něhož se člověku zakazuje dělat to, co může zničit jeho život nebo ho zbavit prostředků nezbytných pro zachování jeho života a opominout to, co by jej podle jeho domnění mohlo nejlépe zachovat. Konkrétní specifikace těchto přirozených zákonů pak zahrnuje příkazy umožňující fungování organizovaného lidského společenství, který by zaručoval zachování lidského života. Je to zákon nepsaný, jehož základná linie můžeme spatřovat již v Desateru.

V 19. století zájem myslitelů o teorie spojené s myšlenkou přirozeného zákona postupně oslabuje a do středu pozornosti se začínají dostávat pozitivisticky orientované koncepce. Obnovení zájmu o přirozený mravní zákon přichází až ve 20.století, po druhé světové válce.

Právní pozitivistická škola

Dalším významným autorem je Jeremy Bentham. Ten ve svém díle říká, že různé národy nazývaly své lokální zvyklosti týkající se rodinných vztahů přirozeným právem a vše, co těmto zvyklostem odporovalo, chápaly jako nečisté a hrozily se toho. Dle něj byla fráze přirozeného zákona používána pro přesvědčování lidí o pravdivosti nějakého morálního tvrzení tam, kde se mnuvčí domníval, že není třeba toto tvrzení vysvětlit. Mnoho lidí tak podle Benthama mluví o přirozeném zákonu, ale používá jen odkaz na něj pouze jako způsob jak zdůvodnit své osobní pocity ohledně toho, co je špatně a co správné.

Teorii práva chápeme jako pozitivistickou, protože právní systém je identifikován pouze s pozitivně existujícím systémem zákonů. Právní pozitivismus se snaží oddělit morální soudy od právního systému, tudíž otázky po ideálních nebo správných či spravedlivých soudech jsou eliminovány.

Právní novotomismus

Zde je základem a garantem přirozeného zákona Bůh. Církev pak má privilegovanou roli vykladače tohoto zákona, který je přístupný rozumovému zkoumání. Výklad přirozeného, tedy Božího zákona je tak svěřen Církví pověřeným jednotlivcům patřičného vzdělání, kteří pak mohou posuzovat a provádět kritiku navrhované či existující státní legislativy, co do jejího souladu s přirozeným zákonem.

John Finnis se ve své knize *Přirozený zákon a přirozená práva* snaží obnovit teorii přirozeného práva vycházející z učení Tomáše Akvinského, kde se domnívá, že jedním z hlavních problémů jsou její chybné interpretace pozdějšími teoretiky přirozeného zákona.

Přibližně od padesátých let dvacátého století dochází k renesanci zájmu o koncepce přirozeného zákona i v oblasti etiky.

Zdroje:

částečný výtah z knihy : *Moraltheologie I: Gesetz und Norm*

Náboženství a společnost , Vladimír Hejna

<http://www.teologicketexty.cz/casopis/2011-2/Prirozeny-zakon-a-Desatero.html>

Gabriela Jelínková

PaA, 2. ročník