Tomislav JOZIĆ

Okolnosti i sadržaj enciklike
Fides et ratio

Za bolje razumijevanje

Zamislite pticu ranjenih krila! Koliko god se ona pokušavala uzdići u visinu, ne uspijeva do kraja i ostaje samo na pokušajima. Ovu je sliku moguće simbolično prisподобiti sa sudbinom čovjeka ili, još bolje, sa knjižicom-dokumenom-enciklikom Ivana Pavla II. *Fides et ratio* – Vjera i razum. Već u prvoj rečenicici koristi simboličnu ptičju figuraciju za vječno ljudsko traganje, pa kaže: "Vjera i razum izgledaju poput dvaju krila kojima se ljudski duh uzdiže k promatranju istine." Karol Wojtyła nije samo papa. Dobro je prisjetiti se kako je još prije toga bio, ali i ostao pjesnik, a pjesnici su uvijek tragači i sanjari u isto vrijeme. Ostatljavići po strani zbijeni sadržaj njegove enciklike, u njezinoj su pozadini, u nju su pretočeni: njegovo traganje i njegovi snovi kao svojevrsna utopija ljudske srce, koja se "ovdje" teško ostvaruje.

Istina je tema enciklike i vječno pitanje ljudskoga života. Da bi se došlo do istine, valja koristiti dva krila iz naslova, ali obavda moraju biti zdrava. Po redoslijedu razum je prvi kao prepotstavka vjere, a ona nije manje važna na putu do istine. Nitko ne može čovjeku zabraniti uporabu razuma, dok se vjeru može zabranjavati, ali nikada i umišlit. Ideološki Berlinski zid kao simbol zabrana postavljen pred istinom, može se srušiti samo razumom i vjerom zajedno. Wojtyła je zaslužan za rušenje onoga pravoga, a ovim dokumentom želi utvrti put rušenju i misao nog zida. To je temeljna nit njegove enciklike.

Uokolo enciklike

Krakovski nadbiskup izabrani je za papu 1978. god. Iz nastupa kroz 20 godina pontifikata vatikanski je nakladnik objavio 21 svezak njegovih tekstova, koji sadrže oko 70 tisuća kartica pisane riječi, više nego što je Toma Akvinski napisao u sabranim djelima za života (tridesetak tisuća stranica). Ne začuđuje stoga ni

Nije bez razloga ova enciklika nastala baš u naše vrijeme, jer je ono doseglo vrh nepovjerljivog, sumnji i očaja spram ljudskog razuma i antropologije uopće (kriminal, ratovi, ljudska prava, kulturni antagonizmi, ekologija i slično). Zato je ona "veoma hrabar" (molt coraggiosa) dokument ovoga doba, tvrdi jedan komentator.

Okvirni sadržaj

Svoj govor o problemima nastalim iz ljudskog razuma, autor enciklike uokviruje u odnos filozofije i teologije. Ove dvije discipline se moraju nadopunjavati, jer su one samo "dvostrukih red spoznaje" jedne istine o čovjeku (FR, 9). Pored dva spomenuta razloga pojave enciklike, tj. svjedočenje i produbljivanje istine, u njoj je izražena i jedna opasnost kao moguća posljedica neusklađenosti "dvostruka reda": "Ako se, naime, jednom ukloni istina o čovjeku, puka je iluzija nastojanje, da ga učinimo slobodnim. Jer istina i sloboda su ili skupa povezane ili skupa nesretno propadaju" (FR, 90). Bila bi to "propast metafizike" (FR, 55).

Ovako motivirana, enciklika je namijenjena filozofima, teolozima i svim ljudima koji traže istinu (FR, 6). Iz takva usmjerenja, njezin je sadržaj strukturiran u sedan poglavlja s ukupno 108 brojeva (uvod 6, zaključak 9, ostalo 93), na oko 150 stranica. Sama poglavlja razrađuju sljedeće tema.

---

3 Ivan Pavao II., Fides et ratio - Vjera i razum, preveo Šimun Selsk, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1999. br. 6.
5 Carmelo Vigia, La ragione della fede, Humanitas (Brescia), 3 (1990) 368; 368-373.
6 Talijanska verzija (Libreria editrice Vaticana, 1998.) ima 142, a hrvatski prijevod (Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1999.) 148 stranica; oba izdanja formata 12 x 17 cm.

298
1. (Br. 7-15). Polazište rasprave je u očitovanju Božje mudrosti kroz objavu ili, drugim riječima, izričaj misterija koji se razumom ne iscrpljuje, nego više vjerom prihvaća. Još je T. Akvinski usvrdio da jedna starica zna više o transcedenciji poslije Novog zavjeta, nego i jadan filozof prije toga.7 U tom smislu enciklika je na tragu dvaju Vatikanskih sabora, iako je prvi zbog racionalističke kritike vjere više naglašavao transcedenciju (br. 8), dok se po drugom na putu do “punine istine” naglašava i povijesno iskustvo i ljudska misao kao dio “dvostrukog reda spoznaje” (br. 9, 12). Bez toga, razum je pred tajnom.

2. (Br. 16-23). Vjerujem da bih razumio, naslov koji daje naslutiti kako na putu upoznavanja istine nije moguće razdvojiti razum i vjeru. Razrješenje ljudske patnje npr., kao “ključne točke” filozofije, samo ljudskom logikom i bez metafizičke sposobnosti, osuđeno je na propast (br. 22, 23).

3. (Br. 24-35). Na putu istraživanja istine čovjek mora i razumjeti da bi vjerovao. Time treće poglavlje tumači potrebu razumskog opravdanja vjere. Bez toga bi temeljne naravne težnje čovjeka bile beskorisne, jer je on “biće koje traži istinu”, izriče autor enciklike, a prije njega i Aristotel (br. 25, 28, 29). Čovjek se ne zadovoljava djelomičnim istinama, što se kao posljedica mora odraziti i u moralnim opredjeljenjima. To su samo različita lica istine o čovjeku, prisutna i u filozofiji i različitim religijama (br. 30).

4. (Br. 36-48). U ovom dijelu, o odnosu između vjere i razuma, enciklika se okreće kulturno-povijesnom iskustvu, u kojem se kršćanstvo sustelo s antičkom filozofskom mišljenju. Susret vjere i razuma, ostvaren naročito za Tome i klasistike (ali i prije), potvrđuje osnovno služište “između filozofski spoznaje i spoznaje vjere” (br. 42). Kasni središnji vijek dovodi do “zlokorobnog raskida” ovaj opravdano autonomних dravu putova. Tragediju ovog razdvajanja, dokument vidi u “pretjerao racionalističkoj težnji duha” (br. 45). Prestanač intelektualnog poštovanja, doveo je i do gubitka metafizičke vizije svijeta, a potom i do moralnog relativizma. Zvuči kao očajan poziv Ivana Pavla II. da danas na otvorenost i iskrenost vjere mora odgovoriti i smjelost razuma (48).

5. (Br. 49-61). Posljedice iskrijvljene metafizike odražavaju se i na teologiju “zbunjujući jednostavnost i iskrenost vjere”. To je osnovni razlog da crkveno učiteljstvo iznosi svoj “kritički sud o filozofskim mišljenjima” (br. 49-50) i to je tema ovog poglavlja. Ovim se međutim nipošto ne želi umanjiti uloga filozofije (kao recta ratio), nego samo posvijestiti činjenica da joj misteriji vjere prethode, na putu do istine je nadilaze, te daje biblijsku antropologiju filozofiji izvor radahnuća (br. 53, 60).

6. (Br. 64-79). Dok prethodne teme služe kao svojevrsni uvod, ovaj dio, kao bitno pitanje enciklik, govori o uzajamnoj povezanosti teologije i filozofije. Njihovo uzajamno djelovanje ide dole da se neki teološki sadržaji, napose njezin dogmatski, fundamentalni i moralni dio, bez filozofije jednostavno ne mogu razjasniti (br. 66).

7. (Br. 80-99). Napokon, kao posljedica prethodnih razmišljanja o filozofsko-teološkim odnosima, pojavljuju se današnji zahtjevi i učinosti: u vidu

neodrecivosti Rožje riječi kao zadaće teologije, ali i konzistentne suračnje filozofije. I jedna i druga susreću se s najtajničnjim oblikom zla, onim moralnim. Ono je neodvojivo povezano s ljudskom slobodom i harmonijom smisla (br. 80, 102). Ne budu li ova dva područja u stvaranju objektivnih sudova išla ruku pod ruku, teško će se ostvariti ljudska *mudrosna štirina i spoznaja istine* (adaequatio rei et intellectus) (br. 81, 82).

Odgovori koje *Fides et ratio* nudi nisu samo teorijske naravi, nego temeljito određuju ljudski život i odnose u njemu. Stoga osnovne teme ovog dokumenta i položi od danas više neodrživih pogleda koji vode razdvajanjem vjere i razuma. Enciklika je izazov svim tragačima za istinom, a odgovorni su za ljudsku misao, kulturu, i moral. Ivan Pavlo II. u njoj svima ostavlja otvorena vrata za raspravu i dalača mu je pomisao o osudama onih koji drugačije misle. Ukratko, tražiti mudrost onkraj spoznajne kvantitete, usmjeriti kulturu prema dobru čovječanstva, sačuvati filozofsko-teološki dijalog, ostvariti vlastitu slobodu neodvojivo od istine, samo su neki od prijedloga i želja autora enciklike. Drugim riječima, ona je hrabar prijedlog za izgradnju odnosa između ljudske kulture i poruke Evanđelja i poziv na otvorenost prema metafizici, nasuprot radikalnom nepovjerenju u razum (br. 55). Iako neki upravo zbog ovoga predviđaju i rizik Papine nepopularnosti, ipak je to manje važno od činjenice da je njegova hrabrost “hrabrost istine.”
