[**Vladař - Niccolò Machiavelli**](https://www.databazeknih.cz/knihy/vladar-47585)

Dílo Niccolò Machiavelliho, "Vladař" (Il Principe), bylo napsáno v roce 1513 během období renesance v Itálii. V té době italská města procházela politickým neklidem, mocenskými intrikami a častými válkami. "Vladař" byl napsán pro rod Medicejských, konkrétně pro Lorenza Medicejského, aby mu poskytl rady a pokyny, jak efektivně upevnit a udržet svou moc.

Machiavelli v díle zdůrazňuje pragmatický a realistický přístup k politice. Hlavním tématem je otázka, jakými prostředky by měl vládce využívat k dosažení a udržení moci. Zároveň se zaměřuje na lidskou povahu, mocenské hry a neustálé změny v politickém prostředí.

Machiavelli zdůrazňuje, že vládce by měl být realista a přizpůsobit své rozhodnutí aktuálním politickým okolnostem. Některé metody, které by mohly být považovány za nemorální, jsou podle něj v politice nezbytné.

Vládce by měl být schopen využívat různé strategie a taktiky k dosažení a udržení moci. Machiavelli zdůrazňuje důležitost politické flexibility a schopnost přizpůsobit se okolnostem.

Machiavelli považuje armádu za klíčový nástroj udržení moci. Dává velký důraz na vojenskou silu a schopnost bránit své území.

Machiavelli zdůrazňuje, že vládce by měl být schopen rozlišovat mezi tím, jak jedná v praxi a jak se jeví veřejnosti.

Machiavellistou je myšlen ten, kdo uznává, že „účel světí prostředky“. **Daný účel by však dle Machiavelliho měl být ctnostný**.

<https://monoskop.org/images/d/d7/Machiavelli_Niccolo_Vladar_CZ.pdf>

KAPITOLA OSMNÁCTÁ

Jak má vládce plnit dané slovo

I v tomto případě by bylo ideální, kdyby vládce za všech okolností projevoval charakternost a čestnost a vždy dodržoval své slovo. Nicméně zkušenosti z naší doby nás učí, že mnozí výborní panovníci si s plněním slova nelámali hlavu, uměli se z něj vyvléct a získat převahu nad těmi, co vždy dbali o svou čest.

Na tomto světě existují dva způsoby jednání: jedno je v souladu se zákony lidskými, druhé se zákony přírodními. A když to první nestačí k dosažení cíle, pak není nic jiného než sáhnout po druhém. Skutečný panovník musí ovládat obě metody. Tuto myšlenku obrazně předávali již antičtí spisovatelé, například ve vyprávění o Achilleovi (ale i o jiných vládcích), jak byl vychováván kentauřem Cheirónem, zvířetem i člověkem. Nemělo to znamenat nic jiného než metaforický návod, že vládce se musí umět chovat tak i tak; jedno bez druhého nevede k ničemu.

Panovník ovšem musí umět vybírat i ze zvířecích instinktů. Měl by dávat přednost bystrosti lišky a síle lva. Lev nemá šanci proti léčce, liška si neví rady s vlky. Panovník by měl být tedy bystrý jako liška a silný jako lev. Kdo si myslí, že vystačí se silou, ten nepatří do ruky žezlo. Moudrý muž tedy nemůže stát na stanovisku, je-li mu to na škodu, a v případě potřeby to změnit. Kdyby všichni lidé byli čestní, moje rada by byla nesprávná. Ale protože nejsou a sami dané slovo neplní, rozumný panovník je nemůže vždy dodržovat; byl by sám proti sobě. O vhodné záminky není nikdy nouze.

V nové době najdeme pro to dostatek příkladů. Kolikrát byl, navzdory všem smlouvám a slibům, věrolomně porušen mír! Proto ten, kdo chce být dobrým vládcem, musí být mazaný jako liška, musí to však umět zastřít a mást protivníka. Lidé jsou tak naivní, že rádi uvěří tomu, co slyší chtějí.

Uvedu jen jeden z nedávných příkladů. Alexandr VI. celý život klamal všechny, a vždy mu to všichni snědli i s návnadou. Nenajdeme druhého člověka, který by tolik sliboval a tak málo dodržel. Každá lest mu vyšla, protože v lidech četl jako v otevřené knize.

Vládce tedy nemusí nutně mít všechny kladné vlastnosti, ale měl by umět vzbudit zdání, že je nepostradatelný. A naopak, má-li je, je krajně nežádoucí, aby se jimi vždy a za všech okolností řídil. Ačkoli může být shovívavý, lidský, zbožný, upřímný, měl by z toho ustoupit, když je to nutné. Jakmile vznikne potřeba opaku, nesmí zaváhat. Zejména od nového vládce se nemůže očekávat samá dobrota. Bývá okolnostmi doslova přinucen jednat proti všem přikázáním božím i lidským, ohnout se po větru, když není zbytí, a žádá si to zájem koruny.

U obyčejných lidí, ale zejména u panovníků, vždy rozhoduje výsledek jejich konání. Je-li úspěšný, i prostředky, jimiž úspěch dosáhl, se lidem nakonec zdají zcela v pořádku. Tak to na světě chodí, lidé většinou vidí jen vnější podobu věcí. Jeden ze současných vládců, jehož nechci jmenovat, má plná ústa míru a věrnosti, ale obojí je mu v praxi zcela cizí. Kdyby usiloval jen o mír, nikdy by nemohl dosáhnout takového věhlasu, a kdyby vždy dbal na plnění svých slibů, dávno by na trůně neseděl.

1. **Jaký by měl být podle této kapitoly ideální vládce?**
2. **Jak chápete rozdíl mezi lidskými zákony a zákony přírodními?**
3. **Kdy by měl panovník využívat zvířecí instinkty: být bystrý jako liška a silný jako lev?**
4. **Proč Machiavelli tvrdí, že panovník musí jednat tak, jak popisuje? Jaká je povaha lidí?**
5. **Proč se asi nový vladař musí vyvarovat toho, aby měl pověst dobrotivého panovníka? V čím zájmu musí jednat?**
6. **Jak se hodnotí skutky panovníka?**
7. **Jak Machiavelliho rady hodnotíš?**