

История этических учений

- 1.Генезис этического знания
- 2.Этическое мировоззрение древней цивилизации
- 3.Средневековая этическая мысль
- 4.Гуманизм и натурализм Ренессанса
- 5.Этическая мысль Нового Времени. Этика ненасилия
- 6.Метаэтика, этическая мысль в XX-XXI века

Генезис этического знания

Генезис - (греч.genesis) происхождение, возникновение, рождение, зарождение; в более широком смысле – зарождение и последующий процесс развития. Происходит от названия Ветхозаветной книги Бытия (Бе-решит, - В начале, «Происхождение», «Первая Книга Моисея» -первая книга пятикнижья торы, Ветхого Завета и всей Библии) (БЭС, 1969-1978)

Философская категория, выражающая возникновение, происхождение, становление развивающих его явления. Первоначально категория Г. Применялась к представлениям о происхождении природы, бытия. Этот аспект отражен уже в мифологии (которая усматривала) источник происхождения космоса в Богах, затем в философии и конкретных областях знания. С 19 столетия теория Г. Начинает играть важную методологическую роль в познании.

Этика относится к древнейшим наукам, и возникла на рубеже 5-4 вв. до н.э. Официально её родоначальником считается Аристотель. Он образовал понятие «Этический» (добродетельный), отсюда произошло название науки – этика. Слово этика происходит от древнегреческого слова этос – дом, очаг, (во времена Гомера, 7 в. до н. э.), а позднее: нрав, обычай, характер. Этика – это наука о поведении людей, нравах и

обычаях в поведении. Явление, которое изучает этика (нравы, обычаи и т.д.), позднее – с 1 в. до н.э. – получило название Мораль. Родоначальник этого слова Гай Юлий Цезарь, он образовал его от латинского слова *moss* – так же обозначающего дом, очаг, обычай и т.д. В большинство языков мира понятия этика и мораль вошли в первоначальном варианте: этика – наука о морали. Но в некоторых языках есть свои слова, так в русском языке существует слово нравственность. Впервые это слово появилось в 1798 г. в словаре Российской академии наук, оно образовано не от слова нрав, а от выражения по ндраву, по сердцу. В связи с этим в России существует спор: «а существует – ли в России настоящее понятие нравственности, связанное с понятием нравов?».

Чернышевский: «Нравственность в русском языке – это то, что способствует позитивному развитию морали».

Радугин: «Норма (уважай, чтит, поклоняйся) – это мораль, а реальное поведение – это нравственность».

Многие учёные считают отцом этики Демокрита. Он был родоначальником классического этапа в античной философии. В различных философских произведениях он писал об этике и первым предпринял попытку дать критерий разделения добра и зла – основных категорий этики.

Этика сформировалась в эпоху, когда начались распад родоплеменного строя и формирование раннего рабовладения. К этому моменту общество накопило обширные представления о добре и зле. Эти первые представления были выражены в древних эпосах, например, «Сказание о Гильгамеше», в ранних литературных произведениях, в принятых в древнем обществе законах, в пословицах и поговорках, в развитых мифологических системах и т.д. Основная изучаемая проблема в эпосе о Гильгамеше (др. Шумер) – вопрос смерти и бессмертия. Вывод – бессмертие человека в делах, которые он оставил после себя.

В 6 в. царь Солон издал указ, в котором ограничил количество флейтистов и плакальщиков на похоронах. Он объяснил свой поступок так: хоронили на заре, все люди слышат музыку, и у всех появляется плохое настроение и т.д.

Первоначально учёные занялись описанием уже сложившихся обычаев и нравов. Но очень быстро этого оказалось недостаточно, и примерно с 6 в. н.э. в русле философии появляются попытки осмыслить природу поведения человека, основные механизмы, определяющие поведение. Этот период получил название предэтики.

Второй раздел этики сформировался вместе с возникновением самой науки. Этика стала накапливать практический материал и осмысливать возникновение, развитие, основные механизмы частных, специфических, особенных этических систем. Сюда входит:

- Осмысление профессиональной этики;
- Этика замкнутых идеологизированных систем;
- Этика возрастных групп, религиозных групп и т.д.

Третий раздел этики – осмысление пройденного наукой пути и рождение истории этических учений.

Первые зачатки этических знаний появляются в государствах Древнего Востока (Египет, Месопотамия, Китай, Индия), которые начали складываться в 6-2 до н.э. ирригационного земледелия в бассейнах рек. Жизнь человека здесь подчинялась природным ритмам, социальным нормам, предписаниям. Следование им было главным условием бытия человека, который все силы человека тратил на то, чтобы занять соответствующую ячейку в сетке общественного устройства, что обеспечивало ему чувство сопричастности в другими и общественную безопасность. Этическая мысль этого региона развивалась в особых социокультурных условиях. Это:

1. Культ прошлого и жесткий контроль за соблюдением традиций

2. Настороженное отношение ко всему новому и принятие его только в рамках сложившихся общественных традиций

3. Подчиненность индивида социальной группе, ее нормам, обычаям, преобладание идеалов коллективизма, обусловленное страхом «потерять себя», не вписаться в социальную общность

4. Нивелировка личности, подчинение ее интересам социума

5. Усложненная система ритуалов и церемоний

На Востоке «мудрость» идет от жизни, а не от науки, поэтому и восточные этические учения отличаются от западных своей *ориентацией на общепринятый образ жизни на общественно-производственную и бытовую деятельность людей*. Примером этих социокультурных парадигм могут служить этические учения древних Индии и Китая, среди которых в этическом плане особенно выделяются БРАХМАНИЗМ и БУДДИЗМ - в Индии, КОНФУЦИАНСТВО и ДАОСИЗМ – в Китае.

Социокультурные предпосылки древнеиндийской этики.

Общим литературным источником для культуры Древней Индии были *Веды*: сборник религиозных текстов, гимнов, ритуальных формул. В связи с этим этическая традиция в целом оформилась как религиозная.

Древнеиндийское общество представляло собой образец традиционного общества с *варновой (кастовой)* социальной структурой. Поскольку прижизненное изменение варнового статуса было для индивида неосуществимым, «учение о правильной жизни» предписывало ему в социальном плане – тщательное исполнение обычаев и традиций своей касты, а в духовном – стремление за пределы материально-чувственной реальности. Реинкарнация (перерождение в новом теле) считалась способом преодоления кастовой ограниченности.

Особенности древнеиндийской этики, обусловленные указанными выше социокультурными предпосылками:

1) **традиционализм**, т.е. непрерывность этической традиции, сохранение на протяжении столетий категориального аппарата и общей системы мировосприятия;

2) **религиозный** характер подавляющего большинства этических учений;

3) **аскетическая** жизнь, т.е. воздержание от чувственных удовольствий считалось наиболее предпочтительным «путем правильной жизни»;

4) **неиндивидуалистическая** ценностная ориентация индивида, согласно которой задача личности – раствориться в духовном первоначале.

Основные понятия древнеиндийской этической традиции:

- **бра́хман** – духовное первоначало мира;
- **майя** – материальный мир, все телесное, чувственное, представляющее собой «великую иллюзию»;
- **сансара** – «колесо перерождений», понятие, обозначающее идею посмертного переселения душ, реинкарнацию;
- **карма** – в этике: закон справедливого воздаяния, обуславливающий характер реинкарнации;
- **нирвана** – угасание чувственности, забвение майи, избавление от сансары, прекращение перерождений и слияние с брахманом, «высшее блаженство».

Буддизм. Этическая доктрина буддизма базируется на «четырёх благородных истинах»:

- жизнь есть зло и страдание;
- причиной страданий являются наши желания и жажда жизни;
- чтобы избавиться от страданий, надо избавиться от желаний;

· к избавлению от желаний ведет «восьмеричный путь спасения», который уже на первой ступени предполагает: воздержание ото лжи, от причинения зла живому, от воровства, от чувственных удовольствий эгоистических мотивов и концентрации на собственной личности. Буддизм не предполагает жесткого аскетизма, предпочитая «срединный путь».

Джайнизм отличался чрезвычайным фанатизмом в исполнении аскетических предписаний. Предполагалось буквально следовать требованию «не причинять зло живому», не только избегать чувственных наслаждений, но и постоянно изнурять тело аскетическими упражнениями с целью разорвать всякую связь с материальной действительностью.

Йога сделала акцент на психофизических методах очищения души с целью достижения полного самоконтроля. На первой ступени йоги предполагалась реализация 5 принципов: ненасилия, правдивости, целомудрия, запрета на воровство и собственность. Второй уровень самосовершенствования требовал выполнения 5 правил: чистоты, удовлетворенности, аскетизма, изучения Вед и преданности Богу.

Этико-философские системы древней Индии

Ортодоксальные:

08шлд0хэ

Этико-философские системы древнего Китая:

Ортодоксальные:

1. Конфуцианство

2. Даосизм

Социокультурные предпосылки древнекитайской этики.

Базовый текст древнекитайской культуры – *«Книга перемен»* («И-цзин»), согласно которой мироздание зиждется на двух равноправных первоначалах (*ян* и *инь*), которые

сочетаются различными способами, образуя 64 комбинации состояний мира. В результате китайская традиция тяготела не к определению минимума этических принципов, а к созданию многообразных конкретных рекомендаций на все случаи жизни.

Рано сформировавшееся в Древнем Китае *государство* представляло собой бюрократическую пирамиду из чиновников, сама принадлежность к которой придавала индивиду моральный статус. Приобретение и повышение социального (и морального) статуса человека было возможно благодаря сдаче государственных экзаменов. Таким образом, выходцы из низших слоев общества получали потенциальную возможность для социального и духовного продвижения. Закономерно, что «правильный путь жизни» в этой традиции ассоциировался с приобретением социальных знаний и социальными успехами индивида.

Особенности древнекитайской этики:

- 1) чрезвычайное почитание традиции и почтение к старшим как главные нравственные заповеди;
- 2) этика представляет собой не систему теоретических принципов, а набор конкретных рецептов поведения, оформленных в ритуале;
- 3) социально-политический характер этики, основной проблемой которой были отношения человека и общества.

Конфуцианство. Основатель – Кун Фу-цзы (V в. до н.э.).
Главный текст – «Лунь юй» («Беседы и высказывания»).

Центральное понятие конфуцианства – *жэнь* («гуманность»). Жэнь предполагает *шу* – «взаимность». Взаимная гуманность воплощена в «золотом правиле нравственности»: чего себе не хочешь, того другим не делай, – и реализуется в *ли* («ритуале»). Однако взаимная гуманность предполагает не равенство между людьми, а справедливую иерархию. Критерием возвышения в ней является *знание* (конфуцианских канонов, древних текстов и, конечно, ритуала). Идеалом

конфуцианства выступает «*благородный муж*», который заботится о соблюдении социальных правил и ритуалов; он противопоставляется «низкому человеку», думающему лишь о личной выгоде. Благородные люди должны подавать пример народу нравственный пример, что гораздо эффективнее, чем правовое принуждение, будет способствовать действенности государственного управления.

Даосизм (VI-III вв. до н.э.). Легендарный основатель – Лао-цзы. Главный текст – «Дао дэ цзин» («Книга о дао и дэ»).

Центральное понятие даосизма – *дао* («путь») – безличный мировой закон, по которому движутся все вещи и должен двигаться человек. Жить по дао означает «следовать естественности», не искажать своими действиями порядок вещей в мире, следовать принципу *недеяния* (у-вэй). Недеяние подразумевает не ничегонеделание, а особые гармоничные действия, абсолютно адекватные многообразным проявлениям дао в конкретной ситуации. Не следует активно «творить добро», а тем более делать зло, так как и то, и другое искажает естественный порядок вещей. Следующий дао не «делает добро», но естественно излучает добро, подобно тому, как солнце излучает свет, не ставя это себе целью.

Легизм, или *школа «законников»* (IV-III вв. до н.э.). Основной представитель – Хань Фэй-цзы.

Легизм считал мораль, основанную на «ли», ненадежным средством государственного управления и предпочитал в качестве такового закон («фа»). Соблюдение закона зиждется на принуждении и наказании. Абсолютизация роли права в обществе может трактоваться и как тоталитарное подавление личности государственной машиной, и как идеология правового государства, где перед законом все равны.

Этические представления в Европе восходят к *религиозно-мифологическим канонам* древних греков (13-9 вв. до н.э.), Источником морали в них считаются в первую очередь БОГИ – покровители родоплеменных общностей. Этический аспект появляется в трудах древнегреческих философов ранней

античности (8-5в.). В тот период этика и философия еще неразделимы, а ведущее положение в них вместо религиозно-мифологического начинает занимать научно-рационалистический подход.

Окончательное становление этики как науки происходит в классический период 5-4 вв. до н.э., когда в этике складываются различные подходы. Этический релятивизм (методологический принцип истолкования морали, в основе которого лежит утверждение, будто нравственные представления и понятия имеют только относительный характер) настаивавший на относительности моральных ценностей, был представлен софистами (Протагор, Горгий).

Этические учения Древней Греции

Создание основ **научного** знания можно назвать специфической чертой древнегреческой культуры. Другой ее особенностью было формирование рабовладельческой **демократии** как формы социальной жизни. Эти предпосылки обусловили:

Особенности древнегреческой этики:

- 1) **светская**, нерелигиозная этика, опирающаяся в своих построениях на идеалы естествознания;
- 2) **рационалистическая** этика, которая считает разум лучшим руководителем нравственной жизни;
- 3) нравственным идеалом является **мудрец**, т.е. человек, обладающий полнотой разума;
- 4) **индивидуалистическая** этика, согласно которой задача личности состоит в максимальном самораскрытии своих возможностей. В большинстве этических учений подразумевалось, что такое самораскрытие идет на благо полиса, индивидуальная этика находилась в гармонии с социальной.

Основные проблемы древнегреческой этики:

1) проблема *истинного блага*: как составить иерархию благ в жизни человека, чтобы она соответствовала нравственным критериям;

2) проблема отношения к *наслаждениям*: выделение предпочтительных в нравственном отношении наслаждений, определение статуса наслаждений при построении нравственной жизни;

3) проблема приобретения *добродетелей*, т.е. положительных нравственных качеств, приближающих человека к истинному благу. Наиболее почитаемыми добродетелями были мудрость, мужество, умеренность и справедливость.

Выделенные проблемы получили свое разрешение в ряде учений.

Основные учения древнегреческой этики.

Софисты, начали этические размышления с того, что усомнились в существовании общезначимой морали. Относительность человеческих суждений о благе, счастье и смысле жизни побудила их перейти к анализу моральных явлений в противовес обыденному некритическому усвоению нравственности как неких очевидных правил. *Релятивизм* софистов, их рассуждения об относительности нравственных норм, разрушали догматические представления о морали, однако не содержали положительной моральной программы.

Сократ в противовес софистам считал, что мнения разных людей о добре относительно в сравнении с истинным понятием добра. Задачальности – «познать самого себя», т.е. перейти от «мнений о добре» к знанию добра, которое приобретается благодаря разуму. Знаменитые «сократические диалоги» показывают, каким образом разум может проясниться до понимания истинной, а потому единственной и всеобщей нравственности. Разве, зная истинный путь жизни, кто-нибудь пойдет безнравственным? Таким образом, для Сократа быть мудрым и быть нравственным – одно и то же. Безнравственность же – разновидность безумия. Все люди

желают блага, значит, никто не делает зла по своей воле, зло – это ошибка в суждении, ведущая, как и всякая ошибка к несчастью.

Сократические школы унаследовали от рационалистической этики Сократа идею достижения счастья через мудрость, однако, разошлись в конкретной интерпретации данной моральной программы. **Киренаики** считали высшим благом удовольствие, и чувственные удовольствия предпочитали духовным. Разум при этом служит тому, чтобы избегать страданий, связанных с избытком наслаждений. **Киники** же (самым знаменитым из которых был Диоген Синопский) отождествляли высшее благо с внутренней свободой, в том числе свободой от удовольствий. Аскетический образ жизни Диогена стал способом его индивидуалистического самовыражения, чем отличался по смыслу от религиозного аскетизма.

Платон – ученик Сократа, развивший идею своего учителя о существовании абсолютного добра. Согласно Платону, подлинное добро как идеальный образец существует в «мире идей», на земле же – его бледные подобия, копии, тени. Задача личности – познать идею добра с помощью разумной части души, которая припоминает тот образец добра, что когда-то созерцала в «мире идей», когда сама была идеей. Чувственные удовольствия затемняют разумную часть души, поэтому злоупотреблять ими не следует. Индивидуальная этика у Платона дополняется социальной: теорией идеального государства, само устройство которого укрепляет добродетель граждан.

Аристотель – ученик Платона – классифицировал античное знание, выделив при этом учение о добродетелях в особое учение – этику, написал ряд специальных этических сочинений и, таким образом, конституировал этику как философскую дисциплину. В отличие от Платона, Аристотель считает, что этика – это не наука, постигаемая лишь с помощью разумной части души, а практическое знание о том, как стать счастливым благодаря добродетели. Добродетель достигается с помощью разумной части души, которая управляет страстями (подобно

тому, как возница управляет горячими конями), правильно направленные страсти не вредят нравственности, но являются ее необходимым элементом. Быть добродетельным – значит знать «золотую середину» между крайностями, одна из которых состоит в недостатке какого-либо качества, а другая – в избытке того же самого качества (так мужество является серединой между трусостью и безумной отвагой). Главная же добродетель разумной части души – это мудрость, а интеллектуально-созерцательный образ жизни, жизнь мудреца, представляет собой нравственный идеал.

Итак, этические системы Древнего мира сформулировали базовые парадигмы в осмыслении этической проблематики.

Евангельская моральная доктрина

Христианство привнесло ощутимые новации в интерпретацию нравственной жизни:

- 1) в противовес античному идеалу мудреца, христианство обращено к простым людям, «нищим духом»;
- 2) мировая религия провозгласила равенство людей перед Богом, выработала понятие «ближнего»;
- 3) источником морали считается голос Бога в душе личности (то, что в современной морали называется совестью), что позволяет ей самостоятельно принимать нравственные решения;
- 4) главным мотивом нравственного поведения провозглашается любовь (а не разум, как полагала античная этика);
- 5) выдвинут целостный нравственный идеал – Иисус Христос, а не просто набор добродетелей, как это было в древнегреческой этике;
- 6) новый нравственный идеал предполагал и новые добродетели: веру, надежду, любовь, а также смирение, кротость, милосердие, всепрощение. Таким образом, впервые

была сформулирована идея гуманизма как сострадательного отношения к конкретному человеку.

Средневековая этика стала подробным интеллектуальным обоснованием христианской нравственной позиции. При этом обнаружился ряд этических проблем:

- проблема оправдания Бога за существующее в мире зло, разработанная в рамках *теодицеи* (учения о богооправдании);
- проблема соотношения божественной благодати и свободной воли человека в его нравственном поведении;
- проблема спасения души.

Августин Блаженный – представитель этики **средневековья.** *Августин Блаженный* (IV-V вв.) последовательно разрешил указанные проблемы с христианских позиций. Его личный опыт обращения в христианство в возрасте 33 лет стал основой бескомпромиссного следования доктрине. Согласно Августину, источником морали является Бог, и только Бог. Такая позиция в этике называется *теоцентрической*. Сама воля Бога и есть нравственность. При этом Бог не связан никакими нравственными правилами, в противном случае существовали бы правила выше Бога, а это невозможно по определению. Все, что исходит от Бога, – благо, поэтому наш мир – наилучший из всех возможных, и подлинного зла в нем нет. Зло трактуется Августином как недостаток добра, испорченное добро, меньшее добро в сравнении с большим и, наконец, человеческая точка зрения на происходящее: то, что человеку кажется злом, в целокупности Божественного замысла оборачивается добром. В целом источник зла не в Боге, а в человеке и его свободной воле, в ее неправильном употреблении. Правильное употребление свободной воли заключается в свободном следовании воле Бога. Спасение души, по Августину, целиком зависит от Божественной благодати. С точки зрения этики парадоксально, что спасение человека не связано напрямую с его земными поступками, но

является актом ничем не обусловленной Божественной милости.

В XVI в. в рамках движения **Р е ф о р м а ц и** и возникает религиозная этика **протестантизма** (*М. Лютер, Ж. Кальвин*), ориентированная на *индивидуальное иррациональное познание Бога, трудовую активность и высокие моральные ценности*. Между человеком и Богом устанавливается и ведется постоянный диалог; это делает человека моральным сувереном – автономной личностью, совершающей в конкретных ситуациях самостоятельный моральный выбор.

С XVI-XVII вв., эпоху **В о з р о ж д е н и я** (**Р е н е с с а н с а**) в этике на первый план выдвигается *проблема человека*, а главным моральным принципом становится принцип **гуманизма** (от лат. homo –человек). В этике этого периода человек в значительной степени заменил собой божественные сущности, особую ценность обретает человеческая личность во всех своих проявлениях, ее оригинальность и индивидуальность.

Предпосылками этики Нового времени (17-19 вв.) были:

- буржуазные товарно-денежные отношения и формирование класса свободных предпринимателей, что придавало этике буржуазные черты;
- математическое естествознание, методы которого были перенесены в сферу гуманитарных наук.

Особенности этики Нового времени:

I. По образцу естественных наук, нравственность начинает выводиться из природы человека, в этике такой подход называется **натуралистическим**. Наблюдения за природой человека привели мыслителей к постановке следующих вопросов:

а) природа человека является доброй или злой:

· **Т.Гоббс** считал, что человек от природы зол, «человек человеку волк». Исходным состоянием человечества была «война всех против всех», которая была прекращена с помощью разума. Во избежание самоуничтожения люди заключили общественный договор, передав государству функцию обуздания природной злобы индивидов с помощью закона и силы;

· **Ж.-Ж.Руссо** полагал, что человек от природы добр, но его портит цивилизация, насаждая в нем неестественные потребности и страсти, в частности, привязанность к собственности. Естественное добротолубие может быть воссоздано с помощью общественного договора, когда под защитой правового государства люди смогут позволить себе следовать своей природе.

б) нравственная природа человека является разумной или чувственной:

· **Р.Декарт** и **Б.Спиноза**, следуя **рационалистической** традиции и, полагали, что человек в морали подчиняется разуму, от степени совершенства последнего зависит нравственное развитие человека;

· **Д.Юм**, **А.Смит**, **Э.Шефтсбери** относились к **сенсуалистической** традиции в этике и придерживались взгляда, что в основе нравственного поведения лежат нравственные чувства: благожелательность, симпатия, взаимность.

II. Этика Нового времени обосновала самоценность человеческой личности (под которой понимался по преимуществу буржуазный индивид), автономию ее морального поведения. При этом обнаружилась проблема: как совместить эгоизм автономного индивида с требованиями общественной морали. Были предложены следующие варианты решения:

· **Т.Гоббс**: обуздать эгоизм индивида с помощью государственной морали;

· **Ж.-Ж.Руссо:** вернуться к естественности, при этом автономия личности сохранится, а эгоизм исчезнет;

· **Б.Мандевиль** показал в «Басне о пчелах», что общественное благоденствие (в буржуазном обществе) существует благодаря порокам отдельных индивидов (стремление к обогащению развивает производство и финансы, честолюбие способствует выдвижению государственных мужей и т.п.). Подлинная же мораль была бы губительной для общественного процветания, поэтому она становится лишь формой общественного притворства, под покровом которой эгоисты осуществляют свои интересы;

· «**Теория разумного эгоизма**» (**К.А.Гельвеций**) исходила из того, что каждый человек от природы эгоист. Но разумный эгоист понимает, что следовать общественной морали выгодно ему самому, поскольку выполнение человеком нравственных норм гарантирует, что люди, выполнят такие же нормы по отношению к нему (подобно тому, как это происходит по буржуазной экономической схеме товар–деньги – товар).

Этика Нового времени стала идейным обоснованием Великой Французской буржуазной революции.

Заслугой **И.Канта** (1724-1804) является создание теории морали, определение ее специфики по сравнению с другими социальными и духовными явлениями. Кант выступил против натурализма: мораль не вытекает из природы человека, мораль вменяется ему в обязанность, главное ее понятие – **долг**. Но как возможно, чтобы человек, который по природе своей следует склонностям и стремится к счастью, исполнял долг?

Для ответа на этот вопрос Кант воспользовался своей философской конструкцией, согласно которой бытие разделяется на два слоя: «вещи-для-нас» и «вещи-в-себе».

I. Человек как «вещь-для-нас», т.е. в сфере явлений, выглядит, как обыденное существо, стремящееся к счастью. При этом он не свободен, связан обстоятельствами и совершает поступки легальные, но не моральные. К **легальным** относятся:

- правовые поступки, совершаемые из страха перед законным наказанием;
- целесообразные поступки, совершаемые из стремления к пользе;
- приличные поступки, совершаемые из уважения к общественному мнению.

II. Человек как «вещь-в-себе», т.е. в сущности своей, свободен для совершения собственно моральных поступков. Ведь свободен тот, кто живет по закону, порожденному собственной сущностью.

В этом слое своего бытия человек способен следовать долгу как своему собственному внутреннему закону. Моральный долг вменяется индивиду не извне, а изнутри.

Единый и безусловный закон долга, укорененный в чистом практическом разуме, Кант назвал *категорическим императивом* (категорическим требованием). В пересказе он гласит: поступай так, чтобы твои мотивы могли стать принципом всеобщего законодательства, т.е. моральны те побуждения, которые могли бы стать всеобщей нормой. Речь идет именно об универсальности мотивов, но не поступков, которые происходят в мире «вещей для нас». Таким образом, совершая нравственный выбор, мы выбираем этим и судьбу человечества.

Моральный закон, согласно Канту, имеет приоритет перед всеми другими видами норм, в том числе перед религиозными. Нравственное поведение человека не может зависеть от загробного воздаяния (иначе оно будет легальным), оно должно быть автономным. Есть Бог или нет (а это по Канту недоказуемо и непроверяемо), это в морали ничего не меняет. Мораль не вытекает из религии. Зато сама религия вытекает из морали, ведь в морали мы ведем себя так, как будто есть Бог, который гарантирует истинность нравственных правил и воздаяние за их исполнение. А поскольку фактически наблюдается следствие (мораль), значит, есть и причина этого

(Бог). Таково моральное доказательство бытия Бога, выдвинутое И.Кантом

В этике XIX века можно выделить две традиции в трактовке этических проблем:

I. Социологизм понимает мораль как по преимуществу социальное явление, порождаемое общественными отношениями. Примером такого подхода к нравственным явлениям может служить учение **К. Маркса**. Согласно немецкому философу, основой общественной жизни является общественное производство, способ которого определяет отношения собственности, на основе которых складываются все другие общественные отношения, в том числе нравственные.

А поскольку производительные силы и производственные отношения исторически изменяются, то и мораль не вечна, а исторически и классово относительна. Способом изменения нравственных отношений в социуме считалось революционное изменение отношений собственности.

II. Иррационализм, представленный, в частности, «философией жизни», исходит из того, что стихия жизни не подвластна человеку и его разуму, но именно она является первичной основой бытия. Данная философская позиция послужила предпосылкой двух самобытных, но существенно различных этических построений.

В произведении «Мир как воля и представление» немецкий философ **А. Шопенгауэр** обозначил свою исходную позицию в главе «О ничтожестве и горестях жизни». Мировая воля-к-жизни проявляется в человеке как ненасытные желания, а это неминуемо ведет к страданию. Люди должны быть несчастны, и они несчастны. В такой ситуации возможны две линии поведения:

- некоторые люди стремятся преодолеть свое страдание путем созерцания чужого, они яростно вгрызаются в жизнь, надеясь все-таки удовлетворить свои желания, от чего их воля-к-жизни возрастает и страдания возобновляются на новом витке;

· в других же людях рождается *сострадание* сначала к себе, а затем и к другим; в этом сострадании – основа нравственности.

В трактовке другого немецкого философа – **Ф.Ницше** – жизнь не мучает человека, а дает ему первобытную радость бытия. В людях жизненная мощь проявляется как ненасытная воля-к-власти (не только политической, но власти в широком всепоглощающем смысле).

С этой позиции Ницше подверг критике всю традиционную мораль (христианскую и буржуазную): она выступает ограничителем для воли-к-власти, является формой слабости и порождена людьми худшего сорта. Для доказательства выдвинутого тезиса Ницше исследует происхождение морали и находит, что изначально моральным называлось все то, что исходило от высших, сильных, благородных сословий, а безнравственным называлось все плебейское. Со временем христианство и цивилизация исказили естественный порядок вещей, насадили «мораль послушания», ведущую человечество к упадку. Эта «мораль слабых» должна быть отброшена и ее место занять аристократическая мораль сверхчеловека. Трактовки последней в культуре XX века оказались весьма различны: от фашистской до неохристианской (например, у Н.А.Бердяева).

Этику XX века можно назвать интеллектуальной реакцией на социальные катастрофы, произошедшие в этом столетии. Две мировые войны и региональные конфликты, тоталитарные режимы и терроризм побуждают задуматься о самой возможности этики в мире, столь откровенно чуждом добра. Из великого множества разнообразных этических учений, созданных в XX веке, мы рассмотрим лишь два. Их представители не только сконструировали теоретические модели морали, но и сделали из них практические нормативные выводы.

I. Экзистенциализм («философия существования») выдвинул теоретический тезис: существование предшествует сущности. Применительно к бытию человека это означает, что существование человека не является разверткой какой-то его

предзаданной сущности; напротив, человек в ходе своего существования обретает сущность, которая никогда не бывает завершенной.

Для *Альбера Камю*, французского писателя и философа, исходной стала тема *абсурдности* человеческого бытия, всесторонне рассмотренная в эссе «Миф о Сизифе». Абсурдны катастрофы этого мира, но не менее абсурдно наше повседневное, обыденное существование. При таких обстоятельствах человек закономерно должен задаться вопросом о том, не следует ли покончить с собой. Ответ Камю на этот вопрос отрицательный: самоубийство только увеличивает абсурдность происходящего. Наше положение в мире подобно положению Сизифа, катающего тяжелый камень жизни без надежды когда-либо достичь результата. Пока Сизиф проклинает богов, принудивших его к этому бессмысленному труду, и надеется, что ситуация изменится, боги смеются над ним. Надо достичь абсолютной ясности в понимании своей участи и перестать надеяться, тогда катание камня станет делом самого Сизифа, оно наполнится смыслом, благодаря его собственному усилию, он изменит отношение своего сознания к происходящему. Судьба человека, как и Сизифа, трагична, он должен этически мужественно ее принять и вопреки всему лично настаивать на том, что моральные ценности (в частности, смысл жизни) возможны.

Ж.П.Сартр полагал, что человек в принципе ведет неподлинное существование, он «заброшен в мир», чуждый его сокровенным чаяниям. В неподлинном мире подлинность существования человек обретает лишь, совершая выбор. Однако все традиционные опоры морального выбора (семья, религия, общество) утратили свое значение, индивид оказался «брошенным в свободу». Именно «границные ситуации» (ситуации на грани жизни и смерти) наиболее ясно выявляют наше подлинное «я». Выбор в них совершается абсолютно индивидуально, на свой страх и риск, без гарантий морального одобрения. Абсолютно свободный человек несет всю ответственность за свои поступки и их последствия. Такая глобальная ответственность делает человеческое существование полным

Заботы, Тревоги, Отчаяния. Совершая поступки, избранные в качестве нравственных, человек не может надеяться на успех, и все-таки должен их совершать, чтобы обрести подлинность существования.