

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
"ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ"

РЕКОМЕНДОВАНО:

Зам. председателя

Редакционного Совета УО "ВГТУ"

" ____ " _____ 2008г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор УО "ВГТУ"

С.И. Малашенков

" ____ " _____ 2008г.

ИСТОРИЯ ЭТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

методические указания по изучению курса «Этика»

для студентов всех специальностей

дневной и заочной форм обучения

Витебск
2008

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

ИСТОРИЯ ЭТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

методические указания по изучению курса «Этика»
для студентов всех специальностей
дневной и заочной форм обучения

Витебск
2008

УДК 17
ББК 87.73

История этических учений: методические указания по изучению курса «Этика» для студентов всех специальностей дневной и заочной форм обучения / сост. Е. А. Рудко. – Витебск: Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет», 2008. – 46 с.

Составитель: к.ф.н., доцент Рудко Е.А.

Методические указания составлены в соответствии с учебной программой по курсу «Этика» для высших учебных заведений. Содержат учебно-информационный блок, основы научно-теоретических знаний, материалы к семинарским занятиям, вопросы и задания для контроля за результатами обучения, список литературы.

Рекомендуются студентам всех специальностей дневной и заочной форм обучения и предусматривают осмысление студентами преемственности этического знания и значимости общечеловеческих ценностей, осознание собственных ценностных ориентаций, формирование этико-философского мировоззрения и уважительного отношения к иным нравственным ценностям.

Одобрено кафедрой философии УО «ВГТУ» 12 марта 2008 года, протокол № 7.

Рецензент: ст. преподаватель Дунченко З. И.

Редактор: к.ф.н., доцент Чеснокова О. И.

Рекомендовано к опубликованию редакционно-издательским советом УО «Витебский государственный технологический университет»

«___» _____ 2008 г., протокол №__

Ответственный за выпуск: Антонова Н. Н.

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»

Подписано к печати _____ Формат _____ Уч.-изд. л. _____
Печать ризографическая. Тираж _____ экз. Заказ _____ Цена _____ р.

Отпечатано на ризографе УО «Витебский государственный технологический университет»

Лицензия № 02330/0133005 от 01.04.2004г.

210035, г. Витебск, Московский пр-т, 72.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Учебно-информационный блок для изучения учебного материала по разделу «История этических учений» студентами очной формы обучения	5
2. Основы научно-теоретических знаний по разделу «История этических учений»	6
2.1. Этические учения Древнего Востока	6
2.2. Античная этика	9
2.3. Этическое сознание эпохи европейского Средневековья	15
2.4. Этическая мысль Возрождения	17
2.5. Этика Нового времени	18
2.6. Неклассическая этика XIX в.	24
2.7. Этика XX – начала XXI вв.	27
2.8. Этическая мысль Беларуси	30
3. Материалы к семинарским занятиям	31
4. Вопросы и задания для контроля за результатами обучения	35
5. Список литературы	44

ВВЕДЕНИЕ

Этика как философская наука о морали и нравственности относится к тем фундаментальным дисциплинам, которые необходимы специалисту любой профессии. Этика важна тем, что способствует формированию человеческой личности, помогает в определении жизненной цели и нравственной позиции. Благодаря изучению этики студент воспринимает будущую профессию как собственный выбор и чувствует себя ответственным за него.

Изучение раздела «Истории этических учений» позволяет студентам познакомиться с развитием этической мысли, историей объяснения феномена нравственности мыслителями прошлых веков и современности, учит видеть в явлениях нравственной жизни их глубокие исторические корни, позволяет понять сложный и противоречивый путь человечества к нравственному идеалу, увидеть в смене нравов и систем морали закономерности и прогрессивные тенденции.

Методические материалы для изучения раздела «История этических учений» включают:

- 1) учебно-информационный блок, т.е. структурно-логическую модель организации дидактического процесса для студентов очной формы обучения. Для студентов заочной формы обучения учебной программой предусмотрены 4 часа лекций по данному разделу;
- 2) основы научно-теоретических знаний, т.е. вопросы для изучения и обсуждения в виде учебного текста, подготовленные для рефлексивной деятельности студентов очной и заочной форм обучения;
- 3) материалы к семинарским занятиям, главная задача которых состоит в том, чтобы посредством изучения различных источников показать эпоху, представить развитие этической мысли, а также многообразие подходов к решению вечных проблем;
- 4) вопросы и задания для контроля за результатами обучения, который целесообразно осуществлять посредством дифференцированных тестов и заданий. В методических указаниях представлены вопросы и задания трех уровней усвоения: репродуктивного, связанного с запоминанием учебного материала; продуктивного, предполагающего умение применения знаний в типичных ситуациях; творческого, предусматривающего творческую деятельность;
- 5) список основной и дополнительной литературы, которую студенты могут использовать при работе над рефератами и докладами, при подготовке к семинарским занятиям и зачету.

1. Учебно-информационный блок для изучения учебного материала по разделу «История этических учений» студентами очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия	Тип занятия	Вид (форма) занятия	Колич ество часов
1	Этические учения Древнего Мира	Изучение нового материала	Лекция	1
2	Этические учения Древнего Мира	Углубление и систематизация знаний	Семинарское занятие	1
3	Этическое сознание эпохи европейского Средневековья	Изучение нового материала	Лекция	1
4	Этическое сознание эпохи европейского Средневековья	Углубление, систематизация, предварительный контроль знаний	Семинарское занятие	1
5	Этическая мысль Возрождения	Изучение нового материала	Лекция	1
6	Этическая мысль Возрождения	Систематизация и углубление знаний	Семинарское занятие	1
7	Этика Нового времени	Изучение нового материала	Лекция	1
8	Этика Нового времени	Систематизация и углубление знаний	Семинарское занятие	1
9	Неклассическая этика XIX века	Изучение нового материала	Лекция	1
10	Неклассическая этика XIX века	Систематизация, предварительный контроль знаний	Семинарское занятие	1
11	Этика XX – начала XXI вв.	Изучение нового материала	Лекция	1
12	Этика XX – начала XXI вв.	Обобщение, итоговый контроль знаний	Семинарское занятие	1

2. Основы научно-теоретических знаний по разделу «История этических учений»

2.1. Этические учения Древнего Востока

Первые зачатки этических знаний появляются в государствах Древнего Востока (Египет, Месопотамия, Китай, Индия), которые начали складываться в VI – II тыс. до н.э. на основе ирригационного земледелия в бассейнах «великих рек». Жизнь человека подчинялась природным ритмам, социальным нормам и предписаниям. Этическая мысль этого региона развивалась в особых социокультурных условиях. Это:

- культ прошлого, соблюдение традиций;
- настороженное отношение ко всему новому;
- подчиненность индивида социальной группе;
- преобладание идеалов коллективизма;
- усложненная система ритуалов и церемоний.

Этические учения отличаются от западных своей ориентацией на общепринятый образ жизни, на общественно-производственную жизнь людей.

Этика Древней Индии

Главное отличие древнеиндийского мировоззрения – его религиозно-мифологическая направленность. Следствием тотальной мифологизации древнеиндийской культуры явилось принижение значения естественнонаучного знания и рациональности вообще. Предметом философско-этических размышлений древнеиндийских мудрецов стал мистический аспект человеческого бытия, иррациональная, зачастую основанная на аскезе практика отношений между отдельным человеком и «истинной» потусторонней реальностью, т.е. божеством, абсолютом.

Цель человека – достижение вечного блаженства как до, так и после смерти, что означает полное и вечное освобождение от всякого зла. Методом достижения этой цели выступает уход в себя, самоуглубление. Особое значение имело учение о перерождении души (сансара) по закону воздаяния (карма). Высшая цель существования человека – освобождение от цепи перерождений (мокша, нирвана).

Своеобразие способов существования этико-философских направлений, школ (даршан) определяется близостью форм философской и религиозной деятельности в Древней Индии. Большинство даршан представляют собой философское развитие основ вероучения определенного религиозного направления. Даршаны традиционно делятся на две группы по критерию их отношения к Ведам (ведение, знание) – Священному слову религий брахманизма, а затем индуизма. К первой группе принадлежат школы, признающие себя наследниками традиций Вед. Они считаются ортодоксальными и называются астика (утверждающие): миманса, веданта,

санкхья, йога, ньяя, вайшешика. Вторую группу составляют школы, не признающие себя прямыми наследниками традиции Вед, неортодоксальные – настика (отрицающие): буддизм, джайнизм, локаята-чарвака.

В Древней Индии в VI в. до н.э. на основе религиозного учения сформировалось нравственно-этическое учение **брахманизма**. Основопологающей идеей этого учения стало представление о Брахме как абсолютной божественной первооснове всего сущего и атмане как его индивидуальном проявлении. Брахма рассматривается как активное творческое начало, мировая душа, духовная субстанция, из которой все порождается и во что все превращается. Духовная сущность человека представляет индивидуальное проявление Брахмана – атман.

Смысл существования человека состоит в том, чтобы на основе праведной жизни получить возможность объединить индивидуальную душу – атман – с Мировой душой – Брахмой.

Этика брахманизма проповедовала как религиозные, так и общечеловеческие нравственные нормы и ценности: уважение и почитание богов и их служителей, культивирование добродетелей смирения, ненасилия и покорности, почитание предков и сохранение обычаев, уважение к родителям и старшим, гостеприимство, доброжелательное отношение ко всему живому, правдивость, благочестие, щедрость, воздержание от гнева и стремлений к удовольствиям. Чувственные радости жизни признаются чем-то ненастоящим, от чего необходимо воздерживаться и отказываться во имя будущей жизни.

Локаята-чарвака – уникальная философская школа, которая противостояла традиционному религиозно-мифологическому мышлению. Основными ее характеристиками являлись материализм, атеизм и гедонизм. Для них истинной реальностью было не потустороннее, а земное благо; они связывали смысл жизни с достижением счастья, а в естественном для человека стремлении к удовольствиям рекомендовали соблюдать умеренность. Подчеркивая позитивное значение добродетелей и осуждая пороки, локаятики утверждали связь счастья и морали.

В основу этики **джайнизма** (VI в. до н.э.) положен принцип «ахимсы» – непричинения вреда всему живому.

Согласно джайнизму, жизнь – непрерывное страдание и смирение, а освобождение души, ее дематериализация, является главной жизненной задачей человека. Образ жизни монаха определялся пятью основными обетами, запрещавшими убийство, ложь, воровство, прелюбодеяние и владение собственностью.

Этику джайнизма отличает ярко выраженный индивидуализм и своеобразный духовный аристократизм. Учение предопределяет эгоистическую ориентацию «великих героев», заботящихся только о собственном спасении и не отвлекающихся на активную благотворительность среди мирян. Джайнизм всегда существовал в виде относительно малочисленной, замкнутой секты, сохранившей свои традиции в Индии на протяжении более двух тысяч лет.

В VI в. до н.э. в Древней Индии возникает оппозиционное ортодоксальному брахманизму учение – **буддизм** – наиболее значительное древнеиндийское учение, ставшее мировой религией. Исходным пунктом буддизма является отказ от желаний.

Прекращение перерождений, вызывающих страдания, достижение состояния покоя, слияния с Буддой – такова цель человеческих усилий. При жизни человек может обрести состояние бесстрастия, покоя, просветления. По буддистскому учению, просветление и нирвана (затухание, угасание) достигается ценой собственных усилий. Человек должен усвоить «четыре благородные истины»: 1) жизнь в телесной оболочке есть страдание; 2) источник страдания – желания; 3) чтобы избежать страданий, следует избавиться от желаний; 4) средство избавления от желаний – прохождение «восьмеричного пути спасения». Суть последнего состоит в осознании четырех истин и их реализации через полное самоотречение и отрешенность от внешнего мира. Восьмеричный путь включает в себя: 1) правильное понимание; 2) правильное стремление; 3) правильную мысль; 4) правильную речь; 5) правильное действие; 6) правильный образ жизни; 7) правильные усилия; 8) правильную концентрацию.

Буддизм культивировал целый ряд общечеловеческих нравственных норм: требование скромности и простоты в жизни, умеренности и воздержанности во всем, вежливости и терпеливости в общении с людьми, уважительного отношения к старшим, требование не причинять вреда всему живому, отказаться от грубости, зависти, гнева, ненависти.

Этика Древнего Китая

Главной проблемой философии Древнего Китая были взаимоотношения человека и общества. Социальные институты рассматривались в качестве промежуточных этапов между человеком и божеством. На формирование этической мысли Древнего Китая огромное влияние оказал ритуализм – строгие правила социального поведения на все случаи жизни. Этические учения подразделяются на ортодоксальные и неортодоксальные. Первые опираются на Пятикнижие конфуцианского канона, вторые, более поздние, возникли в VI – III вв. до н.э.

Наибольшее развитие нравственно-этическое учение получило в Китае в философско-этической системе **Конфуция** (VI – V вв. до н.э.). Онтологическую основу этики Конфуция составляют представления о мире как гармоничном, вечном начале, развивающемся по одним и тем же законам. Человек должен найти свое место в мировой гармонии.

Наиболее значимым в нравственном учении китайского мыслителя следует признать понятие человечности и принцип взаимности, который Конфуций формулирует как «золотое правило нравственности» (так назовут его позже): «не делай другим того, чего себе не хочешь».

В основе этой программы лежит создание нравственного идеала, которому могли бы подражать все люди. Этот идеал – «мудрец», «благородный муж», обладающий «пятью добродетелями»: гуманностью (жень), т.е.

способностью относиться ко всему живому и неживому с любовью; благопристойностью (ли), т.е. умением следовать сложившимся установлениям: ритуалу, этикету, обрядности; справедливостью (и), т.е. стремлением подчинить свой внутренний мир выполнению общественного долга; мудростью (чжи), т.е. определенным уровнем эрудиции, образованности, проницательности; верностью (сяо), т.е. преданностью отцу, государю, стране, а также собственным убеждениям и данному слову. Этика Конфуция закрепляла традиционный общественный порядок и общинно-патриархальные устои общества.

Этико-философское учение **даосизма** (VII в. до н.э.) ориентируется на глобальные мировоззренческие проблемы. Основатель – Лао-цзы. В центре даосского мировоззрения находится понятие «Дао», понимаемое как основа бытия, а истинное предназначение человека, делающее его нравственным, – следовать Дао. Основной принцип – принцип недеяния («у вэй»). Смысл его заключается в пассивно-созерцательном отношении к миру, отказе от всякой активной деятельности, в воздержании, бескорыстии и т.д.

Нравственный идеал даосизма – это отшельник, который с помощью религиозной медитации, дыхательных и гимнастических упражнений добивается такого духовного состояния, которое позволяет ему преодолеть все страсти и желания и погрузиться в общение с божественным Дао, т.е. слиться с природой, жить в соответствии с ее ритмами.

2.2. Античная этика

Этические представления в Европе восходят к религиозно-мифологическим канонам древних греков (XII – IX вв. до н.э.). Источником морали в них считаются боги – покровители родоплеменных общностей. Первые попытки философского обобщения моральных процессов встречаются в ранних литературных памятниках европейской культуры – поэмах **Гомера**, **Гесиода**, изречениях семи мудрецов (**Фалеса**, **Солона**, **Периандра**, **Клеобула**, **Хилона**, **Бианта**, **Питтака**).

Собственно этический аспект появляется в трудах древнегреческих философов ранней античности (VII – V вв. до н.э.) – **Анаксимандра**, **Гераклита**, **Пифагора**, **Эмпидокла**, **Парменида** и др. Этика и философия в этот период неразделимы, а нравственность рассматривается как космическое начало, регулирующее человеческое поведение.

Окончательное становление этики происходит в классический период (V – IV вв. до н.э.), когда складываются различные подходы.

Антропологический, или гуманистический, период в развитии античной философии связан с деятельностью софистов, Сократа и сократических школ (киническая, киренская).

Во всей истории греческой философии нет более спорного явления, чем софисты. Первоначально словом «софист» называли мудреца, посвятившего жизнь высшей, умственной деятельности. Так, Геродот называет софистами Пифагора и Солона. Но постепенно, в контексте полемики Платона и Аристотеля, термин «софистика» приобретает негативный смысл, обозначая «рассуждение, сознательно вводящее в заблуждение», а софистом стали называть мыслителя, пользующегося умением рассуждать для доказательства того, что угодно ему, независимо от истинности доказываемого; «платного учителя красноречия», «ложного мудреца», поэтому важно понять как общее в деятельности софистов и Сократа, так и принципиальное различие их теоретических и нравственных установок.

Софисты и Сократ жили в бурную эпоху греческой истории, начавшейся после успешной войны Эллады с персами. История Греции этого периода характеризуется острой политической борьбой внутри полисов, государственными переворотами. Аристократические формы правления сменяются демократическими, демократия порой перерождается в олигархию и тиранию. Общественная жизнь усложняется и становится содержанием повседневности, она выносится на городскую площадь, в народное собрание, суд. Время требует новых идей, новых знаний; умения разбираться в психологии, аргументировать, доказывать, умения правильно мыслить и правильно говорить.

Именно софисты и Сократ сместили философскую рефлексию античности с проблематики физики и космоса на проблему человека и его жизни как члена общества, противопоставив существующее по природе и существующее по установлению. Философское течение **софистики** неоднородно. Наибольший интерес представляет деятельность старшей группы софистов – Протагора, Горгия, Гиппия, Продика. Учение **Протагора** – это крайний вывод из посылок философии Гераклита. Знаменитое положение Протагора гласит: «Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют». Речь идет об относительности всего существующего, в том числе истины и знания. Ощущение, считал Протагор, не может ошибаться, показывая нам, какое состояние лучше, а какое хуже. Однако «лучше» или «хуже» вовсе не значит, что одно истина, а другое нет. Мерзнущего надо согреть, больного – вылечить. Таков рецепт Протагора. Говоря об истинности ощущений, Протагор переводит проблему в практическую сферу; в этом достоинство его философской установки. В итоге он приходит к релятивизму – учению об относительности и условности человеческого познания и бытия.

Подобно Протагору, **Горгий** также утверждает, что объективной истины не существует, а есть лишь разнообразные мнения. А человек – мера не только вещей, но и мнений. Можно убеждать всех во всем, и нет для человека более высокого искусства, чем искусство убеждать, а слово – главное средство убеждения. Отрицание объективной истины, абсолютных моральных ценностей поставило софистику на грань, где философия перестает

существовать. Собственно философской остается только форма – содержание исчезает.

Вопросы, поставленные софистами, разрешил **Сократ** (470 – 399 гг. до н. э.). В эпоху колебания нравственных, религиозных и политических принципов он указал на человеческое самопознание как источник всякого истинного знания. Именно в сфере человеческого духа, в нравственной области Сократ начал поиски знания – всеобщего, объективного, безусловного, не зависящего от показаний чувств, внешнего авторитета или произвольного рассуждения. Мыслитель открывает душу, т. е. разум и нравственно-ориентированное поведение человека, как то, что составляет его сущность, отличающую его от всех других живых существ. При этом Сократ считает знание добра не только необходимым, но и достаточным условием нравственного действия. Если человек знает, что есть добро, то и действие его будет истинным и добрым. Добродетель, по Сократу, состоит в знании добра и действии соответственно этому знанию. Это положение дает основание считать этику Сократа рационалистической. Чтобы достичь знания добра, утверждал мыслитель, необходимо, прежде всего, отрешиться от мнимого знания, осознать свое собственное незнание, другими словами, подвергнуть традиционные ценности суду разума. Отсюда – диалектика как метод, прежде всего, этический, направленный на воспитание души, на осознание человеком подлинного смысла своего существования.

Этический рационализм Сократа получил свое развитие в этическом идеализме его ученика **Платона** (427 – 347 гг. до н.э.). Чтобы придать нравственности объективный, общезначимый характер, Платон помещает нравственные ценности – благо, добро, справедливость, честность, добродетель – в мир идей, утверждая их идеальный характер.

Средоточием нравственных идей, по Платону, является человеческая душа как частица мировой души. Душа человека состоит из трех частей – разумной, волевой и чувствующей. При этом каждой части души соответствует определенная степень ее совершенства: разумности соответствует мудрость, волевой части души – мужество, а чувствующая часть души должна ориентироваться на умеренность. Добродетель человека зависит от того, какая способность, часть его души является преобладающей, и от степени совершенства этой способности. Первое от человека не зависит, т.к. преобладающая способность души является врожденной и обусловлена прежней жизнью души в мире истинного бытия. Второе же является результатом воспитания и земного образа жизни человека. Таким образом, развивая идеи Сократа, что человек должен руководствоваться убеждениями, Платон добавляет, что эти убеждения должны соответствовать единому, божественному миропорядку.

Миру идей, душе мира и телу мира как основным элементам структуры космоса соответствуют в государстве три сословия свободных граждан: правители (философы), воины (стражи), дельцы (ремесленники и земледельцы). В душе каждого человека соответственно выделяются три части: разумная,

яростная (аффективная) и вожделеющая. Каждой части души, как и каждому сословию в идеальном государстве, должны быть присущи свои добродетели: разумной (правителям) – мудрость, яростной (воинам) – мужество, вожделеющей (ремесленникам и земледельцам) – умеренность. Общая добродетель, гармонически объединяющая все перечисленные, – справедливость. Платоновское понимание справедливости существенно отличается от понимания ее предшествующими философами. Справедливость, по Платону, есть мудрое равновесие всех сторон души, всех добродетелей души и, следовательно, всех сословий государства. Справедливость в государстве достигается при условии, что каждое сословие выполняет свою задачу и не вмешивается в дела других.

Систематизировал все предшествующие разработки в сфере нравственно-этической мысли ученик Платона **Аристотель** (384 – 322 гг. до н.э.). Он превратил этику в самостоятельную философскую дисциплину, дал название этой дисциплине. Ему принадлежит первый, посвященный ей труд «Никомахова этика» (ставший каноном этического образования вплоть до XVIII в. н.э.).

Аристотель рассматривал этику как практическую философию. Он считал, что познавательные задачи в ней подчинены практическим целям: обоснованию того, как стать добродетельным. Этика Аристотеля состоит из трех частей: учение о высшем благе, учение о природе добродетели, учение о конкретных добродетелях. Этика, считает Аристотель, это особая, практическая наука о нравственности (добродетели), цель которой научить человека, как стать счастливым (эвдемонистическая этика).

В основании этики Аристотеля находится принцип объективной целесообразности – системообразующий принцип его философского учения в целом. В человеке заложено внутреннее стремление к благой цели, т. е. цели, преследуемой ради нее самой. Это стремление к счастью. Но счастье, по Аристотелю, это успешная деятельность, приносящая удовольствие, поскольку человек – активное существо, а само счастье – не вещь, а действие. Высший принцип счастья – мера. К этическим добродетелям Аристотель относит мужество, благоразумие, щедрость, величавость, правдивость, дружелюбие, любезность, ровность, честолюбие. Они зависят от способности разума подчинять своим требованиям страсти и желания. Сознательно-намеренный характер действий – важная черта добродетельных поступков. Этические добродетели являются результатом свободного выбора, опыта и привычки и представляют собой «золотую середину», если рассматривать их с точки зрения сущности, и крайнее совершенство по своему значению.

Принцип «золотой середины» Аристотеля – это моральное правило, предполагающее в качестве условия своего применения в каждом конкретном случае самостоятельное размышление. Стыд, по Аристотелю, хотя и проявляется на физиологическом уровне, вызывается нравственными причинами.

Этика для Аристотеля, как и для Платона, соподчинена политике. Город-государство – это горизонт всех моральных ценностей и единственно возможная форма общежития. Цель государства, по Аристотелю, воспитание граждан в духе добродетели. Оно, как и для большинства античных философов, стоит выше семьи, частных лиц и относится к своим членам как целое к частям. Человек – это политическое (общественное) животное. Аристотель указывает: «А тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств живет вне государства – либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек». Хотя общность местожительства, удобства обмена, гарантия личных прав – необходимые для возникновения государства условия, само государство появляется лишь тогда, когда образуется общение между родами и семьями ради благой жизни.

Этический период в развитии античной философии приходится на эпоху **эллинизма**. Эта эпоха продлилась около трех веков, начиная от имперских завоеваний Александра Македонского и заканчивая подчинением Риму последнего свободного эллинистического государства (Египта) в 30 г. до н. э. Наиболее важный политический признак эпохи — крушение греческого полиса и создание огромных военно-монархических объединений – империй. Противоречие между универсализмом и индивидуализмом пронизывает всю эллинистическую эпоху. Философия все больше стремится стать учением, разрабатывающим правила и нормы человеческой жизни. В этом сходны все три основных этико-философских направления эпохи раннего эллинизма – стоицизм, эпикуреизм и скептицизм.

Эпикуреизм как философская школа просуществовал с IV в. до н. э. по IV в. н. э. Его главные представители – **Эпикур** и **Тит Лукреций Кар** – в качестве метафизической основы своего этического учения использовали идеи древнегреческого атомизма, внося радикальные изменения в понимание природы атомов: атомы могут произвольно «отклоняться» от траектории своего движения в любой точке пространства и в любой момент времени. Теория «самоотклонения» атомов, освобождая место случайности в космосе, делала возможной свободу человека в этике.

Эпикуреизму не повезло в смысле его адекватного понимания. Часто его рассматривали как теорию, обосновывающую стремление к чувственному удовольствию как высшей цели (гедонизм). На самом деле удовольствие, о котором говорили эпикурейцы, было умеренным и сдержанным наслаждением души, полным благородного спокойствия и умственного равновесия. Для Эпикура философия есть деятельность, которая посредством рассуждений приводит к счастливой жизни. Последняя понимается как «свобода от телесных страданий и душевных тревог». Духовные наслаждения при этом ценятся выше телесных. Главные препятствия на пути достижения счастья – вера человека в бессмертие (как причина страха смерти) и вера во влияние богов на человеческую жизнь. Эпикуреизм доказывал, что смерть вообще не касается человека, а непричастность богов людским делам оригинально доказывал наличием зла в мире. Эпикурейский идеал мудреца – это человек,

обладающий непоколебимым душевным покоем и счастьем, являющийся хозяином самому себе.

Стоицизм выступил как серьезный противник эпикуреизма, критикуя, прежде всего, два его основных положения: сведение мира и человека к набору атомов и отождествление блага и удовольствия. Основанный **Зеноном Китийским** в III в. до н.э., стоицизм имеет следующую периодизацию: Древняя Стоя (III – II вв. до н.э.; **Зенон, Клеанф, Хрисипп**), Средняя Стоя (II – I вв. до н.э.; **Панэций, Посидоний**) и Поздняя Стоя (I – II вв. н.э.; **Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий**). Как и у эпикурейцев, ведущее место в системе стоической философии занимает этика (учение о том, как жить «согласно природе»), но опирается она не только на физику (учение о природе), но и на логику (учение о высказывании). Множеству атомов Эпикура стоики противопоставили космос (мир) как единый, целостный, одушевленный телесный организм, подчиняющийся неумолимым законам Логоса. Учение о мироправящем Логосе и о периодическом воспламенении мира стоики почерпнули у Гераклита. Душу космоса как живого существа составляет «пневма» (огненный эфир, движущая сила вещества), разлитая по всем органам и связывающая мир в единое целое. Различие качеств отдельных вещей зависит от степени «напряжения» пневмы. Человек – неотъемлемая часть космического целого, и его жизнь предопределена необходимыми законами целого, или судьбой. Таким образом, логическое следование отождествляется у стоиков с физической причинностью. Это приводит к отрицанию случайности и фатализму. Добродетель для стоиков состоит в подчинении вселенскому закону, управляющему миром: жить надо ради и во имя целого.

Идеал стоиков – человек, мужественно и с достоинством подчиняющийся судьбе. Он наделен способностью укрощать страсти и вожделения. Истинное счастье – в свободе от страстей, спокойствии духа, и это не дар природы, а результат самовоспитания. Благо стоики сводили к четырем добродетелям: благоразумию, умеренности, мужеству, справедливости.

Скептицизм – третье главное философское направление эпохи эллинизма – просуществовал с кон. IV в. до н.э. по III в. н.э. Крупнейшие представители этого направления – **Пиррон** (365 – 275 гг. до н. э.), **Карнеад** (ок. 214 – 129 гг. до н. э.), **Секст Эмпирик** (2-я пол. II в. н.э.). Исходя из положений Гераклита об изменчивости, текучести мира, скептики приходят к выводу о невозможности достижения объективного знания о мире, а следовательно, и невозможности рационального обоснования норм человеческого поведения. Единственно правильная линия поведения в этих условиях – воздержание от суждений как средство достижения атараксии (невозмутимости по отношению ко всему внешнему). Но так как в состоянии абсолютного молчания и бездействия жить практически невозможно, то мудрый человек должен жить сообразно законам, обычаям или же благоразумию, сознавая, что такое поведение не основано на каком-либо твердом убеждении.

Всем трем школам эллинистической эпохи присуще выдвижение в качестве идеала невозмутимой атараксии. Но ни одна из выработанных в этих школах установок не разрешала противоречия между государственным универсализмом Римской империи и возникающими индивидуалистическими тенденциями.

2.3. Этическое сознание эпохи европейского Средневековья

В отличие от этики античности, стремившейся решать нравственные проблемы средствами рационализма, этика западноевропейского Средневековья (II – XV вв.) теоцентрична и опирается на религиозную веру. Нравственные заповеди, мораль как результат откровения Бога получают в религиозной этике абсолютное и непреходящее значение. Гарантацией их существования является Бог.

Христианство возникло в I веке на территории Римской империи в ее восточной провинции – Палестине – и в течение короткого времени распространилось по всей Римской империи и за ее пределами. Основные положения христианской этики сформулированы в Библии, которая состоит из двух частей: Ветхий завет – священная книга иудаизма, которую приняли и христиане, и Новый завет, излагающий важнейшие этапы в жизни создателя христианства Иисуса Христа и основные положения его учения. Это учение дало ответ на вопрос, почему этот мир так несовершенен и жесток. Таким ответом стала идея всеобщей греховности человечества и искупления вины страданием и покаянием, беззаветной верой, самоотверженной любовью к Богу и готовностью исполнить его волю.

Духовная связь между человеком и Богом основывается в христианстве на любви. Заповедь любви: любви к Богу, любви к ближнему, в том числе и к своему врагу – является основой религиозно-нравственного учения христианства. Нравственные заповеди обращены, прежде всего, к внутренней мотивации человека. Христианство впервые в истории поставило личность выше природы и общества, подняв гуманизм на качественно новую ступень развития.

Основные положения христианской этики оформились в IV – V вв. в рамках **патристики** – учения «отцов церкви» (Тертуллиан, Августин Блаженный, Иоанн Златоуст и др.), которые на основе теологии сформулировали позитивный нравственный идеал. Этика и мораль не содержат свои основания в самих себе, и только в соотнесенности с теологией и Божественными заповедями они могут очерчивать границы между Добром и Злом.

Раннехристианские мыслители отличались античной образованностью и одновременно признавали святость Библии. Основная проблема, с которой они столкнулись, – это проблема связи человека и Бога, которая в

философско-гносеологической проекции выступала как проблема соотношения разума и веры, а в философско-этической – как соотношение предопределения и свободы воли.

Самым крупным раннехристианским мыслителем является **Августин Аврелий** (354 – 430), известный в литературной традиции как Блаженный (Святой) Августин. Индивидуальный опыт Августина, прежде всего то, что он пришел к добродетели через порочность, к смирению через гордыню и уже в зрелом возрасте пережил глубокий переворот, связанный с принятием христианства и отказом от всех прежних жизненных установок, в значительной мере предопределил его теоретическую позицию в этике.

По мнению Августина, человек изначально наделен свободой воли, но в результате первородного греха его свободная воля выражает его потребности как эгоистичного, греховного существа. Только Бог, даруя благодать, может превратить человека в высокоморальное существо и обеспечить ему спасение. Таким образом, свободная воля становится доброй волей только при поддержке божественной благодати.

Согласно Августину, зла в субстанциональном смысле не существует. Всякое бытие есть благо, т.к. все от Бога. Зло представляет собой лишь отсутствие добра, отступление от предписаний Бога, грех. Причина морального зла заключается в свободной воле человека, а выражается в том, что человек нарушил добродетельный порядок благ. Августин иррационализирует психологические силы, движущие нравственным поведением. Любовь Августин понимает как некую космическую силу, заставляющую каждую вещь стремиться к своему естественному миропорядку. Добродетель – это такой порядок любви, который соответствует порядку космоса, действительной иерархии благ.

Раннехристианская этика в целом склонялась к аскетическому нормативному идеалу, отличалась теоретической последовательностью в решении основополагающего вопроса о соотношении божественной благодати и свободы воли, в значительной степени мистифицировала моральные усилия человека.

В XI – XIV вв. представители новой школы католической этики – **схоластики** (П. Абеляр, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский и др.) начинают возрождать этико-рационалистические традиции античности, делая догматы христианской религии объектом философского анализа.

Мыслителем, систематизировавшим этику в соответствии с запросами зрелой феодальной эпохи, придавшим ей нормативный вид, был **Фома Аквинский** (1225 – 1274). Он создал учение, которое в настоящее время является официальной идеологией католической церкви. Фома Аквинский соединил рациональное содержание этики Аристотеля с нравственным христианским идеалом. Структура его этики делится на учение о высшем Благе (Боге) и учение о добродетелях, которые ведут к Богу. По мнению мыслителя, мир – Благо, причиной которого является Бог. Зло случайно, зависит от добра и связано со свободной волей. Благодаря свободной воле человек может быть и

добрым, т.е. стремиться к Богу, что невозможно без осознания и тем самым связано с разумом. Человек добродетелен в меру своей свободы, основой которой является разум, который занимает центральное место в структуре свободного поступка. Человеку не доступен ряд божественных истин, которые являются предметом веры. Вера, как и разум, – необходимый элемент нравственного поступка. Фома Аквинский разделяет добродетели по степени совершенства на умственные, нравственные и богословские.

Таким образом, в эпоху Средневековья была выстроена новая система нравственных координат на основе монотеистической христианской парадигмы. В ее центре – трансцендентный Бог, мыслимый как высшее Благо. Необходимость выхода человека за границы своего внутреннего мира отражена в главных добродетелях – Вере, Надежде, Любви.

2.4. Этическая мысль Возрождения

В эпоху Возрождения, или Ренессанса (XV – XVI вв.), этика опирается на модификации аристотелизма, платонизма и эпикуреизма. Мыслители создают пантеистическую картину мира, т.е. отождествляют Бога и природу. Происходит обожествление природы, божественные требования сливаются с естественными законами.

В этике этого периода на первый план выдвигается проблема человека, а главным моральным принципом становится **принцип гуманизма**. Центральной проблемой этики Возрождения является статус человека. Мыслители говорят о физической красоте, о духовности человека, о его нравственном величии и достоинстве. Духовные качества индивида состоят в его возможности преодолеть свое животное состояние, варварство, в способности к нравственному самосовершенствованию. Доказательством достоинства человека, величия его разума является культура (наука, ремесла, искусства и т.д.). Понятие «творчество», бывшее прерогативой Бога, начиная с эпохи Возрождения, используется применительно и к человеку. Главная нравственная задача личности состоит в том, чтобы максимально развивать свои способности, реализовать свой потенциал в великих делах. Гуманисты этого времени отстаивают идею ценности земной жизни.

Джаноццо Манетти в своем трактате «О достоинстве и величии человека» прославляет человеческий разум. Своим трудом человек продолжает и дополняет процесс сотворения мира, именно в труде формируется человеческое общество.

Лоренцо Валла (1407 – 1457) в работе «О наслаждении как истинном благе» доказывал, что цель человеческой жизни едина в земной жизни и в раю, а высшим счастьем является земная радость человеческого бытия.

Этика **Джордано Бруно** (1548 – 1600) основана на **материалистическом пантеизме**. Мыслитель пытался преодолеть теологическое понимание Бога

путем его истолкования как единства, присущего мировому процессу. Этические ценности и добродетели – это не потусторонние сущности, они входят в развитие природы и человеческую практику. Мыслитель понимает человека не только как деятельное существо, а как творческую личность. Эту проблематику он развивает в теории «страстного субъекта», который, по мнению Джордано Бруно, великая личность, героический энтузиаст. Для мыслителя вопрос о новом человеке есть вопрос о творческом характере человеческой деятельности, о такой форме деятельности, которая возвышает индивида до родового общественного существа.

Одним из теоретиков новой эпохи был итальянец **Никколо Макиавелли** (1469 – 1527). Главным в воззрениях Макиавелли является то, что он определил сферу нравственного как сферу абсолютного, а политику – как сферу относительного и подчеркнул, что не следует сферу политики оценивать мерками абсолютного. Политика, по мнению Макиавелли, не может руководствоваться понятиями «добра и зла» и другими нравственными категориями, так как они лежат за пределами сферы относительного.

Таким образом, Макиавелли отделил политику от морали. Политика (учреждение, организация и деятельность государства) рассматривалась как особая сфера человеческой деятельности, имеющая свои закономерности, которые должны быть изучены и осмыслены, а не выведены из Священного писания.

С моралистических эссе француза **Мишеля Монтеня** (1533 – 1592), в которых собраны многочисленные ситуации из жизни различных эпох и народов, начинается **эмпирическая этика**. Его эмпиризм связан со скептицизмом, в котором сомнение призвано открыть путь к правильным суждениям, соответствующим реальному положению вещей. Субъективно окрашенное моральное мышление скептицизма направлено против всего абсолютного и предстает как элементарная форма, в которой субъект овладевает моралью.

Реабилитация мира и человека, предпринятая в этических трудах эпохи Возрождения, стала необходимым этапом перехода от средневековых ценностей к ценностям Нового времени. Учения гуманистов, побеждая средневековый аскетизм, становились теоретическим обоснованием творчества мастеров, художников и ученых новой эпохи.

2.5. Этика Нового времени

Эпоха Нового времени ознаменовала собой очередной этап в развитии человечества. Развитие капитализма вело к доминированию в этической теории таких нравственных принципов, как индивидуализм, рационализм и утилитаризм.

В этике этого периода условно можно выделить следующие направления:

- этический рационализм XVII в. (Р. Декарт, Б. Спиноза);
- этика Просвещения XVII – XVIII вв. (П. Гольбах, К. Гельвеций, Дж. Локк, Т. Гоббс, Д. Дидро, Ж. Ж. Руссо);
- этика немецкой классической философии сер. XVIII – сер. XIX вв. (И. Кант, Г. В. Ф. Гегель, Л. Фейербах).

Этический рационализм XVII века

Концепция рациональности души и построенная на ней теория самораскрытия человека приобретают для этики данного периода особое значение. Благодаря этому гуманизм расширяет свои границы. По мнению мыслителей, человек благодаря собственной деятельности реализует все заложенные в нем способности. Решающую роль в переходе от зла к добру играет разум, который уравнивает страсти и позволяет человеку распоряжаться самим собой.

Особенно ярко этический рационализм представлен в творчестве **Рене Декарта** (1596 – 1650), изложившего свое этическое учение в сочинениях «Страсти души» и «Рассуждения о методе». Философ применил механику для объяснения телесных и психических функций человека, что привело к естественнонаучному истолкованию нравственности.

В сочинении «Страсти души» мыслитель рассматривает механистическую модель субъекта и его деятельности. Декарт выделяет в человеке две функциональные области: телесную и чисто духовную, которые противостоят друг другу. Между ними расположены эмоции, состоящие из чувств, которые соединяют дух с телом и с окружающим миром. Во второй части «Страстей души» дается механико-материалистическая систематизация человеческих чувств в единстве с их телесными выражениями. Человек изображается как автомат, который благодаря психическим процессам приспособляется к внешнему миру или вступает с ним в конфликт.

В этике Декарта господствует принцип эффективности. Разум так регулирует аффекты (чувства радости, печали, гнева, удовольствия и т.д.), чтобы при минимуме затрат получить максимально полезный эффект. Так, даже любовь, по мнению мыслителя, хороша потому, что полезна для здоровья. Человек развивает собственную добродетель как некий метод самоконтроля для выживания в мире и рассматривается в учении Декарта вне общественного контекста.

Попытку разработки новой этики на основе рационализма предпринял **Б. Спиноза** (1632 – 1677 гг.). Его основной труд «Этика» представляет собой учение о вечной и бесконечной субстанции и человеке как ее части. По его мнению, настоящим предназначением человека является его духовное слияние с божественной субстанцией. Тем не менее Спиноза признает существующий в обществе индивидуализм. Человек, по мнению мыслителя, руководствуется в своей жизнедеятельности безнравственным стремлением к самосохранению и выгоде. Чтобы стать нравственным, человек должен

преодолеть свой чувственный эгоизм в интеллектуальной любви к божественно-природной субстанции и различным ее проявлениям. Вывод мыслителя тесно связан с идеей единства человеческого рода.

Рационализм Спинозы проявился в его понимании такой важной этической категории, как свобода. По его мнению, свобода – это осознанная необходимость, т.е. возможность выбора, основанная на знании законов. Отсюда и его идеал мудреца, человека, который сумел подняться над своими аффектами и в жестоком мире «не плачет, не проклиняет, а понимает».

Главный принцип этики Спинозы – принцип свободы человека, понимаемый как освобождение от власти аффектов, пассивно-страдательных состояний и способность быть причиной самого себя. Это достигается через познание, составляющее сущность и могущество человеческой души, а именно через высший способ познания – интеллектуальную интуицию.

Отличительная черта **этики Просвещения XVII – XVIII вв.** – ее предельная социализация: нормы морали ставятся в прямую зависимость от гражданских прав и обязанностей индивидов.

Английские философы-просветители Т. Гоббс и Дж. Локк формулируют теории «общественного договора» и «естественного права», к последнему они относят право каждого человека на жизнь, свободу и собственность.

Этическая концепция **Томаса Гоббса** (1588 – 1679) характеризуется тем, что она утверждает сугубо буржуазные моральные ценности: эгоизм, утилитаризм, рационализм. Этические проблемы этот философ изложил в произведениях «Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского», «О свободе и необходимости», «Основы философии».

Исходя из идеи, что природа создала людей равными по физическим и умственным способностям, Т. Гоббс показывает эгоистичного индивида, расчетливо ориентированного на власть и личную пользу. Человек, стремясь к самосохранению, вступает в конфликт с окружающими людьми. По его мнению, нравственность является результатом целесообразного соглашения, договора между людьми.

Являясь сторонником механистического подхода, мыслитель считал, что законы человеческого поведения в обществе так же строги и необходимы, как законы природные. Он оценивает естественное состояние индивидов как состояние «войны всех против всех». Из закона самосохранения индивида следует его стремление к пользе. Так как человек живет в обществе, то для реализации своей частной пользы ему необходима власть. Борьба за власть, присущие человеку ненависть и страх требуют неких правил, иначе отношения между людьми могут закончиться их взаимным уничтожением. Вырабатываемые правила – суть негласного общественного договора. Разум помогает в установлении этих правил, научный подход делает их оптимальными. На основе этой идеи Т. Гоббса впоследствии будут созданы буржуазные конституции, в частности Всеобщая декларация прав человека.

Нравственность рассматривается философом как система норм, выражающих реальные изменчивые отношения полезности.

Французское Просвещение (Вольтер, Ж-Ж. Руссо) разрабатывает концепции общественного переустройства мира.

Путем анализа исторических корней морали **Ж-Ж. Руссо** (1712 – 1778) раскрыл диалектический характер истории классового общества, единство прогресса и несчастья, углубление противоположности между деспотизмом и всеобщим бесправием. Концепцию экономического равенства частных собственников и их возвышения до уровня политически равноправных граждан Руссо дополняет поисками путей действительного братства между людьми. Он ставит вопрос об эмоциональной общности индивидов, о возможности преодоления их нравственного отчуждения друг от друга.

В своей критике социально-нравственной ситуации в классово-антагонистическом обществе Руссо выявляет разрыв между фактическими нравами и официальной моралью. Философ, понимая несовместимость добродетели с формами поведения, ориентированными на богатство, власть и выгоду, говорит о расколе человека на две части – эгоистическую и добродетельную. Реальный эгоизм остается скрытым, а выставляемая напоказ добродетель оказывается обманом. Противоположность долга и склонности является результатом того, что эгоистический индивид рассматривает общество как внешнее средство для обеспечения своего существования. Руссоистская этика конкретного субъекта ориентирована на общественную форму. Мыслитель, воодушевленный идеями равенства и братства, обосновывает идею демократической республики как царства конкретных добродетелей, солидарности и любви к отечеству, где будет снят конфликт между выгодой и добродетелью, где каждый видит и любит себя только через другого и находит себя в общественном деле.

К. Гельвеций и П. Гольбах выдвигают теорию «разумного эгоизма», суть которой в том, что «правильно (разумно) понятый личный интерес есть залог общего блага всех».

В целом Просвещение пришло к мысли о бесконечном моральном, интеллектуальном и социальном совершенствовании человека, движущей силой которого является разум.

Немецкая классическая философия (сер. XVIII – сер. XIX вв.) является вершиной философской культуры Нового времени. В трудах немецких мыслителей (И. Канта, И. Фихте, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля, Л. Фейербаха) были собраны и творчески переработаны этические идеи предшественников, в результате чего наука о нравственности поднялась на качественно новый уровень.

Особый вклад в развитие этики внес немецкий философ **И. Кант** (1721 – 1804 гг.). Мыслитель раскрыл специфику морали и показал ее важнейшие характеристики. Он стремился доказать, что мораль нельзя свести к другим способам мотивации и регуляции поведения человека. Мораль, по Канту, независима, автономна от других сфер бытия. Она не имеет оснований ни в

Боге, ни в природе, ни в общественной пользе, ее основания находятся в ней самой.

С точки зрения Канта, добродетель в своей основе бескорыстна. Именно поэтому мораль и счастье исключают друг друга, а следование нравственным ценностям и добродетельное поведение являются не путем к счастью, а средством стать достойным человеком.

Поступки, направленные на общую пользу как условие собственного благополучия, даже если при этом они учитывают интересы других людей, по Канту, далеки от подлинной нравственности, ибо целиком основываются на собственной конечной выгоде и расчете.

Следование долгу делает поведение нравственным. Моральным является такой поступок, который совершается исключительно из уважения к долгу, нравственному закону внутри человека. Поэтому центральной категорией кантовской этики является долг, и этика Канта получила название этики Долга. Нравственность – это долженствование, обращенное к человеку, а не заложенное в нем от природы или данное человеку сверхъестественными силами.

Моральный долг, по учению Канта, это волевое состояние свободного и разумного существа. В его основе, а значит, и в основе морали, лежит добрая воля, т.е. способность поступать согласно представлениям о законах. Иными словами, воля есть практический разум, который существует для того, чтобы управлять волей человека.

Условием нравственного поступка, реализации доброй воли является свобода, или автономия воли. По Канту, человек одновременно как бы пребывает в двух различных мирах: материальном, т.е. пространственно-временном, чувственно воспринимаемом мире, и духовном. В первом он несвободен, все его действия обусловлены, и он над ними не властен. Это как бы внешнее бытие человека, в котором его настоящее есть результат опредмеченного прошлого. В духовном мире, вне времени и пространства и вне власти прошлого, человек свободен взвешивать и выбирать, решать, как ему поступить. Мир духовный – это мир нравственности. В этом мире действует свобода, добрая воля. Это сфера практического разума, в которой человек свободно совершает поступки. Таким образом, у Канта вся область нравственности, долженствования, свободы представляет собой некую сверхъестественную и даже сверхбожественную реальность, которая не подвластна научному исследованию. Именно в этой области с объективной необходимостью действует нравственный закон.

Нравственный закон в случае человеческой воли выступает как принуждение, как необходимость действовать вопреки субъективным эмпирическим воздействиям, которые эта воля испытывала в виде склонностей, интересов, случайных обстоятельств. Именно поэтому он имеет форму принудительного веления – императива. Императивы, по Канту, это формальные отношения объективного (нравственного) закона к несовершенной воле человека.

Все императивы человеческого поведения Кант делит на:

- гипотетические, которые относительно, условны; выясняют условия и средства для достижения целей и учат расчетливости;
- категорические императивы, предписывающие поступки, которые хороши сами по себе, объективно, без учета последствий, совершаемые на основе нравственного долга.

Категорический (безусловный) императив не может быть конкретным частным предписанием. Он достаточно формален и служит регулятивным принципом, который способен реализоваться при любых обстоятельствах. Кант дает несколько его формулировок. Остановимся на двух.

«Поступай согласно такой максиме, – говорит И. Кант, – которая в то же время сама может стать всеобщим законом». Максима в данном случае – это субъективный принцип поведения. Это значит, человек должен всегда стремиться вести себя так, чтобы его поведение могло быть принято и воспроизведено всеми другими людьми.

Другая формулировка категорического императива такова: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству». Кант утверждает, что человека нельзя использовать как средство, ибо человек разумен и как разумное существо обладает достоинством.

Определенный шаг в развитии этики в рамках немецкой классической философии сделал **Г. Гегель** (1770 – 1831 гг.). Учением о свободе воли Гегель предваряет исследование природы морали и нравственности. Полагая свободу необходимым условием и основой нравственности, философ раскрывает диалектический характер связи свободы и необходимости. Он предлагает уже известную формулу: свобода есть осознанная необходимость. На этом основании формулируется концепция трех стадий развития человеческой воли (природная воля, произвол, разумная воля), интерпретирующихся впоследствии в учение об абстрактном праве, морали и нравственности.

С точки зрения Гегеля, мораль – это не только субъективный принцип должностования, но и объективное состояние. Мораль и нравственность в философской системе Гегеля рассматриваются в «Философии права» как этапы становления объективного духа, т.е. в виде формообразований общественной жизни.

Чтобы показать объективные формы существования морали, Гегель разводит понятия морали и нравственности. Мораль, по его мнению, представляет собой субъективный мир человека. Исследуя его, Гегель анализирует такие категории, как умысел и вина, намерение и благо, добро и совесть. Описывая механизм реализации морали, мыслитель приходит к выводу о надындивидуальном (внешнем) характере моральных требований, в результате чего они входят в противоречие с личными интересами человека и принимают безусловную (императивную) форму. Кроме того, Гегель рассматривает проблему обязательной реализации внутренней моральной убежденности в действиях, что подводит его к исследованию понятия нравственности.

Нравственность, по мнению Гегеля, есть реализация внутреннего мира человека в социуме. На первом этапе это семья, на втором – гражданское общество, на третьем – государство. Желания человека вступают в конфликт с общественными законами, но тем самым они корректируются, избавляются от личного произвола. Процесс становления нравственности есть, по сути, постепенное подчинение индивидуальности государственным интересам как высшим, воплощающим в себе цели человечества.

Нравственность же есть действительность морали, она представляет собой всеобщий принцип действия индивидов, в ней свобода, не переставая быть субъективным принципом моральности, возвышается до действительного отношения. Если категориями морали являются «умысел», «вина», «намерение», «благо», «добро», «совесть», то категориями нравственности – «семья», «гражданское общество», «государство». Таким образом, с точки зрения Гегеля, нравственность имеет институциональный характер. В нравственности «дух становится для себя в законах и институтах, в своей мыслимой воле объективным и действительным, как органическая тотальность».

Важнейшей заслугой Гегеля в области развития этики является то, что он придал воззрениям на мораль и нравственность исторический характер, обнаружил объективно закономерный характер их развития в теснейшей связи и взаимодействии со всеми сторонами жизни общества. Однако Гегель реализовал эти идеи на идеалистической основе, представив мировое развитие как саморазвитие абсолютной идеи, Мирового Духа, Разума.

Гегелевская этика базировалась на культе Разума и рациональности, на оптимистической уверенности в закономерности и логичности устройства всего бытия и самого человека, способного к сознательному переустройству своей жизни на началах разумности, справедливости и гуманности.

Антропологизм этики **Л. Фейербаха** рассматривает человека как единство материального и духовного вне конкретных исторических условий. Фейербах создает теорию «новой религии любви». Главный принцип – взаимная любовь и справедливое распределение счастья между людьми.

Этические учения Нового времени отразили сложную духовную эволюцию западноевропейского общества – от эпохи Возрождения до зрелого капитализма начала XIX века. Несмотря на многообразие концепций, в основе представлений о нравственности была единая (за редким исключением) этическая парадигма. В нее входило признание прав и свобод эгоистического индивида, а также необходимости гармонии между индивидом и обществом для реализации как личного интереса, так и общественного.

2.6. Неклассическая этика XIX в.

В основе этических направлений XIX в. существовали тенденции, оппозиционные классической этике. Основоположники этих направлений

создавали свои учения на материале избирательной критики или односторонней интерпретации немецкой философской классики.

Трансформация предмета философии оказывала сильнейшее влияние на этическую составляющую учений, главными из которых в XIX в. являлись следующие:

- иррационалистическая этика;
- этика марксизма;
- этика русской религиозной философии.

Предметом **иррационалистической этики** является некая активная духовная сущность, которая познается человеком интуитивно, путем непосредственного внутреннего переживания.

Иррационалистический монизм **Артура Шопенгауэра** (1788 – 1860) последовательно раскрывается в его этических произведениях «О свободе воли» и «Об основе морали». В основе нравственности, по мнению мыслителя, находится сострадание к другому, т.е. чистый неэгоистический мотив. Эгоизм, уверен Шопенгауэр, разъединяет людей, так как человек дан себе непосредственно, а остальные люди – опосредованно. Поэтому в существовании необъяснимого чувства сострадания, интегрирующего живых существ в одно целое, заключена тайна, указывающая на единую сущность объективного мира. Мыслитель называет эту сущность «волей к жизни».

Из сострадания мыслитель выводит два основных нравственных принципа:

- справедливость, т.е. непричинение страдания при реализации какого-либо эгоистичного интереса;
- человеколюбие, бескорыстная помощь в преодолении страдания.

А. Шопенгауэр считает нравственность врожденным качеством, характеризующим всех живых существ, не только людей, но и животных.

Творчество **Фридриха Ницше** (1844 – 1900) находится в русле «философии жизни». Ф. Ницше видит природу мира в некоей иррациональной жизненной энергии – «воле к власти». Благодаря ее давлению всякое существо инстинктивно стремится к непрерывной экспансии.

В произведениях «Так говорил Заратустра», «Антихрист», «По ту сторону добра и зла» и др. немецкий мыслитель резко критикует традиционные представления о морали как продукты сознания слабого человека, привыкшего к подчиненному состоянию внутри группы. Такой человек биологически предназначен подчиняться более сильной личности, поэтому он предрасположен к коллективистским ценностям – взаимовыручке, самопожертвованию, состраданию и т.д. Коллективистской нравственности рабов Ницше противопоставляет аристократическую нравственность господ – от природы сильных личностей.

В основе «морали господ», с точки зрения Ницше, должны быть следующие принципы:

- «ценность жизни» есть единственная, безусловная ценность;

- существует природное неравенство людей, обусловленное различием их жизненных сил и уровнем «воли к власти»;
- сильный человек свободен от моральных обязательств, он не связан никакими моральными нормами.

В отношении к другому сверхчеловеку он соблюдает определенные правила и нормы.

Христианство, по Ницше, представляет собой «чудовищное заболевание воли» и возникает из страха и нужды среди слабых и убогих носителей ослабевшей воли к жизни.

Такое положение дел, считает Ницше, противоречит самой природе, наносит ущерб естественным потенциям сильных личностей, а через них и самой жизни. Отсюда становится понятен смысл борьбы Ницше против традиционных ценностей, призыв к их переоценке. Антропологический метод, используемый Ницше в исследовании нравственности, а также критика современных ему концепций морали стали стимулами для дальнейшего развития этической теории.

Этика марксизма представлена в работах немецких мыслителей **К. Маркса, Ф. Энгельса** и их последователей.

К. Маркс и Ф. Энгельс в своих произведениях «Экономическо-философские рукописи», «Манифест Коммунистической партии», «Капитал» и др., активно применяя диалектический метод, преодолели созерцательность прежнего материализма, его метафизичность. Марксизм – философия действия, преобразования, не случайно это учение стало программой революционных движений.

По мнению Маркса и Энгельса, нравственность есть специфическое отражение общественных отношений людей в процессе жизнедеятельности. Таким образом, источник нравственности находится в социальной сфере и детерминирован ей. По мнению ученых, абсолютных нравственных норм и представлений не существует, каждому конкретному уровню развития общества соответствует определенный уровень развития морали, ее регулятивных функций.

Выявленная марксизмом зависимость нравственности от условий и характера социального бытия дала возможность сделать этику научной, т.е. предоставить ей объективный материал для анализа. В качестве его исходных посылок выступали конкретные социально-исторические условия.

Этические воззрения русской религиозной философии опираются на два положения:

- критику западного общества с его свободной конкуренцией и всеобщим отчуждением. Н. Ф. Федоров отмечает появление небратских, «сиротских» отношений между людьми. В.С. Соловьев осуждает рационализм и «отвлеченный морализм» И. Канта. Ф. М. Достоевский обвиняет католическую церковь в том, что она «соблазнилась светской властью и отринула Бога»;

- поиск «всеединства» и «соборности» - своеобразный русский вариант гражданственности. Н.Ф. Федоров создает систему «супраморализма, или всеобщего синтеза», где технический прогресс подчинен высшей цели – достижению человечеством бессмертия. В.С. Соловьев считает, что социум должен перейти от «природных» религий к эпохе «богочеловечества», объединяющей все религии и народы на основе христианства.

Обе идеи приобретают религиозно-мистические формы: основания морали усматриваются в Божественном Абсолюте; коллективность интерпретируется как религиозно-духовная всечеловеческая соборность.

2.7. Этика XX – начала XXI вв.

Тенденции, сложившиеся в XIX веке, сохраняются в этике XX столетия.

- Продолжается этический поиск в рамках научно-рационалистического направления (позитивизм, прагматизм).
- Возникают новые иррационалистические этико-философские системы (психоанализ, экзистенциализм, персонализм).
- Совершенствуются с учетом прогресса в науке и технике традиционные религиозно-этические течения (неотомизм, неопротестантизм).

Представители **позитивизма** исключают нравственные суждения из разряда научных. Они считают, что моральные суждения и термины не являются ни истинными, ни ложными, они недоказуемы с помощью фактов, а выражают нравственные эмоции. Такое представление приводит неопозитивизм в середине XX в. к созданию особой концепции нравственности – **эмотивизму** (Б. Рассел, Р. Карнап и др.).

Согласно этой теории, научный факт всегда можно доказать. Однако, например, нравственное суждение об оценке поступка конкретного человека неопределимо, оно ставит оценивающего в тупик. Ведь поступок может быть интерпретирован и как добрый, и как злой в зависимости от того, с какой точки зрения его рассматривать. Таким образом, нельзя определить, истинна или ложна нравственная норма. Соответственно нормативная этика должна быть исключена из сферы научно-философского исследования, хотя она имеет право на существование в качестве идеологии.

Прагматизм – одно из тех течений, которые не проводят отчетливой границы между разными аспектами рассмотрения действительности, поэтому прагматическая этика тесно переплетена с решением вопроса об истине и о деятельности человека.

В конце XIX – начале XX веков прагматизм был основан и развит американскими авторами **Ч. С. Пирсом** (1839 – 1914), **У. Джемсом** (1842 – 1910) и **Д. Дьюи** (1859 – 1952). В соответствии с прагматическими представлениями любые идеи имеют ценность только потому, что они приносят практическую пользу. Для Д. Дьюи критерием моральности

является практическая целесообразность. Нравственность, как и наука, - одно из технических средств «социальной инженерии», она инструментальна, служебна.

В философии второй половины XX века прагматизм, в том числе в сфере этики, отстаивается **Ричардом Рорти**, который активно выступает против обвинений современного прагматизма в этическом релятивизме.

Психоанализ является популярным психологическим учением, основанным на интерпретации бессознательных процессов и мотиваций человека. Представители этого направления видят в фундаментальных принципах учения этико-философский смысл, близкий к «философии жизни». Основателем психоанализа является **Зигмунд Фрейд** (1856 – 1939). По его мнению, динамические изменения в психике каждого человека – результат действия «либидо», т.е. влечения, сексуально окрашенной жизненной энергии. Эта энергия составляет наиболее архаичную часть психики – безличную, бессознательную. Мыслитель называет эту часть «Оно». Надстройкой над архаичным «Оно» является индивидуальное сознание, разум, здравый смысл – «Я». Его задача трансформировать сексуальную энергию в социально приемлемые формы – труд, творчество и т.д. Такой процесс получил в психоанализе название сублимации.

Деятельность индивидуального «Я» не является свободной, так как над ней стоит еще одна психическая инстанция – «Сверх-Я», которая формируется с детства в результате восприятия извне социальных установок (норм, запретов и поощрений), ее задача контролировать деятельность «Я», задавать ей стереотипы поведения.

Таким образом, Фрейд предлагает трехступенчатую структуру психики человека – «Оно», «Я» и «Сверх-Я». В последней очевиден источник традиционных нравственных требований.

Задача нравственных ограничений заключается в создании жестких рамок для бесконтрольных сексуальных влечений с целью использования энергии последних в социальных нуждах.

Экзистенциализм отказывается от принципа монизма, т.е. единства бытия. Экзистенциалисты достаточно определенно заговорили о плюралистичности бытия. Термин «бытие» они использовали, чтобы описать способ существования человека. Центральными проблемами экзистенциальных философов стали не проблемы Бога, мира или общества, а проблемы человека, а значит, нравственные проблемы.

Датский мыслитель **С. Кьеркегор** (1813 – 1855), предтеча экзистенциализма, выдвигает парадоксальный для монистической нравственной парадигмы тезис о том, что индивид важнее рода. Поэтому человек, чтобы жить «подлинно», должен игнорировать свои родовые (универсальные) качества и культивировать индивидуальные (уникальные). Источником нравственности, считает мыслитель, должна стать сама личность.

Экзистенциализм принято делить на два течения: религиозное (Л. И. Шестов, Н. А. Бердяев, К. Ясперс др.) и атеистическое (М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр, А. Камю и др.).

Общими для них являются следующие этические положения: личность, получив высший онтологический статус, теряет объективный нравственный критерий и в своей деятельности произвольно оперирует оценками добра и зла; концепция плюралистичности бытия приводит к отрицанию морали как чего-то общезначимого; родовые институты, потерявшие в результате смены концепций свой онтологический статус, лишаются права на нравственное законотворчество.

По мнению экзистенциалистов, человек должен отстаивать одиночество и свободу, восстав против посягательств на свое личное, уникальное «Я». Такое восстание (иначе трансцендирование, т.е. выход за рамки объективной ситуации) может осуществляться в форме абсурдной веры (религиозный экзистенциализм) либо в форме бессмысленного бунта (атеистический экзистенциализм).

Итак, XX век представляет собой мозаичную и динамичную картину становления современного этического знания. Кроме обозначенных выше направлений, существуют близкие к ним течения (например, близкая к экзистенциализму феноменология, близкий к позитивизму прагматизм и др.), а также синтетические теории (например, фрейдомарксизм, экзистенциальный неомарксизм и др.).

Однако, несмотря на многообразие нравственных теорий, следует выделить главный вектор, определяющий развитие **постклассической этики**. Это ее антропологизм, перенесение внимания на отдельного человека. Специфика философского исследования единичного индивида диктовала и необходимость новой методологии, отсюда иррационализм, плюрализм, диалектический материализм и другие постклассические способы интерпретации человеческого бытия.

Обозначенные тенденции имеют не только философско-этический, но и общекультурный характер. В экономике XX века происходит переход от монополистического и государственного капитализма к частным производителям, в политике – от тоталитарных систем к демократическим формам правления. Наиболее ярко эта тенденция проявляется в искусстве. Для него, особенно с конца XIX в., характерно парадоксальное видение мира не как чего-то объективного, не зависящего от сознания личности, а как части единичного человеческого бытия (экзистенциальный роман, сюрреализм, театр абсурда и т.д.).

В конце XX – начале XXI вв. в развитии, функционировании и оценке места этики в жизни общества стали прослеживаться определенные тенденции «ожидания», которые выдвигают такие ее ценностные идеи и приоритеты, как коммуникативность, практичность, плюрализм и релятивизм.

2.8. Этическая мысль Беларуси

Важнейшие тенденции развития европейских этико-философских учений проявились и в этическом наследии ведущих представителей общественно-политической мысли Беларуси.

Зачатки этического мировоззрения на территории Беларуси начали складываться еще в IX – XI вв. на основе первобытной магии, шаманства, языческих культов. Однако о становлении собственно этических воззрений можно говорить, только начиная с принятия христианства в XI – XII вв.

Широко известна просветительская деятельность таких мыслителей, как **Евфросинья Полоцкая** (1110? – 1173), **Кирилл Туровский** (1130? – 1182). В качестве источника морали мыслились библейские заповеди всеобщей любви, добра, единения, которые рассматривались как Божественное откровение.

В XIII – XVI вв. территория Беларуси вошла в состав Великого княжества Литовского, а затем объединилась с Польским королевством в единую «республику» (Речь Посполитую). Этико-философская мысль этого периода отразила в себе актуальные в ту эпоху тенденции развития западноевропейской культуры, в частности гуманизма и протестантизма. **Франциск Скорина** (1490 – 1551) не только явился основоположником книгопечатания на Беларуси и перевел Библию на белорусский язык, но в своих комментариях раскрыл ее нравственно-этическое содержание. Его последователи **Сымон Будный** (1530 – 1593), **Василий Тяпинский** (1540 – 1604) и др. отстаивали идеи индивидуального мистического постижения религиозных текстов, их возвышенного морального смысла, критиковали косность и нравственный догматизм церковной организации, разрабатывали основные положения протестантской этики труда.

В XVI – XVII вв. в Западной Европе начались процессы нравственного обновления католицизма (контрреформация). На территории Беларуси в стенах иезуитских коллегиумов и католических университетов активно использовалось рационалистическое наследие схоластической этики Средневековья. Для православного населения была выдвинута идея унии (объединения) с католицизмом (**П. Скарга**, **К. Тарлецкий** и др.). Вместе с тем **Н. Ленчицкий**, **Л. Сапега** предостерегали от насильственного проведения унии, теоретически осмысливали этико-философские ценности веротерпимости и политической толерантности. В противовес католицизму начали возникать православные братства, которые проводили обширную просветительскую программу, издавали азбуки и грамматики белорусского языка, пропагандировали важнейшие достижения западноевропейской этики среди православных жителей Беларуси (**Симеон Полоцкий** и др.).

На рубеже XVIII – XIX вв. в Беларуси появляются этико-натуралистические концепции, обусловленные развитием естественных и точных наук, осмысливающие нравственность в духе теорий «естественного права», «общественного договора», «разумного эгоизма», отстаивающие необходимость всеобщего светского образования. Прогресс морали стал

связываться с восстановлением национальной независимости, с критикой крепостничества и российского самодержавия (**К. Калиновский, Н. Судиловский, И. Гриневицкий**).

Распад Российской империи в результате Октябрьской революции привел сначала к образованию Белорусской Народной Республики, а затем – БССР. Этот период характеризуется бурным ростом национального самосознания, в этике активно осмысливались нравственные аспекты возрождения белорусской государственности. В БССР активно развивается марксистская этика, тесно связанная с государственной идеологией культа политических вождей. С позиций марксизма-ленинизма и авторитарной этики, осмысливаются нравственные аспекты классовой борьбы, пролетарской революции, социалистического общества как единственного средства реализации гуманизма и социальной справедливости.

После распада СССР в развитии белорусской этики обозначилась ситуация плюрализма, переход от авторитарной к гуманистической этике. Анализу подвергаются национальные особенности морального самосознания белорусов; предпринимаются попытки по-новому осмыслить фундаментальные моральные ценности; появляются нетрадиционные системы обоснования морали.

3. Материалы к семинарским занятиям

Предлагаемые планы семинарских занятий рассчитаны на 6 часов (1 час на тему). Предложенная ниже структура для построения плана семинарского занятия, с одной стороны, традиционна и включает вопросы, подлежащие рассмотрению; темы докладов и рефератов. С другой стороны, особенностью предлагаемого плана является избыточность каждого из разделов, что позволяет преподавателю варьировать вопросы и темы докладов. По выбору преподавателя можно по-разному расставить акценты: отвести больше времени для одних вопросов и кратко рассмотреть другие. Список литературы предлагается в конце методических указаний.

Тема 1. Этические учения Древнего мира

Вопросы

1. Этические учения Востока и Запада: сравнительный анализ.
2. Религиозно-мифологическая направленность этики Древней Индии: традиции, учения, особенности.
3. Социально-практический характер этики Древнего Китая: традиции, учения, особенности.
4. Эпоха античной классики: особенности, представители.
5. «Государство» Платона: идеал и действительность.

6. «Никомахова этика» Аристотеля как результат обобщения и переработки трудов предшественников.
7. Учение о добродетелях: полемика Аристотеля с Платоном.
8. Государство и личность: этические проблемы (сопоставление идей Платона и Аристотеля).
9. Этика Платона и Аристотеля: роль этих мыслителей в истории этической мысли.

Доклады и рефераты

1. Этика буддизма.
2. Этическое учение Конфуция.
3. Проблема блага в «Никомаховой этике» Аристотеля.
4. Аристотель о «середине» и «мере».
5. «Государство» Платона как первая социальная утопия.

Тема 2. Этическое сознание эпохи европейского Средневековья

Вопросы

1. Средневековая христианская этика: эпоха, представители.
2. Августин Блаженный: отрицание языческих добродетелей и утверждение добродетелей христианских.
3. Развитие человека и умножение грехов по «Исповеди» Августина Блаженного.
4. Историческая преемственность в учениях о добродетелях (Тертуллиан, Августин, Фома Аквинский).
5. Августин и Фома Аквинский: изменения в этике католицизма и их причины.
6. Петр Абеляр – представитель свободомыслия в средние века.
7. Историческое значение личности Абеляра. Проблема индивидуальной этики.
8. Идеи христианской патристики в Беларуси.

Доклады и рефераты

1. «Исповедь» и ее место в творениях Августина Блаженного.
2. Августин о причине и последствиях первородного греха.
3. Этика Августина Блаженного в сравнении с этикой Аристотеля.
4. Система христианских добродетелей, сформулированная Августином Блаженным, в сопоставлении с системой добродетелей Аристотеля и учетом изменений, внесенных Фомой Аквинским.
5. Различия в концепциях «Отношение государство – церковь» у Августина и Фомы Аквинского.
6. Августин и Абеляр: «Верую, чтобы знать», «Знаю, чтобы верить».
7. Абеляр о свободе воли (в сопоставлении со взглядами Аристотеля, Августина, Фомы Аквинского).
8. Просветительская деятельность Евфросиньи Полоцкой.

Тема 3. Этическая мысль Возрождения

Вопросы

1. Эпоха, тенденции, личности.

2. Лоренцо Валла – великий итальянский гуманист.
3. Лоренцо Валла о добродетелях и пороках (в сопоставлении с учениями Аристотеля, Августина, Н. Макиавелли, М. Монтеня).
4. Итальянское Возрождение и Никколо Макиавелли.
5. Природа человека и его нравственные качества в трудах Н. Макиавелли.
6. Французское Возрождение и Мишель де Монтень.
7. Основные этические проблемы «Опытов» М. Монтеня.
8. «Героический энтузиазм» как основная характеристика творческой личности в учении Д. Бруно.
9. Этико-философская мысль Беларуси в XV – XVI вв.

Доклады и рефераты

1. Добродетели и пороки в этике Лоренцо Валлы.
2. Человек и его судьба (Лоренцо Валла, Никколо Макиавелли и Мишель Монтень).
3. Философские и литературные традиции Итальянского Возрождения и «Государь» Макиавелли: различие политики, морали и религии.
4. М. Монтень о человеке, его добродетелях и пороках.
5. Проблема человека в концепции Д. Бруно: личность деятельная, целостная и гармоничная.
6. Нравственно-этическое содержание Библии в концепции Ф. Скорины.

Тема 4. Этика Нового времени

Вопросы

1. Этический рационализм XVII века: механицизм Рене Декарта в истолковании психофизиологических процессов; органическое единство жизни и философско-этической концепции Баруха Спинозы.
2. Этические проблемы в эпоху Просвещения: добродетели и пороки в этических системах Д. Локка, Т. Гоббса, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо.
3. Этические взгляды представителей немецкой классической философии.
4. Система этики И. Канта.
5. Триада нравственности: семья, гражданское общество, государство в концепции Гегеля.
6. Л. Фейербах о нравственных качествах личности.
7. Этико-натуралистические концепции в Беларуси.

Доклады и рефераты

1. Роль Р. Декарта в осознании проблем эмоций в психологии и нравственных качеств в этике.
2. Исторические судьбы «Этики» Б. Спинозы.
3. Право, мораль, религия и их роль в жизни общества в концепции Т. Гоббса.
4. Проблема отцов и детей, воспитателя и воспитанника в концепции Д. Локка.
5. «Раздавите гадину!» – разоблачение аморализма католической церкви Вольтером.
6. Прогресс или регресс нравственности? Суждения Ж.-Ж. Руссо о морали и ее месте в жизни общества и человека в свете итогов XX века.

7. Учение И. Канта о категорическом императиве.
8. Семья и корпорация как нравственная основа государства в учении Гегеля.
9. Людвиг Фейербах и современный гуманизм.
10. Этико-политическая программа К. Калиновского.

Тема 5. Неклассическая этика XIX века

Вопросы

1. Тенденции, оппозиционные классической этике.
2. Иррационалистическая этика второй половины XIX века: волюнтаризм А. Шопенгауэра и его проявление в этике; «великая переоценка ценностей» Ф. Ницше.
3. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса о классовой сущности морали.
4. Этический аспект в художественных произведениях Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.
5. В. С. Соловьев – классик русской этической мысли.

Доклады и рефераты

1. Сострадание как основа морали в концепции А. Шопенгауэра.
2. Критика этической концепции А. Шопенгауэра современными мыслителями.
3. Пророчества о будущем человечества в концепции Ф. Ницше.
4. Многообразие оценок творчества Ф. Ницше.
5. Оценки коммунистической морали и марксистской этики в XIX и XX веках.
6. Ф. М. Достоевский о моральной диалектике души человека: «В душе человека дьявол с Богом борются».
7. Нравственный идеал Л. Н. Толстого в свете современности.
8. Этика В. С. Соловьева в свете гуманизма XXI века.

Тема 6. Этика XX – начала XXI вв.

Вопросы

1. Этический поиск в рамках научно-рационалистического направления (позитивизм, прагматизм).
2. Новые иррационалистические этико-философские системы (психоанализ, экзистенциализм, персонализм).
3. Неорелигиозные этические системы (неотомизм и неопротестантизм).
4. Ценностные идеи и приоритеты конца XX – начала XXI вв.
5. Проблемы современной белорусской этики.

Доклады и рефераты

1. Этика постмодернизма.
2. Современный взгляд на место и роль психоанализа в учении о человеке.
3. Социальные условия и характер в концепции Э. Фромма.
4. Концепция человека Э. Фромма: значение и оценка на рубеже XXI века.
5. Экзистенциализм – совесть современной цивилизации.
6. Моральные проблемы и их конкретизация в художественном творчестве Ж. П. Сартра.

7. Проблема человека: абсурдность бытия и бунт против абсурда в концепции А. Камю.
8. Космос, Земля, Человек, Этика. Проблемы космической и экологической этики.
9. Национальные особенности морального самосознания белорусов.

4. Вопросы и задания для контроля за результатами обучения

Вопросы тестового контроля (репродуктивный уровень усвоения)

1. Первые зачатки этических знаний появляются...

- а) в VI – V вв. до н.э.;
- б) в VI – II тыс. до н.э.;
- в) в I в. н.э.

2. Этико-философская направленность мировоззрения Древней Индии...

- а) рационалистическая;
- б) социально-практическая;
- в) религиозно-мифологическая.

3. Какая этико-философская школа Древней Индии в наибольшей степени противостояла характерному религиозно-мифологическому мышлению?

- а) джайнизм;
- б) брахманизм;
- в) буддизм;
- г) локаята-чарвака.

4. Какое философско-этическое учение Древней Индии стало мировой религией?

- а) буддизм;
- б) индуизм;
- в) джайнизм.

5. Этико-философские учения Древнего Китая были ориентированы на...

- а) утверждение культа разума и логики;
- б) преобразование окружающего мира;
- в) сохранение и упрочение традиций.

6. Наиболее значительным этико-философским учением Древнего Китая было...

- а) конфуцианство;
- б) легизм;
- в) джайнизм.

7. Определите этико-философскую традицию Древнего Востока, к которой относится принцип «у – вэй»:

- а) буддизм;
- б) конфуцианство;
- в) даосизм.

8. С именем какого древнегреческого мыслителя связан поворот в философской мысли к проблеме человека?

- а) Фалеса;
- б) Сократа;
- в) Платона;
- г) Аристотеля.

9. Представители какой древнегреческой школы обосновали принцип релятивизма – учения об относительности человеческого бытия?

- а) киников;
- б) атомистов;
- в) софистов.

10. Кому принадлежат слова: «Человек есть мера всех вещей»?

- а) Анаксагору;
- б) Протагору;
- в) Сократу;
- г) Платону.

11. Кому принадлежит первый труд по этике – «Никомахова этика»?

- а) Сократу;
- б) Платону;
- в) Аристотелю;
- г) Пифагору.

12. Основоположником этического рационализма является...

- а) Эпикур;
- б) Гомер;
- в) Фалес;
- г) Сократ.

13. Основоположником этического идеализма является...

- а) Сократ;
- б) Платон;
- в) Аристотель;
- г) Демокрит.

14. Представители какой античной школы считали, что основная цель этики – помочь человеку избавиться от страданий?

- а) эпикуреизма;
- б) кинизма;
- в) атомизма;
- г) стоицизма.

15. Этическое сознание эпохи Средневековья...

- а) космоцентрично;
- б) теоцентрично;
- в) антропоцентрично.

16. Какая мораль объединяла средневековое общество?

- а) сословная мораль;
- б) мораль, основанная на семейном принципе («отцы и дети»);
- в) религиозная мораль.

17. Этическое сознание эпохи Возрождения...

- а) космоцентрично;
- б) теоцентрично;
- в) антропоцентрично.

18. Главный этический принцип эпохи Возрождения...

- а) утилитаризм;
- б) рационализм;
- в) гуманизм.

19. Основоположником эмпирической этики является...

- а) Д. Бруно;
- б) Л. Валла;
- в) Н. Макиавелли;
- г) М. Монтень.

20. Основоположником этического рационализма XVII века является...

- а) Б. Спиноза;
- б) Т. Гоббс;
- в) Р. Декарт;
- г) Ф. Бэкон.

21. Нравственность является результатом целесообразного соглашения, договора между людьми считает...

- а) Р. Декарт;
- б) А. Камю;
- в) Т. Гоббс;

22. Основания категорического императива сформулировал...

- а) Г. Гегель;
- б) И. Кант;
- в) Вольтер;
- г) И. Фихте.

23. Процесс становления нравственности – это подчинение индивидуальности государственным интересам считал...

- а) Р. Декарт;
- б) Г. Гегель;
- в) Л. Фейербах;
- г) Ф. Ницше.

24. Нравственность – врожденные качества, характеризующие всех живых существ, считал...

- а) К. Маркс;
- б) А. Шопенгауэр;
- в) Г. Гегель;
- г) Ж-П. Сартр.

25. Нравственность зависит от условий социального бытия считал...

- а) Ф. Ницше;
- б) Ж-П. Сартр;
- в) К. Маркс;
- г) Р. Декарт.

26. Какое направление XX века на первое место ставит проблемы человека, нравственные проблемы?

- а) неомарксизм;
- б) экзистенциализм;
- в) эмотивизм;
- г) феноменология.

27. Какое из направлений рассматривает нравственность сквозь призму бессознательных инстинктов?

- а) прагматизм;
- б) герменевтика;
- в) фрейдизм;
- г) позитивизм.

28. Этические учения русской философии XIX века в своей основе...

- а) атеистические;
- б) религиозные;
- в) прагматические.

29. Кто перевел Библию на белорусский язык?

- а) Ф. Скорина;
- б) Е. Полоцкая;
- в) К. Туровский;
- г) С. Будный.

30. Когда в Беларуси появляются этико-натуралистические концепции?

- а) в XIII – XVI вв.;
- б) в XVI – XVII вв.;
- в) в XVIII – XIX вв.

Вопросы продуктивного уровня усвоения

1. Какие социокультурные условия определили этические учения Древнего Востока?
2. Что являлось предметом философско-этических размышлений древнеиндийских мыслителей? Почему?
3. Какие философско-этические школы наиболее адекватно отражали мировоззрение Древней Индии?
4. В чем заключалось несоответствие этических идеалов буддизма религиозно-мифологическому сознанию Древней Индии?
5. Почему социальные институты Древнего Китая занимали особое значение в философско-этических учениях?
6. Каковы основные положения философско-этической системы Конфуция?
7. Когда в Древней Греции происходит окончательное становление этики? Почему?
8. В чем сходство и различие этико-философских взглядов софистов и Сократа? Можно ли Сократа назвать софистом? Почему?
9. Как соотносятся понятия «знание» и «добродетель» в учении Сократа?
10. Каким образом Платон обосновывает объективный, общезначимый характер нравственности?
11. Какова цель этики, по мнению Аристотеля? Как человек может достичь этой цели?
12. Почему для этики эпохи эллинизма характерна переориентация нравственных идеалов?
13. В чем различие этико-философских учений эпикуреизма и стоицизма?
14. В чем отличие этики Средневековья от этики античности?
15. На чем основывается духовная связь между человеком и Богом в христианской этике?
16. Какая проблема является центральной для этики эпохи Возрождения? Почему?
17. В чем основная заслуга гуманистов эпохи Возрождения?
18. Как рационалисты XVII века объясняют феномен нравственности?
19. Почему в эпоху Просвещения нормы морали ставятся в прямую зависимость от гражданских прав?

20. Почему этика И. Канта получила название этики Долга?
21. Почему нравственный закон, по мнению И. Канта, имеет форму принудительного веления – императива?
22. На каком основании Г. Гегель разделяет понятия морали и нравственности?
23. Каков главный нравственный принцип теории «новой религии любви» Л. Фейербаха?
24. Каким образом, по мнению А. Шопенгауэра, связаны «воля к жизни» и нравственность?
25. Почему Ф. Ницше критикует традиционные представления о морали?
26. На каком основании марксисты считали, что источник нравственности находится в социальной сфере?
27. На какие два положения опираются этические воззрения русской религиозной философии?
28. Почему представители позитивизма исключают нравственные суждения из разряда научных?
29. Какова основная задача нравственных ограничений в концепции З. Фрейда?
30. Почему центральной проблемой экзистенциальной философии стали нравственные проблемы?
31. Какие западноевропейские тенденции получили развитие на территории Беларуси в XVI веке? Почему?
32. Почему Н. Ленчицкий и Л. Сапега предостерегали от насильственного проведения унии?
33. Какие тенденции в современной белорусской этике являются ведущими? Почему?

Задания творческого уровня

Критериями оценки заданий творческого уровня являются обстоятельность, аргументированность, логическая обоснованность, использование примеров, точность. Отвечать можно в письменном и в устном виде. В последнем случае ответы могут стать предметом обсуждения-дискуссии на семинарском занятии. Письменные ответы студенты могут готовить непосредственно на семинарском занятии или как домашнее задание.

1. В «Бхагавадгите» говорится: «Всегда совершай должные дела без привязанности, ибо человек, совершающий дела без привязанности, достигает высшего... Лучше своя дхарма (даже с недостатком), нежели хорошо выполненная чужая; лучше смерть в своей дхарме: чужая дхарма опасна». *В чем, на Ваш взгляд, смысл этих высказываний? Сохраняют ли они актуальность в современных условиях?*
2. Изречения Солона содержат стандарты поведения полисного индивида: «Прекрасным и добрым верь больше, чем поклявшимся. Не лги. Пекись о важном. Заводить друзей не спеши, а, заведши, – не бросай. Прежде чем приказывать, научись повиноваться. Не советуй удобное, советуй лучшее.

Ум твой вожатый. С дурными не общайся. Богам – почет, родителям – честь». *Насколько актуальны слова Солона сегодня? В чем Вы не согласны с Солоном? Почему?*

3. *Как Вы понимаете высказывание Сенеки: «Одних судьба влечет, других тащит»?*
4. «Удовольствие, - пишет Эпикур, - это то, что максимально естественно, максимально необходимо и является критерием для всей внутренней и внешней жизни человека». *Согласны ли Вы с утверждением культа чувственных удовольствий? Почему? О каком удовольствии говорит Эпикур? Разделяете ли Вы взгляды древнегреческого мыслителя?*
5. Известно библейское изречение: «И так во всем, как хотите, чтобы поступали с вами люди, так поступайте и вы с ними...» Этот принцип, известный на протяжении всей истории человечества, носит название «золотого правила нравственности». *Почему это – «золотое правило»? Готовы ли Вы сами в общении с людьми следовать ему и насколько считаете это целесообразным в наши дни?*
6. М. Монтень в своем эссе «О непостоянстве наших поступков» делает вывод, что никакая гармонизирующая духовная форма не может гарантировать человеку покой, что нравственность не может быть сведена к определенной совокупности жестких, однозначных норм. «В зависимости от того, как я смотрю на себя, я нахожу в себе и стыдливость, и наглость; и целомудрие, и распутство; и болтливость, и молчаливость; и трудолюбие, и изнеженность; и изобретательность, и тупость; и угрюмость, и добродушие; и лживость, и правдивость; и ученость, и невежество; и щедрость, и скупость, и расточительность... Всякий, кто внимательно изучит себя, обнаружит в себе, и даже в своих суждениях, эту неустойчивость и противоречивость. Я ничего не могу сказать о себе просто, цельно и основательно, я не могу определить себя единым словом, без сочетания противоположностей». *Разделяете ли Вы мнение М. Монтеня? Почему? Как данное высказывание соотносится с современными этическими учениями?*
7. Ж.-Ж. Руссо во второй книге «Эмиля» изображает труд ради выгоды как источник нищеты, когда охота за будущим разрушает жизнь в настоящем и не дает нам быть самими собой. *Разделяете ли Вы мнение Ж.-Ж. Руссо? Почему?*
8. Вольтер в своей работе «Назидательные проповеди» говорит: «Тот, кто заплатил за услуги своих друзей черной неблагодарностью, кто оклеветал честного человека и проявил в своем поведении отталкивающую непристойность или кто известен своей безжалостной и гнусной скаредностью, не будет наказан законами, но его покарает общество честных людей, кои вынесут против него не подлежащий обжалованию приговор об изгнании: в этом обществе он никогда не будет принят». *О каких законах говорит Вольтер? Согласны ли Вы с Вольтером в том, что «в обществе существуют законы, более строго соблюдаемые, нежели законы государства и религии»?*

9. Как Вы объясните следующее высказывание Г.Ф.В. Гегеля: «Суть моральности выражает принцип: рассматривай себя в своей практической деятельности как свободное существо»? *Как здесь выражено «золотое правило»?*
10. *Как Вы понимаете основное открытие этики И. Канта:* «Все понимали, что человек своим долгом связан с законом, но не догадывались, что он подчинен только своему собственному и тем не менее всеобщему законодательству и что он обязан поступать, лишь сообразуясь со своей собственной волей, устанавливающей, однако, всеобщие законы»?
11. «...Воспитание страдания, великого страдания – разве вы не знаете, что только это воспитание возвышало до сих пор человека? ...В человеке тварь и творец соединены воедино: в человеке есть материал, обломок, глина, грязь, бессмыслица, хаос; но в человеке есть также и творец, ваятель, твердость молота, божественный зритель и седьмой день – понимаете ли вы это противоречие? И понимаете ли вы, что ваше сострадание относится к «твари в человеке», к тому, что должно быть сформировано, сломано, выковано, разорвано, обожжено, закалено, очищено, - к тому, что страдает по необходимости и должно страдать? А наше сострадание – разве вы не понимаете, к кому относится наше обратное сострадание, когда оно защищается от вашего страдания, как от самой худшей изнеженности и слабости?..» – пишет Ф. Ницше. *Согласны ли Вы с таким видом зла, как страдание и сострадание? Ответ аргументируйте.*
12. Фридрих Ницше приложил немало сил для доказательства того, что среди людей всегда были, есть и будут сильные и слабые, рабы и господа. У каждой из этих категорий людей имеется своя мораль. Он считает, что человек – это «болезнь Земли», вряд ли «во Вселенной можно было бы найти что-нибудь отвратительнее человеческого лица», человек – мимолётен, он «в своей основе есть нечто ошибочное»; но надо создать подлинного, «нового» человека – «сверхчеловека», который знает цель, он победитель «бытия и ничто» и должен быть честным, но эту честность необходимо «сохранять, прежде всего, перед самим собой». «Ложь – неперенный спутник и условие жизни», – отмечает Ф. Ницше. «Быть правдивым при условии, что тебя поймут»; «справедливость относительна: то, что справедливо для одного, вовсе не может быть справедливо для другого». Но по причине «лживости жизни» «справедливость не только относительна, но и вообще сомнительна». «Уравнительную справедливость» называет он «ужасной справедливостью». Ницше считает, что конечной целью стремлений человека является не польза, не удовольствия, не истина, не христианский Бог, а жизнь. Осуждая любые проявления слабости и находясь на стороне сильных, Ницше выдвигает в качестве идеала фигуру сверхсильного существа. «Белокурая бестия», поступки которой диктуются могучей волей к власти, не нуждается в морально-правовых нормах и принципах христианской цивилизации. В произведении «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше утверждает, что «человек есть нечто, что должно

превзойти». «Поистине, человек – это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым». Сверхчеловек – «это море, где может потонуть ваше великое презрение».

Конечно, в практической переоценке ценностей сегодня рекомендации Ф. Ницше, даже верно понятые, не могут сотрудничать с теми, которые выдвигаются не одним человеком, а всем обществом.

Однако, в какой степени сегодня актуальна идея создания новых ценностей, более ценных, чем прежние, идея безостановочной, напряженной работы духа, идея проблематичности творчества?

13. В понимании А. Камю, абсурд – это состояние, когда ни в чём не просматривается высший смысл, когда всё смешалось и исчезла разница между «за» и «против». В результате исчезновения границ, иерархий и норм стало всё допустимо и дозволено. Обстановка удушья в обществе волнует А. Камю. В романе «Чума» он предостерегает против грозящих человеку опасностей: ведь чума – беда, которая до поры до времени дремлет, но никогда не исчезает совсем. «И возможно, придёт день, когда на горе и в поучение людям чума опять разбудит крыс и пошлет их околевать на улицы счастливого города». Камю постоянно проводит мысль: жизнь – тюрьма, а смерть – надзиратель при ней: «Зачем искать заменитель утраченного смысла жизни, единственный способный осветить все другие ценности – семейные, религиозные, гражданские?» – недоумевает Камю в «Постороннем». «Зачем тешить себя сказками о победах Разума, в то время как, находясь рядом с вулканом Истории, он готов ввергнуть Землю в трагедию», – тревожно заявляет он в «Чуме».

В ситуации абсурда стирается черта между милосердием и убийством. Разномасштабные злодеяния, от мелких преступлений до терроризма и мировых войн, стали обыденностью. Появилось множество людей с опустошёнными душами.

Художественный бунт, по А. Камю, есть активное отрицание абсурда и зла, дающее человеку надежду и возможность остаться самим собой. Переосмысливая ценностные ориентации, в том числе и свое мышление, человек должен создать такие исторические условия, которые обеспечат решение всех острейших проблем.

В чем заключается роль этического знания в решении проблем современности, о которых говорит А. Камю?

5. Список литературы

Основная

1. Гусейнов, А. А. Краткая история этики / А. А. Гусейнов, Г. Иррлитц. – Москва : Мысль, 1987. – 561 с.
2. Зеленкова, И. Л. Этика : тексты, комментарии, иллюстрации / И. Л. Зеленкова. – Минск : ТетраСистемс, 2001. – 480 с.
3. Зеленкова, И. Л. Этика : учеб. пособие для вузов / И. Л. Зеленкова, Е. В. Беляева. – 3-е изд., испр. – Минск : ТетраСистемс, 2000. – 368 с.
4. Зеленкова, И. Л. Этика : учеб. пособие и практикум / И. Л. Зеленкова, Е. В. Беляева. – Минск : ТетраСистемс, 1997. – 320 с.
5. Золотухина-Аболина, Е. В. Современная этика : учебное пособие для студентов вузов / Е. В. Золотухина-Аболина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : МарТ, 2003. – 416 с.
6. Иванов, В. Г. История этики Древнего мира : учебное пособие для студентов философских специальностей / В. Г. Иванов. – Санкт-Петербург : Лань, 1997. – 256 с.
7. Иванов, В. Г. История этики средних веков : учебное пособие для студентов философских специальностей / В. Г. Иванов. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 464 с.
8. Мишаткина, Т. В. Этика. Практикум : пособие для студентов вузов / Т. В. Мишаткина. – Минск : ТетраСистемс, 2003. – 320 с.
9. Мишаткина, Т. В. Этика. Экспресс-курс / Т. В. Мишаткина. – Минск : Новое знание, 2003. – 176 с.
10. Розин, А. В. Этика: история и теория : учебное пособие для студентов философских специальностей / А. В. Розин. – Москва : Академический Проект, 2002. – 496 с.
11. Этика : учебное пособие. Ч. 1. История и теория морали / под общ. ред. Т. В. Мишаткиной. – Минск : «ВУЗ-ЮНИТИ» БГПА, 1996. – 137 с.
12. Этика : учебное пособие для студентов вузов / под общ. ред. Т. В. Мишаткиной, Я. С. Яскевич. – Минск : Новое знание, 2002. – 509 с.
13. Этика : учебник / под общ. ред. А. А. Гусейнова, Е. Л. Дубко. – Москва : Гардарики, 2003. – 496 с.
14. Этика: Энциклопедический словарь / Институт философии РАН ; ред.: Р. Г. Апресян, А. А. Гусейнов. – Москва : Гардарики, 2001. – 671 с.
15. Этика. Эстетика : конспект лекций / Е. Н. Каменская. – 2-е изд., испр. – Ростов на Дону : Феникс, 2005. – 4 – 149 с.

Дополнительная

1. Августин, А. Исповедь / Августин Аврелий. – Москва : Канон, 1997. – 464 с.
2. Аристотель. Сочинения : в 4 т. / Аристотель. – Москва : Мысль, 1975. – 4 т.
3. Асмус, В. Ф. Античная философия / В. Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 2005. – 408 с.
4. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов /

- ред. и автор вступ. ст. А. Ф. Лосев. – Москва : Мысль, 1998. – 572 с.
5. Древнегреческая философия: От Платона до Аристотеля. Сочинения : пер. с древнегреческого / сост. В. Шкода. – Москва : ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. – 832 с.
 6. Бруно, Д. О героическом энтузиазме : пер. с итал. / Джордано Бруно. – Киев : Новый Акрополь, 1996. – 282 с.
 7. Будда. Конфуций. Савонарола. Торквемадо. Лойола. Биографические очерки / сост. К. М. Карягин, А. К. Шеллер, М. В. Барро. – Санкт-Петербург : ЛИО «Редактор», 1998. – 391 с.
 8. Бэкон, Ф. Жизнь; Мировоззрение; Мысли; Максимумы; Афоризмы / Фрэнсис Бэкон ; пер. с англ. С. А. Бронштейна. – Минск : Современное слово, 1998. – 352 с.
 9. Гуревич, П. С. Этика Артура Шопенгауэра: из цикла «История этических учений» / П. С. Гуревич. – Москва : Знание, 1991. – 64 с.
 10. Декарт, Р. Сочинения. В 2 т. Т. 1 / Рене Декарт. – Москва : Мысль, 1989. – 656 с.
 11. Зотов, А. Ф. Современная западная философия : учебник / А. Ф. Зотов. – 2-е изд., испр. – Москва : Высш. школа, 2005. – 781 с.
 12. Камю, А. Посторонний. Чума. Падение : пер. с фр. / А. Камю. – Москва : ТЕРРА, 1997. – 416 с.
 13. Кант, И. Основы метафизики нравственности / Иммануил Кант. – Москва : Мысль, 1999. – 472 с.
 14. Конфуций. Уроки мудрости. Сочинения / Конфуций. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 958 с.
 15. Кузнецов, В. Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII – начала XIX века : учеб. пособие / В. Н. Кузнецов. – Москва : Высшая школа, 1989. – 478 с.
 16. Кьеркегор, С. Страх и трепет / С. Кьеркегор. – Москва : Республика, 1993. – 383 с.
 17. Гофф ле Ж. Цивилизация средневекового Запада : пер. с фр. / Гофф ле Ж. ; под общ. ред. В. А. Бабинцева. – Екатеринбург : У-Фактория, 2005. – 560 с.
 18. Макиавелли, Н. Сочинения : пер. с итал. / Николо Макиавелли. – Санкт-Петербург : Кристал, 1998. – 656 с.
 19. Макиавелли, Н. Государь / Николо Макиавелли ; пер. с итал. К. А. Тананушко. – Минск : Современный литератор, 1999. – 704 с.
 20. Нарский, И. С. Кант / И. С. Нарский. – Москва : Мысль, 1976. – 207 с.
 21. Нерсисянц, В. С. Сократ / В. Нерсисянц. – Москва : ИНФРА-М-НОРМА, 1996. – 312 с.
 22. Ницше, Ф. Сочинения : в 2 т. Т. 1 / Ф. Ницше. – Москва : Мысль, 1996. – 829 с.
 23. Ницше, Ф. Сочинения : в 2 т. Т. 2 / Ф. Ницше. – Москва : Мысль, 1996. – 782 с.
 24. Падокшын, С. А. Этычная думка у культуры Беларусі XVI–XVII ст. / С. А. Падокшын. – Мінск : Бел. навука, 2004. – 151 с.

25. Платон. Диалоги / Платон. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 512 с.
26. Платон. Федон; Пир; Федр; Парменид / Платон ; общ. ред.: А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. – Москва : Мысль, 1999. – 528 с.
27. Сартр, Ж. П. Тошнота. Рассказы : пер. с англ. / Ж. П. Сартр. – Москва : АСТ, 2003. – 412 с.
28. Сенека, Л. А. Нравственные письма к Луцилию / Сенека Луций Анней ; отв. ред. М. Л. Гаспаров. – Москва : Наука, 1977. – 383 с.
29. Скрипник, А. П. Категорический императив Иммануила Канта / А. П. Скрипник ; под ред. А. А. Гусейнова. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1978. – 189 с.
30. Торшинов, Е. А. Даосизм: Опыт историко-религиозного описания : учеб. пособие для студ. вузов / Е. А. Торшинов. – Санкт-Петербург : Лань, 1998. – 448 с.
31. Фейербах, Л. История философии: Собрание произведений в трех томах. Т. 3 / Л. Фейербах ; под общ. ред. М. М. Григорьяна. – Москва : Мысль, 1967. – 486 с.
32. Фихте, И. Г. Наставление к блаженной жизни / И. Г. Фихте ; пер. с нем. А. К. Судакова. – Москва : Канон+, 1997. – 400 с.
33. Фромм, Э. Человек для себя / Э. Фромм ; пер. с англ. и послесловие Л. А. Чернышевой. – Минск : Коллегиум, 1992. – 253 с.
34. Фромм, Э. Иметь или быть? : пер. с англ. / Эрих Фромм ; общ. ред. и послесловие В. И. Добренкова. – Москва : Прогресс, 1990. – 330 с.
35. Фрейд, З. Либи́до / З. Фрейд ; сост. и отв. ред.: П. С. Гуревич, С. Я. Левит. – Москва : Гуманитарий, 1996. – 482 с.
36. Хайдеггер, М. Мысли. Постулаты. Афоризмы. Философские интерпретации. Тезисы / М. Хайдеггер ; пер. с нем. С. А. Бронштейна. – Минск : Современное слово, 1998. – 384 с.
37. Хорни, К. Психоанализ и культура. Избранные труды / Карен Хорни, Эрих Фромм. – Москва : Юрист, 1995. – 623 с.
38. Шопенгауэр, А. Свобода воли и нравственность / А. Шопенгауэр ; общ. ред., сост., вступ. ст. : А. А. Гусейнова, А. П. Скрипника. – Москва : Республика, 1992. – 448 с.