

Кафедра психологии риска и ЧС

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА

ТЕМА 2: «ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭТИКИ КАК НАУКИ»

Учебные вопросы:

1. Особенности нравственных учений Древней Индии и Китая.
2. Возникновение этической науки в античной философии.

Литература

Основная:

1. Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Этика: Учебник. — М.: Гардарики, 2008.
2. Голубева Г.А. Этика: Учебник. — М.: Издательство «Экзамен», 2005.
3. Дружинин В.Ф. Демина Л.А. Этика: курс лекций. (учебное пособие для вузов). — М.: Экзамен, 2005.
4. Иванов В. Г. Этика. — СПб.: Питер, 2009.
5. Луговой А.А. Этика: Краткий терминологический словарь./ Под общей ред. В.С. Артамонова. — СПб.: Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, 2006.

Дополнительная:

1. Гусейнов А. А., Введение в этику — М., 2005.
2. Иванов В. Г. Этика: Учебное пособие для студентов и преподавателей высших учебных заведений. СПб., 2004. Т. 1-2.
3. Кант И. Лекции по этике. М., 2006.
4. Луговой А.А., Власова И.В. Профессиональная этика: Тестовые задания для аудиторных занятий слушателей заочного обучения / Под общей ред. В.С. Артамонова. — СПб.: Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, 2007.

Темы рефератов:

1. История возникновения морали и особенности нравственных учений Древней Индии и Китая.
2. Возникновение этики как науки в античной философии (Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур, Сенека).
3. Общая характеристика средневековой этики (Августин Блаженный, Фома Аквинский).
4. Нравственные проблемы в трудах мыслителей Возрождения.
5. Моральная философия в эпоху Просвещения. Этические концепции Нового времени (И.Кант, Г.В.Ф. Гегель, А.Шопенгауэр и др.).
6. Нравственные искания русской философии (В.С. Соловьев, Н.О.Лосский, Н.А.Бердяев, Л.Шестов и др.).

Самостоятельная работа.

Изучить:

- этическую мысль Античности; зарождение этических учений христианства и мусульманства как основы этики средневековья;
- этику эпохи Возрождения; моральную философию в эпоху Просвещения;
- нравственные концепции русской философии (В. Соловьев, Н.О. Лосский, Н.А. Бердяев, Л. Шестов и др.);
- актуальные проблемы морального сознания современного человека.

ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о том, как достойно жить, является вечным и одним из важнейших вопросов человечества.

Немецкий философ Карл Ясперс выделял в истории человечества особый период - **осевое время**.

Ясперс считал, что между VIII и XI вв. до н. э. были заложены основы современной цивилизации.

Одновременно и независимо друг от друга в различных культурных регионах происходит качественный сдвиг в духовном развитии человечества.

Возникают фигуры великих учителей человечества.

Конфуций в Китае, Будда в Индии, Моисей в Палестине, Иисус Христос в Иерусалиме, первые философы в Греции создают философско-этические учения о добре, зле, долге, справедливости, совести и др., которые используют в своей практике на личном опыте.

Эти идеи закрепляются как образцы нравственного мышления и поведения людей и служат нравственной основой мировых религий, цивилизаций.

В истории человечества есть периоды, когда этика ориентирована на человека, считая его высшей ценностью и целью. Такова этика эпохи Возрождения.

Встречаются и эпохи, в которые высшей ценностью этики и морали выступает не человек, а нечто другое (например, идея коммунизма в советском обществе, идея мирового господства в гитлеровской Германии), а человек понимался только как средство достижения этой цели.

Учебный вопрос 1.

ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННЫХ УЧЕНИЙ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ И КИТАЯ

Этические учения Древнего Китая

Для древнекитайской культуры характерен культ традиции, авторитет предания, противодействие любым инновациям. Если характеризовать эту культуру в целом, то в качестве ее первичного ядра выделяют этические нормы, мораль; а вторичного — религия.

Культ Неба, господствовавший в Древнем Китае, был не только социально-политическим и социально-этическим (императоры — «сыновья Неба», Китай — Поднебесная), но и сакрально-магическим, ибо предопределял поведение людей.

Место мифических героев занимали образы мудрых правителей, чье величие тесно связано с их добродетелями, а место культа великих богов занял культ реальных предков (как семейных, так и клановых).

Своей высшей точки вытеснение религии и мифологии этико-ритуальными нормами достигло в *конфуцианстве*.

Конфуций (Кун-цзы, 551—479 г. до н.э.) является основателем школы, родоначальником китайской философии и национальной идеи.

В центре внимания конфуцианства находятся взаимоотношения между людьми, проблемы воспитания.

Конфуций строит свое учение о нравственности, опираясь на культ традиции и ритуала.

В итоге образуется характерное для культуры традиционного Китая двуединое понятие — «этика-ритуал».

Ритуал (ли) - нормы, образцы достойного поведения.

Функции ритуала:

- а) объединяет людей;
- б) позволяет сохранять дистанцию, которая необходима для комфортного общения;
- в) реализует принцип равенства в общении людей, которые неравны по социальному положению или личным качествам.

Ритуал становится высшим этическим символом, превращается в наиболее общую характеристику **правильного социального устройства, поведения человека**

Конфуцианская этика опирается на такие понятия, как:

- «взаимность»,
- «золотая середина»,
- «человеколюбие», -

составляющие в целом **«правильный путь»**, которому должен следовать каждый, кто желает жить в согласии с самим собой, с другими и с мирозданием в целом, т.е. жить счастливо.

• **Человеколюбие (жэнь)** — это почтительность и преданность родителям, забота о них, уважение к старшим братьям, и в более широком смысле - милосердие, любовь к людям, нежелание им зла.

Конфуций первый формулирует «золотое правило нравственности»:

«Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой».

Правило «золотой середины» означает умение в своем поведении находить середину между несдержанностью и осторожностью.

Моральным образцом человека в

конфуцианстве является «благородный муж»:

- поступает по долгу и закону,
- гуманен, искренен, честен,
- всегда следует ритуалу,
- постоянно учится, требователен к себе (а не к другим людям),
- трудом достигает совершенства, живет в согласии с людьми, но не следует за ними;
- ему легко услужить, но трудно доставить радость (ибо радуется он лишь должному);
- готов идти на смерть ради человеколюбия и долга.

- **Понятие «благородного мужа» связано с человеческим совершенством, с аристократизмом, благородством происхождения.**
- **Благородство является результатом духовного самосовершенствования.**

Другое философское направление Древнего Китая — **моизм** (основатель **Мо Ди**) — противопоставляет конфуцианской любви к ближнему «любовь к Дальнему», т. е. «всеобщую любовь».

Этот принцип всеобщей любви моисты распространяли и на взаимоотношения между государствами, они были убежденными противниками войн.

Оппонентом конфуцианству выступает школа **даосизма** (основатель — Лао-цзы).

Даосами выдвигается иной этический идеал — **«совершенно мудрый»**, который противопоставляется «благородному мужу». Даосы создают культ упрощения и возврата от цивилизации и государственности к первозданной природе.

«Совершенно мудрый не стремится делать добрые дела, поэтому он добродетелен». Его главное качество — победоносное недеяние, он, «не борется, но умеет побеждать».

Этика материализма представлена в Древнем Китае философско-этическими взглядами **Ян Чжу** (ок. 440-360 до н. э.).

Он считал, что все в мире происходит в силу естественной необходимости.

Человек — часть природы и подчинен ее законам.

Смерть столь же естественна и необходима, как жизнь: «Следует наслаждаться при жизни, не к чему хлопотать о том, что будет после смерти...»

Нравственный идеал Ян Чжу, выходца из народа, — **достойный труд земледельца и его простые радости.**

Мыслители школы *легистов* считали, что управление страной следует осуществлять на основе закона, которому в равной мере подчинены все, включая и самого правителя.

Легисты считали естественную природу человека злой, и выступали против любых этических принципов управления. Единственная добродетель подданных — слепое подчинение жесткому закону с суровыми наказаниями.

Совесть при этом заменяется страхом.

Наивные конфуцианские представления о государстве как большой семье, основанной на принципе «сыновней почтительности», были заменены представлением о государстве как о бездушном механизме.

«Доброта и человеколюбие — мать проступков», — утверждали легисты; истинная добродетель «ведет свое происхождение от наказания».

Этические учения Древней Индии

В Индии уделяли особое внимание практическому культивированию нравственных принципов.

Религиозная мысль Древней Индии, начиная с брахманизма, открыла самое глубокое из известных в мире оснований морали и альтруизма.

Особенно высоко оценивается нравственное содержание *буддизма*, который противопоставляется христианству как религия этическая религии догматической.

Классический буддизм оценивается не столько как религия, сколько как вид духовной терапии, основной составляющей которой было

Буддизм – древнейшая мировая религия, которую основал индийский принц Гаутама (624 – 544 гг. до н. э.), прозванный Буддой, что значит «знающий», «просвещенный».

На основании своего жизненного опыта Будда приобрел убеждение в существовании четырёх истин, которые и составили суть его учения:

1. существует страдание;
2. у страдания есть причина;
3. страдание может быть прекращено;
4. есть путь, ведущий к этому.

Основным источником знаний о древней Индии являются веды.

Веды – обширный сборник текстов религиозного содержания (составлялись с 1500- 1600 гг. до н.э.).

Буддизм противопоставит гедонизму.

Гедонисты считают, что счастье состоит в продлении и полноте жизни.

Буддисты утверждают, что счастье состоит в уничтожении условий, создающих эгоизм и невежество.

Буддизм – «религия самоспасения»

Избавление от страданий – вот основной мотив учения Будды.

Достичь же этого человек может только благодаря своим **собственным усилиям**, на пути **самосовершенствования и стремления к добру**.

Поднимаясь над собственными страстями и освобождаясь от наслаждений и страданий, человек вырывается из колеса рождений и смерти (колесо сансары).

При этом он должен отказаться от осознания собственной индивидуальности.

Тогда человек достигает нирваны.

В своем учении Будда опирается на богатейшее наследие индийской философской мысли, использует традиционные для индийской философии понятия - **сансары, нирваны, кармы.**

Суть учения о **сансаре** — *обреченность всех живых существ на постоянное перерождение.*

Каким именно будет новое рождение — в более высоком или более низком существовании — определяется законом **кармы** — *законом воздаяния.*

В буддизме **карма** понимается как нравственный закон ответственности человека за все совершенные им поступки.

Блаженство состоит в том, чтобы вырваться из круговорота рождений и смертей.

Тогда наступает **нирвана** — это состояние абсолютного покоя, непроницаемое для страстей, желаний, душевной боли.

Путь, которой должен пройти каждый буддист в достижении нирваны.

Программа содержит 8 ступеней духовного возвышения:

- 1. праведная вера** – усвоение 4-х истин Будды;
- 2. истинное намерение** – непривязанность к миру;
- 3. истинная речь** – воздержание от лжи;
- 4. истинные поступки** – ненасилие, не нанесение вреда любому живому существу;
- 5. истинный образ жизни** – не брать чужого, не вступать в запрещенные половые связи (между кастами), не употреблять опьяняющие напитки;
- 6. истинное усилие** – бдительность, пресечение дурных мыслей;
- 7. праведные мысли** – о том, что все преходяще;
- 8. истинное сосредоточение** – духовное самопогружение.

Джайнизм

Джайнисты представляют собой последователей Джинны — Победителя (титул, присвоенный Вардхамане, последнему пророку джайнизма).

Основой его учения является убеждение, что во вселенной нет ничего мертвого, она наполнена душами.

Но помимо душ (джива) присутствует и материя (аджива).

Карма соединяет душу и тело. Карма - вещество, которое прилипает к человеку и от которого надо очиститься.

Мораль необходима, чтобы вызвать переделку человеческой природы и воспрепятствовать образованию новой кармы.

Для достижения освобождения низшая материя должна быть подчинена высшему духу.

Когда душа освобождается от груза материи, тянущего, ее вниз, она поднимается к вершине вселенной, где пребывают освобожденные.

Путь в нирвану лежит через *три жемчужины*.

Первая из них — вера в Джину.

Вторая — познание его учения.

Третья — правильное поведение.

Правильное поведение означает нейтральное, без симпатии или отвращения, отношение к объектам внешнего мира.

Оно основывается на следующих добродетелях:

- 1) непричинение вреда ничему живому;
- 2) милосердие и правдивость речи;
- 3) честное поведение;
- 4) воздержанность в слове, мысли и делах;
- 5) самоотречение от всех земных интересов.

Философия и практика джайнизма основаны, в первую очередь, на самосовершенствовании души для достижения всеведения, всесилия и вечного блаженства.

В целом этическая система джайнистов строже системы буддистов.

Определяющее значение в джайнизме придается обету невреждения - ахимсы.

Идеи ахимсы, равенства всех людей, а также понимание Бога как Истины, лежат в основе философии Ганди с его верой в нравственный прогресс и принципами ненасилия.

В настоящее время *буддизм является преобладающей религией* в Шри-Ланке, в Маньяме, Тайланде, Монголии, Вьетнаме, Камбодже и Китае, Южной Корее, Японии. *В России буддизм традиционно исповедуют буряты, калмыки и тувинцы.*

Характеризуя в целом рассмотренные нами этические учения Древней Индии, отметим их высокую духовность, направленность на преобразование внутреннего мира человека

Эти учения можно отнести к Направлению религиозно-мистической этики.

УЧЕБНЫЙ ВОПРОС № 2
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭТИЧЕСКОЙ НАУКИ
В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
АНТИЧНАЯ ЭТИКА

Предметом первых этических размышлений в античности явились **противоречия между благом целого** (племени, народа, сословия, полиса) и **благом отдельных личностей**, что нашло отражение в поэмах:

- Гомера (XII - VII вв. до н.э.),
- Гесиода (конец VIII - начало VII в. до н. э.),
- изречений Семи греческих мудрецов (VII - VI вв. до н. э.).

Семь мудрецов — это особо чтимые древнегреческие политики и общественные деятели, мыслители VII—VI веков до н. э., **авторы суждений о мудрой и правильной жизни, житейской практической мудрости.**

Древние источники приводят различные комбинации имён, однако неизменно включаются четверо:

- Фалес Милетский,
- Солон Афинский
- Биант Приенский
- Питтак Митиленский

Пифагор, Анаксандр, Орфей

Формируется представление о морали как совокупности общезначимых норм.

- Благо Отечества, честь героя и воина, защитника своего народа;
- благо семьи, идея справедливости, наличие твердой законной власти;
- культ собственности и трудолюбия, независимость духа, бесстрашие, понятие бесчестья;
- идея равенства людей –

таковы нравственные заповеди, которые определяют человеческие отношения и ориентированы на благо целого, на почитание общих законов, обычаев, богов и предков.

Требование меры в удовольствиях, самоограничение, жертвенность становятся основными чертами нормативной модели нравственного поведения, основанного на разуме.

Становится очевидным *противоречие между тем, что люди должны делать согласно нормам, и тем, как люди поступают в действительности.*

Отсюда возникают вина, чувство стыда, раскаяние, кара, моральное наказание, «возмездие» за «нечестивые поступки».

Этика Пифагора

Пифагор исходил из того, что человек должен знать предел, норму, границу человеческому поведению: «говорить и мыслить с почтением; родителей и благодетелей чтить; законам повиноваться».

Пифагор явился основателем общины, которая ставила одной из своих задач нравственное очищение.

Пифагорейцы исходили из полярности законного и незаконного, или нравственного и безнравственного.

Пифагор учил «избегать корыстолюбия и зависти», ибо «у друзей все общее».

Софисты

- Начало этики в Греции относят к V в. до н.э., когда в обществе формируется убеждение, что отдельный индивид не только как представитель сословия, народа, государства, но и сам по себе обладает этической ценностью.

Самостоятельное этическое мышление греков начинается с софистов, которые поставили вопрос об относительности норм морали, изменчивости нравственных представлений, а также праве каждого понимать по-своему добродетель, счастье, смысл жизни.

- Софисты положили начало этике как философской дисциплине и в самом общем виде обозначили предмет этики.
- Софисты указали на общественный, человеческий характер морали.
- Ориентировали этику на критическое отношение к принятым в обществе моральным образцам поведения.
- Выдвинули теорию, согласно которой возможно воспитание добродетелей.

Софистов справедливо называют античными просветителями.

Они впервые обратили внимание на важность образования и воспитания для формирования личности.

Родоначальник всей софистики Протагор (490 - ок. 420 до н.э.) первым ввел платное философское преподавание.

Знаменитое положение Протагора: «Человек есть мера всех вещей» - ключевой тезис для всех тех представителей западно-европейской культуры, которые рассматривают человека как центр мироздания

Сократ

Сократ положил начало традиции в этике, согласно которой смысл жизни человека, высшее благо - достижение счастья.

Важное значение в учении Сократа имеет и понимание того, что такое счастье, от чего оно зависит, чем оно определяется.

Сократ полагал, что счастье зависит от моральности (добродетельности) человека.

Счастье – это содержание благоразумного, добродетельного бытия.

Только моральный человек может быть счастливым; поэтому этика призвана помочь человеку стать моральным, а значит, счастливым.

Этика Платона

В этике Платона можно выделить *две взаимосвязанные части:*

□ индивидуальную этику

□ социальную этику.

Индивидуальная этика - учение об интеллектуальном и нравственном совершенствовании человека, связанном с гармонизацией его души.

Телом человек принадлежит к низшему, чувственному миру, а душой может соприкоснуться с истинным миром - миром вечных идей.

Поэтому душа противопоставляется телу.

Главные стороны человеческой души (разумная, волевая, аффективная) выступают основой добродетелей - соответственно - мудрости, мужества, умеренности.

Добродетели, носящие врожденный характер, - это своеобразные ступеньки гармонизации души и восхождения к миру вечных идей.

В этом восхождении - смысл человеческого бытия.

Идея блага занимает верховное место в мире идей.

Социальная этика Платона закрепляет

добродетели за каждым сословием:

- правители должны обладать мудростью,
- воины - мужеством,
- низшее сословие - земледельцы и ремесленники - умеренностью.

Государство призвано реализовать высшую добродетель - справедливость, чтобы достичь социальной гармонии.

В жертву социальной гармонии приносятся интересы отдельной личности, здесь нет места индивидуальности

Этика Аристотеля

Впервые поставил вопрос о *самостоятельности этики как науки*; ему принадлежит наиболее глубокое для своего времени, всестороннее и систематическое исследование этики как учения о добродетелях, добродетельной личности. Заслуги Аристотеля в развитии этики чрезвычайно велики:

Во-первых, он обозначил предмет и отличительные признаки этики как науки.

Этика, по Аристотелю, - это особая, практическая наука о нравственности (добродетели), цель которой - **научить человека, как стать добродетельным (и счастливым)**.

Назначение этики состоит в том, чтобы помочь человеку осознать главные цели своей жизни.

Во-вторых, Аристотель ввел само понятие «этика» в качестве термина, обозначающего определенную область знания.

Слово «этика» приобрело новый смысл: **обычай, нрав, характер, образ мыслей**. Используя слово «эмос» в значении характера (нрава, темперамента), Аристотель различает этические добродетели.

В-третьих, именно Аристотелю принадлежат первые специальные теоретические работы, посвященные этике, этическим проблемам (Большая этика).

- В-четвертых, Аристотель исследует всю нравственную проблематику общественной морали: взаимоотношение личности и общества,
- взаимосвязь законов и добродетели,
- понятие высшего блага, блаженства, справедливости, счастья,
- учение о добродетели,
- понятие морального человека,
- учение о дружбе и др

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В наиболее близкой нам западноевропейской культуре именно в античности были сформулированы важнейшие этические проблемы. Постановка некоторых вопросов морали, их истолкование античными авторами означало зарождение традиций в подходе и теоретическом анализе проблем нравственной жизни человека и общества для многих поколений исследователей этики в будущем. В истории этики, как и в истории философии в целом, выделяют три периода: античность, Средневековье и Новое время.