

MORALITY IN THE VIEW OF EMMANUEL KANT

Rusu Paraschiva Rodica

PhD. Student, „Ștefan cel Mare” University of Suceava

Abstract: Emmanuel Kant, one of the great philosophers of the world, researched with great interest the domain of morality, starting with his thinking from a thought on historical moral theories, considering the variety of theories formulated in the past as a variety of experience. If we take a look at the thoughts of many philosophers, we will notice that : Platonic morality is a morality of transcendence, Epicur anticipated the pleasure and above all the superior pleasures of the spirit, the Stoics referred, in their morality, to indifference to pain and to the firmness of the will in unfavorable circumstances. Kant refuses to adhere to the doctrine of the Stoics, reproaching them that they have lost sight of the complexity of man's moral being, the fact that it is not pure reason, but only a rational animal, a "finite and reasonable" being.

There were many who criticized him and disagreed with his thinking , for example, Iris Murdoch reproached that a kantian moral agent, is too absorbed by himself, because his actions focus on him, instead of focusing on others.

Even though many contradict the writings of the great philosopher Emmanuel Kant, more inspired in their thinking from them, continuing to do so, Kant representing forever a muse of inspiration.

Keywords: morality, philosophers, moral theories, moral reasoning, society;

Epoca Iluminismului, a fost perioada în care regulile sau principiile universal valabile au preluat poziția centrală în filosofie și în gândirea umană de zi cu zi. Emmanuel Kant, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai Iluminismului, a definit moralitatea¹ nu doar ca o listă de interdicții și porunci care să orienteze comportamentul, ci și ca respectarea principiilor morale universal valabile. Conform acestor reguli generale, comportamentul nostru devine (mai) moral, dacă coincide cu principiile noastre. Filosofi precum Kant, credeau că trebuie să ne amintim câteva reguli și că respectarea acestor reguli necesită cel mult motivație și curaj, fără a necesita o competență morală specială, argumentând că principiul moral al adevărului trebuie să se aplice întotdeauna chiar dacă cineva pune în pericol viața unei persoane. Kant a reprezentat pentru spiritul filosofic modern un moment de referință la fel cum învățăturile lui Socrate au constituit punctul de referință al filosofiei morale antice. Chiar dacă perspectiva practică kantiană a fost ulterior criticată aducându-i-se numeroase obiecții, reflecția filosofică morală ulterioară se va raporta într-un fel sau altul la aceasta. Dacă Socrate a orientat reflecția filosofică spre om, Kant a concentrat-o spre cercetarea uneia din facultățile esențiale ale acestuia, și anume rațiunea.²

Immanuel Kant a fost adevăratul inițiator al concepției non-instrumentale a rațiunii și raționalității, susținând că raționalitatea nu se limitează la cunoaștere, la identificarea și demonstrarea situației, ci este îndreptată spre orientarea modului de stabilire a obiectivelor. În opinia lui Kant, rațiunea în cel mai înalt sens, se ocupă de problemele de orientare; ea se referă, în esență, la scopuri și norme, despre ceea ce ar putea și ar trebui să fie. Așa cum raționalitatea nu se limitează la domeniul cognitiv, adevărații purtători nu se limitează la judecăți cognitive despre lume. Adevărul, se referă, de asemenea, la ceea ce ar trebui să fie.

¹ Neiman S., *Moral clarity. A guide for grown-up idealists*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009.

² Vasile Boari, *Filosofia și condiția morală a cetății*, Editura Dacia, Cluj, 1991, p.193.

Pentru a răspunde la întrebarea : „Care este cadrul în care ar trebui să se perceapă adevărata moralitate?” , Immanuel Kant a identificat trei pietre de temelie³ pentru concepția sa: simțul moral și conștiința omului obișnuit, exactitatea formală a principiilor morale, care face ca moralitatea să fie similară matematicii și, în cele din urmă, natura platonice a normelor morale.

Ca și Platon, Kant a crezut că principiile moralității nu pot fi obținute și evaluate prin experiență, deoarece ele stau deasupra sa și furnizează idealurile pe care ar trebui să le aproximăm cât mai mult posibil. Dar chiar acceptând această ipoteză ca adevărată, tot mai rămîne de demonstrat că aceste idealuri sunt adevărate și vitale, nu doar simple contradicții arbitrare sau utopii nefondate. Kant nu a reușit să facă acest lucru, iar eșecul revendicărilor sale înalte privind rolul rațiunii și a celei mai înalte vocații umane ar trebui să ne forțeze să regîndim rolul raționalității în filosofia umană.

Pentru a înțelege concepția morală a lui Immanuel Kant trebuie să îi evidențiem legătura pe care aceasta o are cu concepția sa generală asupra cunoașterii umane, piatra de temelie a întregii sale gândiri. Plecînd de la principiul rațiunii, care era la Descartes, Spinoza, Wolff înăscut și independent de experiență, Kant descrie cunoașterea ca tot ceea ce depinde de simțuri, de intuiție și de conceptele intelectuale apriorice. Simțurile oferă materia cunoașterii organizate de intuițiile apriori ale sensibilității (spațiul și timpul) și ordonate de categoriile intelectului. La Kant judecățile de percepție au o valoare subiectivă, iar cele ale experienței, o valoare obiectivă exprimînd un dualism între valoare și realitate. Dar Kant nu reduce realitatea la valoare, el exprimă faptul că putem cunoaște realitatea sub înfățișarea valorii. Dacă luăm realitatea ca termen opus valorii, rămîne numai ceva irațional, care nu poate fi redus la valoare, însă cunoștința în structura sa implică valoarea.⁴ Analizîndu-i idealismul transcendent al lui H. Rickert care continuă tradiția kantiană, sociologul român Petre Andrei arată că pentru acesta „valoarea se deosebește de existență, prin aceea că, în raport de negațiune, dă naștere unor concepte opuse. Astfel negarea valorii poate da și o *negare*, dar și o *afirmare*, anume o valoare negativă. Conceptul valorii poate fi luat în două sensuri: într-un sens mai larg și altul mai îngust. Valoarea luată în înțelesul îngust al cuvîntului, e în opoziție cu valoarea negativă (*Umwert*) și atunci e nevoie de *epitetul pozitiv* (valoare pozitivă). Dar ambele⁵ aparțin conceptului valorii în sensul larg al cuvîntului, care este în opoziție cu conceptul de existență.”

Dacă prin negație ajungem la ceva negativ, atunci avem de-a face cu conceptul valorii. Așadar, obiectul cunoștinței este un imperativ, nu o existență. Putem merge mai departe cu gîndul și putem pune la baza oricărei cunoștințe, o conștiință morală. Prin urmare, relația logică dintre realitate și valoare devine o relație de deducere a realității la valoare.

În filosofia lui Kant, cu referire la problema valorii⁶ se poate afirma că „spiritul nostru este în esența sa timologic și ca atare categoriile, intuițiile, judecățile, presupun toate un postulat suprem și anume: valoarea. Conștiința din filosofia lui Kant este pentru noi, o conștiință a valorii, care are ca un corelat al său, valoarea în genere, adevărul.”

Morala kantiană s-a constituit pornind de la o reflecție asupra teoriilor morale istorice, mai exact el a constatat că acele teorii nu au putut fundamenta certitudinea unui stil de viață, a unui cod de comportament, cu o orientare fermă, conform principiilor rațiunii. Kant a fost cel care a privit varietatea teoriilor formulate în trecut, ca pe o varietate a experienței. Dacă vom privi asupra gîndirii a mai mulți filosofi, vom observa că: morala platonice este o morală

³ Predrag Cicovacki, *The Illusory Fabric of Kant's True Morality*, The Journal of Value Inquiry, Kluwer Academic Publishers 36: 383–399, 2002.

⁴ Petre Andrei, *Opere sociologice*, Vol.I, Editura Academiei republicii socialiste România, București, 1973, p.234

⁵ Idem, p. 222.

⁶ Ibidem, p. 234

a transcendenței, Epicur a preconizat plăcerea și în primul rând plăcerile superioare ale spiritului, stoicii s-au referit, în morala lor la indiferența față de durere și la fermitatea voinței în împrejurări neprielnice. Kant⁷ refuză aderarea la doctrina stoicilor, reproșându-le că au pierdut din vedere complexitatea ființei morale a omului, faptul că acesta nu este rațiune pură, ci numai un animal rațional, o ființă “finită și rezonabilă.”

Tipul de teorie morală prescriptivistă promovat de kantianism nu a dominat întotdeauna discursul moral, dar reorientarea din filosofia modernă a teoriei morale a dus la omiterea unor aspecte importante ale vieții. De fapt, Murdoch îl identifică pe Kant ca un catalizator al amneziei noastre morale colective.⁸ Murdoch⁹ obiectează ideii kantiene că datoria noastră morală poate fi descoperită prin aplicarea regulilor și neglijarea virtuții. Insistența kantiană pe care trebuie să o urmeze agenții morali ne face să fim insuficienți pentru alți indivizi, diferiți unii de alții. Mai mult, un agent moral kantian este prea absorbit de sine, deoarece acțiunile sale se concentrează asupra lui, în loc să se centreze pe ceilalți.

De fapt, argumentul lui Murdoch vizează toate teoriile morale orientate spre reguli, deoarece folosesc o simplă caricatură a preocupărilor unui agent moral și oferă o explicație inexactă a rațiunii practice. Prin contrast, ea este de părere că teoreticienii morali normativi trebuie să facă loc și unei experiențe interne. Moralitatea este frumoasă, dar dezordonată, pentru că viața etică este în detaliu.¹⁰ Murdoch crede că capcanele teoriei morale în stil kantian pot fi rezolvate prin reconcilierea vieții morale cu centrarea în jurul iubirii, deoarece în iubire ne concentrăm pe ceilalți.

Iris Murdoch susține că există anumite fapte, esențiale pentru filosofia morală, care au fost uitate, de unde s-a tras concluzia că teoretizarea morală a dispărut. Iar una dintre faptele importante pe care aceasta le menționează este că dragostea este un concept central în morală.¹¹ Autoarea sugerează că sarcina centrală a agentului moral implică o percepție adevărată și iubitoare a altui individ, care este văzut ca o realitate specială exterioară agentului moral. Această dimensiune a moralității a fost puternic „teoretizată” de către etica contemporană și poate fi considerată un principiu director al noilor orientări. Viziunea lui Murdoch este aceea că moralitatea are de-a face cu reacția noastră în cauză, ceea ce ea numește „atenție iubitoare” față de alte persoane. Relațiile personale sunt principalul cadru în care are loc acest demers moral. În acest fel atenția, acordată unui prieten sau copil, implică înțelegerea nevoilor sale. Sarcina morală nu este de a găsi motive sau principii de acțiune, ci de a ajunge la realitatea altor persoane. Conform acestui autor, este important să înțelegem binele celuilalt, dar și să acționăm într-o manieră reală și directă pentru binele acestei persoane. Trebuie să acționăm pentru binele celuilalt și să promovăm acel bine; celălalt nu trebuie să fie într-o stare negativă sau nedorită.

O abordare mai apropiată de înțelegerea rațională a chestiunilor morale găsim la Jürgen Habermas. Modul în care acesta abordează etica susține că ar trebui să rezolvăm problemele și conflictele morale prin cântărirea rațională a argumentelor, adică să căutăm soluții prin gândire și discuție și nu prin violență împotriva noastră sau a altora sau prin auto-amăgire. Spre deosebire de Lawrence Kohlberg el nu s-a confruntat direct cu problema dilemelor morale, însă abordarea lui oferă o bază bună pentru abordarea situațiilor de dilemă. Teoria morală a lui Habermas este fundamentată pe principiul eticii discursive, care poate fi

⁷ Ernest Stere, *Din istoria doctrinelor morale*, Vol.III, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1979, p.12.

⁸ Ibidem, p.12

⁹ Iris Murdoch, *Sovereignty of Good* New York, London: Routledge, 1970.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Iris Murdoch, *Sovereignty of Good*, New York, London: Routledge, 1970.

privit ca un principiu al argumentării. Acesta este de părere că¹² „numai acele norme sunt valabile care se întâlnesc la toți cei afectați în calitate de participanți la un discurs practic”.

Discursul practic a lui Habermas¹³ „este o procedură de testare a valabilității normelor ipotetice, și nu de a produce norme justificate.” Astfel, etica discursului lui Habermas aduce în prim plan faptul că procesul de judecare se desfășoară în mod imparțial, spre deosebire de Kohlberg care adoptă o teorie a justiției și încearcă să facă imparțial orientarea unui individ în a face o judecată morală. Principiul eticii lui Habermas evidențiază principiul universalist care poate fi interpretat doar ca exprimând conținutul normativ al unei proceduri și nu un conținut normativ al argumentului.

Principiul universalizării promovate de Habermas, deși este împrumutat de la teoria morală a lui Kant, diferă de imperativul categoric prin faptul că argumentează în mod explicit că toți cei afectați de o normă trebuie să fie participanți ai discursului. Imperativul categoric a lui Kant permite unui individ să atribuie doar valori apte de a fi o lege universală. Habermas¹⁴ reformulează imperativul categoric a lui Kant de a include pe toți cei implicați sau afectați de un conflict și susține că: „pentru ca o normă să fie valabilă, consecințele și efectele secundare ale respectării ei generale pentru satisfacerea intereselor particulare ale fiecărei persoane trebuie să fie acceptabile pentru toți.”

Pentru Habermas este esențială implicarea perspectivei argumentării, însă principiul universalizării diferă de principiul lui Kohlberg deoarece plasează individul într-o „poziție inițială” în care se elimină diferențele de putere, iar individul este lăsat într-o stare de ignoranță cu privire la poziția pe care o poate ocupa într-o ordine socială viitoare.

Teoria lui Habermas despre etica discursului conține două elemente distinctive centrale: primul este insistența asupra discursului practic și participativ, iar al doilea este principiul universalizării care îndrumă argumentarea. Prin aceste două elemente, etica discursului diferă de teoriile morale ale lui Kohlberg, centrată pe justiție și a lui Kant centrată pe imperativ, deși Habermas împrumută extensiv de la acesta din urmă în formularea teoriei sale.

Habermas definește raționamentul moral¹⁵ drept „eradicarea acelor relații de putere care sunt încorporate în mod inconștient în structurile de comunicare și care împiedică rezolvarea conștientă a conflictelor și reglementarea lor.” Competența morală este, prin urmare, necesară pentru a depăși dogmatismul moral sau rigiditate (sau rigurozitatea) fără a te abate de la urmarea unilaterală a unui principiu moral în detrimentul unui altul.

Transformările rapide care se petrec în societatea contemporană pun cu o intensitate acută problema fenomenului moral. Creșterea exponențială a puterii individuale de distrugere face ca moralitatea să devină obiectivul numărul unu al educației contemporane și nu în ultimul rând un domeniu de cercetare tot mai accesat.

BIBLIOGRAPHY

1. Ernest Stere, *Din istoria doctriinelor morale*, Vol.III, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1979
2. Iris Murdoch, *Sovereignty of Good* New York, London: Routledge, 1970
3. Jurgen Habermas, apud. Georg Lind, *How to Teach Morality, Promoting Deliberation and Discussion Reducing Violence and Deceit*, 2016

¹² Jurgen Habermas, *Moral consciousness and communicative action*. Cambridge, MA: MIT Press, p. 197, 1990, (publicată inițial în 1983).

¹³ *Ibidem*, p.197

¹⁴ *Ibidem*, p.197

¹⁵ Jurgen Habermas, apud. Georg Lind, *How to Teach Morality, Promoting Deliberation and Discussion Reducing Violence and Deceit*, p.61, 2016.

4. Jurgen Habermas, *Moral consciousness and communicative action*. Cambridge, MA: MIT Press, 1990, (publicată inițial în 1983)
5. Neiman S., *Moral clarity. A guide for grown-up idealists*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009
6. Petre Andrei, *Opere sociologice*, Vol.I, Editura Academiei republicii socialiste România, București, 1973
7. Predrag Cicovacki, *The Illusory Fabric of Kant's True Morality*,, The Journal of Value Inquiry, Kluwer Academic Publishers 36: 383–399, 2002.
8. Vasile Boari, *Filosofia și condiția morală a cetății*, Editura Dacia, Cluj, 1991