

Философские науки

УДК 1:572

А.А. Бражников

Бражников Александр Асланович, студент 3 курса бакалавриата группы КТ-18 факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: alexandro_brazha@mail.ru

Научный руководитель: **Борисов Борис Петрович**, доктор философских наук, профессор кафедры педагогики, психологии и философии Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им.40-летия Победы, 33), e-mail: borisb50@mail.ru

ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

В статье авторы прослеживают историю развития философского понимания сущности человека. Последовательно анализируются классический подход, выработанный антропологической школой, и подход, характерный для марксистской социальной философии.

Ключевые слова: философская антропология, сущность человека, биосоциальность, личность.

A.A. Brazhnikov

Brazhnikov Alexandr Aslanovich, student of 3st course of baccalaureate of KT-18 group of the faculty of design, fine arts and humanitarian education of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: alexandro_brazha@mail.ru

Research supervisor: **Borisov Boris Petrovich**, doctor of philosophy, professor of department of pedagogy, psychology and philosophy of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: borisb50@mail.ru

PHILOSOPHICAL AND ANTHROPOLOGICAL UNDERSTANDING OF THE ESSENCE OF MAN

In the article the authors trace the history of the development of the philosophical understanding of the essence of man. The classical approach developed by the anthropological school and the approach typical of Marxist social philosophy are consistently analyzed.

Key words: philosophical anthropology, human essence, biosociality, personality.

Корни философской антропологии уходят в глубокую древность: она берет свое начало еще в античной философской традиции Аристотеля, который впервые употребил этот термин для обозначения преимущественно духовной природы человека. В эпоху Возрождения антропология существовала в рамках направления гуманизма; эпоха Рационализма, а затем и Просвещения – были отмечены повышением научного интереса к антропологии, однако как самостоятельная школа и специальная философская дисциплина она выделилась только во второй четверти XX века: начало ей положили труды Макса Шелера «Положение человека в космосе» (1928) [7] и Хельмута Плеснера «Ступени органического и человек» (1928) [5]. При этом надо заметить, что сам Плеснер

писал: «...подходы к философской антропологии были предвосхищены Хайдеггером в его онтологической аналитике бытия (Dasein)» [5, с. 14]. Однако, обращаясь в том числе и к анализу сущности человека, Хайдеггер в то же время старается избежать любой психологизации, «антропологизма» и «гуманизма», категорически отделяя свое учение как «философию бытия» от любой «философии человека».

Главной задачей, стоявшей перед новой философской дисциплиной, по мнению Шелера, был ответ на вопрос: что есть человек? Мыслитель замечает: «И религии, и философы до сих пор старались говорить о том, каким образом и откуда возник человек, вместо того чтобы определить, что он есть» [6, с. 134]. Плеснер обозначил поставленную перед собой задачу несколько яснее и «позитивнее»: философская антропология должна преодолеть «глубокий конфликт» в понимании человека, возникший между философией и естествознанием [4, с. 96].

Несомненно, что человек – существо биосоциальное. Имея биологическую природу и первостепенные физиологические потребности, человек в то же время может полноценно существовать только в социуме. Хотя биосоциальность и не является уникальной, специфической особенностью человека, отличающей его от остального мира природы (поскольку социальность является неотъемлемой чертой и других социально-стадных животных), такой особенностью, бесспорно, является наличие у человека феноменального сознания и творческой деятельности. Человек есть сознательный субъект исторического процесса, творец всей материальной и духовной культуры.

Со времен первобытного анимизма сущность человека объяснялась наличием у него души как носителя индивидуальной информации, как причины наличия личности. С развитием науки, однако, стало очевидным, что феномен личности имеет нейрофизиологическую основу и не нуждается во введении

нефизического духа. Вместе с тем в философии позднего Шелера речь идет о двойственной природе бытия, состоящего из энергетически самостоятельного, мощного «порыва», и бессильного «духа». Их полярная противоположность предстает в учении Макса Шелера как диалектическая противоположность онтологически изначальных потенций, которые встречаются в человеке.

Но уже Арнольд Гелен – продолжатель идей М. Шелера и Х. Плеснера – делает свой подход более биологичным [2]. Он стремится окончательно избавиться от унаследованной основателями философской антропологии хайдеггеровской метафизики и в понимании сущности человека все в большей степени обращается к достижениям естественных наук. На наш взгляд, такой подход является прогрессивным. В еще большей степени биологизировал философское осмысление антропологии австрийский ученый Конрад Лоренц, бывший зоопсихологом (он – один из основателей этологии) и нобелевским лауреатом по физиологии. К. Лоренц строит свою теорию на основе принятия основополагающей роли бифуркации – появления в ходе эволюции эмерджентных свойств, новых качеств, несводимых к сумме существовавших ранее, на предшествовавшей эволюционной ступени, но непосредственно преемствующей последней.

По сути такой подход не является изобретением Лоренца: впервые идея холизма появилась еще в древнегреческой философии, а в XX веке развивалась в рамках тектологии (всеобщей организационной науки) А. А. Богданова, теории систем Л. фон Берталанфи, кибернетики Н. Винера. В применении к человеку подход стал основой гештальт-психологии; именно из последней его заимствовал Лоренц и внедрил в философскую антропологию. В настоящее время системный подход обретает все большую популярность, являясь ядром нового междисциплинарного, метанаучного и философского направления – синергетики. Как утверждает современный исследователь В.Г. Буданов, «Синергетика человекомерных систем сегодня, в эпоху антропологического

поворота, создает особый метауровень культуры, рефлексивный инструментарий анализа ее развития – синергетическую методологию, методологию междисциплинарной коммуникации и моделирования реальности» [1, с. 148]. Существует даже проект создания нового философско-методологического направления – синергической антропологии.

Итак, А. Гелен и К. Лоренц, биологизировав и психологизировав направление философской антропологии, в значительной степени приблизились к пониманию сущности человека. В этом направлении дальнейшее развитие антропологии означает уже переход от философского знания к собственно научному, и здесь большие надежды мы возлагаем на достижения дисциплин нейронаучного цикла (когнитивной нейрологии, нейрогенетики, нейрофизиологии и др.). Но вернемся теперь к философскому осмыслению антропологии.

Личность – психоэмоциональный портрет человека. Основная проблема в характеристике личности – это проблема соотношения и взаимосвязи общего социального и индивидуального духовного. Такая точка зрения на личность восходит к учению М. Шелера, который утверждал, что собственная сущность человека лежит за пределами как биологического, так и социального его существования: она лежит в его «духовности», в возможности человека быть личностью. А главным атрибутом человека-личности является его сознательная деятельность – специфически-уникальный и универсальный способ отношения к действительности, объединяющий биологическое и социальное бытие.

Человек-общество – как бы двойной субъект, где человек является первичным, а социум – вторичным. Это значит, что не только человек является субъектом по отношению к социуму, но и социум является субъектом по отношению к человеку; не только человек формирует общество, в котором живет, но и общество формирует человека, который живет в этом обществе. При этом человек, становясь производительным членом общества, отчуждает себя в

состав родового социального субъекта. Включаясь в способ материально-технического производства, в совокупность производственных отношений, человек социализируется.

Общество, принимая в себя человека, отчуждает его в качестве «производителя» и доводит это отчуждение до уровня односторонности социальной сущности человека. И вместе с тем, по мере развития общественных производительных сил, благодаря научно-техническому прогрессу, названная односторонность постепенно преодолевается. Более того, вместе с автоматизацией общественного производства возникают условия, при которых общество перестает нуждаться в человеке как непосредственной «производительной силе». Сущность человека, отчужденная ранее в качестве необходимого социального работника, возвращается к нему как целостной личности.

Следовательно, для преодоления несвободы человека нужно преодолеть существующее общественное устройство, порожденное отчуждением, и, в свою очередь, порождающее отчуждение. То есть преодолеть само отчуждение – в этом марксистская социальная философия видит свою цель. Коммунизм – это «обратное присвоение, отвоевание» человеком своей предметной сущности, противостоящей ему в форме капитала, и, по выражению К. Маркса, «начало подлинной истории человечества» [3]. Только в условиях этой формации раскрывается истинная сущность человека, которую безуспешно пытались найти буржуазные философы антропологической школы.

Список используемой литературы:

1. Буданов В.Г. Методология и принципы синергетики // Філософія освіти. – № 1(3). – 2006. – С. 143–172.

2. *Гелен А.* О систематике антропологии / Пер. А. Фелиппова // Проблема человека в западной философии / Сост. и послесл. П.С. Гуревича; Общ. ред. Ю.Н. Попова. – М.: Прогресс, 1988. – 552 с.

3. *Маркс К.* Критика Готской программы (Письмо В. Бракке. Лондон, 5 мая 1875 г.) // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд.: в 50 т. – Т. 19. – С. 9–32.

4. *Плеснер Х.* Ступени органического и человек // Проблема человека в западной философии / Сост. и послесл. П.С. Гуревича; Общ. ред. Ю.Н. Попова. – М.: Прогресс, 1988. – 552 с.

5. *Плеснер Х.* Ступени органического и человек: введение в философскую антропологию. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 368 с.

6. *Чухина Л.А.* Человек и его ценностный мир в феноменологической философии Макса Шелера // Шелер М. Избранные произведения. – М.: Гнозис, 1994. – 490 с.

7. *Шелер М.* Положение человека в космосе / Пер. А. Фелиппова // Проблема человека в западной философии / Сост. и послесл. П. С. Гуревича; Общ. ред. Ю.Н. Попова. – М.: Прогресс, 1988. – 552 с. С. 31–95.