

ГУМАНИТАРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Филиал Казанского (Приволжского) Федерального университета в г. Елабуга

В докладе рассмотрены гуманитарные возможности современной философской антропологии. Они заключаются в том, что философская антропология позволяет человеку осознать себя как высшую самоценность, понять свою сложную природу и подлинный смысл своей жизни.

В настоящее время активно развивается такое направление философии как философская антропология [1]. В ней рассматриваются проблемы природы и сущности человека, смысла его существования, места человека в природе, обществе и культуре и т.д. Вместе с тем, в современной философской антропологии в недостаточной степени изучен вопрос о ее гуманитарных возможностях. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Философская антропология – это самостоятельное философское учение о человеке, которое исследует его космобиопсихосоциодуховную сущность, выявляет все его взаимоотношения с окружающим миром, изучает механизмы осознания им своего личностного «Я», позволяющие понять ему свое место, роль и предназначение в мире.

Гуманитарные возможности современной философской антропологии – это ее способности воздействовать на человека таким образом, чтобы обеспечить ему понимание своей космобиопсихосоциодуховной природы, относиться к себе как высшей самоценности, рассматривать окружающий мир в человеческом измерении, осознать подлинный смысл своей жизни и реализовать своё предназначение в процессе жизни. Главная ее задача заключается в том, чтобы, как писал И.Кант, объяснить человеку «каким надо быть, чтобы быть человеком» [2, с. 204].

Современная философская антропология обладает большими гуманитарными возможностями, прежде всего, потому, что она рассматривает человека как главный объект и предмет философского исследования, как высшую самоценность и самоцель развития, пытается построить картину окружающего мира в человеческом измерении, занимается поиском “базовой структуры” (основополагающего качества) человека, использует и обобщает информацию о человеке, полученную конкретными науками. Все это возможно осуществить в связи с переходом современной философской антропологии к парадигме: «человек ↔ мир ↔ «Я» человека»:

– первый элемент этой парадигмы («человек») указывает на то, что основным ее предметом является человек, окружающий мир рассматривается в человеческом измерении;

– второй элемент этой парадигмы («мир») указывает на то, что окружающий мир является той реальной средой, в которой живет, действует человек;

– третий элемент этой парадигмы («Я» человека») указывает на то, что главной задачей философской антропологии является обеспечение человеку понимания им смысла своей жизни, организации жизни в соответствии с этим пониманием;

– четвертый элемент этой парадигмы («↔») указывает на взаимосвязь и взаимообусловленность человека и окружающего мира.

В настоящее время современная философская антропология позволяет человеку осознать самого себя как высшую самоценность и самоцель развития. Она показывает ему значимость, прежде всего, не окружающего мира, природы, общества, культуры, других людей, а значимость самого себя, своей жизни, своего индивидуального бытия. Она позволяет человеку оценивать окружающий мир не с космоцентрических, а именно с антропологических позиций. Человек с этих позиций рассматривается не как средство или фактор чего-либо, а как цель развития. Такой подход к самому

себе позволяет задавать и отвечать на главные вопросы, которые обычно человек задает себе. О таких вопросах написал М.Шелер: «Когда человек (а это как раз входит в его сущность, *есть* акт самого становления человека) однажды выделился из всей природы, сделал ее своим “предметом”, то он как бы озирается *в трепете* и вопрошает: “Где же нахожусь я сам? Каково мое место?” Он, собственно, больше не может сказать: “Я часть мира, замкнут в нем”, ибо актуальное бытие его духа и личности превосходит даже *формы* бытия этого “мира” в пространстве и времени. И так он всматривается как бы в *ничто*. Этот взгляд открывает ему как бы *возможность* “абсолютного ничто”, что *влечет* его к дальнейшему вопросу: “Почему вообще есть мир, почему и каким образом вообще есмь «я?»» [3, с. 90].

Современная философская антропология позволяет человеку также понять свою сложную космобиопсихосоциодуховную природу. Она объясняет ему, что он является высокоорганизованным, космобиопсихосоциодуховным существом, природа, сущность которого определяется его особым существованием в мире. Как писал, Э.Фромм, природа человека определяется через способ его существования, который показывает “двойственность” человека: он часть природы, но уже не состоит с ней в отношениях единства, он живет в природном мире, но уже задается вопросом о смысле своего существования в нем [4, с. 219 – 220]. С одной стороны, он включен в природный мир (человек - часть природы), с другой - в социальный мир (человек - часть общества). Это обуславливает то, что человек выступает тотальной целостностью, в которой биологическое и социальное, телесное и духовное, типичное и индивидуальное взаимосвязаны и взаимообусловлены. Его базисными качествами являются:

– природность (определенность окружающей природной средой, наличие системы биологических качеств);

– социальность (определенность окружающей социальной средой, наличие системы социальных качеств) и

– духовность (определенность окружающей культурной средой, наличие системы духовных качеств).

Человек также обладает целостной системой следующих качеств:

– космических (например, ритмичность и цикличность его жизни, зависимость его поведения от активности или пассивности солнечных процессов и т.д.);

– биологических (например, анатомо-физиологический организм, задатки, пол, рост, вес и т.д.);

– психических (например, характер, темперамент, память, коммуникабельность, умение ладить с людьми и т.д.);

– социальных (например, профессиональная квалификация, убежденность, образованность, политическая культура и т.д.) и

– духовных (например, нравственность, духовность, толерантность и т.д.). Кроме того, он осознает себя как существо:

– целостное (интегрирующее в себе физическое, социальное и духовное начала),

– универсальное (способное к любому виду деятельности),

– неповторимое (уникальное, специфичное, особенное) и

– открытое (связанное с окружающим миром и продолжающее развиваться).

В наибольшей мере природа, сущность человека выражена в его личностной характеристике. Человек в качестве личности понимается как развитое, духовное существо, осуществляющее свою жизнедеятельность сознательно и целенаправленно. Став личностью, человек характеризуется как свободное, самостоятельное, творческое существо, способное выступить субъектом преобразования, как окружающего мира, общества, так и самого себя в нем. В качестве атрибутивного, основополагающего свойства человека, определяющего все другие свойства и объединяющие их в единую целостность, философская антропология рассматривает духовность. Как

писал В.С. Барулин, «духовность человека выступает как форма самоидентификации человеческого бытия, как форма его существования» [5, с.91]. Духовность понимается в философской антропологии, прежде всего, как способность человека осознать самого себя, правильно понять свой смысл жизни и реализовать своё предназначение в процессе жизни.

Современная философская антропология позволяет обеспечить человеку восприятие окружающего мира в человеческом измерении. Она, как писал М.Шелер, стремится «точно показать, как из основной структуры человеческого бытия вытекают все специфические монополии, свершения и дела человека: язык, совесть, инструменты, оружие, идеи праведного и неправедного, господство, руководство, изобразительные функции искусства, миф, религия, наука, историчность и общественность» [3, с. 90]. Она изучает окружающий мир как фактор, формирующий и во многом определяющий становление и развитие человека. Ее интересуют вопросы взаимоотношений и «человек « \leftrightarrow » мир», и «мир « \leftrightarrow » человек». В первом случае больше внимания уделяется изучению активного воздействия человека на окружающий мир, форм его поведения, «представленности» человека в окружающем мире (этот аспект является ведущим), во втором случае – изучению воздействия окружающего мира на природу, сущность человека, «представленности» окружающего мира в человеке.

Современная философская антропология обеспечивает понимание человеком подлинного смысла своей жизни, осознание им своего места, роли и предназначения в окружающем мире. Она объясняет человеку, что понимание своего смысла жизни является для него важнейшей задачей. На это указывал еще А. Камю. Он писал, что «вопрос о смысле жизни я считаю самым неотложным из всех вопросов. Причем решить, стоит жить или не стоит жить того, чтобы ее прожить – значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Все остальное – имеет ли мир три измерения, руководствуется ли он сразу 9 или 12 категориями – второстепенно. Я не знаю

никого, кто умер бы за онтологические доказательства бытия Бога, но я вижу многих, кто умирает, придя к выводу, что жизнь не имеет смысла» [6, с. 24].

Философская антропология трактует смысл жизни как систему ценностей и стратегических целей человека, на которые он ориентирован в своей жизни и осуществляет усилия для их реализации. Смысл жизни является основным ориентиром, интегратором всех усилий человека, определяет выбор действий человека, его образ жизни, жизненные пути и судьбу. Каждый человек решает проблему смысла жизни индивидуально, исходя из жизненных обстоятельств, своих объективных и субъективных возможностей. В зависимости от того, как он решает данную проблему, определяется и стратегическая цель в жизни. Реализация любых целей в действительности не возможна, если сам человек не живет, не присутствует в этом мире. Поэтому подлинный смысл жизни заключается в самой жизни человека. Человек должен решать главный для себя вопрос: быть или не быть, в пользу «быть». Он должен воспринимать свою жизнь как высшую самоценность, сохранять и воспроизводить ее. Человек в процессе жизни решает и второй по значимости для себя вопрос: что важнее: иметь, т.е. стремиться, прежде всего, к удовлетворению своих материальных потребностей или быть, т.е. стремиться, прежде всего, к духовному развитию, самосовершенствованию, к самореализации. Э. Фромм писал об этом вопросе так, «что для современного человека важнее: иметь собственность, обладать ею, но подвергать себя всем связанным с этим превратностям судьбы, или же не иметь ничего и не хотеть иметь, но зато чувствовать себя счастливым, пребывать в единении с миром и потому быть?» [7, с. 25]. Человек должен решать вопрос: иметь или быть, в пользу научно обоснованно «иметь», но преимущественно «быть». Человек должен наполнять свою жизнь социально-значимым смыслом, т.е., стремиться понять и реализовать себя в обществе, стремиться преимущественно к духовному развитию, проявлять себя в творчестве, познании, в творении добра, выполнении долга и т.п.

В целом, современная философская антропология обеспечивает человеку решение проблемы, как писал М.Хайдеггер, «возвращения человека к своей сущности, к человечности» [8, с.319].

Таким образом, гуманитарные возможности современной философской антропологии проявляются в том, что она даёт возможность человеку, во-первых, понять свою сложную, космобиопсихосоциодуховную природу, во-вторых, рассмотреть окружающий мир в человеческом измерении; в-третьих, понять свой смысл жизни и реализовать своё предназначение в процессе жизни.

Литература:

1. Камю А. Бунтующий человек. М., Политиздат, 1990, Фромм, Э. Человек для себя. Минск, 1998; Барулин В.С. Социально-философская антропология. М.: Академический проект, 2007; Гуревич П. С. Философская антропология. М.: Омега-Л, 2007; Ильин В.В. Философская антропология. М.: Книжный дом, 2006.; Попкова Н.В. Введение в философскую антропологию. М.: Либроком, 2010; Сабиров А.Г. Социально-философская антропология. М., Изд-во Моск. гос. пед. ун-та, 1997 и др.
2. Кант И. Сочинения. В 6-т., т.5. М.: Мысль, 1966.
3. Шелер М. Положение человека в Космосе. / Проблемы человека в западной философии. М.: Прогресс, 1988, с.31-95.
4. Фромм Э. Бегство от свободы. М.: Прогресс, 1990.
5. Барулин В.С. Социально-философская антропология. М.: Онега, 1994.
6. Камю А. Бунтующий человек. М.: Политиздат, 1990.
7. Фромм Э. Иметь или быть. М.: Прогресс, 1986.
8. Хайдеггер М. Письма о гуманизме / Проблема человека в западной философии. М.: Прогресс, 1988, с.314-356.