

СВОЕОБРАЗИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ СУБЪЕКТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТЕ

Смирнов Сергей Владимирович

Кандидат философских наук, доцент,
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Елабужский институт
sunstability@yandex.ru

UNIQUE INTERPRETATION OF ENVIRONMENTAL ASPECTS OF HUMAN SUBJECTIVITY IN THE HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL CONTEXT

S. Smirnov

Summary: The present study examines the peculiarities of interpretation of the ecological aspects of human subjectness in the historical and philosophical context. The definition of subjectivity is given, the expediency of understanding the ecological aspect of subjectivity as a way of man's attitude and perception of the natural world, understanding his place in it is emphasized; characterizes the features of the essential transformation of subjectness at certain stages of the development of society. As a result of the study, it is concluded that the subjectivity of a modern person, who considers the natural world through the prism of the natural conformity of anthropogenic activity, is a prerequisite for the transition of mankind from a strategy of confrontation to the implementation of the practice of cooperation, cooperation with nature.

Keywords: subjectness, man, natural world, nature, worldview.

Аннотация: В представленном исследовании рассматриваются особенности интерпретации экологических аспектов субъектности человека в историко-философском контексте. Дается определение субъектности, подчеркивается целесообразность осмысления экологического аспекта субъектности как способа отношения и восприятия человеком естественного мира, понимания своего места в нем; характеризуются особенности сущностной трансформации субъектности на отдельных этапах развития общества. В результате исследования делается вывод о том, что субъектность современного человека, рассматривающего естественный мир через призму природосообразности антропогенной деятельности, является предпосылкой перехода человечества от стратегии конфронтации к реализации практики сотрудничества, кооперации с природой.

Ключевые слова: субъектность, человек, естественный мир, природа, мировоззрение.

Введение

Проблема субъектности всегда имела большое значение в отечественной и мировой философии. Начиная с Сократа, данную проблему в той или иной степени затрагивали представители всех направлений философской мысли. В том числе: экзистенциализма (А. Камю), философской антропологии (М. Геллер), философии жизни (А. Шопенгауэр), религиозной философии (В. Соловьев) и т.д.

В работах мыслителей, представителей данных направлений, субъектность человека рассматривается: как инстинктивное стремление выжить в неразумном и опасном мире; как процесс творения социального бытия; как способность к реализации волевых качеств и жизненной силы; как стремление к воплощению в сознании и душе божественной воли.

В настоящее время, под субъектностью принято понимать «свойство личности, которое раскрывает сущность человеческого способа бытия, заключающегося в осознанном и деятельном отношении к миру и себе в нем, способности производить взаимообусловленные

изменения в мире и человеке» [1, с. 140]. Это способность рефлексировать, воспринимать себя и окружающий мир в соответствии с особенностями своего личностного «Я», являющейся, в свою очередь, отражением мировоззренческого дискурса определенной исторической эпохи.

В условиях актуализации социоприродной проблематики, особое значение приобретает необходимость осмысления экологических аспектов субъектности как особой формы восприятия и отношения индивида к естественному миру.

Выявление особенностей интерпретации экологических аспектов субъектности в историко-философском контексте, понимание истоков ее сущностных трансформаций, является предпосылкой для формирования формы миропонимания и мироотношения, связанной с представлениями о человеке как существе, осознающем ценность окружающего мира, способного экологически ответственно подходить к сбережению природных благ, к сохранению естественной среды. «Субъектность человека, – отмечает Е.А. Куштым, – открывает ему социально-культурную инстанцию, задающую мировоззренческий угол одновременного восприятия и понимания» [2,

с. 85]. Она дает человеку возможность «переживать бытие, быть переживающим, быть преобразователем предписанных традиций в живое дарование смысла своей жизни» [3, с. 214].

Экологические аспекты субъектности человека (историко-философский контекст)

Представления о человеке как разумном существе способном к познанию и преобразованию естественно-го мира начинают формироваться в Античности. В этот период человек воспринимает себя как малую часть Универсального, разумного и гармоничного Космоса, воплощающего в себе всё сущее. Его субъектность имеет объективированный и диалектический характер. Объективированность, связана с представлениями о мировоззрении, как комплексе взглядов и оценок, формируемых посредством, а не благодаря, индивидуальному сознанию. Диалектичность – с персонифицированностью и синкретизированностью сознания античного человека с одной стороны, представляющего собой синтагму индивидуальных разума, чувств и воли, с другой – являющегося подобием Космоса.

Подобные взгляды на окружающий мир и самого себя, не позволяли человеку противопоставлять себя природе, являющейся творением Космоса, формировало представления о всеобщей тождественности. «Ты всегда должен мыслить мир, – пишет Марк Аврелий, – как единое существо, с единой сущностью и единой душой. Подумай о том, как все сводится к его же единому ощущению, как создает он все единым стремлением, как все содействует возникновению всего, какая во всем связь и соответствие» [4, с. 44].

Человек, обладающий подобным мировоззрением, не стремился изменить мир, нарушив, тем самым, установленный Космосом естественный порядок. Его цель – понять, как этот мир устроен, рационально объяснить процессы, которые в нем происходят, дабы к этому миру приспособиться. Тождество разумного (человека) и естественного (Космоса), формировало субъектность человека как основанную на представлениях о единстве всего существующего.

В Средние века, представления о субъектности человека претерпевают коренные изменения. Религиозная философия разделила античный Космос на два противостоящих друг другу мира: мир вещный и мир духовный. Единство Космоса и человека сменилась противопоставлением мира творящего (Бога) и мира творимого (природы). Последний, в силу своей вторичности, стал восприниматься как мир несовершенный, неподлинный. «Вот земля и небо, – пишет А. Августин, – они кричат о том, что они созданы; ибо они меняются и облик их различен... Кричат они также, что не сами себя они

создали: «Мы существуем, потому, что мы созданы: нас ведь не было, пока мы не появились; и мы не могли возникнуть сами собой» [5, с. 285].

Наличие разумной души как качества, дарованного Богом, дало основание человеку рассматривать вещную природу как объект подчинения, как способ реализации власти над окружающим.

Приметой Нового времени стал процесс секуляризации церкви. Одной из причин этому стало мощное развитие естественных наук, становление опытного знания. Открытие законов природы позволило человеку осознать свое могущество, превратив Бога из создателя и правителя в пассивного наблюдателя. Формируется антропоцентризм – мировоззренческая позиция, рассматривающая человека как венец мироздания, средоточие Вселенной и цель всех происходящих в ней событий. А если Бога нет, то, отмечал Ф.М. Достоевский, – все дозволено. Человек сам определяет меру нужности и полезности вещей, царствует и управляет, использует природу по своему личному уразумению. «Природа, – пишет Ж. Бюффон, – есть внешний трон величия божьего; человек, созерцающий ее, постепенно поднимается на внутренний трон всемогущества. Созданный, чтобы обожать творца, он командует всеми креатурами; вассал небес, король земли, он ее облагораживает, ее населяет и обогащает, он устанавливает порядок между живыми существами, субординацию, гармонию...» [6, с. 44].

В сознании человека, осознавшего свое величие, природа утрачивает свою ценность, превращается в объект утилитарного воздействия, в источник ресурсов, необходимых для удовлетворения материальных благ.

Вторая половина XIX века ознаменовалась мощным подъемом производительных сил, началом Промышленной революции.

Издержками этой революции стало постепенное ухудшение качества окружающей среды, вызвавшее очередную трансформацию субъектности человека. Начиная со второй половины XX века, в общественном сознании начинают формироваться представления об объективной ценности естественного мира, о необходимости сбережения природы, рационального использования ее богатств.

Результатом эволюции данных представлений стало формирование экологических учений и концепций, таких как русский космизм (Н.Ф. Федоров), концепция коэволюции человека (общества) и природы (Н.Н. Моисеев), учение о ноосфере (В.И. Вернадский), глубинная экология (А. Нэсс), этика Земли (О. Леопольд) и других. В перечисленных учениях и концепциях человек рассматривается как существо, единое с природой и Кос-

мосом, способное к развитию в гармонии с естественным миром, обладающее технологиями рационального управления природой, трепетно относящееся ко всему живому, ощущающее свою причастность к эволюции Вселенной.

Субъектность современного человека, осознающего грандиозность и необходимость решения экологических проблем, отображает естественный мир через призму природосообразности антропогенной деятельности. Последняя, подчинена императиву сохранения качества окружающей среды; основана на осознании глубокой ответственности за судьбы планеты. Человек, – пишет А. Швейцер, – если к этому его не побуждает неизбежность, «не ломает ледяных кристаллов, сверкающих на Солнце, не рвет листьев с деревьев, цветов и старается не наступать на насекомых» [7, с.14]. Жизнь для него настолько свята, насколько ценно собственное существование.

В условиях актуализации экологических вызовов, формирование представлений о субъектности человека как совокупности ментальных качеств, связанных с бережным отношением к естественному миру, является необходимым условием перехода общества к стратегии сотрудничества, кооперации с ним. Устойчивое развитие человечества в гармонии с окружающей средой станет возможным только тогда, когда человек осознает

объективную ценность естественного мира, сформирует внутреннюю потребность к сохранению и приумножению природных благ.

Заключение

Анализируя своеобразие интерпретации экологических аспектов субъектности человека в историко-философском контексте, можно, таким образом, сделать следующие выводы:

1. Субъектность античного человека основана на представлениях об его единстве с Космосом, тождественности разумной, живой и неорганической природы.
2. В Средние века природа воспринимается как вторичный, неподлинный мир, объект подчинения со стороны человека призванного властвовать над окружающим.
3. В Новое время, человек хозяин и господин природы. Последняя, превращается в объект утилитарного воздействия.
4. Возникновение и усугубление экологической проблематики во второй половине XX века приводит к осознанию причастности человека к эволюции Вселенной, к признанию объективной ценности природы, к формированию потребности ее сохранять и приумножать.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гребенникова Е.В. Субъектность личности: теоретические аспекты проблемы // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. № 6 (134). С. 140-142.
2. Куштым. Е.А. Субъектность человека в очертаниях мифа // Искусствознание: теория, история, практика. 2016. № 3 (17). С. 81-90.
3. Ниязбаева Н.Н. Субъектность человека как возможность самоосуществления // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2019. Том 8. № 5А. С. 211-218
4. Марк Аврелий. Наедине с собой. Размышления. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. 192 с.
5. Августин Аврелий. Исповедь. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. 400 с.
6. Канаев И.И. Жорж Луи Леклер де Бюффон 1707-1788. Москва – Ленинград: Изд-во «Наука», 1966. 266 с.
7. Нэш Р. Права природы. История экологической этики. – Киев: Киевский эколого-культурный центр. Сер. История охраны природы. Вып. 26, 2001. 180 с.

© Смирнов Сергей Владимирович (sunstability@yandex.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»