**Савремена философска антропологија, 2П+2В, за понедјељак 18. март (09:00-12:00)**

**(доц. др Душан Крцуновић)**

(дио овог предавања саопштен је у краћим тезама преко вајбер групе. Основна литература за све философске дисциплине доступна је студентима у штампаној и електронској форми)

**Ернст Касирер (1874-1945)**

**Човјек као *animal symbolcum*:**

**философска антропологија као философија културе**

* Уз Ериха Ротакера, Ханса Фрејера, Теодора Лита, Едуарда Шпран­ге­ра, Ота Фридриха Болнова и Михаела Ландмана, новокантовац Ернст Касирер је један од најзначајнијих представника тзв. „култур­но-философске антропологије. За све ове ауторе важи сљедећа хипотеза: ако је култура човјекова „друга природа“, у недостатку нашег знања о некој човјековој „првој природи“, онда философска антропологија није ништа друго до философија културе. Програмски слоган Ландманове фундаменталне антропологије, „човјек је творац и творевина културе“, фунгира као заједнички именитељ наведених мислилаца.
* Касиреров *Оглед о човјеку: увод у филозофију људске културе* (1944) спа­да у класик философске антропологије. Књига је сажетак Каси­ре­ро­вог тротомног дјела Философија симболичких облика која је настала то­ком 20-их година ХХ вијека. *Оглед о човјеку* алудира на чувену дидактичку поему пјесника Александра Попупа (1740). Сам жанр огледа (њем. *Versuch*) или есеја (енг. *Essay*) увео је Монтескје и у вези је са новом сликом човјека насталој у раној модерни. Жанровска неодређеност, неухватљивост и недефинљивост есеја од­го­вара новом погледу на човјека чија „суштина“ или „природа“ није унапријед дата или одређена. Настојање да са становишта фило­софије културе одговори на четврто питање Кантове *metaphysica specialis* (које гласи: *Was ist der Mensch*?), Касирера води у правцу разумијевања човјека и његовог свијета у појмовима функције, а не есенције или суштине или природе која подразумијева онтолошку фиксираност и детерминисаност. Први дио *Огледа* насловљен је Кантовим питањем.
* Касиреров *Оглед* указује на антиесенцијалистички приступ човјеку, али и на синтезу различитих жанрова: природнонаучни, дакле емпиријски и експериментални, философско-теоријски, историо­графски, етно­графс­ки, стваралачко-умјет­нички... На тај начин Каси­рер слиједи основну интенцију пројекта фило­софс­ке антропо­логије као фило­софске дисциплине и као мисаоног правца (Јоаким Фишер) у ХХ вијеку, а која се састоји у прихватању резултата ем­пиријских наука о човјеку, биологије, физиологије, психологије и медицине и њи­­ховој философској интерпретацији. Чињеничка знања о човјеку сама по себи не дају резултанту разумијевања човјека и његовог свијета.
* У својој философији културе *alias* философији човјека, Касирер жели да превазиђе шелеровски дуализам Дух-Живот, али и Геленову ан­тро­побиологију, иако усваја Шелеров појмовни пар и Геленово одређење културе као човјекове „друге природе“.
* Криза човјековог самосазнања и обиље разноврсних увида о човјеку заснованих на емпиријским подацима и чињеницама, исходишна су тачка његовог антрополошког трагања за „Аријаднином нити“ у том својеврсном лавиринту знања. То трагање по­ч­иње од грчке антике и слиједи методолошке инструкције Сок­ратовог захтјева за самосаз­нањем у посебности питања о човјеку које је дијалошке природе. На том фону Касирер прави опсежну реконструкцију историје антро­полошких теорија све до његовог времена. Уз Сократа као претечу, главни протагонисти те историје су: Марко Аурелије, Августин, Тома Аквински, Паскал, Монтењ, Бруно, Дравин, Тен, Ниче, Маркс, Фројд и Шилер, али и Галилеј, Декарт, Лајбниц, Спиноза, потом Конт, Гете, Виљем Џејмс и Џон Дјуи. То оправдава позивање на „Аријаднину нит“ као метонимију захтјевног задатка философске антропологије.
* Након проблемско-историјског приступа човјеку и његовој култури, Касирер прибјегава методолошкој редукцији човјека на биолошку раван како би направио демаркацију у односу на животињску форму живота. Јасно је да ово поређење између човјека и животиње има пропедеутичку функцију: његов смисао је довођење до увида у недостатке сваког одређења човјека на основу чисто биолошких чинилаца. Ријечју, интенција овог попедеутичког поређења човјека и животиње је несводивост човјека на *Animalitas*.
* Тротомно дјело *Философија симболичких облика*, чија је квинте­сенција *Оглед о човјеку*, пружа један приступ човјеку који је друга­чији од биолошког. Смисао тог приступа је трагање за одређењем човјека које нема форму супстанцијалне, већ функционалне дефи­ниције. Тиме Касирер жели да избјегне уобичајену критику на рачун философске антропологије која тежи да дефинише човјека путем „антропо­лошких констан­ти“. Те константе чине човјека аисторичним бићем, лишеним димензије промјене и развоја. Стога Касирер проналази Аријаднину нит или кључ за разумијевање човјековог свијета у појму симбола. Другим ријечима, антропологија као философија културе заснована је на теорији симбола.
* Човјек је *animal symbolcum*. Да би показао у чему се састоји специфичност људског свијета, Касирер се поново враћа на истра­живање Јакоба фон Икскила (*Uexküll*) о „функционалном кругу“ жи­во­та као крутом систему рецептор-ефектор у који је заробљен живо­тињски организам. У вези с тим, постоји строга корелација између тјелесне организације живог бића и његове околине (животне средине, окружења), о чему су писали Шелер, Плеснер и Гелен у оквиру свог пројекта философске антропологије. У случају човјека, овај функционални круг живота се распрскава, тј. постоји нешто треће што дефинише људски свијет, а то је управо симбол и систем симбола. Према Касиреровим ријечима: „Čovjek je, tako reći, otkrio novu metodu svoga prilagođavanja okolini. Između receptornog i efektornog sustava, koje nalazimo u svim životinjskim vrstama, u čovjeku nalazimo treću kariku koju bismo mogli nazvati simboličkim sustavom. Ta nova tekovina preobražava cijeli ljudski život. Uspoređen s ostalim životinjama, čovjek živi ne samo u široj realnosti, nego, da tako kažemo, i u novoj dimenziji realnosti“ (стр. 42).
* Захваљујући овом квалитативном скоку, човјек надилази детерми­нанте природе у том смислу да његовом свијету ништа у природи није екви­валентно. Разликовно обиљежје човјека је у његовој способности симболизације помоћу које човјек ствара свој властити свијет, једну динамичку сферу смисла. Када Касирер даје кључ за разумијевање „људске природе“ у виду формуле *animal symbolicum*, онда он тиме обухвата прагматичну и херменеутичку димензију човјекове способ­ности симболизације: човјек је биће коке ствара симболе и биће које разумије симболе.
* Касирерова *Философија симболичких облика* је заснована на начелу двоструке аспективности човјековог свијета, човјека као *animal symbolicum*. Сво људско искуство је обликовано и детерминисано пројектовањем смисла и значења на свијет у коме бивствује. Касиреров приступ препознаје комбинацију *интелектуалне актив­ности* и *чулне рецептивности* у срцу специфично људског начина бивствовања у свијету. Сходно томе, човјек „обликује“ или „гради“ свој свијет кроз различите алтернативне и повезане оквире значења, симболичке облике. Човјек је на тај начин свјетотоворац.
* Симболизација или човјекова симболичка активност је карика или медијум који повезује чулно и духовно, или шелеровски речено, Дух и Живот, духовни смисао и чулни утисак. Човјеково искуство свијета посредовано је симболом. Симбол је артикулација смисла и значења у материјалном медијуму, били то звукови, слике, материјалне ствари, поступци, ритуали, инс­ти­туције... Дословно, све што човјек искуствује носилац је неког смисла. Моћ симболизације манифестује се у културним остварењима посредством којих човјек себе разумије и обликује.
* Симболички облици које Касирер често помиње су језик, мит, религија, умјетност и наука. Сви ови симболички облици су дина­мички систем симбола у којима је постигнут одговарајући степен апстракције и рефлексивности. На способности симболизације засно­ван је човјеков језик и рефлексивно мишљење. Сваки симбол је елеменат једног сложеног система симбола који се исказује у сваком симболичком облику.
* На симболичкој способности засновна је човјекова могућност стал­ног преобликовања свог свијета који слови као култура. Отуда је сфера културе уједно сфера људске слободе. На крају свог Огледа Касирер дефинише културу као „процес прогресивног само­осло­бађања човјека“. За разлику од Шелера, Дух и Живот нису одвојени ентитети, већ узајамно прожимајући, па природа и култура пред­став­љају двије неодвојиве компоненте одређења човјека као симболичког бића. Философска антропологија је феноменологија људске културе.

**За вјежбе, сриједа 18. март**:

1. Одређење антрополошког принципа код Шелера, Плеснера и Гелена.
2. „Идентитетско језгро“ у философској антропологији Шелера, Плеснера и Гелена.
3. Разлика између Плеснеровог и Геленовог антрополошког модела.
4. Дух и живот код Макса Шелера.

**Касирер за вјежбе, сриједа, 25. март.**

1. Дух и живот код Ернста Касирера.
2. Питање слободе код Ернста Касирера.
3. Расправа у Давосу између Касирера и Хајдегера.

(Литература је послата мејлом свим студентима с којима се обавља стална комуникација путем електронске поште и формиране вајбер групе.)

**Вјежбе из Античке философије II, за понедјељак, 18. март (12:00-13:30)**

**(доц. др Душан Крцуновић)**

1. Тумачење и коментарисање прве књиге Аристотелове *Физике*: осврт на Аристотелов историјско-философски и апоретски метод: Аристотелова теорија узрока; онто­лошка структура стварности у првој књизи *Физике* (*morphe-hyle-steresis-kinesis*); осврт на Платонову теорију идеја у првој књизи *Физике*.
2. Тумачење и коментарисање друге књиге Аристотелове *Физике*: Аристо­телова дефиниција природе; Аристотелов однос према предсократовској и Платоновој философији природе; *physis-techne* аналогија.
3. Аристотелова телеолошка философија природе.
4. Аристотелов феноменолошки метод *avant la lettre*.
5. Хајдегерова рехабилитација Аристотелове философије природе.

**Вјежбе из Модерних и савремених праваца у онтологији, 16. март**

**(10:00-11:30)**

**(мр Гордана Крцуновић)**

1. Читање и тумачење Кантовог „Предговора“ и „Увода“ у *Критику чистог ума*, с обзиром на питање онтологије и метафизике
2. Кантова критика Декарта
3. Кант као мајеутичар или гробар метафизике
4. Статус „ствари по себи“
5. Онтолошки докази
6. Функција трансценденталне аналитике и трансценденталне дијалектике у контексту метафизичке традиције
7. „Трансцендентална метафизика“ – рјешење или проблем
8. Хајдегерово тумачење Кантове *Критике чистог ума*

**Вјежбе из Философије технике и медија, 16. март (13:00-14:30)**

**(мр Гордана Крцуновић)**

1. Значење појма*techne* у грчкој антици (тумачење прометејског мита)
2. Однос према природи(*physis*) у грчкој антици: прометејски, орфички и философски приступ
3. Осврт на однос између природе и умијећа (*techne-physis*) у грчкој антици
4. Осврт на обрат односа између природе и умијећа

у јудео-хришћанском учењу

**Вјежбе из увода у онтологију, за 19. март (четвртак, 13:00-14:30)**

**(мр Гордана Крцуновић)**

1. Аристотелова одређења прве философије
2. Вишезначност појма бића код Аристотела
3. Вишезначност појма усије код Аристотела
4. Онто-теолошко устројство метафизике
5. Ламбда књига *Метафизике*

**Вјежбе из модерних и савремених праваца у онтологији, понедјељак, 23. март (10:00-11:30)**

**(мр Гордана Крцуновић)**

1. Читање и тумачење Хегеловог „Предговора“ за *Феноменологију духа*
2. Супстанца и субјект
3. Хегел и Хераклит
4. Хегел и Кант

**Вјежбе из Античке философије II, понедјељак, 23. март (12:00-13:30)**

**(доц. др Душан Крцуновић)**

1. Аристотелов философски лексикон
2. Прва философија као етиологија, онтологија, усиологија и теологика
3. Значења појма бића и *pros hen*-релација
4. Аристотелова подјела теоријских знања
5. Онтолошка структура стварности и Ламбда књига *Метафизике*
6. Појмовни пар могућност-стварност

**Вјежбе из Философије технике и медија, 23. март (13:00-14:30)**

**(мр Гордана Крцуновић)**

1. Читање и тумачење Хајдегеровог текста „Питање о техници“
2. Хајдегерово схватање односа *techne-eidos-hyle*
3. Хајдегерово схватање односа *рoiesis-techne*