

Filozofska antropologija u Hrvatskoj

Barišić, Pavo

Source / Izvornik: **Filozofska istraživanja, 2019, 39, 293 - 312**

Journal article, Published version

Rad u časopisu, Objavljena verzija rada (izdavačev PDF)

<https://doi.org/10.21464/fi39201>

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/um:nbn:hr:111:314219>

Rights / Prava: [In copyright / Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-17**

Repository / Repozitorij:

[Repository of University of Zagreb, Centre for Croatian Studies](#)

Pavo Barišić

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija, Borongajska cesta 83d, HR-10000 Zagreb
pbarisic@hrstud.hr

Filozofiska antropologija u Hrvatskoj

Sažetak

Članak ocrtava povijesni razvoj pitanja o višezačnoj i zagonetnoj ljudskoj naravi, s posebnim osvrtom na razloge i uvjete zasnivanja moderne filozofiske antropologije. Na toj podlozi daje pregled idejnih začetaka i pravaca antropoloških istraživanja u Hrvatskoj. U žarištu su pitanja: kada se pojavljuju istraživanja u polju filozofiske antropologije, u kojem se misaonom okružju oblikuju te kakve znanstvene dosege ostvaruju? Prikaz na vidjelo iznosi spoznaju kako filozofska antropologija u Hrvatskoj dobiva prve konture i vrijedne prinose u sam osvit suvremene obnove te discipline, neposredno nakon njezinih fenomenoloških i znanstvenih oživljavanja u pothvatima Schelera i Plessnera. Razvoj istraživačke grane raščlanjen je, prema modelu Hansa Lenka, u četiri glavne idejne orientacije. U okviru antropologije odozgo prikazani su stvaralački prinosi Stjepana Zimmermanna, Vilima Keilbacha, Rajmunda Kuparea, Miljenka Belića, Ante Kusića, Josipa Čurića, Hrvoja Lasića i Ivana Kopreka. Antropologija odozdo prispolobljena je osvrtom na istraživanja Vere Ehrlich-Stein, Rudija Sukepa, Instituta za antropologiju, Pavla Rudana i Darka Polšeka. Za antropologiju iz kulture izložena su misaona postignuća Pavla Vuk-Pavlovića, Vladimira Filipovića, Vjekoslava Mikecina, Esada Čimića, Nikole Skledara, Branke Bruić, Milana Galovića i Mihaele Girardi-Karšulin. Pod antropologijom iz povijesti ocrtana su djela Predraga Vranickoga, Milana Kangrge, Vanje Sutlića, Gaje Petrovića, Hotimira Burgera, Mislava Kukoča i Raula Raunića. Zaključak sažimlje četiri uvida 1. Filozofska antropologija nedovoljno je istraženo i malo vrednovano polje, koje predstavlja jedan od najplodnijih misaonih pravaca u 20. stoljeću; 2. Stvaralački prinosi zastupljeni su u sve četiri glavne orientacije; 3. U okviru istraživanja o čovjeku ostvaren je živ dijalog i plodotvoran susret različitih nazora na svijet; 4. Početke razvoja discipline treba pomaknuti ranije u povijest nego što se prethodno smatralo (Hotimir Burger), s pedesetih i šezdesetih na početak tridesetih godina 20. stoljeća. Posljednji uvid ukazuje na potrebu daljnjega istraživanja uočena, a dosad uglavnom zanemarena, kontinuiteta antropoloških tema i bliskih idejnih stajališta u povijesti novije filozofije u Hrvatskoj.

Ključne riječi

filozofska antropologija, čovjek, antropološki pravci, Hrvatska

Uvod

Pitanja o višezačnoj i zagonetnoj ljudskoj naravi oduvijek su bila izazovna za filozofiju i znanost.¹ U dvadesetom stoljeću dobila su znatan zamah i novi

¹

Članak je prerađena i proširena inačica istraživanja u okviru projekta »Hrvatska filozofija i znanost od 12. do 20. stoljeća«, voditelja Erne Banić-Pajnić i autora članka. Projekt je proveden od 2014. do 2018. uz potporu Hr-

vatske zaklade za znanost. Dijelovi članka izlagani su prethodno na znanstvenom skupu »Hrvatska filozofija i znanost: jučer, danas, sutra« u Institutu za filozofiju u Zagrebu, 20. svibnja 2016.

uzlet zasnivanjem moderne filozofske antropologije. Prema disciplinarnom ustroju, riječ je o znanosti o čovjeku koja uz tradicionalnu metafizičku, psihologiju, etičku i političku dimenziju istraživanja produbljuje znanstveni pogled na čovjeka kao prirodno i socijalno biće. Uspori i dosezi prirodnih znanosti, psihologije i sociologije u 19. stoljeću omogućili su nove pristupe proučavanju čovjekove biti. Između ostaloga, otvorili su drugačije vidike na proučavanje čovjeka uključena zajedno s ostalim bićima prirode i na razini fenomena. Ljudska je bit, međutim, iznad prirode u užem smislu. Kao duhovno biće slobode čovjek nadilazi puki prirodni svijet i obitava u svijetu stvari o sebi, *noumena*, kako je to tumačio Kant, koji je pitanje *što je čovjek* proglašio pitanjem svih pitanja. On je u tom svjetlu antropologiju zasnovao kao stožernu znanost prema kojoj se ravnaju cjelokupna metafizika, etika i filozofija povijesti. Najbitnija je zadaća moralne filozofije cjelovito određenje čovjeka u njegovu savršenu jedinstvu uma.

No za primjerenu spoznaju čovjeka nisu dovoljne ni samo duhovne ni zasebno prirodne znanosti. Ljudsko se biće ne može isključivo svesti niti na njegovu umnu niti na biološku odrednicu. Filozofska antropologija stoga treba novi temelj; to je zaključak koji je radikalno postavio Husserlov fenomenologiski sljedbenik Max Scheler. I doista, mnogi su istraživači prihvatali taj znanstveni izazov. Među prvima se u tom pravcu zasnivanja nove znanosti istaknuo Helmut Plessner. Time je suvremena filozofska antropologija otpočela razvoj ne samo kao jedna od znanstvenih disciplina nego i kao orientacija koja se proširila na mnoga područja istraživanja i promišljanja o čovjeku.

U ovom članku bit će riječi o tome kako se filozofska antropologija zasniva i razgranava u Hrvatskoj te u kojim se idejnim pravcima razvija. Razmotrit ćemo kada započinju, u kojem se misaonom okružju razvijaju i koji su dosezi istraživanja u tom znanstvenom polju. Jedan od plodnijih autora u području istraživanja filozofske antropologije u novije vrijeme, s napisanih nekoliko vlastitih knjiga i nizom protumačenih klasičnih antropoloških djela, Hotimir Burger, naglasak stavlja na bliskost i utjecaj marksističkih učenja na razvoj te discipline u Hrvatskoj. On se tako u vlastitim prikazima ponajviše referira na autore koji iz marksističkoga idejnog obzora pristupaju pitanjima čovjeka.

Poznato je da su marksisti praxisovske orijentacije, usredotočivanjem na istraživanje ranoga Marxa, otkrivali antropološke dimenzije u njegovu djelu. Izrijekom Burger ustvrđuje kako je »u našoj filozofiji razmjerno rano aktivirana humanistička i antropološkoj bliska orijentacija u marksizmu«.² Pri tom on u prvi plan stavlja zagrebački filozofski krug, zbornik *Humanizam i socijalizam* objavljen u Zagrebu 1963., časopis *Praxis*, recepciju Heideggerove filozofije, Marxove *Ekonomsko-filosofiske rukopise* i druge rane rade. Među istaknutije predstavnike ubraja Gaju Petrovića, Vanju Sutlića, Predraga Vranickoga, Milana Kangrgu, Branka Bošnjaka, Rudija Supeka i druge.³

Prikaz razvoja filozofske antropologije u ovom članku iznosi na vidjelo znatno širi i razgranatiji profil discipline. S jedne strane, intenzivna istraživanja u tom polju začela su se nekoliko desetljeća ranije od »aktiviranja« marksističke orijentacije koja je bila inspirirana humanističkim i antropološkim temama početkom šezdesetih godina prošloga stoljeća. Ako je to bilo ocijenjeno kao »razmjerno rano« razdoblje, onda se pokazuje da je filozofska antropologija u Hrvatskoj dobivala svoje prve konture i vrijedne prinose u sam osvit suvremene obnove te discipline, neposredno nakon zasnivanja i usporedno s njezinim fenomenologiskim i znanstvenim oživljavanjem u Schelera i Plessnera. S druge strane, razvoj antropologije u Hrvatskoj idejno

je bogatiji i raznovrsniji od jedne misaone orijentacije kakva je marksizam. U tom ćemo svjetlu nastojati istraživanja razdijeliti tematski i idejno u četiri glavne idejne orijentacije – kako ih je uzorno raščlanio i opisao Hans Lenk – filozofiju antropologiju odozgo i odozdo, antropologiju iz kulture i antropologiju iz povijesti.

1. Dosezi spoznaje o ljudskoj biti

Zasnivanje suvremene filozofske antropologije kao samostalne znanstvene discipline i svojevrsne filozofske orijentacije povezuje se obično uz misaoni pothvat nadograđen na fenomenologiska istraživanja početkom 20. stoljeća. Ali je dramatično pitanje o čovjeku, o njegovoj biti i vlastitostima, od antike zacijelo jedan od stožernih predmeta filozofskih promišljanja. Nakon kozmološkoga razdoblja i misaone potrage prvotnih helenskih mudraca za iskonskim počelima svijeta kao uređene i urešene cjeline potekle iz kaosa, sofisti započinju oglede s provokativnom idejom, kako bi bilo čovjeka postaviti kao ključno *mjerilo svih stvari, onih koje jesu da jesu i onih koje nisu da nisu*. Navedeni je Protagorin *homo mensura* poučak u bitnim elementima pobijao Sokrat, dokazujući kako je posrijedi jednak spoznajni kao i etički relativizam koji valja nadići. Ali je začudno u traženju objektivne istine i čvrstoga uporišta mudri Atenjanin isto tako postavio čovjeka u središte i načinio znameniti antropocentrični okret u filozofiji u čijem znaku ona nastavlja svoj tisućljjetni razvoj sve do danas.

Premda je kovanica *antropologija*, znanost o čovjeku, helenskoga podrijetla, valja napomenuti kako antički Grci nisu razvili filozofiju antropologiju kao zasebnu disciplinu. Za Aristotela je *antropolog* bio tek netko tko rado »govori o ljudima«, za razliku od *velikodušnika*, koji »neće govoriti ni o sebi ni o drugima«.⁴ Sadržaju suvremene antropologije u Stagirinovoj razdiobi odgovara zapravo »filozofija o ljudskim stvarima« ili praktična filozofija u širem smislu.

Nakon metafizičkoga uzleta u velebnim antičkim filozofiskim sustavima Platona i Aristotela, cijela je potonja rimska filozofija, kao i na nju dograđujuća srednjovjekovna mudrost svijeta, razmatrala čovjeka kao svoj stožerni problem. Od stoika do kršćanske filozofije čovjek je mjerilo spoznaje i konstitutivni element čudoredne zajednice. Kršćanstvo je još snažnije postavilo naglasak na ljudsku namjesničku ulogu i osobit odnos prema Bogu.

Renesansa je prema ugledu na klasičnu antiku ponovno posegnula za antropocentričnim obrascem i nastojala čovjeka postaviti u središte zasnivanja univerzuma. Ali je univerzum proširivanjem u beskonačnost gubio svoje središte. Antropologiska su promišljanja dobila nove crte i drugačije vrijednosti, polazeći od ljudskoga dostojanstva i neponovljive individualnosti. U znaku novovjekovna uspostavljanja čovjeka kao subjekta odvija se izgradnja filozofije subjektivnosti od Descartesa do njemačkoga idealizma.

Novovjekovna je filozofska antropologija dobila čvrste institucionalne temelje kritičkim oblikovanjem pojmove u Kantovim predavanjima o *Antropologiji u pragmatičnom smislu* iz 1772./1773. Transcendentalni okret u

2

Hotimir Burger, *Filozofska antropologija*, Naprijed, Zagreb 1993., str. 164.

4

Aristotel, *Nikomahova etika*, preveo Tomislav Ladan, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1125a5, str. 78.

3

Ibid.

središte stavlja pitanje *što je čovjek*, za koje je Hannah Arendt smatrala da bi ga zapravo trebalo preformulirati u upit – *tko je čovjek*. Nadovezujući se na izvode iz *Kritike čistoga uma*, Kant je u predavanjima iz *Logike stožerna* filozofska pitanja, *in sensu cosmicō* – »Što mogu spoznati?«, »Što trebam činiti?« i »Čemu se smijem nadati?« – sveo na jedno temeljno *antropološko* pitanje – »Što je čovjek?«. Pri tom je poglavito istaknuo čovjekovu nad-prirodnu, *noumenalnu* bit. Odатle i pitanje o čovjeku nadilazi svaki uski i pojedinačni znanstveni segment.

Kantov je učenik Herder pomaknuo težiste na istraživanje tradicije i jezika kao navlastitih medija ljudskoga potvrđivanja, povezujući antropologiju tematiku s biološkim spoznajama. Njemu se pripisuje znameniti iskaz o biološkoj manjkavosti ljudskoga bića koje je nedostatak prirodnih sredstava i oružja prisiljeno nadoknađivati tehničkim napravama i kulturnim postignućima. Na taj se uvid ponajviše referiraju filozofi Scheler, Plessner, Gehlen i Cassirer, koji nadovezujući se na sveobuhvatnu prosvjetiteljsku »znanost o čovjeku« uzdižu antropologiju kao krunu i sintezu svih drugih znanosti.

Međutim, Heidegger je u ogledu *Kant i problem metafizike* iznio na vidjelo dvojbenost i neodređenost smisla ideje univerzalne antropologije. Iz osnove je doveo u pitanje antropocentrizam antropologije, osporavajući utemeljenost pristupa koji se zasniva na čovjeku kao univerzalnom ključu za razumijevanje svih filozofskih pitanja. No kritičke primjedbe i osporavanja Heideggera i drugih autora nadilaze okvir ovoga ogleda i zato ne ćemo ovdje dublje ulaziti u njihov sadržaj i pozadinu, već ćemo se usredotočiti na ocrt i prikaz ostvarenih dosega i napisanih djela.

Hans Lenk, autor knjige *Fleksibilno mnogostruko biće [Das flexible Vielfachwesen]* i jedan od vodećih suvremenih istraživača u području filozofske antropologije, njemački profesor sa Sveučilišta Karlsruhe i bivši predsjednik Međunarodne federacije filozofskih društava, s pravom je istaknuo, s jedne strane, »fleksibilnost«, a s druge strane, »mnogostrukost« ljudske biti. Prema njegovoj slikovitoj metafori, filozofska disciplina koja proučava tu bit treba zadržati kako fleksibilnost tako i mnogostrukost u svojoj metodologiji i pristupu. Jer ona je u osnovi »dvospolac između metafizike i ikonstvene znanosti, između aksiologiskoga projekta i opisnoga objašnjenja, između tumačenja čovjeka kao prirodnoga i kulturnoga bića«.⁵ Time je modernu filozofsku antropologiju odredio prema klasičnoj zadaći koju je Aristotel postavio u podjeli filozofije i istraživanju čovjeka kao bića s dvije prirode. Ta je dualistička ljudska uvjetovanost zadržana i u Kantovu naglašavanju »nelagodne« dvojne naravi čovjeka, njegova obitavanja na razmedju svjetova. Čovjek je biće dvaju svjetova, prirodnoga i duhovnoga, biće fleksibilno i svijetu otvoreno, ali biće koje je ujedno sposobno stvarati vlastite svjetove.

Filozofska antropologija može se promatrati kao jedna od zasebnih filozofskih disciplina, ali istodobno i kao svojevrsna idejna orijentacija. I u prvom se i u drugom pogledu zapravo u potpunosti oblikovala tek u 20. stoljeću. Tada je dovršen postupak izgradnje samostalne filozofske grane i ujedno prepoznatljiva pravca filozofiranja. Jedan od glavnih su-osnivatelja i jedne i druge razine bio je spomenuti Max Scheler, koji je u svojoj znamenitoj raspravi o posebnom položaju čovjeka u kozmosu iz 1927. uočio paradoks da čovjek ni nakon više tisućljeća povijesti nije u spoznaji bliže, nego je čak još udaljeniji od znanja vlastite biti.

»Nakon otprilike deset tisućljetne povijesti mi smo prvo doba u kojemu je čovjek sebi postao problematičnim u cijelosti i bez ostatka: u kojemu više ne zna što on jest; istodobno međutim zna da on to ne zna.«⁶

No bitan je korak načinjen u spoznaji vlastitoga neznanja i taj korak otvara put prema naprijed. Očito je time oštromu Husserlov učenik aludirao na Sokratovo učeno neznanje, njegovo slavno geslo »znam da ništa ne znam« kao pretpostavku i ishodište propitivanja i traženja istinite spoznaje. To je poticajno geslo Platonova učitelja i omiljena velemajstora ironije poticalo na promišljanja mnoge kasnije filozofe. Najdalje su u tom pravcu nijekanja spoznaje išli kasniji skeptici. Pripovijeda se da je jedan od preteča skepticizma, Metrodor s otoka Khíosa (Hija), učenik i poštovatelj Demokrita iz Abdere, učitelj Anaksarha iz Abdere i Pirona iz Elide, u svojoj osebujnoj učenoj skromnosti i spoznajnom skepticizmu trsio se nadmašiti i samoga Sokrata. On je navodno na početku svojega djela o prirodi zanijekao da ljudi uopće mogu nešto spoznati. Kako svjedoči učeni doksograf Diogen Laertije, Metrodor je »obično govorio da ne zna ništa, čak ni to da ništa ne zna«.⁷ Tumačenje smisla te skeptične izreke neki su kasnije povezivali s naučavanjem još jednoga poznatoga Abderičanina, jednoga od najslavnijih sofista, Protagore, koji je spoznajni relativizam povezivao s antropološkim učenjem o čovjeku kao mjerilu svih stvari.

Nasuprot sofistima i skepticima, Max Scheler radije se priklonio Sokratovu učenu neznanju koje potiče na traženje, nego Metrodorovu radikalnom nijekanju mogućnosti spoznaje i znanosti. Tako je ponovno kao i mnogi od njegovih filozofskih prethodnika preuzeo prosvjetiteljsku ulogu najslavnijega uzora svih filozofa – osvijestiti neznanje o čovjeku kako bi ga se bolje spoznalo – suprotstavljući se naravno gnoseološkom relativizmu. Uočio je potrebu za novim antropološkim obratom u filozofiji na temelju raznovrsnih spoznaja koje su pribavile znanosti, tvrdeći kako »njedno doba o čovjeku nije znalo tako puno i u takvoj raznolikosti sadržaja kao današnje«. Unatoč toj činjenici zaključio je kako ipak »njedno doba nije znalo manje što je zapravo

5

»Ein Zwitter zwischen Metaphysik und Erfahrungswissenschaft, zwischen wertendem Entwurf und beschreibender Erklärung, zwischen der Deutung des Menschen als eines Naturwesens und als eines Kulturwesens.« – Hans Lenk, *Das flexible Vielfachwesen. Einführung in die moderne philosophische Anthropologie zwischen Bio-, Techno- und Kulturwissenschaften*, Velbrück Wissenschaft, Weilerswist 2009., str. 506.

6

»Wir sind in der ungefähr zehntausendjährigen Geschichte das erste Zeitalter, in dem sich der Mensch völlig und restlos problematisch geworden ist: in dem er nicht mehr weiß, was er ist; zugleich aber auch weiß, dass er es nicht weiß.« – Max Scheler, *Die Sonderstellung des Menschen im Kosmos*, u: *Der Leuchter: Weltanschauung und Lebensgestaltung. 8. Buch Mensch und Erde*, Otto Reichl, Darmstadt 1927., str. 162.

7

Diogen Laertije, *Životi i mišljenja istaknutih filozofa: (u deset knjiga)*, preveo Albin Vilhar, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd 1979., str. 313. Navedena anegdotarna izreka koja se pripisuje Metrodoru zabilježena je u nekoliko različitih izvora. Poznato je

svjedočanstvo koje je prenio Marko Tulije Ciceron u svojoj *Raspravi o akademskoj filozofiji*: »Njegov najveći poklonik, Metrodor iz Hija, na početku svoga djela koje raspravlja o prirodi kaže: Poričem da znam o tome znamo li što ili ne znamo ništa, čak i da znamo puku činjenicu da ne znamo (ili znamo), ili uopće znamo postoji li što ili ništa ne postoji.« – Prema: »His greatest admirer, the Chian Metrodorus, at the beginning of his volume *Nature* says: 'I deny that we know whether we know something or know nothing, and even that we know the mere fact that we do not know (or do know), or know at all whether something exists or nothing exists.'« – Cicero, *De natura deorum; Academica*, preveo H. Rackam, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1967. Dostupno na: https://archive.org/stream/denaturadeorumac00ciceuoft/denaturadeorumac00ciceuoft_djvu.txt (pristupljeno 28. 7. 2019.). Usp. izvorno: »Is, qui hunc maxime est admiratus, Chius Metrodorus initio libri, qui est de natura: 'Nego,' inquit, 'scire nos sciamus aliiquid an nihil sciamus, ne id ipsum quidem, nescire aut scire, scire nos, nec omnino sitne aliiquid an nihil sit.'« – James S. Reid, »The Academica of Cicero: the text revised and explained«, XXIII, 73, MacMillan, London 1874.

čovjek».⁸ Izražena upitnost, zagonetnost i problematičnost znanja modernoga čovjeka o samome sebi nije se međutim smanjila od Schelerova doba do danas, već se s rastom i usavršavanjem znanstvenih i tehničkih mogućnosti još povećala. Na tom se primjeru potvrđuje i dubokoumnost znamenite Heraklitove izreke kako *mnogožnalost* zapravo ne uči pameti, gomilanje znanja još uvijek ne jamči siguran put prema mudrosti.

Filozofska antropologija očito je imala zadaću učvrstiti svijest o krhkosti spoznaja o čovjeku, njegovo biti i vlastitostima. Zasnovana na polazištu o učenom neznanju, stala je otkrivati nove smjernice i orientire. Za pokretanje slobodnog istraživanja ljudskih tajni i zagonetki bilo je neophodno osloboditi um predrasuda i sofističke samouvjerenosti. S filozofiskom antropologijom proteklih desetljeća filozofija se uspjela otvoriti i ostvariti suradnju s prirodnim i biomedicinskim znanostima, a tu integrativnu ulogu u umnom horizontu preuzela je i dalje nadogradila u novije vrijeme integrativna bioetika.

Antropologiska su se istraživanja raširila na mnoga znanstvena područja. Riječ je o iznimno pluralističkoj i razgranatoj orientaciji, koja je našla odjeka u mnogim strujama suvremene filozofije. Tražeći srodnosti u pojedinim pristupima, Hans Lenk okvirno razlikuje četiri stožerna pravca. Njegova instruktivna razdioba, koju je izložio u uvodu navedene knjige *Fleksibilno mnogostruko biće*, služi ovdje kao orientacijski okvir za pregled razvoja istraživanja antropologičkih tema u hrvatskom filozofiskom diskursu. U dalnjem tekstu preuzimam, sažeto obrazlažem i detaljnije razrađujem naznačene pravce iz Lenkovih razmatranja⁹ da bih iz toga idejnog rastera pokušao razvidjeti i ocrtati razvoj filozofske antropologije u hrvatskih autora. Valja napomenuti kako postoje i druge podjele filozofske antropologije u kojima se dodatno ističe psihologički aspekt, biološka usmjerenošć, teološki pogledi ili pak kritika društva. No Lenkova četverostruka raščlamba čini se osobito prikladnom jer pruža pojmovno razrađen i ogledno razvidan prikaz istraživačke discipline.

2. Antropologija odozgo

Na prvo mjesto Hans Lenk stavlja *antropologiju odozgo*. Taj se pravac antropologije orientira prema tradicionalnim metafizičkim postavkama u kojima dominira onto-teološka perspektiva. Čovjek se promatra kao umno biće načinjeno na sliku i priliku Božju. Po svojemu umu i duši čovjek se uzdiže prema gore, prema Apsolutnome, prema blizini Boga koji je stvoritelj čovjeka i svijeta. Tu je naglašena ljudska duhovna dimenzija, a čovjek se nalazi u istaknutom položaju u odnosu na druga stvorena. Dakle, riječ je o primarno teološkom pogledu na čovjeka odozgo. Neki su suvremenici antropolozi pod fenomenološkim utjecajem težili obnovi metafizičkoga diskursa i nastojali se ponovno približiti psihologiskom promatranju čovjeka iz duhovne dimenzije.

Pravac se oslanja kako na aristotelovsko skolastičku tako i na novovjekovnu metafizičku koncepciju od Descartesa do Kanta, stoga je naišao na znatan odjek i među hrvatskim autorima. Osobito je došao do izražaja u početnom razdoblju. Najznačniji udio u tom pravcu bio je pod skolastičkim, poglavito neotomističkim vidikom, a u znaku ponajviše aristotelovskoga realizma i noetičkoga objektivizma. Nemali je poticaj na taj pravac došao iz područja fenomenologije, dopunjeno osobito temama egzistencijalizma i filozofije egzistencije. Zato se u okviru te orientacije, uz stožerni odnos čovjeka prema Bogu, istražuju osobito pitanja ljudskoga osjećaja, doživljaja i iskustva.

Među prvima u tom krugu u Hrvatskoj valja spomenuti antropološka promišljanja Stjepana Zimmermanna (1884. – 1963.), izložena u nekoliko knjiga. Nakon intenzivnih istraživanja o Kantu, spoznajnim problemima i neoskolastičkim postavkama u prvoj stvaralačkoj fazi,¹⁰ od tridesetih godina 20. stoljeća posvetio se antropološkim temama. U tom sklopu valja spomenuti ponajprije njegovo značajno djelo iz područja filozofske psihologije *Duševni život* iz 1932. U njemu raspravlja o čovjeku pod vidom supstancialne unije duše i tijela. Kritički osvrт na Zimmermannovo poimanje čovjeka uputio je u *Bogoslovskoj smotri* Josip Lach, koji je prigovorio kako tu »nije posve jasno je li osoba čitav čovjek (ja i tijelo) koliko je subjekat razumske naravi, ili pak je osoba samo njegov 'ja', koji je izvor i subjekat razumskog života«.¹¹ Zajedno je, prema Lachovu tumačenju, Zimmermann u neoskolastičkom duhu prenaglasio pojam »razumne duše« kao temeljnu odrednicu ljudske biti. No Zimmermann, koji je poznat po brojnim polemikama i idejnim prijeporima, u svojem je odgovoru nastojao otkloniti iznesene prigovore.

Pobjliže se u antropološke raščlambe upustio u opsežnom djelu *Filozofija i religija. Filozofske istine o Bogu i o čovjeku: razumni temelj vjere*, koje je objavljeno u dvije knjige 1936. i 1937. Prvi dio prve knjige nosio je naslov »Razum na putu k istini«, a za antropologiju »odozgo« ključan je drugi dio iste knjige, »Čovjek u odnosu prema Bogu«, u kojemu raspravlja o naslovljjenom pitanju. U autobiografskom pristupu iznosi temeljna antropološka pitanja, opisujući staze kojima se kretao u vlastitim traženjima »istine o Bogu i duši«. Ža njegovo razumijevanje čovjekove biti ključan je osobni odnos između Boga i čovjeka:

»Tko priznaje osobnog Boga, kao ja što ga priznajem, ujedno će priznati da između čovjeka i Boga postoji osobna veza ili religija.«¹²

Tako se čovjek doista promatra u njegovoju duhovnoj odrednici iz božanske perspektive, odozgo. Njegovo je povlašteno mjesto među stvorenim bićima, njegov je um sposoban spoznati i prirodu i njezinu tvorca, u umnoj spoznaji zrcali se Apsolut. Pri tom Zimmermann zastupa stajalište »noetičkoga objektivizma« prema kojemu »postoje predmeti, koji su (bilo kako) određeni nezavisno od onoga što im možemo primisljati ili što možemo o njima predikativno izricati«.¹³ Time je učinio odmak od Kantova transcendentalnoga idealizma u pravcu neoskolastičkoga realizma koji se oslanja na Aristotela i Tomu Akvinskoga.

8

»Keine Zeit hat so viel und so Mannigfaltiges vom Menschen gewusst wie die heutige (...). Aber auch keine Zeit wusste weniger, was der Mensch sei, als die heutige. Keiner Zeit ist der Mensch so fragwürdig geworden wie der unsrigen.« – Max Scheler, »Die Stellung des Menschen im Kosmos«, u: Manfred S. Frings (ur.), *Späte Schriften*, Francke, Bern, München 1976., str. 7–73, str. 11.

9

Usp. Hans Lenk, »Was ist der Mensch?: Grundfragen und Vielfalt der philosophischen Anthropologie«, u: *Das flexible Vielfachwesen* [mrežni izvadak], str. 13–23, str. 18–19. Dostupno na: [https://www.velbrueck.de/out/media/978-3-938808-59-7\(1\).pdf](https://www.velbrueck.de/out/media/978-3-938808-59-7(1).pdf) (pristupljeno 28. 7. 2019.).

10

Podrobnije o Zimmermannovu filozofskom putu, recepciji Kanta i drugim vidovima njegova stvaralaštva, uz iscrpnu bibliografiju s bilješkama i naslovima djela vidi: Ivan Tadić, *Filozofska misao Stjepana Zimmermanna. Izabrani vidovi s bibliografijom*, Crkva u svjetu, Split 2010.

11

Josip Lach, »Dr. Stjepan Zimmermann: Duševni život«, *Bogoslovska smotra* 20 (1933) 3, str. 396–402, str. 398.

12

Stjepan Zimmermann, *Filozofija i religija. Filozofske istine o Bogu i o čovjeku: razumni temelj vjere*, Zbor duhovne mladeži zagrebačke, Zagreb 1936. – 1937., str. 11.

13

Ibid., str. 117.

Antropologiska razmatranja Zimmermann nastavlja sljedeće, 1938. godine u knjizi *Religija i život*. Stajalište *antropologije odozgo* vidljivo je u poimanju čovjekova odnosa prema njegovu božanskom uzročniku:

»Otuda možemo pretpostaviti činjenicu da je u misaonu čovjeku nagon za *uzročnim* shvaćanjem svijeta, i da ovo shvaćanje vodi spoznaji Boga kao uzročnika svijeta. Na tom se putu dolazi i do spoznaje stvarnog našeg odnosa prema Bogu – a na njemu se osniva religija. To će nam biti glavni posao da dokažemo.«¹⁴

Polazeći od vječnih i nepromjenljivih istina koje daju smisao života, Zimmermann se u toj knjizi prihvata zadaće »kultiviranja ličnosti« te tako na velika vrata ulazi u antropologiske oglede o kulturi. Dva je poglavlja u uvodnom dijelu knjige, drugo (»Kultura i smisao života«) i treće (»Kultura prema filozofiji duha«), izrijekom posvetio tematice značenja kulture za čovjeka. U tom sklopu dao je na nekoliko stranica vlastiti kritički osvrt na temeljno djelo suvremene filozofske antropologije, Schelerov ogled *Položaj čovjeka u kozmosu*. Ukazuje na bliskost Schelerovih »antinaturalističkih« stavova sa svojim antropoloskim promišljanjima, ali naznačuje i »divergenciju« prema vlastitim nazorima. Za razliku od Schelerova »idealističkog monizma«, vlastitu filozofiju o čovjeku označuje »dualističkom«:

»U mnoštvu suvremenih strujanja i ova nam Schelerova koncepcija o čovjeku služi ovdje samo kao primjer, kako je aktuelno, da kritički osvijetlimo sve probleme, od kojih zavisi filozofski nazor o čovjeku. U historijskoj projekciji najprije smo istakli *materijalistički monizam*, a sad smo njemu nasuprot ogledali (u Schelerovu sistemu) poziciju *idealističkog monizma*. Prema njima će naša filozofija biti *dualistička*: kod čovjeka će osim materijalnoga zastupati i duhovni princip života; a osim čovjeka, u kozmičkoj cjelini, priznavat će egzistenciju Boga. Ovaj naš nazor o čovjeku i svijetu čini logičku osnovicu za određivanje životnog smisla i njegove kulturne vrijednosti. Jer kad znamo, da kultura znači razvoj osobnog (razumno-voljnog) života, očito će za vrijedno prosudjivanje tog života biti mjerodavan filozofski nazor o životu.«¹⁵

U središte promišljanja knjige postavljeni su sljedeći antropologiski problemi: »Problem Boga«, »Problem duše«, »Etički (moralni) problem« i »Problem kršćanstva«. Djelo je pisano angažirano, slijedi zadaću suzbijanja čudorednoga zla, opire se zlima čovječanstva, a najvećim proglašuje »moralnu bešćutnost ili tupost, u kojoj izviru sve socijalne nepravde«.¹⁶ U tom smislu Zimmermannova filozofska antropologija nema samo zadaću tumačiti socijalne nepravde nego i boriti se protiv njih. Nesmiljeni je kritičar kapitalističkih izrabljivanja, ali se jednako tako obrušava na komunističke himbe i varke gdje se pod opsjenom zalaganja za pravednost u društvu zatiru temeljne ljudske slobode. Nesmiljena kritika marksističke ideologije, ne samo u ovoj knjizi nego u mnogim djelima, zacijelo je utjecala na njegovu poslijeratnu prisilnu šutnju i zabranu pisanja.

Vrhunac je Zimmermannove filozofske antropologije dosegnut u djelu *Filozofija života*, koje izlazi 1941. U njemu se sažimlju spoznaje iz prethodnih djela. Središnje je pitanje o čovjeku i ljudskom životu:

»U poglavlju ‘Zadatak i potreba filozofije života’ upravo započinje od konstatacije da je u središtu filozofskog zanimanja filozofija o čovjeku, ili, kako kaže služeći se Schelerovim nazivljem ‘položaj čovjeka u kozmosu’.«¹⁷

No Zimmermann zahvaća pitanje o čovjeku dublje od filozofske antropologije kao nove discipline, dokazujući kako je ona prisutna tijekom cijele povijesti mišljenja, ugrađena u razna polja, poglavito pak u etiku koja se naziva *humana philosophia*. Tu izloženo razumijevanje antropologije, koja ima zadaću razjašnjenja »etiologije suvremenih kriza«,¹⁸ nastavio je i u sljedećim djelima, među kojima se značenjem osobito ističe nedavno ponovno preti-

skana knjiga iz 1943. *Kriza kulture. Kulturnofilozofske studije iz suvremene socijalne filozofije.*¹⁹

Znatne prinose istraživanjima filozofske antropologije odozgo dao je također posljednji dekan na Katoličkom bogoslovnom fakultetu prije njegova isključenja sa Sveučilišta u Zagrebu, Vilim Keilbach (1908. – 1982.), u nizu svojih ogleda i knjiga. Ponajviše se usredotočio na razmatranje odnosa čovjeka prema Bogu te na psihologiju strukturu religijskih osjećaja i doživljaja. Antropološke teme obrađuje već od nastupnoga predavanja na Bogoslovnom fakultetu 1937., koje je objavio u *Bogoslovskoj smotri* pod naslovom »Problem intuicije u modernoj filozofiji i psihologiji religije«. Započinje antropološkim pitanjima u Kantovoj filozofiji, a osvrće se na Bergsona, Husserla i poglavito na Schelerovu uporabu fenomenologije kao čiste eidetičke znanosti u razmatranju religije. Uz metafizičku spoznaju Boga u Schelera, Keilbach osobito naglašuje božansku prisutnost u vjerskom činu i u ljudskoj svijesti.

»Po Scheleru ima nadosjetilnih datosti ili vrijednosti, koje su neposredno evidentne, a ne mogu se svesti ni na opažajne ni na misaone sadržaje. Takva je i religiozna datost.«²⁰

Bio je inspiriran Schelerovim tumačenjem intuitivnoga odnosa čovjeka prema božanskom i njegovom naravnom težnjom prema apsolutnom i transcendentnom, njegovom »religioznom intuicijom«. Te su antropološke teme prisutne i u njegovim drugim djelima s kojima se kasnije proslavio na Sveučilištu u Münchenu kao jedan od najznačajnijih predstavnika filozofije i psihologije religije. Od njegovih djela s antropološkim sadržajem valja spomenuti *Kratak uvod u filozofiju* (1945.), *Religiöses Erleben* (1973.), *Religion und Religionen – Gedanken zu ihrer Grundlegung* (1976.).

U nizu autora koji su pisali o antropološkim temama u okviru ove idejne orijentacije spomenuo bih također knjige Rajmunda Kuparea (1914. – 1996.), *Čovjek i umjetnost. Ogledi iz estetike* (1993.), Miljenka Belića (1921. – 2008.) *Metافيцика антропологија* (1995.), Ante Kusića (1922. – 2007.), *Humanizam i kršćanstvo* (1995.), Josipa Ćurića (1926. – 2012.), *Srcem se vjeruje* (2002.) i *Tomizam nekoć i danas* (2003.), Hrvoja Lasića (1942.), *Čovjek u svjetlu transcendencije. Nadnaravno određenje ljudskog bića* (1994.) i Ivana Ko-

14

Stjepan Zimmermann, *Religija i život, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti*, Zagreb 1938., str. 28 i sl.

15

Ibid., str. 52.

16

Ibid., 376.

17

Ivan Čehok, *Filozofija Stjepana Zimmermana*, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 1993., str. 84.

18

Stjepan Zimmermann, *Filozofija života*, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1941., str. 97.

19

Vidi: Stjepan Zimmermann, *Kriza kulture. Kulturnofilozofske studije iz suvremene so-*

cijalne filozofije, Ex libris, Zagreb 2012. Iz sve brojnije literature o Zimmermannovu stvaralaštvu od početka devedesetih godina izdvajam sljedeće naslove: Vladimir Stipetić (ur.), *Život i djelo Stjepana Zimmermanna. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 5. listopada 2000. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti*, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb 2002.; Ivan Macut, *Filozofija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj*, Školska knjiga, Zagreb 2018.; Ivan Macut, *Hrvatska filozofija od obnove Zagrebačkog sveučilišta 1874. do osnutka Nezavisne države Hrvatske 1941.*, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, Split 2018.

20

Vilim Keilbach, »Problem intuicije u modernoj filozofiji i psihologiji religije«, *Bogoslovka smotra* 25 (1937) 1, str. 75–87, str. 79.

preka (1954.), *Ljudska prava, čovjekovo dostojanstvo. Filozofsko-teološka promišljanja* (1999.).

Za Ćurića valja napomenuti da se kreće u idejnem horizontu antropoloških promišljanja Mauricea Blondela, čije je djelo temeljito proučavao, te Blondelovih poklonika Pierrea Rousselota i Josepha Maréchala. No sam potvrđuje kako je njemu najbliža tomistička antropologija Karla Rahnera. Ocrtao ju je kao filozofsku refleksiju čovjeka, »slike Božje«, o »čovjekovu Praliku«, kao srikanje i skladanje istinske *metafizičke antropologije*.

»Više puta znao je Rahner slikovito kazati: kad Bog samoga sebe ‘izriče’ nad bezdanom ništavila, tad se sučelice Svevišnjemu javlja čovjek – ‘slika Božja’. Počne li taj čovjek refleksivno sričati sebe i tako skladati svoju metafizičku antropologiju, bit će to u isti mah svojevrsno tepanje, mucanje o Bogu, čovjekovu Praliku, dakle ‘anonimno’ teologiziranje. Svakom bi moralo biti jasno da čovjek ovakvom filozofskom refleksijom nimalo ne zalazi u ozračje povjesne Objave: njegovi metafizički stavci ne dostižu razinu kategorijalno artikulirane teologije, kakvu susrećemo u katoličkoj dogmatici.«²¹

Slično je Ćurić nastojao razvijati autentičnu filozofsku misao o čovjeku u srži otvorenog prema božanskom Praliku. Ta je otvorenost omogućena ne samo umnom refleksijom nego i još dublje – osvjedočenjima »srca koje vjeruje«. Zato upućenost čovjeka na apsolutno i njegova težnja za transcendentnim čuva ljudski rod od zapadanja u besmisao i propadanja u bezdan ništavila. Riječ je, dakle, o osebujnoj kršćanski inspiriranoj filozofskoj antropologiji odozgo.

3. Antropologija odozdo

Kao svojevrsni pandan pravcu filozofske antropologije odozgo može se promatrati orientacija koja postavlja naglasak na istraživanje prve čovjekove prirode. Riječ je o *antropolopiji iz čovjekova prirodnoga iskustva* ili antropologiji »odozdo«. Ova orientacija ostavlja po strani teološka tumačenja čovjeka i njegov duhovni odnos prema apsolutnome, okrećući se prema proučavanju čovjeka kao biološkoga i socijalnoga bića. U takvom znanstvenom pristupu u prvom planu nalaze se ljudske funkcije. Odatile se i određene duhovne funkcije nastoje protumačiti na temelju njihove biološke ili fiziološke uvjetovanosti, kao i socijalni kontekst u kojem se razvijaju.

Zamah takvih istraživanja zahvaljuje se razvoju pozitivnih, a osobito bioloških znanosti, psihologije i sociologije u 19. i 20. stoljeću. Poglavitno je teorija evolucije odigrala značajnu ulogu za razvoj takvih istraživanja. Od sredine 20. stoljeća postala je vrlo privlačna i popularna, ali ujedno i prijeporna socio-biologija kao ogrank biologije koji proučava socijalna ponašanja. Naravno, u tom su sklopu u središtu opet oblici ljudskoga ponašanja i djelovanja. Čovjek se nastoji odrediti iz horizonta organskoga života, tjelesnost je jedna od bitnih sastavnica njegova bića. Među njezinim istaknutijim predstavnicima može se izdvojiti Helmutha Plessnera, kojega Lenk, međutim, svrstava u treću orientaciju zajedno sa Schelerom. Plessner je, doista kao i Scheler, pošao od fenomenologische inspiracije, ali je umjesto na duhovnu dimenziju usredotočio svoja istraživanja na stupnjeve organskoga u čovjeku i s te razine pristupao pojmu čovjeka i osobe. Sam je uvjek naglašavao razliku vlastitoga pristupa u odnosu na Schelera. On više ističe tjelesnost kao bitnu odrednicu ljudskoga i poimanja osobnosti. Taj su antropologički pravac još izraženije slijedili Arnold Gehlen i Adolf Portmann. U anglosaksonskoj tradiciji, od Darwinove teorije evolucije pravac je naišao na još veću zastupljenost.

U Hrvatskoj se pojavljuje nekoliko istaknutijih istraživača u tom području. Na prvom mjestu valja spomenuti socijalnu antropologiju Veru Ehrlich-Stein (1897. – 1980.) koja je provodila pionirska istraživanja u nizu segmenata znanstvene antropologije. Među prvima se u svojim radovima već tridesetih godina bavila pitanjima položaja žene u tradicijskom društvu, preobrazbom seoske obitelji, ravnopravnosti spolova i ženskoga prava glasa te je prikazivala uspjehe feminističkoga pokreta.²² Stekla je doktorat znanosti iz kulturne antropologije na kalifornijskom sveučilištu Berkeley na kojem je predavala antropologiju Hrvata i Južnih Slavena od 1952. do 1960. Potom je predavala socijalnu antropologiju na Filozofskom fakultetu i Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Značajno je djelo njezin udžbenik socijalne antropologije *U društvu s čovjekom. Tragom njegovih kulturnih i socijalnih tekovina*, objavljen 1968. u izdanju Naprijeda u Zagrebu. To je bio prvi i zadugo jedini cijeloviti opći antropološki pregled u Hrvatskoj, koji se ne ograničuje samo na usku znanstvenu disciplinu nego i šire tematizira sociološka i etnološka pitanja.

Dalekosežne prinose ovom pravcu filozofske antropologije dao je svojim istraživanjima utemeljitelj Odsjeka za sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Rudi Supek (1913. – 1993.). Nakon završena studija filozofije u Zagrebu 1937. nastavio je u Parizu studij psihologije. Na Sorboni je doktorirao kod Jean-a Piageta tezom »Mašta i afektivnost«.²³ Bio je jedan od pokretača i glavni urednik časopisa *Pogledi* (1952.) te glavni i odgovorni urednik časopisa *Praxis* (1967. – 1973.). Napisao je prvi sociološki udžbenik za gimnazije u Hrvatskoj – *Sociologija* (1963.). U istraživanjima primjenjuje vlastiti model koji naziva »poludeterminizmom društvenih pojava«, tražeći prostor za slobodu ljudskoga djelovanja u sudaru s hijerarhijskim institucionalnim obrascima organizacija i sustava moći. Zalažući se za slobodu mišljenja i stvaralačku autonomiju bio je jedan od utemeljitelja i voditelja interdisciplinarne radne skupine »Čovjek i sistem«.²⁴ U opusu od dvadesetak knjiga može se izdvojiti nekoliko naslova koji su posvećeni na osobit način antropološkim pitanjima: *Herbert Spencer i biologizam u sociologiji* (1965.), *Humanistička inteligencija i politika* (1971.), *Mašta* (1979.), *Psihologija i antropologija* (1981.), *Grad po mjeri čovjeka* (1987.).

Najviše su se u tom pravcu antropologije odozdo razvijali istraživači iz područja biologije i biomedicinskih znanosti. Pitanje je samo koliko se u tim istraživanjima može govoriti o filozofiskoj antropologiji, a koliko je to zapravo antropologija kao pozitivna znanost. Bliska su ovom pravcu istraživanja iz kruga istraživača u Institutu za antropologiju i posebice okupljenih oko međunarodnoga časopisa *Collegium anthropologicum*. Časopis je pokrenut 1977., a jedan od prvih urednika bio je Pavao Rudan (1942.), koji je kao predavač antropoloških predmeta na više sveučilišnih studija i kao ravnatelj Instituta za antropologiju od 1992. do 2011. razvio bogatu istraživačku djelatnost. Rudan je završio poslijediplomski studij biološke antropologije u Parizu, a doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Jedan je

21

Josip Ćurić, *Tomizam nekoć i danas*, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2003., str. 124.

22

Vidi: »Ehrlich-Stein, Vera«, *Hrvatska enciklopedija*, Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Dostupno na: <http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=17234> (pristupljeno 28. 7. 2019.).

23

Ratko R. Božović, »In memoriam, Rudi Supek«, *Luča X* (1993) 1, str. 125–126, str. 126. Dostupno na: <http://www.socioloska-luca.ac.me/PDF/In%20memoriam%20-%20Rudi%20Supek.pdf> (pristupljeno 28. 7. 2019.).

24

Ibid., str. 127.

od utemeljitelja Europskoga antropološkog udruženja osnovanog u Zagrebu 1976., i Hrvatskoga antropološkog društva osnovanog 1977. sa zadaćom izgradnje i razvoja antropologije kao znanstvene discipline. Izgradio je holistički analitički pristup u istraživanjima stanovnika jadranskih otoka, proširujući biomedicinske aspekte genetičkim i sociokulturalnim sadržajima.

Među autorima iz polja filozofije, u novije se vrijeme svojim radovima u okviru te orientacije poglavito istaknuo Darko Polšek (1960.). Uz teme iz područja filozofske antropologije piše o problemima pozitivizma, liberalizma, kritičkoga realizma i bioetike. Na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predaje kolegije »Uvod u antropologiju«, »Sociobiologija«, »Ljudska bhevioralna ekologija« i »Sociologija kulture«. Iz područja antropologije ponajviše se bavi temama iz povijesti eugenike i sociobiologije. Objavio je knjigu *Sudbina odabranih. Eugeničko nasljeđe u vrijeme genske tehnologije* (2004.) i priredio zbornike *Sociobiologija* (1997.), *Evolucija društvenosti* (2004.) te *Uvod u bhevioralnu ekonomiju* (2014.).

4. Antropologija iz kulture

Prvotno je dakako najviše pozornosti privukla filozofska orientacija koja je nastojala zasnovati antropologiju iz sfere kulture, iz druge ljudske naravi, iz onoga što čovjek stvara kao vlastito institucionalno grijezdo. Vrhunac je dosegнуla već u antropološkim postavkama Maxa Schelera, koji se nastojao osloniti na metafizičku tradiciju i poglavito na duhovnu i etičku dimenziju u ljudskom djelovanju. Po tome su neki autori ove orientacije blisko povezani sa zasnivanjem antropologije odozgo. Ali se razlikuju po tome što teže prevladati naslijedjeni dualizam ljudske naravi između organizma i duhovne odrednice. Ta težnja uglavnom ostaje na razini zahtjeva koji je neispunjiv s obzirom na to da se radi o razdvoju koji je znanstveno nepremostiv.

Za razliku od Schelerove antropološke orientacije, koja teži obnoviti metafizičku tradiciju u određenim aspektima, u drugim sredinama zasnivanje antropologije iz kulture više ističe socijalnu komponentu ljudske biti. U tom pogledu označuje se ovaj pravac i kao *antropologija u socio-kulturnom horizontu* ili »antropologija izvana«. Najistaknutiji su predstavnici George Herbert Mead u Sjedinjenim Američkim Državama te Claude Lévi-Strauss u Francuskoj.

Nastojanje za zasnivanjem filozofske antropologije iz kulture zamjetljivo je i u nekih hrvatskih autora. U svojem prikazu razvoja discipline Burger je propustio spomenuti autore i radove koji su u tom tematskom području nastajali od tridesetih godina u Hrvatskoj. Na poseban način pozornost zaslужuju antropološka istraživanja Pavla Vuk-Pavlovića (1894. – 1976.). On je među prvima nastojao primijeniti proučavanja kulture i nove antropološke uvide u vlastitim promišljanjima o čovjeku i svijetu. Najviše je dosege filozofske antropologije razradio na području odgoja i izgradnji ljudske osobnosti. Ključno je u tom pogledu njegovo djelo *Ličnost i odgoj*, objavljeno 1932. U njemu je opisao dvojaku ulogu, odnosno razložio dva »obraza« kulture – duševni i tvarni:

»Obilje je pak ovih oblika ono, što se naziva ‘kulutrom’ i što je sačinjava, bilo da se ovi vrijednošću ispunjeni oblici očituju na duševnosti, bilo da izraz svoj nalaze na tvarnosti. Dva naime obraza ima kultura i dvojako se ističe.«²⁵

Promatrao je kulturu usidrenu u neposrednoj ljudskoj duševnosti kao nutarnju sastavnicu ljudske biti. Za čovjeka je jednak tako konstitutivan odnos prema

zajednici. U tom odnosu čovjek se susreće s duhom zajednice i ostvarenom zajedničkom kulturom u objektima, koje naziva

»... duhovnim objektivitetima kao što su primjerice orude i strojevi, običaji i zakoni, umjetnine i naučna djela – objektivnu, a slikovito rečeno izvanjsku kulturu, koja se osim toga u protivštini prema ličnoj ili nutarnjoj kao ‘kulturi’ u užem značenju riječi može zvati ‘civilizacijom’.«²⁶

Pri tom naglašava, s jedne strane, povezanost ljudske osobnosti i zajednice; jedno je bez drugoga necjelovito. S druge strane, ukazuje na razlikovanje osobnosti i jastva, duhovnosti i duševnosti, pozivajući se na Schelerove antropološke kategorije i citira njegovo djelo *Formalizam u etici i materijalna etika vrednota*.²⁷ Odnos duhovnosti i duševnosti Vuk-Pavlović još detaljnije raščlanjuje u posljednjoj objavljenoj knjizi *Duševnost i umjetnost* iz 1976. godine. U njoj razmatra kako svijest, samosvijest i ljudski duh izrastaju iz čovjekove duševnosti. Dok je duhovnost bezvremena, ukočena i diskontinuirana, to je riječju »stanje«, duševnost opisuje kao vremenitu i vremenotvornu, kao tekuće i kontinuirano »bivanje«.

»Tako se za duševno bivanje može reći, da razmjerno kontinuirano ‘teče’ i nosi sa sobom vrijeme i vremenitost. Duhovni bitak tome nasuprot u sebi mnogolik, diskretan ‘stoji’ onkraj svake vremenitosti; bezvremen je.«²⁸

Pod utjecajem fenomenologičkih i aksiologičkih teorija i Vladimir Filipović (1906. – 1984.) upušta se tridesetih godina 20. stoljeća u antropološke analize. U žarištu su njegovih promišljanja pojmovi *humanizam* i *kultura*. Zlatko Posavac ukazao je na njegovo zasnivanje antropologije iz kulture, polazeći od prvih Filipovićevih radova.

»Distinkcija *kulture* i *civilizacije* čini na stanovit način okosnicu Filipovićeve filozofije kao *filozofije kulture*, kako ju fiksira već u doktorskoj tezi 1930. godine, dakle distinkcijā što ju Filipović konkretno i njemu svojstvenom jasnoćom iznosi svojim gotovo programskim člancima *Teorija kulture i kulturna praksa* u pedagoškom časopisu *Napredak* 1938., te *Priroda i kultura* (...) u novinama *Hrvatski dnevnik* 1940. godine.«²⁹

Slično Vuk-Pavloviću, Filipović je u svojim istraživanjima ljudske naravi uz pojam kulture naglašavao i ulogu naobrazbe u ostvarenju čovjeka. Kultura je nezaobilazna za izgradnju druge prirode kao navlastita čovjekova obitavališta. Pri tom Filipović uz kulturnu odrednicu ne zanemaruje ni biološku uvjetovanost. Upravo je ta dvostruka odrednica ljudske biti došla do izražaja u prikazu Schelerove filozofijske antropologije. Filipović je preveo i napisao pogovor za kapitalno djelo *Položaj čovjeka u kozmosu*. Ne zanemarujući ni biomedicinska ni etnološka istraživanja o ljudskoj prirodi, on naglašava kako filozofija ima posebnu zadaću u zahvaćanju cjeline ljudskoga. Zato filozofija postavlja »univerzalna pitanja o ljudskoj egzistenciji«.³⁰ Pri tome ona treba koristiti sve stečene spoznaje znanosti o čovjeku.

25

Pavao Vuk-Pavlović, *Filozofija odgoja*, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2016., str. 81.

26

Ibid., str. 82.

27

Ibid., str. 84 i sl.

28

Pavao Vuk-Pavlović, *Djelovnost umjetnosti*, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2008., str. 220.

29

Zlatko Posavac, »Filozofija kulture Vladimira Filipovića«, u: Erna Banić-Pajnić et al. (ur.), *Vladimir Filipović: život i djelo (1906. – 1984.)*, Institut za filozofiju, Zagreb 2008., str. 144.

30

Vladimir Filipović, »Max Scheler i suvremena filozofijska antropologija«, u: Max Scheler, *Položaj čovjeka u kozmosu*, Veselin Mašleša, Sarajevo 1987., str. 152–186, str. 157. Vidi podrobnije o aspektima filozofijske antropologije u Filipovićevim radovima u: Iva-

Blisko ishodište filozofijskoj antropologiji iz kulture pokazuju još dva istraživača koja su se usmjerila poglavito na rasvjetljivanje uloge i doseg religije u životu ljudi – Vjekoslav Mikecin (1930. – 2009.) i Esad Čimić (1931.). Njihova bi se promišljanja mogla svrstati i u orientaciju antropologije zasnovane iz povijesti. Ali sam se ipak odlučio za ovu orientaciju jer preteže kulturološka dimenzija u njihovu pristupu. Tako Mikecin zagovara otvorenost i zaokret prema humanističkoj tradiciji, kritičkom mišljenju i filozofiji dijaloga, prodroru nedogmatskih ideja na filozofskoj pozornici u istraživanju fenomena čovjeka i religije. Predavao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu sociologiju kulture, socijalnu povijest ideja i sociologiju religije. Proučavao je poglavito talijansku i francusku filozofiju, fenomen religije, problematiku marksizma, kulturu i umjetnost. Antropološke prinose dao je u nizu knjiga od kojih izdvajamo *Suvremena talijanska filozofija. Problematsko-bibliografski pregled* (1966.), *Povijest i kritička svijest. Intelektualac i revolucija* (1974.), *Rušenje dogme. Prilozi kritici staljinizma i dogmatizma uopće* (1976.), *Dijalektika povijesne zbilje. Ogledi o odnosu revolucionarne teorije i prakse* (1977.), *Situacije i duhovna kretanja 1/2. Filozofsko-politički ogledi* (1982./87.), *Kultura i društvo* (1989.), *Umjetnost i povijesni svijet. Sociološko-filozofske rasprave o umjetnosti i kulturi* (1995.).

Antropološka pitanja Čimić obrađuje iz perspektive odnosa čovjeka, društva, religije i vrednota. Njegova knjiga *Čovjek na raskršću. Sociološki ogledi*, objavljena 1975., donijela mu je isključenje sa Sveučilišta u Sarajevu. Nakon toga predaje teorijsku sociologiju i postaje jedan od utemeljitelja Odsjeka za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zadru. Osobito je dao značajne prinose u tumačenju fenomena religije u suvremenom društvu, dokazujući kako religija može snabdijevati nadom, djelovati umirujuće na potištenost i nesigurnost, davati povjerenje u latentne snage čovjeka, olakšavati teret življenja. Među knjigama s antropološkim temama valja također spomenuti *Socijalističko društvo i religije* (1966.), *Drama ateizacije* (1971., 1974.), *Osnovi nauke o društvu. Priručnik za učenike* (1975.), *Dogma i sloboda. Otvoreno društvo i zatvorena svijest* (1985.), *Politika kao soubina. Prilog fenomenologiji političkog stvaralaštva* (1989.), *Metodološki doseg istraživanja unutar sociologije religije u Hrvatskoj* (1991.), *Sveto i svjetovno* (1992.) i *Iskušenja zajedništva* (2004.).

Na tragu metafizički inspirirane Schelerove filozofske antropologije o pitanjima čovjeka i njegove biti iz obzora kulture istraživali su Branka Brujić (1931.), Milan Galović (1942.) i Mihaela Girardi Karšulin (1945.). Brujić je tumačila i prevodila Marcuseova djela, primjerice *Čovjek jedne dimenzije. Rasprave o ideologiji razvijenog industrijskog društva*, a napisala je nekoliko ogleda o Schelerovo i Heideggerovo filozofiji, rasvjetljujući poglavito antropološke, fenomenološke i egzistencijalističke teme. Galović je napisao disertaciju o Schelerovo fenomenološkoj analizi socijalnoga bitka. Na antropološke teme objavio je knjige *Metafizika slobode* (1983.), *Bitak i ljubav. Max Scheler od fenomenologije do filozofske antropologije* (1989.) i *Socijalna filozofija. Društvenost i povijesnost čovjeka u razdoblju kraja moderne* (1996.), *Uvod u filozofiju znanosti i tehnike. Znanost i tehnika u razdoblju nagovještaja povjesnog obrata* (1997.). Girardi-Karšulin (1945.) magistrirala je 1977. tezom *Fenomenologija rada i počeci sociologije znanja kod Maxa Schelera*.

Znatan misaoni iskorak u promišljanju antropološke i kulturološke tematike, poglavito fenomena religije u modernom društvu, načinio je Nikola Skle-dar (Zaprešić, 1942. – 2011.). Bio je profesor socio-kulturne antropologije i

sociologije religije i objavio više sveučilišnih udžbenika i priručnika od kojih iz antropološkog tematskog kruga izdvajamo: *Um i religija. Uvod u teorije religije* (1986.), *Čovjek i transcendencija. Antropološki i socijalno-filozofski ogledi* (1988.), *Razgovori o religiji* (1990.), *Zbilja religije. Religija o sebi i u socio-kulturnom kontekstu* (1991.), *Obzorje suvremenosti. Filozofiski i religijski vidici* (1994.), *Uvod u antropologiju. Čovjekov opstanak* (1996.), *Uvod u antropologiju. Osnovni oblici čovjekova duha i kulture* (1998.), *O igri, ljubavi i smrti. Antropološki ogledi i razgovori* (2003.), *Filozofske, religijske i društvene teme. Rasprave i osvrti* (2005.), *Filozofija i život. Filozofske i metodološke rasprave* (2007.).

U Skledarovu opusu naglašeno je razvijanje antropologije u socio-kulturnom horizontu, kojog posebno obilježje daju elementi socioloških istraživanja i poglavito pitanja filozofije religije. Povlačeći razliku između svojega pristupa i izlaganja antropološke grade Vere Ehrlich-Stein, kojemu manjka »posebno filozofjsko fundiranje«, Skledar je u predgovoru svojega *Uvoda u antropologiju* vlastitu nakanu sažeо u definiranju socio-kulturne antropologije kao humanističke znanosti.

»Ovim radom nastojali smo, prije svega, teorijsko-metodološki utemeljiti socio-kulturnu antropologiju kao eminentno humanističku znanost, u njezinoj komplementarnosti sa srodnim znanostima i u bitnoj, ‘pupčanoj’ vezi s filozofskom antropologijom (ne odbacujući ni biologiju, budući da je čovjek ne samo kulturno, duhovno biće već i tjelesno, biološko biće), te tako odrediti i utvrditi njezin temeljni značaj i nezaobilaznu ulogu u obitelji duhovnih, društveno-humanističkih znanosti.«³¹

Za drugi dio istoga udžbenika, koji je objavljen dvije godine poslije toga, zadržao je zadaću sustavnoga rasvjjetljavanja antropoloških vidika i pojedinih oblika čovjekova duha i kulture kao što su:

»... jezik, običaji, mit i magija, religija, umjetnost, filozofija i znanost i njezina primjena, te osnovne moduse i fenomene čovjekova opstanka: stvaralaštvo i igru, borbu, ljubav i smrt.«³²

Tako je Skledar svojim radovima i sveučilišnim udžbenicima zacijelo dao najcjelovitiji prinos sustavnom zasnivanju filozofske antropologije iz obzora kulture.

5. Antropologija iz povijesti

Posebnu orijentaciju filozofske antropologije čine ona istraživanja koja nagašavaju povjesnu dimenziju u oblikovanju čovjeka i njegova svijeta. Tu se od razumijevanja čovjeka otklanjaju svi teologički i metafizički oblici. Čovjek se ne promatra u odnosu na transcendenciju nego u odnosu na bit koju sam povjesno oblikuje; tako čovjek sebe izgrađuje kao kulturno biće pogonjen povjesnim silama. Istraživanje o tim pogonskim silama povijesti utjecalo je na razvoj osebujne grane povjesne antropologije, a u Hrvatskoj je osobito našlo plodan spoj s marksističkim istraživanjima.

U obzoru antropologije zasnovane »iz povijesti« našla su svoje primjereno mjesto marksistička nastojanja koja su potaknula izgradnju osebujnoga povi-

na Skuhala Karasman, »Vladimir Filipović o humanizmu«, u: E. Banić-Pajnić *et al.* (ur.), *Vladimir Filipović*, str. 71–76.

³²

Ibid., str. 13.

³¹

Nikola Skledar, »Čovjekov opstanak«, u: *Uvod u antropologiju*, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 1996. – 1998., str. 12.

jesnog mišljenja i mišljenja revolucije. Na njih je, s jedne strane, blagotvoran utjecaj imala usmjerenost na rana Marxova djela i poglavito objavljuvanje *Ekonomsko-filozofskih rukopisa*. Na drugoj strani, s time je bila povezana i recepcija Heideggerove filozofije egzistencije. Valja na to zacijelo dometnuti i francuski egzistencijalizam, poglavito Sartrea, kao i francuske antropologe i socijalne teoretičare poput Piageta i Lévinasa. Burger je sažeto donio presjek najznačajnijih antropoloških postavaka marksističkih autora pa čemo ga navesti u cijelosti.

»U takvom kontekstu Vranicki eksplicitno piše o antropološkom momentu u historijskom materijalizmu, te o odnosu čovjeka i povijesti, Sutlić vehementno povezuje Marxa i Heideggera u konцепцијi povijesnog mišljenja, Petrović analitički vrlo precizno rekonstruira ontologische i antropološke dimenzije Marxovih ranih spisa s intencijom da naznači mogućnost autentičnog ljudskog opstanka, a Kangrga posebno iscrpno s takve pozicije tematizira etički fenomen. Čovjek kao praktičko biće ili biće prakse – idea rekonstruirana iz ranih Marxovih spisa – tu je teorijska paradigma kojom je zaokupljen veliki broj rasprava i knjiga, a veliku pozornost – kao i u svijetu – u to vrijeme izaziva tematika otudjenja u najrazličitijim aspektima. Inzistira se na stvaralaštvo, slobodi i spontanosti kao bitnim odredbama čovjeka i na njegovoj povijesnosti.«³³

Uz taj letimičan prikaz valja dodati još nekoliko značajki antropoloških istraživanja iz obzora povijesti i navesti ključna djela navedenih autora. Kao što je spomenuto, Predrag Vranicki (1922. – 2002.) u središte stavlja povijest te u tom sklopu nastoji izložiti humanističko razumijevanje čovjeka kao univerzalnoga stvaralačkog bića. Smatra kako se ljudske odrednice povijesno oblikuju te kako filozofska promišljanja vječne teme o čovjeku i njegovu položaju u svijetu daju odgovore na bitna pitanja o povijesti. Iz opusa valja po antropološkim sadržajima izdvojiti knjige *Čovjek i historija* (1966.) i *Filozofija historije* (1988. – 1994.).

Radikalnim analizama čovjeka kao bića prakse osobito se istaknuo Milan Kangrga (1923. – 2008.). Razmatrajući mogućnosti povijesne humanizacije svijeta, istraživao je fenomene otudjenja i probleme radikalnoga zla u čovjeku, prouzročena uzdizanjem partikularnoga egoizma do stupnja općenitosti. Oslanjajući se na argumentaciju predstavnika njemačkoga idealizma, osobito Kanta, Fichte i Hegela, isticao je primat praktičnoga u oblikovanju ljudske biti i nastojao izgraditi povijesno mišljenje koje nadilazi metafizičke ograničenosti. Antropološke teme susreću se u više njegovih knjiga kao što su *Etika i sloboda. Uvod u postavljanje etičkog problema* (1966.), *Smisao povijesnoga* (1970.), *Čovjek i svijet. Povijesni svijet i njegova mogućnost* (1975.), *Etika ili revolucija. Prilog samoosvješćivanju komunističke revolucije* (1983.), *Praksa, vrijeme, svijet. Iskušavanje mišljenja revolucije* (1984.), *Kritika moralne svijesti* (1989.) i *Misao i zbilja* (1989.).

Iz kruga marksističkih filozofa među prvima se u Hrvatskoj antropološkim promišljanjima iz povijesnoga obzora i u susretu s filozofijom egzistencije i mišljenjem egzistencijalizma bavio Vanja Sutlić (1925. – 1989.). Već je tema njegove doktorske disertacije *Bit i otudjenje čovjeka u Marxu i u filozofijama egzistencije*, obranjene 1958., naznačila antropološku usmjerenost njegovih radova. Poglavito je u traganjima za »pregorijevanjem« epohe nihilizma i svijeta rada otvorio dijalog s Heideggerovim promišljanjima. Nazivao je vlastito filozofjsko stajalište »povijesnim mišljenjem«, a u žarištu refleksije bio je čovjek, njegova bit, biće i bitak, promatran u odnosu prema jedinstvenom povijesnom sklopu, povijesnom svijetu. Objavljene su knjige *Bit i suvremenost. S Marxom na putu k povijesnom mišljenju* (1967.), *Praksa rada kao znanstvena povijest. Ogledi uz filozofjsko ustrojstvo Marxove misli* (1974.), *Kako čitati Heideggera. Uvod u problematsku razinu »Sein und Zeit«-a i okolnih spisa* (1988.) i *Uvod u povijesno mišljenje. Hegel-Marx* (1994.).

Kao četvrtoga iz kruga praxisovskih filozofa istaknutih zaslugama za antropološke prinose iz obzora povijesti Burger je naveo Gaju Petrovića (1927. – 1993.). Glavni urednik časopisa *Praxis* vlastiti je filozofski nazor označivao izrazom *mišljenje revolucije*. Zagovarao je radikalnu preobrazbu društva te u tom sklopu poglavito promjenu čovjeka ukidanjem svih oblika otuđenja. Prevarat, shvaćen kao »bivstvovanje u svojoj biti«, treba voditi oslobađanju čovjeka i njegovu slobodnom i stvaralačkom bivstvovanju. Antropologiska promišljanja prisutna su u više njegovih djela, među kojima valja posebice spomenuti *Mogućnost čovjeka* (1969.), *Mišljenje revolucije. Od »ontologije« do »filozofije politike«* (1978.) i *Suvremena filozofija. Ogledi* (1979.).

Od osamdesetih godina počinje se u okviru antropoloških i socijalnofilozofskih istraživanja na poseban način tematizirati razmatranje rodnih studija i ženskoga pisma u radovima Blaženke Despot (1930. – 2001.). Ona se među prvima počela baviti promišljanjima ženskoga pitanja s filozofskih, socioloških i antropoloških vidika.³⁴ Fenomenologiju novih socijalnih pokreta, prije svega feminizma, raznovrsna strujanja unutar neofeminizma, »ženske studije« holističkim je pristupom istraživala u povezanosti s ekološkim pokretima – »new-age«. Prikazivala je Hegelovu povijest slobode kao povijest tlačenja. Objavila je *Humanitet tehničkog društva* (1971.), *Plādoyer za dokolicu* (1976.), *Ideologija proizvodnih snaga i proizvodna snaga ideologije* (1976.), *Žensko pitanje i socijalističko samoupravljanje* (1987.), *Emancipacija i novi socijalni pokreti* (1988.), »New Age« i *Moderna* (1995.).

Cjelovitom istraživanju povijesnoga razvoja filozofske antropologije kao discipline i orijentacije u posljednjih nekoliko desetljeća najsustavnije je pristupio Hotimir Burger (1943. – 2018.). Nastojao je rasvjetliti pitanje o ljudskoj biti u višedimenzionalnosti njegova bitka. Vremenitost i povijesnost predstavljaju konstitutivni moment za razumijevanje ljudskoga opstanka. Čovjek se potvrđuje kao slobodan u stvaralaštvu pa je u tom sklopu bitna kako njegova estetička tako i etička odrednica. Kultурne institucije pružaju oslonac i utočište ljudskom opstanku u društvu. Burgerova su istraživanja u tom pogledu obuhvatila cjelovit razvoj discipline u raznim pravcima, od metafizičkih teza Maxa Schelera do Helmutha Plessnera i Arnolda Gehlena, čija je kapitalna djela komentirao u predgovorima, do poglavito Michaela Landmanna.

Premda nije izričit zagovornik nijednoga pravca filozofske antropologije, njegove se teze ipak može staviti bliže antropologiji promatranoj iz obzora povijesti. U prvoj stvaralačkoj fazi posvetio se proučavanju Marxovih misaonih dosega, osobito njegove antropološke tematike, a potom od kraja osamdesetih godina temeljito istražuje antropološka pitanja u suvremenom znanstveno-tehničkom svijetu. Filozofjsko-antropolojsku problematiku izvodi iz promišljanja položaja i uloge subjekta i subjektivnosti, te fenomena čovjeka i sfera ljudskoga u modernoj filozofiji. Između niza knjiga s antropološkim sadržajem valja posebice navesti naslove *Filozofija tehnike* (1979.), *Subjekt i subjektivnost. Filozofske rasprave* (1990.), *Filozofska antropologija* (1993.), *Sfere ljudskoga. Kant, Hegel i suvremene diskusije* (2001.), *Čovjek, simbol i prafenomeni. Temeljni horizont Cassirerove filozofije* (2003.), *Ljudska moralnost. Studije o antropologiji i etici* (2008.), *Ljudsko odnošenje. Studije o relacijskoj antropologiji* (2014.).

33

H. Burger, *Filozofska antropologija*, str. 164.

34

Gordana Bosanac, »Mjesto i značenje Blaženke Despot u suvremenoj hrvatskoj filozofiji«, *Filozofska istraživanja* 28 (2008) 3, str. 625–637.

U okviru ove orijentacije valja spomenuti također antropološke prinose Milana Polića (1946. – 2015.), Mislava Kukoča (1952.) i Raula Raunića (1959.). Polić je poglavito pisao o odgojnim temama, istražujući studiozno opus Pavla Vuk-Pavlovića, a zanimljive je antropološke refleksije izložio u knjizi *Čovjek – Odgoj – Svet. Mala filozofska odgojna razložba*. Posrijedi je svojevrstan rječnik i niz rasprava ponajviše o antropološkim temama. Za temeljnu odrednicu čovjeka ističe povijesnu dimenziju.

»Što dakle čovjek i čovječnost (u biti) jesu pokazuje samo cijelokupna povijest, kako onim što kao znano pripada prošlosti, tako i onim što se po vrijednostima naslučuje o budućnosti.«³⁵

Istražujući kompleks otuđenja i razotuđenja u socijalno-povijesnom kontekstu, Kukoč je nastojao kritički rasvijetliti ontološko-antropološka promišljanja ustroja čovjeka i svijeta u filozofiji prakse. O tome je objavio knjige *Usud otuđenja* (1988.), *Enigma postkomunizma* (1997.) i *Kritika eshatologiskog uma. Problem otuđenja i hrvatska filozofija prakse* (1998.). Zaključio je kako preuzetni misaoni postulati »povijesnoga mišljenja« ili »mišljenja revolucije« u sudaru s povijesnom zbiljnošću ostaju samo puke »filozofske spekulacije« koje svjedoče o eshatološkim nakanama njihovih autora.

»Istinska filozofija, naime, vazda, od Talesa pa do današnjih dana – a jamačno će tako biti i ubuduće – smjera uvijek nanovo originalnim razrješenjima bitnih pitanja čovjekove esencije i egzistencije, baš kao što to hoće i hrvatski filozofi prakse.«³⁶

U svojoj knjizi *Pretpostavke liberalnog razumijevanja čovjeka*, Raul Raunić donosi povijesni pregled naučavanja o čovjeku od antike i srednjega vijeka do novovjekovnih teorija i političke filozofije Thomasa Hobbesa. Prikaz je pri tom ograničio na etičko i filozofsko-političko motrište. Iz istraživanja izvodi zaključak kako je »liberalni svjetonazor« u području javnoga djelovanja »najutjecajniji iskaz o modernom samorazumijevanju čovjeka i konstituciji njegova identiteta«.³⁷ Prema uzoru na Rawlsovu filozofiju, sažeо je liberalnu antropologiju na sljedeće četiri odrednice: čudoredni individualizam, individualna sloboda, jednakost osoba i racionalan ustroj zajednice u svijetu različitih poimanja dobrog života.

Zaključno

Iz izloženoga pregleda antropoloških rasprava i promišljanja u novijoj hrvatskoj filozofiji može se izvesti nekoliko zaključaka. Prvi je da se radi o prilično neistraženom i nedostatno vrednovanom kompleksu koji bogatstvom tematskih prinosa i misaonim dosezima znatno nadmašuje uvriježene predodžbe i prevladavajuća očekivanja. Kada se tematski usporede rasprave iz okvira ove discipline i radovi pisani u duhu moderne filozofske antropologije, tada izlazi na vidjelo da je posrijedi jedna od stožernih i jamačno najplodnijih orijentacija mišljenja u 20. stoljeću, kako u Europi tako i u Hrvatskoj. Pridoda li se tomu činjenica da je i znatan broj djela posvećen antropološkim temama i u autora koji su pripadali drugim orijentacijama, kao što su primjerice fenomenologija, filozofija egzistencije, marksizam, neoskolastika ili personalizam, tada se još više ističe značenje filozofske antropologije za suvremenu hrvatsku filozofiju.

Sljedeći je zaključak da raširenost radova i autora koji pripadaju navedenom sklopu pokriva sve četiri glavne struje filozofske antropologije na koje smo se prema Lenkovu naputku referirali. Stoga je manjkava uvodno navedena Burgerova ocjena koja ograničuje i povezuje antropološke prinose u »našoj filozofiji« primarno na marksističke krugove. U jednom razdoblju oni su

zacijelo bili najbrojniji i najutjecajniji. Otuda, ako bi se željelo uspoređivati, vjerojatno je najmanje radova i znanstvenih postignuća ostvareno za sada u filozofskoj antropologiji odozdo, a najviše dakako u četvrtom pravcu, antropologiji iz povijesti. No to je pogled na 20. stoljeće, a suvremene tendencije daju naslutiti kako bi se stanje moglo preokrenuti i kako bismo u budućnosti mogli očekivati ponajviše znanstvenih ostvarenja upravo u antropologiji odozdo. A filozofska antropologija iz povijesti već je sada u znatnom opadanju u odnosu na šezdesete i sedamdesete godine kada je bila na vrhuncu.

Nadalje, ovaj pregled svjedoči kako su uz povijesna promišljanja čovjeka i njegova položaja u svijetu blisko bila povezana i jednako tako plodna i razgranata antropološka postignuća iz kulture, osobito u socio-kulturnom okružju. Kulturološki aspekt ljudske egzistencije i položaja u svijetu zaokupljao je jednako neoskolastičke pisce kao i istraživače socijalne i kulturne antropologije. Poglavitno je u tom svjetlu bilo poticajno promišljanje mjesta i uloge religije te razmatranje sfere duševnosti u ljudskom životu. Na tim se pitanjima u jednom razdoblju ostvario plodan stvaralački susret i poticajan dijalog kršćanski orientiranih i marksističkih autora.

Kao četvrti zaključak vrijedi naglasiti pomicanje vremenske granice nekoliko desetljeća ranije u povijest od dosadašnjih istraživača, u sam početak tridesetih godina 20. stoljeća. Pedesetih i šezdesetih godina započelo je, istina, intenzivno bavljenje marksističkih filozofa antropološkim temama. I neki su od njih doista privukli svjetsku pozornost svojim promišljanjima ljudske biti, humanističke inspiracije, otuđenja i razotuđenja, povijesnoga mišljenja i radicalne kritike svega postojećega. Ali unatoč svojevrsnom rezu koji je uslijedio nakon Drugoga svjetskog rata, kada su neki od filozofskih prethodnika udaljeni s pozornice ili su zašutjeli, očito su se marksistički filozofi prakse imali na što idejno osloniti. Na katedrama su ostali djelatni filozofi poput Vladimira Filipovića i neko vrijeme Pavla Vuk-Pavlovića, ali je još više bila prisutna snažno već začeta i razgranata misaona baština filozofske antropologije.

Tako ovo pomicanje nije samo puko dokazivanje kako hrvatska filozofija ima nekoliko desetljeća dulju povijest antropoloških istraživanja. Posrijedi je znatno dalekosežnije svjedočanstvo. S jedne strane, ono svjedoči o živosti i aktualnosti hrvatske filozofske misli koja je kritički i ažurno prihvaćala i nadograđivala aktualne pravce i zbivanja. S druge strane, ukazuje na svojevrsni kontinuitet u filozofskom razvoju. I ranije sam na to ukazivao, a sada sam još više uvjeren, kako će buduća istraživanja još snažnije pokazati zašto se hrvatska filozofija prakse upravo okrenula prema antropološkim pitanjima, prema mladom Marxu, zašto je tražila dijalog s filozofijom egzistencije, Heideggerom, Husserlom i Schelerom, Cassirerom i Sartreom, zašto je posezala za njemačkim idealizmom i Nietzscheovim dijagnozama nadolaska nihilizma i njegova prevladavanja u traženju smisla navlastite ljudske egzistencije. Idejne klice posijane u plodno duhovno tlo izniknu i tamo gdje ih se najmanje očekuje, ponekad su naravno prikrivene i zaognute u drugačije koncepcionske ljudske.

35

Milan Polić, *Čovjek – Odgoj – Svet*. Mala filozofska održiva razložba, KruZak, Zagreb 1997., str. 99.

37

Raul Raunić, *Pretpostavke liberalnog razumijevanja čovjeka*, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2005., str. 9.

36

Mislav Kukoč, *Kritika eshatologiskog uma. Problem otuđenja i hrvatska filozofija prakse*, KruZak, Zagreb 1998., str. 296.

Naposljetku, naznačena pojačana istraživanja u polju filozofske antropologije potvrđuju zacijelo naraslju svijest o potrebi jasnije spoznaje o tome što o čovjeku znamo, a što ne znamo. U tom se pogledu možemo složiti s gore spomenutim Schelerovim paradoksom. I dalje o čovjeku vlada puno više nepoznanica nego što postoji pouzdana znanja. Čovjek u svojoj biti ostaje trajna i nedosegnuta zagonetka mišljenja.

Jer kao što nas drevna helenska mitologija poučava, nije jednostavno odgovoriti na pitanje – kakvo je to biće koje ponajprije kroči na četiri, zatim hoda na dvije i na kraju se oslanja na tri noge, a najslabije je kada se odupire na najviše nogu. Strašna je Sfinga pred gradom Tebom, čudovišni lik s glavom žene, tijelom lava, krilima orla i repom zmije, kako kazuje znamenita prispoloba u Sofoklovoj tragičnoj priči o Edipu, odvela u smrt mnoge nesretnike koji nisu znali riješiti tu zagonetnu pitalicu. Sve dok ih te nemani nije oslobođio domišljati sin tebanskoga kralja. Edipov usklik, *to je čovjek*, donio je gradu i svijetu slobodu. Ali sam nije uspio izbjegći hudom proročanstvu i nesretnoj sudbini.

Pjesnik poručuje kako čudovišne sfinge i dalje prijete ljudima strovaljivanjem u bezdan ništavila ako ne budu znali odgovoriti na upit o sebi i svojem položaju u svijetu. Zato se očito i danas vrijedi truditi istraživati tajne i proučavati što su otkrili oni koji su rješavali vječnu filozofiju zagonetku – tko je čovjek i što određuje njegovu bit.

Pavo Barišić

Philosophical Anthropology in Croatia

Abstract

The paper outlines the historical development of question about ambiguous and mysterious human nature, in particular considering the reasons and conditions for the founding of modern philosophical anthropology. Subsequently, it brings an overview of the conceptual beginnings and directions of anthropological research in Croatia. The focus is on the following questions: When did the investigations begin in the field of philosophical anthropology, in what kind of thinking environments were they shaped and what scientific achievements were reached? The presentation brings to light the cognition that philosophical anthropology in Croatia got its first contours and valuable contributions to the very beginning of the contemporary renewal of this discipline, shortly after its phenomenological and scientific revivals in the ventures of Scheler and Plessner. The development of this research branch is, according to Hans Lank's model, divided into four main conceptual orientations. The anthropology from above shows the creative contributions of Stjepan Zimmermann, Vilić Keilbach, Rajmund Kupareo, Miljenko Belić, Ante Kusić, Josip Ćurić, Hrvoje Lasić and Ivan Koprek. The anthropology from below is illustrated by the reference to the research by Vera Ehrlich-Stein, Rudi Supek, the Institute of Anthropology, Pavao Rudan and Darko Polšek. For the anthropology from culture, the philosophical achievements of Pavao Vuk-Pavlović, Vladimir Filipović, Vjekoslav Mikec, Esad Ćimić, Nikola Skledar, Branka Bruijić, Milan Galović and Mihaela Girardi-Karšulin were delineated. Under the anthropology from history, the works of Predrag Vranicki, Milan Kangrga, Vanja Sutlić, Gaja Petrović, Hotimir Burger, Mislava Kukoč and Raul Raunić are outlined. The conclusion summarises four insights. 1. Philosophical anthropology is an under-researched and not enough appreciated field, which represents one of the most fertile currents of thought in the 20th century. 2. Creative contributions are presented in all four major orientations. 3. In the context of anthropological research, lively dialogue and a fruitful meeting of different worldviews were realised. 4. The beginnings of the development of the discipline should be moved earlier in history than previously considered (Hotimir Burger), from the 1950s and 1960s to the early 1930s. The last insight points to the need for further exploration of the perceived, and so far largely neglected, continuity of anthropological themes and related ideas in the history of recent philosophy in Croatia.

Key words

philosophical anthropology, human being, anthropological currents, Croatia