

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

УДК 101.1+316

DOI <https://doi.org/10.24195/spj1561-1264.2020.2.3>**Огороднийчук Ирина Анатолиевна**

кандидат философских наук,
доцент кафедры философии, политологии, психологии и права
Одесской государственной академии строительства и архитектуры
ул. Дидрихсона 4, Одесса, Украина

Быкова Светлана Валентиновна

кандидат психологических наук,
доцент кафедры философии, политологии, психологии и права
Одесской государственной академии строительства и архитектуры
ул. Дидрихсона 4, Одесса, Украина

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ ТРАНСГУМАНИЗМА

У статті проводиться аналіз загальних концептуальних підстав, які об'єднують різні авторські версії трансгуманізму.

Філософська традиція, яка спрямована безпосередньо на можливість зміни людської природи засобами технології і відстоює низку філософських суджень, що стосуються оцінки людської генної інженерії і природи, була заснована Н. Бадмінгтоном, Н. Бостромом, Дж. Вільсдоном, Г. Вольфом, Г. Гаррісоном, Р. Колі-Турнером, Р. Курцвелом, П. Міллером, М. Мінські, М. О'Коннором (Макс Мор), Д. Пірсом, Дж. і О. Хакслі, Ф. Есфендіарі, Р. Етінгером і багатьма іншими.

Трансгуманізм являє собою сукупність переконань, згідно з якими зміна людської природи за допомогою технології, по-перше, можлива; по-друге, є цінною. Цілями змін людської природи називаються як поліпшення конкретних фізичних і когнітивних людських здібностей, так і радикальне перетворення людини або досягнення безсмертя.

Проаналізовано історичний контекст трансгуманізму і основоположні ідеї цієї традиції. Виявлено, що архетипічні мотиви, властиві трансгуманізму, простежуються ще в архаїчних міфах. Шумерський епос про Гільгамеша та елліські міфи про Прометея і Дедала містять сюжети про безсмертя і розширення людських можливостей. Власне, філософський контекст трансгуманізму сформувався в Європі епохи Відродження і Нового часу. У роботі «Ескіз історичної картини прогресу людського розуму» Жан-Антуан Кондорсе міркує про те, що медицина може необмежено подовжити людське життя. У ХХ столітті заходить мова вже про незалежність інтелектуальних здібностей від тілесності, забезпечення життєдіяльності мозку поза тілом або реалізації інтелекту в машинній формі. Науково-технічний прогрес досягає історично безпрецедентного темпу. На цьому етапі формуються етичні питання ролі технологій (Рассел).

Виявлено базові концептуальні підстави трансгуманізму. Сучасний трансгуманізм є багатоаспектним поняттям. Його також розглядають у контексті поняття «постлюдина» (індивід, який готується стати зверхлюдиною і використовує для цього всі наявні засоби, головним чином штучний інтелект). Виникають нові права, які на поточний момент існують тільки в теорії четвертого покоління прав людини. О. Аврамова та О. Жидкова до таких прав відносять: зміну статі, трансплантацію органів, клонування, використання віртуальної реальності, одностатеві шлюби, штучне запліднення, евтаназію. Що стосується психологічного аспекту, то до негативних явищ, які можуть трапитися, відносять втрату людиною власної ідентичності, самотності і неповторності.

Ключові слова: трансгуманізм, «постлюдина», права людини.

Актуальность этой статьи обусловлена тем, что в современных условиях ускорения научно-технического прогресса и развития таких технологий, как геномная инженерия и кибернетика, закономерной становится постановка вопроса о возможности использования данных технологий для изменения параметров человеческого вида и последствиях данных процедур. Предсказание таких последствий находится в компетенции естественных наук, но вопрос об оценке возможных последствий требует философского анализа.

В конце XX века сформировалась философская традиция, направленная непосредственно на возможность изменения человеческой природы средствами технологии и отстаивающая ряд философских суждений, касающихся оценки человеческой геномной инженерии и природы разума. Основоположники данной традиции Н. Бадмингтон, Н. Бостром, Дж. Вильсдон, Г. Вольф, Г. Гаррисон, Р. Коле-Турнер, Р. Курцвелл, П. Миллер, М. Мински, М. О'Коннор (Макс Мор), Д. Пирс, Дж. и О. Хаксли, Ф. Эсфендиари, Р. Эттингер и многие другие используют для обозначения своей мировоззренческой и ценностной позиции термин, введенный Джулианом Хаксли, – трансгуманизм.

«Трансгуманизм» (от лат. trans. – сквозь, через, за; homo – человек) – философская концепция, а также международное движение, поддерживающие использование достижений науки и технологии для улучшения умственных и физических возможностей человека с целью устранения тех аспектов человеческого существования, которые трансгуманисты считают нежелательными – страданий, болезней, старения и смерти [1].

Приставка «транс-» в этом случае образует значение «лежащий за пределами чего-либо», «выходящий за пределы», как в слове «трансгендер» [4].

Понятие «трансгуманизм» вводит в научный оборот биолог Джулиан Хаксли в 1957 г. в статье «Трансгуманизм», в которой описывает образ будущего человека. В ней он рассуждает о преобразении природы человека. Хаксли писал: «Человеческий род может, если того захочет, превзойти самого себя, и делать это не только спорадически, <...> а <...> в масштабах человечества в целом. Нам необходимо дать название этому новому убеждению. Возможно, здесь подойдет слово «трансгуманизм»: человек останется человеком, но превзойдет себя, реализуя новые возможности своей собственной природы. Коль скоро найдется достаточно людей, которые смогут твердо сказать: «Я верю в трансгуманизм», род человеческий достигнет порога новой формы существования, и она будет столь же отличной от нашей, как наша отлична от пекинского человека. Тем самым человечество наконец-то приступит к осознанному выполнению своего подлинного предназначения» [2, с. 13–17].

Трансгуманизм представляет собой совокупность убеждений, согласно которым изменение человеческой природы при помощи технологии, во-первых, возможно; во-вторых, является ценным. В качестве целей изменений человеческой природы называются как улучшение конкретных физических и когнитивных человеческих способностей, так и радикальное превращение человека или достижение бессмертия. Трансгуманисты связывают свои суждения о будущем с конвергенцией конкретных претерпевающих становление технологий: нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий и когнитивной науки, для совокупности которых используется английская аббревиатура NBIC.

Объектом исследования является трансгуманизм как философское направление.

Предметом исследования являются концептуальные основания, объединяющие различные авторские версии трансгуманизма.

Целью данной статьи является анализ общих концептуальных оснований, объединяющих различные авторские версии трансгуманизма.

Реализация цели исследования предполагает решение следующих задач:

1. Проанализировать исторический контекст трансгуманизма и основополагающие идеи данной традиции.

2. Выявить базовые концептуальные основания трансгуманизма.

3. Сформулировать перспективы трансгуманизма как философского направления.

Интерес к изучению проблематики трансгуманизма нашёл своё отражение в многочисленных исследованиях отечественных и зарубежных авторов. Архетипические мотивы, свойствен-

ные трансгуманизму, прослеживаются еще в архаичных мифах. Шумерский эпос о Гильгамеше и эллинские мифы о Прометее и Дедале содержат сюжеты о бессмертии и расширении человеческих возможностей. В архаичной культуре стремление к преодолению границ человеческих возможностей амбивалентно и нередко представляется как hubris (высокомерие, спесь, невоздержанность, бесчинство), вызов судьбе и богам, кощунственная гордыня, опасная фатальным крахом. Для христианского средневековья также было характерно противоречивое отношение к исследованиям алхимиков, стремившихся создать гомункула и найти панацею, лекарство от всех болезней.

Весьма важной для понимания исторического контекста трансгуманизма является работа Джованни Пико делла Мирандола «Речь о достоинстве человека», в которой он писал, что человеку даровано сформировать себя в образе по своему предпочтению.

Собственно, философский контекст трансгуманизма сформировался в Европе эпохи Возрождения и Нового времени. В это время начинает приобретать вес роль науки, человеческая природа становится предметом большего интереса, нежели догматическая метафизика, формируется представление о прогрессе. На фоне прогресса медицинских знаний формулируется строго материалистическое онтологическое представление о причинах поведения и интеллекте, исключаящее дуализм (Ламетри, де Кондорсе). Успехи медицины, представление о прогрессе и эволюции влекут постановку вопросов о изменении управления природой в целом, увеличении продолжительности человеческой жизни, наконец, об изменении человеческих качеств: евгеническом отборе по наследуемым признакам, управлением поведением и репродукцией, жизнедеятельностью и работой мозга (Гальтон, Холдейн, Бернал, Хаксли). В работе «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» Жан-Антуан Кондорсе рассуждает о том, что медицина может неограниченно продлить человеческую жизнь.

Среди авторов, включаемых в исторический контекст трансгуманизма XIX века, иногда называется русский автор Николай Фёдоров с его «космическим утопизмом». В первой половине XX века термин «евгеника» вводит в научный оборот Фрэнсис Гальтой в работе «Наследственный гений». Английский биолог Дж.Б.С. Холдейн делает в своей работе «Дедал или наука и будущее» ряд футурологических прогнозов, среди которых в первую очередь интересны утверждения о ценности контроля над человеческим генотипом, евгеники и эктогенеза. Работа Холдейна вызвала ответные реплики Джона Бернала и Бертрانا Рассела.

В XX веке заходит речь уже о независимости интеллектуальных способностей от телесности, обеспечении жизнедеятельности мозга вне тела или реализации интеллекта в машинной форме. Научно-технический прогресс достигает исторически беспрецедентного темпа. На этом этапе формулируются этические вопросы роли технологий (Рассел).

Тематика трансгуманизма не исчерпывается биотехнологиями, но и включает такие научно-технические проблемы, как создание систем искусственного интеллекта или нанотехнологии. Трансгуманизм формируется также как частное мировоззрение и образ жизни, в частности, благодаря работе иранского писателя и футуриста Ферейдуна М. Эсфендиари. Макс Мур сформулировал ряд положений философии трансгуманизма в работе «Принципы экстропии» и эссе «Трансгуманизм: навстречу философии футуризма». Свой вклад в концептуализацию трансгуманизма сделал также Роберт Эттингер.

Современный трансгуманизм является многоаспектным понятием. Часто его рассматривают в контексте понятия «постчеловек» (индивида, который готовится стать сверхчеловком и использует для этого все имеющиеся средства, главным образом искусственный интеллект). С развитием технологий, искусственного интеллекта открываются новые возможности, касающиеся жизни человека, его здоровья и тела. Возникают новые права, которые на данный момент существуют только в теории четвертого поколения прав человека. О. Аврамова и О. Жидкова к таким правам относят: изменение пола, трансплантацию органов, клонирование, использование виртуальной реальности, однополые браки, искусственное оплодотворение, эвтаназию [3]. Что касается психологического аспекта, то к негативным явлениям, которые могут случиться, относят потерю человеком собственной идентичности, самобытности и неповторимости.

Сегодня ведется оживленная дискуссия членов общества о том, какие необходимы права современному человеку и какими должны быть границы их реализации. Так, Совет Европы ЕС, некоторые другие международные организации четко определились по этому поводу.

Например, Хартия Европейского Союза об основных правах в п. 1 ст. 3 установила, что каждый человек имеет право на собственную физическую и душевную целостность, а п. 2 конкретизирует: при использовании достижений медицины и биологии необходимо особенно придерживаться таких требований, как:

– добровольное и надлежащим образом оформленное согласие заинтересованного лица в соответствии с правилами, установленными законом;

– запрет на использование человеческого тела и его частей как источника прибыли;

– запрет на воспроизводство человека с помощью клонирования.

Само понятие и перспективы улучшения человека вызывают множество критики, споров и дискуссий. Так, Фрэнсис Фукуяма назвал трансгуманизм «самой опасной в мире идеей» [1].

Критика трансгуманизма и его предложений имеет две основные формы (они часто дополняют друг друга): «практическую» – возражения относительно достижимости целей трансгуманизма и «этическую» – возражения относительно целей и идей трансгуманизма, моральных принципов и мировоззрения тех, кто поддерживает трансгуманизм или является трансгуманистом как таковым.

Критики часто видят в целях трансгуманистов угрозу общечеловеческим ценностям, государственным социальным программам и распространению гражданских прав и свобод. Одним из последних аргументов является сопоставление целей (а иногда и декларируемых методов) трансгуманизма исследованиям по евгенике.

По мнению критиков, идеи трансгуманизма входят в противоречие с их желанными целями: например, бессмертие породит множество проблем, рассматриваемых в антиутопиях как перенаселение планеты, низкий социальный уровень, ограничения свобод. Однако, по мнению сторонников трансгуманизма, все эти проблемы могут быть урегулированы адекватным социальным управлением, в частности, строгим ограничением рождаемости, а также экспансией человечества в космос.

Многие известные люди в мире технологий верят в то, что бессмертие вполне достижимо. С помощью науки, конечно. Питер Тиль (Peter Thiel), создатель системы PayPal, считает, что «не пытаться победить смерть – против человеческой природы», и активно инвестирует в такие компании, как Фонд Мафусаил. Его поддерживает сооснователь и директор по технологиям корпорации Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison), который не понимает готовность людей мириться с тем, что они смертны. Сооснователи Google Лэрри Пэйдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin), как и Марк Цукерберг, также инвестируют в исследования по продлению жизни.

Последователи движения трансгуманизма уверены, что человек сможет эволюционировать (несмотря на все физические и умственные ограничения) в «суперчеловека» и в итоге достигнуть бессмертия. Философ и известный популяризатор трансгуманизма Ник Бостром утверждает, что человек – не конечная стадия эволюции, а, скорее, ее начало.

Трансгуманистические технологии произведут настоящую социальную революцию, но одновременно их дороговизна увеличит расслоение общества.

Например, мозговой имплант для лечения болезни Паркинсона стоит 35–100 тысяч долларов, искусственное сердце – 100–200 тысяч долларов. Если сегодня замена сердца спасает жизнь, то в будущем импланты можно будет использовать для апгрейда здорового тела. Не исключено, что видео будут прерываться рекламой, предлагающей расстаться с абсолютно здоровым сердцем и заменить его «умной помпой». Ведь искусственный орган, в отличие от «встроенного по умолчанию», сможет функционировать безотказно, контролировать перегрузки и менять режимы работы. Это повлечет за собой построения двухуровневого общества и неизбежно возникнут морально-этические проблемы.

Представители Humanity+ стараются мыслить оптимистично, уверяя, что эти опасения напрасны и надуманны. Они обещают, что новейшие научные достижения и инновационные

возможности приведут следующие поколения людей к жизни в обществе, в котором будут царить исключительно мир и добро. Новые люди не будут сталкиваться с проблемами болезней, старения и смерти. Будут обладать огромным спектром возможностей, используемых исключительно во благо. Такие идеи, по нашему мнению, утопичны и не имеют ничего общего с реальностью. Мы придерживаемся того мнения, что трансгуманистические технологии неизбежно придут в нашу жизнь, но, прежде чем перейти на новый этап развития, необходимо подготовить законодательную базу, которая бы защитила социально незащищённые слои населения, дав возможность воспользоваться всем желающим и нуждающимся в данной технологии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Bostrom N. A History of Transhumanist Thought. *Journal of Evolution and Technology*. 2005. April. Vol. 14 (1). DOI=10.1.1.98.7951.
2. Huxley J. Transhumanism. In *New Bottles for New Wine*. London : Chat Windus, 1957. 320 с.
3. Улашкевич Л.А. Майбутні прав людини через призму трансгуманізму. «*Young Scientist*». 2018. № 10 (62). С. 7–11.
4. Ульянов В.А. Постгендерная характеристика виртуального: генезис андрогинности. *Вестник ВГУ. Серия: Философия*. 2012. № 2.

REFERENCES

1. Bostrom, N. (2005). A History of Transhumanist Thought. *Journal of Evolution and Technology*. April. Vol. 14 (1). DOI=10.1.1.98.7951.
2. Huxley, J. (1957). Transhumanism. In *New Bottles for New Wine*. London, Chat Windus. 320 p.
3. Ulashkevich, L.A. (2018). Maibutne prav ludunu cherez pruzmu transgumanizmu [The future of human rights through the prism of transhumanism]. *Young Scientist*. No. 10 (62). Pp. 7–11.
4. Ulyanov, V.A. (2012). Postgubernaya haracteristica virtualnogo: genesis androginnosti [Postgender characteristics of the virtual: the genesis of androgyny]. *Vestnic VGU*. No. 2.

Ohorodniichuk Iryna Anatoliivna

PhD in Pedagogic Sciences,
Associate Professor at the Department of Philosophy, Politology, Psychology and Law
Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture
4 Didrikhsona str., Odesa, Ukraine

Bykova Svitlana Valentinivna

PhD in Pedagogic Sciences,
Associate Professor at the Department of Philosophy, Politology, Psychology and Law
Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture
4 Didrikhsona str., Odesa, Ukraine

SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF TRANSHUMANISM

The article analyzes the general conceptual foundations that unite various author's versions of transhumanism.

A philosophical tradition aimed directly at the possibility of changing human nature by means of technology, and defending a number of philosophical judgments concerning the assessment of human genetic engineering and nature was founded by N. Badmington, N. Bostrom, J. Wilsdon, G. Wolf, G. Harrison, R. Kohle-Turner, R. Kurzwell, P. Miller, M. Minsky, M. O'Connor (Max More), D. Pearce, J. and O. Huxley, F. Esfendiari, R. Ettinger and many others.

Transhumanism is a body of belief that changing human nature through technology is, firstly, possible, and secondly, valuable. The goals of changes in human nature are both the improvement of specific physical and cognitive human abilities, and the radical transformation of a person or the achievement of immortality.

The historical context of transhumanism and the fundamental ideas of this tradition are analyzed. It was revealed that archetypal motives inherent in transhumanism can be traced back in archaic

myths. The Sumerian epic of Gilgamesh and the Hellenic myths of Prometheus and Daedalus contain stories about immortality and the expansion of human capabilities. The actual philosophical context of transhumanism was formed in Europe during the Renaissance and Modern Times. In his work "A sketch of the historical picture of the progress of the human mind" Jean-Antoine Condorcet discusses that medicine can prolong human life indefinitely. In the twentieth century, we are already talking about the independence of intellectual abilities from corporeality, ensuring the vital activity of the brain outside the body or the realization of intelligence in a machine form. Scientific and technological progress is reaching a historically unprecedented pace. At this stage, ethical questions about the role of technology are formulated (Russell).

The basic conceptual foundations of transhumanism are revealed. Modern transhumanism is a multidimensional concept. It is also considered in the context of the concept of "posthuman" (an individual who prepares to become superhuman and uses all available means for this, mainly the use of artificial intelligence). New rights are emerging, which currently exist only in the theory of the fourth generation of human rights by O. Avramova and O. Zhidkova until such rights include: sex change, organ transplantation, cloning, the use of virtual reality, same-sex marriage, artificial insemination, euthanasia. As for the psychological aspect, the negative phenomena that can happen include the loss of a person's own identity, originality and uniqueness.

Key words: transhumanism, "posthuman", human rights.