

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

На правах рукописи

Молоканов Александр Александрович

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТЕЛЕСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

специальность 5.7.8. Философская антропология, философия культуры
(философские науки)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата философских наук

Ростов-на-Дону – 2026

Работа выполнена на кафедре философии и культурологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)».

Научный руководитель: **Поломошнов Андрей Федорович**
доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии и культурологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)».

Официальные оппоненты: **Бакланова Ольга Александровна**
доктор философских наук, доцент, доцент кафедры социально-гуманитарных наук и технологий ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (г. Москва).

Чапны Елена Владимировна
кандидат философских наук, доцент кафедры социальной философии Института философии и социально-политических наук ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону).

Защита состоится «30» июня 2026 года в 12:00 на заседании диссертационного совета ЮФУ801.03.13 по философским наукам при Южном федеральном университете по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105/42, а. 203.

С диссертацией можно ознакомиться в Зональной научной библиотеке им. Ю.А. Жданова Южного федерального университета по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 21Ж, 2 этаж, и на сайте Южного федерального университета по адресу: <https://hub.sfedu.ru/diss/show/1348601/>

Автореферат разослан «___» мая 2026 г.

Отзыв на автореферат в 2-х экземплярах (с указанием ФИО (полностью), ученой степени со специальностью, ученого звания, полного наименования учреждения и подразделения, должности, адреса и номера телефона учреждения, e-mail, а также даты написания отзыва) с заверенной подписью рецензента и печатью учреждения просим направлять ученому секретарю диссертационного совета ЮФУ801.03.13 Романенко М.А. по адресу: 344065, г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116, ИФСПН ЮФУ, а также в формате pdf – на e-mail: mromanenko@sfedu.ru

Ученый секретарь

диссертационного совета ЮФУ801.03.13

кандидат философских наук

 Романенко Максим Андреевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Человеческое тело, с одной стороны, является нашим неотъемлемым достоянием, данным от природы, с другой стороны, оно же является постоянной проблемой, поскольку человек живет в обществе и вынужден адаптироваться к требованиям общества и культуры к человеческой телесности. Социальная форма существования человеческой телесности периодически по мере качественных трансформаций общества постоянно подвергается изменениям и проблематизируется.

С особой остротой проблематизация человеческой телесности проявляется при переходе от индустриального общества к постиндустриальному, информационному. Научно-технический прогресс, порождающий новые биотехнологии, медицинские технологии, генную инженерию, цифровые трансформации аналогового традиционного мира, рождает, с одной стороны, все более масштабные возможности и перспективы для «совершенствования» физического тела человека. Но обратной стороной этого совершенствования оказывается существенная трансформация этого тела и его статуса в современной культуре.

Наряду с развитием социальных практик дисциплинирования телесности, в цифровом мире открывается перспектива замены естественного тела виртуальным, искусственным телом. Тем самым естественное природное тело человека подвергается обесцениванию. С другой стороны, тренду ужесточения социального контроля телесности методами социального манипулирования с использованием современных технологий, противостоит расширение индивидуальных возможностей произвольного конструирования телесности, превращения естественного тела в инструмент презентации индивидуальности личности.

Современные практики телесности радикально пересматривают традиционные гуманистические нормы и представления о теле и его стандартах, о соотношении телесной и духовной природы человека. Человеку навязывается культ телесности, освобожденной от духовности. И это ведет к кризису традиционной телесной культуры, замещению гуманистических и идеалов норм телесности ложными, деструктивными, разрушающими не только телесность, но и саму личность человека.

В современной культуре идет острая борьба альтернативных философий и идеологий, а также практик телесности. Содержанием этой борьбы является противостояние гуманистических и дегуманистических тенденций формирования и развития телесности человека в постиндустриальном

обществе.

Все эти процессы порождают необходимость разработки современной философии тела и преодоления существующей дисциплинарной и концептуальной фрагментации в исследованиях человеческой телесности.

Степень научной разработанности темы исследования

Исследование телесности как социокультурного феномена предполагает определение базовой категории «культура». Многообразие концепций культуры порождает необходимость определиться с базовой концепцией культуры, релевантной целям исследования. Деятельностная концепция культуры, разработанная ростовской школой философии представлена работами Ю.А. Жданова, В.Е. Давидовича, Г.В. Драча, Е.В. Золотухиной-Аболиной, Т.С. Паниотовой.

Концепт человеческой телесности, ее формы и их взаимоотношения друг с другом изучали многие российские исследователи. Телесность с точки зрения социокультурного анализа рассматривали И.М. Быховская, И.В. Кузин, Д.В. Михель, П.Д. Тищенко, В.Б. Устьянцев, Т.И. Литвинова, М.А. Богданова, Л.С. Абросимова, Е.В. Чапны и др. Аксиологические аспекты изучения человеческого тела присутствуют в работах современных авторов А.В. Баранова, М.И. Куликовой и др.

Телесность человека в онтологическом измерении анализирует В.Л. Круткин. Фундаментальные исследования феноменологии телесности представлены работами В.А. Подороги и В.Я. Чеснова. Взаимодействие онтологического и аксиологического аспектов телесности рассматривали Р.В. Маслов и С.П. Позднева. Онтологические и экзистенциальные аспекты телесности освещены в работах С.В. Фроловой и О.О. Морозовой. Историческую эволюцию концептов и практик телесности глубоко проанализировали М.И. Цой, Л.В. Жаров, М.Л. Бурик, М.А. Богданова, Л.С. Абросимова, Л.В. Зорина. Специальный анализ техник тела содержится в работах М. Мосса.

Классическая западная философия телесности развивалась в контексте философской антропологии в соответствии с этапами развития классической западной философии. В античной философии с точки зрения проблемы телесности представляют интерес работы Аристотеля, Эпикура, Платона, Сенеки, Цицерона, в которых с различных сторон развивается идея гармонии здорового духа в здоровом теле.

В средневековой западной философии в работах представителей средневековой патристики, особенно Аврелия Августина, была сформулирована христианская философия телесности, в которой телесность интерпретировалась как проявление несовершенства человека, и поэтому она

подлежала подчинению духовного начала. В философии Возрождения (Н. Кузанский, Л. Валла, П. Помпонгации, Леонардо да Винчи и др.) человеческая телесность была реабилитирована на основе гуманистической интерпретации принципа богоподобия человека.

Проблема дуализма души и тела, рассматриваемого на основе механистического материализма, была в центре внимания мыслителей Нового времени и Просвещения (Р. Декарт, Т. Гоббс, Б. Спиноза, Д. Локк, Ж.-О. Ламетри, Д. Дидро и др.)

Немецкая классическая философия представила три альтернативных концепции телесности. Г. Гегель интерпретировал телесность как материальное воплощения субъективного духа. Л. Фейербах выдвинул природную физическую телесность в качестве основного принципа философской антропологии. Концепцию социально-исторической сущности телесности разработали К. Маркс и Ф. Энгельс.

Проблемы телесности занимали важное место в западной философии модерна. Феноменологическую философию телесности разрабатывали А. Бергсон и Э. Гуссерль. Экзистенциализм (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю) рассматривал проблему концептуализации человеческой телесности, исходя из принципов возведенной в абсолютную ценность индивидуальности (самости) личности и самосозидания индивидуальной личностью своей сущности. С точки зрения философии жизни Ф. Ницше акцентировал биологическую телесность, объявляя ее высшей ценностью и целью человека. Психоаналитический анализ телесности развивал З. Фрейд и последующая философия психоанализа. Большое внимание природе телесности уделяли представители западной философской антропологии. М. Шелер, в трактовке антитезы биологической и культурной телесности человека совершила окончательный переход от примата первой к примату второй, которую традиционно связала с духом. Коммуникативное направление философии тела заложили М. Мерло-Понти и Ж.-Л. Нанси.

Самобытное явление в истории философии телесности представляет российская философия телесности. Для российской философии телесности в целом характерна опора на православную антропологию и гуманистический концепт духовной телесности. Эта традиция развивалась в работах В.С. Соловьева, С.Л. Франка, П.А. Флоренского, Е.Н. Трубецкого, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского и др. Оригинальную метафизику пола создал В.В. Розанов.

Отдельное направление российской философии телесности сложилось в рамках русского космизма (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский и др.).

Естественно-научная традиция философии телесности представлена работами И.М. Сеченова и И.П. Павлова и др. российских ученых. Синтез естественно-научных концепций телесности и православной антропологии попытался реализовать В.М. Бехтерев.

Специфику российской философии телесности анализировали Е.А. Лебедева, В.Б. Александров, М.Г. Соколова, С.Н. Коробкова, В.В. Лыткин и многие другие.

Философия телесности занимает одно из центральных мест в постмодернизме, выдвинувшем идею десубстанционализации и деконструкции традиционной телесности. М. Фуко исследовал динамику взаимодействия индивидуального тела и власти, разработал концепты тела-текста. Идею тела как текста разрабатывал Т. Барт. Ж. Делез и Ф. Гваттари акцентировали свое внимание на борьбе с традиционным представлением о физической телесности человека как биологическом организме. Они представили концепты «тела без органов» и человека как «машины желаний». Ж. Бодрийяр представил критический анализ философии потребления тела в обществе постмодерна.

Постмодернистские практики конструирования телесности анализируют А.Ю. Чукуров, А.А. Торопова, В.А. Баранов, М.И. Цой, С.В. Бацанова, Е.Д. Яковлева, Н.О. Соснина, О.А. Штайн и др. А.В. Пронькина, И.И. Горлова, Н.А. Бугуева и Д.А. Шуляк дают развернутую палитру современных практик трансформации тела.

Философию телесности трансгуманизма представляют работы его зарубежных и отечественных сторонников: Н. Бострома, Д. Пирса, Д. Приско, Б. Герцеля, В. Прайд, Д.А. Медведев, А.С. Нариньяни и др.

Критическим анализом философии телесности трансгуманизма и постмодернизма занимаются П.К. Гречко, А.И. Макаров, Е.С. Черниогло, А.Ф. Поломошнов, Д.Ф. Капустин, В.Б. Александров, Е.Н. Гречкина, В.В. Карпинский, В.А. Кутырев.

Кризис телесности в культуре постмодерна освещается в работах И.А. Муратовой, Е.А. Буриной, М.С. Гавриловой, А.Ю. Чукурова, А.А. Тороповой, И.М. Быховской, Н.А. Лукьяновой, В.А. Кутырева, В. Чешко, А.А. Дыдрова, В. Уткина, Н.А. Комлевой, Б.Г. Юдина и многих других.

Пути противостояния деструктивным тенденциям деконструкции традиционной телесности постмодерна и цифрового общества рассматриваются в работах И.М. Быховской, Л. Куна, Н.Н. Визитея, Л.В. Зориной, А.Б. Колесникова и др.

Несмотря на обилие разносторонних исследований человеческой телесности и ее трансформаций в современной культуре, отсутствует системный анализ кризиса традиционной телесности с точки зрения философии

и идеологии телесности в ее взаимодействии с практиками телесности в обществе постмодерна. Недостаточно внимания также уделяется в современном дискурсе проблеме противостояния дегуманистическим тенденциям трансформации телесности в культуре постмодерна и путям преодоления современного кризиса телесности. Противоречия между новыми перспективами телесности, открываемыми научно-техническим прогрессом и культурными рисками дегуманизации телесности, требуют глубокого теоретического анализа.

Объектом исследования выступает телесность человека как социокультурный и философско-антропологический феномен.

Предметом исследования являются образы и практики тела в обществе и культуре постмодерна и их отражение в современной философии телесности.

Целью исследования является анализ специфических трансформаций традиционной телесности в современной культуре и обществе.

В соответствии с поставленной целью формулируются следующие **задачи**:

- разработать концепт человеческой телесности в контексте культурологического подхода;
- проанализировать основные этапы и логику развития западной философии тела от античности до модерна;
- дать характеристику специфики и основных направлений российской философии тела;
- раскрыть сущность философии тела постмодерна как теоретического обоснования ревизии традиционной телесности в обществе постмодерна;
- установить статус человеческого тела и основные направления практик тела в культуре постмодерна;
- рассмотреть идеологию и практики трансформации тела в современном обществе;
- определить сущность и проанализировать пути преодоления кризиса гуманистической традиционной телесности в современной культуре.

Гипотеза исследования такова: в обществе и культуре постмодерна происходит пересмотр традиционного гуманистического образа и практик тела, связанный с интеллектуальной деконструкцией образа тела и научными практиками трансформации человеческого тела, в результате чего формируется новая историческая форма телесности.

Теоретико-методологические основания исследования

Исследование телесности как культурного феномена опирается на деятельностную концепцию культуры, разработанную Ю.А. Ждановым, В.Е. Давидовичем, Г.В. Драчом, Е.В. Золотухиной-Аболиной, Т.С. Паниотовой.

Теоретической основой диссертационного исследования являются работы М.А. Богдановой, Л.С. Абросимовой, И.М. Быховской, Т.И. Литвиновой, М.И. Цой, Л.В. Зориной, в которых представлен культурологический и философско-антропологический подход к проблеме телесности, а также работы А.А. Тороповой, М.Л. Бурик, Р.В. Маслова, анализирующие историю формирования и развития философии тела в классической философии и в философии постмодерна.

Методологическую основу работы составляют методы критического концептуального и методологического анализа, социально-исторического и историко-философского анализа понятия телесности, воспроизводящие историю и логику постижения телесности как отражение истории телесности в культуре. Применяется также культурно-исторический и трансформационный методы, раскрывающие детерминационные зависимости между практиками тела и философией тела в контексте специфики и динамики постиндустриального общества. Используются также проблемный подход, позволяющий определить телесность как выражение социальных противоречий в современных обществах; социально-конструктивистский подход, создающий концептуальную основу понимания механизмов формирования практик тела; диалектический метод, способствовавший раскрытию взаимосвязей телесных практик и модернизационных социальных процессов.

В работе использованы общенаучные методы анализа и синтеза, классификации, обобщения и научного определения. В работе реализованы общенаучные принципы объективности, конкретности, системности, всесторонности.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:

- сформулированы категориально-методологические основы культурологического подхода к исследованию телесности;
- история западной философии тела от античности до модерна представлена как развернутая в истории западной цивилизации логика динамики исторических форм телесности и ее отражения в философском самосознании;
- определена специфика российской философии тела и раскрыты ее основные направления;
- представлен анализ философии тела постмодерна как теоретического диагноза кризиса традиционной телесности при переходе к постиндустриальному обществу;
- выявлены основные проявления отчуждения тела в культуре постмодерна и противоположные тренды практик тела, выражающих это отчуждение;

- представлен анализ основных современных идеологий и практик трансформации человеческого тела;

- определена сущность и основные проявления кризиса телесности в современном цифровом обществе, проанализированы пути его преодоления.

Положения, выносимые на защиту

1. Телесность – категория, характеризующая способ существования человеческого тела в определенной социокультурной среде. Природа телесности как социокультурного явления раскрывается через категории тело, образ тела, практики и техники тела. В телесности находит отражение социокультурная обусловленность физического тела человека социокультурными нормами и практиками и образами тела. Исторические трансформации общества лежат в основе трансформации форм телесности. Историзм форм телесности находит отражение в философии тела. Стадии развития исторических форм телесности и соответствующих им форм философии тела соответствуют стадиям развития определенной социокультурной системы или цивилизации.

2. В истории западной философии тела получила теоретическое отражение история и логика развития исторических форм телесности в западной цивилизации. В период до модерна телесность в западной цивилизации осмысливалась в контексте дуализма души и тела. В этом осмыслении фиксируются три круга спирали в логике и в истории развития ограниченно гуманистической телесности в западной цивилизации. В западной философии модерна дискурс телесности сформировался вокруг противоречивых отношений между биологическим телом человека, индивидуальным и социокультурным образом тела. В этом дискурсе получил отражение кризис западной традиционной ограниченно гуманистической телесности в развитом индустриальном обществе, как новая стадия отчуждения личности от общества и тела от духа.

3. В российской философии тела сложилось четыре линии. Первая линия – религиозная философия тела, опирающаяся на православное мировоззрение и православную философскую антропологию. Вторая линия стремилась интегрировать научно-материалистическую и православную религиозную философию тела. Третья линия – научно-материалистическая философия тела, опирающаяся на научную биологию, физиологию и психологию человека, марксистскую философию и коммунистическую идеологию. Четвертая линия – философия тела русского космизма, вписывающая человеческое тело в глобальный эволюционный космический процесс. Развитие самобытной российской философии тела не привело к эффективному синтезу этих линий.

4. Философия тела постмодерна актуализировала, вывела в философский

дискурс сложившиеся в постиндустриальном обществе проблемы соотношения между индивидуальным и социальным образом тела, между индивидуальной и социальными практиками тела, между индивидуальным конструированием тела и социальным формированием тела. Истолковав это отношение как конфликтное, философия тела постмодерна предложила его решение путем произвольной интеллектуальной деконструкции индивидуального образа тела как альтернативу социальному формированию физического тела современного человека. Таким образом, постмодернистская философия тела стала радикальным отрицанием всей предшествующей традиционной западной философии тела в контексте отрицания, или девальвации всех традиционных западных ценностей. Выявив культурное и социальное отчуждение индивидуального физического тела человека от общества и от самого себя, сложившееся в постиндустриальном обществе, философия тела постмодерна не предложила реальных путей его преодоления.

5. В культуре постмодерна развивается ситуация отчуждения тела. Отчуждение тела проявляется в трех основных формах: 1. отчуждение физического тела от сознания личности, 2. отчуждение индивидуального и коллективного тела, 3. отчуждение природного и социального тела. На уровне практик тела отчуждение проявляется в замещении естественного тела виртуальным, в инструментализации тела, в трансформации физического тела человека. Основными трендами трансформации физического тела человека являются противоположные отклонения от гуманистического образца гармонической телесности: 1. неглектизация тела и 2. гиперболизация тела. Неглектизация тела характеризует те практики тела, которые основаны на негативном отношении к физическому телу человека. Гиперболизация тела характеризуется практиками потребления тела, появляющимися в неограниченном удовлетворении физических потребностей тела (гиперпотреблении). Поскольку в культуре постмодерна, наряду с практиками гиперболизации и неглектизации тела, сохраняются традиционные гуманистические практики тела (массовая физическая культура, спорт), постольку в ней сложилась и развивается антитеза здоровой и нездоровой телесности, гуманистических и дегуманистических практик тела.

6. Трансформации человеческого тела в современном обществе, идут по двум направлениям: массовое и элитарное. Первое течение связано с практиками трансформации физического тела человека на основе философии и массового сознания постмодерна. Элитарное направление трансформации тела представлено идеологией трансгуманизма и практиками замещения естественного тела, создаваемыми на основе достижений современной науки и технологий. Если массовое направление трансформации тела человека

основано на изменениях естественного, природного тела человека, то элитарное направление ориентировано на замещение естественного физического тела человека искусственным.

7. Кризис гуманистической телесности в современной культуре имеет две стороны: духовную и практическую. Духовная сторона кризиса выражается в деформации и деструкции традиционных гуманистических стандартов и форм телесности, замещаемых новыми проблематическими, дегуманистическими, а иногда и патологическими формами телесности. Реакцией на эти дегуманистические тенденции является поиск современных гуманистических альтернатив телесности. В практическом отношении кризис гуманистической телесности проявляется в практиках деконструкции, виртуализации, деперсонификации, замещения естественной природной телесности человека искусственной, произвольно конструируемой.

Преодоление современного кризиса телесности также имеет два аспекта: духовный и практический. Духовный аспект связан с критикой современных дегуманистических идеологий телесности и разработкой современной гуманистической философии тела, как позитивной альтернативы ему. Практическая борьба с дегуманистическими практиками телесности ведется в области гуманизации медицинской, физкультурной и спортивной, социальной и культурно-образовательной политики общества.

Теоретическая и практическая значимость исследования

Полученные в диссертационном исследовании результаты могут быть эффективной концептуально-методологической основой для исследования кризиса телесности в культуре постмодерна и для разработки практических рекомендаций по преодолению этого кризиса. Результаты исследования могут быть использованы в процессе специального и общетеоретического изучения проблемы телесности человека, при разработке методологических проблем философии и других социально-гуманитарных наук, для образовательных программ в области фундаментальной философии тела и философской антропологии, способствуя методологической, категориальной и содержательной проработке новых учебных курсов.

Перспективы разработки теоретических вопросов развития культуры телесности также представляют практический интерес для органов федеральной власти, областных, городских и районных администраций, органов управления образования различных уровней, комитетов по делам молодежи, общественных организаций по осуществлению мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и гармонической телесности, на реализацию гуманистического потенциала телесности в постиндустриальном обществе.

Достоверность выводов исследования обусловлена релевантными цели и задача исследования методами, а также опорой на анализ широкой выборки научной литературы. Применение методов критического концептуального и методологического анализа, социально-исторического и историко-философского анализа позволяет воспроизвести историю и логику постижения телесности как отражение истории телесности в культуре. Культурно-исторический и трансформационный методы используются для анализа детерминационных зависимостей между практиками тела и философией тела в контексте специфики и динамики постиндустриального общества.

Апробация результатов исследования

По теме диссертационного исследования автором опубликованы 19 научных статей (в том числе 6 статей в изданиях из перечня ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ).

Ключевые результаты исследования также были представлены на следующих научных конференциях:

1.Международная научно-практическая конференция «Аграрная наука и производство в условиях становления цифровой экономики Российской Федерации» (Персиановский, 6-8 февраля 2024 г.).

2.Межвузовский международный конгресс «Высшая школа: научные исследования» (Москва, 27 июня 2024 г.).

3.Международная научно-практическая конференция «Современное животноводство, инновации в производстве продуктов питания, гигиеническая и производственная безопасность» (Персиановский, 24 ноября 2023 г.).

4. XI Всероссийская научно-практическая конференция «Концепции, инструменты и технологии развития современной науки и техники» (Рязань, 24 мая 2023 г.).

5.Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Использование современных технологий в сельском хозяйстве и пищевой промышленности» (Персиановский, 26 апреля 2023 г.).

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Тема и содержание соответствуют научной специальности 5.7.8.Философская антропология, философия культуры (философские науки), в том числе по следующим пунктам паспорта специальности: 12. Человек как предмет философии, 21. Культурно-философская антропология, 30. Способы представления человека в русской культуре и философии, 33. Модерн и постмодерн в исследовании феномена человека, 35.Философско-антропологические аспекты развития информационного общества.

Структура диссертации

Диссертация состоит из 193 страниц. Она включает введение, три главы, каждая из которых разделена на параграфы (первая глава – три параграфа, вторая и третья главы – по два параграфа). В списке 242 источника: 238 на русском языке и 4 на иностранных языках.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы, рассматривается степень научной разработанности проблемы, излагается основной замысел работы, определяются цели и задачи диссертационного исследования, формулируются пункты новизны и положения, выносимые на защиту, освещается теоретическая и практическая значимость работы, содержатся указания на апробацию и структуру работы.

В первой главе **«Человеческая телесность как предмет философского анализа»** разрабатываются категориальные и методологические основы исследования, определяется понятие телесности, рассматривается история западной философии телесности.

В первом параграфе **«Человеческая телесность как социокультурный феномен»** определяются концептуально-методологические основы культурологического подхода к исследованию телесности. Анализируются основные категории философии тела. Понятие тело рассматривается как индивидуальный, биологический организм человека, существующий как определенный материальный, физический предмет. Образ тела как сознательное восприятие человеком своего тела, или представление о своем теле характеризует личностную телесную идентичность. Однако, образ тела интерпретируется не только как индивидуальное представление человека о своем теле, но и как философское понятие тела или философская концепция телесной природы человека.

Особое внимание уделяется введенным в философию тела в XX веке понятиям «техника тела» и «практика тела». На основе анализа различных интерпретаций этих понятий в западной (М. Мосс, П. Бурдьё, М. Фуко, М. Барт и др.) и отечественной (Розин В.М. Баранов В.А., Бацанова С.В., Цой М., Бугуева Н.А., Дасаева О.О. и др.) философии тела, диссертант отмечает плюрализм трактовок этих терминов и соотношения между ними. В результате установлено, что понятие практики тела является более общим, определяя способ телесной деятельности человека в культуре, а понятие техники тела характеризует комбинацию телесных действий, осуществляемых в рамках той или иной практики тела. Определенная практика тела включает в себя

разнообразный набор техник тела. Но техники тела могут функционировать только в структуре определенного типа практики тела.

Плюрализм интерпретаций отмечается диссертантом также в трактовке в трактовке понятия «телесность». На основе исследования концептов телесности современных отечественных специалистов (Чеснов Я.В., Морозова О.О., Торопова А.А., Быховская И.М., Фролова С.В., Богданова М.А., Абросимова Л.С. и др.) формулируется понятие телесности как способа существования человеческого тела в определенной социокультурной среде. Телесность как культурный феномен характеризуется социокультурными образами, нормами и практиками тела. Проводится различие между индивидуальной и социальной сторонами телесности. Социальная сторона телесности характеризуется 1.социокультурными образами тела, выраженными в различных формах общественного сознания (в понятиях или в художественных образах), 2.социокультурными нормами и образцами тела, 3.социокультурными, общественными формами практик тела и техник тела. Индивидуальная сторона телесности характеризуется индивидуальными образами собственного тела, т.е. с индивидуальным личностным самосознанием, самовосприятием и самоощущением личностью своего собственного тела, индивидуальными практиками и техниками телесности. Из социокультурной природы телесности человека диссертант выводит ее историзм. Но при этом отмечается, что в смене исторических форм телесности есть преемственность и внутренняя логика или закономерность саморазвития телесности. Историзм форм телесности находит отражение в философии тела. Таким образом, определенному историческому типу телесности соответствует определенная философия тела. Стадии развития исторических форм телесности и соответствующих им форм философии тела соответствуют стадиям развития определенной социокультурной системы или цивилизации.

Во втором параграфе «**Западная философия тела: от Античности до модерна**» представлен обзор истории западной философии тела от античности до модерна как развернутая в истории западной цивилизации логика динамики исторических форм телесности и ее отражения в философском самосознании.

История западной философии тела соответствует этапам развития западной цивилизации. Началом истории западной философии тела является античная философия тела. Анализируя античную философию тела, диссертант приходит к выводу о том, что она была основана на космологическом телесном антропоцентризме, в духе которого развивался идеал гармонии здорового тела и здорового духа. Общим для всего античного мировоззрения было представление о телесности души, понимаемой не как реальная эмпирическая телесность конкретного человеческого тела, а как некая идеальная телесность.

Средневековая философия тела опиралась на христианскую антропологию и ее главные принципы богоподобия и несовершенства человеческой природы. В отношении человеческого тела принцип богоподобия выражался в принципиальной антитезе божественного и человеческого тела. При этом человеческое тело оказывалось амбивалентной ценностью. С одной стороны, как созданное по образу и подобию божественного тела, она возвышало онтологический статус человека, как творения Бога. С другой стороны, как несовершенное в сравнении с божественным телом одновременная принижало тот же самый онтологический статус человека.

В антропологии Возрождения на почве реабилитации тела новую интерпретацию получила античная гармония души и тела. Произошла ее персонализация или индивидуализация. Это стало следствием персонализации, индивидуализации тела как формы выражения индивидуальности человека. Идея гармонии души и тела приобрела в философии Возрождения еще один важный аспект. Эта гармония понималась не как данная от природы человеку, а как задача его саморазвития и самовоспитания.

Основной особенностью философии тела Нового было овеществление, материализация человеческого тела и сопряженное с ним отелеснение души, которая стала рассматриваться не как особая духовная субстанция, а как особое свойство, или функция человеческого тела. Была разработана механистическая концепция телесности (Т. Гоббс, Ж.-О. Ламетри, Д. Дидро и др.)

В немецкой классической философии тело было осмыслено в противоположных концептуальных системах объективного идеализма и антропологического материализма. В контексте системы объективного идеализма Г. Гегель рассматривал тело как одну из низших стадий движения от субъективного духа к объективному и как форму материальной объективации субстанционального начала – абсолютного духа. Л. Фейербах, напротив, положил материальную чувственную, телесную природу человека в соединении со способностью сознания, эмоций и воли в основу сущности человека. К. Маркс, опираясь на трудовую теорию сущности человека рассматривал тело как социальный продукт, результат трудовой деятельности человека в определенных социальных условиях. Согласно марксизму, телесная природа человека реализуется не только в отношении человека с природой, но и в возникающих по поводу этого отношения социальных отношениях между людьми. Социальные отношения, складывающиеся в процессе общественного труда, существенно влияют на характер человеческого тела и на соотношение органического и неорганического тела человека. Открыв социокультурную природу, или измерение тела, марксизм представил и очередную версию гуманистической гармонии тела и души (сознания), другими словами,

всестороннего духовного и телесного развития каждой личности через свободное присвоение ей неорганического тела, созданного трудом общества и личности.

Философия тела модерна стала отражением кризиса традиционной телесности в массовом индустриальном обществе. Ее основным предметом стала телесная природа отдельного конкретного индивида, существующего во внешнем для него пространстве физической природы и человеческой культуры. С различных концептуальных позиций философия тела модерна исследовала реальное отчуждение тела в западном индустриальном обществе и соответствующей ему культуре модерна.

Диссертант выделяет и анализирует три основные направления западной философии тела модерна: 1. концептуалистское, 2. биолого-культурное, 3. коммуникативное. Внутри каждого из этих направлений, в свою очередь, сложились отдельные линии, образующие условную историческую преемственность. Так концептуалистское направление представлено тремя основными линиями: 1. интуитивизмом А. Бергсона, 2. феноменологией Э. Гуссерля, 3. экзистенциализмом. Биолого-культурное направление представлено: 1. философией жизни, 2. психоанализом, 3. философской антропологией. Коммуникативное направление представлено М. Мерло-Понти.

В третьем параграфе «**Российская философия тела**» характеризуется специфика российской философии тела и анализируются ее основные направления. Диссертант выделяет четыре направления в развитии российской философии тела. Основным направлением является религиозная философия тела, особенностью которой является опора на христианскую православную традицию, утверждающую идеал душевно-телесного человека, или одухотворенной телесности. В русской религиозной философии большую роль играет понятие любви, но не как плотского чувства, а как духовного состояния, одухотворяющего человека и сближающего людей друг с другом и с Богом. Наконец, все направления русской религиозной философии тела объединяет идея нравственного и телесного совершенствования человека для восстановления утраченной цельности души духа и тела, данной в первообразе человека, созданного Богом. Диссертант анализирует философию тела В.С. Соловьева и Н. А. Бердяева как представителей религиозного направления российской философии тела.

Второе направление российской философии тела представлено попытками синтеза естественно-научных представлений о человеке с православным учением. В качестве примеров этого направления диссертант исследует философию тела В.М. Бехтерева. Доказано, что искомый синтез научного и христианского представлений о природе человека в рамках данного

направления не был реализован, вследствие радикальной противоположности научной и религиозной антропологии.

Третье направление представляет научно-материалистическая, советская философия тела. Диссертант различает в ней два элемента. Первый элемент - научно-материалистическая трактовка физического тела человека на основе марксистской теории о трудовой, практической сущности человека и концепции сознания как функции человеческого мозга и высшей формы отражения в живой природе. Второй элемент советской философии тела – идеологическая концепция личности строителя коммунизма и коммунистический идеал всесторонне развитой личности, которая может сформироваться только в социалистическом обществе.

Четвертое направление – философия тела русского космизма, которую диссертант разделяет на две формы: религиозный космизм Н.Ф. Федорова и научно-материалистический космизм (К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский). В религиозном космизме научно-материалистический подход к человеку сочетается с религиозной идеей бессмертия души. Научно-материалистический космизм рассматривает человеческое тело в контексте достижения единства человека и космоса. Одной из его главных идей является трансформация человеческого тела в процессе освоения космоса человеком. Диссертант отмечает, что в отечественном дискурсе не реализовался эффективный синтез этих альтернативных линий философии тела.

Во второй главе **«Человеческая телесность в культуре постмодерна»** диссертант дает критический анализ постмодернистской философии тела и выявляет основные направления практик конструирования и репрезентации тела, формирующихся в процессе перехода к постиндустриальному обществу.

В первом параграфе **«Ревизия традиционной телесности в философии тела постмодерна»** диссертант выясняет сущность пересмотра традиционной гуманистической концепции телесности в философии постмодерна, которая рассматривается как философское выражение и обоснование очередного этапа отчуждения личности в Западном обществе в условиях перехода его в стадию постиндустриализма.

Диссертант критически анализирует концепции телесности основных представителей постмодернизма: 1. концепцию индивидуального и коллективного тела, тела и власти, маргинального тела М. Фуко; 2. концепцию тела как текста Р. Барта, 3. концепцию тела без органов Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 4. концепцию потребления тела Ж. Бодрийера.

Диссертант доказывает, что ключевой идеей постмодернистской философии тела является девальвация реального физического тела, вытекающая из десубстанционализации представления о человеке и его

телесности. Постмодернистское освобождение тела превращается в ее девальвацию реального тела и замещение его виртуальной телесностью. Речь идет не о том, чтобы изъять реального человека из реальной социокультурной детерминации, а о том, чтобы изменить взгляд человека на эту детерминацию и заместить его постмодернистским взглядом.

В итоге диссертант приходит к выводу о том, что постмодернистской философии тела не удалось найти конструктивных решений проблемы культурного, социального и духовного отчуждения физического тела, разрешить противоречие индивидуальной и социальной телесности в постиндустриальном обществе. Отрицая классические традиционные западные мировоззренческие ценности и философские системы, философия постмодерна противопоставляет им не конструктивные, а деструктивные альтернативы, разрушающие сам рациональный философский дискурс телесности и принципиальную возможность формулировки какого-либо позитивного, нового гуманистического видения природы человека и его телесности.

Во втором параграфе **«Статус и практики тела в культуре постмодерна»** показана противоречивость статуса телесности в обществе постмодерна. С одной стороны в постмодерне происходит процесс нарастания социальной зависимости тела, т.е. диктата современным обществом требований к человеческой телесности. Это социальное давление на физическое тело вызывает различные способы протеста, или сопротивления личности, формирующие некую альтернативную навязываемой обществом телесность. С другой стороны, создаются научные, технические и материальные предпосылки для формирования здоровой, гуманистической телесности личности.

Ситуация телесности постмодерна характеризуется категорией «отчуждения». Отчуждение тела проявляется в трех основных формах: 1.отчуждение физического тела от сознания личности, 2.отчуждение индивидуального и коллективного тела, 3.отчуждение природного и социального тела. На уровне практик тела отчуждение тела проявляется в замещении природного биологического тела человека виртуальным, или искусственным телом, создаваемым на основе современных технологий, в потребительской инструментализации, а также в виртуализации тела на основе цифровых технологий.

Главным трендом, характеризующим специфику отчуждения тела в обществе постмодерна, является трансформация естественного, природного физического тела. Направленность трансформации физического тела в культуре и обществе постмодерна противоречива и диверсифицирована. В многообразии телесных практик постмодерна идея трансформации реализуется по двум основным направлениям: 1.неглектизация тела и 2.гиперболизация тела.

Термином неглектизация тела (от англ. neglect - пренебрежение, заброшенность) диссертант обозначает те формы трансформации естественного тела человека, которые основаны на негативном или, как минимум, равнодушном отношении к телу, на нивелировании его статуса и замещении естественного физического тела искусственным, не биологическим телом. Неглектизация имеет две основные формы: 1. телесная беззаботность (отказ от заботы о своем теле, о его развитии, совершенствовании и физическом здоровье), 2. телесное замещение (стремление к замене естественного тела искусственным). Гиперболизация тела характеризуется практиками потребления телесности, неограниченном удовлетворении физических потребностей тела. В гиперболизации тела выделяются две формы: 1. физическая гиперболизация и 2. символическая гиперболизация (семиотизация тела).

Описываются практики тела, через которые реализуется каждое из двух основных направлений трансформации естественного тела человека: практики неглектизации и практики гиперболизации. К практикам телесной беззаботности как разновидности неглектизации тела диссертант относит образ жизни типичного жителя крупной городской агломерации, а также бодипозитив. К практикам технологизации как формы телесного замещения можно относиться технологии вживления искусственных органов в тело человека и создание внешних механических органов, образующих внешнее тело (экзоскелет) и внешний интеллект (экзокортекс) человека, качественно повышающий физические и когнитивные способности человека.

Практики, связанные с гиперболизацией тела разделяются на два разновидности: позитивная и негативная гиперболизация. Позитивная физическая гиперболизация выражается в потребительском массовом образе жизни, когда безудержное удовлетворение неограниченно растущих физических потребностей человека становится основным содержанием его жизни. К практикам позитивной телесной гиперболизации относятся фитнес, бодибилдинг или культуризм, моды, макияж, комплекс физических «украшений» лица и тела путем инсталляций в них различных предметов (пирсинг и т.п.), эстетическую пластическую хирургию, исправляющую природные дефекты тела (в особенности лица). Особая разновидность этих практик – моделирование тела в мобильном бизнесе. Негативная физическая гиперболизация тела в культуре постмодерна проявляется в разнообразных практиках телесности от ЛГБТ¹ до БДСМ и боди-хорора.

Диссертант отмечает, что в культуре постмодерна сохраняются также традиционные гуманистические практики тела (массовая физическая культура

¹Деятельность «Международного общественного движения ЛГБТ» запрещена в Российской Федерации.

и спорт). Таким образом, в культуре постмодерна сложилась и развивается антитеза здоровой и нездоровой телесности, гуманистических и дегуманистических практик тела.

В третьей главе **«Перспективы человеческой телесности в современной культуре»** рассматривается борьба дегуманистических и гуманистических идеологий и практик тела в современном цифровом, постиндустриальном обществе.

В первом параграфе **«Современные идеологии и практики трансформации тела»** представлена характеристика основных социальных форм трансформации физического тела человека: массовой и элитарной. Массовая форма связана с технологиями трансформации, доступными широким слоям населения, и она стимулирована соответствующим идеологическим и экономическим обеспечением. Идеологическое обеспечение массовой трансформации тела на уровне общественной идеологии представлено философией тела постмодернизма. А на уровне общественной психологии оно представлено вульгаризированными и внедряемыми в массовое сознание с помощью масс-медиа поведенческим стандартами и установками.

Элитарная форма трансформации тела в современном обществе представлена идеологией трансгуманизма и практиками замещения естественного тела искусственным, создаваемыми на основе достижений современной науки и технологий. Элитарное меньшинство современного общества берет курс на новый шаг в телесном замещении: постчеловек и сверхчеловек.

Выделены основные особенности современной массовой культуры тела. Первая особенность состоит в том, что она основана не просто и не столько на культе физического тела, в ущерб духовному развитию личности, сколько на культе трансформации физического тела человека. Второй особенностью современной культуры тела является демонстративное позиционирование тела, которое связано с переосмыслением статуса физического тела в структуре личностной идентичности. Тело, а не душа становится основным выражением личностной идентичности и индивидуальности. Актуальной становится всяческая внешняя физическая акцентуация индивидуальности тела личности, что ведет к болезненному стремлению сформировать эту индивидуальность, обязательно броскую и яркую путем всевозможных искусственных трансформаций собственного тела.

Диссертант отмечает, что по мере перехода к цифровому обществу развиваются цифровые практики тела: цифровое кодирование, копирование и конструирование тела. При этом с помощью цифровых технологий происходит негативная эмансипация тела от социального жесткого контроля. Но при этом

от социального контроля освобождается бездуховное тело, которое становится объектом индивидуального программирования, часто игрового программирования. Жесткое внешнее социальное дисциплинирование тела заменяется мягким, но еще более эффективным манипулированием через виртуальное пространство и цифровые сети.

Проанализированы философия тела трансгуманизма и практики замещения природного тела человека искусственным. Доказано, что трансгуманизм, продолжая деструктивные дегуманистические тенденции постмодернистской философии тела, выражает кризис традиционной цельной, гуманистической телесности в постиндустриальном цифровом обществе.

Во втором параграфе **«Кризис телесности и пути его преодоления»** анализируется сущность современного кризиса человеческой телесности и его основные проявления. Сущность современного кризиса человеческой телесности состоит, по мнению диссертанта, в глобальном информационно-технологическом отчуждении от человека его природной биологической телесности в форме дебиологизации, денатурализации и информатизации тела с одновременной информатизацией и сознания человека, его духовности. Душа и тело становятся искусственными информационными матрицами, оторванными от органического биологического тела. Киборги или искусственное тело на смену биологического тела человека. Другими проявлениями этого кризиса являются разорванность, противопоставленность «человека телесного» и «человека духовного», «соматизация» человека, виртуализация телесности.

Духовные проявления кризиса телесности включают в себя три процесса. Первый процесс – разрушение в общественном и индивидуальном сознании традиционных моделей гуманистической социокультурной телесности. Второй процесс – это формирование новых форм патологической, дегуманистической социокультурной телесности. Третий процесс – напряженный поиск современных эффективных гуманистических социокультурных идеологических и практических альтернатив деструктивной, дегуманистической телесности или путей выхода из современного кризиса традиционной гуманистической телесности.

Соединяя две стороны кризиса гуманистической телесности: практическую и духовно-идеологическую, можно констатировать, что в современном обществе происходит дегуманистическая деконструкция и деперсонификация индивидуальной и социальной телесности. Воинствующая отчужденная искусственная телесность ведет активный натиск на природную физическую телесность человека, стремясь вначале ее деформировать и подчинить под прикрытием благих намерений улучшения человеческой природы, а, в конечном счете ее заместить, уничтожить.

Диссертант анализирует два направления преодоления кризиса телесности: идеологическое и практическое. Идеологическое направление представлено критикой идеологии трансгуманизма и разработкой современной гуманистической философии тела, как позитивной альтернативы ему. Практическая борьба с идеологией и практиками дегуманизации тела ведется в области медицинской, физкультурной и спортивной, социальной и культурно-образовательной политики общества.

В **заключении** подведены итоги исследования и сформулированы основные выводы.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях автора:

Статьи в научных изданиях, входящих в Перечень ВАК

1. **Молоканов, А. А.** Философия тела: противоположность православной и трансгуманистической концепций / **А. А. Молоканов** // Научная мысль Кавказа. – 2024. – № 1(117). – С. 18-25. – DOI 10.18522/2072-0181-2024-117-18-25. К2.
2. **Молоканов, А. А.** Человеческая телесность как социокультурный феномен / **А. А. Молоканов, П. А. Пономарев** // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. – 2023. – Т. 16, № 1. – С. 243-250. – DOI 10.17213/2075-2067-2023-1-243-250. К2.
3. Волохова, Е. В. Философия трансформации тела в современной культуре / Е. В. Волохова, **А. А. Молоканов** // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. – 2023. – Т. 16, № 4. – С. 178-188. – DOI 10.17213/2075-2067-2023-4-178-188. К2.
4. Любченко, В. С. Социокультурная природа здоровья: проблема баланса компонентов / В. С. Любченко, **А. А. Молоканов** // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. – 2023. – Т. 16, № 6. – С. 199-210. – DOI 10.17213/2075-2067-2023-6-199-210. К2.
5. Поломошнов, А. Ф. Постмодернистская ревизия традиционной телесности / А. Ф. Поломошнов, **А. А. Молоканов** // Общество: философия, история, культура. – 2023. – № 1(105). – С. 40-46. – DOI 10.24158/fik.2023.1.5. К2

6. **Молоканов, А. А.** Общественное здоровье как социокультурный феномен / **А. А. Молоканов**, В. А. Диланян // Общество: философия, история, культура. – 2023. – № 12(116). – С. 161-166. – DOI 10.24158/fik.2023.12.22. K2

Статьи в журналах, индексируемых в РИНЦ

7. **Молоканов, А. А.** Человеческая телесность как социокультурная проблема / **А. А. Молоканов**, В. А. Диланян // Гуманитарный вестник Донского государственного аграрного университета. – 2024. – № 4. – С. 23-28.

8. **Молоканов, А. А.** Человеческая телесность как социокультурная проблема / **А. А. Молоканов** // Гуманитарный вестник Донского государственного аграрного университета. – 2023. – № 2. – С. 32-36.

9. **Молоканов, А. А.** Телесность как категория философской антропологии / **А. А. Молоканов** // Гуманитарный вестник Донского государственного аграрного университета. – 2022. – № 4. – С. 58-64.

Публикации в сборниках трудов конференций

10. Формирование физической культуры личности студентов / И. С. Губаев, А. Б. Габибов, **А. А. Молоканов**, М. В. Чернов // Аграрная наука и производство в условиях становления цифровой экономики Российской Федерации : материалы международной научно-практической конференции, Персиановский, 6-8 февраля 2024 года : в двух томах. Т. 1. – пос. Персиановский: Донской ГАУ, 2024. – С. 360-363.

11. **Молоканов, А. А.** Общественное здоровье как социокультурный феномен / **А. А. Молоканов** // Современное животноводство, инновации в производстве продуктов питания, гигиеническая и производственная безопасность : материалы международной научно-практической конференции, Персиановский, 24 ноября 2023 г. : в двух частях. Ч. 1. – пос. Персиановский: Донской ГАУ, 2023. – С. 168-170.

12. Самотеева, А. С. Влияние физической культуры на трудоспособность / А. С. Самотеева, **А. А. Молоканов** // Концепции, инструменты и технологии развития современной науки и техники : материалы XI Всероссийской научно-практической конференции, г. Рязань, 24 мая 2023 г. – Рязань: Концепция, 2023. – С. 260-261. – (Серия: Гуманитарные исследования).

13. Габибов, А. Б. Актуальные проблемы организации физкультурно-оздоровительной деятельности в образе жизни / А. Б. Габибов, **А. А. Молоканов**, Н. А. Багута // Использование современных технологий в сельском хозяйстве и пищевой промышленности : материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых,

Персиановский, 26 апреля 2023 года. – пос. Персиановский: Донской ГАУ, 2023. – С. 266-269.

14. **Молоканов, А. А.** Понятия «здоровье» и его индикаторы / **А. А. Молоканов, В. А. Диланян** // Инновационные пути решения актуальных проблем АПК России : материалы всероссийской (национальной) научно-практической конференции, Персиановский, 20 декабря 2023 года : в двух томах. Т. 2. – пос. Персиановский: Донской ГАУ, 2023. – С. 271-273.

15. Самотеева, А. С. Влияние физических упражнений на организм человека / А. С. Самотеева, **А. А. Молоканов** // Развитие современной науки и технологий в условиях трансформационных процессов (шифр – МКНТ) : сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции, г. Москва, 13 января 2023 г. – Москва; Санкт-Петербург: Печатный цех, 2023. – С. 848-850.

16. **Молоканов, А. А.** Философские основы культуры телесности / **А. А. Молоканов** // Аграрная наука и производство в условиях становления цифровой экономики Российской Федерации : материалы международной научно-практической конференции, Персиановский, 7-9 февраля 2023 года : в 3 т. Т. 3. – пос. Персиановский: Донской ГАУ, 2023. – С. 63-68.

17. Привлечение к здоровому образу жизни студентов - как одна из основных задач государства / **А. А. Молоканов, И. С. Губанов, Т. Н. Колесникова, Б. А. Копылов** // Современное состояние и приоритетные направления развития аграрного образования и экономики предприятий : материалы международной научно-практической конференции, 9 февраля 2022 года. – пос. Персиановский: Донской ГАУ, 2022. – С. 96-102.

18. **Молоканов, А. А.** Человеческая телесность в контексте постмодерна / **А. А. Молоканов** // Современные научные исследования в АПК: актуальные вопросы, достижения и инновации : материалы всероссийской (национальной) научно-практической конференции, Персиановский, 22 декабря 2022 года : в трех томах. Т. 3. – пос. Персиановский: Донской ГАУ, 2022. – С. 62-66.

19. Роль физической культуры в системе современного образования / **А. А. Молоканов, А. Н. Панагушина, И. С. Губанов, Б. А. Копылов** // Современное состояние и приоритетные направления развития аграрного образования и экономики предприятий : материалы международной научно-практической конференции, 10 февраля 2021 года. – пос. Персиановский: Донской ГАУ, 2021. – С. 107-112.