

Проблема самостоятельности общественного сознания и феноменология

Э.Гуссерля

Ившина Ольга Яковлевна

студентка

Казанский Государственный университет,

факультет международных отношений и политологии, Казань, Россия

E-mail: oivshina@inbox.ru

Общественное сознание составляет сердцевину духовной сферы общественной жизни и в связи с этим обладает большой методологической ценностью при анализе социальных процессов. Чаще всего проблема самостоятельности общественного сознания рассматривается с позиций материализма (марксизма-ленинизма). Утверждается, что общественное сознание является отражением общественного бытия и может обладать лишь относительной самостоятельностью. Работ, изучающих вышеобозначенную проблему с точки зрения идеализма, практически нет.

При рассмотрении вопроса об относительной самостоятельности сознания в контексте идеалистических концепций очень важна феноменологическая теория. Именно она может объяснить как деятельность тех или иных структур сознания образует для нас сложный феномен вещи.

Логично предположить, что интенциональностью наряду с индивидуальным может обладать и общественное сознание. Общественное сознание с феноменологической точки зрения – это серия интенциональных актов и неинтенциональных видов опыта, называемых "ощущениями". При этом сохраняется и, предложенная Гуссерлем, структура интенционального акта: то, что приобретает опыт, сам опыт и то, к чему опыт относится. Или, если сформулировать это иначе, общество (общность), как носитель сознания, опыт и интенциональный объект.

И здесь особенно важен тот факт, что феноменологически интенция отнюдь не пассивна: она синтезирует и соотносит поток данных таким образом, что мы воспринимаем в той или иной степени идентичный объект и даже можем интуитивно восполнить отсутствующее. Значит, вымышленный или бессмысленный объект феноменологически дается так же, что и объект существующий. Это позволяет по-новому взглянуть на проблему самостоятельности сознания.

Продолжая размышления Гуссерля можно утверждать, что мир вообще и общественное бытие в частности конституируются в трансцендентальной субъективности. Феноменологическая рефлексия показывает, что вещь ранее считавшаяся независимой от субъекта сознания оказывается производной от актов трансцендентального сознания. Сознание и субъект рассматриваются в смысле - дарующем отношении к трансцендентальному миру. В сознании конституируются не вещи, а значения и смыслы через которые сознание подразумевает эти вещи.

К важному выводу можно прийти, если перенести эту сентенцию на почву проблемы самостоятельности общественного сознания. В естественной установке мы не сознаем, что направлены на объект, что он дан нам через «оттенки», в различных пространственных и временных горизонтах. Внешнее восприятие становится таковым только благодаря рефлексии, которая конституирует его. Но так как для феноменологии не существует трансцендентного объекта вне субъекта, то рефлексия становится орудием продуктивной конституции вещи. Познание объекта оказывается его созданием. Описание структуры трансцендентального сознания, т.е. всех возможных актов рефлексии, является конституцией всех возможных видов бытия, в том числе и общественного. То есть получается, что общественное бытие и господствующие материальные отношения, с точки зрения феноменологии, являются не определяющими по отношению к общественному сознанию, а напротив, его производными.

С феноменологической точки зрения, общественное бытие может рассматриваться в пределах тех значений и смыслов, которые оно имеет для общественного сознания.

Истинно то, что мир трансцендирует, то есть превосходит какие-либо пределы, а потому не может быть сведен к сознанию, которое мы имеем об этом мире. Но феноменологически общественное бытие имеет значения и смыслы, которые даруются ему общественным сознанием.

Важно отметить, что, по-нашему мнению, общественное бытие - это не только совокупность социальных условий и всего материального, что нас окружает. На наш взгляд, частью общественного бытия является и идеальная составляющая. Ведь человечество создает и хранит идеальные образцы, своего рода публичные эталоны культуры. Ориентируясь на них, человек социализуется, растет и увеличивает свое благосостояние, удовлетворяет свои потребности в меру сил, и сам же их создает. То есть, первичны не потребности как таковые, а культурные образцы, которые каждый человек впоследствии преобразует в потребности.

Для дальнейшего рассмотрения проблемы общественного сознания необходимо обратиться к гуссерлианскому пониманию «эго». С позиций феноменологии, «Я» не может обозначать лишь мыслящее, живое человеческое существо, обладающее телом. Трансформировавшись под влиянием феноменологической редукции, эго существует уже как чистое, субъективное предварительное условие опыта и представляет собой трансцендентальное эго.

При рассмотрении проблемы соотношения сознания и эго, Гуссерль придерживается мнения, что для повседневного вида сознания не является никакого эго, говоря, что нигде нельзя заметить *Я* в качестве точки отнесения осуществленных актов. Это необходимо учесть, ведь индивидуальные сознания являются частью общественного. Следовательно, можно предположить, что с феноменологической точки зрения, при нерелективном виде сознания, общество не является феноменом, даже если представление о нем может быть "наготове", для того чтобы с особой легкостью выдвинуть себя на передний план. С другой стороны, в каждом акте общество интенционально относится к предмету, значит, оно есть единство общественного опыта - общественное сознание как целое.

Из всего этого следует, что общественное бытие, которое в данном случае выступает как интенциональный объект может и не обладать объективной или независимой от сознания реальностью. С этой точки зрения уже нельзя говорить о зависимости общественного сознания от общественного бытия. Получается, что общественное сознание в принципе могло бы существовать, даже если бы не было внешнего мира (общественного бытия).

Однако необходимо подчеркнуть, что с феноменологической точки зрения, было бы ошибочно отрицать, что внешний мир физических объектов и других сознаний, находящихся в причинном взаимодействии, существует. Ведь для того, чтобы заниматься феноменологией, необходима "трансцендентальная редукция". Следуя логике Гуссерля, можно заключить, что мир вообще и общественное бытие в частности конституируются и зависят от трансцендентального сознания, а последнее же не зависимо и абсолютно.

Литература

1. Гуссерль Э. Картезианские размышления. – Пер. Д.В.Скляднева. СПб., 1998
2. Гуссерль Э. Логические исследования. Т.2. Исследование V. Об интенциональных переживаниях и их содержаниях // *Проблемы онтологии в современной буржуазной философии*. Рига, 1988
3. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999.
4. Гринин Л. Философия, социология и теория истории. Волгоград:Учитель, 2000