



НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ

4-ТОМ ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Эдмунд Гуссерль





Сегодня мы будем говорить о невероятно сложной, интересной философской фигуре Эдмунда Гуссерля. Обычно преподаватели, произнося это имя, подчеркивают, что в слове Гуссерль – 2 буквы «с» и ударение делается на первом слоге. Эдакий преподавательский педантизм. Если говорить об оценке, которую история философии даёт мыслителям XX века, обычно называют три выдающихся философа. Это Людвиг Вингенштейн (о нем мы с вами уже говорили), Мартин Хайдеггер (о нём речь впереди) и Эдмунд Гуссерль.

Первое, что обращает на себя внимание – это наследие этого немецкого философа, насчитывающее 30 тысяч страниц рукописного текста, которые были превращены в 40 томов его философских исследований.

Феноменология Эдмунда Гуссерля – это направление философии, которое охватывает самые разные науки. Это и история, и культурология, и психология. Главное достижение Эдмунда Гуссерля состоит в том, что он проанализировал и показал нам методы исследования «смысла». Почему это важно? Потому что есть два способа изучения мира – это знание, который стремится к истине, и собственно понимание. А понимание – это осмысление.

В мире существуют науки о природе и науки о культуре. Разница между ними состоит в этом, что науки о природе исследуют мир – проверяются истиной и открывают законы, а науки о культуре исследуют события – ищут и открывают смыслы. Это и есть главная сфера задач Эдмунда Гуссерля. Однако слово «феноменология» – не ново. вспомните название знаменитой работы немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля «Феноменология духа». Но это слово сегодня уже забыто. Потому что основном мы знаем о феноменологии Гуссерля. А она о том, что философия исследует явления и феномены. Здесь на ум приходит Иммануил Кант, который говорил о том, что есть мир вещей в себе. И есть мир явлений. Вещь является нам, она превращается для нас. Это явление вещи нашему сознанию есть феномены. Которые и изучал Эдмунд Гуссерль.

Можно взглянуть на это движение немного иначе. И поставить вопрос, который поставил Гуссерль – что такое сознание? Традиционная классическая философия до XX века говорила о том, что сознание – это субъективный образ объективного мира. Что это отражения мира в формах человеческой деятельности. Что сознание человека отличается от сознания всех других живых существ, тем, что человек имеет способность представлять, выходить за границы непосредственного чувственного опыта. Мы можем представить что-то, что мы не видим в данный момент. Об этом много говорила психология. Но всегда была привязка к внешнему миру. Проблема состояла в том, насколько адекватно наше сознание, насколько оно точно, правильно, верно, истинно отражает окружающий мир. Гуссерль радикально поставил вопрос о том, что нас совершенно не интересует внешний мир. Конечно, здесь можно сказать, что это солипсизм. Солипсизм Джорджа Беркли, например, состоит в том, что есть только мои ощущения. Мы не можем говорить о том, существует ли мир на самом деле или нет, мы не можем выпрыгнуть из своего сознания. И Гуссерль хорошо понимал эту проблему. Он не говорил категорично, что мира нет, чтобы не заслужить критику в свой адрес. Он говорил о том, что это не важно, что это нас не интересует. Опыт каждого человека – это опыт его сознания. Мы имеем дело только с теми явлениями, которые составляют суть нашего сознания. И по сути то, Гуссерль подверг решительной критике психологизм. Каждый философ изобретает свой язык, с помощью которого пытается построить объясняющую его идеи модель. У Гуссерля это феноменологическая редукция, понятие ноэма, понятие эпохи и, конечно, понятие интернациональности.

Говорят, Гуссерль и Хайдеггер – два самых сложных философа XX века. Чтобы понять их тексты, нужно очень сильно постараться. Гуссерль полностью отверг психологизм. Феноменологическая редукция касается, как я уже сказал, не только того, что мы должны отбросить, вынести за скобки внешний мир. Но и в том, чтобы избавиться от психологизма. А психологизм всегда индивидуален. Ваш способ видения этого мира индивидуален. Но смысл, который открыл Гуссерль, универсален в своей всеобщности. Если мы видим какую-то картину, где есть изображение красками некоего сюжета, это и есть сам предмет. Но в чем смысл? Где он существует? Он явно не существует в нашей психологии. Его нужно постичь, открыть. Но открывается он в нашем сознании.

В феноменологической редукции Гуссерль удалил из сознания и внешний мир, и психологизм,



и даже логику. То, к чему всегда сводились исследования Фреге, Витгенштейна и многих других исследователей. А что же тогда остается? К чему стремится Эдмунд Гуссерль? Он стремится отчистить наше сознание, чтобы в нем не было никаких предубеждений, культурного опыта.

Что такое чистое сознание, наше чистое «Я»? Это абсолют, который совпадает с понятием бога в философском, не в религиозном смысле. Это абсолютная истина. Эта направленность интуиции человека на то, чтобы отбросить внешний мир, психологизмы, логику, и постичь сущность. Это сверхзадача любой науки. По сути дела, это очень близко к тому, что делают восточные мистики, когда они хотят очистить свое сознание, сделать его совершенно прозрачным. Там нет временного, нет деления на субъект и объект.

Возможно, вы знаете, что одна из задач восточных мистиков и восточной философии вообще состояла в том, чтобы научить человека быть пустым.

Казалось бы, ты пустой человек. В восточном смысле пустота – это абсолютная открытость для бесконечного. С точки зрения западной ментальности ноль – это ничто, точки зрения восточной – это всё. Ничто как всё. Это стремление сделать себя абсолютно свободным и абсолютно пустым, чтобы впустить в себя истину, предельный идеальный смысл.

Не могу не вспомнить легенду о Бодхитхарме, изобретателе чая и основателе чань-буддизма в Китае. Бодхитхарма добивался чистоты собственного сознания, пытаясь достичь состояния сатори. По легенде он 9 лет медитировал на стену, но не мог справиться со своим физическим телом. Он хотел спать, глаза его закрывались. Тогда он отрезал веки и бросил их рядом с собой. Там, где веки Бодхитхармы упали на почву, возшли первые побеги зеленого растения. Это был чай. Смысл легенды – очень современный. Для того, чтобы хотя бы частично достичь чистоты сознания, мы должны медитативно подходить к тому, что называется чаепитием. Мы должны научиться на какое-то время отрешаться от всех проблем. Тогда, возможно, ответы на поставленные вопросы, придут изнутри. Когда ученики Лао-цзы приходили к нему с вопросами «что есть истина?», «существует ли Бог?», «что такое красота?», мудрец выслушивал всех и, сделав паузу, предлагал выпить чаю. Ученики расходились. Они понимали, что получить ответ извне невозможно, к нему можно прийти путём внутреннего медитативного созерцания.

Приведу ещё один пример в связи с интенциональностью и очищением сознания. Если вы смотрите на куб, видите три его стороны – это психология. Имея знания о кубе, вы сделаете логический вывод о наличии шести сторон. Логически вы дадите ответ, уже имея знания об этом кубе, что у него 6 сторон. Но когда вы интендируете, постигаете сущность объекта, вы выходите за границы психологии и логики, постигая некий третий, высший смысл. Через этот пример можно понять то, что в науке называется прорывом и гениальностью. Ведь Ньютон интендировал тот вопрос, над которым он размышлял. Он интуитивно входил в эту область, ему открывались очень многие вещи.

Альберт Эйнштейн, создавая свою теорию относительности, тоже интендировал. Также был сосредоточен на какой-то проблеме. И ему открывалось знание о законах вселенной. Почему я опять об этом говорю? Потому что Эдмунд Гуссерль уже в конце своего творчества часто задавался вопросом, почему происходит кризис современной науки? Почему нет прорывов, которые были на рубеже XIX и XX веков? Действительно, сегодня мы не сталкиваемся с тем, что в науке есть крупные величины, за редким исключением, которые подтверждают правило. Как Стивен Хокинг. Возможно, это затишье перед бурей. Как говорится, поживем – увидим.

Гуссерль говорил, что интенциональность в нашем сознании – самое важное. Термин «интенция» принадлежит известному психологу Францу Brentano, который, я считаю, совершенно недооценен с точки зрения загадок, которые он сформулировал. Приведу только одну из них. Франц Brentano говорил о том, что наши ментальные способности находят телесную символику. «Покажите мне кисть человека, и я скажу вам все о его интеллекте». Наша рука – это эквивалент интеллекта. Плечо – эквивалент чувственности, поэтому на картинах и скульптурах художники часто изображают обнажённое плечо. В знаменитой скульптуре «Мыслитель» Огюста Родена сосредоточие энергии – в руке мужчины. Кисть символизирует центр мышления. Так вот именно Brentano предложил понятие интенции, которая является главной категорией феноменологии Гуссерля.

Кроме того, я должен сказать вам о понятии как адекватная очевидность. Это тоже термин Эдмунда Гуссерля. Смысл его состоит в том, что в своих собственных переживаниях мы



ошибаться не можем. Мы можем ошибаться в том, каков мир. Можем задаваться вопросом, существует ли этот мир или это сплошная иллюзия? Но наши собственные переживания, наши воспоминания, аффекты обладают подлинностью, адекватной очевидностью, в которой сомневаться невозможно. Здесь я могу привести пример, который наводит на глубокие размышления. Наверняка, вы видели один из моих любимых фильмов «Умница Уилл Хантинг» режиссёра Гаса Ван Сента. Это история талантливого молодого человека, работающего волонтером в Массачусетском университете, которого играет Мэтт Дэймон.

У парня были феноменальные математические способности, но он не хотел быть математиком. Психолог, которого прекрасно сыграл Робин Уильямс, пытается наставить его на истинный путь, но, в конце концов, понимает, что у этого мальчика своя жизнь. Там есть совершенно поразительный эпизод, который можно пересматривать бесконечно. Психолог говорит парню: «Если я спрошу тебя о Микеланджело, ты сможешь рассказать о его отношениях с папой Римским, но ты никогда не стоял в Сикстинской капелле и не чувствовал запах её воздуха. Если я спрошу тебя о войне, ты прочтёшь мне бравое стихотворение, но ты никогда не держал голову друга у себя на коленях в последнюю секунду его жизни. Если спрошу я тебя о любви, ты сможешь процитировать сонет Шекспира, но ты никогда не знал, что такое любить по-настоящему, что женщина, которая рядом с тобой – это ангел, посланный для того, чтобы спасти тебя в этом бренном мире». Я далеко не точно пересказываю события, но я попытался передать суть взглядов этих героев. А суть эта состоит в том, что в наших переживаниях мы ошибаться не можем. Правда, сегодня мы очень часто доверяем информации, бесконечному нерелексивному потоку знаний.

Любимый мной индийский философ Бхагван Шри Раджниш которого больше знают под именем Ошо, говорил: «Каждый человек в своем сердце носит музыку, которую он может услышать только благодаря любви». К сожалению, многие люди умирают, не услышав музыку, которую они носили в своем сердце. Вот это я считаю великой трагедией.

Вернёмся к Эдмунду Гуссерлю. Идеальное сознание он называет словом эпохе. Это признание того, что ничего, что не существует в нашем восприятии. Вот это идея пересекается с другими идеями Эдмунда Гуссерля. К сожалению, мы не сможем уделить им время. Я лишь скажу о феноменологическом анализе категории времени. В состоянии чистого сознания мы растворяемся в трёх модусах, для нас не существует прошлого, настоящего, будущего.

Гуссерль сделал время предметом изучения. Он говорил о предметности времени, о его необратимости, о замедлении и убыстрении времени, о том, что существует объективное и субъективное время. Не стоит забывать, что Гуссерль писал свои работы тогда, когда создавалась специальная теория относительности, которая как раз говорила о взаимосвязи пространства и времени.

В связи с этим на ум приходит невероятно зрелищный фильм «Интерстеллар» режиссёра Кристофера Нолана. В картине становятся видимыми современные понятия физики. Нолан наглядно показывает, что такое время. Когда герой Мэттью МакКонахи возвращается домой и видит умирающую дочь, нарушается естественный порядок вещей. Эти операции времени являются предметом очень пристального изучения на протяжении XIX и XX веков. И у Гуссерля эта тема тоже есть.

Сегодня у нас была невероятно сложная лекция. Поэтому я хотел бы повторить основные идеи, которые были сформулированы Эдмундом Гуссерлем. Я выделяю пять таких идей. Первое – это то, что сознание – самодостаточный, автономный предмет философии. Нет ничего, кроме нашего сознания, нашего восприятия мира.

Вторая истина заключается в том, что главной характеристикой чистого сознания является интенциональность, направленность на предметы и способность интендировать.

Третий вывод о том, что для получения чистого сознания, мы должны направлять свое внимание не на предмет, а на то, что открывается нам в связи с его исследованием.

Четвёртая идея Гуссерля говорит, что сознание в чистом виде – это абсолютное «Я». Что, по сути, нет никакой другой реальности, кроме нашего сознания.

Пятый тезис говорит, что в мире существуют явления, которые мы постигаем. Наша задача состоит в том, чтобы понять сущность того, что нами воспринимается.

Я рассказал вам кратко о важности того, что сделал Эдмунд Гуссерль. Дальнейшее