

ИСХОДНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФИЛОСОФСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ

Герменевтика, проблематика которой является неотъемлемой составляющей «наук о духе» и их методологии, инициирует появление новых принципов гуманитарного мышления, задающих перспективу изменения представлений о природе знания вообще и его способности соответствовать современной социальной реальности. Интерпретация феномена понимания выступает репрезентативным проблемным полем, определяющим философский статус герменевтики и подчеркивающим ее концептуальный и методологический плюрализм. Именно герменевтика выступает сегодня тем направлением в современном философском и культурологическом знании, в рамках которого были обозначены условия и основания, сущностные характеристики и специфические особенности феномена понимания. Разнонаправленность герменевтических стратегий в осмыслении феномена понимания не позволяет объединить их путем гармонизирующего синтеза, но делает возможным установить продуктивный тип взаимоотношений и взаимной комплиментарности данных стратегий, подходов и представлений.

Краткий анализ основных этапов исторической эволюции герменевтики позволяет утверждать, что феномен понимания с необходимостью сочетает в себе репродуктивное и продуктивное отношения, так как для понимания важно не только тождество смыслов, но и непрерывное смыслотворчество [1]. Феномен понимания предполагает диалоговые, субъект-субъектные отношения, сотворчество понимающих», соотнесенность своего собственного сознания с позицией другого сознания, что обеспечивает не только овладение смыслосодержанием художественного сообщения, но и возможность продуцирования его новых смыслов.

Обращение к традиции философской герменевтики (М. Хайдеггер, Г.-Г. Гадамер) подтверждает, что человеческое существование бессмысленно, если не наделено пониманием, не является понимающим, что жизнь человека в культуре постоянно движется по пути интерпретации, понимания различных текстов. Основанием понимания выступает историческая действительность человеческого бытия, невозможность человека абстрагироваться от реалий той культурно-исторической эпохи, которой он всецело принадлежит. Поэтому пониманию художественного произведения всегда предшествует «предпонимание»,

то есть те социокультурные реалии, в которых живет и действует интерпретатор [2].

Текст воспринимается с пониманием только тогда, когда реципиент воспринимает вопрос, идущий ему навстречу из данного текста, когда интерпретатор воспринимает текст (будучи при этом восприимчивым к его инаковости) как ответ на возникший у него вопрос под влиянием современной ему культуры. При этом герменевтический опыт выступает аналогом живой беседы, имеющей структуру вопроса и ответа, как открытость для Ты. Решающее значение в рамках данного подхода приобретает установка реципиента произведения на диалог с его автором, иными интерпретаторами, наконец, с самим художественным текстом. Чтобы правильно понять то, о чем говорит текст и его автор, необходимо стремиться к обнаружению определенного смысла в тексте, знать культурный, социальный, психологический контексты, повлиявшие на его возникновение, а также историю творчества автора и его произведения.

В качестве одного из важнейших оснований и одновременно механизмов понимания выступает «временная дистанция», которая не удаляет интерпретатора от момента создания автором своего произведения, но, напротив, задает позитивную и продуктивную возможность его понимания. «Временная дистанция» заполнена событиями, в совокупности являющихся традицией, социокультурной реальностью, в которой постоянно изменяются связи и отношения, исчезает актуальность отдельных из них, что ведет к выделению общезначимости других. Поэтому понимание обеспечивается традицией, в которую включен автор текста и которая отражается в его субъективном творении своим объективным содержанием [3].

Так в философской герменевтике Г.-Г. Гадамера традиция выступает в качестве уникального механизма формальной и содержательной трансляции исторически значимого опыта, обуславливающего направленность социокультурных изменений и определяющего возможность понимания и актуализации художественного наследия в новых условиях. Онтологический ракурс гадамеровской концепции задает представление о диалоге с традицией, которая является необходимой предпосылкой и социальной программой творческой деятельности, как основания бытия человека в культуре. Роль традиции видится в том, что она формирует предпонимание явлений и, таким образом, выступает в качестве исходного базиса понимания. Именно укорененность в традиции, демонстрируя причастность ее бытию и автора, и художественного произведения, и интерпретатора, выступает условием, основанием понимания.

В результате устанавливается диалог, в котором посредством действенно-исторического сознания интерпретатора происходит интеграция, «слияние горизонтов» – соединение прошлого и настоящего, опыта автора и опыта реципиента, превращение их в партнеров по коммуникации.

Действенно-историческое сознание реципиента, активно и творчески постигающее художественное сообщение, обеспечивает открытость коммуникативного процесса, диалогичный и продуктивный характер понимания. Преодолевая предзаданность художественного произведения субъективным опытом автора, культурно-исторической эпохой, понимание не только реконструирует, постигает смысл художественного сообщения, но и эвристически производит, порождает его. Понимание заключается не только в непосредственном постижении некоторой душевно-духовной целостности, породившей произведение, или в интуитивном проникновении одной жизни в другую, но, прежде всего, в процессе «применения», соотнесения содержания художественного текста с той социокультурной, исторической реальностью, в которой пребывает интерпретатор.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дильтей В. Герменевтика и теория литературы. М.: Лабиринт, 2001. 426 с.
2. Хайдеггер М. Исток художественного творения. М.: Гнозис, 1993. 119 с.
3. Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики / общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. М.: Прогресс, 1988. 704 с.

УДК 101.1:316+14

И.Н. Сидоренко, зав. кафедрой, проф., д-р филос. наук
(БГУ, Минск)

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОВОРОТ В СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

Доклад посвящен теме «пространственного поворота» в современной социальной философии. Современная социальная философия претерпевает изменения в методологии, связанные с усилением позиций пространственно-географической компоненты. Мышление временными координатами подменяется пространственными подходами в рассмотрении социокультурных процессов, что означает отход от исследования феноменов в их историческом развитии. Эта тенденция по-