Лекция 19

Феноменологическая социология П. Бергера.

1. Краткая биография П. Бергера.

2**.** Социальная реальность по П. Бергеру.

3. Социология религии П. Бергера.Теория модернизации.

1. Краткая биография П. Бергера.

П. Бергер-один из наиболее популярных у даровитых социологов нашего времени. Круг его интересов необычайно широк. На протяжении многих лет он занимается вопросами религии и модернизации, политологии и межгосударственного кросс-культурного анализа. Высок его авторитет и в области методологии социального познания. В общей сложности он издал более 20 книг и 100 статей, переведенных на немецкий, французский, итальянский и другие языки. Общепризнано, что Бергер обладает редким даром эссеиста. Его книги быстро расходятся, часто цитируются.

Питер Людвиг Бергер родился в Вене 17 марта 1929 г. В семнадцатилетнем возрасте, после непродолжительного обучения в Лондонском университете, он эмигрировал в США. В 1954 г. в Новой Школе социальных исследований (Манхеттен) получил степень доктора философских наук. Одно время он учился в Лютеранской теологической семинарии, которую не закончил, поскольку усомнился в истинности лютеранских постулатов. В своих ранних работах Бергер в духе неоортодоксин критиковал институциональную религию, противопоставляя ей истинную христианскую веру. Однако в 60-е годы его ориентация резко меняется; он выходит за рамки неоортодоксальной позиции и переходит к традициям протестантского либерализма.

Основные работы: «Социальное конструирование реальности» (1966г.), «Приглашение в социологию»(1963г). Известность Бергеру принесла книга "Приглашение в социологию" (1963), в которой показана взаимосвязь между тем, как общество формирует человека и как человек конструирует социальную реальность. В дальнейшем социолог написал десятки книг (многие в соавторстве с Н. Лукманом), в которых с позиций феноменологической парадигмы исследуются проблемы религии, модернизации и другие. В настоящее время П. Бергер является директором Института изучения экономической культуры Бостонского университета.

2. Социальная реальность по П. Бергеру.

Широкую известность в США и за их пределами получила его книга «Введение в социологию» (1963), где раскрывается сложная взаимосвязь между «человеком в обществе» и «обществом в человеке». Позже Бергер возвращается к этой теме при разработке (совместно с Т. Лукманом) феноменологической социологии знания.

Ее фундаментом является феноменология Э. Гуссерля и А. Шюца. Именно учение о «жизненном мире» стало исходным пунктом теоретических построений Бергера и Лукмана. Воспроизведя ряд положений А. Шюца, они придали феноменологической социологии несколько иную направленность - основным предметом исследования выступает знание, процессы социализации и институционализации. Общество рассматривается не только как совокупность субъективных значений, но и как «объективная фактичность». И хотя социальная реальность, согласно Бергеру конституируется не трансцендентальным субъектом (как у Гуссерля), но множеством эмпирических субъектов, она предстает в их концепции в качестве «жизненного мира», реального в той мере, в какой осознается людьми и является содержанием их «коллективных представлений». Конструируемая интерсубъективным человеческим сознанием социальная реальность (в том числе институты и отношения) оказывается продуктом человеческого сознания.

Бергер говорит о познании, которое помогло бы людям избавиться от иллюзий, лучше понять друг друга. За фасадом «видимого» мира он выявляет скрытые структуры и функции институтов, роли и феномены человеческой реальности. Тем самым он подчеркивает разоблачительное («подрывное») качество социологии. Но Бергер указывает также на ее созидательно-гуманистический характер. Познавая явления и структуры, социолог предполагает возможность изменения существующего мира с целью его переустройства и установления «более рационального и человечного порядка».

Социолог исходит из того, каким мир является, а не из того, каким он должен быть. Надо помнить, пишет Бергер, что человеческие феномены не говорят сами за себя, а должны обязательно интерпретироваться. Вдохновляясь аскетическим идеалом веберовского метода «свободы от оценок», он указывает на необходимость непредвзятого видения, незатемненного собственными ценностями и субъективными установками. Свои оценки социологу нужно «взять в скобки» и стараться воспринять ценности других людей. Бергер убежден, что лишь будучи объективным и «свободным от оценок», можно избежать догматизма в науке. Специфика интерпретативной социологии состоит в неослабном внимании к многообразию значений и смыслов, которыми живут люди, в «когнитивном уважении» к их идеалам и верованиям.

Он создает социологию интерпретации, пытается согласовать человеческую автономию и принудительную силу социальной структуры. Это происходит через процесс «узаконивания» (легитимизации, одобрения) символических универсалий общества. По его мнению, нестабильность человеческого организма требует «создания самим человеком устойчивой жизненной среды». Этот процесс называется институционализацией значений и моделей действий человека в «обыденном мире». Происходит легитимация.

Действие становится привычным, и появляются социальные роли. Роли как объективные или интерсубъективные явления в обществе. Они передаются в виде социального опыта из поколения в поколение и приобретают историческое существование. Конкретные человеческие действия экстернализуются ролями и получают объективный характер.

П. Бергер рассматривает три фазы в развитии общества и личности.

Во-первых, общества - это человеческий продукт. Во-вторых, общества – это субъективная реальность. В-третьих, человек - это социальный продукт. Человек в ходе своей жизни проходит два этапа социализации - включения в социальную жизнь. В ходе нее он усваивает ценности и роли общества. Эти две стадии качественно отличаются друг от друга:

1) первичная социализация. На этом этапе индивид идентифицирует себя со «Значимым Другим». Это мать, близкий родственник, друг. Таким образом, он формирует свое первичное социальное «Я». Индивид вводится в социально объективный мир.

2) вторичная социализация. Человек идентифицирует себя с «Обобщенным Другим». Это социальные институты, нормы. Идентифицирует себя с анонимными агентами, с которыми он общается опосредованно. Государство, религия, культура, искусство, социальные институты. На этом этапе человек вводится в новые участки социальной реальности, в иные миры, где он получает особые знания, умения, социальные роли. Вторичная идентификация длится до конца жизни.

В своем труде он создает целостную теорию общества исходя из того, что общественная действительность является социальным строением человека. Это знание базируется на представлениях, взятых личностью из обыденной жизни на основе здравого смысла. То есть П. Бергер как феноменолог считает субъективные значения центральными для понимания строения общества.

В то же время он не отрицает, что в конечном счете само общество существует объективно, то есть вне сознания человека и его знаний. Он признает по Дюркгейму социальные факты как вещи, но и субъективное значение действий по М. Веберу. То есть он синтезирует субъективизм и объективизм. Основы социальной жизни по П. Бергеру лежат в социальном взаимодействии в обыденной жизни. Люди в ходе взаимодействия используют типизацию, чтобы понять и интерпретировать другого. Чем более анонимно, отстранено лицо (бюрократ, милиционер), с кем человек взаимодействует, тем жестче типизация.

Таким образом, в целом по П. Бергеру социальная структура – сумма типизаций и повторяющихся взаимодействий. И она - часть обыденной жизни. Общество как объективная реальность строится на встречах в обыденной жизни и большую роль играет в этом процессе человеческий язык как система коммуникаций (общения). У каждого человека есть «кухонное знание» о том, как функционирует общество, как оно устроено, поскольку все действия повторяются и постепенно реализуют определенный порядок.

3. Социология религии П. Бергера. Теория модернизации.

Социология религии, в области которой Бергер считается крупным специалистом, выступает в качестве важнейшей составной части его феноменологической социологии знания. Наиболее полно она изложена в книге «Священная завеса» (1967), где, применяя разработанный совместно с Т. Лукманом понятийный аппарат, автор показал взаимосвязь между религией и конструированием мира человеком, раскрыл процесс секуляризации в исторической перспективе. При этом вопросы об истинности или ложности религиозного видения мира им не оцениваются.

Значительное место в работах Бергера занимают проблемы секуляризации, рассматриваемые в контексте общего процесса модернизации. Последний, согласно его глубокому убеждению, ведет к «расколдованию мира», к утрате старых общинных связей и традиционных верований. Прежде, т. е. в начале 60-х годов, Бергер, наблюдая освобождение общества от церковного авторитета, несколько преувеличивал размах и глубину процесса секуляризации. Однако позднее он приходит к выводу, что этот процесс не затрагивает «частной сферы» индивидуальной жизни, где религиозная легитимация не потеряла своего значения даже в высокосекуляризованных стратах населения США. Происходит «индивидуализация» религии. Возникающая же в результате индивидуального выбора и предпочтения «приватная религия», уже не в состоянии выполнять свою основополагающую функцию - конструирование мира, в рамках которого социальная жизнь приобретает предельный смысл, обязательный для всех. Религия «субъективизируется», т. к. человек «открывает» ее в рамках своего собственного сознания, а место религиозных легитимации занимают экзистенциалистские и психологические схемы.

Поискам выхода из кризиса, переживаемого религией, посвящена книга Бергера «Еретический императив» (1979). Если раньше «ересь» (буквально означающая «выбор») была маловероятной, то для современного человека она становится необходимостью. Индивид находится в ситуации, когда поиски и выбор есть «императив». Положение человека, называемое Бергером «переходом от судьбы к выбору», оказывается амбивалентным. Освобождение от бремени традиции несет тревогу, страх и ужас перед неопределенностью настоящего. Процессы модернизации сопровождаются контрмодернизацией. И человек, не успев освободиться от религиозных уз, снова стремится к ним.

Единственным выходом из кризиса Бергер считает индуктивный подход, разрабатываемый в духе традиций протестантского либерализма. Предложенный в свое время Ф. Шлейермахером, он в сущности представляет историко-феноменологический метод исследования, позволяющий проследить традицию вплоть до первоначального опыта, понять его сущность и на этой основе сделать свой собственный выбор, приводящий к вере. И хотя сущностное содержание христианского откровения, по мнению Бергера, это наиболее адекватная интерпретация Бога, мира и индивида, он не отвергает и других религиозных возможностей. Открытость по отношению к ним - существенная характеристика современности. В духе современного экуменического движения Бергер говорит о необходимости диалога между различными религиозными традициями.

Подобно социологии религии, теория модернизации является составной частью феноменологической социологии знания П. Бергера. Именно в контексте теории модернизации следует рассматривать публикуемые ниже статьи. Впервые к проблемам третьего мира Бергер обращается в 1969 г. после посещения Мексики. Теория модернизации создавалась им на протяжении двух десятилетий, поэтому неудивительно, что в процессе работы она претерпела значительные изменения. Основные теоретико-методологические установки этой концепции сформулированы Бергером в книге «Бездомное сознание» (1974). Бергер обращает внимание на изменение структур сознания, которые пытается высветить «изнутри». Его интересуют не столько объективные отличия современной технологии от орудий производства древности, сколько иная организация знания, изменения в восприятии и сознании субъектов.

Интересен также бергеровский анализ системы знания и «когнитивного стиля» современного технологического производства и бюрократии, которые существенно изменяют «символический универсум» современного человека. Функциональная рациональность технологии задает такой способ осмысления реальности, при котором она становится, во-первых «компонентной», характеризующейся отделением средств от целей; во-вторых «внутренне абстрактной», когда каждое действие, сколь бы конкретным оно ни было, понимается в абстрактной системе отсчета; в-третьих, «однолинейно-причинной» и «прогрессирующей», когда подобно техническим приспособлениям, мир делается лучше в результате целенаправленных действий. Бергер показывает, как технология производства порождает анонимные социальные отношения в результате чего появляется дихотомия восприятия человеком самого себя и другого как неповторимой и уникальной личности с одной стороны, с другой - как анонимного функционера, совершающего абстрактные действия.