

ДИСКУРСИВНЫЕ СТРАТЕГИИ СОФИСТА В СОВРЕМЕННОМ ПОЛЕ ПОЛИТИКИ

И. В. Соловей

Удмуртский государственный университет

В статье анализируется актуальная для современной социальной философии концепция “плюрализма мнений”, которая инициирует появление фигуры софиста. В данном случае деятельность софиста рассматривается в аспекте языковых игр, смысл которых раскрывается в механизмах манипулирования значениями языка политики.

В настоящее время “конец государственной истины” (А. Бадью) означает исчезновение тотального смысла, который традиционно вкладывался в понятие *политического* “государственными идеологическими аппаратами” (Л. Альтюссер). Возвращение к политической целостности современные философы расценивают исключительно как возврат к тоталитаризму, то есть к любым национальным и/или классовым идеологиям, притязывающим на общезначимость (Ж.-Ф. Лиотар). Современная философия, использующая стратегию радикальной критики классической рациональности и ее системообразующей категории *истины*, направлена на либерализацию “различий” (*difference*) (Ж. Делез). Это приводит к дифференциации *политического* целого, появлению множества дискурсивных оснований, которые не могут претендовать на выражение абсолютной *истины*. Отрицая принцип теоретического монизма, постсовременная философия отказывается и от категории *истины*. В данном случае *истина* рассматривается как трансцендальное означаемое, порожденное западной логокентристской традицией, стремящейся всему навязать порядок и смысл.

Постмодернистская политика либерализации “различий” предполагает разделение *политического* целого, представление его в частях, что создает “эффект” “множественности” и/или “плюральности”. Целостность *политического* на пределе существования смысла предъявляется во множестве отдельно существующих, несвязанных единой инстанции *истины*, следовательно, внешне несогласованных мнений (*doxa*), репрезентирующих мир политики. Концепция “плюрализма мнений”, базирующаяся на убеждении, что ни одно *суждение* не может претендовать на статус *истинного высказывания*, противопоставляет *истину* и *мнения*, тем самым как бы подчеркивая “догматичес-

кий”, “абстрактный” и “принуждающий” характер самой *истины*. Поскольку каждое из мнений имеет одинаковое право считаться истинным, поскольку в условиях “плюрализма мнений” сама *истина* приобретает скорее негативное значение. При этом необходимо заметить, что *мнение* оказывается высказыванием, имеющим достаточно относительное значение, поскольку функционирует на основе субъективного принципа, — “как мне кажется”, согласуется с тезисом Протагора о том, что “человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют”.

Свобода слова рассматривается как продукт развития политической свободы, освобождающей от диктата “государственных истин”. В условиях отсутствия концептуального единства в той или иной степени, обеспеченной инстанцией *истины*, принцип политической свободы реализуется как “право говорить все, что угодно и о чем угодно”. В условиях либерализации “различий” политическая свобода превращается в произвол субъекта, действующего на основе императива — “все дозволено, ничего не запрещено”, который упраздняет какое-либо различие между свободой и вседозволенностью (У. Липман). Концепция “плюрализма мнений”, отстаиваемая современными исследователями, не столько признает наличие “множественности” принципов организации *политического* целого, сколько подчеркивает полное отсутствие каких-либо схем и моделей описания и/или объяснения политического мира. “Плюралистический взгляд, — пишет Дж. Грей, — имеет в виду отказ не только от демократического, но и от либерального проекта, даже от его варианта”¹.

Отсутствие легитимированных правил интерпретации политического мира освобождает субъекта от каких-либо авторитетов. Это провоцирует

появление позиции “бунтующей субъективности” (А. Бадью), когда любая форма интеллектуального диктата начинает расцениваться как насилие старых “догм”, ограничивающих свободную творческую инициативу. Позиция субъекта оказывается абсолютно произвольной и относительной, что, в свою очередь, порождает своеобразную “иллюзию об интеллектуале без привязанностей и корней” (Ж. Може). Политическое бытие выводится “за” пределы ортодоксальных схем объяснения и/или описания политического мира в сферу неопределенного и негарантированного существования.

Абсолютное упразднение инстанции *истины* в пользу драгоценной свободы *мнений* является собственно софистической идеей, когда субъект приобретает неограниченное право ставить любые вопросы, не доверять никаким проявлениям догматизма. “Софист... всегда преувеличивает: он ставит чрезмерные вопросы, — полагает Б. Кассен, — всегда выводит чрезмерные следствия”.² Лишенный фундаментальных принципов и логической основательности, субъект превращается в *софиста*. Если обратиться к этимологии самого слова софизм (гр. *sophisma* — основывающийся на двусмыслиности), то оно указывает на некую двусмыслиность, а значит, неопределенность, которую традиционно вносит софист в сферу политического.

В данном случае на смену *ортодоксии*, которая базируется на догматических утверждениях, приходит *гетеродоксия*, основывающаяся на предельной неопределенности, подвижной изменчивости политического мира. Следуя своему традиционному амплуа революционера, *софист*, предвещая “конец” “старых догм” (марксизма, либерализма, консерватизма, социализма и т.д.), торопится объявить о “возвращении” к “демократии”, “рынку”, “новому мировому порядку”, “глобальному обществу” и т.д. “Наиболее интеллектуальные из этих новых производителей “знания”, — пишет Л. Пэнто, — находят в возникновении “нового” неожиданную возможность деклассировать самых авторитетных интеллектуалов — философов, ученых, эрудитов — чей авторитет в течение длительного времени наводил на них страх”³.

Можно говорить о том, что *софист* изначально “соблазняется” той многообещающей двусмыслиностью, которая содержится в языке политики, тем

самым отвлекаясь от пути отыскания *истины* (Ж. Бодрийяр). Если *ортодоксия* останавливается на догматическом утверждении того, что “есть”, где “есть” указывает на предельную определенность значений политического мира, в которых политическое достигает своей наивысшей тавтологической неподвижности, сообщающей устойчивость политическому миру, то для *софистики* “есть” обозначает языковую природу политического мира. В данном случае *политическое* оказывается результатом высказанного о нем *мнения*, то есть является “эффектом языка”, что говорит о предельной неопределенности, а значит, изменчивости политического мира.

Софистическая “захваченность” языком превращает политический язык в органы софиста (Б. Кассен). В дискурсе софиста язык обретает свою безграничную власть, поскольку начинает отождествляться с “действием”, формирующим сферу *политического*. “Лишь через выговоренное слово деяние входит в значимую взаимосвязь, — полагает Х. Арендт, — причем функции речи не в том, чтобы как-то объяснить содеянное, но слово скорее идентифицирует деятеля и объявляет, что действует именно он, то есть некто могущий апеллировать к другим поступкам и решениям и говорить, что он намерен делать далее”.⁴ Символическое значение “политического действия” выражается в силе обещания, предсказания, которые не могут быть опровергнуты логически, следовательно, являются “самоосуществляющимся пророчеством” (П. Бурдье). Когда язык отождествляется с “действием”, тогда он оказывается атрибутом *власти*, поскольку только власть обладает монополией на легитимное слово. Если *политическая власть* отождествляется с *властью языка*, тогда и лицо, обладающее властью слова, само находится во власти слов (Р. Ленуар). В результате язык превращается в обыкновенного “фашиста”, “ибо сущность фашизма не в том, чтобы запрещать, а в том, чтобы принуждать говорить нечто” (Р. Барт)⁵.

В данном случае политические стратегии являются собственно языковыми стратегиями, то есть *языковыми играми*, где “язык” и “действие” представляют собой неразличенную целостность (Л. Витгенштейн). В процессе языковых игр происходит постоянная трансформация значений языка политики. В связи с этим на любой вопрос — “что есть это?” — можно получить бесконечное мно-

² Кассен Б. Эффект софистики. М.: 2000. С. 8.

³ Пэнто Л. Интеллектуальная докса // Socio-Logos'96. Альманах Российско-французского центра социологических исследований Института социологии Российской академии наук. М.: 1996. С. 34.

⁴ Арендт Х. Vita active, или О деятельности жизни. СПб., 2000. С. 233.

⁵ Барт Р. Лекция // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: 1994. С. 549.

жество весьма противоречивых, нередко взаимоисключающих и взаимоотрицающих друг друга ответов. Здесь изначально отсутствует возможность появления какого-либо терминологического консенсуса. В результате смысл *политического* все время “ускользает” от четких дефиниций и однозначных определений.

На политической сцене *софист* оказывается “человеком играющим” (Й. Хейзинги) всеми неоднозначностями и/или двусмысленностями языка политики. Вся деятельность *софиста* сводится к “переигрыванию” значений, а гетерогенное “многоразличие” значений языка политики как бы создает “эффект” полисемии. В софистическом дискурсе политическое представляется “плавающими означающими” (“floating signifiers”) (С. Жижек), лишенными определенного значения. По мнению С. Жижека, в сфере *политического* одни и те же понятия приобретают способность бесконечно изменять, переопределять и трансформировать свое “буквальное” значение в зависимости от того “прибавочного значения” (*surplus-signification*), которое, останавливая скольжение означающих, фиксирует их идеологическое значение. В связи с этим одни и те же политические понятия — демократия, равенство, свобода, справедливость и т.д. — на поверхности смысла приобретают достаточно разное политическое значение. “Если “пристегнуть” плавающие означающие, например, к полю “коммунизма”, — пишет С. Жижек, — то “классовая борьба” придает точное и фиксированное значение всем другим элементам идеологии: демократии — тогда появляется понятие так называемой “реальной демократии” в отличие от “формальной буржуазной демократии” как узаконенной формы эксплуатации; феминизму — эксплуатация женщины как результат определения труда в классовом обществе; экологической проблеме — исчерпание ресурсов как закономерное следствие ориентации капиталистического производства на сиюминутную выгоду; движению за мир — главную опасность для мира представляют происки империализма... и т.д.”⁶. У означающего без значения существует название “омонимия”, которая определяет сущность *софистического* дискурса (Б. Кассен).

Манифицируемый “плурализм мнений” необратимым образом изменяет смысл политической дискурсивности (лат. *discursus* — рассуждение). Политический дискурс утрачивает аналитическую

сущность рассуждения и превращается в дискуссию (лат. *discussion* — обсуждение), рассеивающую значение *политического* в речевых актах. Единственным общим основанием может выступать “язык большинства” или “социолект”. В данном случае “социолект” как место существования “расхожих мнений” унифицирует любые индивидуальные языковые конструкции или “идеолекты”, поскольку “во всяком социолекте есть “обязательные категории”, — пишет Р. Барт, — обобщенные стереотипные формы, вне которых носители социолекта не могут говорить (мыслить)”⁷.

Поскольку любая языковая игра предполагает наличие правил игры, поскольку единственным “дискурсивным оружием” *софиста* оказываются метаязыковые правила *риторики*. В политической дискуссии *политическое* представляется “эффектом” “голой техники”, которая подчиняет языковую деятельность софиста, его языковую игру. “Злоупотребление риторикой, — по мнению Б. Кассен, — приводит ее к объединению... с политикой”⁸. В данном случае риторические приемы *софиста* позволяют “еще-не” легитимированному мнению придать статус объективной и/или общеизвестной истины. Используемые софистом выражения — “как известно”, “совершенно очевидно”, “как мы все прекрасно знаем”, “нет сомнения в том, что...” — создают языковой “эффект” самоочевидности, а значит, общеизвестности высказанного мнения.

Согласно правилам политической риторики любая дискуссия проводится в форме “риторического монолога”, где оппонент оказывается “чисто” риторической фигурой, поскольку *софист* начинает апеллировать к “массам” как несуществующему референту поля политики (Ж. Бодрийяр). Подчиняя политическую деятельность “голой технике”, *софист* превращается в демагога или *софиста-ритора*, который рассматривает дискурс как стимул, пригодный для того, чтобы индуцировать в слушателе *ответную реакцию*, где политический язык выполняет функцию “заместительных стимулов”. Вся риторическая стратегия демагога базируется на демонстрации чувств, эмоций, которые должны вызвать непосредственные аффекты у слушателей, как бы минуя их сознания, то есть на уровне бессознательного. Именно поэтому софиста волнует не столько вопрос “почему употреблено это слово?”, сколько он стремится выяснить “какова его

⁶ Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М.: 1990. С. 94.

⁷ Барт Р. Война языков // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: 1994. С. 532.

⁸ Кассен Б. Эффект софистики. С. 176.

функция?” и/или “каков его эффект на тех, кто говорит на языке?” (Б. Кассен).

Действуя по принципу “заклинания” (Э. Кассирер) или “коллективного внушения” (Г. Лебон), основанного на риторических приемах *утверждения и повторения, софист* создает “иллюзию” “согласия большинства” (Л. Альтюссер). Здесь позитивная направленность *убеждения*, предполагающая наличие логических рассуждений и умозаключений, приобретает негативный смысл *воздействия*, при котором как бы и не требуется никаких аргументированных доводов или доказательств в отношении высказанного *мнения*. В этом смысле внушение как способ речевого воздействия на слушателя скорее необходимо для возникновения некоего “стандартизованного поведения” (Г. Маркузе).

В процессе воздействия *власть языка* представляется *языком власти*, манифицирующей себя, с одной стороны, в риторической фигуре *господина*, который, высказывая некое авторитарное *утверждение*, изначально отрицает какое-либо субъективное сомнение, с другой стороны, *раба*, стремящегося к стадному *повторению*. Если *господин* авторитарно утверждает предельный смысл, то *раб* сохраняет господство в бесконечном повторении, придавая предыдущим утверждениям вид непогрешимости и абсолютной истинности. “Как только язык переходит в акт говорения, — пишет Р. Барт, — он немедленно оказывается на службе у власти. В нем с неотвратимостью возникают два полюса: полюс авторитарного утверждения и полюс к стадной тяге к повторению. С одной стороны, язык непосредственно утверждителен: отрицать, сомневаться, предполагать, колебаться относительно собственного суждения — все это требует специальных операторов, в свою очередь включенных в игру языковых масок... С другой стороны, знаки образующие язык, существуют лишь постольку, поскольку они поддаются распознаванию, иными словами, поскольку они повторяются; знак несамостоятелен, стаден; в каждом знаке дремлет одно и то же чудовище, имя которому — стереотип”⁹.

В данном случае *софист-ритор* как бы восполняет недостаток логической аргументации повышенной эмоциональностью. Прибегая к *гопофоре*, то есть задавая вопрос самому себе, *софист-ритор* отвечает на этот вопрос собственно *риторическим вопросом*, тем самым создавая “иллюзию”, имитирующую логическое рассуждение по вопросу, на

который ответы являются самоочевидными. “Риторика демагога не имеет каких-либо очерченных рамок, — пишет С. А. Ушакин, — в силу своей принципиальной “беспринципности”. Поскольку здесь единственной целью является овладение вниманием электората, поскольку для этого используются все возможные и доступные способы. Единственной доминантой данного типа вербальной деятельности является апелляция преимущественно к эмоциям, чувствам, носящим не-рассудочный характер”¹⁰.

В то же время необходимо заметить, что современная “масса” представляет собой всего лишь “молчаливое большинство” (Ж. Бодрийяр). Когда “массу” превращают в объект *воздействия*, тогда выясняется, что она больше не имеет ничего общего с каким-либо реальным населением, то есть не соотносится с такими традиционными понятиями, как “народ”, “национа”, “класс”, “сословие” и т. д. В “конце политического” “масса” как непрозрачное, непроницаемое образование абсолютно безразлично к любым национальным и/или классовым различиям, поскольку представляет собой “соединенные пустотой индивидуальные частицы” (Ж. Бодрийяр). Следовательно, любые обращения к “массам”: “Французский народ полагает”, “Большая часть немцев осуждает”, “Вся Англия испытывает неописуемую радость”, “Рабочий класс России выступает”, — являются демагогическим “эффектом”, то есть “чистой” софистической иллюзией.

На любое внешнее *воздействие* “масса” отвечает “абсолютным молчанием”, поскольку является “черной дырой”, *безответно* поглощающей любую информацию, каким бы не было ее содержание: политического, социального, культурного или рекламного характера. “Любое воздействие на массу, попадая в поле ее тяготения, начинает двигаться по кругу, — полагает Ж. Бодрийяр, — оно проходит стадии поглощения, отклонения и нового поглощения. Чем такое воздействие завершится, с абсолютной точностью предсказать невозможно, но вероятнее всего, что непрерывное круговое движение отнимает у него все силы и оно угаснет, полностью перечеркнув планы тех, кто его предпринял”¹¹. Существование “масс” как “молчаливого большинства” парадоксально в том смысле, что “это не молчание, которое не говорит, это молчание, которое накладывает запрет на то, чтобы говорили

¹⁰ Ушакин С.А. Речь как политическое действие // Полис. 1995. № 5. С. 146.

¹¹ Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального. Екатеринбург. 2000. С. 38.

от его имени”¹². Создается впечатление, что ситуация уклонения от ответа является, быть может, не столько упщением современной политической системы, сколько одним из условий ее функционирования. Это позволяет усомниться в роли, которую современные “массы” выполняют в функционировании “либеральной демократии”, и в участии, которое они принимают в поддержании установленного порядка.

Появление демагога или софиста-ритора указывает на исчерпанность собственно философско-политической дискурсивности, поскольку демагог, поглощенный “эффектом” воздействия, говорит так “чтобы не сказать ничего” или “ради удовольствия говорить” (Б. Кассен), при этом как бы постоянно “откладывая” производство политического смысла. Как полагает Г.-Г. Гадамер, “одно знание правил как таковых, одно выучивание их в отрыве от естественных задатков и естественной практики не способствуют настоящему красноречию, и, наоборот, простая искусность речи без адекватного ей содержания остается пустой софистикой”¹³.

Политическая деятельность софиста-ритора сводится к “чистому” манипулированию значениями языка политики. Используя такие риторические приемы, как аквилокация, амфиболия и акцентуация, софист-ритор манипулирует разными значениями одного и того же понятия (аквилокация), играет на двусмысленностях синтаксических конструкций (амфиболия), манипулирует расстановкой логических ударений (акцентуация). Если в период идеологического противостояния двух политических систем, каждая из которых имела возможность “говорить от имени всего человечества” (З. Бауман), манипулирование являлось “семантической стратегией”, управляющей значениями языка политики, то в настоящее время манипулирование является, скорее всего, бесцельной языковой деятельностью, исчерпывающей саму себя в процессе автоманипуляции. В границах современных манипулятивных технологий языковые игры превращаются в “иллюзию”, лишающую политическое какого-либо смысла. “Рассуждения как самих “стратегов” желания масс (Жискар, рекламщики, ведущие, диджеи, human and mental engineers и т.д.), — пишет Ж. Бодрийяр, — так и “аналитиков” этой стратегии, дискурс, описывающий в терминах соблазна механизм работы социального, полити-

ческого или того, что от них осталось, настолько же пуст, как само пространство политического: он просто преломляет его в пустоте”¹⁴.

В “конце политического” (Ж. Бодрийяр) использование антифразисов (употребление слова в прямо противоположном значении), эвфемизмов и перифраз приводят к появлению оксюморонов, которые, сочетая “несочетаемые” значения языка политики, способны привести к парадоксальным выводам, которые резко расходятся, а значит, противоречат самой сути высказанного мнения. Это позволяет говорить о том, что в настоящее время языковые стратегии исчерпали свой внутренний ресурс в качестве политических стратегий, поскольку смысл политических стратегий невозможно понять исходя из высказывания.

Этим и объясняется, что современные “войны” на поверхности смысла проявляют себя как движение за справедливость и гуманизм, то есть как некая “гуманитарная миссия” и/или “гуманитарное пацифистское вмешательство”, призванное “обеспечить мир”. В данном случае “война” представляется как “защита мира”, в которой любое “нападение” означает всего лишь “стратегическую альтернативу обороне”. “Таким образом, больше нет противоречия между войной и гуманитарной помощью, — пишет С. Жижек, — они настолько взаимосвязаны, что одно и то же вмешательство может действовать одновременно на двух уровнях”¹⁵. В свою очередь, состояние “мира” может расцениваться как “чрезвычайное положение”, аналогичное состоянию перманентной “войны”. В результате обсуждаемые концепты — войны/мира; демократии/правового государства/прав человека оказываются “фиктивными философемами” (С. Жижек) или собственно софизмами современной политики (А. Бадью). “Все основные понятия, используемые нами для описания существующего конфликта, — пишет С. Жижек, — “борьба с террором”, “демократия и свобода”, “права человека” и т.д. и т.п. — являются ложными понятиями, исказящими наше восприятие ситуации вместо того, чтобы позволить нам ее понять”¹⁶.

Автоманипулирование как “чистая” языковая игра не способствует появлению новой конфигурации политического мира, поскольку из бессодержательного, бессмысличного высказывания невозможно вывести аналитического суждения. Политическая дискуссия, предполагающая свободный

¹² Там же. С. 27.

¹³ Гадамер Г.-Г. Риторика и герменевтика // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: 1991. С. 204.

¹⁴ Бодрийяр Ж. Соблазн. М.: 2000. С. 299.

¹⁵ Жижек С. Добро пожаловать в пустыню реального. М.: 2002. С. 106.

¹⁶ Там же. С. 8.

обмен мнениями, превращается в “гул языка” (Р. Барт), создающий некую “видимость” или “иллюзию” политической дискурсивности. В состоянии “тула языка”, по мнению Р. Барта, “ничей голос не возвышается, не становится ведущим и не выделяется особо, ничей голос не может даже возникнуть; гул — это не что иное, как шум наслаждающегося множества”, где “смысл маячит в отдалении нераздельным, непроницаемым и неизреченным миражем”¹⁷.

Из современной политической риторики исчезает искусство языка, которое является сущностью политического искусства, производящего смыслы политического. В классическом понимании политическая риторика, являясь искусством убеждения, базировалась на взаимосвязанных умозаключениях, демонстрирующих логическую стройность и непротиворечивость политической речи, в процессе которой субъект стремился доказать истинность собственного мнения. Следовательно, традиционное понимание политической риторики исключало языковые приемы воздействия на слушателей, такие как чрезмерная патетика, высмеивание противников, введение в заблуждение, поскольку традиционно считалось, что политическая речь не должна “причинять ни неприятного ощущения, ни бесцельного наслаждения” (Аристотель). В настоящее время политическая риторика, являясь средством языкового воздействия, окончательно утрачивает какую-либо связь с истиной, то есть является скорее своеобразным средством обмана.

Политическая деятельность демагога превращается в “чистую” процессуальность, манифестирующую в тавтологических словосочетаниях, бесконечных повторениях лексических синонимов, избыток значений языка политики. В этом смысле любое высказанное мнение оказывается как бы бездейственным суждением. Языковая деятельность, утратившая максиму “действия”, провоцирует появление “разрыва” между “языком” и “действием”, который обессмысливает политическое бытие (Х. Арендт). “Поступки, не сопровождающиеся речами, утрачивают большую часть своего характера откровения, они становятся “непонятны”, и их цель обычно шокировать непонятность или, как говорится, саботировать представлением перед свершившимся фактом всякую возможность взаимопонимания”¹⁸. Языковая деятельность превращается в “пустую болтовню”, которая,

ничего не объясняя, идет наперекор собственно смыслу говорения и/или высказывания.

Демагог подрывает доверие к политической деятельности, поскольку основной целью *софистических манипуляций* с языком является скрытие истины, что соответствует самому определению *софизма*, под которым как раз и понимается логически верное, но по своей сути не истинное суждение. В условиях отсутствия инстанции истины ложь превращается в основную политическую добродетель. Политическая дискуссия, “жалующая права заблуждению и лжи при отсутствии норм, — полагает А. Бадью, — образует саму сущность политики”¹⁹. Поскольку речь демагога оказывается пустой и обманчивой, поскольку исчезает какое-либо различие между смыслом и бессмыслицей. Само понятие “софист” (гр. sophistes — искусствник, мудрец), означающее “мудрый”, искушенный, приобретает негативный, скорее отрицательный смысл, поскольку отсутствие истины указывает на некую поверхность, необоснованность софистического знания. Позиция софиста начинает соотноситься со “словесными ухищрениями” субъекта, который только “подражает мудрецу”.

В то же время на пределе существования *софистика* оказывается не таким уж безобидным явлением политического мира, поскольку под видом “плюрализма мнений” она легитимирует конкретную политику капитала-парламентаризма (А. Бадью) и/или либерально-демократический порядок (С. Жижек). Здесь “плюрализм мнений” обеспечивается наличием множества партий, существующих в условиях парламентаризма. “Это софистика в современном смысле слова, — пишет А. Бадью, — то есть она посвящена осуществлению совершенно определенной парламентской политики”²⁰. В данном случае “мнение большинства” (doxa) относительно того, что политика капитала-парламентаризма (А. Бадью) является если уж не лучшим, то, во всяком случае, наименее плохим из всех возможных политических порядков, является истинной посылкой, которая исключает какую-либо дискуссию относительно того, каким образом этот либеральный порядок соучастует в производстве политического суждения. Можно говорить о том, что “мнение большинства” (doxa) о неоспоримом преимуществе либерально-демократического порядка является “утверждаемым, но не доказанным высказыванием”, которое наиболее ха-

¹⁷ Барт Р. Гул языка // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: 1994. С. 542—543.

¹⁸ Арендт Х. Vita active, или О деятельной жизни. СПб., 2000. С. 233.

¹⁹ Бадью А. Мета/Политика: Можно ли мыслить политику? Краткий трактат по метаполитике. М.: 2005. С. 107.

²⁰ Там же. С. 106.

рактерно для дискурса ортодокса. Подобного рода двойственность, по мнению Б. Кассен, “позволяет софистам в одно и то же время быть критиками традиционных ценностей и защитниками... ортодоксии, создателями не менее традиционных ценностей”²¹.

В политических дискуссиях могут обсуждаться любые проблемы современности: перспектива глобальной катастрофы, нарушение прав человека, половая дискриминация, проблемы феминизма, рост насилия, все увеличивающийся разрыв между первым и третьим мирами, между богатыми и бедными, но только при условии, что субъект не ставит под сомнение и не пытается трансформировать сложившийся либерально-демократический порядок. Любой оппонент, способный занять критическую позицию, тем самым бросить серьезный вызов существующему либерально-демократичес-

²¹ Кассен Б. Эффект софистики. С. 74.

кому порядку, не просто “лишается слова” и “вычеркивается”, он обвиняется в отказе от научной объективности во имя устаревших идеологических позиций (С. Жижек). “Мнение на самом деле обуславливается неким политическим режимом, — пишет А. Бадью, — некой разновидностью политики. Реальная плюральность есть плюральность политик, плюральность мнений — это не более чем референт некой конкретной политики (парламентаризма)”²². Такая уступка единому разрушает радикальную множественность политического бытия. Манифицируемый принцип *плюральности* переходит в свою противоположность — в состояние теоретического *монизма*, где либерально-демократическая доктрина фактически признается господствующей идеологией современного политического мира.

²² Бадью А. Мета/Политика: Можно ли мыслить политику? Краткий трактат по метаполитике. С. 116.