

ЭСТЕТИКА И ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ

М. Ф. Литвинов

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 24 ноября 2015 г.

Аннотация: статья посвящена вопросу о границах чистой философской мысли. Через критическое осмысление той роли, которую играет эстетическая составляющая в философском акте, рассматривается возможность дискурса об истине.

Ключевые слова: эстетика, эстетическое, рефлексия, истина, разум, чистый разум, рассудок, воображение, чувство, созерцание, реальность, объективность, идеология, произведение.

Abstract: the purpose of this study is to examine thoroughly the bounds of unalloyed philosophical thought. The aspect explored is the facilities and the downsides of the philosophical truth discourse realized via critical assessment of perception. The goal is to show the role of an aesthetic component in the philosophical act, to call attention to what might be overlooked as significant form of cognition.

Key words: aesthetics, aesthetic, reflection, truth, reason, pure reason, mind, imagination, feeling, contemplation, reality, objectivity, ideology, work.

Да. Лучше поклоняться данности
с убогими её мериллами,
которые потом до крайности,
послужат для тебя перилами
(хотя и не особо чистыми),
удерживающими в равновесии
твои хромящие истины
на этой выщербленной лестнице.

Иосиф Бродский. Одиночество

Истина эстетического восприятия – не самая удачная формулировка для описания того, что способствует странному и едва уловимому эстетическому удовольствию. Вернее, она требует уточнения. Сама по себе категория истины даже с точки зрения такого ее поборника, как философский рационализм, всегда критически настроенного по отношению к налично данному, никогда не избавлена от аффирмативности присутствия. Именно эта патологичная тяга к обладанию, причем обладанию подлинным (подлинной жизнью, подлинным знанием о сути мироустройства, подлинной сущностью человеческого, т.е. нашего собственного я, коим мы никогда не являемся), что сопряжена с присутствием, превращает поборника истины отчасти в безумца, отчасти в поэта, лишь в лучшем случае изживающего свою «идиосинкразию» через артистизм, претворяющий безумие в привычный публике (а потому понятный, но

отнодье не понятый) эпатаж художника. К сожалению или нет, но только позитивное стремление обладать есть единственный доступный человеку способ встать на путь поисков. Между тем эстетическое, в котором так отчаянно нуждается чистая мысль, провоцируя дискурс о реальном, отказывает в возможности рас-полагать¹ такой наличествующей истиной, вынуждая фаустовское мышление двигаться в направлении бесконечности процесса по ее утверждению, сопровождая сей акт чувством экзистенциальной тревоги, схватывающей со всей очевидностью лишь необходимость (ре-) конституирования непрезентного присутствия истины, или, что тоже самое, ее отсутствия в данном. Однако положенный, а точнее, вновь и вновь полагаемый всеми возможными философскими средствами характер непрезентного присутствия истины показывает практическую невозможность обойтись без интуиции ее уже-наличия даже в том случае, когда она, бессильная и *ничем не гарантированная*, еще только «взывает» к своему осуществлению. Причем взывает экзистенциально, вбирая человека в свою ширящуюся орбиту с отсутствующим центром, подчиняя существование задачи преодоления субъект-объектной разорванности, подчиняя экзистенцию до конца нетематизируемой (бессознательной) сущности.

Свое утверждение истина превращает в тавтологию рас-сказа (*récit* фр.), поддерживающую и это утверждение. В конечном итоге, истина может быть выказана единственно с опорой на саму себя, поскольку именно она и есть истина. Динамизм истории пре-существования истины не отменяет кругового, возвратного характера движения мысли к своей собственной идеальной сути: недостижимый *telos* манящей истины только сильнее отбрасывает к ее сокрытому и темному *arché*, где конституирование уже неотлично от ре-конституирования заведомо присутствующего Блага, Единого, Бога, Субстанции, Духа или же самосказываемого Бытия, Перводвигателя. Этот зацикленный способ обращения философской мысли, прочитывание действительного в реальном которой неотлично от ре-цитирования (*réciter* фр. – прочитывать; *citer* фр. – цитировать), есть «дурная бесконечность» умножения «истинной» бесконечности, заведомо признаваемой наличествующей. Дурная бесконечность здесь продуцирована ничем иным, как дискурсом утверждающей себя истины, риторикой подлинного, концентрирующей в силе агрессивно-разумно осуществляющейся государственности, только поддерживающей и воспроизводящей посредством внешней всеобщности анархию гражданского общества. Идеалистическая истина, а другой, как мы зна-

¹ Эстетически данная истина в виду самой формулировки не есть нечто недоступное, а даже наоборот, как целиком и полностью завладевающее нашим трепещущим перед ее ликом существом находится в пределах досягаемости. Нечто нас касается. Тем не менее при всей реальности этого касания, при всей серьезности сюжета, темы, эмфатически взыскующих признания наличия некоего сокровенного содержания в том или ином произведении, которым и можно было бы рас-полагать, необходимо помнить об условной, ускользающей в толковании сути *любого* творения.

ем, не существует, на пике своего свершения преодолевает абстрактную внешность связи субъективного и объективного, сметая (правда, все же мысленно²) всякие ограничивающие свободу субъекта пределы. Однако этот смелый жест, на который решается «чистая мысль», обещая истинную тотальность, бесконечно продлевает себя отсрочкой и возвращает к необходимости своего свершения, а вернее – провозглашения.

Объект есть то, чему следует логика, формирующая свои категории с оглядкой на нечто, что этими категориями фиксируется; объект есть то, чему следует мысль или подлинный субъект, миметически перенимающий в овнешнении логику объекта, открывая в ней истину бытия субъектом. «... Объективный мир становится посредником в самореализации субъекта, который познает всю реальность как свою собственную и не имеет никакого объекта, кроме себя самого» [1, с. 216]. Но тем самым, необходимая критика абстрактной полярности субъективного и объективного теряет смысл, она компенсируется не-чуждостью «своего иного», препятствуя пониманию овнешнения мысли как ее выхода к своему пределу, доступному не столько эйдетически, сколько (а)эстетически. Направленность мысли к конечной своей цели – осуществлению свободы – сдержана самой мыслью, предполагающей непреложную, пребывающую (в себе самой, у себя или же в другом как у себя) истину (по крайней мере, именно к такому выводу подводят нас критические размышления представителей франкфуртской школы). Получается, что подчинение как оппозиция свободному самосозиданию не есть нечто однозначно препятствующее раскрытию подлинных потенциальных возможностей того или иного сущего, поскольку оно совершается не вопреки, но благодаря артикуляции того позитивного содержания темы самостояния сущего, к которому сводится в итоге любой дискурс о свободе. Свобода же, или мысль, влекомая к истине, мысль как истина, негативна в двойном отношении. Она отсутствует в качестве истока, поскольку в противном случае она, как все же элиминируемая за границы временного определения, была бы сомнительной для питаемого ею же самой скептического взгляда. Одновременно она отсутствует и в качестве целенаправляющего начала, которым истина могла бы быть, будучи уже наличествующей. По меткому выражению Жан-Люка Нанси, «афаллическое и ацефалическое»³ – вот чем на поверку оказывается чистая философская истина, являющая собой дискурс без начала и конца.

---

² «В этом обществе человек по-прежнему подчиняется непреодолимым законам экономического развития, а сам должен сдерживаться сильным государством, способным справиться с общественными противоречиями. Исходя из этого окончательную истину надо искать в другой сфере реальности. Этим убеждением проникнута вся политическая философия Гегеля и такую же печать смирения несет на себе “Наука логики”» [1, с. 218]. «Только мысль, чистая мысль отвечает требованиям совершенной свободы, ибо мысль, “мыслящая” себя, всецело существует для себя в самой в своем ином; она не имеет никакого объекта, кроме себя» [там же, с. 217].

³ «Мы всегда указываем в сторону смысла: там, где его нет, мы не чувствуем дна (это Платон пустил нас на дно, клянусь телом Господним)» [2, с. 35].

Однако такое положение дел, безусловно, неудовлетворительно для познающего, человека, деятеля. А уверить сознание, взыскующее прочного основания для преобразующего мир действия, в действительности проявившегося на горизонте и поддающегося однозначной расшифровке того или иного знака, знаменья (*nomen est omen* – имя – уже знамение (лат.)) – это ли не настоящее предназначение ... мысли, объясняющей, что есть такое наш мир? В то же время не есть ли это подспудно свершающееся уверение в подлинности обращающейся к нам истины, не есть ли эта капитуляция (разума) перед фактом одной единственной и непреложной реальности, не есть ли эта рационализация – только действие романтически вывернутой в мир и одновременно бесконечно отстраненной от него⁴ эстетствующей части нашего же разума, идеологически сглаживающего всякую прерывность и от того – перестающего удивляться и критически мыслить? Вспомнив торжественное «*mea culpa*», следует утвердительно ответить на эти вопросы. Несомненно, романтизм, присутствующий в притязаниях располагать «свободно» творимой разумом мировоззренческой синтетикой (или, если угодно, цельной картиной мира), которая *a priori* не может быть позитивной, ибо не может быть фактом, вряд ли возможен вне вспомогательного участия отрешивающейся от эмпирии и воспаряющей в ноуменальные сферы эстетической способности восприятия⁵, столь чуткой к телеологической связности всего сущего. Все эти замечания верны, однако не стоит при этом абсолютным образом связывать идеологию и лирику, лишь в малой степени способствуя (особенно после критики Германом Когеном романтической составляющей философской мысли) развитию славной традиции, разоблачающей пантеизм, романтизм или же онтоологию, но все же именно этим сопоставлением препятствуя действительному ее свершению. Лирика должна оставаться лирикой, а не идеологическим гипостазированием мнимых сущностей, растворяющих в себе пыльные сердца и по-сартровски искренние сознания. Лирика должна быть определяемой, т.е. обуславливаемой чем-то, что от нее в ней самой ускользает и не подчиняется хрупким «абсолютным» меркам⁶. И это определение ей

---

⁴ Здесь стоит вспомнить адорновскую критику автономии искусства, которую он разворачивает в своей «Эстетической теории»: «Когда оно (искусство. – М. Л.) воспринимается строго эстетически, как раз эстетически-то оно и не воспринимается как следует» [3, с. 13].

⁵ «Эстетическая производительная сила – та же, что и сила, применяемая в процессе полезного труда, и обладает той же телеологией; и то, что можно назвать эстетическими производственными отношениями, все, в чем обнаруживается действие производительных сил, и все, к чему они прилагаются, все это отложения или отпечатки общественных производительных сил. Двойственный характер искусства как явления автономного и в то же время как *fait social* выступает непрерывно в зоне его автономии» [3, с. 11].

⁶ «Он позволяет своим стихам кружить вокруг себя, как планетам вокруг солнца; он становится центром малой вселенной, в которой нет ничего чуждого, в которой он чувствует себя дома, как дитя в утробе матери, ибо здесь все сотворено из единой материи его души» [4, с. 226].

может дать только эстетика как философское учение, как критическая теория, которая не спешит забыть о главенствующей роли способности суждения, направляющей – без какой-либо определенной и заранее заготовленной цели – творческий философский поиск, и акцентирует на ней свое пристальное внимание. Это определение может дать только теория, театральным жестом⁷ разоблачающая бесконечную серьезность мысли, отринувшей фатальную, но все же условность, с которой было положено ее содержание. Это определение может дать пародирующий претенциозность чистой мысли театральный жест, становящийся мыслью в этом диалектическом и полагающем процессе, имя которому все тот же дискурс. Так, Милан Кундера, обличая благодетельность карикатурного поэта Яромилла в произведении «Жизнь не здесь», делает это все же художественными средствами и в итоге замечает: «Яромил – поэт, наделенный чуткостью и большим воображением. Это тонкий юноша. И вместе с тем это чудовище. Но его чудовищность как возможность присутствует в каждом из нас. Она во мне. Она в вас. Она в Рембо. Она в Шелли. Она в Гюго. Она присутствует в каждом молодом человеке всех времен и всех режимов» [4, с. 316–317]. Она присутствует в каждом человеке – опасная возможность ослепленного и праведного гнева, подогреваемая со всех сторон гуманистическими учениями. Однако она распознаваема, и как раз той реальностью, чью силу всегда стремится использовать идеология, желающая странного союза поэзии и полиции, замечающая по поводу этой странности: «Почему бы и нет?!». В конечном итоге, чудовищность, попустительствующая преступлению, воспевающая и оправдывающая преступление, облачая его в помпезные, патетические формы⁸, не терпит веселого и свободного духа фиглярства, паясничанья и шутовства, которому вдруг открывается пресвятая Дева Мария⁹, незримо присутствующая при поединке со смертью. А значит, лирическая слепота порождается вовсе не эстетической способностью (способностью полагать реальность), но аффирмативным стремлением к жизнеутверждающему использованию ее плодов позитивным мышлением, подталкивающим к безоговорочной и окончательной резиньции перед миром, полным страданий и несправедливости. Та же самая диалектика в отношении эстетического составляет в итоге нерв «Поисков» Марселя Пруста, который именно через разочарование в литературе проводит первое лицо своего эпохального повествования к пониманию того, что литература и есть реальность¹⁰ («... получить смысл, установить, что есть на самом деле, нам

---

⁷ См. «Наука и осмысление» М. Хайдеггера [5, с. 238–253].

⁸ «Держава больше, чем ее границы!» [6, с. 479].

⁹ См. художественный фильм «Седьмая печать» И. Бергмана.

¹⁰ «La grandeur de l'art véritable, au contraire, de celui que M. de Norpois eût appelé un jeu de dilettante, c'était de retrouver, de ressaisir, de nous faire connaître cette réalité loin de laquelle nous vivons, de laquelle nous nous écartons de plus en plus au fur et à mesure que prend plus d'épaisseur et d'imperméabilité la connaissance conventionnelle que nous lui substituons, cette réalité que nous risquerions fort de mourir sans l'avoir connue, et qui est tout simplement notre vie, la vraie vie, la vie

удается, если мы построим для этого текст. А литература как частный случай текста есть часть нашей жизни; для того, чтобы узнать, что есть на самом деле, мы должны что-то сделать. В данном случае: построить текст, который породит истину» [7, с. 19]).

Итак, необходимо пристальнее всмотреться в различенность эстетического (в купе с разумным) и идеологического и задаться еще одним вопросом: не есть ли не скрываемое ни от кого соучастие эстетической способности в игре оторванного от эмпирии, но ею прельщаемого «чистого разума» «как раз» то самое свидетельство аподиктического и потому не требующего голоса, столь поверхностного, сколь и едва уловимого, молчаливого, практически отсутствующего торжества (продуктивного) воображения, в подчинении демонстрирующего свою автономию, не руководящего синтезом, но являющегося им, определяющего лишь условность любого ноуменального конструкта, условность, которую «чистый разум» предпочел бы от себя скрыть?

Кант своим просветительским призывом недвусмысленно дает понять, что априорные условия познания сами по себе суть трансцендентальные идеальности, или ничто. Причем не столько без их актуализации патологичной чувственностью (этому требованию весьма трудно не следовать, хотя риторика борьбы с метафизическим догматизмом вынужденно акцентирует внимание главным образом на этом аспекте необходимости созерцания для мысли), сколько вне задействования нуждающейся в развитии способности суждения, которая и соизмеряется у Канта с умом и, что для нас важнее всего, раскрывается большей частью на художественной тематике творчества. Обнаружение условности, с чем в первую очередь и связан критический потенциал эстетики как философского учения, есть не что иное, как достижение философским разумом метауровня философской истины, всегда, какой бы чистой она не была¹¹, выражающей чьи-либо интересы. Через дисциплину и ограничение разум вновь обретает свою автономию, получая возможность руководить не только рассудком, но и управлять собой, признавая в ка-

enfin découverte et éclaircie, la seule vie, par conséquent, réellement vécue, cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant chez tous les hommes aussi bien que chez l'artiste» [8, с. 43].

¹¹ «Ни один круг не смыкается чисто. А если чист круг, то тогда чисты и снег, и девственница, и свиньи, Иисус Христос, и Маркс-Энгельс, легкий пепел и тяжкие боли, смех и хохот, рев и плачь, и молчание отдельно, помыслы чисты как снег, и в облатке ни кровинки, гении без выделений, и углы все безупречны, и наивно и беспечно козья ножка чертит круг; чисто все, добро и подлость, человечность и марксизмы, свинство, черти, христианство, соль и хохот, грех и святость, жвачка, слюни и отрыжка, круглота и угловатость и, конечно, чистота. И чисты, конечно, кости, белоснежные их горы, что росли совсем недавно, в стройности пирамидальной, пока не было ворон. Но нечистые вороны, черной тучей налетели, мерзким криком прокричали: не чисты ни круг, ни кости, не чисты земля и небо, не чисты не ад, ни рай! И костей крутые горы, чистоты идей и расы возведенные во имя, мы теперь в кипящих чанах переварим все на мыло, чистое и по дешевке; но и мылом не отмыться до искомой чистоты» [6, с. 362].

честве ограничивающей сферу своего применения область действительных и возможных созерцаний (не вторит ли этой логике Адорно, обличая ложную оторванность эстетики от эмпирии своей эстетической теорией?). Таким способом отстаиваемый перед всеми возможными романтическими интерпретациями разум разворачивает основу для последующего сопротивления позитивистской зачарованности фактом и здравомыслием, создавая, прежде всего в рамках гегелевской философии, связанной с кантианством крепкими узами преемственности¹², законченную логическую (а никак не иррациональную) форму своего привилегированного положения по отношению к рассудку.

Условность ноумена – истина самой истины, прозрачная, негативная, наслаивающаяся на свою собственную фактологичность, а потому трудно с ней различимая. Поэтому так важно вновь и вновь осуществлять дистинкцию эстетического и идеологического, ослабляя, если не нейтрализуя полностью, то давление со стороны владеющего истиной рассудка, что испытывает философский разум, который, способствуя рассудочному овладению ситуацией, обманывается возможностью довольствоваться не одной своей негативностью, но располагать совершенно определенным сокровищем. Ведь одно дело, если эстетическое определяется полагающей себя в качестве наличествующей (философской) истиной, а другое, – если сама истина соизмеряется с эстетическим и распознается как «эстетическое качество» (как о нем пишет Мераб Мамардашвили в «психологической топологии души»). Одно дело, если речь идет о гуманистической, например, истине (неважно, истине коммунизма или же истине христианской доктрины), страдающей тем же недугом забывания, что и воспеваемый ею предмет, и совсем другое дело, если она вдруг оказывается представлена в качестве истины пугалотворчества, целую эпическую поэму о котором создает литературный гений Гюнтера Грасса¹³ на воистину грандиозном, связывающим все времена и эпохи полотне «Собачьих лет». Безусловно, подобное эстетическое воссоздание истины не снимает вины. В данном конкретном случае оно является самым покаянием как повинностью. Все же именно будучи таковым (ибо, как мы помним, ничего чистого не бывает), эта художественная реконструкция не позволяет более недооценивать эстетику, особенно в отношении философского предприятия по отысканию истины. Единство собственно эстетического и (а)эстетического (с этим

---

¹² «Несмотря на свое неприятие кантовской «вещи-в-себе», Гегель тоже не отвергает объективных оснований трансцендентального идеализма. Их удерживает его принцип «опосредствования» – реализация духа представляет собой постоянное осуществление движения между разумом и реальностью» [1, с. 510].

¹³ Вот один знаковый образ «пугалоожившей истории»: «Факельные шествия. Горят книги. Коричневые бриджи. Коричневое как идея. Коричневое доминирует. Ноябрьская картинка: кафтан набитый соломой*» [6, с. 685]. *«Имеется в виду «хрустальная ночь», когда сжигались набитые соломой чучела, изображающие евреев» [там же, с. 735].

пресловутым «а», перечеркивающим в отрицании не то, что за ним следует, а самое себя) моментов, держащихся на расстоянии друг от друга в учении о «сущностях и формах прекрасного...», блокируют возможность сколько-нибудь серьезного дискурса об ограниченности так называемого эстетства, которому якобы недоступна этическая составляющая и которому якобы не достает рассудительности. Явно проглядываемый, проглядывающийся пласт живого чувствования в древнегреческом αἰσθησις сводит на нет ложные претензии романтической мысли утвердить эстетическое на недостижимой высоте автономного и непорочного самоаффицирования (взять хотя бы знаменитое ахматовское «когда б вы знали, из какого сора...»).

Однако и после всех вышеприведенных уточняющих пояснений можно только надеяться, что понимание истины как эстетического качества не будет превратно истолковано и не приведет опять в бездну иррационализма. Философский дискурс об истине, привыкший к смысловым определенностям естественного языка, несомненно, будет и дальше продолжать подталкивать к знакомой и привычной реальности, ущемляющейся в прокрустовом ложе факта. Тем не менее реальность, доступная познающему через посредство прорабатываемой чувственности или эстетически, как мы хотели бы показать, может быть лишь реальностью punctum, но никак не реальностью даровой естественности, фиксируемой тем или иным чувственным анализатором. Аналитически вычленяемая, она также как и в случае с синтетической цельностью обусловлена применением более или менее релевантного инструментария. А значит, чувство не обходится без присутствующей в нем творческой созидательной силы. Вот только то, что она полагает этим бесконечным множеством уколов, распределяющихся по чувствующей плоти и распределенных последней по своей тем самым оформляющейся поверхности, есть не что иное, как негативность, подобная смерти. Поэтому вместо выражения «истина эстетического восприятия», вернее было бы заметить, что (художественное) произведение несет в себе вписанную в антропоморфность художественной ткани бесчеловечность, т.е. нечто объективирующееся и опространствующееся.

Литература

1. Маркузе Г. Разум и революция. Гегель и становление социальной теории / Г. Маркузе. – СПб. : Владимир Даль, 2000. – 542 с.
2. Нанси Ж.-Л. Corpus / Ж.-Л. Нанси. – М. : Ad Marginem, 1999. – 256 с.
3. Адорно Т. В. Эстетическая теория / Т. В. Адорно. – М. : Республика, 2001. – 527 с.
4. Кундера М. Жизнь не здесь : роман / М. Кундера ; пер. с чеш. Н. Шульгиной. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. – 320 с.
5. Хайдеггер М. Наука и осмысление / М. Хайдеггер // Время и бытие : статьи и выступления. – М. : Республика, 1993. – С. 238–253.
6. Грасс Г. Собачьи годы : роман / Г. Грасс ; пер. с нем. и прим. М. Рудницкого. – СПб. : Амфора, 2008. – 736 с.

7. Мамардашвили М. Психологическая топология пути. М. Пруст «В поисках утраченного времени» / М. Мамардашвили. – СПб. : Изд-во Рус. Христиан. гум. ин-та, Журнал «Нева», 1997. – 473 с.

8. Proust M. A la recherche du temps perdu. XV. Le Temps retrouvé / М. Proust. – Paris : Gallimard, 1927. – 232 p.

Воронежский государственный университет

Литвинов М. Ф., кандидат философских наук, доцент кафедры истории философии

E-mail: v-sebe@mail.ru

Тел.: 8-903-857-77-84

Voronezh State University

Litvinov M. F., Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor of the History of Philosophy Department

E-mail: v-sebe@mail.ru

Tel.: 8-903-857-77-84