

Другой

В начале 1990-х художники коренным образом изменили способ включения Другого в свои практики. Они предложили ему выйти на авансцену – отказаться от роли зрителя, стать чем-то большим, чем интерактивный участник, которому позволено лишь следовать сценарию, заданному художником.

Этот аспект «большого, чем» состоит, в частности, в делегации контроля и авторства Другому. Ему перепоручается история, которую он может рассказать, и позволено действовать, управлять и даже брать на себя ответственность за художественную практику. Хотя сам проект по-прежнему остается инициативой художника, «право слова» принадлежит уже не только ему. Некоторые художники полностью снимают с себя какую-либо ответственность за происходящее – они запускают процесс, а затем самоустраиваются, предоставляя тем, кто включился в него, возможность вместе создавать произведение. Другие художники присутствуют до конца, выступая, однако, лишь в роли модераторов. Выход за пределы простой интерактивности (см. *Интерактивность*) проявляется и на более фундаментальном уровне – художник становится потенциальным адресатом, предоставляя Другому возможность обратиться к нему. Эти практики взаимодействия, отличающиеся новым подходом к Другому, Я и отношению (см. *Отношения*) между ними, возникли под влиянием философской мысли последних десятилетий.

«Сегодня кажется, будто все обожают Другого», – замечает американский теоретик литературы Джеффри Нилон (см.: *Alterity Politics; Ethics and Performative Subjectivity*). Изучение Другого (будь то человек или вещь), другости и инаковости – ведущая область общественных наук. Кроме того, эти принципы стали важнейшими в политике и экономике – от представления об «уважении к другим» в мультикультурном обществе до эксплуатации всего непохожего в разработке товаров, рекламе и туризме. В результате глобализации «другие» люди и вещи стали ближе, чем раньше. Но по этой же причине «других» теперь труднее распознать: Восток и Запад, Север и Юг переплетаются все теснее. Возникают новые границы (например между Западом и исламом или между гражданами страны и нелегальными иммигрантами), в результате чего происходит переосмысление таких понятий, как «мы» и «они».

Кто изучает Другого, тот изучает самого себя; категория Другого неразрывно связана с категорией Я. В чем состоит отношение между Я и Другим? Как человек определяется Другим? Что есть субъективность (см. *Субъективность*)? Что есть интерсубъективность (см. *Интерсубъективность*)? Долгое время эти вопросы связывались с идентичностью. Именно Я делает Другого доступным пониманию и таким образом низводит его до того, кто может быть понят Я. Но аналогичным образом действует и Другой. И из конфронтации с Другим Я выходит более окрепшим.

На эту динамику, прослеживая ее от мифа об Одиссее через эпоху Просвещения до наших дней, указывали немецкие философы Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно. В своей работе «Диалектика Просвещения» они оспаривают распространенную точку зрения, согласно которой современный человек, начавшийся с эпохи Просвещения, есть рациональный субъект, изолирующий себя от других. Наоборот, он постоянно ищет другости, желая затеряться в Другом, чтобы в конце концов обрести самого себя – возникнуть как Я. Так и Одиссей в момент возвращения домой после долгих лет странствий предстает в большей степени собой, чем в начале пути: он стал более сильным, мудрым и зрелым. Его идентичность формируется через опыт разнообразия, рассредоточения и распада. «Одиссей... так сказать, швыряется собой для того, чтобы себя обрести» (*Dialectic of Enlightenment*). По Хоркхаймеру и Адорно, это и есть

динамика, стоящая за всеми надеждами, которые современный человек возлагает на других и Другого.

Современная философия рисует и иную перспективу взаимоотношений Я и Другого, рассматривая Я и Другого как перформативные «акты», «глаголы». «Перформативность» (см. *Перформативность*), понятие, введенное британским философом Джоном Остином в работе «Слово как действие», означает высказывание, которое не описывает событие (см. *Событие*), а создает его через произнесение. Понятие перформативности используется и более широко – для обозначения возникновения вещи во время совершения какого-либо действия и благодаря ему. Иными словами, перформативность есть событие. Американский философ Джудит Батлер полагает, что изначально мы не обладаем какой-либо идентичностью, тождественностью самому себе, она возникает через интерпелляцию Другого: «Человек приходит к “существованию” вследствие этой основополагающей зависимости от обращения Другого» (Excitable Speech, A Politics of the Performative).

Согласно этому подходу Я и Другой существуют благодаря перформативному процессу обращений друг к другу. Этот процесс, будучи не только языковым, но и физическим, довольно сложен и зависит от множества факторов. Существование как ответ Другому; Я, обращающееся к Другому и дарующее ему существование. Было бы ошибкой полагать, что эти акты ни к чему не обязывают. Они рожают ответственность, именно поэтому ключевую роль в данном подходе к интерсубъективности играет этика. В частности, переосмысляются идеи французского философа Эмманюэля Левинаса, согласно которым субъект насквозь перформативен, он никогда не воссоединяется с самим собой: Я есть ответ Другому, призыву, звучащему от лица Другого и делающему Я ответственным за Другого.

Практики искусства взаимодействия, применяющие перформативный подход, порождают удивительное напряжение и множество вопросов ко всем, кто в них участвует. Кому, на что и как я должен отвечать? Если я отвечу, то каковы будут последствия для меня и для Другого? Но художники делают попытку не столько ответить на эти и другие вопросы, сколько изучить внутренний механизм взаимодействия Я и Другого, исследовать, как это может происходить «искусственным» путем – путем, присущим искусству.

Эрик Хагорт

Теодор Адорно см. также *Автономия искусства, Институциональная критика, Нематериальный труд*

Джон Остин см. также *Перформативный куратор, Перформативность*

Джудит Батлер см. также *Перформативность, Субверсивность*

Эмманюэль Левинас см. также *Ангажированное искусство, Интерсубъективность.*