

Встреча с культурно Чужим: к феноменологии гостеприимства

Научный руководитель – Чернавин Георгий Игоревич

Чантуридзе Отар Вахтангович

Аспирант

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Факультет гуманитарных наук, Москва, Россия

E-mail: merlin92100@mail.ru

В центре моего исследования расположено гостеприимство, рассматриваемое с позиций феноменологии. Следует отметить, что подобного анализа гостеприимства в философии (а не в антропологии или теологии) не производилось, большая часть дискуссии сконцентрировалась вокруг дара (см. Энафф 2015), но собственно гостеприимство в качестве отдельного феномена не рассматривалось. Можно найти лишь отдельные размышления и наблюдения (Деррида), либо косвенные экспликации (Левинас), либо компиляции того и другого, не претендующие на самостоятельный характер (Кирни). При этом гостеприимство высвечивается сквозь призму дара как организующего принципа, т.е. оно не рассматривается как самостоятельный феномен.

Я попытаюсь проследить изменения в экзистенциальных модусах гостеприимства, на которое рассчитывает путник в надежде преломить хлеб и утолить жажду после долгого пути. Об этическом жесте преломления хлеба, о том, как кусок хлеба отрывается рукой от собственного рта и протягивается Другому, можно много встретить у Левинаса, для которого пища есть средство превращения иного в тождественное (Левинас 2000). Как отмечает Деррида (Derrida 2000a, 2000b), обильно комментируя «К вечному миру» Канта и «Одиссею» Гомера, гостеприимство начинается с этого риска потери себя (другим), с двойственности, заложенной в самом понятии (hostility-hospitality) - Деррида поэтому предлагает свой неологизм «hostipitality». Кирни (Kearney 2019), в свою очередь, выделяет две модели гостеприимства - лингвистическую (Рикёр, Деррида) и телесную (carnal) (Гуссерль, Мерло-Понти), но настаивает, что для подлинного гостеприимства необходимо обоюдное движение одного и другого, *слова и касания*. Эту его **гипотезу** я бы и хотел проверить. Действительно ли необходимы оба компонента? Действительно ли они проясняют друг друга? Или всё-таки какой-то из них является избыточным/лишним? С одной стороны, в антропологии наследница первой модели - концепция герменевтики культуры Клиффорда Гирца уже зарекомендовала себя как магистральная парадигма, тем не менее эпистемологический потенциал второй модели ещё предстоит выяснить.

Мой подход противостоит Гирцевой герменевтике культуры, как и любой другой интерпретативной методологии. Вместо этого я с той или иной степенью перенимаю феноменологические подходы Левинаса, Вальденфельса, Мерло-Понти, Сартра, Марселя и др. И предлагаю *эстетику инаковости*, под которой я понимаю опыт интересубъективной чувственности; когда я чувствую, как инаковость Другого невидимым образом действует на меня изнутри, как она разыгрывается посредством меня; в этот момент мы чувствуем взаимное присутствие в жизни друг друга. Следующий шаг: *от воображения к чувству!* Жест, который выходит за пределы понимания, интерпретации (и бесконечных интерпретаций этой интерпретации), а также за пределы какой-либо текстовой репрезентации Другого. Перефразируя слова С. Зонтаг[1], можно сказать: «Вместо герменевтики нам нужна эстетика Другого». Вместо того, чтобы говорить *о* нём, нам следует встретиться с ним *лицом к лицу*. Вместо «интерпретации чего-то», нам нужно «созерцание *о* и

с». Именно так я предлагаю тематизировать *встречу с Другим*. Тут стоит сказать о характере подобной встречи. Условием её, на мой взгляд, выступает со-присутствие, или со-причастность (participation), которая возможна только как телесная, «воплощённая» (incarnated, embodied) причастность, безучастная языку.

[1] Оригинальная цитата: «In place of a hermeneutics we need an erotics of art» (Sontag 1966: 10).

Источники и литература

- 1) Левинас, Э. (2000). Избранное: Тотальность и бесконечное. Общество с ограниченной ответственностью" ИД Университетская книга".
- 2) Энафф, М (2015) Дар философов. - М.: Издательство гуманитарной литературы, 2014.
- 3) Derrida J. (2000a). Hostipitality // Angelaki Journal of the Theoretical Humanities. Vol. 5., P. 3-18.
- 4) Derrida, J. (2000b). Of Hospitality. Stanford: Stanford University Press.
- 5) Kearney, R. (2019). Double hospitality: between word and touch. Journal for Continental Philosophy of Religion, 1(1), 71-89.
- 6) Sontag, S. (1966). Against Interpretation and Other Essays, New York: Farrar, Straus & Giroux; Toronto: Ambassador.