Авторы: Анна Ерошенко, Александр Кочековский

Мужество истины Мишеля Фуко:

Взгляд на парресию из ХХ и XXI века

Концепция курса

В своих поздних курсах лекций Фуко формулирует концепт мужества истины. Обращаясь к античной практике парресии — “бесстрашной речи”, дерзкого, так как обращенного к правителю и другим “сильным мира сего”, публичного высказывания, Фуко выстраивает такую схему, где истина утверждается и убеждает через смертельный риск, который нужно взять на себя, чтобы ее высказать. Тем самым, Фуко фактически создает воодушевляющую схему, в которой тот, у кого на это “достанет мужества”, способен в буквальном смысле изменить мир (сделать так, чтобы его убеждение о характере этого мира оказалось истиной) — если он решится сделать свое экзистенциальное существование ценой своего суждения о том, каков этот мир и каким он должен быть.

Схема, выстроенная Фуко вокруг парресии, не может не напоминать о вызовах, стоящих сегодня перед практиками активизма, диссидентства и любого “инакомыслия”, особенно в условиях ограничения свободы слова и государственных репрессий. Одновременно, эта схема вызывает некоторые вопросы, — и прежде всего, о том, насколько парресиаст вообще может быть реальным человеком. Как парресиаст, изображенный Фуко через отсутствие страха и сомнения, меняет наше понимание субъекта? Как совпадение субъекта с истиной влияет на его способность быть свободным? А главное, что значит “мужество” парресиаста, если в какой-то момент оно предполагает противоположные качества: способность найти подходящий случай — и сохранение верности себе; способность рискнуть всем ради одной “бесстрашной речи” — и прямое следствие того, что эта речь является “бесстрашной”, из ответственности за повседневную жизнь общины; тот факт, что парресиаст обязательно должен быть гражданином — и маргинальность, которую парресиаст неминуемо и сознательно навлекает на себя.

Насколько парресиаст — это автор, и почему для Фуко важно, что он не только автор, но еще и тот, кого мы могли бы назвать интеллектуалом, гражданином или даже политиком? Возможен ли парресиаст за пределами античного полиса, в ситуации модерного государства (а особенно таких его производных, как цензура и полицейское насилие)? Как Фуко обостряет многие сегодняшние вопросы о возможности не только высказаться, но и повлиять на ситуацию посредством этого высказывания, через парадоксальное сочетание мужества и аскетизма?

В рамках курса рассмотрим все эти логические коллизии и подумаем, что концепт “мужества истины” Фуко может дать нам сегодня. Насколько и в каком смысле “бесстрашная речь” — это долг современных интеллектуалов, диссидентов и оппозиционеров? Каково “мужество истины” в ситуации цензуры и репрессий, которые одновременно и буквально возвращают нас в ситуацию парресии как риска жизнью, и порождают различные формы альтернативной, непрямой речи — также требующие бесстрашия?

План курса

1. Переводческий аспект “мужества истины” (1 лекция + 1 семинар)
* courage / parrēsia / fearless/free speech / “franc-parler”
* концепты античной политической философии в XX (и XXI-м) веке
* исторический метод Фуко
* роль истории понятий в истории философии

Дискуссия: Насколько интерпретация античной политической философии релевантна в разговоре о ХХ и XXI вв.?

1. Мужество и/или забота (1 лекция + 1 семинар)
* как Фуко совмещает мужество с заботой?
* какие противоречия при этом возникают?
* какие скрытые отсылки Фуко к другим философам снимают их?
* как связаны забота и случай?

Дискуссия: Как совмещение мужества и заботы сближает Фуко с проблематикой феминистской философии (а как отдаляет от нее)?

1. Мужество и истина (1 лекция + 1 семинар)
* Фуко и картезианская vs кантианская традиции
* Связь сомнения и истины
* Связь субъекта и истины
* Почему истина по Фуко связана с мужеством?

Дискуссия: Совместимы ли, и как, мужество и сомнение?

1. Мужество и страх (1 лекция + 1 семинар)
* каково место страха в концепции парресии (“бесстрашной речи”)
* может ли речь сочетаться со страхом?
* почему для Фуко важно, что речь парресиаста означает риск для его жизни?
* парресиаст как субъект?

Дискуссия: Не лишается ли парресиаст как субъект своей свободы в “бесстрашной речи”?

1. Мужество и речь (1 лекция + 1 семинар)
* в чем публичная речь связана с мужеством, а в чем противоречит ей?
* речь как измерение субъекта (может ли парресиаст записать свою речь?)
* речь как измерение политического
* можно ли, по Фуко, быть субъектом, будучи лишенным речи?

Дискуссия: Что бы сказал Фуко о ситуации, когда прямое высказывание невозможно?

1. Мужество и *téchne* (1 лекция + 1 семинар)
* *téchne / τέχνη* и практики аскетизма у Фуко
* парресия как риторическая техника (или как противоположность ей?)
* можно ли считать парресию “техникой”?
* речь и téchne в контексте темы “различия и повторения”

Дискуссия: Как при помощи парресии Фуко показывает диалектику риска и устойчивости в мужестве?

1. Мужество истины и/или мужество авторства? (1 лекция + 1 семинар)
* парресиаст и автор: общее и различное
* контекст: автор в (пост)структуралистской философии: Барт, Бланшо, Делез
* речь и письмо: частное и публичное?
* эзопов язык — это бесстрашная речь?

Дискуссия: Речь и/или письмо как мужество истины в контексте авторитаризма и тоталитаризма

1. Мужество и гражданство (1 лекция + 1 семинар)
* парресиаст как гражданин
* может ли быть право на парресию?
* есть ли в парресии конфликт гражданства и авторства?
* парресия эмигранта?

Дискуссия: Парресиаст как диссидент? Парресиаст как политик? Парресиаст как интеллектуал? Взгляд из сегодняшнего дня.

Для кого этот курс?

Курс не ставит своей основной целью историко-философский анализ творчества Фуко, но направлен на то, чтобы раскрыть роль его концепции “мужества истины” для сегодняшней гуманитарной рефлексии. Потому курс может быть интересен не только тем, чья научная работа напрямую связана с Мишелем Фуко. При этом, к сожалению, на курсе скорее НЕ будет времени для базового введения в термины философии и других гуманитарных наук.

От участников курса ожидается базовое представление о философской терминологии и об истории философии. Знание английского, французского и древнегреческого языка не обязательно для участия в курсе, но может стать важным вкладом в семинарские дискуссии.

Число участниц и участников курса: до 20 человек (иначе будет затруднительна работа семинарской группы).

Принципы организации курса

Приоритет личной безопасности и защиты данных участниц и участников;

Уважение к предпочитаемым именам и местоимениям участниц и участников;

Равное участие всех в дискуссии;

Высказывания по поднятой руке;

Для дополнительного обсуждения и развернутых реплик предлагается использовать письменное общение в чате курса на безопасной платформе.

Структура курса

Курс состоит из 8 лекций и 8 семинаров.

Участницам и участникам курса будет доступна папка с материалами к семинарам.

На семинарах основное внимание будет уделено фрагментам из лекций Фуко (на русском и английском языках, с возможностью обратиться к оригиналу на французском), а также дополнительной литературе (исследованиям философии Фуко и произведениям других философов).

Для более динамичной работы, при согласии участниц и участников курса, будет предложен формат работы с короткими докладами по дополнительной литературе.

В зависимости от пожеланий участниц и участников, курс может проходить как в форме обычных зум-конференций (с наличием гугл-папки с материалами курса, включая тексты к семинарам и презентации преподавателя к лекциям), так и с применением дополнительных инструментов: Google-Class; доска Miro.

Также, по согласованию с участницами и участниками, будет создан чат курса на безопасной платформе (Signal, Facebook, Element, Telegram).

Литература к семинарам и дополнительная литература

Арендт Х. Vita Activa, или О деятельной жизни / пер. с нем. В. Бибихина. М.: Ad Marginem, 2017.

Барт Р. Как жить вместе: романические симуляции некоторых пространств повседневности: конспекты лекций в Коллеж де Франс, 1976-1977 гг. / пер. с фр. Я. Бражниковой. М.: Ad Marginem, 2016.

Делез Ж. Фуко / пер с франц. Е.В. Семиной. М.: Издательство гуманитарной литературы, 1998.

Фуко М. Герменевтика субъекта: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981-1982 учеб. году / пер. с фр. А. Г. Погоняйло. СПб.: Наука, 2007.

Фуко М. Мужество истины: Управление собой и другими / пер. с фр. А. В. Дьякова. СПб.: Наука. 2014

Фуко М. Речь и истина. Лекции о парресии. М.: Изд. дом «Дело», 2023.

Barthes R. Le Neutre. Notes de cours au Collège de France 1977-1978. Paris: Seuil, 2002.

Barthes R. Préparation du roman. Cours au Collège de France (1978-1979 et 1979-1980). Paris: Seuil, 2003.

Bernauer J.W., Mahon M. Michel Foucault’s Ethical Imagination. In: Gutting G. (Ed.). Cambridge Companion to Foucault. Cambridge Univ. Press, 2005. P. 149-175.

Cassin B. Foucault, Heidegger, et l’Antiquité // Méthexis. 1998. Vol. 11. P. 127-150.

Davidson A.I. Ethics as Ascetics: Foucault, the History of Ethics, and Ancient Thought. In: Gutting G. (Ed.). Cambridge Companion to Foucault. Cambridge Univ. Press, 2005. P. 123-148.

Derrida J. De l`hospitalité. Paris: Calmann-Levy, 1997.

Durberg T. Foucault on “Parrhesia”: The Autonomy of Politics and Democracy // Political Theory. 2016. 44(2). P. 265-288.

Dreyfus H.L., Rabinoff P. Michael Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. Univ. of Chicago Press, 1983.

Elden S. Mapping the Present: Heidegger, Foucault and the Project of a Spatial History. L., N.Y: Continuum, 2001.

Foucault M. Discourse et vérité. Paris: VRIN, 2016.

Foucault M. L’Hermeneutique du Sujet. Paris: Seuil, 1977.

Foucault M., Blanchot M. Foucault. Blanchot. New York: Zone Books, 1987.

Foucault M. Technologies of the Self. In: Martin L.H., Gutton H., Hutton P.H. (Eds.). Technologies of the Self. A Seminar with Michael Foucault. The Univ. of Massachusets Press, Amherst, 1988. P. 16-49.

Hutton P.H. Foucault, Freud, and Technologies of the Self. In: Martin L.H., Gutton H., Hutton P.H. (Eds.) Technologies of the Self. A Seminar with Michael Foucault. The Univ. of Massachusetts Press, Amherst, 1988.

Lee J. Ethopoiesis: Foucault's Late Ethics and the Sublime Body // New Literary History. 2013. 44(1). P. 179-198.

Luxon N. Ethics and Subjectivity: Practices of Self-Governance in the Late Lectures of Michel Foucault // Political Theory. 2008. 36(3). P. 377-402.

Martin R. Truth, Power, Self: An Interview with Michel Foucault. In: Martin L.H., Gutton H., Hutton P.H. (Eds.). Technologies of the Self. A Seminar with Michael Foucault. The Univ. of Massachusets Press, Amherst, 1988. P. 9-15.

Nichols R. The World of Freedom. Heidegger, Foucault, and The Politics of Historical Ontologies. Stanford: Stanford Univ. Press, 2014.

Oksala J. Anarchic Bodies: Foucault and the Feminist Question of Experience // Hypatia. 2004. 19(4). P. 99-121.

Porter J. Foucault’s Aesthetic Ancients // Phoenix. 2005. Vol. 59. № 1/2. P. 121-132.

Reyner T. Foucault’s Heidegger: Philosophy and Transformative Experience. Bloomsbury, 2007.

Sawicki J. Heidegger and Foucault: Escaping Technological Nihilism. In: Milchman A., Rosenberg A. (Eds.). Foucault and Heidegger: Critical Encounters. London: Univ. of Minnesota Press, 2003. P. 57-73.

Sluga H. Foucault’s Encounter with Heidegger and Nietzsche. In: Gutting G. (Ed). Cambridge Companion to Michael Foucault. 2005. P. 210-240.

Vivian B. “Parrēsia” and the Problem of Rhetorical Speech // Rhetoric Society Quarterly. 2003. 43(4). P. 367-373.

Walzer A.E. Parrēsia, Foucault, and the Classical Rhetorical Tradition // Rhetoric Society Quarterly. 2013. 43(1). P. 1-21.

Ziarek K. Powers to Be: Art and Technology in Heidegger and Foucault: Powers to Be: Art and Technology in Heidegger and Foucault // Research in Phenomenology. 1998. Vol. 28. P. 162-194.