

А. С. Клюев

(Санкт-Петербург, Россия)

СУММА МУЗЫКИ.*

Авторский комментарий к книге

Книга «Сумма музыки»¹ включает в себя три работы,² в которых последовательно раскрывается разработанная мной *концепция философии музыки*. Сжато изложу эту концепцию.

Я назвал ее *синергетической философией музыки*, поскольку базируется она на принципах *синергетики*. Напомню, что такое синергетика.

Синергетика (от греч. *συν* — вместе и *ἔργον* — деятельность) — междисциплинарное направление в современной науке, занимающееся изучением особенностей самоорганизации систем. Синергетика свидетельствует: а) системы эволюционируют в направлении: от менее организованной (упорядоченной, устойчивой, надежной и т. д.) — к более организованной (упорядоченной и пр.); б) эволюция систем осуществляется нелинейно (многовариантно), различными фазовыми переходами, скачками.³

---

* Одним из рецензентов книги любезно согласился быть уважаемый доктор философских наук, профессор Алексей Алексеевич Грякалов. Выражаю Алексею Алексеевичу за это сердечную признательность.

¹ Клюев А. С. Сумма музыки. СПб., 2017.

² Клюев А. С.: 1) Музыка и жизнь: о месте музыкального искусства в развивающемся мире. СПб., 1997; 2) Онтология музыки. СПб., 2003 (2010); 3) Музыка: путь к Абсолюту. СПб., 2015.

³ Несмотря на высказываемые уверения в том, что в «поле зрения» синергетики находятся системы всех уровней, включая социальные системы, все-таки главным образом она имеет дело с системами физическими, химическими и биологическими. См.: Князева Е. Н., Курдюмов С. П.: 1) Основания синергетики: синергетическое мировидение. 2-е изд. М., 2005; 2) Синергетика: нелинейность времени

Как отмечал родоначальник синергетики — немецкий физик Герман Хакен, в основе предложенного им названия новой научной отрасли — «синергетика» — лежит слово «синергия».⁴ Интересно, что, выбрав понятие «синергия» для названия созданной им научной области, Хакен ни разу больше в своих работах к нему не возвращался, а между тем понятие это чрезвычайно емко. Прокомментирую сказанное.

Суть понятия «синергия» с особой глубиной выявляется в православии, его средоточии — исихазме, где оно означает единение энергий человека и энергий Бога — Божественных энергий. Характер этого единения поясняет систематизатор и обоснователь практики исихазма святитель Григорий Палама (XIII–XIV вв.).

Как указывает святитель, есть свет, — «изливаемый на нас Богом по Его обетованию дух от Духа Божия... действие сущности Духа».⁵ Это действие — «дар... всесвятого Духа», воплощаемый Его энергиями. «Святой Дух превосходит свои энергии не только потому, что Он их причина, но и потому, что принятое всегда оказывается лишь ничтожной долей Его дара».⁶

Важно отметить: согласно толкователям практики исихазма, в единении энергий человека и энергий Божественных участвуют энергии «всецелого» человека, то есть *телесно-душевно-духовного*.⁷ Иными

и ландшафты коэволюции. М., 2007; 3) Основания синергетики: человек, конструирующий себя и свое будущее. 4-е изд., доп. М., 2011.

⁴ «Я выбрал тогда слово “синергетика” (от слова “синергия”. — А. К.), — признается Хакен, — потому что за многими дисциплинами в науке были закреплены греческие слова. Я искал такое слово, которое выражало бы совместную деятельность, общую энергию» (цит. по: Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики: человек, конструирующий себя и свое будущее. С. 209).

⁵ Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих: пер. с греч. 3-е изд., стер. М., 2011. С. 197.

⁶ Там же. С. 198.

⁷ Так, уже известный византийский богослов и философ — Максим Исповедник (VI–VII вв.) подчеркивает: «Люди все целиком соучаствуют в Боге всем целиком, чтобы по образу соединения души и тела Бог становился доступным соучастию в Нем души, а через посредство души и тела, дабы душа получила постоянство, а тело — бессмертие и дабы человек весь целиком сделался Богом...» (цит. по: Живов В. М. Святость. Краткий словарь агиографических терминов. М., 1994. С. 71–72). Кстати, эту мысль Максима Исповедника воспроизводит Григорий Палама: Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих. С. 209.

словами, *единение энергий человека и энергий Божественных — есть возрастание энергий человека в последовательности: телесные — душевные — духовные.*⁸ Данное установление позволяет заключить, что в исихазме понятие «синергия» в конечном счете означает **Единение Материю и Духа — мира.**

Опираясь на указанное воззрение, можно констатировать: **мир — нелинейное, системно-эволюционное Восхождение Материю к Духу — Одухотворение Материю.**

Очевидно, что возможно различное «конструирование» этого восхождения. В версии автора оно предстает как эволюционное движение систем: *природа — общество — культура — искусство (в целом) — музыка.* Разъясню такое видение, для этого обращаюсь к анализу обозначенного эволюционного движения и прежде всего к эволюции: *природа — общество.*

То, что природа является предпосылкой общества, убедительно показано в специальной литературе. Например, по мнению А. Г. Маслеева, «природа... выступает как постоянное и [обязательное] условие предметно-практического существования... общества».⁹

На определенном этапе своего эволюционного становления общество генерирует возникновение культуры.

Необходимо подчеркнуть, что, как правило, в научной литературе общество и культура практически не различаются. Вместе с тем в работах отдельных ученых настойчиво утверждается мысль о том, что общество и культура — разные явления, при этом культура — новый в качественном отношении уровень развития общества. Наиболее отчетливо, на мой взгляд, эту идею выразил А. К. Уледов. По мнению

---

⁸ По утверждению авторитетного специалиста в области синергических (синергических) процессов С. С. Хоружего, возрастание энергий внутри человека осуществляется по тем же законам, что и возрастание новообразований в природной среде: физической, химической и пр. Ученый пишет: «Это — синергический тип динамики, открытый и хорошо изученный в физике» (Хоружий С. С. Дискурсы внутреннего и внешнего в практиках себя // Московский психотерапевтический журнал. 2003. № 3. С. 11).

⁹ Маслеев А. Г. Диалектика отношений природы и культуры // Диалектика культуры: сб. статей. Куйбышев, 1982. С. 52.

ученого, «культура — это не структурная часть целого... а скорее определенное качественное состояние общества на каждом данном этапе его развития».¹⁰

Этапом эволюции культуры становится искусство (в целом).

Говоря об этом этапе эволюционного развертывания, прежде всего важно отметить исключительную связь культуры и искусства, еще большую, чем связь общества и культуры, поскольку искусство — органичная часть культуры. Возникает вопрос: почему в предлагаемой мной модели именно искусство — последующая за культурой ступень эволюционного движения, ведь в культуре, помимо искусства, содержатся (и в этом плане способны стать этапами ее эволюции) наука, философия и др.?

Такая ситуация обусловлена тем, что именно искусство наиболее полно воплощает культуру. Показательно суждение М. С. Кагана: «Искусство, будучи частью культуры, в отличие от всех других ее частей, представляет культуру *не односторонне, а целостно*. Иначе говоря, оно *изоморфно культуре*... [поэтому] оказывается своеобразной моделью... культуры, ее образным "портретом"»¹¹.

Этапом эволюции искусства (вновь подчеркну — искусства в целом) становится музыка.

Музыка и искусство еще теснее сопряжены, чем в предыдущем случае культура и искусство: если искусство *принадлежит* культуре, музыка, музыкальное искусство — *собственно* искусство, его разновидность. Причем как разновидность оказывается наиболее концентрированным воплощением искусства. В этом плане нельзя не согласиться с утверждением С. Х. Раппопорта о том, что в музыке «мы находим... все необходимые и достаточные стороны искусства в их теснейшем взаимодействии, в их нерасторжимом сплаве...»¹²

---

¹⁰ Уледов А. К. К определению специфики культуры как социального явления // Философские науки. 1974. № 2. С. 27–28.

¹¹ Каган М. С. Искусство в системе культуры // Каган М. С. Избранные труды: в 7 т. Т. III. СПб., 2007. С. 109–110.

¹² Раппопорт С. Х. Природа искусства и специфика музыки // Эстетические очерки. Избранное. М., 1980. С. 98.

И далее: «Главная особенность музыки... состоит, по-видимому, в том, что она, несомненно, является наиболее “чистой” моделью искусства как особой системы...».¹³

Таким образом, становится очевидным: **музыка — Воплощение Предельного Единения Материи и Духа, по существу, — Растворение Материи в Духе.**

Продолжу: *слушая музыку, человек слышит исходящий от нее зов.* Такой зов музыки был обнаружен давно. Еще в XVIII веке французский писатель Б. Фонтенель по поводу него произнес знаменитое: «Соната, чего ты хочешь от меня?» (эта фраза затем попала в «Музыкальный словарь» Ж.-Ж. Руссо и другие труды о музыке XVIII столетия, например, в произведения И. Н. Форкеля, А. Гретри, И. Ф. Рейхардта). После солидного перерыва, в конце XIX века, вновь внимание к этому явлению, и также во Франции, привлек А. Бергсон. В одной из своих работ Бергсон замечает: «Разве можно было бы понять могучую... власть музыки, если не допустить, что мы внутренне повторяем слышимые звуки, что мы как будто погружаемся в (определенное. — А. К.) состояние... правда, это состояние оригинально; вы не можете его передать... оно вам внушается».¹⁴ Или в другом месте: «Звуки музыки действуют на нас гораздо сильнее, чем звуки природы, но это объясняется тем, что природа ограничивается одним только выражением чувств, тогда как музыка нам их внушает».¹⁵ Закономерен вопрос: *что это за зов, исходящий от музыки?*

Думается, учитывая установленный статус музыки, **музыка есть Предельное Вместилище Духа, в исихастской традиции — Бога.** Следовательно, *зов музыки — есть Зов Бога.* К чему призывает Бог? Полагаю, — *к Воссоединению с Ним.*

Исключительно экспрессивно это показывает В. В. Медушевский. Так, по мнению Медушевского, слушатель Первого ноктюрна Шопена (b-moll) удостаивается единения с Богом, вследствие преодоления

¹³ Там же. С. 100.

¹⁴ Бергсон А. Непосредственные данные сознания: время и свобода воли: пер. с фр. 5-е изд. М., 2014. С. 35.

¹⁵ Там же. С. 15.

заключенной в данном сочинении меланхолической печали. Вот что говорит исследователь:

Это — меланхолическая печаль, выявляемая и в характерной линии дыхания с нервным вздохом и ниспаданием уступами, и в строении мелодии... В печали, если она не по Богу, таится смертный грех уныния — атрофия духа веры, надежды и любви. Но нет уныния в прекрасной музыке! Не о печали, давящей на сердце тяжестью сокровенного в ней уныния, этот ноктюрн, — а о ее просветлении». Преображающим началом выступает «добродетель, выжигающая из печали жало уныния. Она есть свет надежды и ободрение веры. Уже простейшее средство музыки — возведение мелодии в парящий неземной регистр — просветляет взгляд. Широкая волна фигурационного сопровождения духовно поддерживает, мягко увещивает. И эта фигурация, и просвечивающий в ней аккорд с его спокойным как бы неземным длением укрепляют духовное чувство в мелодии, превращающейся в песнь души, — а где песнь, там побеждено уныние... В средней части ноктюрна застылость мелодии... (преодолевается. — А. К.) необыкновенно живой, импровизационно пульсирующей ритмикой, а также горячими, трепетными — даже восторженными — стремительными энгармоническими отклонениями... Реприза представлена одним (вторым — импровизационно вдохновенным) предложением. Мелизматическая свобода пассажа в своем духовном порыве представлена еще более ярко; устремления надежды становятся все дерзновеннее, звучность возрастает до фортиссимо. И, разумеется, само собой, что музыка не может уже окончиться иначе, как просветленным, полным живой, действенной, горячей надежды мажорным аккордом.¹⁶

---

¹⁶ См.: ВНЕМЛИТЕ АНГЕЛЬСКОМУ ПЕНЬЮ. Человечество и его культура на пороге 2000-летия Рождества Христова (по страницам трудов профессора В. В. Медушевского). Минск, 1999. С. 198–199.