

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

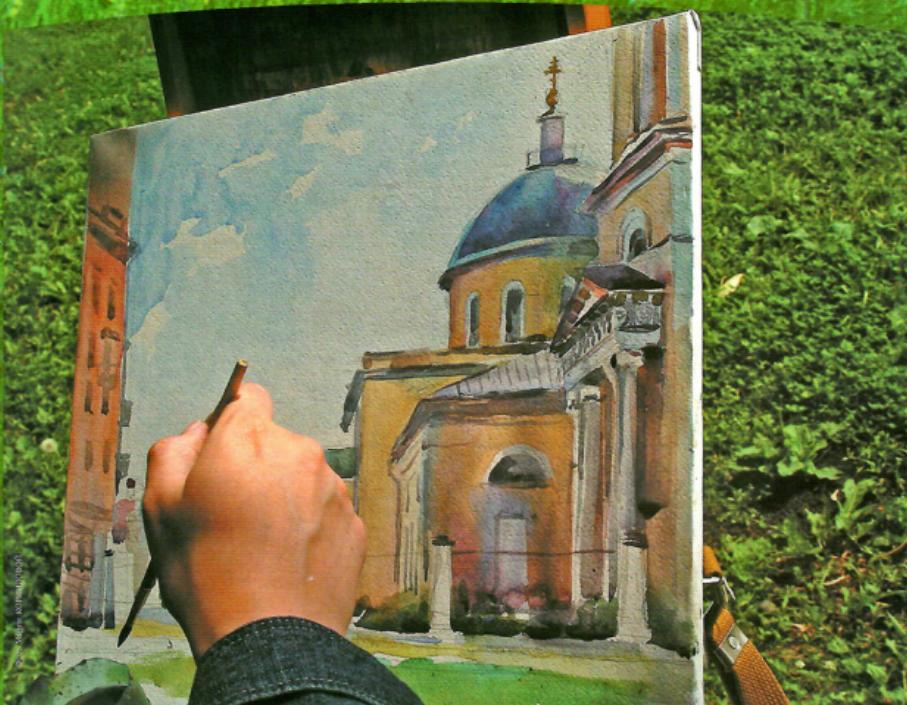

Июнь
2005

♦ стр. 28 Между статским и надворным

♦ стр. 26 Формула мировой гармонии

♦ стр. 2 Республика ШДП

В этом номере:

Современные римейки
на древнерусские
темы

стр. 6

Снег на траве:
Юрий

Норштейн

стр. 21

Театр во спасение:
игра и Церковь
совместимы?

стр. 14

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

*Любите ли вы Гоголя?
или Немного искусства в
холодной Москве*

Дорогой читатель, видел ли ты выставку Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой, уже третью продленную, этим летом? Мельчайшие чешуйки, почти пылинки, из которых складывается волшебство: ушки зайчонка из «Лисы и зайца», зябкие ручки Акакия Акакиевича из «Шинели». Давно ли ты вообще был в музее: на выставке «Россия – Италия», например?

Может быть, заглядывал в Третьяковку – оживить в памяти то незабываемое, однажды потрясшее тебя впечатление, когда входишь в зал древнерусского искусства, и вот он, прямо перед тобой – завораживающий лик рублевского Спаса, от которого невозможно оторвать взгляд.

Давно ли ты брал в руки серьезную книгу? Живет ли в тебе детская тяга к каникулярному поглощению книг (помнишь, заветные списки «домашнего чтения»)? Как сказал один поэт, лето – время читать книги...

Именно время года и натолкнуло нас на эти размышления – не только о слове, но и о звуке, живописном образе – обо всем том художественном материале, в котором художник воплощает смысл, свой мир, и вдруг – с последней точкой, в завершающемся аккорде, в по-особенному легшем свете рождается произведение искусства.

Поэтому мы начали с вопроса: что такое «настоящее искусство»? Как часто мы выражаем свое восхищение этими словами, но можем ли дать определение, не прибегая к одобрительному мычанию? Вопрошаемые нами художники попытались... Итак...

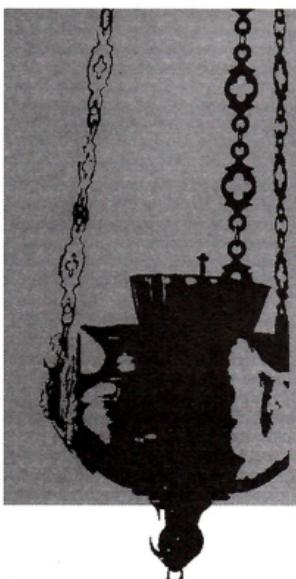
ОЛЕКСА НІКОЛАЕВА. «Самовыражение». 1981. Е

Олеся Николаева: Самовыражение и творчество – все-таки разные вещи, если они и связаны между собой, то лишь косвенно. Самовыражаться человек может в манере речи, в интонации, в выборе лексики, в стиле одежды, в том образе жизни, который он ведет, в общении с миром, в разговорах с друзьями, наконец, на исповеди.

Но творчество – это нечто инос, переходящее грани наличного человеческого «я»: это «свое другое», создание новой реальности, обнаружение новых связей между вещами, людьми, сущностями. Если угодно, это открытие нового источника света, преображающего мир, меняющего очертания и даже границы очевидности, расположение и размер теней... Или, обращаясь к евангельским образам, – это призывание птиц небесных на то дерево, которое ты растишь из своего малого горчичного зерна (Мф. 13, 31–32).

В номере:

Республика ШДП	2
Учат в школе, учат в школе, учат в школе...	4
Четвертая причина	4
Какая польза государству от философа?	
Современные римейки на древнерусские темы	6
Копийность как «творческий» метод современной иконографии	
Польские «лагеря смерти»: 1920–1924 гг. (продолж.)	10
Из истории советско-польской войны	
Отцы и дети, или Читать нужно много, но не многое ...	11
Самые авторитетные литературные произведения: поколение 60-х против поколения 90-х	
Театр во спасение	14
Актер-лицедей или актер преображающий?	
Гости из тьмы	15
Лой в ритме японского буто	
Духовные корни фундаментального естествознания	17
Как разрешить конфликт научных и православных ценностей	
Снег на траве	21
Все они выйдут из «Шинели» Норштейна	
Эра милосердного ТВ	25
приближается! Телевизионный «Спас»	
Формула мировой гармонии	26
Что ищет современная классическая музыка?	
Междуд статским и надворным	28
Рецензия на фильм Ф. Янковского «Статский советник»	
Graciosa-островок	30
Есть Православие на Азорах!	
Слава Богу, живем!	32
Юрий Норштейн и Франческа Ярбусова: как творить волшебство	

«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ», православная студенческая газета МГУ

Издается с января 1995 года

Учредитель — община Университетской церкви святой мученицы Татианы

Главный редактор: Любовь Макарова, фильмфак

Выпускающий редактор: Анастасия Ваникина, фильмфак

Ответственный секретарь: Мария Зубарева, журфак

Редактор политического отдела: Елена Жосуа, философ. ф-т

Редакционный совет: Наталия Довгаль, эконом. ф-т,

Юлиана Годик, журфак, Елена Дацловна

Корректорка: Анна Волкова, Екатерина Дубосарская, фильмфак

Интернет-поддержка: Сергей Кудриков

Фотограф: Мария Корнилова, психфак

Художник: Татьяна Руссита

Дизайн-макет: Максим Севастянов

Компьютерная верстка: kinoshnik, Di

Наш адрес: 103009, Москва,
Б. Никитская, 1.

Газета зарегистрирована в Министерстве печати
РФ, свидетельство о регистрации № 013 825 от
23 июня 1995 года.

Тел: 203-34-58

Тираж 2000 экз.

Номер подписан в печать 04.07.2005 г.

E-mail: td@st-tatiana.ru

По вопросам распространения
пишите нам по электронной почте:
rasprostranitel@st-tatiana.ru
Сайт: www.st-tatiana.ru

При перепечатке ссылка на «Татьянин день» обязательна. Редакция не имеет возможности вступать в переписку, рецензировать и возвращать не заказанные ею материалы.

Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов публикаций.

ДОМОВАЯ ЦЕРКОВЬ**Республика ШДП**

(немного личные заметки дифирамбного характера)

Елена Жосул, аспирант философ. ф-та МГУ

Хотя, конечно, это вовсе не республика – это исключительно монархия. Правда, довольно мягкая, справедливо-милоуставая, пожалуй, конституционная. Но бывает, что и с заметными оттенками абсолютизма – в основном, в зачетно-экзаменационную пору.

Как и положено, есть здесь строгие сановники-учителя, есть заботливые советники-наставники, есть ученический люд, чаще хулиганский, но иногда и смиренный, особенно когда Великий Пост. Разумеется, монарх-настоятель, одно упоминание о внеплановом присутствии которого на уроке заставляет школьные ряды затягивать пояса. Это не дореволюционная классическая гимназия, не духовная семинария в Сергиевом Посаде. Это певческая школа при храме МГУ в самом центре современной Москвы, через дорогу от боулинг-клубов, подземных бутиков и круглогодичных «фестивалей пива» в Александровском саду.

Приходит сюда самый-самый необычный народ – те, кого ШДП-шная приемная комиссия согласится отнести к разряду юных и подающих хоть бы самую призрачную надежду. Приходит в большинстве своем, как правило, потому, что очень уж красиво поет хор в собственном храме или в монастыре во время паломнической поездки, в которую поехал впервые, – настолько хорошо, что невмоготу становится однажды просто стоять рядом и тихонько молиться, а надо – так же, с ликованием, стройно,

общо. Клирос начинает манить, как магнит, и в итоге приходишь на мостик к нему – в певческую школу. Приходишь за нотами, аккордами, с просьбой настроить наконец тебе это непослушное ухо, по которому когда-то прогулялся мишка, – и остаешься вдобавок еще и очарованный какой-то необычной атмосферой, которой раньше и не встречал. Когда ты вдруг находишь себя непонятно в какой эпохе. Здесь – вдруг! – послушание начальству становится достоинством и тебя не удивляет. Модный ироничный скептицизм – отношения руководства – неуместен, да и не нужен, и самому себе, критичному и дерзкому, нежелателен. С молодыми веселыми преподавателями по сольфеджио и церковному обиходу трашки анекдоты за чаем после урока, взаимно обращаясь друг к другу на «ты», хотя так непривычно, странновато называть ровесника по имени-отчеству. Так же непривычно для человека, отрубившего пять лет за партой в светском вузе, читать молитву до и после учения и обеда. Так же странновато для современной девицы, прошедшей самовоспитание на дамских журналах и рок-вечеринках, привучать себя к длинной юбке и

платку как обязательному атрибуту клиросного служения.

Однако ж эти в каком-то смысле экзотические для современной среды моменты не отталкивают и не вызывают протesta, а, напротив, скорее даже притягивают приходящих в школу. Возможно, причина этого – в том, что молодым гражданам, уже успевшим внутренне устать от сущности и требований «соответствовать стандарту» нынешнего времени, нужна спокойная классическая традиционность? И привлекательными оказываются прежние, именно классические формы и обучения, и общения, и личного поведения, которые, как оказывается, очень легки для восприятия, и в этих формах комфортно существовать. Каким образом – возможно, после согласования на закрытых от населения таинственных собраниях в кабинете у отца настоятеля – удается педагогам школы поддерживать этот «вечный дух», или его дополнительно сохраняют в себе университетские своды, перечищие массу доблестных умов, – просто тому рассуждению неведомо. Однако дух этот чувствуется всегда, когда после суматошного дня, студенческих забот или офицерских страсти оказывашся в классе и после «Царю Небесному» занимаясь привычным местом среди своих «голосов» и открываясь ноты «Херувимской» напева Ниловой пустыни.

Это – если говорить об атмосфере, которая, помимо любви к православному пению, зовет «подданных» ШДП-шного государства вновь входить в его ограду. Но, конечно, нашу школу можно описывать по-разному и выделять ее различных достоинств. Если говорить о содержании, в первую очередь, пожалуй, следует отметить то, как певческая школа приучает понимать и любить богослужение, познавать его изнутри, через самый ценный опыт – опыт действенного соучастия в службе. Служба как будто «раскрывается» навстречу – и через освоение ее слаженной музыкальной гармонии, и через «расшифровку» (читывая види-

ДОМОВАЯ ЦЕРКОВЬ

мую сложность церковнославянских текстов для современного слуха, что, кстати, тоже помогают преодолевать в школе) структуры богослужебного хода. А после первых практик пения на клиросе, самостоятельного чтения часов и Шестопсалмия (будничная Литургия в утренние часы зимой, когда еще темно и совсем мало народу, все так укромно, храм кажется маленьким, и твое пение, пусть даже не очень умелое, все равно – как будто нужная часть всей картины) вдруг пропадает накопившаяся усталость, и слышать регентский ton хочется снова и снова.

Есть и еще один, крайне важный момент, еще одна «функция», которую несет в себе школа для своих участников. Каждому проходящему путь веры известно, что Господь часто посылает обстоятельства, ситуацию житейско-бытового плана, которые облегчают воцерковление, делают Православие родным и понятным. Это могут быть и теплые встречи, и уютные компании, и спонтанные поездки с друзьями по монастырям – не сознательно паломнические, а скорее авантюрные, но во время которых душа все равно волей-неволей встречается с благодатью. К таким ситуациям относятся приходские послушания, которыми человек начинает заниматься часто просто из-за тяги к делу и незаметно приходит к Богу. Певческую школу можно назвать просто кладезем таких возможностей – расположить пришедшего человека, показать ему ясность, простоту и «не страшность» Православия через красоту песнопений и ее доступность, коллективное стояние на клиросе фактически уже сдружившейся компанией, подшучивание друг над другом, с целью скрыть дрожь в собственных коленках накануне самых «грозных» экзаменов – по литургии и сольфеджио...

Много, много, без конца можно приводить таких примеров, сближающих самых разных людей в рамках школы, благодаря которым они своим путем знакомятся с Церковью. Начинают с первых совместных попыток нескладно петь тропари на три партии, неуверенно пробовать возможности собственного голоса, незнакомого самому себе, на во-

кальных занятиях, заканчивая вечерними чаепитиями на кухне и укарашением классов к Татьянину дню. И, видимо, за последние три года школа так сумела укрепить в себе эти ценные внутренние способности (в основном – способность обнаруживать и показывать радость в церковном служении и делании), что почувствовала возможность широко делиться этим с окружающими и теперь каждое лето выезжает на ответственную миссионерскую практику в Костромскую область.

И, наконец, невероятно радостны большие праздничные богослужения на Пасху и Рождество, на которых разрешают попеть вместе с «большим» хором, а потом – и ночи, проводимые в храме вместе с однокашниками после службы. Это атмосфера такого православного детства... которого большинство из нас были лишены, но которого каждому инстинктивно очень хотелось. Чтобы и елка с сюрпризами – или куличи и христосование, и балы в большой зале, но не просто потому, что это календарная дата – повод соответствующий, а потому, что Христос родился или настал праздник Праздник и Торжество из торжеств. И после того, как все дружно, изо всех сил отпели службу, перекрывая даже временами, как кажется, «авторитетный» хор, выносят Чащу, которая – также для всех. А потом, после

большой трапезы, как известно, – «продолжения богослужения», на которой фейерверки заменяет то всеобщее громогласное пение троепарей, то взрывы хохота от шуток батюшек, так хорошо бывает сбраться своим ШДП-шным профсоюзом в одном из классов, где пианино, и вполне голоса пропеть только что прошедшую службу – потому что молчать нет сил, потому что в празднике, когда рядом столько поющих, молчать нельзя. Сонный «авторитетный» хор, которому утром петь по новой, сначала стучит в стенку, требует покоя, а потом вдруг подтягиваются отдельные солисты, которым тоже спать отчего-то нехотя, и все тихонько поют вместе. А за окошком – метель по Большой Никитской или пасхальный рассвет над Кремлем.

Соборности, которой земля православная держится, далекоходить искальть не надо – ее можно обнаружить в том числе и в такие ночи в классах нашей школы. Наверное, это и есть современное гражданское общество «по-русски» – вырастающее на связях православной приходской общиной, когда взаимопонимание приходит не через совместное отстаивание прав и свобод, а через – наконец-то! – удачно слептый сложный аккорд в «Земле русской».

Так что... прокимен, глас третий: поите Богу нашему, пойте! ●

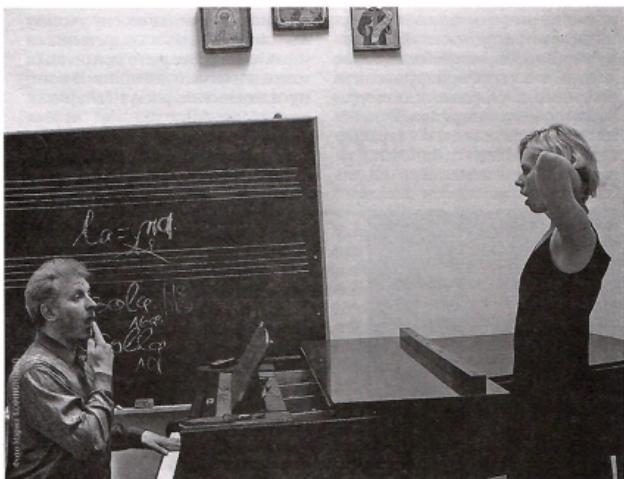

Фото Юрий Басинский

НАБЛЮДАТЕЛЬ**Четвертая причина**

Сергей Мазаев, выпускник философ. ф-та МГУ

«Какая польза государству от философа?» В студенческие годы убедительный ответ на этот вопрос, ссыпка задаваемый «естествоиспытателями» и «технарями», был для каждого из нас чем-то вроде паспорта — документа, подтверждающего право существовать в ареале младеночного сообщества в качестве его полноправного члена. Пожалуй, наиболее удачной версией было объяснение полета космической ракеты в терминах аристотелевского учения о четырех причинах.

Два корабля

Как известно, Стагирит выделял четыре причины всякого совершающегося в мире действия: материальную, формальную, движущую иteleологическую (целевую). Соответственно, необходимыми предпосылками космического полета являются: а) наличие технологий; б) наличие материалов, отвечающих технологиям; в) заинтересованные лица, организовавшие и профинансирующие проект; г) цель — приятный и очевидный для всех ответ на вопрос «Зачем ракета летит в космос?».

Аристотель полагал, что четвертая причина всегда предполагала трем остальным. И действительно, поскольку наука является социальным феноменом, почти всякий, хоть сколько-нибудь серьезный научный проект осуществляется не столько благодаря технической возможности, возникшей в ходе эволюционного развития науки, сколько по требованию политической необходимости, целиком определенной поставленными государственными целями.

Сначала всегда формируется цель (например, построение высокоорганизованного технократического общества), определяющая характер политической необходимости (защитить социалистическую модель

от агрессии «империалистических хищников»). Так создаются инерция и направление научного поиска и технического творчества. В результате появляются новые технологии, например управляемая ядерная реакция или космический полет.

Составляя собой действенную причину, ученые и философи совместными усилиями готовят ракету к космическому полету. Первые производят формальную и материальную причины (технологии и материалы), а вторые — целевую. Образно говоря, космическая ракета заправляется дважды: в первый раз задолго до старта и даже задолго до сборки —teleologическим «топливом», которое соперничает с ракетным по своим «октановым» показателям. Целевая зарядка научных исследований, войн, а также прочих государственных проектов — это и есть важнейшая государственная функция философа.

Можно предположить, что Аристотель, понимая значение целевой причины, заповедал своему ученику Александру в делах государственного управления более всего остерегаться телологического дефицита. И потому Македонский, рискуя быть непонятым приближенными, провел жизнь в завоевании все новых и новых земель. Имея такого учителя, он лучше своих советников понимал го-

сударственную ценность сверхидеи.

Опасения древнегреческого философа подтвердились в ходе нашей новейшей истории. Сегодня мы более, чем кто-либо, можем оценить значение целевой причины. У нас есть все — ресурсы, люди, идеи. Нет только смысла всему этому. Символом времени стали мощные боевые корабли, ржавеющие у причала. Ситуация отразилась в современном искусстве, и всеобщее настроение выразилось болезненно-тоскливым голосом со-листа группы «Агата Кристи»:

*Потеряли свое «я» два военных корабля,
Позабыли свой фарватер и не
помнят, где их цель.
И осталась в их мозгах только
сила и тоска.
Непонятная свобода обручем
сдавила грудь.
И не ясно, что им делать: или
плакать, или тонуть.
Корабли без капитанов, капи-
тан без корабля.
Надо заново придумать некий
смысль бытия.*

Когда-то от нас требовалось только внятное объяснение функции философа. Теперь этого недостаточно — нужны активные действия в обозначенном направлении. Да и цена вопроса несколько изменилась: речь идет о сохранении русского государства. Итак, с чего начать? Как произвести достаточно мощную целевую причину, способную сдвинуть «два военных корабля» с места их вынужденной стоянки?

Говорить со львом

Ситуация телологического дефицита определяет характер требований, предъявляемых обществом гла-

T. Веденников (гр. «Грассмайстер»): Если для артиста важно не только то, как он выглядит на сцене, но и то, что он хочет донести, то это можно назвать настоящим искусством. Что касается свободы, конечно, мы все люди, у которых есть свободная воля, но есть 10 заповедей — они регламентируют нашу жизнь. Если у нас есть закон, это не значит, что у нас нет свободы, — соблюда его, мы достигаем гораздо больших высот. То же самое в искусстве: невозможно творить без каких-либо рамок и ограничений. Искусство должно вести к свету. Не может быть пошлости, агрессии, дешевого эпатажа, игры на низменных чувствах. Это пустое выставление себя напоказ. Граница между творчеством и самовыражением лежит не в плоскости жанрово-стилистической или технической. Все-таки главное — это духовная составляющая: насколько для автора важно то, что он делает. Как только ты обращаешься к талантам, которые тебе дал Господь, на служение Ему, ты перестаешь быть главным, а являешься только передаточным звеном.

НАБЛЮДАТЕЛЬ

всего государства. Ожидается, что он укажет целевую причину нашего бытия. Для воинных это недвусмысленно обозначенный враг, для деятелей искусства – определенный образ идеального, для ученых – критерий полезного знания и т. п. Отсюда характерное разочарование в действующем Президенте – разочарование в нем как в вожде. Казалось, у него есть характер, чтобы сказать нужные слова. Но выяснилось, что сказать ему не о чем, кроме как об удовении ВВП.

Однако для специалистов очевидно, что взывать сегодня к исторической случайности о ниспослании вождя не только смешно, но и преждевременно, ибо в самом обществе еще не сложились необходимые предпосылки его появления.

Важнейшей предпосылкой появления национального лидера должен стать единый язык ценностей, в котором можно было бы сформулировать те или иные национальные сверхидеи и придать политический смысл нашему существованию в качестве граждан конкретного государства.

Известно, что язык как средство коммуникации имеет аксиологическое измерение. Это означает, что в каждой культуре существует система понятий, которые перекликаются как ценности. Так, например, в европейской культуре такие слова-символы как «свобода», «права человека», «международное сообщество»; в американской – «частная собственность», «суд», «договор»; в китайской – «ритуал», «отец», «долг» и т. д.

Именно в аксиологическом измерении языка более всего подвижны и хрупки. Без «тиганических» усилий идеологов, поддерживающих обаяние слов-символов, он легко дробится и раскалывается на отдельные языки отдельных сообществ. Происходит что-то наподобие Вавилонской катастрофы – строители великой башни перестают понимать друг друга. Филолог не заметит возникшего коммуникационного кризиса: все продолжают говорить по-русски. Но при этом одному слово « власть » навевает мысли о порядке, другой слышит в нем «репрессии»; «война» для одних звучит героической «Славянкой», для других отзывается стонами боли; «собственность» для некоторых священное право, а для кого-то – « обязанность по отноше-

нию к социальному Целому».

Беседуя с учениками о сущности языка, Людвиг Витгенштейнставил интересный вопрос: почему человеку невозможно поговорить со львом? Если бы дело было только в незнании чужого языка, как в случае с человеком-иностранцем, коммуникационная проблема решалась бы переводчиком. Однако перевод с львиного языка, будь он каким-то чудесным образом осуществлен, ни чуть не способствовал бы пониманию. Мы не смогли бы понять ни языка льва, ни переведенное с него в силу того, что мы люди, существа качественно иные, и не представляем, каков он – мир льва. Отсюда важная мысль: «Границы моего мира – это границы моего языка». Раскол языка означает раскол некогда единого мира и разделение некогда населявших его людей.

Попробуйте поговорить об актуальных социально-политических проблемах с банковским менеджером, и вы поймете, что этот диалог возможжен сегодня не более чем витгенштейновская беседа со львом.

Таким образом, главным обстоятельством, препятствующим появлению общенационального лидера, является отсутствие самой общей национальной аудитории, к которой он мог бы обратиться со своим манифестом. Отсюда понятны внутренние трудности Президента: он пока не может говорить о чем-то более конкретном и более подходящем в качестве национальной идеи, нежели удвоение ВВП. Хотя, возможно, и хотел бы.

Отсюда появляется следующее решение телеслогической проблемы: «...главной текущей задачей является не абстрактное «взятие власти», но завоевание культурной гегемонии... Предпосылки политической системы находятся в способах мышления людей, в области культурных институтов, стереотипах общественного сознания и т. д. Поэтому бесмыслица привычная для патриотического движения апелляция к «власти», как будто бы власть держит в

руках рычаг; которым можно перевернуть мир, или как будто мы сами сделали уже все, что могли. В действительности нужно не взывать к власти, а самим производить ее, заполняя вакuum социального пространства. В частности – трансформируя контекст, языки политического действия, создавая приемлемые для общества и авторитетные эталоны, модели культурной самоидентичности. Как это ни парадоксально прозвучит, новый консерватизм – это консерватизм, который хочет опереться на консервативное гражданское общество» (М. Ремизов).

По сути, речь идет о проекте, аналогичном тому, который был предпринят Конфуцием в качестве первичной меры к управлению государством и назван им «Великим исправлением имен». Особенность его в том, что он позволяет каждому заинтересованному лицу принять в нем деятельное участие. Ведь «исправление имен» только инициируется и методологически снаряжается философами, но отнюдь не ограничивается форматом философского действия. Язык ценностей фундирует практически все сферы человеческой деятельности и потому может развиваться как творческими усилиями писателей, поэтов и режиссеров, научивающими нас произносить ключевые слова с надлежащим придыханием, так и в ходе житейской практики далекого от творчества человека. Тот, кто принципиально не «косит» от армии, не клевещет на Церковь и осуждает развод, потому что как ценность научился переключать соответствующие слова-символы, обозначающие системообразующие институты государства, несомненно, делает для него больше, чем высокопоставленные чиновники, научившиеся имитировать человеческую речь и со слезой произносящий перед телекамерами слова «патриотизм», «власть» и «государство». *

¹ Аристотель. Физика. Книга V. Гл. 2. (195а 25 – 35).

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Современные римейки на древнерусские темы

Беседовала Надежда Шувалова, студент ПСТГУ (ПСТБИ) при участии гл. редактора ТД Любови Макаровой

Нина Валерьевна Квиливидзе – искусствовед, специалист по византийскому и древнерусскому искусству. Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова, психологический и исторический факультеты; защитила диссертацию по проблематике русского искусства в XVI в. Ученик Ольги Сигизмундовны Поповой. Автор первого в нашей стране спецкурса по иконографии. Имеет более чем 20-летний опыт преподавания практически во всех вузах, где изучают византийскую и древнерусскую иконографию: от МГУ и МДА до ПСТБИ и Иоанно-Богословского института. До недавнего времени работала также в реставрационных мастерских – искусствоведом при реставрационном процессе. Сейчас преподает на факультете истории искусств РГГУ; читает свой спецкурс по иконографии на историческом факультете МГУ.

– Нина Валерьевна, в наше время, когда возрождаются церковные традиции, очень остро стоит вопрос церковного творчества. Сегодня мы часто видим хорошее копирование тех или иных памятников, использование стилевых традиций разных эпох; но есть и новые тенденции. Насколько это оправдано после такого долгого советского перерыва в церковном искусстве?

– Это очень сложный вопрос! То, что сегодня вызывает резкое возражение и не нравится, может завтра показаться имеющим право на существование и не таким безусловно плохим или хорошим. Я пережила период крайне резко отрицательного отношения ко всему тому, что и как делается сейчас. Теперь у меня более сдержаненный взгляд на сегодняшние художественные процессы. Что можно сказать о сегодняшнем иконописании? Оно все так или иначе копийно. Потому что художественная форма обязательна выражает какое-то актуальное для художника внутреннее содержание. Вот, например, идеология о. Зинона, который считает, что надо возвращаться к истокам – не просто к Византии, а к раннему христианству! Но это – исторический абсурд, потому что то, что было в древнейший период, является предметом научного изучения и попыткой научной реконструкции. Мы не знаем, как чувствовали древние христиане или средневековые зреители и художники, мы лишь можем это как-то себе более или менее адекватно представить в результате кропотливой научной работы: изучения и художественного, и лите-

ратурного наследия, и исторических обстоятельств и т. д. Поэтому считать, что взяв какой-то древний образец, мы можем по нему научиться единственно верной в духовном отношении художественной выразительности, – это просто изна-

чальная методологическая ошибка. Как в любой художественной деятельности, так и в области церковного искусства одним из основополагающих методов является овладение техникой и мастерством различных художников разных эпох, и копирование как учебная задача абсолютно необходимо. Копировать можно все что угодно: и раннехристианские произведения, и ранневизантийские, и византийские, и

древнерусские – оттачивая художественную технику. Точно так же, как копирование в любом художественном вузе является базовой дисциплиной, развивающей способность человека изображать так, как он хочет. Но если мы будем писать онгинской строфой или какие-то мещартовские мелодии использовать в качестве штампов и производить такого рода музыку, вряд ли это будет живой формой искусства. Важно понимать, что копирование живописного произведения и использование иконографической схемы этого произведения – две совершенно разные вещи. Между ними принципиальная разница. В этом отношении очень показательно, как выглядят средневековые иконографические сборники – это графические прориси, не картины. Пожалуйста – ничего не надо выдумывать...

Л.М.: А в чем тогда проявляется свободная воля иконописца?

– Воля иконописца проявляется в том, что он берет схему и не может по ней ничего живописного воспроизвести – ему немедленно надо открыть альбом и срисовать с чего-то произведения. Дайте художникам эти схемы – они не смогут ничего нарисовать: им надо посмотреть, какой цвет бывает, а как складки лежат, т. е. они будут брать чужие художественные средства и пытаться изобразить что-то от себя лично. Мне кажется, что ситуация за последние 10 лет активного художественного творчества в области иконописания такова: не хватает базового образования. Проблема в объеме и качестве базового образования: прежде чем становиться иконописцем, надо кончить художественную школу, художественное училище (желательно кончить художественный вуз!), после этого сдать строжайшие экзамены и быть допущенным до иконописания.

Л.М.: Есть какие-то, на Ваш взгляд, удачные примеры современных иконописных школ?

– Самый удачный пример иконописной школы, с моей точки зрения, – это иконописная школа при МДА. Но проблема, с которой сталкиваются выпускники, и преподаватели этой школы, та же самая: они связаны по рукам и ногам системой

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

копирования. Они используют ее не как учебный, а как творческий метод. Это ошибка.

Л.М.: Может быть, это идет от боязни нарушить какие-то богословские каноны..

— Не думаю, скорее это идет от навладания техникой. И все. Если человек умеет изобразить фигуру в любой позе, в любом повороте, то, соответственно, он сможет изобразить эту фигуру и на иконе. А если он не умеет, то он будет только копировать уже готовые элементы и составлять из них мозаику. Это тупиковый путь.

— Есть ли сегодня тот творческий потенциал, который позволяет создавать настоящие произведения церковного искусства?

— Несомненно. Школа о. Луки (МДА) накопила богатейший опыт, и то, что она пришла сейчас к какому-то определенному рубежу, — это положительный момент: ни одна другая школа не готовит столь великолепных мастеров в области техники древнерусского искусства. А что касается художественной техники... Трудно назвать храмы, роспись которых была бы разделяющим примером, но есть и такие, например — церковь Воскресения Словущего в деревне Сертякино в Подмосковье, где в притворе выполнена изумительная роспись на тему жития свт. Николая! С точки зрения композиции, цельности росписи — это лучше, что я видела из современной живописи на сегодняшний день. Создал ее известный профессиональный художник, не иконописец. Так что не все определяется иконописной техникой. А все остальное — это копийные работы той или иной степени качества. Есть пример, который позволяет предположить, как церковное искусство должно развиваться. Я имею в виду русскую провинциальную иконопись XIX в.: ничего более яркого и живого, чем русская деревенская икона XIX в., невозможно себе представить.

Л.М.: Но эти художники наверняка не учились в художественных вузах!

— Да нет, они учились: не в вузах, конечно, — у иконописцев. Но учиться у иконописца и копировать из альбома — это совершенно разные вещи, потому что иконописец, как любой ху-

биватель «реалистическое направление» в иконописи, т. е. ориентироваться на мастеров второй половины XIX в.

— Вы знаете, у меня мнение прямо противоположное: ни в коем случае нельзя идти на поводу у недоразвитого вкуса, для того чтобы привлечь к новой тематике людей невероятно всплесканных. Могу привести два примера. Первый — высказывание, по-моему, о. Александра Киселева или кого-то из людей того круга (оно посвящено вообще проблеме воспроизведения людей, слушаниями и Литургии на церковнославянском языке): слова молитвы — это как золотая насыпка: понимаешь ты их или не понимаешь, если ты их слышишь, они золотой насыпкой ложатся тебе на сердце, и в какой-то момент времени ты их запоминаешь, а в какой-то момент тебя озарит, и то, что было известно просто как слово, обретет глубокий внутренний смысл. Посещение храма даже с непониманием ряда славянских текстов, с точки зрения этого священника, было гораздо более ценно, чем перевод языка богослужения на язык бытовой, который сразу снимает эту высокую, отличающую от быта составляющую службы. Это одно мнение. Второе совер-

шенно из другой области — католической. Желание привлечь молодежь было одним из основных мотивов исключения латыни из церковного обихода и перевода богослужения на языки национальные. Это вызвало прямо противоположную реакцию, потому что люди ходили в церковь и слушали эту малопонятную латынь, как нечто возвышенное и отличающееся от их по-грязшего во зле мира. Даже само привыкание к этому не до конца понятному, но чему-то, несомненно, более высокому было очень привлекательно и значимо. Перевод церковной жизни в термины бытовой резко понизил интерес к Церкви, свел ее фактически до

Икона «Сотворение мира». Прорись

дожник, учит строить форму, композицию, учит цвету. Копировать можно только в смысле техники, а композиции надо обучаться; надо уметь вписать композицию в любой заданный тебе формат. Это проблема, с которой современные иконописцы не справляются. Для них просто трагедия, если размер 30 на сколько-то вдруг надо превратить в треугольник, в круг. Из всего этого можно сделать очень простой вывод: необходимо профессиональное образование.

— Существует мнение, что при современном уровне воспроизведения общества людям трудно понимать образы Феофана Грека или при. Андрея Рублева, поэтому лучше раз-

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

уровня той самой каждодневности, который вызывает протест. То же в иконографии. Что, человек не понимает, что это образ Христа?

— Многие говорят, что это очень далеко от нас.

— Да, это именно очень далеко от нашего мира. Каждый человек должен понимать, что если он видит лик Богоматери — это далеко от нашего мира. И только он сам, своими собственными ногами может к этому «далеко» прийти. А приземлять образы ни малейшего смысла нет. Дело в том, что церковное искусство исторически развивалось от бытовых форм к духовным. Шел сложный длительный процесс поиска тех художественных средств, которые позволяют духовное сделать очевидным. Какой же смысл от этого отказываться?

— С другой стороны, часто в окопо-приходских крахах можно видеть пре-небрежительное отношение к памятникам XVIII-XIX вв., поскольку они значительно отличаются от древнерусского искусства и у многих вызывают бесприятие — им трудно молиться на эти образы.

— Как искусствовед и как человек церковный я могу сказать, что существует удивительное разделение внутри каждого человека. Как быть? Страшная проблема. Об этом в свое время писал Л.И. Успенский — рас-слонение образа. Очень трудно смотреть на образ и молиться ему — это две совершенно разные составляющие. Потому что когда я смотрю на икону с точки зрения историка искусства, я ее разглядываю, вникаю в детали, я интересуюсь всем, что относится к изображению, — но я ни в коем случае не молюсь в этот момент. Молитвенное обращение к иконе — совершенно особенная форма. И люди современные либо не отдают себе отчет, либо думают, когда говорят, что они чего-то не могут. Люди не умеют молиться, глядя на образ. Они, как правило, не смотрят на икону, на росписи — они поддаются какому-то сердечному эмоциональному состоянию. Духовное созерцание образа как составляющая молитвы отсутствует в нашей практической жизни. Это одна из важнейших проблем. Поэтому разговоры все эти совер-

шенно праздные: они не имеют никакого отношения к практике личного благочестия. Я считаю, это замечательно, что древнерусское искусство тяжело для восприятия. Это означает, что нужно напрячь и ум, и сердце.

Л.М.: Может быть, это тяжело при нашем отсутствии образования? Византийская живопись все-таки отличается от живописи XIX, XX вв. — бывает тяжело понять, что в ней прекрасного. А когда нарисовано реалистично, вроде бы понятно, почему красиво, и вранье.

— Нет. Дело в том, что искусство вообще не обращается к вашей когнитивной способности (понятно-непонятно). Вот вы ходите по залам Эрмитажа: изображенцы какие-то страсти, сцены, кто-то кого-то душит, кто-то кого-то обнимает, а кто такие? Большинство людей просто не понимают сюжетов, потому что не знакомы ни с мифологией, ни с христианской историей. И если не соответствующего сопроводительного листочка, посетители так и не узнают, что они увидели, потому что это из области образования. Но смысл иконы, реалистической или древнерусской, не в том, чтобы узнать, кто изображен, а в том, чтобы соответствующим образом духовно понять смысл этого изображения.

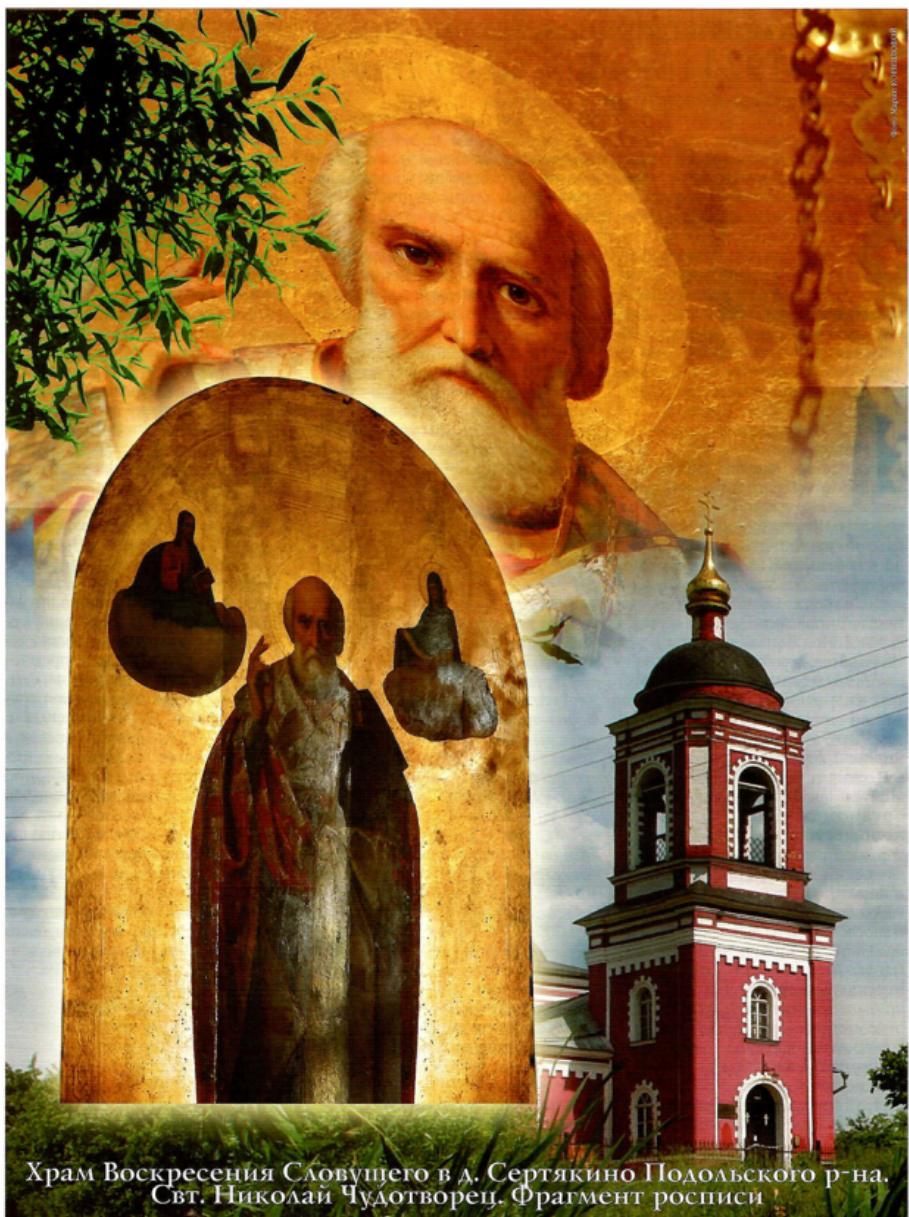
Древнерусское искусство тяжело для восприятия: нужно напрячь и ум, и сердце.

Не сюжетно, а духовно. Что происходит с апостолами на Фаворской горе — вот в чем смысл иконы Преображения. И если вы видите что-то такое, что даже словом трудно выразить, нечто очень трудное для эмоционального или логического изъяснения — что происходит на Фаворской горе с апостолами, когда они видят преображающегося Спасителя? — если у вас от созерцания иконы появляется вопрос, это уже хорошо. А если вы видите живого человека, одного, и трех других, и еще каких-то непонятно откуда спустившихся на облаках, то вы находитесь в сюжетном контексте, тогда уже не на-

до иконы, давайте кино смотреть. Икона не предназначена к тому, чтобы нравиться или нет. Дело вкуса — последнее в данной области. А мы говорим о том, что такое икона и для чего она нужна. Человек ходит в храм не для того, чтобы послушать пение, которое ему нравится или не нравится. Для меня крайняя степень отрицательного суждения о музыке, которая звучит в храме, — когда мне хочется заплодировать. Значит, это не церковная музыка. Великолепное пение: если б мне не нравилось, я бы не хотела так выразить свое удовольствие. Но церковное искусство и искусство мира отличаются по своему назначению, по цели. Это не из области «нравится — не нравится», хотя такого рода категории тоже вполне могут быть применимы. Хочу привести вам такой пример. У меня есть опыт преподавания не только взрослым людям, но и детям. В частности, византийское и древнерусское искусство детям православным. Это катастрофа! Они категорически не желают ничего знать ни про византийское, ни про древнерусское искусство. Но когда им показываешь икону Положения во гроб и фреску Джотто на тот же сюжет, они в состоянии дать ответ, в чем разница. Я задавала им вопрос: вот икона «Явле-

ние Христа женам-мироносицам» и фреска Джотто «Явление Христа Марии Магдалине» — в чем разница? И с помощью, конечно, каких-то «мячиков», которые я им подбрасывала, они сказали: вот эти две жены припадают к стопам воскресшего Бога, а Мария Магдалина как любящая дева видит своего возлюбленного, и не умершего, а оказывается живого. Т. е. это перевод сюжета в человеческие чувства. Я задаю вопрос: кого же здесь, в конце концов, нет? Здесь нет Бога. Это изумительно красиво, признают, это положительные человеческие чувства. Несомненно, ничего плохого в этом нет. Здесь много, чего есть. Но они говорят: нет Бога. И этим все сказано. ●

¹ Подлинник иконописный. М., «Паломник», 1998 г., с. 234.

Храм Воскресения Словущего в д. Сертюкино Подольского р-на.
Свт. Николай Чудотворец. Фрагмент росписи

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Польские «лагеря смерти»: 1920–1924 гг.

(продолжение; начало в №2 (59))

Т.М. Симонова, канд. ист. наук

В предыдущем номере «ТД» мы писали о положении русских военнопленных в польских лагерях в 1920-х годах и о той роли, которую сыграли священники в духовной жизни заключенных. Сегодня мы продолжаем рассказ о жизни русских эмигрантов и Русской Православной Церкви на территории Польши в 1920–1924 гг.

Центром беженской жизни в Варшаве был РПК (Российский попечительский комитет), он помогал Церкви и таким образом давал возможность русским беженцам и интернированным удовлетворять их духовные потребности. В июле 1921 г. П.Э. Бутенко, запрашивая у председателя Земгора князя Г.Е. Львова (Париж) необходимые средства, писал: «Положение русского духовенства, не получающего жалования, в Польше очень тяжело. Такое тяжело положение церкви. При бедности беженцев необходимо вознаградить труд пастырей. Сумма предполагается к выдаче Православному церковному совету в Польше, являющемуся временным органом церковнообщественного управления». В лагерях сами интернированные помогали священникам чем могли. В апреле 1922 г., перед праздником Святой Пасхи, Лагерная комиссия в Тухоле приняла решение отчислить средства с доходов всех лагерных кооперативов на лагерную церковь, на больничных в госпиталях и на пасхальный стол².

Священников не хватало, потому что они исполняли не только пастырские обязанности. Так, например, о. Тимофей Дюков из Лунинца стал

в 1922 г. представителем Земгора в этом городке³. По этой причине священники выезжали к пастве по мере возможности. Характерно в этом

Ксерокопия титульного листа рукописного журнала «За проволокой», лагерь Щепёрно. С автографом В. Савинкова

смысле прошение полковника А. Авенирина из лагеря Тухола П.Э. Бутенко в РПК накануне Рождества Христова: «На просьбу оставшихся в Тухоли интернированных, обращенную в Попечительский комитет, относительно

оплаты расходов по поездке священника из Щалково (Стржалково – Т.С.) в Тухоль и обратно, дабы мы могли, хотя раз в месяц, слышать Богослужение. Вы... известили меня, что... разрешен Лагерный(ой) Контрольной комиссии в Щалково кредит в размере 20 000 п(ольских) м(арок) в месяц на поездки священника в наш лагерь. Долго мы ожидали его приезда. Проходили все назначенные им сроки, а он все не приезжал. Наконец, из переписки с ним выяснилось, что Лагерная Кон(трольная) комиссия в Щалкове отказывает ему в выдаче денег за отсутствием якобы средств.

По некоторым данным мы заключаем, что вряд ли и в будущем Лагерная комиссия изыщет необходимые средства на эту потребность. В виду этого покорнейше просим, не найдете ли возможность выслать обещанные 20 000 п(ольских) м(арок) в Щалково непосредственно о. Сергию Великанову, чтобы не ставить его в зависимость от пожеланий Лагерной Контрольной комиссии, а нас не лишать возможности на предстоящие праздники слышать церковную службу⁴. 22 декабря 1922 г. П.Э. Бутенко направил в ответ на это письмо «респюцию» в Лагерную Контрольную комиссию Стржалково о немедленной выдаче о. Сергию Великанову необходимых средств на поездку в Тухоли⁵.

В польских лагерях русские интернированные и беженцы находились до августа 1924 г., когда официально был закрыт последний лагерь. В дальнейшем они сами искали себе работу, кроме и пропитание. Сложность ситуации за-

ключалась в том, что польское правительство приняло решение высыпать всех иностранцев из страны до 15 апреля 1923 г. Одним из путей решения возникшей проблемы была отправка на работы во Францию. La-

герная инициативная группа и лидеры русской общественности связались с представителем Франции в Польше и просили его ходатайствовать перед французским правительством о принятии русских эмигрантов в качестве «семедельческих» рабочих⁶. Разрешение на въезд было получено 6 сентября 1923 г., и уже через год, 2 августа 1924 г., П.Э. Бутенко сообщил в Центральноеправление Земгора об отправке во Францию через Данциг и Дюнкерк при посредничестве Бюро труда при Лиге Наций 5 партий русских эмигрантов (597 мужчин и 113 женщин и детей): директоры заводов Кнотанж, Нормандия, Шнейдера, Тер-Руж, Гомекур и строительства порта в Ранвилле заключили с русскими эмигрантами именные контракты. Примечательно, что некоторые заводы оплатили и переезд части рабочих, остальным же транспортные расходы возместила Лига Наций. Кроме того, администрация завода Кнотанж, куда отправилось наибольшее количество бывших заключенных, выразила согласие на переход во Францию и православного священника – о. Сергея Великанова, который вместе с пастором все еще находился в лагере⁷.

¹ ГАРФ.Ф.7003.Оп.1Д.7Л.124 об.

² ГАРФ.Ф.7003.Оп.1Д.6Л.32.

³ ГАРФ.Ф.7003.Оп.1Д.6Л.9.

⁴ ГАРФ.Ф.5814.Оп.3Д.1Л.245.

⁵ Там жс. Л. 244.

⁶ ГАРФ.Ф.7003.Оп.1Д.14Л.71.

⁷ ГАРФ.Ф.7001.Оп.1Д.16Л.151.

В №2 (59) 2005 г. в статье «Польские «лагеры смерти»: 1920–1924 гг.» на с.15 допущена ошибка: вместо «осенью–зимой 1919–1920 гг.» во фразе «в период эпидемии тифа» следует читать «осенью–зимой 1920–1921 гг.».

Отцы и дети, или Читать нужно много, но не многое

Анна Живова, журфак МГУ, Наталья Довгаль, экономфак МГУ

Вы когда-нибудь находили клад? Что ж, у вас есть великолепная возможность сделать это прямо сейчас! Нет-нет, лопаты оставьте для другого раза, потому что мы подразумеваем под словом «клад» нечто поважнее сундуков с золотом.

Заветный список

«В России к литературному творчеству по преимуществу относились как к духовному подвигу, способному преобразить реальность», – сказала в одной из недавних бесед писатель Олеся Николаева, – в отличие, скажем, от Запада, где литература оставалась беллетристической – просто изящной словесностью. Русская классика была не просто «читаемым», но школой жизни, школой мысли: в ее «руслах» стихия русской души обретала и направление, и форму. Литературным героям подражали, их любили и ненавидели, с ними спорили, как с живыми людьми... Грань между жизнью и литературой была очень тонка».

«Заветный список» (ЗС)¹ – это русская исповедально-завещательная библиография, составленная творческой элитой, интеллигенцией несколько лет назад (идея создания проекта принадлежит Михаилу Пряхину, журналисту по образованию). Библиография представляет собой коллекцию самых изысканных жемчужин мировой литературы и словесности, она создана на основе опросов о книгах, которые когда-либо произвели самое глубокое впечатление на респондентов. Ученый, писатель, общественный деятель, во-первых, давал свой список литературы, а во-вторых, рекомендовал каких-либо из известных и интересных ему лично

но людей для участия в дальнейшей работе по составлению ЗС. Так число участников росло в геометрической прогрессии. Первым откликнулся И.Р. Шафаревич – математик, историк, философ, видный общественный деятель. За ним потянулись писатели В.П. Астафьев, В.Г. Распутин; поэты Л.И. Лавлинский и Н.К. Старшинов, московские литературоведы В.Я. Лакшин, И.П. Золотуский, В.С. Непомнящий; критик В.Я. Курбатов...

«Заветный список» – от слова «затвор», «затворщика» – попытка непредвзятого осмыслиения уходящей эпохи, итог чтения поколения, которое сформировалось и большую часть жизни прожило в советское время, библиографический справочник для всех потенциальных читателей. «Одна из главных задач «Заветного списка», – поясняет автор проекта, – состояла в том, чтобы предоставить читателю достаточно ограниченный, но влиятельный перечень книг. Два древних правила гласствуют, определяют замысел всего проекта. Правило первое: «Нужно читать много, но немножко». Правило второе: «Все уже написано».

А что у нас?

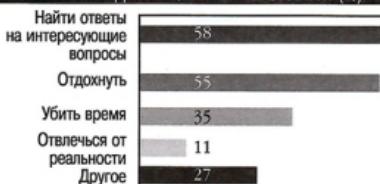
В связи с этим захотелось узнать: что же читают студенты? Если книга – это «собеседник», то какими правилами руководствуется студент Университета

И. Демидов: В творчестве есть часть тебя, но это та иррациональная часть, которая не проявлена в «основном» тебе, не то, как ты живешь на самом деле. Поэтому творчество – всегда преодоление основного «я». В чем заключается свобода творчества? Она в том, что ты, как грешный и реальный человек, понимаешь, что тебе второе «я» заполняет то Бог, то дьявол, и выпускаешь наружу только то, что служит Богу. Цензор – только ты. Есть два пути: или ты попускаешь себе и грех, и благодать (вот такой сложный человек!), или пытаешься в себе подавить грех, найти благодать и этим поделиться с удовольствием. Если ты бесконтрольно все выпускаешь, то это – отсутствие ответственности. Веря – это и есть то, что научает быть ответственным, разделять, что такое хорошо и что такое плохо; земная жизнь нам дана для того, чтобы выработать в себе этот стержень.

УНИВЕРСИТЕТСКОЕ МОРЕ

ГРАФИК 1. ДЛЯ ЧЕГО ВЫ ЧИТАЕТЕ КНИГИ? (%)

при выборе собеседников, друзей? Мы решили провести собственное «расследование» среди студентов МГУ самых различных курсов и факультетов, то есть фактически составить свой, студенческий «Заветный список».

Было опрошено 110 студентов МГУ. Средний возраст респондентов составляет 20 лет.

Для чего читаем?

Прежде всего, было интересно

узнать, для чего студенты читают книги. Мы предложили следующие варианты ответов: убить время, уйти от реальности, отдохнуть, найти ответы на интересующие вопросы. Результаты вы можете видеть на графике 1. Интересно, что те 11%, которые признались, что читают, чтобы «убить время», являются, в основном, представителями филологического и философского факультетов.

тот.

Однако студентов не вполне устроил предложенный нами перечень причин, побуждающий их к чтению, и они дополнительно указали «стремление к саморазвитию» (9%), «узнать что-то новое», «по-новому взглянуть на жизнь» (10%), «получить удовольствие от чтения» (5%, в основном филологи). Ряд респондентов также ука-

ГРАФИК 2. ЧЕМ ВЫ РУКОВОДСТВУЕТЕСЬ В ВЫБОРЕ КНИГ? (%)

«НАШ СПИСОК»			
Рейтинг	Название произведения	Фамилия автора	%
1	«Мастер и Маргарита»	М.А. Булгаков	29
2	«Преступление и наказание»	Ф.М. Достоевский	20
3	Библия, Новый завет, Евангелие		11
4	«Братья Карамазовы»	Ф.М. Достоевский	9
4	«Война и мир»	Л.Н. Толстой	9
5	«Парфюмер»	П. Зюскинд	8
5	«Сто лет одинчество»	Г.Г. Маркес	8
6	«Герой нашего времени»	М.Ю. Лермонтов	7
7	«Анна Каренина»	Л.Н. Толстой	6
7	«Идиот»	Ф.М. Достоевский	6
8	«Алхимик»	П. Кольцо	5
8	«Белая гвардия»	М.А. Булгаков	5
8	«Доктор Живаго»	Б.Л. Пастернак	5
8	«Над пропастью во ржи»	Д.Х. Селинджер	5
8	«Так говорил Заратустра»	Ф. Ницше	5
9	«Властелин колец»	Дж.Р.Р. Толкин	4
9	«Евгений Онегин»	А.С. Пушкин	4
9	«Отцы и дети»	И.А. Тургенев	4
9	«Пролетая над гнездом кукушки»	К. Кизи	4
9	«Собачье сердце»	М.А. Булгаков	4
9	«Степной волк»	Г. Гессе	4
9	«Судьба человека»	М.А. Шолохов	4
9	«Темные аллеи»	И.А. Бунин	4
9	«Унесенные ветром»	М. Митчел	4
9	«Чайка»	Р. Бах	4
10	«Бесы»	Ф.М. Достоевский	3
10	«Коллекционер»	Дж. Фаулз	3
10	«Мы»	Е.И. Замятин	3
10	«Невыносимая легкость бытия»	М. Кундера	3
10	«Однинадцать минут»	П. Кользо	3
10	«Олеся»	А.И. Куприн	3
10	«Три товарища»	Э.М. Ремарк	3
10	«Фауст»	И.В. Гете	3
10	«Черный обелиск»	Э.М. Ремарк	3

«ЗАВЕТНЫЙ СПИСОК»

Рейтинг	Название произведения	Фамилия автора	%
1	«Братья Карамазовы»	Ф.М. Достоевский	26
2	«Мастер и Маргарита»	М.А. Булгаков	20
2	«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»	М.С. Сервантес	20
2	«Война и мир»	Л.Н. Толстой	20
3	«Фауст»	И.В. Гете	17
4	Библия		15
5	«Робинзон Крузо»	Д. Дефо	13
5	«Евангелия		13
5	«Герой нашего времени»	М.Ю. Лермонтов	13
5	«Один день Ивана Денисовича» А.И. Солженицын		13
6	«Привычное дело»	В.И. Белов	11
6	«Сказки»	Братья Гримм	11
6	«Бесы»	Ф.М. Достоевский	11
6	«Идиот»	Ф.М. Достоевский	11
6	«Преступление и наказание»	Ф.М. Достоевский	11
6	«Три мушкетера»	А. Дюма	11
6	«Демон»	М.Ю. Лермонтов	11
6	«Доктор Фаустус»	Т. Манн	11
6	«Народные русские сказки»		11
6	«Путешествия Гулливера»	Дж. Свифт	11
6	«Слово о полку Игореве»		11
7	«Божественная комедия»	А. Данте	9
7	«Баллады и думы»	А.И. Герцен	9
7	«Одиссея»	Гомер	9
7	«Волшебная гора»	Т. Манн	9
7	«Доктор Живаго»	Б.Л. Пастернак	9
7	«В поисках утраченного времени» М. Пруст		9
7	«Евгений Онегин»	А.С. Пушкин	9
7	«Матренин двор»	А.И. Солженицын	9
7	«Василий Теркин»	А.Т. Твардовский	9
7	«Гамлет»	У. Шекспир	9
7	«Король Лир»	У. Шекспир	9
7	«Тихий Дон»	М.А. Шолохов	9

зал, что иногда приходится читать книги, чтобы найти ответы на вопросы преподавателей.

Кто авторитет?

Чем руководствуются студенты при выборе книг для чтения? Результаты представлены на графике 2.

Как оказалось, влияние друзей и знакомых в выборе книг гораздо сильнее влияния анонсов, публикемых в СМИ. Так, если сложить число респондентов, которые при выборе книг руководствуются советами друзей и знакомых, то их доля составит 74%.

Среди прочих вариантов ответа встречались: «ссылками в других книгах», «случайным выбором», «собственным мнением», «списком учебной литературы», «собственными интересами» и даже «советами преподавателей».

Уже нет?

Далее мы поинтересовались, а оказывают ли книги влияние на респондентов. Как выяснилось, оказываются 78% отвечавших или положительный ответ. Часть студентов глубокомысленно добавляли «смотря какие». А часть из ответивших сожалели: «Теперь уже нет» (см. диаграмму).

Самые влиятельные книги

И наконец, мы попросили указать названия 10 книг, которые оказали на респондентов самое большое влияние. Количество книг, в отличие от оригинального ЗС, было сокращено в три раза, т. к. у студентов количество лет, прожитых сознательно, значительно меньше прожитых респондентами ЗС. Таким образом, мы выделили самых влиятельных авторов и са-

мые влиятельные произведения.

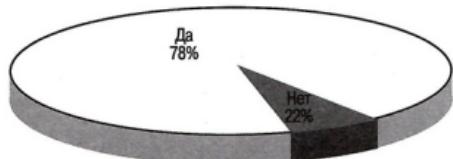
Среди первых есть и современники, и поэты Серебряного века, и классики XIX века. Список этот поистине огромен и вызывает чувство радости, с одной стороны, и страха за то, сколько еще осталось неизвестного – с другой.

Анализ таблиц по-казала, что многое из студенческого «загетого списка» и самого ЗС совпадает – это Ф.М. Достоевский, М.А. Булгаков, Л.Н. Толстой и Библия. Только у студентов наиболее влиятельным оказывается роман «Преступление и наказание», а у взрослых – «Братья Карамазовы». (Может быть, это связано с тем, что не все студенты успели прочесть последнюю книгу, тогда как «Преступление и наказание» предусмотрено школьной программой).

Список влиятельных произведений тоже приятно удивляет. У студентов Ремарк стоит на пятом месте, тогда как взрослые его вообще не упомянули, однако Пушкин в ЗС – на втором месте, а в студенческом – на восьмом вместе с Бунином и Куприным.

Оказывается, студенты читают и любят самое разное: от древнескандинавского эпоса до Гришковца и стихов Дианы Арбениной.

ДИАГРАММА. ОКАЗЫВАЮТ ЛИ КНИГИ НА ВАС ВЛИЯНИЕ?

САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ АВТОРЫ (%)

	«Загетый список»	«Наш список»
1	Достоевский Ф.М.	100
2	Пушкин А.С.	78
3	Толстой Л.Н.	70
4	Гоголь Н.В.	61
5	Шекспир У.	48
6	Лермонтов М.Ю.	46
7	Чехов А.П.	46
8	Солженицын А.И.	37
9	Булгаков М.А.	35
10	Платонов А.П.	35
11	Блок А.А.	30
12	Бунина И.А.	30
13	Гете И.В.	30
14	Диккенс Ч.	28
15	Пастернак Б.Л.	28
16	Лесков Н.С.	26
17	Манн Т.	26
18	Мандельштам О.Э.	24
19	Платон	24
20	Тургенев И.С.	24
21	Некрасов Н.А.	22
22	Толстой А.К.	22
23	Толстой А.Н.	22
24	Сервантес М.С.	20
25	Тютчев Ф.И.	20
1	Достоевский Ф.М.	35
2	Булгаков М.А.	33
3	Толстой Л.Н.	18
4	Коэль П.	13
5	Ремарк Э.М.	12
6	Маркес Г.Г.	10
7	Тургенев И.С.	10
8	Люсунд П.	8
9	Кундерра М.	8
10	Шолохов М.А.	7
11	Бунин И.А.	7
12	Куприн А.И.	7
13	Лермонтов М.Ю.	7
14	Набоков В.В.	7
15	Пушкин А.С.	7
16	Шекспир У.	7
17	Бах Р.	6
18	Цветаева М.И.	6
19	Астафьев В.П.	5
20	Гессе Г.	5
21	Гоголь Н.В.	5
22	Камю А.	5
23	Кижи К.	5
24	Ницше Ф.	5
25	Пастернак Б.Л.	5

Во взрослом «Загетом списке» присутствуют произведения, которые не назвал ни один студент (*«Приключения Гулливера»*, *«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»*). Зато у студентов есть Толкиен с *«Властелином колец»*.

Надо отметить, что и советская эпоха не является для студентов белым пятном: многие почерпнули представление о тоталитарном государстве из знаменитого *«1984»* Дж. Оруэлла.

Таким образом, список наш демонстрирует широту предпочтений, образованность и неподдельный интерес молодого поколения к своей стране, культуре, истинным ценностям. Можно сказать и то, что современная молодежь все-таки знает серьезную литературу (*«читво»* в ответах встречается крайне редко; кажется, среди нас в десятка раз меньше любителей бульварщины, чем среди взрослых людей) и, значит, нашла тот самый клад культуры своей страны, некогда носящий заслуженный титул самой читающей в мире. ●

ИСКУССТВО

Театр во спасение

Ксения Балобанова¹, аспирант филфака МГУ

Театр часто обвиняют в искусственности, фальши и лживости. Основой этому служит распространенное понимание театра как пространства игры.

«Самый принцип театральности отвергается Церквию. Запрещаются маски, разжения, переодевание в костюм другого пола, так как все это подделка, двусмысличество, фальшивь. Даже смотрение на это — какое-то участие».

Что же касается актера — то с чем большими увлечением он играет, тем больший ущерб наносит своей душе, поселяя в ней пуганину и ложь» (о. Александр Ельчанинов).

Но в театральной работе заложена и другая возможность, которая невидима при таком взгляде и, действительно, редко открывается в современных постановках. Вдумаемся: «играть» подразумевает «играть кого-то», кого-то — другого. Говорят даже: он так вживляется в роль, он становится другим.

«Что значит «верно» играть роль?» — допытывался я.

«Это значит: в условиях жизни роли и в полной аналогии с ней правильно, логично, последовательно, по-человечески мыслить, хотеть, стремиться, действовать, стоя на подмостках сцены... На нашем языке это называется "переживать роль"»².

То есть актер играет не просто «другого», а «человека вообще», «Человека». Что это за профессиональный навык — «по-человечески мыслить», «действовать»? Как это — «по-человечески»? Понапалу естествен-

ным кажется обратиться к самому себе в поисках этой «человечности». И в этом случае практика самопознания оказывается частью профессии. Здесь важно понимать, что интенция самопознания по приро-

работать, может стать источником вдохновения и глубины, внутренней свободы и бескорыстия. Перефразируя Станиславского: актеру должно любить Истину в себе, а не себя в Истине.

«...Существует некая театральная идея, которая предъявляет своим служителям требования не только профессиональные, но и нравственные. Именно служения требовали от актера Шепкин, сравнивая театр с храмом»³.

«Актер должен манипулировать сценическим образом как складцем для препарирования собственной индивидуальности. Речь идет не о том, чтобы играть самого себя в неких предлагаемых обстоятельствах, то есть о так называемом переживании роли... Речь идет об использовании вымышленного образа в качестве трамплина, оружием, делающего возможным проникновение вглубь, к тому, что укрыто под нашей повседневной маской, к достижению интимных слов нашеей индивидуальности для того, чтобы принести их "в жертву"»⁴.

«Стойкий принц» П. Кальдерона. Сцена из спектакля.
Реж. Е. Протовский. Театр-Лаборатория. Вроцлав, 1965 г.

де своей ограничена, недостаточна, замкнута на себе же. Актер, работающий на сцене из интереса к устройству собственной персоны, не найдет сил справиться, например, со сложным текстом, образом. Сложным — то есть таким, который не находит отголоска, не резонирует с его индивидуальностью. Только импульс, выводящий за пределы собственной личности, дает силы

общее же, это так просто и не требует всех слов, сказанных выше и ниже: работа актера, как и любая другая работа, которую выполняет православный, воцерковленный человек, сосредоточена в конечном итоге вокруг Господа и спасения души). Одновременно Он становится ее горизонтом, ее ориентиром. Практика самопознания оборачивается практикой

Тогда ядром работы становится Бог, Истина. (Во-

прозрения в себе образа человека как отражения Образа Христова. В такой работе актера есть шанс на спасение. Само слово «актер» здесь вновь обретает свои истоки – «актер» как «актор» – действующий, преображающий. Его работа – это своего рода актерская практика.

В реальности, особенно в сегодняшней, актеру обычно далеко до Действия, спектаклю – до Действия. Но, может быть, важнее не то, насколько далеко, а сам вектор устремления? Движение в этом направлении требует большого труда и специальных усилий.

Подчеркнем: речь идет именно о сегодняшней ситуации, ситуации духовного вакуума, когда жизненно необходимо восстановить связь между культурой и Церковью. Поиск соприкосновения между сценической практикой и воцерковленным духовным опытом необходим и самому театру. Ведь зачастую даже в театрах, стремящихся к собственной православности, весь объем духовной жизни сворачивается до манифестируивания «православных» идеологем в публичном пространстве, до претензии, заявки на православность. Символы выражаются в знаках. Эта участница и другие сферы искусства, другие культурные практики – образование, политику.

В этой ситуации актер оказывается перед таким же выбором и теми же вопросами, как и любой православный – православный официальный работник, православный телохранитель, православный депутат, православный судья. Искать, давать ответы на эти вопросы – возможно, в этом миссия нынешнего – и каждого следующего поколения. ●

¹ в течение 5 лет участвовала в фольклорном театре МГУ «Братья», сейчас участник ТОТ, Театральной лаборатории метода (www.tottheatre.ru).

² Станиславский К.С. Работа актера над собой. М., 2002.

³ Яковлев В. Есть ли Бог на сцене // «Континент» 2001, №109.

⁴ Протовский Е. От бедного театра к Искусству-проводнику. М., 2003.

Гости из тьмы

Ксения Балобанова, аспирант филфака МГУ

На базе театра А. Васильева «Школа драматического искусства» уже несколько лет действует проект под названием «До танца». Руководитель – японский танцор Мин Танака. Участники – актеры, танцоры, набранные им в Москве. Сам танец называется японским словом «буто». В рамках проекта создан спектакль «Гойи. Гости из тьмы» по офорту Франциска Гойи. Спектакль показывают несколько раз в году, когда приезжает Мин Танака. Ближайшие показы состоятся 1, 10, 18, 19 июля. Адрес театра: Сретенка, 19/27, тел. 923-62-04.

Они слепые: надевают на головы ведра и вдумчиво читают пыльные желтые книги. Они мертвые: выложают – белые фигуры в саванах со свечами. Иногда свиваются в корчевые рохи, пугалки: «Девочка-девочка, белая простьня ползет к тебе. Она сейчас задушит тебя!».

Проект Мин Танаки «До танца» называют школой японского танца буто. Буто сегодня – это скорее ярлык определенной эстетики, чем танцевального стиля: медленно передвигающиеся белые тела, бритые головы, закатанные глаза плюс множество разных направлений танца и буто-критики. Все они сошлись бы, думая, только на том, что «танец тьмы», как его еще называют, возник после взрыва в Хиросиме, а также что его создатель, Тацуки Хиджикаты, противопоставлял буто классическому европейскому танцу. Для зрителя буто гораздо ближе к театру, чем к танцу.

Мин Танака – ученик Хиджикаты – поставил в рамках проекта спектакль по «Капричес», серии офортов Франциска Гойи. Японский хореограф ставит спектакли под названием «Гойи. Гости из тьмы», в котором русские танцуют офорты придворного художника испанского короля...

Как «станцевать» офорты? Актер вживается в душевный мир героев произведения, а танцов, видимо, исследует и осваивает телесность, выложенную на пластику офорта.

Но не любой взгляд смог бы разглядеть в «фантазиях» Гойи – дикость и бунтующие тела танцоров «Гостей из тьмы». Где в карикатурных губошарнирных уродцах «Капричес» эти мазохистские усилия вывернуться наизнанку? Бледные конечности в призрачно-голубоватом гриме ломаются в недосказанных движениях. В их танце офорты Гойи страшны («страсть» – в смысле «страдание»): как нужно любить

ИСКУССТВО

человека, чтобы так его ненавидеть? В человеческих телах воплощены терзания души.

Путь тела в таком танце – где-то между кривлянием юродивого – и корчами бесноватого – до потери человеческого облика.

На протяжении спектакля танцовщицы тщетно пытаются убить друг друга. Одна соперница брутально размазывает другую предметом спора – зеркалом – по белому арочному классицизму стен театра. Но что значит – убить? Они уже мертвые – гости из тьмы, месящие ногами прах в огромной песочнице посреди сцены. Постепенно понимаешь: убить – значило бы – освободить. Освобождение-покаяние, освобождение через принуждение и мучение плоти, вплоть до ее физического уничтожения. Судорожность, конвульсивность движений, жестов, мимики идет от почти инстинктивного желания презрительно отригнуть с себя куски мяса. Попытки отделить дух от тела. Умереть?

Тела актеров, танцующих Гойю, физиологичны. В том смысле, что находятся как бы уже в стадии распада, телесной афазии: ткани мертвее-

ют, охлаждаются и не реагируют на сигналы высшей нервной системы.

*«Даже твои руки,
глубоко внутри твоего тела,
становятся чужими тебе,
как бы не принадлежат тебе»*

Тацуки Хиджиката.

Остаются только получившие гальваническую свободу органические связи – сухожилия, сочленения, суставы. В «Гойю» тело не существует: один актер болтает пальцем в черной дыре рта другого, раздается сухой звук, что-то вроде «зубариков» Республики ШКИД. Как и звуки, голос извлекается из тела как из механического инструмента или резиновой игрушки – как скожишь, так и пискнет.

А в глубине сцены, под деревом, гуляют два белых пастуха с длинными породистыми хвостами. Недоступное в теплом золотом луче света, почти невидимое за изгибающимися телами, это – Место, Куда Не Могут Попасть Взрослые, гигантственный остров. Может быть, мечта самого Танаки..

Развязка наступает неожиданно. Вдруг осознаешь, что плавная линия движения и колыхания ткани, доставляющая и эстетическое наслажде-

дение (это все-таки танец!), оборвалась, и эти мертвецы, выстроившись в ряд и опираясь на перевернутые тележки, в которые запрятаны еще два тела, смотрят на ТЕБЯ, будто включая тебя и весь мир в свою историю: «К вам – гости. Из тьмы».

Зрители хлопают долго и громко, но молча. Выходят из зала сосредоточенными, так же молча уходят и одеваются. Смотреть «Гойю» – это риск и корректио было бы предупредить об этом зрителя заранее: если катарсиса не происходит, то в качестве похмелья вы получаете по меньшей мере глубокую депрессию.

Так зачем тогда смотреть этот спектакль? Зачем актерам играть в нем? Для чего вообще он поставлен? Хочется верить, что из любви к человеку (читай: зрителю). Из желания преобразить и воскресить его – желания, вечно идущего рука об руку с предчувствием апокалипсиса.

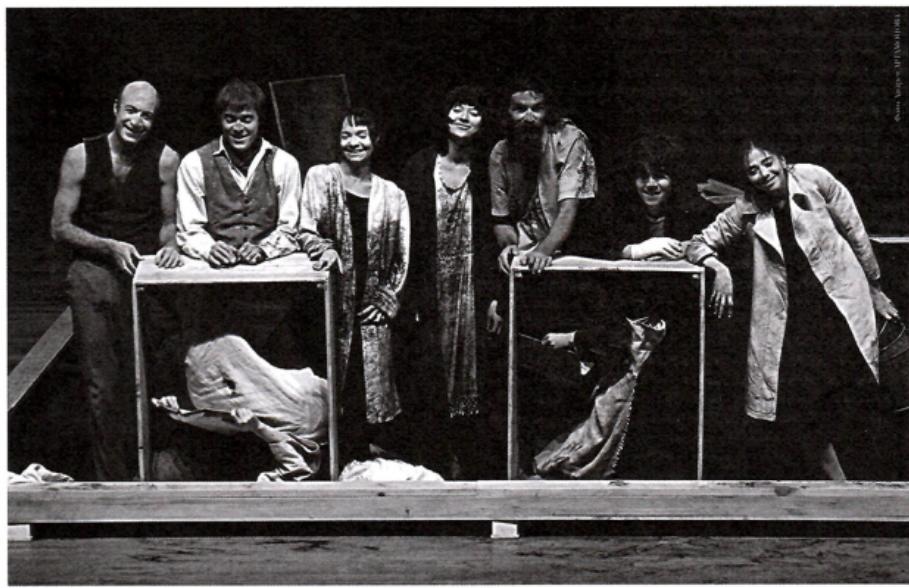
«Мы сломаны с рождения.

*Мы только тела,
стоящие в тени жизни.*

Буто – это тело,

*стоящее прямо,
отчаянно домогающееся жизни»*

Тацуки Хиджиката. ●

Духовные корни фундаментального естествознания

А.С. Соболев,
д-р биол. наук,
профессор биологического ф-та МГУ

Санкт-Петербургская Академия наук

Познаем ли природу? Почему ее познание требует проведения экспериментов? Эти вопросы в современном мире кажутся тривиальными, но человечество в поисках ответов на них прошло долгий путь.

В античную эпоху мысль работала в замкнутом круге представлений о возникновении мира из каких-либо первоматерий или идей, о бесконечности мира и цикличности явлений в нем, о заселенности природных объектов различными божествами и пр.

Иные представления сложились под влиянием иудео-христианского видения мира. Значительную роль в этом сыграла греческая патристическая мысль. Христианский догмат о сотворении мира «из ничего» не оставил возможности для попыток умозрительного построения картины мира, выводя его из каких-либо «первоматерий». Невозможность выведения представлений о тварной природе путем одних умозаключений a priori — коль скоро она была сотворена «из ничего», — а также необходимость ее познания должны были привести к пониманию изучения этой природы методами a posteriori, опытными. Причем эти методы должны были стать количественными

ми, поскольку Бог «...все расположил мерою, числом и весом»¹. Познание стало средством для приближения к достижению Божественного замысла, т. к. мир открыт для познания («Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы...»), а полученным познаниями, мудростью нужно делиться с другими («Без хитрости я научился и без зависти преподал, не скрывая богатства ее, ибо она есть неистощимое сокровище для людей; пользуясь ею, они входят в содружество с Богом посредством даров учения»). Таким образом, Отцами Церкви были разработаны представления (подробнее см.) о начале времени и Вселенной, о единых принципах строения природы и естественных закономерностях ее развития и пр.

Новая методология, возникшая благодаря христианству, вырабатывалась в течение столетий. При этом православное богословие имело особенности, позволяющие ему не впасть в противоречия с меняющимися естественнонаучными парадигмами (что происходило многократно с западным богословием), и главная из этих особенностей — апофтизм, го-

ворящий о недоступности человеческому разуму Божественной сущности, в отличие от тварной природы, поэтому наш путь к Нему — вечное приближение. Отсюда происходит разделение методов познания природы, с одной стороны, и богословствования — с другой. В противоположность этому западное богословие, начиная с бл. Августина, допускало познание Бога с помощью нашего интуитивного знания, рассматривая науку как «служанку богословия». И это не могло не привести к конфликтам между естественными науками и западной теологией.

В новейшее время многие ученые убеждены, что наука, в частности естествознание, не может существовать независимо от религиозных воззрений. Весьма убедительно эту мысль выразил «отец кибернетики» Н. Винер: «Огромная роща науки должна быть передана на попечение долгоживущим организациям, способным создавать и поддерживать долгоживущие ценности. <...> Одной из таких организаций была церковь <...>. Эти долгоживущие учреждения не могут требовать и не требуют немедленного превращения надежд и идеалов в мелкую размноженную монету сегодняшнего дня. Они существуют благодаря вере в то, что совершенствование знаний — благо, которое в конце концов должно принести пользу всему человечеству»².

Православный биолог А.А. Любичев и атеист-физик Дж. Бернал отмечали, что арабская наука, дававшая столь блестящие плоды в средние века, стала угасать из-за ее светского характера, не будучи поддержанной религиозно.

Таким образом, являясь непосредственным стимулом для естественнонаучных занятий как познания Божественного творения и методологической базой естествознания, христианство становится необходимым условием существования фундаментальных наук в той или иной стране.

Пути восточного и западного богословий, в т. ч. в их отношении к естественным наукам разошлись. Кроме того, православные богословы стали уделять вопросам взаимоотношения религии и естествознания все меньше внимания: современный православный богослов А.В. Неструев³ насчитал не более трех дюжин таких работ, что несравненно меньше многих сотен публикаций, вышедших из-

ДРЕВО РАЗУМА

под пера богословов западных христианских конфессий.

В 1724 г. по указу Петра I в России была учреждена Петербургская императорская Академия наук. С этого времени следует отсчитывать начало научной жизни в России в современном понимании. Из этого не следует, что раньше в стране никто естественными науками не интересовался, однако этих людей было слишком мало, чтобы образовать то что долговременное научное сообщество (без чего нет науки), но хотя бы отдельные научные школы. Вот что писали в школьных прописях XVII в.: «Братия, не высокомустуйте! Если просите тела, знайшили философию, отвечаю: сибирских борзостей не текох, риторских астрономов не читах, с мудрыми философами не бывах, философию нике очима видех; учиши книгам благодатного закона, как бы можно было мою грешную душу очистить от грехов». Эти слова старца Елеазарова монастыря Филофея были кем-то внесены в прописи, по которым учились молодые люди, и воспринимались, конечно, как поучение молодому поколению.

Сам Петр I и его помощники относились к «ввозимым» в Россию наукам только утилитарно, что исключало развитие фундаментальных наук. Целями царя при создании Академии было образование юношества, издание учебников, публикация на латыни книг, которые «принесут нам честь и уважение в Европе». Иностранцы узнают, что и у нас есть науки, и перестанут почитать нас презрительными наук и варварами. Сверх того, присутствующие в коллегиях... должны будут требовать от Академии советов в таких делах, в которых науки потребны». Поэтому Яков Брюс, первооткрывший учебник по математике, названный им «Принемы циркуля и линейки», выразил в предисловии свое отношение к теоретическим наукам следующим образом: «Георегик может применен быти ремесленнику, художествие разумеющу, а не действующу. Инженер же, добывающу крепости на бумаге, корабелщику же, в доме своем на морской маппе с компасом чащливо в Америку сядущу». Это утилитарное отношение власти к науке было характерно для всей дальнейшей российской истории.

И вот наследники и последователи

Петра I перевозят на российскую почву «носителей» наук, органически воспринимавших фундаментальную и прикладную их части как служение Богу (правда, в западном варианте), и пребывающих в нетерпении: когда же прикладная часть заплодоносит? О том, какова почва, на которую «перенесли» науки, уже было сказано; к этому присоединились еще два существенно осложнивших ситуацию фактора: 1) упомянутое непонимание значимости фундаментальной части наук, происходящее из отечественных особенностей богословования; и 2) искривленность введенных «носителей», у которых научные ценности были естественным следствием ценностей религиозных. Понятно, что российские ценности не могли не прийти в конфликт с привносимыми с наукой западными, в т. ч. протестантскими стандартами.

Теперь наукоеды знают, что конфликт ценностей возникает всегда,

акад. В.К. Тредяковский одобрил его, тогда как трое других, М.В. Ломоносов, С.П. Крашенеников и Н.И. Попов, не были согласны с выводами Миллера. Особенно недоволен Ломоносов: он написал и направил «наверх» свое «Слово» против автора. Ученого возмутило несоответствие предполагаемого Миллером времени поселения славян на Днепре и в Новгороде (после времен апостольских) традициям Русской Церкви: если «варяги, т. с. русь, произошли от скандинавов, а ими — от финского племени, значит, шведы нам дали князей, а чухна — ими?» Кроме того, по мнению Ломоносова, «во всей речи [Миллер] ни одного случая не показал к славе российского народа, но только упомянул о том больше, что к бесславию служить может». «Слово» возымело эффект: все экземпляры книги Миллера велено было уничтожить, а самого автора лишить звания академика, ректорства в академическом университете, перевести в адъюнкты с уменьшением жалования в 3 раза. Если исходить из ценности науки и научной этики, то естественно было ожидать, что на науч-

ные аргументы Миллера Ломоносов ответит научными же контрагументами. Однако он не воспользовался научной аргументацией, а пошел по пути, который грозил гибелью его оппоненту. Почему? Надо полагать потому, что у Ломоносова, как ученого, сформировавшегося в Западной Европе, и как у православного христианина, возник трагический «конфликт ценностей» — научных и религиозных, и победили вторые, более традиционные для русского человека. Пример с М.В. Ломоносовым мы приводим потому, что, как нам кажется, данный поступок обусловлен не нравственными дефектами конкретного человека, а имеет более общие причины, заложником которых стал этот великий человек. Действительно, с одной стороны, естествознание как совокупность фундаментальных наук, конечно, интеллектуально. С другой стороны, научные работники «рекрутируются» из конкретной страны и конкретной религиозной и культурной среды, причем это происходит отнюдь не в раннем детстве, а когда молодой человек уже сформирован как лич-

Пути восточного и западного богословия в их отношении к естественным наукам разошлись.

ДРЕВО РАЗУМА

ность. Таким образом, если его научное образование привнесло некие ценности, отличающиеся от ценностей его мировоззрения, сложившегося в детстве, то до поры он будет жить в состоянии «хизофрении», когда в его душе будут сосуществовать две различные системы ценностей. Однако рано или поздно возникнет ситуация, когда эти две системы придут в конфликт, и нужно будет делать выбор, почти всегда – трагический, как то и было у Ломоносова.

Со второй половины XIX в. российская наука выходит на мировой уровень, но при этом «конфликт ценностей» толкает немалую часть научной интеллигенции то в народ, то в оппозицию к власти (что, естественно, не имеет отношения к науке как таковой). И одна из причин этого остается прежней: духовное воспитание, как и раньше, не включало в себя хоть сколько-нибудь артикулированного отношения к естественным наукам. В конечном счете – и не без участия интеллигентии – совершаются революции, и обстановка для научной деятельности изменяется.

В советское время, когда было уничтожено дворянство, соловьевское духовенство, купечество, произошло осуждение элитарного слова. При этом отмечался рост (особенно заметный после успехов СССР в создании атомного оружия) так называемой «интеллигентской прослойки». По словам В.Ф. Кормера¹, «по-

тенциональные купцы и дворяне за неимением возможностей, за отсутствием адекватного поля для приложения своих талантов поневоле переходят в разряд интеллигентов. Люди с темпераментом коммивояжеров занимаются научной работой, несбывшиеся содержатели притонов выбираются в академики, несостоявшиеся проповедники пишут статьи в академические журналы». В такой ситуации, когда число людей, занятых в науке, к концу 90-х гг. превысило 1,5 млн человек (около 1/4 всех научных работников мира), «конфликт ценностей» принимает, по А.А. Игнатьеву, «относительно устойчивую форму идеократии». Постепенно стало очевидно, что не каждый человек, вовлеченный в научную деятельность, действительно ученый по призванию. Это легло дополнительным грузом на перманентный «конфликт ценностей».

В наши дни, по-видимому, не приходится сомневаться в том, что конфликт подавляется путем добровольного или вынужденного ухода интеллигентов «или же превращением их социальной роли в периферийную субкультуру»: наука в России не только не прибрала «попечения долгоживущих организаций, способных создавать и поддерживать долгоживущие ценности» (см. слова Н. Винера), но и утратила поддержку идеократии из-за ее краха. И это значит, что в нашей стране сейчас нет базы для существования естествознания как фундаментальной науки. Потому и всякие призымы власти и обществу, забастовки научных работников имеют мало шансов на успех, ибо напоминают требование неподобного человека, который хочет оказаться на содержании у того, чьи любви он не смог добиться.

Что же делать? Если поставить целью выход из нынешнего маргинального положения, то – добиваться «любви». Это возможно осуществить (но в долгосрочном плане), включаясь в национальную идеологию – русское Православие. Из всех современных идеологических организаций, имеющих влияние практически на всей территории России, Русская Православная Церковь более всех привержена идеес

«Отец кибернетики» Н. Винер

единой и неделимой России. Российская наука тоже заинтересована в единой России, ибо о какой фундаментальной науке пойдет речь в маленьких государствах, возникших из обломков великой страны. Иными словами, представляется важной совместная деятельность ученых-естественников и богословов, Русской Православной Церкви и научных организаций (вкупе с представителями др. конфессий и средств массовой информации), чтобы способствовать укоренению отношения к природе как к Божественному творению, а к изучению природы как служению Богу и тем самым – сформировать духовную базу фундаментальных естественных наук, сакрализовать ее.

Первым шагом в этом направлении могло бы стать создание рабочей группы под патронажем Российской академии наук и Московского Патриархата с привлечением представителей других конфессий, учреждений образования и др., что мы уже недавно предлагали². Эта группа смогла бы выработать предложения по содержанию богословский, научный и просветительской деятельности в указанном направлении, а также ее организационным формам.

Стоило бы при катехизации, в ходе уроков Закона Божьего, подчеркивать значимость следующих богословских моментов, имевшихся, как мы стремились показать, существенное значение для воспитания как будущих естественноиспытателей, так и вообще широко образованных людей:

Г.-Ф. Миллер

ДРЕВО РАЗУМА

• Сотворение мира Богом предполагает: 1) почтительное отношение человека к тварному миру, природе и 2) стремление к изучению его с целью а) служения Богу, б) приближения к познанию Божьего замысла.

• Мир познается человеком, потому что он создан Богом для человека. Познанным человек обязан делиться с другими людьми.

• Сотворение мира «из ничего» предполагает, что познание тварного мира не выводимо из каких-либо «первых» принципов, рассуждений аргот и пр. Экспериментальный и количественный подход служит основным способом познания тварного мира.

• Начало и конец существования мира предполагают несменчивость развития и прогресс в познании мира.

В настоящие времена, как кажется, можно было бы ограничиться и этим, пока какое-либо объединение богословов и ученых-естественноиспытателей не разработает общую платформу, не вызывающую сомнений у каждой из сторон, поскольку непроработанных вопросов – за прошедшие уже не годы, а десятилетия и века – накопилось много. А от поспешных публикаций педагогического характера, тем более – учебников, рассматривающих вопросы на стыке естествознания и богословия, но не прошедших полноценный процесс всестороннего обсуждения, было бы целесообразно пока воздержаться. Последствия

обучения по таким учебникам могут быть отнюдь не благоприятными: когда молодой человек затем столкнется с научной трактовкой явления, несомненно отличной от воспринятой им в таких учебниках, то он изменит к худшему либо свое отношение к учителям, учившим по этим учебникам, либо к современному естествознанию, либо к тому и другому; хорошо ли это? Как тут не вспомнить мудрые слова епископа Нафанаила:

«Церковь никогда не покровительствовала ссылкам на Священное Писание или на свое Предание, как на справочную книгу по естествознанию и по другим отраслям науки. И если такие ссылки тем не менее делались, а Церковь за это не карала, то лишь по снисхождению к творческой слабости делающих эти ссылки...»¹⁵

Поэтому желательно дать возможность сначала обсудить и – к общему согласию – решить сложные вопросы, а только потом учить детей тому, что не вызывает профессиональных споров. Ибо свою методологию у богословов, своя – у ученых, при этом, по справедливому замечанию митрополита Иерофек¹⁶, богослов до тех пор прав, рассуждая о естествознании, пока он действует естественноизучальными методами, а естествоиспытатель – в богословии, пока он богословствует; смешение подходов делает всех банкротами.

При вдумчивой последовательной совместной работе богословов и уче-

ных-естественников рано или поздно будет сняты существующие недопонимания, чаще всего обусловленные непроработанностью вопросов и использованием «разных языков» для высказываний. Тогда откроется путь, с одной стороны, для формирования и сакрализации ценностей и стандартов научной деятельности, а с другой – для пополнения традиционных ценностей российского общества соответствующими представлениями о природе и ее изучении. ●

¹ Прем. 11, 21.

² Рим. 1, 20.

³ Прем. 7, 13–14.

⁴ Соболев А.С. Заметки о духовных корнях естествознания. Российская перспектива. Православный путь 2004 год. Джорданвиль: Тип. преп. Иова Почаевского в Св.-Троицком монастыре, 2004, С. 1–19.

⁵ Винер Н. Я. – математик. Изд. 2, стереотипное. М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1967, С. 345.

⁶ Nesteruk, A.V. *Light from the East. Theology, Science, and the Eastern Orthodox Tradition*. Minneapolis: Fortress Press, 2003; р. 6–7.

⁷ Цит. по: Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. Кн. 2. М.: Мысль, 1993, С. 391.

⁸ Цит. по: Копелевич Ю.Х. Возникновение научных академий. Л.: Наука, 1974, С. 185.

⁹ Игнатьев А.А. Ценности науки и традиционное общество (социокультурные предпосылки радикального политического дискурса). Вопросы философии. 1991, № 4, С. 3–30.

¹⁰ Идеократия (власть идеи) по Н. Трубецкому – «строй, в котором правящий слой отбирается по признаку преданности одной идеи-правительнице» (цит. по: Сендеров В.А. Евразийство – миф XXI века? Вопросы философии, 2001, №4, С. 47–55).

¹¹ Ключевский В.О. Лекции по русской историографии. В кн.: Ключевский В.О. Сочинения. Т. 8. М.: Изд-во соц.-эконом. лит.-ры, 1959, С. 403–404.

¹² Соболев А.С. Духовные корни науки. Вестник Российской академии наук, 2004, Т. 74, № 9, С. 792–796.

¹³ Еп. Нафанаил Противоречия между научным, религиозным и антирелигиозным мировоззрениями. Джорданвиль: Тип. преп. Иова Почаевского в Св.-Троицком монастыре, 1949, С. 4.

¹⁴ Metropolitan Hierotheos (Vlahos) of Nafraktos and St. Vlasis. Orthodox theology and science. Greek Orthodox Theological Review, 1999, 44: 131–148.

Снег на траве

Юрий Норштейн

«Все мы вышли из "Шинели" Гоголя», – эти слова Ф.М. Достоевского стали уже хрестоматийными. Но на выставке Ю. Норштейна их перекидаешь вновь и по-новому. Ощущаешь их плотность, зримость, вещественность. Работа над «Шинелью» началась в 1981 г. и с некоторыми перерывами продолжается до сих пор, так как глобальность поставленной задачи ни с чем не соизмерима. Ю. Норштейн обладает и даром емкого, точного и вместе с тем поэтического слова, которое, рассказывая о своей работе, ищет и обретает, как истинный художник. Мы предлагаем вам отрывок из его книги «Снег на траве», которая готовится к печати.

Во мне до сих пор живет тот первый ужас, который я пережил когда-то, читая Гоголя. Ужас подростка. Оказывается, есть еще что-то более сильное и более страшное, чем реальность, которой мы живем. Этот возврат к тому ощущению, которое я испытал однажды, дает мне больше, чем приложенное читывание в гоголевский текст в попытке отыскать в нем ответ, как в конце задачника. Этот ужас во мне вызвали слова Акакия Акакиевича: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» «Обижаете» может сказать только ребенок, но не взрослый человек, и в детстве эта несочетаемость героя и его слов поразила меня больше, чем история с воровством шинели и мертвым чиновником. И сквозь это молнией просверкивает абсолютная физическая достоверность. Тут моменты истины, истинности искусства.

Я все вспоминаю то пространство, которое сопровождало для меня эту фразу Гоголя. Мы, мальчишки, любили сидеть на бревнах напротив тусклых окон ткацкой фабрики и под непрерывное жужжание и перестук прядильных машин читали гоголевского «Вия». В детстве это, наверное, самая страшная сказка. «Шинель» была прочитана там же.

Тихий вечер, двор, сумеречный свет, желтый от слабых лампочек, который шел из окон фабрики, где постоянно членочно двигались ткацкие станки в одном и том же ритме, с точностью до доли секунды, а за ними ходили работницы. Я просто часами, завороженный, смотрел, как они, перегибаясь, ловя нити, следовали за движением станины – четыре шага вперед, четыре назад – отступая, перегибались... чтобы успеть... соединить... соединить...

оборванную пряжу, нить судьбы. Мне казалось, что они не успеют соединить пряжу, и произойдет что-то ужасное. Но они успевали, и я облегченно вздыхал. И снова: четыре шага вперед... назад, вперед... назад,

Станины уходили в бесконечность, теряясь в маслянистом воздухе, будто отраженные в зеркале, одно напротив другого. Перестук прядильных машин, никогда не умолкавший даже во сне, шел через мое детство. И тусклый свет висячих фонарей в таких металлических абажурах по всей длине станины, и запах промасленной ваты, вечера, и пыль, и пыльные крики... Вот из чего для меня «Шинель», и меньше всего из читывания в Гоголя.

Помню, что на эти слова Акакия Акакиевича: «Оставьте меня. Зачем вы меня обижаете?» – я тогда посмотрел снизу вверх: как же у

взрослого человека может быть обиженность? Это же моя фраза, это я могу к маме прийти и сказать: меня обидели. А ему-то пожаловаться некому.

Мне... Но я не демиург.

Слово – тайна. Оно не пользуется внешним миром, матерей. Оно все извлекает из темноты, из ничего. Скрытая форма проявляется себя благодаря божественной звуковой стихии. Это связано даже с какой-то антропологической гармонией – слово мгновенно воспаряется и тебя воспаряет. Возможно, слово – это вообще самое сильное, что может нам дать искусство. Гоголь включил в себя все богатство периодической системы нашей жизни. Элементы, от облучения которых ты никогда не сможешь избавиться.

Акакий Акакиевич поселился во мне со всеми своими слабостями и удовольствиями. Со всеми своими вишами, посыпываниями, позевываниями. Это не образ. Точнее, это уникальный образ. Это просто живой человек. И фильм – о рождении, жизни и смерти... Если он все-таки будет когда-нибудь...

«Шинель» – величайшая притча, глава, не вошедшая в Библию. Такой подход освобождает от желания каждую запятую переносить на экран. От буквокопательства, от которого художественное произведение рассыпается, а ты только и знаешь, что стоишь на коленях и целуешь край скортка. Да добро бы еще скончного – бронзового. Только губы приморозят, обворвет, окровят.

Когда художник работает над религиозным сюжетом, он делает свои иллюстрации к Вечной Книге. В сущности, библейский текст – это нравственная плазма, из которой целительные потоки вырываются в разные стороны и светят уже несколько тысячелетий. Здесь – в Ветхом Завете, и в Новом Завете – такой бесконечный источник энергии, что с ним не сравняться даже открытие управляемой термоядерной реакции.

Художники в основном пользуются библейским текстом как притчей. Каждый автор пишет свою картину – свою живопись, свой опыт. Но пьют из одного источника. И если на «Шинель» смотреть как на притчу, то задача сразу проясняется: ты облегча-

ТД-ПЕРСОНА

ешь свое собственное психическое состояние – в твоей работе не возникает постоянной перегрузки от непрерывной параллельности с литературным текстом. А как там? А как у Гоголя? И уже в который раз заглядываешь в читаные-перечитанные страницы и в результате не получаешь ничего. Но в собственном сознании эта повесть Гоголя может быть приведена к более простой формуле.

Я возвратился к повести Гоголя, когда делал «Сказку сказок». Я сидел и делал какие-то наброски для фильма – естественно, мне легче рисовать, чем записывать мысли в слова. И вдруг нарисовал: на кровати сидит человек в вечерних сумерках. И все. Больше ничего. Такое было впечатление, что я уже подобное где-то видел. Вот отсюда – «Шинель». Может быть, из детства? Я не знаю.

Но вообще все детские переживания – они очень сильные, сильнее, чем взрослые, и остаются в памяти. Мир обернут к ребенку лицом, и его не обойти ни справа, ни слева. С течением жизни впечатления разворачиваются к нам торцом, и мы проходим мимо них, стремясь к различным целям, чаще всего бессмысленным. Гоголь описывает жизнь взрослого человека с психологией ребенка. И мне, ребенку, было странно это несоответствие, которое я, конечно, не мог тогда осознать. Видимо, оно очень сильно на меня подействовало, но я тогда бы не смог об этом никому рассказать, поскольку мышление было на уровне двенадцатилетнего, а чувства, разумеется, сильнее мышления. Из нелзя обыяснить, поэтому они – сильнее. Именно по этой причине я и сейчас вряд ли смогу сформулировать до конца, что хотелось бы выразить в фильме. Навер-

ное, чувство стыда: нам вообще всем должно быть друг перед другом стыдно. У каждого человека в душе есть что-то такое, за что ему стыдно и о чем он хочет рассказать. Или ему бывает из другого стыдно.

Мне кажется, что «Шинель» вызывает чувство стыда. Стыда за то, что один человек не хочет понять чувства другого, переживания другого. И вдруг, когда он их понимает, ему становится стыдно за свою собственную жизнь. Чувство собственного преувеличенногодостоинства, самонадеянности, собственного превосходства на самом деле не вызывает человека, а рассыпает. В пыль, в порошок. Хотя его тело продолжает быть, разговаривать, потреблять пищу, наслаждаться властью. И в тот момент, когда пробуждается чувство стыда за свою фальшивую жизнь, за то, что ты когда-то оскорбил другого человека, который был меньше тебя, менее значителен, в этот момент ты растешь как личность. Тут дело даже не в том, что вот я кого-то оскорбил. Конечно, у каждого из нас полны-полно грехов, нужно помнить, что они есть и в твоей жизни. И что ты раскаиваешься в этом.

Сложное состояние – стыда за что-то. Тебе, к примеру, может быть стыдно за то, что на твоих глазах взрослый человек ругает своего маленького ребенка, и ты понимаешь, что ребенок беззащитен и не может ответить тем же, поскольку еще маленький. И в нем копится оскорбление от взрослого человека, и в этот момент происходит что-то страшное, поскольку у ребенка нет возможности растворить непосильную тяжесть. Или изжать ее из себя, как это делает любой, с нашей точки зрения, слабый человек. Но в этот момент, тот, кто чувствовал себя сильным, господином ситуации, на самом

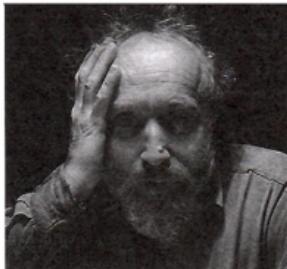
деле разрушает себя. И кроме того, он воспитывает в другом, зависимом от него человеке возмездие. И тот, другой, когда почувствует свою силу, он отдаст, возвратит ее кому-то еще, но уже в тройном, четверном размере. Так что унижающий растит будущую месть в униженном.

«Шинель» пронизана этим чувством, в конце концов ведь повесть заканчивается тем, что привидение Акакия Акакьевича мстит, и мстит не одному человеку, а всему миру. Он срывает шинели со всех, в том числе и с такого же, как он, маленького, не способного кому-то противостоять человека, «флейтиста, свиставшего когда-то в оркестре». Да, на самом деле, это страшная повесть. Я ее воспринимаю как часть какого-то библейского мотива, какой-то глаговы из Библии... Страшная повесть...

«Шинель» – генофонд человеческого стыда. Если даже представить на секунду некое идеальное человеческое общество, то мы не сможем жить без «Шинели», потому что иначе у нас исчезнет защитный рефлекс.

В свое время много писали о теме «маленького человека» в «Шинели». Но это неверно. То есть, конечно, Акакий Акакьевич – маленький человек в том смысле, что не занимает какой-то большой должности, ничем не руководит, у него нет какой-либо особой миссии на земле. Он занимается своей тихой маленькой работой. Но какой же Акакий Акакьевич «маленький человек»? Это, в сущности, космический персонаж – он на себя проецирует весь окружающий мир. Весь его психический состав, вся художественная натура выражаются в той букве, которую он в данный момент выводит. И это участие делает его личностью необыкновенной и образ уникальным.

Однако как мы преувеличиваем

Юрий Норштейн: Я могу ответить на вопрос, что для меня творчество. Творчество – это непереносимое напряжение. От творческой лихорадки я спасаюсь еще большей лихорадкой. Пока не заболеваю. У художника нормальной здоровой жизни не бывает. Его нельзя судить общими законами... Если здоровым взглядом посмотреть со стороны на то, как я что-то прорисовываю на целиллоиде, беру пинцетом какую-то деталь, кладу на одно стекло, на другое, сдвигая их туда, сюда... Увидит все это крестьянин и скажет: дайте этому бугаю лопату, он же здоровый мужик, а колдует над съемочным станком и говорит об искусстве. Толстой как-то сказал, что писать стихи – это все равно что танцевать за сохой. И я это ощущение очень хорошо знаю: я иду за сохой и пританцовываю...

ТД-ПЕРСОНА

свое сочувствие к маленькому человеку! Как льстит нашему самолюбию возможность публичной демонстрации наших благородных порывов! И это наше сочувствие может содержать в себе даже будущую развращенность этого самого маленького человека. Поскольку когда он вдруг начинает понимать, что он маленький и ему сочувствуют, в этот момент он становится маленьким господином. И может даже стать маленьким тираном. Так что проблема эта очень сложная.

Подобное мы видим в нашей истории. И видим на каждом шагу. И напрасно все беды списывают на революцию. Они начались значительно раньше. И об этом говорила вся русская литература. И вся российская история. В момент революции все сошлось сразу же и мгновенно взорвалось, мгновенно все покатилось с такой скоростью, что удержать было уже невозможно. И начался период мести. На самом деле, все это – мщение за когда-то искощеркнанное достоинство.

Не случайно кто-то из великих сказал, что нет господина кровавее бывшего раба. Известно, что многие старости деревенских – выходцы из крестьян, из таких вот забытых в прошлом, впитавших в себя чувства скорбленных на их глазах родителей. Эти старости становились самими кровавыми злодеями и издавались уже над своими же односельчанами, близкими по улице, по селу, по земле. Проявляя свою волю по отношению к другому человеку, с наслаждением мстили и ощущали свою значительность. Все это очень сложно... На самом деле, повесть «Шинель» очень много в себе захватывает.

В ней не только Россия. Я помню, как-то мы с Хироко, моей подругой-переводчицей в Японии,шли через какой-то туннель. И там, в разных коробках, жили бездомные. А рядом с ними были другие, тоже бездомные, но без коробок. И мне Хироко говорит: «А вот эти бегают за пивом для тех, которые коробках». То есть мгновенно идет расслоение – сразу же, на любом уровне. И проблема эта нерешаемая, человеческая. Какие обстоятельства должны сойтись, какие религиозные, философские, экономические сдвиги должны случиться, чтобы исключить саму эту возможность противостояния: гос-

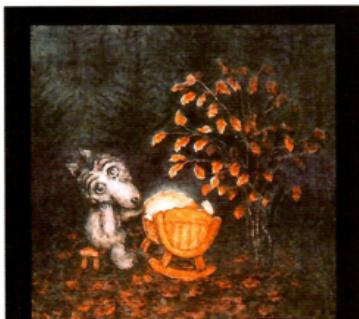
подин – раб? Чтобы ощущение свободы в человеке, который занимается любым трудом, свободы внутренней, равнялось свободе поэта, художника или же лидера государства, чтобы ощущение свободы – у того и у другого – было равным.

Но что мы подразумеваем под понятием «свобода»? Это вовсе не желание делать что хочешь. Свобода – самый сложный демократический институт. Це у человека проявляется подлинная свобода? Два человека заблудились в лесу. Один из них знает приметы леса, по деревьям определяет стороны света, близость реки, знает, чем можно питаться. Другой не знает. Свободен знающий. И он сам выйдет из леса и выведет второго. Но он еще и отвечает за свою свободу, поскольку отвечает за жизнь друга по несчастью. Свобода – это знание и ответственность. Справедливы слова, что человек не может быть более свободен, чем он свободен внутренне. Убийство входит в понятие – я свободен и делаю что хочу. Наслаждение своей волей принимается за свободу. Но полнота свободы может быть связана только с понятием созидания, с понятием творения и понимания. Счастье ребенка, научившегося выговаривать букву «р», несравненно. Он знает, что правильно. В этот момент он распоряжается своей волей, своим усилием. Научиться познавать и отличать знание от

мнимости – и есть свобода. Только тогда исчезнет желание властвовать над другим человеком. Мы долгие годы говорили о равенстве, но у нас понятие «равенство» подменилось понятием «одинаковость», а это совсем разные вещи. Наверное, поэтому я не могу точно сформулировать задачу «Шинели». Мне просто хочется сделать такое кино, чтобы зрители было стыдно, чтобы его глаза обратились внутрь. Хотя я не верю, что искусство способно менять нравы человеческие. Достаточно вспомнить историю искусства – какие вершины достигнуты, какие грандиозные события произошли! Историю культуры – сколько христианство дало Европе! Ведь фактически все европейское искусство вышло из христианства. Какое грандиозное сочинение «Страсти по Матфею» Баха, сочинение, просто раздираемое страсти, какие происходят все время в мире. Однако слушание баховского «Евангелия» ничего не меняет. Каждое воскресенье кто-то ходит в церковь и слушает эти «страсти», но мне трудно поверить, что человек пришел в церковь одним, а вышел другим. И если это кем-то происходит, то только потому, что человек сам себе задает вопросы. А мы, к сожалению, сегодня не научились задавать себе вопросы. И, быть может, в тот момент, когда мы станем спрашивать по существу, мы начнем меняться.

ТД-ПЕРСОНА

Кадры из мультфильмов Ю. Норштейна

Эра милосердного телевидения

Любовь Макарова, главный редактор ТД

стала еще на шаг ближе. В первых числах июля и в Москве появился православный телеканал – «Спас». Негосударственный. Общественный. Созданный на частные деньги. Без утомительно-тупых и агрессивных юмористических программ и наивных попыток прорекламировать якобы питьевую воду (почему-то после 10 вечера). Без решения эзистенциальных вопросов, кто же все-таки пойдет за «Клиническим» (а что это такое?) и вставать ли со стула в белой одежде в определенные дни.

Конечно-конечно (спрячьте скептические улыбки!), без рекламы не обойтись – главный редактор канала И. Демидов в своем интервью специалистам отметил, что финансирование проекта «православными предпринимателями» будет не безвозмездно: медленнее, чем обычные, телеканал окунется, но всякое зарабатывание денег будет производиться «с учетом специфики содержания».

Как вы уже догадались, православный телеканал «Спас» создан по инициативе и при непосредственном участии (так и хочется сказать: «Ведущего некогда популярного «Музобоза») православного журналиста и успешного телепродюсера Ивана Демидова при поддержке «Русской консалтинговой группы», глава которой Александр Батанов стал гендиректором канала. Учредители – частные лица: работники самого телеканала и партнеры, его финансирующие. По мысли создателей, «Спас» ориентирован на те 70–80% крещеных людей, которые считают себя православными, но о вере и Церкви почти ничего не знают. Конечно, ТВ, даже православное, не может воцерковлять, и создатели телеканала хорошо это понимают, но, по словам И. Демидова, «мы можем помочь людям разобраться в себе» в процессе самоидентификации народа².

Все передачи канала делятся на 2 части: разговорную, под общим названием «Русский час», и просветительско-образовательную (включая документальное кино). Никаких развлекательных программ и игрового кино: «сейчас зритель, причем не только православный, хочет спокойных, серьезных, глубоких разговоров».

Ток-шоу, в свою очередь, представлена дневными, с обсуждением проблем личности (в них двое ведущих – священник и светский человек), и ве-

черными, для вопросов политики, общества, идеологии (при участии экспертов в каждой конкретной области). В числе «клерикальных» веду-

щих – известные московские батюшки: прот. Дмитрий Смирнов, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, и настоятель Татианинского храма при Университете прот. Максим Козлов. Из «светских» – знаменитые актеры и режиссеры, известные историки и политологи: Николай Бурляев, Никита Михалков, Наталья Нарочницкая, Михаил Леонтьев и др.

На «Спас» есть и «спецпроекты» – посвященные молодежным проблемам совместная программа с журналом «Фома» и авторское ток-шоу прот. Максима Козлова. Тут, безусловно, повезло студентам журфака МГУ, которых И. Демидов привлек к созданию проектов: лучшей журналистской практики и не придумашь! Так, ток-шоу о Максиме – плод творческих усилий наших прихожанок Елены Душки, знакомой постоянным

слушателям радио «Радонеж», и Юлии Годик, студентки III курса журфака, которые являются также сведущими передачи. И если выбранные ими темы покажутся кому-то несколько навязчивыми в зубах (гражданские браки, аборты, модные суетники и магия, молодежь в Церкви, православные СМИ), то мы возразим: не только все гениальное просто, но и те проблемы, решение которых человеку жизненно необходимо (именно необходимо для жизни!). В простых словах и из века в век одни и те же. И решения в общем и целом уже сформулированы. Но вот в чем загвоздка: каждому конкретному человеку нужно найти свои слова, чтобы он услышал. Услышаны и пришли.

Впрочем, отложим философствовать до передачи. Желающие поспортить с батюшкой или его светским гостем могут прийти на съемку в «Останкино»; стесняющиеся – послать вопрос на сайт храма, как обычно (часть из этих вопросов зачитывается во время передачи). А мы с сожалением отметим, что пока телеканал «Спас» доступен лишь счастливым подписчикам «НТВ-плюс», поскольку эфирных частот в Москве не осталось.

Надо сказать, что «Спас» не первый православный канал даже в России: в начале этого года в г. Первоуральске Свердловской области появился частный православный телеканал «Союз». Через несколько месяцев его лицензия выкупила Екатеринбургская епархия, и теперь канал смотрят от Читы до Казани. Кроме собственных передач «Союз» показывает мультифильмы, кино и пристойные концерты. Рекламы пресловутых прокладок, подчеркивает руководство, на канале нет. Как и проблем с деньгами: недавно телеканал открыл свой корпункт в Москве – чтобы оперативно показывать жизнь патриарха всей Руси Алексия II.

Православные СМИ уже рассенили появление телеканала «Спас» как «продолжение общей тенденции по выходу Православия на новый уровень миссии»³. Дай-то Бог! Будем верить и надеяться, что новый православный проект не превратится в тавровой только по форме, но будет православным по содержанию. ●

² См. интервью под названием «Бог в помощь» на сайте «Известия» от 10.06.05

³ www.blagoslovenie.msk.ru

ТД-ОБОЗРЕНИЕ

Формула мировой гармонии (размышления о современной классической музыке)

Сауль Алгазиева,
студентка Академии Гнесиных

Чтобы каким-то образом охарактеризовать нынешнее положение отечественной классической музыки, стоит вспомнить слова, сказанные Родионом Щедриным еще в 1987 г.: «Современный авангард, интонационно однобразен, попросту скучен, азмо-ционален, предсказуем, внеритмичен. Вот авангардные композиторы без аудитории и остались... Но свято место пусто не бывает — тут как тут и рок. А рок — весь в ритме, движении, все концентрирует, упрощает, пружинит, скжимает». Сегодняшнему слушателю хочется явного, очевидного, запоминающегося, определенного, доступного. Что может предложить на суд нынешней публики «сочинитель» классической музыки? Как бы далеко ни отстоял композитор и слушатель друг от друга, они все-таки должны быть в радиусе взаимного видения и слышания.

Чтобы составить свое личное мнение о современной классике, достаточно посетить концерты «Студии новой музыки» под руководством Игоря Дронова при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Несомненными достоинствами композиторов, представленных на этих концертах, являются неисчерпаемая фантазия в достижении звуковых образов, нетрадиционное использование инструментов, в частности человеческого

голоса, включение в спектр изобразительных приемов достижений науки. Но это вряд ли признаки настоящего искусства в его истинном понимании, ведь современные композиторы поглощены созданием новых звуковых миров, уводящих за пределы реальности.

Другое дело — композиторы поколения «шестидесятиков»: Р. Щедрин, А. Шнитке, Б. Тищенко, В. Сильвестров, В. Гаврилин, Э. Денисов, С. Губайдулина, С. Слонимский,

Н. Картиников. В не простое время 60—80 гг. они утверждали права личности на собственное «я», независимость от официоза и идеологического диктата. Каждый из них выбрал свой путь. Так, духовный поиск А. Шнитке был направлен на осознание и воплощение в музыке некоторых универсальных законов Вселенной, подчиненных формуле мировой гармонии. Музикальный мир Э. Денисова формировался в системе присущему ему живописного мышления. В. Гаврилин избрал путь постижения мира

и человека на основе глубинного проникновения в недра народного сознания, русского фольклора, мифологической поэтики. С. Губайдулина ищет новые возможности в освоении звукового пространства, постигает тайны мироздания с помощью религиозно-мистических представлений.

На этом фоне наиболее интересным представляется творчество Сергея Слонимского (род. 1932 г.). Пространство его музыкального бытия чрезвычайно широко и охватывает такие культурные «материки», как Античность и Восток, Средневековье и Ренессанс, Барокко, Классицизм и Романтизм; в нем свободно пересекаются и взаимодействуют фольклорные, светские и культовые традиции разных времен и стилей, в него органично вписывается музыка быта, джаз, бит и рок-музыка. Ведь неоспоримым является тот факт, что культура XX века, а теперь уже и ХХI, представляет собой синтез, свободное смешение и творческую переплавку различных стилей и направлений бытового и профессионального искусства.

Герои произведений Слонимского — натуры деятельные, активные и сильные, вступающие в противоборство с несовершенством мира, всеми проявлениями злобы, насилия, подавления личности. Они способны страдать за людей (Виринея, Иеншуа, Гамлет, царь Иоанн и др.), не боятся заглянуть в бездны, пройти по кругам Ада, чтобы испить всю горечь мира. Не случайно в творчестве Слонимского столь сильны мотивы «преступления и наказания», встречающиеся в произведениях Шекспира и Достоевского (оперы «Мария Стюарт», «Гамлет», «Видение Иоанна Грозного»), раскрываются психологическая сложность человеческой натуры — контрасты и противоречия внутреннего «я». Совмещение несогласимого, непредсказуемость человеческой личности достигают алогии в образе Иоанна Грозного.

В художественном сознании Слонимского сплетаются воедино западнические и славянофильские тенденции, тогда как многие композиторы 60-х гг. нередко отдают предпочтение одной из них (Шнитке, Денисов — «западники»,

Фото Игоря Королёва

ТД-ОБОЗРЕНИЕ

Свиридов, Гаврилин – «славянофильы»). Интересно, что размышляя о судьбах старой и новой России, Слонимский создает Десятую симфонию «Круги Ада» (по «Божественной комедии» Данте) и посвящает ее «всем живущим и умирающим». Несмотря на то, что композитор воссоздает в звуках аллегорическую, зашифрованную символику поэмы Данте, в концепции симфонии можно усмотреть нечто общее с идеями Бердяева о русской духовной жизни, которая «более выражена в своих крайних

элементах, чем жизнь западного человека». Поэтому так разительны музыкальные контрасты симфонии: присущие русской душе нигилизм и апокалиптичность, скорбь и цинизм, доброта и жестокость, божественное и дьявольское. Не случайно включены в симфонию и русские православные песнопения, звучащие в певчески-густом тембре струнных. Думается, что в этих скорбных, суровых, несколько архаичных напевах-молитвах композитор увидел ту потенциальную духовную силу, кото-

рая способна обратить Россию на путь Истины, Добра и Света.

*Мгновенно замер говор
голосов,
Как будто в вечность
протянулись двери,
И я спросил, дрожа, кто
он таков.
Но тот час понял:
Дантэ Алигьери.*

*В. Брюсов «Дантэ в Венеции»,
1900 г. ●*

Г.П. Вишневская: Искусство – это вся моя жизнь. Я другой жизни не знаю и не представляю!

Что такое истинное искусство? Оно бесконечно, но воспринимается все-таки непосредственно: это мне нравится, а это не нравится. Прекрасное нравится всегда. А отвратительное остается отвратительным. Что допуским показывать, а что недопустимо? Порнография недопустима, мерзость на сцене, грязь недопустима! Любое произведение искусства обязательно должно быть нравствено. Это естественно! Иначе это не искусство! Я считаю, что в искусстве не может быть безграничной свободы, но внутри человека должен быть самоограничитель, и свобода – это умение себя сдерживать, свобода – это ответственность, прежде всего.

КИНОМЕХАНИКА

Между статским и надворным

Рецензия на фильм Ф. Янковского «Статский советник»

Лариса Шорина, кандидат искусствоведения

Причины вдруг вспыхнувшего интереса к проблемам истории лежат на поверхности. Для того чтобы ответить на вопрос, почему окружающие страны демонстрируют такую обидную, незаслуженную агрессию по отношению к России, надо разобраться в том, а кто же мы есть на самом деле в нашей сложной исторической жизни. И как ни удивительно, взыскающая истины мысль проявляется не в литературе. Правда, оказалось, что мы еще толком не измерили глубины нашей словесности. Но надо признать, что миссию исследования национального духа взял на себя кинематограф. Делает он это с разной степенью ответственности, но задачи такие ставит. «ТД» находит эту тенденцию симптоматичной и предполагает осмысливать явления «кинематографической мысли». Сегодня мы поговорим о фильме «Статский советник», который показался нам в данном ракурсе достаточно характерным.

Почему-то о фильме «Статский советник» хочется говорить в мажорных тонах. Несет он в себе отчественный оптимистический заряд, несмотря ни на что. А этих «несмотря на» можно нанизать длинный ряд. Вроде бы все должно располагать к серьезности восприятия: и актуальная тема – зарождение терроризма, и кровавая интрига, разворачивающаяся на застывших просторах Отечества, и идеиный конфликт, разделявший героев, блеск актерского исполнения...

Но вот воспоминания о фильме вызывают невольную улыбку, не то скептическую, не то сочувственную.

Разобраться же в природе отношения к этому фильму весьма полезно,

уже хотя бы в силу того редчайшего для нашего кинематографа обстоятельства, что начался он задолго до появления первых титров на экране. Начался с обширной акции, вроде бы рекламной, но превысившей задачи рекламы на многие порядки. Предварительная подготовка общественного восприятия – на летучих пресс-конференциях, расположившихся по всем телеканалам во всех ток-шоу – была направлена на изложение того, что следует зрителям увидеть в фильме. И надо признать, что

кино, которое создавалось на этих экспресс-тусовках, было прекрасно.

На них чародействовал Михалков. С присущим ему обаятельно мягким и несокрушимым напором он расставлял вешки для правильного направления зрительского восприятия. Он говорил о великой стране, которая была сокрушена в результате недопустимого, преступного легкомыслия и властей, и граждан, об ответственности власти за сохранение жизненно важного равновесия в обществе, о трагической перекличке эпох в нашей истории... Он говорил много, и неважно было, соглашавшься ты с его формулировками или нет, важно было, что его пафос следовал разделить. У России великая и трагическая история, и мы – наследники этих трагических поворотов, что и необходимо ясно понимать, чем следует гордиться.

Более того, Михалков, излагая проблему определения границы допустимого зла для защиты добра, по-актерски виртуозно давал почвствовать напряженной глубине исторической путаницы этого самого зла и добра. Затем демонстрировался небольшой эпизод, когда его герой Пожарский за минуту до гибели, о неизбежности которой уже догадывается, танцует цыганочку, с легкой небрежностью, конечно, напоказ, щегольски, как и следует танцевать цыганочку. Холенные усы, бородавый воротник, умный взгляд, кто поймет уж тут, исполненный презрения или фатализма... И после всего этого действия – монологов и отрывка, складывалось впечатление, что ты посмотрел блестатель-

КИНОМЕХАНИКА

ный, умный фильм.

Одно, правда, смущало: члены съемочной группы во главе с режиссером Ф. Янковским смотрели на Михалкова, гипнотизирующего таким образом публику, с сакральным ужасом, в котором сквозило и вполне житейское недоумение. На их лицах читалось: «Это он про что, мы в этом не виноваты».

Пожалуй, что и не виноваты. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что детектив, конечно, может обернуться «Преступлением и наказанием», а может не обернуться. Нет, все без обмана, обещанное действительно предъявлено: и террористы, и жандармы, и повзрослевший Фандорин, и пророчество о грядущем крушении империи. Только вот незадача: детективы Б. Акунина потому так любими массовым читателем, что построены на надежной агатокристевой логике, простой, как «здравие». Читателю, как и зрителю, надо так заморочить голову логическими подменами, сюжетными хитросплетениями, так извилисто вести его к финальному сюрпризу, чтобы шифр финального разоблачения даже отдаленно не высвечивался в промежуточных ловушках-намеках.

Принцип простой – главный виновник преступления тот, кого никак нельзя в этом заподозрить. А мотивацию для этого можно и сочинить. На то оно и сочинительство детективов. Вот и вышло по сюжетной логике, что преступник – главный следователь, а мотив – параноидально вывернутая идея о защите Отечества. И родилась умозрительная сюжетная схема партизанской борьбы любителя-одиночки в стане противника. Принцип Деточкина – испрашивать подобное подобным. Руки бомбистов-экспроприаторов расправляются с глупыми чиновниками. Как говорил незабывший Воланд: «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут».

Впрочем, сейчас речь идет не о возможности реализации определенного типа поведения, а о принципиальной исторической «безвоздушности» детективов Б. Акунина и фильмов по его произведениям. Это действительно превосходные детективы, имен-

но поэтому с их помощью просто невозможно говорить о проблемах как исторических, так и нравственных. Только потому, что в подлинном детективе и характерами, и историей руководят интрига, сюжет. А в произведениях других жанров, даже построенных на детективной основе, сюжет зависит от исторического характера.

Все же нельзя детективы беллетристы Б. Акунина, при всех его неоспоримых достоинствах япониста, стилиста и денди, числит по разряду прозы. Как нельзя кроссворды считать энциклопедией. Это лишь внешнее схожие явления.

Но недаром Н. Михалков плем умелую паутину слов. С одной стороны, это был мастер-класс ендемента по продвижению отечественного кинематографа. А с другой – была поставлена высокая планка, определены серьезные задачи, обозначены перспективы возможного разговора об Отечестве. Стало очевидно, что хочется серьезного подробного конкретного разговора в формате, обозначенном Михалковым. Вглядеться, причем с любовью вглядеться, во все подробности трагического конфликта, который пронизал историю России, и увидеть в современности зигзаг той самой трещины, которая определила исторические повороты страны. Кинематограф может это сделать, да отчасти и делает. Осмысление национальной идеи в кинематографических формулах и необходимо, и, наверное, неизбежно. В конце концов, именно Голливуд психологически вытеснил страну из Великой депрес-

сию формулу «американской мечты». А российский кинематограф, похоже, решил поискать формулу.. ну, скажем, византизма. Впрочем, это будет видно. А потому несостоившийся разговор о природе власти и оппозиции в Российской империи все равно оказался обещанием будущего. ●

КАНИКУЛЫ НА АЗОРАХ

Graciosa-островок

иером. Арсений (Соколов),

Небольшой турбовинтовой самолет местной компании SATA отрывается от взлетно-посадочной полосы военной базы на острове Терсейра и берет курс на север, к находящемуся неподалеку островку Грасиоза.

Церковь Matriz de S Cruz

Двадцать минут полета – и под крылом кукурузника уже «о чём-то поёт» зеленое море субтропического леса. Нет больше назойливого шума винтов, уши наполняются звуками совсем иного рода – мычанием коров, блесканием овец, щёбетанием неведомых птиц.

Грасиоза – один из 9 островов Азорского архипелага, лежащего на полпути между Америкой и Европой и до сих пор сохранившего свою девственную первозданность. Озера в кратерах вулканов, горячие минеральные источники, водопады, горы, пещеры, редкая флора и фауна – все говорит о величине и премудростях Бога, великого Творца и Художника вселенной.

Все девять островов архипелага – вулканического происхождения, но каждый из них по-своему непо-

вторим. Острова Пику, Фаял, Сан-Жоржи, Терсейра – места размножения некоторых видов китов, поэтому

до недавнего времени – пока не застригли Евросоюз – на Азорах процветал китобойный промысел. (Может быть, именно здесь, рядом с Азорами, и был выброшен с борта терпящего бедствие финикийского торгового корабля и проглощен морским чудовищем пророк Иона: согласно одной из версий (Ион. 1,3) знаменитый библейский Фарисей находился на западном побережье Иберийского полуострова и был самой дальней финикийской колонией).

Один из уникальнейших памятников природы – озеро вулканического происхождения – находится на Грасиозе. Кратер потухшего вулкана, густо поросший деревьями, в центре имеет отверстие. Спустившись прямо в жерло, на стометровую глубину, попадаешь в огромный, несколько сот квадратных метров, каменный мешок, внизу которого – озеро. Его глубина 150 метров, по берегам кое-где вырываются струйки пара и серо-иодиловой жидкости. Это не что иное, как неустанные работающие микровулканчики.

Обитатели островов не напрасно опасаются землетрясений и извержений: природные катаклизмы здесь случаются довольно часто. Так, в 1955 году мощное землетрясение разорило остров Фаял, третья часть жителей погибла, многие покинули остров. Напоминанием об этом стихийном бедствии служит огромная скала, появившаяся из океана и прилепившаяся к острову. Ее местные жители прозвали Новой Землей (Terra Nova), – безжизненный, совершенно лунный пейзаж. А совсем недавно,

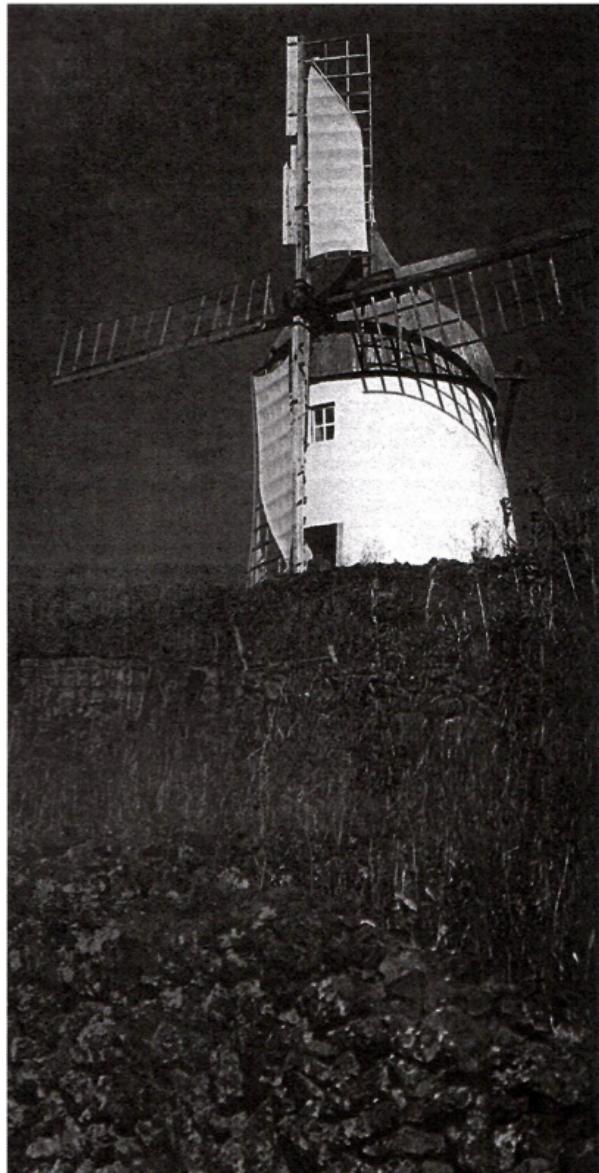
КАНИКУЛЫ НА АЗОРАХ

в 1980-х годах, землетрясение разрушило постройки на островах Терсейра и Сан-Жорж.

Некоторые ученые полагают, что Азорские острова – остаток древней Атлантиды. Впрочем, многие считают, что до 1427 года, когда португальские мореплаватели открыли остров Сант-Мария, архипелаг был необитаем. В течение XV века выходцами из Португалии и Франции колонизировались все девять островов. Некоторые из них уже со времен Колумба, который прятал свои сокровища на Терсейре, долгое время служили перевалочной базой для европейцев, грабивших американских индейцев: нужно было каким-то образом уберечь награбленное от алчных корсаров, бороздивших воды Атлантики. В память о тех временах остались крепости XVI–XVII веков, там и сям «вгрызающиеся» в архипелаг.

На острове Грасиоза живут 4 тысячи человек. Из них православных ровно одна тысячная – четыре человека. Троє – преподаватели в местном музыкальном училище, громко называемом здесь академией, да еще пенсионерка из Пензы – Ольга Михайловна Журавская, которая живет на острове уже пятый год. Отец ее, Михаил Лебедев, был священником в Пензенской епархии в суровые годы сталинского террора и хрущевских гонений на Церковь. До сих пор Ольга Михайловна хранит автобиографические записки своего отца – рукописные тетради, повествующие о его нелегкой жизни.

В тот день, когда мы прилетели на Грасиозу, в доме Ольги Михайловны верующие впервые собрались на Божественную литургию – вторую за всю историю архипелага (первая состоялась в декабре прошлого года и собрала двадцать шесть православных жителей острова Фаял). В строгой простоте скромного жилища русской старицы, в стенах ее маленькой избушки, совершилось Таинство Церкви. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них», – обещал Христос Своим ученикам. А где Он – там полнота Церкви, там радость и мир во Святом Духе. Даже на Азорах, в «сердце морей», посреди бездны, кишащей левиафанами! ●

Мельница на острове Graciosa

СОБЫТИЕ

Слава Богу, живем!

Анастасия Ванякина, аспирант филфака МГУ

Юрий Борисович Норштейн – один из классиков российской анимации. В 1984 году фильм Ю. Норштейна «Сказка сказок» был признан мировой критикой «лучшим анимационным фильмом всех времен и народов». В 2003 году на международном мультипликационном фестивале «Лапута» в Токио пальму абсолютного первенства получил фильм «Ёхик в тумане».

Первая выставка Юрия Норштейна и художники практически всех его фильмов Франчески Ярбусовой прошла в начале 90-х в Пермской государственной художественной галерее. В 2000 году выставка «20 лет "Сказке сказок"» состоялась в Музее кино. Нынешняя экспозиция, представленная в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, – наиболее полная из всех предшествующих: она занимает семь залов Музея личных коллекций.

*Стоим над водой – солнце, кошка, чинара, я и наша судьба.
Вода прохладная,
Чинара высокая,
Солнце светит,
Кошка дремлет,
Я стихи сочиняю.
Слава Богу, живем!*

*Блеск воды блещет нам в лица –
Солнцу, кошке, чинаре, мне
И нашей судьбе.*

Назым Хикмет

Маленький волчок на ладонке – именно его видишь, когда входишь на выставку. Видишь и все остальное забываешь. Остаются только глаза Волчка, взятые с фотографии во французском журнале. На них мокрый котенок с привязанным на шее бульдожником – его только что вытащили из воды.

Что можно увидеть на выставке? 400 эскизов, коллажей, набросков... фотографии, схемы, рисунки... и телезрак, у которого все время толпятся люди. И ты тоже находишь щелку и стоишь, вытянув шею, смотришь на это чудо. Помню, что в какой-то момент я оторвалась от мультфильма и огляделась по сторонам: вот он, на стене, тот самый Волчок, который только что пел колыбельную, слушал, как заколачивают окна, а теперь уходит в полоску белого света. Вот бедный Зайчишка... Он пока хозяин в своей маленькой уютной избушке, но еще немного и хитрая лиса его выгонит... А вот гордая и одинокая Цапля – качается на качелях, вышагивает под проливным

Ю. Норштейн. Выставка «Сказка сказок». 2000 г. Альбом выставки

дождем в камышах, отвергает Журавли и сама оказывается отверженной.

Если дальше пройти по выставке, можно увидеть, как Волчок создался: лапки, туловище, глаза и даже рукоиск, которая потом превратится в Младенца из той же «Сказки сказок». Вот это и потрясает на выставке: чувствуешь себя ребенком, которому предложили поиграть в конструктор, – вот они, детальки, перед тобой, вот несколько картофелин с ростками, которые Волчок сидит и отломывает, вот много-много фи-

турок Акакия Акакиевича. Можно представить себе, как он потирает озябшие руки, как он чешется, как пальчиком собирает сахар со стола, как потом ложится и долго-долго укутывается в холодное одеяло. Норштейн шаг за шагом объясняет, как творить такое волшебство: у всего есть свое начало, даже у березового листа, которого тащится маленький Ежик. Бык – это из Пикассо. Поэт – это сразу и А. Ахматова, и О. Мандельштам, и Пабло Неруда. Путник, уходящий по дороге, не просто путник, а путешественник Михаэль Гриммек, погибший в 27 лет во время учета животных в кратере вулкана Нигонгоро. Да и сама «Сказка сказок», в конце концов, оказывается названием поэмы турецкого поэта Назыма Хикмета. Всё имеет свое начало...

Потрясло меня и то, что хотя мультфильм «Шинель» и не озвучен, после нескольких секунд тишины вдруг начинаешь все слышать: вот он, в tolпе, идет по Петербургу, а ветер так и вост, вот он кашляет, чмокаает и шмыгает носом. Вот он колет сахар, а у зрителей мурашки по коже. Вот он шепчет про себя буквы, когда пишет. Кажется, что слышно даже, как под ним скрипит стул.

Такое же соединение зрителя с фильмом происходит и в «Сказке Сказок». Когда мальчик стоит и грызет яблоко, а вокруг падает снег, так хочется оказаться рядом с ним, тоже с хрустом откусывать куски на морозе, деляться яблоком с воронами, а потом сорвать с мальчишки треуголку и тем самым превратить ход времени.

Выставка в целом как будто один большой комментарий ко всему творчеству Норштейна и Ярбусовой. Даже те эпизоды, которые остались неснятными и не вошли в мультфильмы, можно легко себе представить. Представить, как ребята хоронят птицу, и она лежит «в старой коляской, на куске ваты» с растопыренными перьями. Представить, как легкая бабочка соскальзывает с стакана с вином, не удержавшись на разъезжающихся лапках.

Покидаешь выставку с удивительным ощущением: стоит Волчок в дверях старого дома и смотрит тебе вслед. А за тобой полоска белого света. ●

Золотая «золотая медаль»

Мария Зубарева, журфак МГУ

Этот год, как никакой, богат на всякого рода юбилеи. Вот и еще один – ровно 60 лет назад, в июне 1945 г., в нашей стране впервые после почти 30-летнего перерыва были выданы так называемые аттестаты зрелости – свидетельства об окончании школы – и медали. И первую золотую медаль, и аттестат зрелости № 000001 получил Евгений Дмитриевич Щукин, ныне заслуженный профессор МГУ.

Фото предоставлено Е.Д.Щукиным

Сейчас золотом «за победу над школой» никого не удивишь: кто не «золотой», тот «серебряный», и на честь школы влияет количество, а не качество медалистов. А тогда, в 1945 г., медаль «За отличные успехи и примерное поведение» была действительно золотой. Не потому, что она из золота, а потому, что обладатель ее – школьник «на вес золота». Медаль должна была достаться в прямом смысле лучшему ученику лучшей школы лучшего города Советского Союза (читай: лучший страны). Так и получилось. С городом все, просто – это «лучший город Земли» – Москва. А лучшей школой в Москве считалась школа № 110. А в ней лучшим учеником был признан Евгений Щукин.

И путь его к этой награде был не прост. Отца Жени, священника, репрессировали, и мальчик остался с мамой. В 1941-м г., когда он окон-

чил 5-й класс, началась война, и среди прочих детей Жени был эвакуирован в Горьковскую область, где прожил в интернате до 1943-го г.

Вернувшись в Москву, Евгений год работал сторожем на картофельных полях, как раз там, где сейчас стоит здание МГУ, в это же время учился в Архитектурно-строительном техникуме, а летом, 16-ти лет, работал наравне со взрослыми на лесоповале. В 1944-м году вышло постановление об аттестатах зрелости. Евгений вернулся в школу сразу в 10-й класс (для этого ему пришлось досдавать необходимые предметы). И уже в конце учебного года он получил первую премию на Общемосковской математической олимпиаде, а затем и золотую медаль, и аттестат зрелости № 000001.

60 лет назад обладатель золотой медали мог без всяких экзаменов поступить на любой факультет любого высшего учебного заведения СССР. Евгений выбрал физический факультет МГУ и окончил его тоже с отличием.

С сентября 1953 года Евгений Щукин работал в МГУ: сначала на военной кафедре преподавал радиолокацию, а позже стал совмещать научную работу (в том числе и в Академии наук СССР) и преподавание на кафедре коллоидной химии.

Евгений Дмитриевич – член пяти академий: Российской академии образования, Национальной инженерной академии США, Королевской шведской академии инженерных наук, Российской академии естественных наук, Российской инженерной академии. У него два диплома и около 40 авторских свидетельств об изобретениях и открытиях в области химической технологии, обработки материалов, защиты окружающей среды.

Сейчас Евгений Дмитриевич Щукин, оставаясь профессором химического факультета МГУ, живет в Америке, где в университете Джонса Гопкинса (г. Балтимор, штат Мэриленд) читает курсы коллоидной химии и физико-химической механики. Кроме того, он участвует по приглашению в многочисленных научных конференциях и читает лекции в крупнейших мировых научных центрах.

«Я с неизменной глубокой благодарностью обращаюсь к нашему Университету, однокурсникам, друзьям и коллегам за все хорошее, пройденное вместе, за добрую память. Я надеюсь, что эта память хранится в тех знаниях, любви к знаниям, ответственности за приобретенные знания и их использование, которые мне удалось и посчастливилось передать более чем за полвека моим ученикам, студентам и аспирантам, тысячам слушателей моих лекций» (Е.Д.Щукин).

Эта публикация была бы невозможна, если бы не горячая любовь директора Музея истории школы № 110 Н. Сайдкова к своей школе и к Евгению Дмитриевичу Щукину.

Армен Григорян (гр. «Крематорий»): Для меня творчество – это еще одна форма жизни и кратчайший путь к абсолютной Любви. Мне кажется, что пропасть между реальностью и Богом настолько велика, что осознание этого и заставляет строить свой собственный мир, без которого моя жизнь стала бы скучной и бесмысленной.