

Духовная традиция в русской литературе

Сборник научных статей

СОДЕРЖАНИЕ

-	 	

От составителя
Раздел I. Христианская традиция в русле теории, истории и критики10
Есаулов И.А. Художественное творчество и православная
традиция
Волоцкого: размышление в лицах об иноческом подвиге как
авторская самохарактеристика
Воропаев В.А. Гоголь и церковное слово
Мосалёва Г.В. «Храмостроительство» русской словесности: старче-
ство и икона
тура
в романе Ф.М.Достоевского «Бесы»
Лебедев Ю.В. О духовных корнях русской литературы XIX века 138 Любомудров А.М. Христианская традиция в литературе русского зарубежья. Единство веры и многообразие художественных
форм
Милютина М.Г. Попытка как проявление неполного знания, веры и надежды
надежды173

Духовная традиция в русской литературе	52
Раздел II. Православие и отечественная словесность XII - XIX веков	
Company P	184
Священник Георгий (Харин). Древнерусский монастырь как	центо
Килина Л.Ф. «Повесть временных леть чам поль	184
Никифорова С.А. «Распетое богостовие» и формация	199
тианской православной терминологии (композиты)	ype
житийной литературы	
ской традиции в России	
ства П.П. Ершова	
А.С. Хомякова. Косяков Г.В. Метафизика бессмертия в поэме В.А. Жуковского «Агасфер. Странствичения»	240
«Агасфер. Странствующий жид». Меркулова И.И. Образ дороги в творчестве Н.В. Гоголя: в конт	246 ексте
Хайруллина О.Н. Паломническая тема в писсиой	253
дины XIX в.: особенности жанрово-стилевого воплощения (на материале очетка Н. Н. Барга «Махичения)	
(на материале очерка Н.Н. Берга «Иерусалим»)	258
Кондратьев Б.С., Тюрина О.П. О «Высшем сталия»	272
Лелис Е.И. Философия скуки у А.П Чехова: томог	277
Гагарина Н.Н. Изгнание бесов в «Истории отполя	
Тарасов А.Б. Проблема духовного здорого в догость в дого	
Орина Н.Г. Апокалиптическое повествования как услуга	293
ляющая «Трех разговоров» В.С. Соловьева	202

Туховная традиция в русской литературе	1	уховная	традиция	В	русской	литературе
--	---	---------	----------	---	---------	------------

Раздел III. Русская литература XX —
начала XXI веков и ее духовные основы30
Маркова М.М. Философия юмора Н.А. Тэффи
Казеева Е.А. Модернистская рецепция образа Франциска Ассиз-
ского: «символы» Д.С. Мережковского
XX века (на примере творчества Л.Н. Андреева)
Малых В.С. Иконические мотивы в творчестве Н.С. Гумилева 329
Серго Ю.Н. Сюжет смирения в рассказе Б.К. Зайцева «Белый свет»
Ничипоров И.Б. Подвиг святости в творческом осмыслении
Б. Зайцева («Преподобный Сергий Радонежский», «Алексей
Божий человек», «Сердце Авраамия»)
Овчинникова М.Н. Жития святых в обработке Е.Ю. Кузьминой-
Караваевой (Сборник «Жатва духа» 1927г.)
Резник О.В. От мемороцентризма – через антропоцентризм –
к теоцентризму (духовные искания русской эмиграции первой
волны)
Коршунова Е.А. Особенности художественной иконичности в
прозе И.С. Шмелева 1930-х — 40-х годов
Ромашова Т.И. Временное и Вечное в очерковом цикле И.С. Шме-
лева «Сидя на берегу»
Серова М.В., Хикматуллин Р. А. «Requiem» А. А. Ахматовой:
к вопросу о жанровой традиции
Гришко С.В. Поэтика романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» и
русская религиозная философия: вопросы любви и пола 403
Новожеева И.В. «Христианство через кресть-янство у всех у нас в крови
вплоть до последнего атеиста» (православные основы
мировоззрения героя деревенской прозы) 407
Чевтаев А.А. Событие Рождества в поэтическом мире С. Кековой:
художественная аксиология «Рождественской поэмы»
Николаева Е.А. Поливариантность личности в социокультурном
контексте христианства (на примере романа Л. Улицкой
«Даниэль Штайн, переводчик»)
Харитонова Е.В. Оппозиция вера/безверие в романе Анны
Матвеевой «Небеса»
Ушаков Г.А. Иван Ильин как типичный представитель философско-
христианской литературы XX века

	Раздел IV. Христианская традиция в мировой
	культуре443
Алекс	ндрова Н.К. Христианство и его влияние на средневековую
люоар	ратуру Западной Европы
KOTOB	н.в. Образ Христа-художника в «Тюремной исповеди»
Зорин	3.И. Библейский мотив соли в романе М. Турнье «Каспар
1 усын	хиор и Бальтазар»
Гусын	ейских имен в контексте художественного произведения 461 на Е.Б. Коробейникова Т.В. Православный дискурс как
	з языков и культур 466
	Раздел V. Основы Православия в народной
	сультуре и образовании
Тамара	ина Э.А. Концепт «сердце» в русской наролной сказке и его
шеида	ный смысл в Православии
Бемь:	териале метрических книг Свято-Троицкой церкви
Трости ления	шевского завода)
Протод	ация
Ломаев	их-удмуртах
Липили	ческий диалог)
Денисо	туроведении 1950 — 1990-х годов
ратур	кая А.Ю. Фролова Е.В. Место и роль древнерусской лите- в преподавании дисциплины «Основы православной
культу	ры» в школе

УДК 821.161.1.09(063) ББК 83.3(2=Рус)-3я431 Д 853

> Печатается по решению редакционно-издательского совета ГОУ ВПО "Удмуртский государственный университет"

Научный редактор, составитель доктор филологических наук, профессор Г.В. Мосалева

Редакционная коллегия:

доктор филологических наук, доцент – Т.В. Зверева доктор филологических наук, профессор – М.Г. Милютина кандидат филологических наук, доцент – И.В. Фазиулина

Д 853 Духовная традиция в русской литературе: сборник научных статей / науч. ред., сост. Г.В. Мосалева. — Ижевск, Издательский дом «Удмуртский университет», 2009. — 524 с.

ISBN 978-5-7029-0394-1

Сборник научных статей подготовлен на основе материалов Международной научной конференции «Духовная традиция в русской литературе» (Ижевск, 13–15 ноября 2008 года). Издание посвящено изучению отечественной словесности в ее культурно-генетической связи с православной духовностью, что обусловлено возрождением интереса к отечественным традициям и ценностям в научной гуманитарной сфере.

Издание адресовано ученым, преподавателям-словесникам, аспирантам и студентам, всем интересующимся русской литературой.

УДК 821.161.1.09(063) ББК 83,3(2=Рус)-3я431

ISBN 978-5-7029-0394-1

 © Г.В. Мосалева, составление, научное редактирование, 2009
 © Удмуртский государственный университет, 2009

© Издательский дом «Удмуртский университет», 2009

Светлой памяти Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Идея проведения конференции «Духовная традиция в русской литературе» возникла 5 августа 2007 года — в день освящения заново возведенного Свято-Михайловского собора, уничтоженного большевиками. Примечательно, что собор был восстановлен и освящен спустя 100 лет с момента первого освящения храма. Архистратиг Михаил — покровитель русского воинства и оружия, а Ижевск исторически возникает как город оружейников; поэтому строительство Храма в 1893 году в честь своего небесного покровителя ижевские оружейники восприняли как «святое дело».

Восстановленный Свято-Михайловский собор стал символом конференции. Его восстановление означало одно: неуничтожимость Святой Руси — Божьего народа, сохранившего свою веру. Ведь за годы советской власти из 484 храмов в республике к 1988 году осталось всего лишь 24. А для глубинки России, для Удмуртии возрожденный храм свидетельствовал об окончательном освобождении людей от страха, о возвращении к своим истокам и святыням, о наступлении эпохи созидания, а не разрушения.

На освящение собора в Ижевск впервые в истории Удмуртии прибыл Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. И народ Божий понял: нет дороги у человека более важной, чем путь к Храму, чем жизнь в свете евангельских заповедей.

Тогда, обращаясь ко всем жителям Удмуртии, Святейший Патриарх произнес важные слова о том, что «благополучие российского общества неразрывно связано с духовностью, с отеческой верой, со святым Православием» и призвал твердо следовать многовековым отеческим традициям. С особой теплотой Святейший Патриарх сказал о людях Удмуртии, сохранивших в себе доброту, душевность и сердечность: «И я сохраню эти лица в своем сердце».

Как все не случайно в этом мире, как много бывает в нашей жизни совпадений и каких совпадений! Вот только научиться

бы их еще и замечать...

Открытие конференции первоначально планировалось на 14 ноября, но потом все как-то устроилось иначе, и ее официальное открытие произошло днем раньше, 13 ноября. И оказалось, что несколько десятилетий назад, в 1918 году в этот же самый день, как свидетельствуют источники, ижевскими чекистами были расстреляны священники Аркадий Скарданицкий, Михаил Кибардин, дьякон Михаил Пикулев и многие прихожане храма Михаила Архангела. Получается, что и их молитвами тоже устроилась наша конференция.

Неофициальное же ее открытие произошло днем раньше, на молебне в Троицком соборе — единственном действующем при советской власти храме в Ижевске. После молебна в Троицком участники конференции посетили и другие ижевские храмы — Собор Святого Александра Невского и, конечно, Свя-

то-Михайловский.

За час до открытия конференции собирающимся на нее слушателям и участникам в актовом зале Удмуртского университета показывались фрагменты фильма о еще надавнем и памятном всем событии — освящении Патриархом всея Руси восстановленного Свято-Михайловского собора. Весть о Приветствии Святейшего мгновенно облетела зал...

Тогда, конечно, никто и предположить не мог, что через три недели после ее завершения Святейшего Патриарха не станет и что все мы удостоимся великой чести — последнего отеческого благословения.

Свято-Михайловский собор стал символом всех изданий конференции: Программы и Сборника научных статей, подготовленных по ее материалам.

Сборник статей — общая посильная лепта в деле освобождения науки от атеистического бремени, от советской мифологии, разделяющей веру и науку на две несообщающиеся между собой сферы. Честный ученый, прикасающийся к русской словесности, корнями своими связанной с «греко-византийским наследием», не может его проигнорировать, как не может однажды не поставить перед собой вопрос о смысле своих научных занятий и своего жизненного пути.

Среди авторов статей — представители духовных и светских образовательных учреждений, ученые и педагоги, все те, кому небезразлична судьба отечественной науки, образования и просвещения и - самой России. Каждый человек, в каком бы звании он ни был на земле, должен успеть прийти в храм, а ученый-просветитель обязан ему в этом помочь. И как точно сказал об этой ответственности Святейший Патриарх: «Всем нам придется перед историей и перед Богом ответить, насколько каждый из нас воспользовался нынешним благоприятным временем для Церкви, для ее возрождения».

От составителя

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий

Приветствие Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Николаю, Митрополиту Ижевскому и Удмуртскому Ректору Удмуртского государственного университета С.Д. Бунтову Организаторам и участникам конференции «Духовная традиция в русской литературе»

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Митрополит! Многоуважаемый Семен Демьянович! Уважаемые участники конференции!

Сердечно приветствую Вас с пожеланиями помощи Божией в работе конференции «Духовная традиция в русской литературе», приуроченной к 450-летию добровольного вхождения Удмуртии в состав России.

Войдя 450 лет назад в состав многонациональной России, народы Удмуртии стали полноправными наследниками богатейшей духовной и культурной традиции нашего Отечества, фундаментом которой было и остается Святое Православие, а ее неотъемлемой частью и одним из самых ярких проявлений великая русская литература.

В русской классической литературе и в литературе народов России нашло свое выражение вековое стремление человека к высшей справедливости, к Правде Божией, к воплощенной Истине - Господу нашему Иисусу Христу. Обостренное чувство правды, нравственная чуткость, стремление к справедливости, отзывчивость к общемировым и общечеловеческим пробле-

мам стали доминантой развития русской литературы.

Именно Православная традиция имела определяющее значение для русской литературы, сформировала ее неповторимость и уникальность. По глубине проникновения в жизнь души, по совокупности поднятых проблем, касающихся сокровенных глубин человеческого духа и бытия, эта литература по праву занимает исключительное место в мировой культуре.

Показательно, что данный форум организован совместными трудами Ижевско-Удмуртской епархии Русской Православной Церкви и Удмуртского государственного университета. Это является одним из многих свидетельств возрождения духовной жизни в республике, наряду с организацией конструктивного диалога между представителями светской и церковной науки и восстановлением порушенных святынь.

Убежден, что сотрудничество Церкви и Ижевского государственного университета станет залогом развития в Удмур-

тии лучших традиций науки и образования.

Желаю Вам, Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка митрополит, многоуважаемый Семен Демьянович, а также всем участникам конференции благословенных успехов в трудах на благо нашего народа, российской науки и образования!

Патриарх Московский и Всея Руси

ХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ В РУСЛЕ ТЕОРИИ, ИСТОРИИ И КРИТИКИ

Художественное творчество и православная традиция*

И.А. Есаулов (Москва)

Как недавно напомнил протопресвитер Борис Бобринский, сущность православной традиции состоит «в передаче Евангельской вести в пространстве и во времени, в инкультурации Евангелия в данную культуру и время». Традиция играет решающую роль в жизни Православной Церкви. Акцентирующий этот момент цитируемый нами автор, тем не мёнее, вынужден заметить, что «характерной особенностью... современного общества стала утрата традиции — нарушение непрерывности, которая связывала все поколения, исчезновение вытекающего отсюда авторитета, определяющего действия и поступки ныне и в будущем. Современное радикально порывает с традицией и провозглашает, что та утратила свою

силу в религиозной, социальной или семейной сфере»¹. Нам часто приходится слышать, что сама сущность художественного творчества в его «новаторстве» основывается на принципиальном отталкивании от традиции. В рамках статьи, разумеется, невозможно не только сколько-нибудь полно попытаться разрешить проблему соотношения творчества и традиции, но и даже эскизно наметить это разрешение. Тем не менее, попытаемся сформулировать некоторые узловые моменты проблемы.

Присутствие в произведении культурной памяти может быть определено как традиция. Осмысление в художественном творчестве христианской сущности человека и христианской картины мира, имеющее трансисторический характер, свидетельствует о собственно христианской традиции. Формы же присутствия культурной памяти различны в тех или иных жанрах, родах, стилях и дифференцируются в зависимости от эпохи создания произведения.

Эта традиция соприродна культуре русского народа и включает в себя православные *церковные* представления, а также широкий круг образуемых вокруг этих представлений как духовного ядра традиции примыкающих к нему других культурных ярусов. Таковыми являются, например, духовные стихи, пословицы, поговорки и другие явления культурной жизни народа, отнюдь не «оппозиционные» Православию, но по-своему «адаптирующие» догматы Церкви к народному сознанию и, тем самым, структурирующие это сознание. Тогда как «самовольное» использование христианских образов, намеренно идущее вразрез именно той совокупности культурных представлений, которую и можно обозначить в качестве православной традиции, трансформирует христианский образ мира и приводит к искажению самой традиции.

Фольклорное творчество как таковое зиждется на традиции. Однако и в письменной словесности вплоть до конца XVIII в. доминирует установка на «готовое слово» традиционной культуры², следствием которой и становится «традиционализм» ориентация на готовые же сюжеты, жанры, типы повествова-

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского государственного гуманитарного фонда (РГНФ), проект 06-04-00454a

ния. Неправомерно понимать эту установку как помеху творческой деятельности: само художественное творчество мыслится как своего рода «состязание» в пределах риторической традиции и осваивает онтологические горизонты мира. Однако это «состязание» основывается не столько на предпочтении чужого своему, сколько на согласовании личного и всеобщего.

Неверно трактовать традиционалистскую установку и как своего рода нетворческое «клонирование» готовых художественных форм. Так, по П.В. Флоренскому, в многоголосии русской песни «полная свобода всех голосов, «сочинение» их друг с другом, в противоположность подчинению. Тут нет раз навсегда закрепленных, неизменных хоровых «партий». При каждом из повторений напева, на новые слова, появляются новые варианты, как у запевалы, так и у певцов хора. Мало того, нередко хор, при повторениях, вступает не на том месте, как ранее, и вступает не сразу, как там, - вразбивку; а то и вовсе не умолкает во время одного или нескольких запевов»3. Однако творческая свобода самовыражения, не противостоящая традиционному «канону», и в целом характерна для фольклора. Современные исследователи пришли к выводу, что фольклору присуще «сочетание стабильности и пластичности в определении диапазона вариативности <...> тип и масштаб варьирования зависят от типов замещающих элементов и колеблются в определенных пределах»; «в памяти исполнителя... хранится не заученный текст, а некая доминантная структура, его более или менее подробный контур»; «певцы и сказители способны запоминать тысячи и тысячи строк наизусть, однако механизм творческой трансмиссии далеко не сводится просто к произнесению заученного»; «в принципе варьирование – исконная черта фольклора, и поиск единого прототипа первоначального текста, как правило, является научной утопией»4.

Однако не только устное творчество, но и письменная словесность в традиционалистскую эпоху предполагает широкое варьирование в пределах системы инвариантов культуры не в виде исключения, а в качестве нормы. Скажем, иконописный канон отнюдь не стесняет творческие устремления средневекового иконописца: готовые иконографические типы, по точной формулировке В.Н. Лазарева, «служили для художника своего рода руководящей нитью, напоминанием, намеком, отнюдь не стесняя его творческой фантазии, а лишь направляя ее в определенное русло»⁵. Да и в целом «высокий уровень канонизации художественной системы литератур древности и средневековья не превращал... автора традиционалистской эпохи в копииста, бездумного воспроизводителя заданного традицией образцов. Автор... не только следовал образцам, нормативным установлениям, но и, как правило, получал широкие возможности их изменения...»⁶.

Таким образом, традиционализм не следует понимать как нечто противостоящее авторской индивидуальности: само создание произведения в эту эпоху предполагает творческую работу автора с готовым словом. Писателю предстоят такие онтологические универсалии, из следования которым с неизбежностью вытекают заданные предшествующей традицией стилистические, жанровые, сюжетные литературные модели⁷. «Раскрыть творческую индивидуальность» (если использовать расхожий речевой штамп последующей эпохи) минуя эти модели невозможно отнюдь не по причине внешнего подавления традиционным каноном индивидуального начала, но в силу иного представления о самой внутренней сути творчества. Порвавшее с готовым словом произведение (будь оно создано) рассматривалось бы именно как нарушение освященных традицией состязания, свидетельствующее не об «оригинальности» автора-нарушителя, но о его культурной несостоятельности, попросту говоря, о его явном неумении писать. И напротив, творческая свобода автора находит свое воплощение именно в сфере бытования этого готового слова риторической культуры. «Предел, поставленный традиционным жанровым сознанием, не воспринимается как насильственное ограничение, как фактор несвободы... его наличие позволяет с тем большей остротой почувствовать универсальность эстетической деятельности как сумму творчески-личных усилий и свою причастность к ней как форму выражения своей субъективности»⁸.

Однако традиция шире традиционализма как исторически локализованного эпохой риторики культурного явления, верхними границами которого стали классицизм и барокко. В произведениях, созданных в рамках романтизма и реализма XIX века, «готовое слово» риторики сменяет избирательное наследование тех или иных культурных токов. Антитрадиционалистская установка в этот период, таким образом, отменяя заданность готовых моделей, не только не отменяет вместе с ними культурную память, но, напротив, по мысли В.Е. Хализева, «преодоление традиционализма... радикально расширило сферу традиции в литературном творчестве и тем самым укрепило ее значимость»9. В самосознании романтиков, несмотря на акцентирование ими индивидуально-личностного авторского начала, преемственность по отношению к культурной памяти отнюдь не является второстепенным фактором, но это уже не преемственность буквы, готового слова, но преемственность диха.

В первом манифесте романтизма - «Гении христианства» Ф.Р. де Шатобриана - автор рассуждает о воздействии христианства на поэзию; о том, что влияние «духа» христианства «преобразило человеческую душу и создало в современной Европе народы, совершенно отличные от античных»10, а потому решающим образом воздействовало на европейскую литературу и искусство. По мысли Шатобриана, «со времени провозглашения Евангелия моральные основы отношений между людьми изменились, по крайней мере среди христиан. У древних, например, смирение считалось низостью, а гордыня - величием; у христиан же, наоборот, гордыня - величайший грех, а смирение - одна из первых добродетелей. Одно это изменение показывает уже человеческую природу в ином свете... *11. Если ранее доминировало представление о абсолютном единстве человеческой природы, то со времени романтизма рефлексируется уже различие традиций, порождающее различные образы мира в литературе; тот же Шатобриан пытается описать не универсалистскую поэтику, но поэтику христианства,

ориентированную на христианскую традицию и выражающую дух христианской эпохи. Если в христианстве «все являет нам внутреннего человека, все стремится рассеять мрак, которым он окутань¹², то и христианская поэтика романтической эпохи обращается к истории человеческой души. В. Гюго, отвергая готовое слово («стертые обороты речи», «старые выражения»), призывает к верности «духу языка» и сокрушается, что «литература великого века Людовика Великого» поклонялась «языческим богам», и энергично выражает готовность «исправить зло». Фраза Гюго «Истинный поэт никогда не будет эхом никакого другого слова, кроме слова Божия», выражает, с одной стороны, отказ от «готового» традиционализма; с другой стороны, ориентацию на евангельскую традицию: «христианство приводит поэзию к правде. Подобно ему, новая (то есть романтическая. – И.Е.) муза будет смотреть на вещи более возвышенным и свободным взором»; для Гюго «поэзия нашего времени» это «поэзия рожденная христианством» 13.

Несмотря на усиленный интерес в эпоху романтизма к понятию национальная традиция, для европейских литератур это «открытие христианства» весьма значимо. Так, немецкие романтики сходным образом разграничили искусство на классическое (античное, языческое) и романтическое (средневековое, христианское). Однако, несмотря на это, понимать романтическую интенцию как непосредственное восстановление христианской традиции неправомерно. Едва ли случайно «только после романтизма («демонические» образы Дж. Байрона, «Демон» М.Ю. Лермонтова и т.п.) в струе либерализма и антиклерикализма, образ сатаны как вольнолюбивого мятежника может стать однозначно положительным, обретая черты идеализированного греческого божества. Для А. Франса как наследника этой традиции уже аксиоматично, что сатана идеал, и он играет с этой аксиомой в «Восстании ангелов», вывертывая ее наизнанку и доказывая, что даже сатана, придя к власти, перестает быть симпатичным. Параллельно с этим «сатанинские» мотивы разрабатывались декадентством конца XIX в. и его позднейшими вариациями» 14.