

**XVI Свято-Троицкие ежегодные
международные академические чтения
в Санкт-Петербурге
25–28 мая 2016 года**

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ ЧТЕНИЙ:

проф. Д. К. Богатырёв (председатель), д-р богосл. архим. Сергей (Акимов) (Минск), д. ф. н. Л. С. Астахова (Казань), чл.-кор. РАН В. Е. Багно, проф. Х. А. Гарсиа Куадрадо (Памплона, Испания), проф. С. А. Гончаров, проф. прот. Григорий Григорьев, к. ф. н. В. Г. Иванов, к. ф. н., свящ. Игорь Иванов, проф. В. Н. Катасонов (Москва), иером. Иоанн (Копейкин) (Москва), монс. М. Инглот (Рим, Италия), проф. Я. Красицкий (Вроцлав, Польша), акад. РАО А. А. Корольков, д-р теол. В. А. Мартинович (Минск), Л. А. Мусиенко, проф. Е. Е. Несмеянов (Ростов-на-Дону), д. психол. н. О. А. Пикулёва, проф. Р. В. Светлов, монс. Пьетро Скалини, д. с. н. М. Ю. Смирнов, проф. М. Пизери (Аоста, Италия), д. и. н. Е. С. Токарева (Москва), проф. С. С. Хоружий (Москва), д-р богосл. прот. Владимир Хулап, проф. М. М. Шахнович, проф. Д. В. Шмонин

ОРГКОМИТЕТ ЧТЕНИЙ:

Д. В. Шмонин (председатель), Т. Н. Архипова, И. В. Астэр, И. А. Вахрушева, Г. В. Вдовина, свящ. Х. М. Вегас Мольа, В. А. Егоров (отв. секретарь), А. А. Ермичев, И. О. Загашев, иером. Кирилл (Зинковский), иером. Мефодий (Зинковский), О. Е. Иванов, С.-М. Капилупи, Ф. Н. Козырев, Д. В. Кузютин, свящ. Михаил Легеев, свящ. Димитрий Лушников, свящ. Игорь Лысенко, М. В. Михайлова, Е. Ю. Молодцова, О. Г. Оленчук, Э. В. Онищенко, А. М. Прилуцкий, И. С. Пучкова, Т. Н. Рейзвих, Л. В. Рябова, П. А. Сапронов, И. Л. Солодовник, прот. Олег Скоморох, М. Н. Цветаева, О. Н. Шилова, В. А. Щученко

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА
ИМ. СВВ. РАВНОАП. КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СБОРНИК АННОТАЦИЙ ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ

**XVI СВЯТО-ТРОИЦКИХ ЕЖЕГОДНЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧТЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
25–28 МАЯ 2016 ГОДА**

Издательство
Русской христианской гуманитарной академии

Санкт-Петербург
2016

Представлено к печати оргкомитетом
XVI Свято-Троицких ежегодных международных академических
чтений в Санкт-Петербурге

Материалы тезисов публикуются
без издательского редактирования

Отв. за выпуск Д. В. Шмонин
Издание подготовил В. А. Егоров

Сборник материалов XVI Свято-Троицких ежегодных международных академических чтений в Санкт-Петербурге 25–28 мая 2016 г. Аннотации докладов и сообщений / Отв. ред. Д. В. Шмонин. — СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2016. — 92 с.

ISBN 978-5-88812-837-4

Свято-Троицкие чтения — ежегодный форум, который включает в себя научно-теоретические и практические мероприятия, направленные на осмысление истории и современных проблем религии, культуры и образования в ценностно-гуманитарной перспективе. За четырнадцать лет Чтения стали заметным событием в богословской, философско-культурологической, религиоведческой научно-педагогической жизни Санкт-Петербурга и Северо-Запада России, приобрели не только межрегиональный, но и международный статус. В настоящее время Чтения являются признанным местом общения представителей религии, философии и науки, академической площадкой для научного, межрелигиозного, межконфессионального, а также общественно-конфессионального взаимодействия в образовательной среде.

© Коллектив авторов, 2016
© Издательство РХГА, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

ПСИХОЛОГИЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ПЕДАГОГИКА

<i>Резвых Т. Н.</i>	
Концепция личности Ф. К. Баадера в творчестве Л. П. Карсавина: Идея жертвы.....	15
<i>Красновский В. Н.</i>	
Социальная реальность в алеаторных процессах «легкой» современности...	15
<i>Диакон А. Молоток</i>	
Методологические подходы работы с глухими детьми в России и других странах.....	16
<i>Петров Д. В.</i>	
Некоторые вопросы православной педагогики в свете традициологии....	16
<i>Архипова М. В.</i>	
Прощение как социально-психологический феномен	17
<i>Бондаревская Р. С.</i>	
Потенциал христианского мировоззрения в семейном психологическом консультировании.....	17
<i>Трунов Д. Г.</i>	
Об опыте работы психологического клуба «Библиотерапия» в Перми и Санкт-Петербурге	18

ГЕНДЕР И РЕЛИГИЯ

<i>Беляева-Сачук В.</i>	
Женщина в бурятском шаманизме. Казус Тункинской долины.....	20
<i>Гальцин Д. Д.</i>	
Гендер в современном язычестве Запада.....	20
<i>Егоров В. А.</i>	
Небесная Мать в традиции мормонизма	21
<i>Фирсова В. С.</i>	
Индийские женщины в диаспоре.....	21
<i>Позняк О. С.</i>	
Теология женщин и появление женской церкви в конце XX в. в Исландии ...	22

<i>Веселова С. Б.</i>	
Сценарий женщины-матери в секуляризованном обществе.....	23

ПРОБЛЕМЫ БОГОСЛОВИЯ И ИСТОРИИ ЦЕРКВИ

<i>Фокин А. Р.</i>	
Учение о Логосе и Логосах у прп. Максима Исповедника	24
<i>Godawa M.</i>	
Божья благодать — ласковый и эффективный выход из ловушки человеческого сочувствия	24
<i>Костокрызова Л. Ю.</i>	
Статус Константинопольского патриарха в Византии	25
<i>Павлюченков Н. Н.</i>	
Проблема истины, христианского единства и диалога в наследии священника Павла Флоренского.....	25
<i>Кузоро К. А.</i>	
Корпоративная культура профессорско-преподавательского состава российских православных духовных академий XIX — первой четверти XX вв.	26
<i>Гаевская Н. З.</i>	
Топика житий юродивых новгородского периода (XIV–XVI вв.).....	27
<i>Головина И. В.</i>	
Богословское понятие личности человека в трудах выдающихся богословов Русского зарубежья XX века профессора В. Н. Лосского и архим. Киприана (Керна).....	27
<i>Денисов А. В.</i>	
Культурно-социальные аспекты формирования благотворительной деятельности первохристианских общин	28
<i>Ченцова Д. А.</i>	
Исторический аспект изучения паламитских споров в исихазме: философские и религиозоведческие коннотации.....	28
<i>Китаичев В. Е.</i>	
III Толедский собор (589 г.) и проблема искажения 8-го члена «Верую»	29
<i>Васильева Д. В.</i>	
Лексема 177 в Псалтири архиепископа Амвросия (Зертис-Каменского)	30
<i>Андреев А. А.</i>	
Умом и/или сердцем: история и современное состояние литургической методологии.....	30

<i>Казанцева З. В.</i>	Обозначения темпоральности в Библии.....	31
<i>Павлова Л. П.</i>	Христологический аспект богословия личности по трудам Оливье Клемана...	31
<i>Соколов Р. В.</i>	Воинствующий атеизм на Алтае в XX веке и преодоление последствий в среде современной молодежи.....	32

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ

<i>Зайцев П. Л.</i>	Российское общество после модерна: дискурс идентичности и традиционная религиозность	32
<i>Оводова С. Н.</i>	Конструирование и репрезентация в современной культуре	33
<i>Капилуни С. М.</i>	Сюжет распятия и мертвое тело Иисуса: богословское значение от византийского искусства к искусству Ренессанса	34
<i>Субботина О. В.</i>	Гравюры к проповеди Джироламо Савонаролы «Наставление в искусстве доброй кончины» и тема <i>Ars Moriendi</i> в инкунабулах 2-й половины XV в.	34
<i>Максимова О. Ю.</i>	Религиозные взгляды Сервантеса в комедии «Благочестивый плут»	35
<i>Булучевская Е. А.</i>	Русские в Италии 1920–1930-х гг.: в поиске духовных основ.....	35
<i>Каунов Д. А.</i>	Деятели российской политической истории и религиозный фактор в контексте современной российской политической мифологии	36

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТЕОЛОГИИ

<i>Коначева С. А.</i>	Категория события в современной религиозно-философской мысли	37
<i>Шишков А. В.</i>	Стратегии богословского осмысления модерна и модернизационных процессов: постановки проблемы	37

<i>Литвин Т. В.</i>	К вопросу о методах современной философской теологии	38
<i>Зайцев И. Н.</i>	О начале философской теологии.....	38
<i>Романенко Ю. М.</i>	Аспекты событийной онтотеологии.....	39

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕМ ГУМАНИТАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

<i>Свешникова О. С.</i>	Опыт использования платформы SUDIP на историческом факультете Бременского университета.....	40
<i>Демин М. Р.</i>	Философия в эпоху технической воспроизводимости: как новые технологии влияют на дисциплинарные стандарты?.....	40
<i>Штайн О. А.</i>	Особенности коммуникации между студентом и преподавателем: личный опыт	41
<i>Пучкова И. С.</i>	Стратегии интернационализации заочного образования	41

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРАВОСЛАВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

<i>Клепикова М. Ю.</i>	Духовно-нравственное развитие подростков с множественными нарушениями развития	43
<i>Кулябина И. Н.</i>	Основы психологической деятельности личности в национальном просвещении.....	43
<i>Мальшева Н. И.</i>	Из опыта работы с родителями	44

РОДНОЕ И ВСЕЛЕНСКОЕ В МЫСЛИ И ТВОРЧЕСТВЕ ВЯЧ. ИВАНОВА

<i>Каприо С.</i>	Повесть о Светомире царевиче: миф и богословская мысль.....	45
------------------	---	----

<i>Козырев Ф. Н.</i>	
Дидактическое значение учения Вячеслава Иванова о мифе и символе	46
<i>Резниченко А. И.</i>	
Realia / Realiora / Ens realissimum: Вяч. Иванов, Сергей Раевский, Прот. С. Булгаков о «слоистой» структуре бытия.....	46
<i>Титаренко С. Д.</i>	
Метафизика vs поэтика (о философских понятиях «сущий», «сущее» и «бы- тие» в поэзии и прозе Вяч. Иванова и традиции В. С. Соловьева).....	47
<i>Обатнин Г. В.</i>	
К истолкованию стихотворения Вяч. Иванова «Последние времена»	47
<i>Деревяга Е. С.</i>	
Звучащий Серебряный век. Читает поэт	48
<i>Дыхнова Е. П.</i>	
К истолкованию стихотворения Вяч. Иванова «Покров»	48
<i>Кузнецова О. А.</i>	
Стихотворение Вяч. Иванова «Мадонна высот»: опыт интерпретации	49
<i>Глухова Е. В.</i>	
Вячеслав Иванов в проектах Наркомпроса: клуб «Красный петух» 1918–1919 гг.	49
<i>Дмитриев П. В.</i>	
Вяч. Иванов и русские композиторы: М. Ф. Гнесин	50
<i>Фетисенко О. Л.</i>	
Агиология Вячеслава Иванова: заметки к комментариям.....	51

ТЕОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И ЕВРОПЕ

<i>Шрётер М.</i>	
Основные идеи Реформации и их влияние на современное богословское образование.....	52
<i>Диркен Й.</i>	
Богословское образование в государственных университетах Германии	52
<i>Кузьмина Е. В.</i>	
Сравнительная теология	53

РУССКАЯ И МИРОВАЯ ФИЛОСОФИЯ

<i>Куракина О. Д.</i>	
Наука и религия: единая картина мира в категориях русской философии ...	54

<i>Егерева Т. А.</i>	
«Царство мира сего» в оценке Н. А. Бердяева	54
<i>Гагинский А. М.</i>	
Аристотель и трансцендентальная онтология.....	55
<i>Карпов К. В.</i>	
Средневековая доктрина трансценденталий: что такое трансцендентальность?	55
<i>Савинов Р. В.</i>	
«Учебно-методическое обеспечение» проекта RATIO STUDIORUM: BIBLIOTHECA SELECTA Антония Поссевина	56
<i>Кузнецова Д. В.</i>	
Личность и рациональность.....	56
<i>Бердникова А. Ю.</i>	
«Религиозное сознание» в философии русского неолейбницеанства.....	57

ВОПРОСЫ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

<i>Федоров В. Ф.</i>	
Психологический, духовный и религиозный ресурсы примирения.....	57
<i>Бертова А. Д.</i>	
Христианские организации в Японии во время Второй мировой войны и признание ими своей ответственности за действия, совершенные в военный период.....	58
<i>Козин С. С.</i>	
Большевизм и религия в годы Первой русской революции: альянс или гегемония.....	59
<i>Катаева А. В.</i>	
Две системы российского неоязычества (сохранение и реконструкция).....	59
<i>Чернышенко Д. Ю.</i>	
О родственных отношениях славянских богов в исследованиях И. И. Срезневского.....	60
<i>Курилов В. А.</i>	
Политико-правовое содержание права на свободу совести в Советском Союзе	60
<i>Семанов А. М.</i>	
Понятие отчуждения в английской мистике	61

ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- Смирнова Н. С.*
Учебник английского языка как инструмент формирования мировоззрения учащихся 62
- Капилуци С. М.*
Условное предложение и сослагательное наклонение итальянского языка: новые подходы в теории и методике преподавания 62
- Богачева Д. П.*
Грамматические игры в европейских языках: верю-не верю 63
- Цыганкова Д. С.*
Семантика цвета в фразеологизмах (на примере русского, финского и английского языков) 63
- Клюшин П. В.*
Семантические особенности глаголов-ономатопов, которые описывают звуки издаваемые животными (на материале русской и итальянской прозы XIX—XXI вв.).....64

БОГИ, ЛЮДИ И МИРЫ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

- Успенская А. В.*
Об одном источнике образа загробного мира в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 65
- Фатиев Н. И.*
Доклад Л. Н. Гумилева «Выбор веры» на конференции ЛДАИС в январе 1988 года (по личным впечатлениям) и его принцип межконфессиональной классификации.....65
- Богданова О. В.*
Истина: диалог философских систем (пьеса М. Горького «На дне»).....66
- Никонова С. Б.*
Почему Ницше зря критиковал Вагнера 66
- Синицын А. А.*
Мир эллинской культуры в аспекте Knabenliebe (об эротических мотивах у Софокла) 67
- Борисова А. Г.*
Понятие судьбы в контексте греческого мирозерцания 67
- Куксо К. А.*
От недуга к силе: экзистенциальная и социальная действенность средневековых миров болезни.....68

<i>Ставцева О. И.</i>	
Рыцарь веры и трагический герой.....	68
<i>Ибракова Л. С.</i>	
Модус легкодоступного бога.....	69
<i>Королев В. А.</i>	
К феноменологии эпического. набросок.....	69
<i>Егоров П. А.</i>	
Анонимный бог атеизма.....	69
<i>Гончарко О. Ю.</i>	
ΚΙΝΗΣΙΣ и ἈΚΙΝΗΣΙΑ в проэмии к поэме Парменида	70

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ: ОБРАЗЫ И СМЫСЛ

<i>Сокурова О. Б.</i>	
Духовные проблемы новоевропейского человека в «Маленьких трагедиях» А. С. Пушкина.....	71
<i>Цветева М. Н.</i>	
Художественная философия М. А. Врубеля в контексте Серебряного века.....	71
<i>Иванова С. В.</i>	
Интерпретация иконописного изображения: проблемы и мнения	72
<i>Новикова Ю. А.</i>	
Культурные противоречия между частями Великобритании: Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия	73
<i>Малыгина О. И.</i>	
Квартирная выставка советского андеграунда как феномен советской культуры	73
<i>Котина О. И.</i>	
Семантика чайной церемонии в японской керамике	74

ТЕМА ИСКУПЛЕНИЯ В ХРИСТИАНСКОМ ВЕРОУЧЕНИИ

<i>Сапронов П. А.</i>	
Искупление в соотнесенности с Богом и человеком	75
<i>Иванов О. Е.</i>	
Искупление как восстановление однажды утраченного.....	75

<i>Сапронова Н. М.</i>	
«Вся жизнь моя в грехах погребена»	76
<i>Махлак К. А.</i>	
Влияние Ф. М. Достоевского на представление об искуплении у митрополита Антония (Храповицкого)	76
<i>Евдокимова Е. А.</i>	
Искупительная жертва Бога и человека	77
<i>Сурикова А. С.</i>	
Искупление и грех.....	77
<i>Евдокимов О. В.</i>	
Тема искупления в творчестве Ф. М. Достоевского	78
<i>Сунайт Т.</i>	
Преломление Кальвинистской доктрины об искуплении в диалектической теологии Карла Барта	79
<i>Петрова Л. А.</i>	
Догмат об искуплении и тема страдания в античности и христианстве	79

АНАРХИЗМ В РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА: ДОКТРИНА И ПРАКТИКА

<i>Артемев В. М.</i>	
Закат анархизма в России и возрождение этического наследия П. А. Кропоткина	80
<i>Гарявин А. Н.</i>	
Вопрос о судьбах русского крестьянства в переписке Петра и Александра Кропоткиных.....	80
<i>Гордон А. В.</i>	
Культурно-исторический синтез в творчестве П. А. Кропоткина.....	81
<i>Арефьев М. А.</i>	
Мистические формы анархизма (на примере страннического согласия)	82
<i>Ермаков В. Д.</i>	
Питерские анархисты и Временное правительство в революционных событиях 1917 года	82
<i>Рахманинова М. Д.</i>	
Дух и буква революции. Критика генезиса революционного события с позиций анархизма и родственных ему учений.....	83
<i>Рублев Д. И.</i>	
Л. И. Фишелев — один из основоположников анархо-синдикализма в России	83

<i>Сапон В. П.</i>	Анархисты проектируют новую жизнь	84
<i>Талеров П. И.</i>	Права собственности и наследования в доктрине анархизма	84
<i>Аладышкин И. В.</i>	Анархизм и религиозный реформизм в России: пути сближения в первой четверти XX столетия	85
<i>Федоров А. Ю.</i>	Женский вопрос в российском анархизме первой четверти XX столетия...	86

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ И МИРОВАЯ КУЛЬТУРА

<i>Мирзаев А. М.</i>	Легенды и мифы о Велимире Хлебникове в зеркале текстов, ему посвященных: «Венок поэту»	87
<i>Орлицкий Ю. Б.</i>	Наследники Хлебникова. Генрих Сапгир	87
<i>Россомахин А. А.</i>	Рецепция произведений Хлебникова в украинском панфутуризме (предварительные наблюдения)	88
<i>Павловец М. Г.</i>	Наследие Маяковского vs Хлебникова в рецепции авторов неподцензурной литературы.....	89
<i>Зубова Л. В.</i>	Крылышкующие (Слово Хлебникова в современном употреблении)	90

Резвых Татьяна Николаевна,
кандидат философских наук, доцент
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
Hamster-70@mail.ru

КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ Ф. К. БААДЕРА В ТВОРЧЕСТВЕ Л. П. КАРСАВИНА: ИДЕЯ ЖЕРТВЫ

Задача доклада — рассмотреть в первом приближении значение идей Ф. К. Баадера на философию Серебряного века. В докладе рассматривается влияние философии откровения Баадера на понимание личности Л. П. Карсавиным. Концепция симфонической личности Карсавина раскрывается через понятие самосознания, структура которого описывается Карсавиным как единство центра и периферии. Совершенствование личности осуществляется не как движение по периферии, а как движение через центр. Работа самосознания — соединение с центром личности, т. е. соединение с Богом. Эта же схема приводится Баадером в работе “Elementar begriffe über die Zeitals Einleitung zur Philosophie der Societät und der Geschichte». Деятельность самосознания осуществляется, в свою очередь, у Карсавина по образу Троицы. Аналогичный мыслительный ход осуществляет и Баадер. Более того, движение самости описывается у Карсавина как умирание и воскресание, связанное с понятием жертвы. Понимание жизни человека как жертвы, в свою очередь, связано с тем, что творение мира понимается как жертва Бога, уступание им места для мира. Эта модель творения содержится, в свою очередь, у Баадера. Обе модели восходят к каббале как общему источнику.

Красновский Валерий Николаевич,
кандидат психологических наук, доцент
Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского
krasnovskiy@bk.ru

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В АЛЕАТОРНЫХ ПРОЦЕССАХ «ЛЕГКОЙ» СОВРЕМЕННОСТИ

Сегодня современная реальность выражает себя новой формой отношений направленных против пространств, препятствующих потоку новых идей и видов деятельности. Словом, современный социум становится более открытой областью для применения потенциалов нестандартных решений личности. Но, расширяя границы для активности каждого члена общества, современность одновременно оставила «Я» незавидную роль, сделав его дубликатом необходи-

мого ей социального знака. Человек оказался в ситуации биполярной оппозиции между «Я» и социумом. Индивид увидел, что его мыслями, жизнью кто-то старается управлять, а он является элементом сложной организационной системы, в которой нет интереса к нему самому, его чувствам, убеждениям, а побеждает безличная общественная мысль. Эти оппозиции хорошо выражены в «легкой» современности через алеаторные процессы.

Диакон Антоний Молоток,
аспирант Санкт-Петербургской духовной академии
antonhammer92@gmail.com

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ РАБОТЫ С ГЛУХИМИ ДЕТЬМИ В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ

На протяжении всей истории работы с глухими детьми, первостепенной задачей стало их обучение произношению. Современный педагогический подход в отечественных коррекционных школах базируется на социализации и адаптации глухих детей в мире слышащих, где они без затруднения будут способны объясниться со слышащим непосредственно через воспроизведение словесной речи и без использования жестового языка.

Но практика обучения глухих детей показывает, что отказ от жестовой речи влечёт за собой асоциализацию глухих детей в связи с тем, что инвалиды по слуху создают свой микросоциум, где жестовая речь является ведущим коммуникативным средством межличностного общения.

Ситуация с обучением глухих детей обстоит иначе в некоторых европейских странах. «Чистый устный метод» заменяется методом билингвизма, где один язык является национальным, а другой — национальным жестовым языком. При обучении глухих детей используются все возможные методы: жестовая речь, дактильный (пальцевый) алфавит, разработка при остаточном слухе и использование словесного языка и произношения, письменная речь.

Петров Дмитрий Владимирович,
аспирант Санкт-Петербургской духовной академии,
petrov2@yandex.ru

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ПЕДАГОГИКИ В СВЕТЕ ТРАДИЦИОНОЛОГИИ

Современные тенденции в теории и практике православного воспитания должны быть также рассмотрены в рамках относительно молодого научного направления — традициологии, указывающая о существовании педагогиче-

ской реальности в форме такого феномена как традиция. Это позволит выявить те проблемные поля, которые являются, в принципе, неразрешимыми в русле иных существующих концепций православной педагогики. А дальнейшая работа в данном направлении требует перехода на новый уровень концептуализации православной педагогики. В связи с этим автор предлагает рассмотреть некоторые намечаемые аспекты исследования.

Архипова Марина Вениаминовна,
психолог, зам.директора
Института психологического консультирования и психотерапии
Русской христианской гуманитарной академии

ПРОЩЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Прощение — категория, важная в христианской практике, и практически не включенная в область психологии. Лишь в некоторых направлениях психологического консультирования признается важность прощения, в понятийную же систему этот феномен не вписан. Несомненно, прощение как феномен может занять свое место в социальной психологии, где оно может быть рассмотрено как психическое состояние, как процесс и как качество отношений с другими людьми. Прощение — то, что происходит по отношению к Другому, в этих отношениях всегда есть две стороны, даже когда прощение направлено на себя самого. Таким образом, существует вектор (направленность) прощения: к Другому (человеку, группе); к самому себе; к Богу (судьбе, обстоятельствам). Чтобы возникла необходимость прощения, нужна социальная ситуация определенного типа, в результате которой появляются негативные эмоции и чувства одной из сторон по отношению к другой (или взаимно): обида, злость, раздражение, презрение, гнев и др. Прощение как процесс протекает во времени и трансформирует негативные эмоции и чувства в иные. Результатом общения становится состояние свободы и обретение более «прямых», «простых» отношений между сторонами.

Бондаревская Роксана Сергеевна,
кандидат педагогических наук, педагог-психолог,
начальник отдела повышения квалификации
СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр „Семья“»

ПОТЕНЦИАЛ ХРИСТИАНСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В СЕМЕЙНОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ

Христианское мировоззрение подразумевает доброе отношение человека ко всем членам семьи без исключения, какой бы не была их судьба: «Стыдись...

отвращения лица от родственника» (Сирах. 41:25). Но часто человек по разным причинам лишает своих родственников любви, признания, заботы, и это становится для него причиной многих психологических проблем. Психолог христианского мировоззрения направляет работу с таким клиентом к поиску утерянной родственной любви. Удивительные возможности эмпатичного понимания себя и других людей дает метод пространственного моделирования системных решений. Построив модель, клиент последовательно исследует отношения в семейной системе с позиций других родственников. Феноменом этой практики является пробуждение интуиции и желания примирения в родственных отношениях. Кроме того моделирование позволяет клиенту быстро и эффективно проработать гипотезы преодоления психологических проблем и прийти к наиболее приемлемым с системных позиций вариантам действий.

Трунов Дмитрий Геннадьевич,
доктор философских наук,
профессор кафедры психологии Русской христианской гуманитарной
академии, профессор кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского
гуманитарного университета профсоюзов
dima.trunoff@gmail.com

ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛУБА «БИБЛИОТЕРАПИЯ» В ПЕРМИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Термин «библиотерапия» (от лат. *biblio* — книга и греч. *therapia* — забота, лечение, уход) был введен в 1916 г. для обозначения метода психотерапии с помощью чтения книг. В нашем случае библиотерапия рассматривает чтение как средство самопознания и как повод для качественного общения.

Поэт, писатель, драматург — это человек, который, талантливо выражая свою мысль, помогает читателю лучше понять самого себя. Особое место в этом ряду занимает поэзия — как наиболее ёмкий «аккумулятор жизненных смыслов». Именно поэтому — после экспериментов с другими литературными жанрами — фокус внимания встреч в клубе «Библиотерапия» сконцентрировался именно на поэзии.

Цель клуба — чтение коротких литературных текстов (главным образом — поэтических) с последующим обсуждением этих текстов через призму их личного восприятия и индивидуального осмысления.

Материал: русская и зарубежная, классическая и современная поэзия.

Результаты:

- новое — личное — понимание текста,
- более глубокое понимание себя и своей жизни,
- способность слушать другого и принимать его право на иную позицию,
- изменение взгляда на привычнее повседневные вещи,

- формулирование лично значимых идей и смыслов.

Механизм воздействия «личного чтения» состоит в следующем:

- Мы прикасаемся к поэзии и извлекаем из нее то, что актуально для каждого из нас. Человек находит в стихотворении то, что ему было трудно выразить. Поэзия использует наглядные образы для трудно артикулируемых идей.

- Когда человек высказывает свое впечатление об услышанном стихотворении, то ему приходится искать слова, чтобы сформулировать свои переживания, это в свою очередь помогает ему лучше осознать их. Вербализация переживаний — это основа библиотерапии.

- Когда человек слушает впечатления других, он узнает иные мнения, он понимает, что есть другие позиции, которые имеют такое же право на существование, как и его собственная; в результате человек естественным образом выходит за пределы своих привычных взглядов.

ГЕНДЕР И РЕЛИГИЯ

Беляева-Сачук Вероника,
доктор этнологии (PhD) кафедры этнологии и антропологии культуры
Щецинского университета (Польша)
belyaeva.veronika@gmail.com

ЖЕНЩИНА В БУРЯТСКОМ ШАМАНИЗМЕ. КАЗУС ТУНКИНСКОЙ ДОЛИНЫ

Женский шаманизм присутствует в культурах всех этносов Сибири. Бурятский женский шаманизм имеет часть специфических черт и считается рядом исследователей древнейшей формой традиционных верований бурятских племен. Во всех сферах связанных с деторождением, контактами с женскими божествами и болезнями детей, бурятские шаманки считались и до сих пор считаются лучшими специалистками. В настоящее время шаманки являются активными участницами шаманских религиозных объединений. На фоне всего этого, странным кажется запрет на деятельность шаманок на территории Тункинской долины. Этот регион характеризуется широко развитым культом гор и источников, сетью барисанов (священных шаманистических мест), довольно большим количеством шаманов, многие из которых начали свою деятельность еще до развала СССР. Тункинская долина также является местопребыванием таких божеств из общепобурятского шаманистического пантеона, как Бурин хан, Хан Шаргай-ноен и Буха-ноен. На фоне всего выше сказанного, весьма странным может показаться факт, что на данной территории до недавнего времени была совершенно запрещена религиозная деятельность шаманок. В данный момент некоторые шаманки пробуют начинать свою практику в Тункинской долине, но эти действия вызывают решительный протест среди местного населения. В своем выступлении я подробно расскажу о специфике тункинского шаманизма и попробую объяснить причины запрета на деятельность шаманок.

Гальцин Дмитрий Дмитриевич,
кандидат исторических наук,
научный сотрудник Библиотеки РАН
dmitrygaltsin@gmail.com

ГЕНДЕР В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫЧЕСТВЕ ЗАПАДА

Когда современное язычество впервые появилось на Западе в виде таких религий как викка и «движение Богини», оно заявляло о своем радикальном несогласии с гендерными ролями и стереотипами, которые язычники приписывали

господствующей культуре. Тем не менее, по мере того, как современное язычество становилось более приемлемым в странах Запада в качестве полноценной религии, оказалось, что гендерные модели и стереотипы, конструируемые внутри языческого сообщества имеют куда больше общего с «мэйнстримом», чем того хотелось бы самим язычникам. В языческой среде процесс конструирования гендера имеет религиозное значение, поскольку языческие божества чаще всего наделяются гендером.

Егоров Владимир Александрович,
ассистент кафедры философии и религиоведения
Русской христианской гуманитарной академии
egorov1@mail.ru

НЕБЕСНАЯ МАТЬ В ТРАДИЦИИ МОРМОНИЗМА

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней образовалась как религиозная организация в Соединенных штатах Америки в конце первой трети XIX века. Одной из отличительной особенностью теологии мормонизма (так в бытовом пространстве именуют членов этой церкви) является учение о Небесной Матери, супруге Бога-Отца, Творца этого и других миров. Учение о Небесной Матери слабо проговорено и практически не присутствует в широко обсуждаемых вопросах мормонской теологической литературы и топиках Воскресных школ. Вместе с тем, учение о Небесной Матери (как нечто необычное, нетрадиционное) выводит мормонизм в ряды маргинальных христианских церквей существующих на грани причисления к сектантским еретическим организациям исповедующих ценности, имеющие отличия от традиционного христианского мейнстрима. Учение о Небесной Матери стоит в одном ряду с учением о Троице как об отдельных сущностях (Бог-Отец, Иисус Христос и Святой Дух — три отдельные личности), телесности Бога-Отца, вечной прогрессии, крещении за умерших и т. д.

Фирсова Варвара Сергеевна,
соискатель Музея антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
varvarafirsova@yandex.ru

ИНДИЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ В ДИАСПОРЕ

Доклад посвящен рассмотрению положения женщины в современной индийской диаспоре. Особое внимание уделено представительницам южноазиатской общины в Японии. Большинство индийских женщин приезжают в Японию

после замужества. Индийская жена при этом рассматривается как хранительница индийских традиций и религиозной чистоты, и поэтому ее жизнь строго регулируется общественными, религиозными и этническими практиками, принятыми на Индийском субконтиненте и сохраняющимися в диаспоре. В частности, продолжает сохраняться практика приданого, которое нередко становится тяжким бременем для семьи невесты. Для многих индийских семей второго поколения мигрантов в Японии характерна большая (расширенная) семья, становясь частью которой от женщины ожидается следование семейным устоям семьи мужа, сильная зависимость от старших членов семьи, родителей мужа или его старших родственников. Это сильно ограничивает свободу женщины, в частности, в выборе рода деятельности, круга общения, системы воспитания детей.

Позняк Ольга Сергеевна,
магистр религиоведения,
Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена
olunyatwix@mail.ru

ТЕОЛОГИЯ ЖЕНЩИН И ПОЯВЛЕНИЕ ЖЕНСКОЙ ЦЕРКВИ В КОНЦЕ XX В. В ИСЛАНДИИ

В докладе рассматривается развитие теологии женщин в конце XX в. и образование специфической организации внутри Национальной церкви Исландии — Женской церкви. В кон. XX в. теология женщин получила распространение в Исландии, был пройден путь до появления полномасштабных конференций по данной проблематике и выделения грантов на ее изучение. Произошла некая эволюция идей: от осторожных высказываний об интерпретации Библии с точки зрения женщин в 1980-х до публичных заявлений о Боге-женщине в 1990-х. В 1990-е женщины-пасторы, интересующиеся теологией женщин, создают особую организацию — Женскую церковь. Этому поспособствовали наличие женщин-пасторов, занимавшихся теологией женщин и пожелавших воплотить ее идеи в богослужебной практике. Церковь Исландии не воспротивилось подобной инициативе, в рамках «Десятилетия женщин» она была обязана поддерживать участие женщин в церковных делах. Автор предполагает, что Женская церковь не планировала отделяться от Церкви Исландии.

Веселова Светлана Борисовна,
независимый исследователь,
куратор интеркультурной программы ArtLocusTransit
artlocustransit@mail.ru

СЦЕНАРИЙ ЖЕНЩИНЫ-МАТЕРИ В СЕКУЛЯРИЗИРОВАННОМ ОБЩЕСТВЕ

Традиция аврамических религий предполагает, что женщина дана через отсутствие в социуме, тогда как мужчина — через отсутствие в семье. Прежде женщина находилась в частной сфере мужчины. До XVIII века многие законы исключали женщин и маркировали правильное/неправильное только для мужчины. Женщина встраивалась в закон и общество через недостаток и оказывалась немаркированным членом в оппозиции мужское-женское. Секуляризация и движение за права женщин привело как раз к обратному эффекту, к непосредственному подчинению женщины и распространению нормирующей власти закона на те сферы, которые прежде оставались не прозрачными, интимными. Наделение женщины равными с мужчиной правами привело к приватизации ее государством. Иерархическая модель распалась, оставив зияющие раны. Когда мужчина (символический отец) уходит, частная сфера (женщина-ребенок) превращается в новую не защищенную экстремальную социальность и требует переизобретения общества. Эта сфера может быть описана через концепт «голой жизни» Агамбена, которую тот заимствует у Бенямина. На протяжении тысячелетий человек оставался тем, чем он был для Аристотеля, живущим животным (биос), способным кроме того к политическому существованию (зое). Современный же человек — это животное, в политике которого его жизнь больше ему не принадлежит. Сегодня индивид в обществе функционирует как живое тело. Симбиоз женщина-ребенок оказываются самым уязвимым звеном. Они сведены к биологической жизни, замеры которой регулярно вносятся в картотеки. Материнская забота и воспитание подменяются статистическим контролем биологических отправлений. Прежде «голая жизнь» оставалась вне контроля. Политический философ Шанталь Муфф, анализируя современный капитализм указывает на то, что он производит новые формы опыта и подчинения, политизируя пространство мать-ребенок, которое еще до недавнего времени рассматривались приватными и аполитичными.

ПРОБЛЕМЫ БОГОСЛОВИЯ И ИСТОРИИ ЦЕРКВИ

Фокин Алексей Русланович,
доктор философских наук,
ведущий научный сотрудник Института философии РАН,
заведующий кафедрой богословия ОЦАД
al-fokin@yandex.ru

УЧЕНИЕ О ЛОГОСЕ И ЛОГОСАХ У ПРП. МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА

Учение о логосах у прп. Максима Исповедника является одним из самых трудно понимаемых в патристике из-за своей многозначности. Понятие λόγος является одним из центральных в философско-богословской системе прп. Максима и играет в ней важнейшую роль. Для прп. Максима понятие λόγος может указывать и на Божественное бытие (λόγος τοῦ θεῖου), общее для всех ипостасей Св. Троицы; и на ипостась Сына Божия; оно может означать и Божественный замысел — идею, существовавшую в Боге прежде творения мира; и Божественную энергию, проявленную в творении мира; и сущность вещи, определяющую ее природу, функции, структуру и конечное назначение; и человеческую природу как сотворенную по образу и подобию Божию; и одну из познавательных способностей человека; и предмет человеческого познания, ведущий не только к познанию сотворенного мира и его рациональной структуры, но и к познанию его непосредственного Творца — Божественного Слова, в Котором от века содержатся логосы всех вещей в виде чистого, неразложимого единства. В настоящем докладе будет сделана очередная попытка упорядочить наши знания о этом сложнейшем аспекте философско-богословского учения одного из выдающихся византийских мыслителей.

Marcin Godawa,
doctor with habilitation, associate professor
the Pontifical University of John Paul II in Krakow
marcin2409@interia.pl

БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ — ЛАСКОВЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ВЫХОД ИЗ ЛОВУШКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЧУВСТВИЯ

Вопрос сочувствия является исключительно важной темой, которая определяет мышление западного гуманистического подхода. Сочувствие значит добровольное участие в расположении кого-нибудь. Наряду с позитивными сторонами этого понятия существуют, однако, факторы, которые приводят к чрезмерному умножению эмоциональной активности вместо поиска действительного и правильного решения. Человек начинает надеяться только на свои силы, в то время

как ему нужно обратиться к божьей благодати, потому что именно она представляет настоящий выход из проблемной ситуации.

Данная статья ставит своей задачей ответить на ряд вопросов, касающихся понятия благодать и ее «работы» внутри человека. Мы рассматриваем само понятие благодать наряду с двумя определяющими аспектами — эффективность и ласка. Практическая часть исследования представлена анализом свидетельства святого Августина о его духовном переломе. В работе используются тексты, которые отражают христианскую науку и церковное наследие необходимое современному миру.

Костогрызова Любовь Юрьевна,
кандидат юридических наук, доцент
Уральского государственного юридического университета
klyu002@yandex.ru

СТАТУС КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХА В ВИЗАНТИИ

Статус патриарха как главы церкви определен канонами. Изначально в церкви сложилась пентархия — равенство пяти первоиерархов, с V в. первенство признавалось за патриархом Константинополя.

Особенностью Византии явилось законодательное закрепление статуса константинопольского патриарха. В Эпанагоге (IX в.) содержались положения государственного права и принципы церковно-государственных отношений. Общество уподоблялось организму, в котором василевс управляет телом, патриарх — душой, император отвечал за материальную сферу, патриарх — за духовную.

Эти положения повторялись в Василиках (X в.), в Алфавитной синтагме М. Властаря (XIV в.), а принцип симфонии властей стал основным для Византии. При его нарушении и попытках василевсов подчинить церковь своей власти, патриархи пытались восстановить равновесие и выступали против действий государей.

Законодательное закрепление за константинопольским патриархом определенного статуса укрепляло его позиции, ограничивало самовластье василевсов, способствовало сплочению народов, входящих в православную ойкумену.

Павлюченков Николай Николаевич,
кандидат философских наук, доцент, старший научный сотрудник
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
npav1905@mail.ru

ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ, ХРИСТИАНСКОГО ЕДИНСТВА И ДИАЛОГА В НАСЛЕДИИ СВЯЩЕННИКА ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО

В начале 1920-х гг. русский философ, ученый и богослов, священник Павел Флоренский высказал свое понимание проблемы христианского единства

и межконфессионального диалога. Внимание к этой частной точке зрения выходит за рамки чисто исторического интереса не только потому, что речь идет о мыслителе, оказавшем существенное влияние на развитие русского богословия и русской философии в XX веке. Флоренский являет собой актуальный и в настоящее время пример такой широты исследовательского поиска, которая, при всех своих издержках, не мешает твердо стоять в однажды обретенной Истине. Убежденный в наличии полноты Истины в Православной Церкви, священник Павел Флоренский констатировал уже достигнутое единство всех современных (в том числе и православных) христиан по одному главному признаку — по факту общего упадка веры. Выход из такой ситуации он указывал не только в двух небольших статьях 1923–1924 гг., но и на всем пространстве своего религиозно-философского и богословского наследия, которое с этой точки зрения еще не изучалось.

Кузоро Кристина Александровна,
кандидат исторических наук, доцент
Национального исследовательского Томского государственного университета
clio-2002@mail.ru

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА РОССИЙСКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ ДУХОВНЫХ АКАДЕМИЙ XIX — ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВВ.

В докладе рассматривается история формирования корпоративной культуры православных духовных академий, проводится анализ ее элементов. В XIX в. в российских духовных академиях, крупнейших центрах богословской науки и подготовки церковных кадров, происходило складывание профессорско-преподавательской корпорации, обладающей собственной корпоративной культурой. Корпоративная культура представляет совокупность моделей поведения, приобретенных организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавших свою эффективность и разделяемых большинством членов организации. Компонентами корпоративной культуры являются: общие цели и ценности, культура общения, система коммуникации, стили разрешения конфликтов и др. Преобладающая в академической среде корпоративная культура, основанная на высокой нравственности, честности, объективности, активной гражданской позиции, трудолюбии, взаимопомощи, требовательности к себе и своим коллегам, в немалой степени способствовала расцвету духовного образования и науки.

Гаевская Надежда Зеноновна,
аспирант Русской христианской гуманитарной академии
pavlina.0078@mail.ru

ТОПИКА ЖИТИЙ ЮРОДИВЫХ НОВГОРОДСКОГО ПЕРИОДА (XIV–XVI ВВ.)

Топика — одно из актуальных направлений современных культурологических исследований, представленное в трудах Р. Курциуса, П. Джонстона, Д. С. Лихачева, Т. Р. Руди. В изучении агиографии особую роль играют процессы культурной интерпретации в контексте топики. Основная функция топоса коммуникативная. Теория архетипа добавила в понимание топоса функцию аккумуляции архетипического коллективного опыта. Топосы — это трансляторы культурного кода. Основная единица топики — прообраз видимых вещей, образ культуры в процессе формирования, формирующееся, необщепринятое значение — то есть топос — типичное явление. Изучение агиографической топики необходимый этап в выстраивании типологии подвижничества, в частности юродства. Топика житий юродивых новгородского периода (св. Прокопия Устюжского, преп. Михаила Клопского, блаж. Иакова Боровичского) дает представление как о закономерностях подвига юродства Христа ради, представленного северной ветвью русского подвижничества, так и об особенностях уникальных, типичных, проявляющихся в процессе формирования традиции. Исследование показывает, что подобные процессы связаны со взаимопроникновением топосов, принадлежащих различным видам топики подвижничества, чинов святости, базовой библейской топики. Новгородское юродство сформировало основу типа русского юродивого как подвижника, подвизающегося в подвиге мнимого безумия Христа ради.

Головина Илона Вячеславовна,
магистрант Русской христианской гуманитарной академии
shaldon2010@gmail.com

БОГОСЛОВСКОЕ ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ТРУДАХ ВЫДАЮЩИХСЯ БОГОСЛОВОВ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ XX ВЕКА ПРОФЕССОРА В.Н. ЛОССКОГО И АРХИМ. КИПРИАНА (КЕРНА)

Современный человек в эпоху глобальных экономических и социальных кризисов потерял в первую очередь самого себя и смысловые ориентиры своего существования. Не случайно, что многие философы и богословы XX столетия обращались к проблеме понимания человеческой личности. Именно от понимания того, кто есть на самом деле человек и каковы основы его бытия зависит будущее отдельного человека и всего человечества в целом.

В данной статье представлен сравнительный анализ основных положений богословия личности выдающихся мыслителей, представителей парижской школы, проф. В. Н. Лосского и архим. Киприана (Керна). Основание для богословского понимания человеческой личности оба ученых находят в христианских триадологии и христологии. Сообразность человека Богу дает возможность говорить о несводимости личности человека к природе, четком и ясном различении личности и природы. Смысл бытия человеческой личности согласно обоим богословам заключается в живом общении с Богом и с себе подобными человеческими личностями, осуществляемом в Церкви, как теле воплощенного Сына Божия.

Денисов Александр Васильевич,
магистр богословия Русской христианской гуманитарной академии
alexvasden@gmail.com

КУЛЬТУРНО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВОХРИСТИАНСКИХ ОБЩИН

Доклад посвящен изучению процесса формирования феномена христианской благотворительности. Для решения поставленной задачи в работе анализируются культурно-исторические предпосылки возникновения благотворительности как общезначимого явления в дохристианском мире. Предлагается рассмотреть влияние античной и иудейской культур на становление раннехристианской благотворительной практики. В докладе рассматриваются различные подходы к решению вопроса о восприятии христианством принципов благотворительной деятельности. Приводятся уникальные качества социально-религиозной деятельности первохристианских общин, сформированные на вероучительной основе. Выявляются институциональные основы раннехристианской благотворительности. Демонстрируется особая роль религиозной атмосферы в оформлении культуры христианского милосердия.

Ченцова Дарья Александровна,
аспирант Института философии
Санкт-Петербургского государственного университета
ciauca@yandex.ru

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ПАЛАМИТСКИХ СПОРОВ В ИСИХАЗМЕ: ФИЛОСОФСКИЕ И РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЕ КОННОТАЦИИ

История паламитских споров в исихазме не заканчивается, как многие богословские споры, признанием верности одного направления учения и осужде-

нием другого, но носит лонгированный характер и продолжается после вполне конкретных соборных постановлений. В этом контексте паламитская полемика, будучи дискуссионной темой, представляет интерес для широкого круга исследователей, в том числе для философов и религиоведов.

Следует отметить, что разными исследователями вскрываются различные пласты паламитского наследия, выделяются как строго религиозные, так и философские, социально-философские и даже социально-политические контексты. Но ни один из контекстов на практике не может быть полно репрезентирован без исторического (и историко-критического) подхода к проблеме. Данный аспект изучения паламитских споров активно развивался в XX в. и продолжает иметь место в исследованиях по данной проблематике, демонстрируя специфику подходов к проблеме со стороны современных философов и религиоведов.

Китаичев Владимир Евгеньевич,
куратор Чкаловского благочиния по взаимодействию
с государственной и муниципальной системой образования
городского округа г. Чкаловск, Нижегородской обл.
vek.k2010@yandex.ru

III ТОЛЕДСКИЙ СОБОР (589 Г.) И ПРОБЛЕМА ИСКАЖЕНИЯ 8-ГО ЧЛЕНА «ВЕРУЮ»

В литературе до сих пор бытует мнение, что вставка *Filioque* в 8-й член Никео-Цареградского Символа была сделана в 589 г. в Испании на III Толедском соборе. Однако исследование Деяний показывает, что текст «Верую» приводился неискажённым; при этом исхождение Св. Духа исповедовалось как двуначальное: и от Отца, и от Сына.

Корень бинарной пневматологии находим у Тертуллиана. В сочинении «Против Праксея» апологет понимал Св. Духа как «дар» Божий. Такое представление было прочно усвоено последующими латинскими отцами. Августин в трактатах «О Символе веры» и «О Троице» рассматривал Духа как взаимную, ипостазиремую любовь Отца и Сына. Отсюда, Третья Ипостась исходит не только от Первой, но и от Второй. В течение столетия после смерти блаж. его тринитарная парадигма обрела форму Символа веры. Текст, именуемый *Quicumque*, был впервые процитирован около 542/43 г. в 244-м Слове, приписываемом Августину. В этом Символе мы читаем: Св. Дух «от Отца и Сына: не создан, не сотворен, не рожден, но исходит».

Наш вывод: решения III Толедского собора не искажали Никео-Цареградского Символа, но выдали соборную санкцию бинарному учению о Св. Духе, как неотъемлемой части латинского тринитарное богословия.

Васильева Дарья Вячеславовна,
магистр лингвистики, аспирант
Санкт-Петербургской православной духовной академии
dv-sp@yandex.ru

ЛЕКСЕМА 177 В ПСАЛТИРИ АРХИЕПИСКОПА АМВРОСИЯ (ЗЕРТИС-КАМЕНСКОГО)

В докладе рассматриваются случаи передачи лексемы 177 в переводе Псалтири, сделанном в 60-х-70-х гг. XVIII в. архиепископом московским и калужским Амвросием (Зертис-Каменским) с масоретского текста. В первой части доклада проводится филологический анализ этих случаев. Данная Псалтирь сравнивается с Септуагинтой, Елизаветинской Библией и древнееврейским текстом. Во второй части доклада проводится богословский анализ. Рассматривается святоотеческое и средневековое богословское толкование этих стихов Псалтири, а также западная и отечественная академическая экзегетика. Перевод владыки Амвросия помогает читателю более целостно воспринимать тот или иной фрагмент данной библейской книги. Он не противопоставлен толкованиям святых отцов, но это ещё не говорит о влиянии их на него. Параллели с интерпретацией академических экзегетов тоже имеются, но вряд ли они пользовались им: западным учёным этот труд не был известен, а отечественные экзегеты могли обращаться к масоретскому тексту самостоятельно.

Андреев Александр Андреевич,
магистр богословия, магистр экономических наук,
Санкт-Петербургская духовная академия
aleksandr.andreev@gmail.com

УМОМ И/ИЛИ СЕРДЦЕМ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ

Начиная с работ русских литургистов конца XIX — начала XX вв., а в последствии в работах школы «сравнительной литургики» на Западе, историческая литургика сделала большие достижения для объяснения развития богослужения. Однако эту науку обвиняют в том, что ее результаты питают лишь интеллектуальную жизнь в ущерб духовной, что имеет опасность «профанировать» богослужение. Таким образом научные выводы остаются в основном за пределами школьного богословия и реальной богослужебной практики. Основываясь на историческом обзоре методов литургики, автор показывает, что литургисты всегда воспринимали для своих исследований теологические и философские методы данной эпохи, что делает современный исторический метод вполне естественным. Автор делает ряд наблюдений о том, как достижения литургической науки могут быть актуализированы в церковной и общественной жизни.

Казанцева Злата Владимировна,
аспирант Русской христианской гуманитарной академии
zlata.kazantseva@mail.ru

ОБОЗНАЧЕНИЯ ТЕМПОРАЛЬНОСТИ В БИБЛИИ

Автор рассуждает на тему способов записи времени в Библии, акцентируя внимание на обозначениях единиц времени в библейский период. Ввиду отсутствия общепринятой системы записи времени и, как следствие, точных (числовых) единиц времени автор находит возможным говорить лишь об их вербальных эквивалентах («день», «ночь» или «рано поутру», «когда обогреет солнце»). В ходе исследования будет также затронута тема характера времени, а точнее то, как именно библейские писатели выражали длительность, скорость и постоянство времени («до сего дня», «от юности моей донны»), его абстрактную форму («когда-нибудь», «не сейчас»), одновременность событий («тогда»), если таковое имело место быть; какие обороты речи употребляли для выражения эсхатологического настроения («конец дней», «в те дни»), представления о вечности («от века», «издавна») или неограниченности вещей («и далее/и выше»). Автор также рассматривает применение и значение конструкции «как в этот день» в качестве составной части клятвы библейского человека.

Павлова Людмила Петровна,
магистрант Русской христианской гуманитарной академии
milka_pv2007@mail.ru

ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ БОГОСЛОВИЯ ЛИЧНОСТИ ПО ТРУДАМ ОЛИВЬЕ КЛЕМАНА

Статья посвящена христологическому аспекту богословия личности выдающегося богослова XX века — Оливье Клемана. Вопрос личности вне рассмотрения его в богословском ключе остается нераскрытым. Соединение двух природ в единой Ипостаси Бога занимает центральное место в христианском богословии. Воплощение Логоса раскрывает тайну домостроительства Сына Божия и является основополагающим звеном процесса восстановления общения между Богом и человеком. Внимание Клемана привлекает именно этот личностный аспект единства божественного и человеческого начал, позволяющий осуществлять энергийный перихоресис или общение двух природ. Французский богослов подчеркивает, что именно посредством прикосновения к Лику-Личности Христа мы можем приблизиться к познанию человеческой личности.

Соколов Роман Васильевич,
магистрант Общественной аспирантуры и докторантуры
prihod.pokajanie@yandex.ru

ВОИНСТВУЮЩИЙ АТЕИЗМ НА АЛТАЕ В XX ВЕКЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ В СРЕДЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

Доклад содержит: исследование атеистической пропаганды через призму отношений советского государства и РПЦ на Алтае в XX в., как нарушение гражданских прав в получении религиозного образования и воспитания; отмечен невосполнимый трагический кадровый урон, как преступления против человечества, уничтожение Алтайской Духовной Миссии — образцового центра духовного просвещения, рассказано о воссоздании церковных институтов в контексте развития структуры управления — работы профильных отделов по образованию и катехизации, делам молодёжи Алтайской митрополии, показана роль воспитания духовенством молодёжи в духе здорового патриотизма и дружелюбного интернационализма, обозначен положительный опыт в развитии церковно-государственных и общественных отношений — экспертного представительства в ведущих международных молодёжных управленческих форумах Алтая с участием стран участниц СНГ и ШОС, как особом центре мирного проживания граждан более 150 национальностей и различных религий.

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ

Зайцев Павел Леонидович,
доктор философских наук, профессор
Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского
zaitsevpl@rambler.ru

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПОСЛЕ МОДЕРНА: ДИСКУРС ИДЕНТИЧНОСТИ И ТРАДИЦИОННАЯ РЕЛИГИОЗНОСТЬ

Комплексного исследования требует девальвация культурных доминант советского модерна — эпохи великих целей и больших проектов, воспринимаемых как общая задача. Кризис советской модели модернизации привел к кризису идентичности. Сегодня выходящее из кризиса идентичности общество ищет способы восстановления традиционной идентичности, в противостоянии с которой и формировался советский проект. Отказ от достижений проекта модерна направляет поиски в традиционное общество. Следует понимать, что традиционная идентичность сегодня — это проект постмодернистского дискурса, в котором традиция конструируется актуальными запросами. В этнорелигиозной сфере такими конструкциями являются возрожденные из небытия этносы, и сконструированные неоязыческие культы. При анализе дискурса идентичности исследователям следует учитывать сохранность влиятельных зон традиционной идентичности. Это традиционные для России религии, изучение которых позволит отделить традиционную идентичность от квазитрадиционной идентичности.

Оводова Светлана Николаевна,
кандидат философских наук, преподаватель
Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского
sn_ovodova@rambler.ru

КОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

В докладе выявляется взаимосвязь сегментарной и функциональной идентичностей. Эта связь выражается в том, что конфессиональная, этническая, культурная идентичности детерминируются региональной принадлежностью. Определяются механизмы конструирования идентичностей, связанные с отсылкой к системе авторитетов и социальных институтов. При самоописании идентичности происходит соотнесение с идеальным образом, к которому субъект стремится

ся и которому пытается соответствовать. Анализ самоописаний идентичности позволяет выявить устойчивые повторяющиеся конструкты, отражающие ценностное наполнение различных моделей идентичности. Дискурсивная репрезентация идентичности сочетается с репрезентацией идентичности в повседневных практиках. Комплексный анализ способов репрезентации идентичности позволит понять механизмы самоидентификации личности в современной культуре.

Капилупи Стефано Мария,
кандидат философских наук
Русской христианской гуманитарной академии
s_capilupi@yahoo.it

СЮЖЕТ РАСПЯТИЯ И МЕРТВОЕ ТЕЛО ИИСУСА: БОГОСЛОВСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ВИЗАНТИЙСКОГО ИСКУССТВА К ИСКУССТВУ РЕНЕССАНСА

Христианство это не только религия искупления. Христианство это религия прославления Бога в человеке. Эта глубочайшая истина культуры верна как на Востоке, так и на Западе, как в России, так и в Европе. Именно в этом ключе данный доклад анализирует некоторые византийские картины и иконы, картины Чимабуе, Джотто, Мазаччо, Андреа Дел Кастаньо, Голбейна и других художников Средневековья и Ренессанса. На основе лежит богословский вопрос о смерти Иисуса как эсхатологическое событие, имеющее свое нераздельное, но отличающееся спасительное значение по отношению к Его Воскресению. Вопрос имеет также глубокие философские и историко-культурные аспекты, и обсуждается с намерением опровергнуть многочисленные накопившиеся недоразумения и стереотипы, препятствующие диалогу и единству между христианами.

Субботина Ольга Владимировна,
кандидат искусствоведения, старший преподаватель
Русской христианской гуманитарной академии

ГРАВЮРЫ К ПРОПОВЕДИ ДЖИРОЛАМО САВОНАРОЛЫ «НАСТАВЛЕНИЕ В ИСКУССТВЕ ДОБРОЙ КОНЧИНЫ» И ТЕМА ARS MORIENDI В ИНКУНАБУЛАХ 2-й ПОЛОВИНЫ XV в.

Трактат «Ars moriendi», появившийся в середине XV века, был не только популярным сочинением, выдержавшим множество тиражей, но и заложил традицию душеспасительной литературы, широко распространившуюся во второй половине столетия. Эта тема становится одной из важнейших и для европейских проповедников. Гайлер фон Кайзерсберг выбирает сюжет «ars moriend» для своего выступления в Страсбурге в 1478 году, а доминиканец Джироламо Савона-

рола 2 ноября 1496 года в день Всех Святых произносит проповедь «Наставление в искусстве доброй кончины», которая была вскоре напечатана и сопровождалась гравюрами. В проповеди Джироламо Савонаролы используется практиковавшийся искусными ораторами того времени прием обращения к зрению, создания перед глазами слушающих «живой» картины. Доминиканец подробно и эмоционально описывает три изображения, которые желательно созерцать как можно чаще. В дальнейшем, граверы постарались точно воспроизвести созданные воображением Савонаролы картины, каждая из которых представляет интерес как с точки зрения иконографии, так и художественной формы.

Максимова Ольга Юрьевна,
преподаватель Русской христианской гуманитарной академии
olgmaximova@mail.ru

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ СЕРВАНТЕСА В КОМЕДИИ «БЛАГОЧЕСТИВЫЙ ПЛУТ»

Сервантес является глубоко христианским мыслителем, чьи взгляды, однако, ближе эразмианству, чем духу Контрреформы и Тридентского собора. Так, в своей агиографической комедии «Благочестивый плут» Сервантес также проявляет себя как истинно христианский автор. Острая моральная критика Сервантесом в этом произведении католических священников и прихожан, считающих себя праведными, но таковыми не являющимися, легко совмещается с искренностью его веры. Сервантес высмеивает популярный в его время обычай сбора денег на спасение душ чистилища: люди охотно платили всякому, кто объявлял себя сборщиком подобной дани, понимая, что их родственники не могли попасть в рай, и надеясь таким образом выкупить им место в раю. Для Сервантеса очевидно, что истинная вера живёт не во внешних проявлениях и тем менее в денежных выплатах, а в глубине души и в самоотдаче человека добру. В сюжете Сервантеса даже бывший плут может стать праведнее многих ханжей, которые, казалось бы, вели себя богоугодно всю жизнь.

Булучевская Елизавета Андреевна,
аспирант Санкт-Петербургского государственного университета
buluchevskaya.liza@gmail.com

РУССКИЕ В ИТАЛИИ 1920–1930-Х ГГ.: В ПОИСКЕ ДУХОВНЫХ ОСНОВ

После 1917 г. задачу сохранения отечественной дореволюционной культуры и духовных основ взяло на себя Русское Зарубежье. Мотивом русской эмигра-

ции в Италию служило восприятие страны как символа вечной культуры. Русская эмиграция на Апеннины — эмиграция одиночек, не тяготевших к сплочению. Русское Слово в Италии не стало духовной скрепой эмиграции. Напротив, Италия узнала о русских по живописным полотнам — благодаря венецианским и римским выставкам. Не стала фактором сплочения и православная вера: русские в Италии переходили в католичество (поэт Вяч. Иванов, художники Л. М. и Р. Н. Браиловские). Поиск эмигрантами объединяющих духовных основ воплотился лишь в своеобразном «взгляде в прошлое итальянской культуры» — в обращении к идеалам эпохи гуманизма, личности Данте (историк В. Н. Забугин, поэт Вас. Сумбатов), живописи Ренессанса (художники Н. Н. Лохов, Д. К. Степанов). Несмотря на контекст эпохи, разобщенность эмигрантов, поиск ими духовных основ в прошлом, 1920–1930-е гг. породили ряд выдающихся личностей, объединивших основы двух культур: русское Слово, русскую философскую мысль и итальянские ренессансные идеалы.

Каунов Дмитрий Александрович,
магистрант Санкт-Петербургского государственного университета
dkaunov93@gmail.com

ДЕЯТЕЛИ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ И РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ

В данном докладе представлен анализ влияния религиозного фактора на внутривнутриполитическую ситуацию в современной России на примере сакрализации исторических личностей и создания исторических и политических мифов в контексте взаимоотношений различных политизированных социальных групп. Демонстрируется то, каким образом деятели российской истории становятся инструментом борьбы на политической арене в процессе спекуляции ими различными социальными группами в целях противостояния друг другу. Автор хочет показать, почему создание подобных политических мифов — нормальное явление и всегда было свойственно человеческому обществу, обращая внимание, прежде всего, на их основные функции и особенности, а также демонстрируя свою точку зрения на то, каким образом осуществляются механизмы функционирования данных мифов.

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТЕОЛОГИИ

Коначева Светлана Александровна,
доктор философских наук, доцент
Российского государственного гуманитарного университета
konacheva@mail.ru

КАТЕГОРИЯ СОБЫТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Доклад посвящен событию как одному из ключевых понятий современной феноменологически-герменевтической теологии. В качестве истока рассматривается трактовка события в философии позднего Хайдеггера. Опыт бытийно-исторического мышления обнаруживает сущность бытия не только в ее трансцендентальной раскрытости, но в сути бытия как события. Отношения бытия как события-присваивания и вот-бытия понимаются в таком «повороте», при котором событие основывает в себе вот-бытие / вот-бытие основывает событие. Бытие как событие определяет и сущность Бога в той мере, в какой «присутствие богов» нуждается в бытии. Теологическая трактовка хайдеггеровской категории события представлена в трудах Джона Капуто. В его «теологии события» решающим оказывается рассмотрение события как того, что происходит в словах и вещах, как потенции, которая будоражит их и лишает покоя. Событие тесно связано с невозможным, понятым как религиозная категория. В докладе показывается, что «религия без религии» в понимании Капуто — это завет с невозможным, завет, который заключается между событием и нами.

Шишков Андрей Владимирович,
Общecerковная докторантура и аспирантура
andrey.v.shishkov@gmail.com

СТРАТЕГИИ БОГОСЛОВСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ МОДЕРНА И МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ

Окончание (или даже завершение) эпохи модерна ставит перед исследователями задачу ее осмысления как целостного явления в истории человека и общества. От этой задачи не могут уклониться и богословы. Тем более, что (пост)модерная ситуация в религиозно-общественном измерении является еще и постсекулярной, т. е. связанной с переходом от секулярной парадигмы, сформированной в модерне, к «новой неопределенности», как об этом говорит Алек-

сандр Кырлежев. Богословский взгляд на модерн и модернизационные процессы предполагает встраивание этой исторической эпохи в священную историю Церкви. Спектр богословских стратегий осмысления модерна в контексте священной истории довольно широк. От выбранной стратегии зависит содержательная реакция на те антропологические, социальные и религиозные изменения, которые он повлек за собой. Можно выделить и метафорически описать основные из них: модерн как апостасия, как пленение, как богооставленность, как очищение, как взросление.

Литвин Татьяна Валерьевна,
кандидат философских наук, доцент
Санкт-Петербургского христианского университета
littatiana@gmail.com

К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТЕОЛОГИИ

В докладе будут рассмотрены основные направления современной философской теологии в ракурсе методологических задач. Исходя из многообразия постсекулярной философской ситуации место теологии зачастую оказывается не только в ряду богословских дисциплин, но и приобретает черты междисциплинарности. Нацеленные на решение проблемы человека, истории, времени, теологические исследования объединяют герменевтику и философскую антропологию, философию языка и психологические методы, становясь зачастую экспериментальным пространством применения общегуманитарных подходов. В докладе будут сопоставлены идеи Ж. — Л. Мариона, Дж. П. Мануссакиса, других теологов и философов бультмановского и постбультмановского периода.

Зайцев Игорь Николаевич,
кандидат философских наук, доцент
Государственного университета аэрокосмического приборостроения
zaitsevigor9@gmail.com

О НАЧАЛЕ ФИЛОСОФСКОЙ ТЕОЛОГИИ

Философская теология как систематическая дисциплина генетически восходит к естественному богословию как части метафизики Аристотеля. Как и всякая философия, эта дисциплина находится в двойственном положении: с одной стороны, всякая форма философской теологии находит себя в рамках определённой традиции мысли; с другой стороны, она должна обосновать и саму себя и предшествующую традицию. Эта общая трудность имеет свои нюансы в случае фи-

лософской теологии. В частности, стоит вопрос о соотношении с религиозной мыслью. Традиционно философская теология отличается от конфессиональной тем способом, что первая выстраивает знание о Боге сугубо рациональным методом (без обращения к откровению). С другой стороны встаёт вопрос: возможно ли мышление о Боге в абсолютной оторванности от религиозного опыта? Наша задача: проблематизировать начало философской теологии в современном историко-философском контексте.

Романенко Юрий Михайлович,
доктор философских наук, профессор Института философии
Санкт-Петербургского государственного университета
yr_romanenko@rambler.ru

АСПЕКТЫ СОБЫТИЙНОЙ ОНТОТЕОЛОГИИ¹

Доклад посвящен рассмотрению возможности трактовки онтотеологии с точки зрения событийной онтологии. В «Критике чистого разума» И. Канта понятие онтотеологии было введено в контексте критики метафизики. Центральным ее местом было обоснование некорректности доказательства бытия Бога у Ансельма. В дальнейшем, М. Хайдеггер, обращаясь к кантовскому наследию, выделил эту тему в особый сюжет. Ставя задачу не просто критики, но экзистенциального преодоления метафизики, он утверждал, что традиционная онтотеология, реально возникшая в первой философии Аристотеля, была детерминирована рационалистическим дискурсом, результатом чего стало «забвение бытия». Преодоление этого М. Хайдеггер видел в переходе к «новому мышлению», центральной идеей которого стало понятие «события». Поздний период хайдеггеровского творчества характеризуется развитием «событийной онтологии», которую можно трактовать как особую форму и новейший этап развития самой онтологии в ее истории. Если в классической онтотеологии основным вопросом был вопрос о бытии Бога (о чем говорит само имя онто-тео-логии), с попыткой дедуцировать из априорного понятия Бога его существование, то в событийной онтотеологии, учитывающей онтологическую разницу между бытием и сущим, событие понимается как со-бытие Сущего и сущего.

---

¹ Исследование поддержано грантом РГНФ 15–03–00138а «Античная логика и византийская интеллектуальная традиция: аспекты рецепции».

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕМ ГУМАНИТАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Свешникова Ольга Сергеевна,
кандидат исторических наук,
Universität Bremen, Institut für Geschichtswissenschaft (Германия)

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ SUDIP НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БРЕМЕНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Бременский университет является учебным заведением очной формы обучения, но без обязательного посещения занятий. Последнее обстоятельство в сочетании с самостоятельным формированием личных учебных планов студентами ставит перед преподавателями непростую задачу дистанционного контроля за успеваемостью и предоставления удаленного доступа к учебным материалам. Для решения этих задач используется электронная система SudIP, предлагающая широкий спектр возможностей для коммуникации преподавателя и студентов. Опыту использования этой системы в подготовке студентов по специальности «история» будет посвящен доклад.

Демин Максим Ростиславович,
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
maxim.djomin@gmail.com

ФИЛОСОФИЯ В ЭПОХУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ: КАК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЛИЯЮТ НА ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СТАНДАРТЫ?

За последние несколько лет можно наблюдать резкое увеличение различных медиаматериалов, призванных способствовать обучению философии. Это и аудиозаписи бесед с известными философами, видеоблоги преподавателей и, в некоторых случаях, студентов, видеозаписи лекций и даже анимированные презентации. Некоторые университеты предлагают целые курсы по философии. Так называемые МООС представляют собой онлайн курсы, состоящие из видеороликов, тестовых заданий и тематических форумов. Новые медийные возможности предлагают и новые вызовы. В докладе планируется рассмотреть несколько известных медийных англоязычных проектов по философии, как, например, проект www.philosophybites.com, анимированные презентации Youtube каналов Macat или WirelessPhilosophy, а также курсы по философии, представленные

на Courera.org. Как меняется стиль подачи материала? Как меняется роль преподавателя в этом процессе? Делают ли новые технологии преподавателя менее востребованным или, наоборот, делают его фигуру более значимой?

Штайн Оксана Александровна,
кандидат философских наук, доцент
Санкт-Петербургского государственного технологического института
(технический университет)
shtaynshtayn@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ СТУДЕНТОМ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ: ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Мое знакомство с дистанционными технологиями обучения в высшем учебном заведении началось в 2009 году. Меня, доцента кафедры философии Удмуртского государственного университета, направили на краткосрочное повышение квалификации объемом в 72 часа по программе «Создание курса в системе электронного обучения МООДУС». Предмет философия я читала студентам гуманитарного направления, собранным в одной аудитории маленького провинциального города Сарапул Удмуртской Республики. Я вела трансляцию из телевизионной студии-аудитории. Это был позитивный опыт: прямой эфир с лекциями и заданиями.

В Русской христианской гуманитарной академии меня поставили работать дистантно со студентами- религиоведами, философами и культурологами. Без программы МООДУС дистантное обучение держалось на электронных письмах на заданную тему по плану занятий. И тут я попала в ловушку, количество испианного времени не переросло в качество образовательного процесса и полученного содержания.

Пучкова Ирина Сергеевна,
кандидат философских наук,
Русская христианская гуманитарная академия

СТРАТЕГИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Применение дистанционных технологий дает широкие возможности для интернационализации образования, позволяя преодолеть многие барьеры и границы. При этом появляются новые сценарии сотрудничества и международного обмена.

Все более доступным становится создание международных проектов, которые предполагают привлечение преподавателей и учащихся из разных стран.

Развитию университетской кооперации способствует деятельность международных ассоциаций, объединяющих людей и организации, которые работают в области открытого и дистанционного образования.

Крупные заочные университеты, такие как Open University, Fern Universität, Universitat Oberta de Catalunya делают процесс обучения все более доступным, предлагая разные форматы учебных материалов, позволяя избежать временного переезда и т. д. Любой желающий может учиться в Англии, Германии, Испании независимо от места своего проживания, графика работы и прочих жизненных обстоятельств. Такая ситуация создает специфическую конкуренцию дистанционных университетов. Одним из важнейших факторов привлечения студентов становится выбор языка обучения.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРАВОСЛАВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Клепикова Марина Юрьевна,
слушатель курса «Православная психология: теория и практика»
Института социальной работы РХГА
m-klepikova@mail.ru

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ

Проблема сложных нарушений в развитии становится все более актуальной для современной психологии и педагогики. За последние десятилетия специалисты отмечают рост числа множественных нарушений. Вся коррекционно-развивающая работа с такими детьми и подростками строится в основном на развитии моторики, внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы, очень мало уделяется самостоятельности и духовно-нравственной сфере. Один из шагов к реальному решению проблемы сохранения и укрепления духовно-нравственного и физического здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья — создание благоприятного пространства для формирования и осмысления нравственных ценностей. Таким образом, можно сделать вывод о необходимости формирования духовно-нравственных ценностей у детей и подростков с множественными нарушениями развития. Это процесс длительный, трудоемкий, результаты весьма отдаленные, возможно нестойкие.

Кулябина Ирина Николаевна,
член Епархиального общества православных психологов
Санкт-Петербурга во имя свт. Феофана Затворника
Kulyabina.irina@bk.ru

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОСВЕЩЕНИИ

Духовно-нравственная картина мира во взаимодействии человека с природой и обществом развивается на основе ценностно-смыслообразующей формы постижения бытия: развития процессов психической деятельности, интеграции и генерализации нравственного опыта индивида, формирования функциональной системы психической деятельности, сознания и самосознания. Учебный курс может состоять из следующих разделов: социально-психологическая сфера общества, многоуровневая иерархическая структура переработки информации,

принцип доминанты, психологические познавательные процессы, личностные компоненты, социальная деятельность личности, теория двойника и закон заслуженного собеседника по А. А. Ухтомскому, индивидуализация и индивидуализм, духовная природа человека, смысл жизни и прогрессивный рост.

Малышева Наталья Ивановна,
ст. методист, психолог Некоммерческого фонда
«Детский епархиальный образовательный центр»,
г. Самара, Россия
malyshevanatala@mail.ru

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

Известно, что институт семьи с каждым годом становится все более нестабильным. В связи с этим, становится все более актуальным становление семьи как «малой Церкви» с укреплением традиционных основ, христианского отношения к вопросам семьи, брака, рождения и воспитания детей, готовности ежедневно совершать подвиг несения «жизненного креста» и самоотверженного служения ближним.

В этой связи духовное просвещение родителей в рамках программы «Духовные и психологические основания супружества и родительства» является актуальной, востребованной в настоящее время деятельностью.

Подобная деятельность осуществляется на базе Некоммерческого фонда «ДЕОЦ» являющегося примером сочетания светского и духовного — «симфонии двух властей» в области воспитания и образования подрастающего поколения. Реализация программы позволит не только повысить родительскую компетентность и сформировать представления о закономерностях семейной жизни, но и создать условия для формирования духовно-обогащенной среды, способной стать источником личностного роста и духовно-нравственного развития подрастающего поколения.

РОДНОЕ И ВСЕЛЕНСКОЕ В МЫСЛИ И ТВОРЧЕСТВЕ ВЯЧ. ИВАНОВА

Каприо Стефано,
профессор Папского Восточного института в Риме
stefanomcaprio@hotmail.com

ПОВЕСТЬ О СВЕТОМИРЕ ЦАРЕВИЧЕ: МИФ И БОГОСЛОВСКАЯ МЫСЛЬ

Цель последнего большого произведения Вяч. Иванова — «Повести о Светомиरे царевиче» заключалась в том, чтобы воссоздать силу дионисийского мифа, но в той форме, которая объединяет русский эпос со священной историей. «Повесть» вписывается в крупномасштабное литературное и философское направление конца девятнадцатого — начала двадцатого веков, начиная с Ницше со его *Also sprach Zarathustra*, где он пытался выразить глубокие философские и духовные понятия в фантастической и повествовательной форме, обращаясь к греческой и иранской религиозной мифологии. Более общей системой отсчета вне всякого сомнения является вагнерианский цикл Кольцо Нибелунгов, вдохновивший легендарные истории Властелина Колец Толкиена и Хроники Нарнии Льюиса, а также прочтение библейского повествования Томаса Манна (Иосиф и его братья), авторов, связанных с Ивановым не только временной близостью, но и педагогико-повествовательной восприимчивостью. Вся поэма выстраивается вокруг тройственной фигуры отца Лазаря, который преображается во Владаря и наконец порождает сына Светомира, в тринитарной аллегории Отца-Духа и Сына, сопровождаемой наложением двух женских фигур (соловьевской Софии) Гориславы и Отрады, и наконец в синтезе самого Светомира царя/девицы. Высшим образцом ивановской переработки пасхальной и крещальной тайны является смерть Гориславы, рождающей Отраду у «Егорьева ключа», что напоминает о Крещении Руси в Днепре. Новое рождение вечно женственного — Софии, возрождающей в человеке образ Божий, близко к мистическим видениям Владимира Соловьева; в «Повести» Вяч. Иванова оно становится новым пророчеством жизни и воскресения. Преодолевая «смертельную усталость», явление как никогда характерное для современности, поэт призывает провозгласить радость обретенной идентичности, единения человеческого с божественным, малой природы индивидуума со вселенским общением небесных сил.

Козырев Фёдор Николаевич,
доктор педагогических наук,
профессор Русской христианской гуманитарной академии
fedorkozyrev@yandex.ru

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УЧЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА О МИФЕ И СИМВОЛЕ

В статье «Две стихии в современном символизме» Вяч. Иванов делает допущение, имеющее принципиальное значение для понимания мифа. Он разделяет символизм на два вида: реалистический и идеалистический. Реалистический символизм способствует рождению мифа. Идеалистический символизм предлагает вместо этого «суррогат мифа». Два символизма соответствуют двум мирам, онтологически неравнозначным. Критерием их различения служит соборность. Реалистический символизм указывает путь к соборному единению, которое достигается «общим мистическим лицезрением единой для всех объективной сущности». В идеалистическом реализме символ есть условный знак, которым «обмениваются заговорщики индивидуализма». Противопоставление двух видов символизма отозвалось в русской религиозной мысли, особенно в размышлениях С. Булгакова о природе мифа. В гуманитарное образование учение Вячеслава Иванова о мифе и символе вносит аксиологическое мерило, содействует раскрытию жанрового и смыслового богатства Священных Писаний и снятию противоречия между научной и религиозной картинами мира.

Резниченко Анна Игоревна,
доктор философский наук, профессор
Российского государственного гуманитарного университета
annarezn@yandex.ru

REALIA / REALIORA / ENS REALISSIMUM: ВЯЧ. ИВАНОВ, СЕРГЕЙ РАЕВСКИЙ, ПРОТ. С. БУЛГАКОВ О «СЛОИСТОЙ» СТРУКТУРЕ БЫТИЯ

О том, что у бытия «слоистая» структура, в философии XX века впервые сказал отнюдь не Н. фон Гартман и отнюдь не в 1931 году. В русском философском контексте это важнейшее онтологическое различие было введено Вяч. Ивановым в его знаменитом докладе «Две стихии в современном символизме» (доклад был прочитан 8 марта 1908 г., опубликован в «Золотом руне» — №№ 3–4, 5 за этот же год, и в переработанном виде вошел в «По звездам» (1909)) в форме знаменитого лозунга «A realibus ad realiora», «От реального к реальнейшему» — и менее знаменитых, но не менее важных определений «res intima rerum» (внутренняя реальность вещей) и «realia in rebus/realiora in rebus» (истинная

реальность вещей). В рамках настоящего доклада предлагается рассмотреть две версии развития этого эйдетического сюжета: версию Сергея Раевского (С. Н. Дурылина) и версию С. Н. Булгакова. И Дурылин, и Булгаков были хорошо знакомы с Ивановым в связи с деятельностью МРФО. Однако концепции и Дурылина, и Булгакова, восходящие, как будет показано в докладе, именно к ивановским различениям, складываются в целом уже за границей личного общения всех трёх мыслителей: к середине-концу 1930-х годов

Титаренко Светлана Дмитриевна,
доктор филологических наук, доцент
Санкт-Петербургского государственного университета
svet_titarenko@mail.ru

МЕТАФИЗИКА VS ПОЭТИКА (О ФИЛОСОФСКИХ ПОНЯТИЯХ «СУЩИЙ», «СУЩЕЕ» И «БЫТИЕ» В ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ ВЯЧ. ИВАНОВА И ТРАДИЦИИ В. С. СОЛОВЬЕВА)

Указанная тема представляет интерес в плане исследования философии языка Вяч. Иванова. В центре внимания — малоизученная проблема влияния метафизики В. С. Соловьева на поэзию и прозу Вяч. Иванова в связи с функционированием философских понятий «сущий», «сущее» и «бытие». Показано, что в философии Соловьев использовал классические понятия метафизики, в лирике наметил поворот к изменению языка философствования. Вяч. Иванов значительно трансформировал намеченные Соловьевым принципы соединения философского и художественного дискурсов. Основой метафизической образности у него становятся философские понятия в функции многозначного символа-концепта. Речь идет о специфическом метафизическом воображении, о способности воплощать бытие человеческого сознания.

Обатнин Геннадий Владимирович,
Ph.D., университетский лектор по русской литературе
Хельсинкского университета
gennadi.obatnin@helsinki.fi

К ИСТОЛКОВАНИЮ СТИХОТВОРЕНИЯ ВЯЧ. ИВАНОВА «ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА»

В докладе делается попытка дать всестороннее истолкование стихотворения Иванова «Последние времена», опубликованного, а, возможно, и написанного под Рождество 1915 года, и далее предварившего статью «Кручи» (1919) и под названием «Prooemion» (то есть «предисловие») ставшего вводным текстом к третьей части

поэмы «Человек» (1939). На основании анализа ритмико-синтаксических заимствований устанавливается, что основу текста (при наличии ряда других аллюзий, на Откровение Иоанна Богослова и «Слово о полку Игореве»), составляет 36 псалом Давида в переложении Г. Державина («Утешение добрым», 1804). Этот жанр расценивался автором как форма высказывания по поводу актуального исторического момента, что и позволило Иванову трижды использовать свой текст в этой функции, связав таким образом те моменты в истории, которые виделись ему как «конец света». Если для первого года советской власти и кануна Второй мировой войны такое восприятие кажется самоочевидным, контекст эсхатологических умонастроений в конце 1915 года нуждается в реконструкции, попытка которой также делается в докладе.

Деревяга Екатерина Сергеевна,
магистрант Санкт-Петербургского государственного университета
last_friends@bk.ru

ЗВУЧАЩИЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК. ЧИТАЕТ ПОЭТ

В докладе сделана попытка описать манеру чтения собственных текстов и теоретические установки на этот процесс одного из ключевых поэтов и теоретиков символистского направления русского Серебряного века Вячеслава Иванова.

В качестве материала главным образом используются воспоминания современников; это объясняется тем, что записи голоса поэта не выявлены. Особое внимание в статье уделяется образу поэта, ключевым понятием которого становится манера говорения (в том числе чтение собственных поэтических и прозаических текстов). Затрагивается вопрос о феномене хоровой (коллективной) декламации, вопрос о первичности написанного и звучащего текста на примерах конкретных текстов Вяч. Иванова. Отдельно рассматривается проблема чтения «Повести о Светомире царевиче» — ритмической архаической прозы, публичное чтение которой являлось неотъемлемой частью творческой жизни Вячеслава Иванова в его последние годы.

Дыхнова Екатерина Петровна,
магистр филологии, аспирант
Института русской литературы «Пушкинский дом» РАН
kot_na_trube@mail.ru

К ИСТОЛКОВАНИЮ СТИХОТВОРЕНИЯ ВЯЧ. ИВАНОВА «ПОКРОВ»

Мифопоэтический образ-символ покрова чрезвычайно важен для Вячеслава Иванова. На протяжении своей жизни поэт неоднократно использует его в своих сти-

хотворениях, при этом он нередко становится центрообразующим в произведении. Различные значения покрыва у Иванова спаяны в неразрывное единство, и в тех или иных текстах определенные коннотации выдвигаются на передний план. Впервые образ-символ покрыва, появляется в визионерском стихотворении «Покров» из цикла «Повечерие», вошедшего в книгу «Сог Ardens». В данном докладе хотелось бы продемонстрировать, как и почему Иванов актуализирует в своих стихотворениях различные значения образа-символа, а также показать методы, посредством которых поэт устанавливает свое родство с предшествующей поэтической традицией.

Кузнецова Ольга Александровна,
научный сотрудник, доцент
Института русской литературы «Пушкинский дом» РАН,
Академия русского балета
kolar@inbox.ru

СТИХОТВОРЕНИЕ ВЯЧ. ИВАНОВА «МАДОННА ВЫСОТ»: ОПЫТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

В докладе приводится реальный комментарий, позволяющий сопоставить текст стихотворения «Мадонна высот» (сб. «Прозрачность, 1904») с биографической канвой жизни Вяч. Иванова. В центре внимания оказывается одна из католических святынь на севере Франции, расположенная на месте языческого капища. Описание местного культа проливает свет на понятие «урочище Мадонны» как соединение сакрального и локального, горного и дольного, святыни и ландшафта в картине мира поэта-символиста. Рассматривается вопрос о формировании ритуалов в повседневной жизни четы Ивановых, особое место уделяется проблеме сакрализации поэтического творчества. Анализ образного строя поэтического текста позволяет соотнести внутренний опыт лирического героя стихотворения с такими константными для творчества Вяч. Иванова понятиями, как прозрачность, восхождение-нисхождение, а *realibus ad realior* и др.

Глухова Елена Валерьевна,
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник
Института русской литературы «Пушкинский дом» РАН
egluk@yandex.ru

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ В ПРОЕКТАХ НАРКОМПРОСА: КЛУБ «КРАСНЫЙ ПЕТУХ» 1918–1919 ГГ.

В докладе рассматривается один из малоизвестных эпизодов биографии поэта и писателя Вячеслава Иванова — его участие в одном из культурно-мас-

совых проектов первых лет Советской власти — творческом клубе «Красный Петух» (1918–1919), организованном Тео Наркомпроса. Иванов прочел там в январе-феврале 1919 г. цикл лекций об Античном театре; принимал участие в дискуссиях, посвященных путям развития нового театра, предлагая свою идею театра как всенародного действия; участвовал в музыкальных вечерах, посвященных А. Скрябину. Чрезвычайно интересна и история самого клуба, который был организован по инициативе заведующей Тео Наркомпроса Ольгой Каменевой на месте модернистского музыкально-литературного кафе «Питтореск» (в оформлении интерьеров участвовали известные художники Г. Якулов, К. Малевич, А. Родченко, Н. Ходасевич). В клубе неоднократно шли постановки Вс. Мейерхольда и А. Таирова; постоянными посетителями были знаменитые поэты Вас. Каменский, Д. Бурлюк, В. Маяковский, В. Хлебников, С. Есенин, А. Мариенгоф и представители литературно-артистической московской богемы.

Дмитриев Павел Вячеславович,
кандидат искусствоведения,
заведующий Музыкальной библиотекой
Санкт-Петербургской Академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича
pvdmitr@gmail.com

ВЯЧ. ИВАНОВ И РУССКИЕ КОМПОЗИТОРЫ: М. Ф. ГНЕСИН

Поэзия Вяч. Иванова, наряду с творчеством других представителей русского символизма (произведениями Валерия Брюсова, Константина Бальмонта, Федора Сологуба, Александра Блока и др.), оказалась необычайно востребована русскими композиторами той эпохи. На тексты Вяч. Иванова (оригинальные и переводные) было написано при его жизни около 70 вокальных миниатюр. Поэзии Вяч. Иванова отдали дань в своем творчестве такие выдающиеся отечественные музыканты, как Р. Глиэр, М. Гнесин, А. Гречанинов, А. Лурье, Н. Мясковский, В. Шебалин и другие. И в этом ряду М. Ф. Гнесин занимает не последнее место, и по количеству написанного и по качеству музыкального сопровождения. Его композиторскую манеру отличает особый такт в использовании чужого слова, «равноправные отношения» с другим автором — случай не столь частый в русской композиторской практике. Истории сочинения вокальных сочинений М. Гнесина на стихи Вяч. Иванова и посвящено наше соображение.

Фетисенко Ольга Леонидовна,
доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
Института русской литературы «Пушкинский Дом» РАН

АГИОЛОГИЯ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА: ЗАМЕТКИ К КОММЕНТАРИЯМ

Один из крупных мыслителей XX века, Евгений Шифферс трактовал русскую идею как идею агиократии (власти святых), понимая при этом святых как носителей культурной памяти народа. Вячеслава Иванова он относил к числу «русских гениев» (в одном ряду с Пушкиным, Достоевским, К. Леонтьевым), создавших «формулу» агиократии. Основой для этой концепции послужило, как нетрудно догадаться, главным образом программное произведение позднего Иванова — «Повесть о Светомире царевиче», и особенно его «Книга пятая», повествующая о царстве, где правит через соименного «пресвитера Иоанна» сам не покидавший землю св. Иоанн Богослов. У Вячеслава Иванова, жившего после присоединения к Католицизму полноценной и насыщенной церковной жизнью, не забывавшего и своих детских впечатлений, воспринятых в Православной церкви (вспомним его с младенчества идущее почитание св. Георгия), было глубоко прочувствованное понимание связи Церкви воинствующей и Церкви торжествующей. Письма и мемуарные свидетельства позволяют узнать его «любимых», наиболее близких ему святых, как западных, так и восточных, увидеть преломление «общения святых» (слова из Апостольского символа веры) в его творчестве. Знание этого контекста позволяет точнее и детальнее прокомментировать соответствующие произведения (например, понять, что за реалии римской жизни стоят за словами «в праздник Агнии ягнятки»), а также ответить на вопросы, которые, возможно, оставались не проясненными и для самого поэта (в одном из писем к детям он, к примеру, спрашивал, почему св. Иоанна Непомука так часто можно видеть на мостах). Несколько таких «заметок к комментариям» будет предложено в докладе.

ТЕОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И ЕВРОПЕ

Марианнэ Шрётер,
доктор богословия,
руководитель научного центра Евангелической Церкви Германии «Лейкоря»,
г. Лютерштадт-Виттенберг, Германия

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ РЕФОРМАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННОЕ БОГОСЛОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Понять, что такое богословский факультет в современном государственном университете Германии трудно, если не обратиться при этом хотя бы в общих чертах к основным богословскими педагогическим идеям Реформации. Реформация — реформа церковного устройства и богослужения, исправление церковного вероучения — немыслима без реформы образования. «Образование юношества — задача даже более трудная, чем штурм Трои», — писал Филипп Меланхтон, близкий друг Лютера, профессор, реформатор, богослов и гуманист, автор первой протестантской догматики «*Loci Communes*» (1521), составитель основных вероучительных документов немецкого протестантизма. Происходившее в середине 16 века в Германии Меланхтон считал второй Пятидесятницей: он говорит о «возвращении Евангелия». В чем оно состояло, в чем состоит сердцевина Реформации, каким образом она питает современные немецкие университеты до сего дня — об этих и других вопросах будет идти речь на докладе/круглом столе д-ра Шрётер.

Йорг Диркен,
профессор, доктор богословия,
декан протестантского богословского факультета
Галльского университета им. Мартина Лютера, Германия

БОГОСЛОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ ГЕРМАНИИ

В России уже много лет идут споры о возможности государственного признания богословия («теологии») научной дисциплиной. Позиция противников этой идеи состоит в том, что для научных занятий богословием достаточно существующих «ВАКовских» дисциплин — религиоведения, истории, философии, филологии. На фоне подобных дискуссий уже в 2012 году на Богослове.ру вышел русский перевод статьи профессора протестантского богословского факультета Галльского университета им. Мартина Лютера д-ра Й. Диркена «Богословие,

религиоведение и философия религии» (<http://www.bogoslov.ru/text/2434107.html>, 10 февраля 2012 г.). В статье он разбирает как раз эти вопросы: что такое богословие, почему оно не есть философия религии и не религиоведение, в чем эти дисциплины пересекаются и в чем расходятся. Аргументируя в защиту богословия как «ВАКовской» дисциплины, ее сторонники часто ссылаются на опыт западных университетов. Так стала очевидной необходимость прояснения сути «западного опыта» в отношении богословия как университетской дисциплины. Проф. Диркен опишет концепцию богословского образования в государственных университетах Германии, изложит принятые в Германии аргументы в пользу недостаточности религиоведения и философии и, тем самым, в пользу необходимости самостоятельных богословских факультетов и ответит на все, в том числе нелицеприятные, вопросы.

Кузьмина Елена Викторовна,
кандидат исторических наук,
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
kuzminahv@rambler.ru

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТЕОЛОГИЯ

Осенью 2015 года в России появляется новая научная специальность 26.00.01.«теология». Споры вокруг самой возможности научной теологии получили второе дыхание. В важные области предметного поля, наряду с историей и современным состоянием внесено «отношение» религиозной организации к другим конфессиональным учениям и организациям. Область исследования № 8 так и звучит — «сравнительно-теологические исследования».

В европейской науке о религии «сравнительная теология» инициируется Максом Мюллером, а затем и Генрихом Фриком с его новой типологией и обликом религии. Возможна ли «сравнительная теология» на русской конфессиональной почве?

Процесс моделирования христианской теологии в России начался исследованиями русских духовно-академических теистов. Русские теисты предлагают свое видение динамики религиозных процессов современности.

Возвращение чудесного оказывается основанием построения новой типологии религии. «Зеркало культуры» (Ю. А. Кимелев) показывает лики современных религий.

Куракина Ольга Даниловна,
доктор философских наук, профессор
(Московского физико-технического института)
государственного университета
kurakina@mail.mipt.ru

НАУКА И РЕЛИГИЯ: ЕДИНАЯ КАРТИНА МИРА В КАТЕГОРИЯХ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Наука и религия, претендующие на истинность в своей области компетенции, не могут и не должны на концептуальном уровне противоречить друг другу. Проблема построения единой картины мира, как синтеза религиозных представлений, философского анализа и научного эмпиризма, была провозглашена в качестве программы развития самобытной русской философии. От «Философские начала цельного знания» Соловьева В. С. (1877) до «Основ христианской философии» В. В. Зеньковского (1962), русские мыслители прошли большой путь в категориальном осмыслении христианской картины мира. Любые построения наших дней будут отличаться от предшествующих включением последних достижений совокупного естественнонаучного опыта, которому в наше время придается статус «истины в последней инстанции». Речь идет об интерпретации достаточно апробированных современных научных теорий в рамках общей картины христианского мировоззрения.

Егеревa Татьяна Александровна,
кандидат исторических наук, магистрант
Русской христианской гуманитарной академии
taegerewa@mail.ru

«ЦАРСТВО МИРА СЕГО» В ОЦЕНКЕ Н.А.БЕРДЯЕВА

Н. А. Бердяев в основу своего творчества положил отстаивание человеческой личности и свободы. По мысли философа, «царство мира сего» стоит под знаком закона, принуждения и власти, а не благодати, свободы и любви. Оно временно, изменчиво по формам и преходяще, в то время как личность принадлежит вечности, неся в себе образ и подобие Божие. Бердяев полагал, что Царство Божие можно мыслить лишь апофатически, устраняя всякое сходство его с царством кесаря, а этическим идеалом земного государства должно быть сотрудничество с личностью и обществом с целью обеспечения свободного творческого развития человеческого духа.

Гагинский Алексей Михайлович,
кандидат философских наук, научный сотрудник
Института философии РАН
algaginsky@gmail.com

АРИСТОТЕЛЬ И ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ОНТОЛОГИЯ²

В докладе речь пойдет об Аристотеле как предтече средневекового учения об обратимости бытия, единого, истины и блага, следовательно, термин трансцендентальное будет пониматься в изначальном, онтологическом смысле. Будет показано, что учение о многозначности бытия послужило основой для развития особого типа онтологии, которую можно назвать трансцендентальной. Различные элементы этой онтологии так или иначе присутствуют во всей античной философии после Аристотеля, однако как учение оно оформляется только в XIII в. В эпоху Нового времени происходит определенный сдвиг в мышлении бытия, в результате чего учение о трансценденциях оказывается фактически забытым, а сам термин приобретает исключительно гносеологическое значение. Данное обстоятельство является проблематичным как с точки зрения истории философии, поскольку эта область совершенно не исследована в отечественной науке, так и с теоретической точки зрения, поскольку трансценденции фундировали определенные ценностные установки, которые вне данной онтологии оказываются спорными.

Карпов Кирилл Витальевич,
кандидат философских наук, Институт философии РАН
kirill.karpov@gmail.com

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ДОКТРИНА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИЙ: ЧТО ТАКОЕ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОСТЬ?³

Обычно трансценденции определяют как превосходящее (от лат. *transcendere*— превосходить) десять категорий Аристотеля, а также отличительный, собственный и привходящий признаки, то есть трансценденции обладают более высокой степенью общности по сравнению с, как казалось, наиболее общими понятиями. Однако это только один из способ понимания трансценденциальности. Около 1326 г. появляется трактат «Прояснение сложных тер-

---

² Доклад подготовлен в рамках реализации проекта № МК-4660.2015.6: «Трансценденции: от Античности к позднему Средневековью», грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых.

³ Доклад подготовлен в рамках реализации проекта № МК-4660.2015.6 «Трансценденции: от Античности к позднему Средневековью» по гранту Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых.

минов теологии, философии, а также логики» Армана де Бельзевера, в котором он дает три определения трансцендентальности: (1) как то, что превосходит все сущее, (2) как то, что может быть предцировано любому сущему, (3) как то, что в общем сказывается о вторых интенциях. Нет однозначного понимания трансцендентальности и среди современных исследователей. Так что выявление наиболее подходящего значения понятия трансцендентальность является насущной проблемой философской медиевистики, тем более, что решение этой проблемы может способствовать дальнейшему развитию современной метафизики.

Савинов Родион Валентинович,
кандидат философских наук, ст. преподаватель
Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» ПРОЕКТА *RATIO STUDIORUM: BIBLIOTHECA SELECTA* АНТОНИЯ ПОССЕВИНА

Антоний Поссевин (1534–1611) — видный дипломат, один из значительных деятелей ордена иезуитов, известен, прежде всего, как автор трактата о России («*Moscovia*», 1585). Однако, он был также активным участником педагогической реформы, проведенной иезуитами в кон. XVI в. В обширном трактате «*Bibliotheca selecta de ratione studiorum*» (1593) он предложил предметное дополнение к выпущенному впервые сборнику «*Ratio Studiorum*» (1591). «*Bibliotheca*» Поссевина выдержала на рубеже XVI–XVII вв. не менее трех изданий (не считая многочисленных извлечений и неофициальных перепечаток) и стала одним из основных «учебно-методических комплексов» в образовательных учреждениях ордена иезуитов и за их пределами.

Кузнецова Дарья Викторовна,
аспирант Русской христианской гуманитарной академии
Daria_viktorovna1990@mail.ru

ЛИЧНОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Существует емкое определение личности, сформулированное Боэцием: «Личность есть индивидуальная субстанция разумной природы». «Разумная природа» предполагает наличие разума, а разум — это рациональность. Исходя из данного определения, мы видим, что индивидуальность и рациональность сочетаются в «личности». Но, каким образом это происходит, если рациональность предполагает универсальность, а индивидуальность — исключительность? Как преодолевается данное противоречие?

Действительно, в философии личность — это понятие сугубо рациональное, так как оно исходит из самосознания человека, как существа мыслящего и осознающего свою уникальность. В то же время личность — есть часть всеобщего, единого. Это подтверждается словами Гегеля: «Я есть всеобщее в бесконечной единичности», «Коль скоро самосознание определяет себя ко всеобщности, оно становится мыслящим вообще».

В итоге мы видим, что индивидуальность, рациональность и всеобщность гармонично сплетены в личности человека.

Бердникова Александра Юрьевна,
аспирант Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова
alexser015@yandex.ru

«РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ» В ФИЛОСОФИИ РУССКОГО НЕОЛЕЙБНИЦЕАНСТВА

В основе религиозной составляющей философского мировоззрения русского неoleyбницеанства (или метафизического персонализма) лежит учение о религиозном сознании отдельной личности (монады). Впервые внимание на месте и роли «сознания Бога» («Gottesbewusstsein») в персоналистическом дискурсе заострил в своей «Философии религии» («Religionsphilosophie», 1886) немецкий мыслитель Густав Тейхмюллер (1832–1888), ученик А. Тренделенбурга и основоположник персонализма в России. Взгляды Тейхмюллера в рамках своей оригинальной концепции панпсихизма переосмыслил А. А. Козлов («Сознание Бога и знание о Боге», 1895), а также его сын, С. А. Алексеев (Аскольдов) («О старом и новом религиозном сознании», 1907). В идейных спорах с Аскольдовым и под влиянием панпсихизма Козлова родилась религиозная концепция его друга и однокурсника Н. О. Лосского. Философия религии была также органической частью двух монадологических проектов Н. В. Бугаева («эволюционная монадология») и П. Е. Астафьева («критическая монадология»), разработанных в спорах и прениях на заседаниях Московского психологического общества. Многие идеи Бугаева стали фундаментом для учения о Софии как четвертой ипостаси Божией о. Павла Флоренского.

ВОПРОСЫ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

Федоров Владимир Филиппович,
кандидат философских наук, доцент
Русской христианской гуманитарной академии
vffedorov@gmail.com

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, ДУХОВНЫЙ И РЕЛИГИОЗНЫЙ РЕСУРСЫ ПРИМИРЕНИЯ

Основываясь на Концепции миссионерской деятельности РПЦ, естественно сознавать задачу служения примирению как миссию Церкви, как задачу для каждого члена Церкви быть свидетелем примирения. Это — религиозный ресурс. В Концепции мы находим и упоминание психологического ресурса. «Православные христиане по своей вере, обычаям и традиции терпимы в бытовой и социальной сферах к иным культурам и религиозным убеждениям». Терпимость — это уже психологический ресурс. Примером духовного ресурса, концепция которого требует обсуждения, может служить «миссия примирения в памяти», когда примирение происходит в социально-политическом сознании людей, снимая конфликты, разделения и отчуждения, вызванные гражданскими войнами и резкой мировоззренческой поляризацией общества. Этот духовный ресурс обусловил, в частности, создание Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, утвержденной Правительством РФ 15.08.2015.

Бертова Анна Дмитриевна,
кандидат философских наук,
Восточный институт (Санкт-Петербург)
aihong@mail.ru

ХРИСТИАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЯПОНИИ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ПРИЗНАНИЕ ИМИ СВОЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ В ВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Во время Второй мировой войны христиане в Японии вынуждены были существовать в условиях усиления милитаристских и националистических тенденций в правительственных кругах. Государство пресекало все возможные проявления неповиновения общему политическому курсу, насаждая среди народа идею о божественности японского императора и японского народа как исключительного и обладающего особой миссией в Азии. В результате, устоявшиеся христианские организации вынуждены были принять и поддержать эту линию.

Коллаборационистские действия таких организаций, как Японская Католическая Церковь и Объединенная Церковь Христа, неоднократно подвергались критике в послевоенный период. Тем не менее, официальные извинения за свое участие в войне принесли только Объединенная Церковь Христа (1967 год) и Японская Англиканская Церковь (1996 год), причем оба признания считаются запоздалыми и неполными. На данный момент эта недосказанность со стороны ведущих христианских организаций вызывает внутреннее напряжение между их членами, приводящее к возникновению внутрицерковного раскола, а также общий рост недоверия по отношению к христианству со стороны японцев-нехристиан.

Козин Сергей Станиславович,
магистр философии,
факультет гуманитарных и социальных наук,
Университет Ньюкастла, (Австралия)
sskozin@gmail.com

БОЛЬШЕВИЗМ И РЕЛИГИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: АЛЬЯНС ИЛИ ГЕГЕМОНИЯ

С приближением 100-летнего юбилея Октября, вновь обсуждается вопрос о характере взаимоотношений между большевистским крылом РСДРП и религией. Интересна ревизия данного вопроса в рамках современной западной «критической теории религии». Будучи феноменом так наз. «западного марксизма», в этой теории выдвинут тезис об «альянсе» радикальной политики и религии. В докладе я исследую данный тезис на материале 1905–07 гг. Главное внимание уделено трем моментам: отношение большевиков к фигуре священника Георгия Гапона, сотрудничество и конфликт в редакции газеты «Новая жизнь», крестьянский вопрос. Корректной историко-философской моделью представляется модель «гегемонии», внутри которой любой временный «альянс» с религией завершается преодолением религии и ее «расколом». Доклад построен как сравнение политических позиций В. И. Ленина и А. В. Луначарского в указанный период, в рамках исследования двухтомного труда Луначарского «Религия и социализм» (1908 и 1911).

Катаева Алевтина Викторовна,
аспирант Русской христианской гуманитарной академии
alevtinakat@mail.ru

ДВЕ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО НЕОЯЗЫЧЕСТВА (СОХРАНЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ)

У многих народов постперестроечной России наблюдается ностальгическое настроение с попыткой восстановить древние языческие верования. Рост ин-

тереса к религии часто обозначается широким понятием религиозного возрождения, что обусловлено радикальными переменами ценностных ориентаций общества. Религия становится более заметным фактором реформируемого российского общества, в котором свобода вероисповеданий получила адекватное правовое закрепление. В этих условиях происходит как сохранение и реставрация сельской «народной» религии, так и «изобретение культуры» городскими интеллигентами «национального возрождения» язычества.

Чернышенко Дарья Юрьевна,
аспирант Русской христианской гуманитарной академии
freude.shtenge@yandex.ru

О РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ СЛАВЯНСКИХ БОГОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ И.И. СРЕЗНЕВСКОГО

Выдающийся исследователь славянства Измаил Срезневский в конце харьковского периода своего творчества защитил в 1846 году докторскую диссертацию «Святынища и обряды языческого богослужения древних славян по свидетельствам современным и преданиям». В своем произведении автор использует широкий круг известных в то время источников: свидетельств германских и датских хронистов и миссионеров, работы чешских и польских латинистов, византийские и арабские источники. Часть источников, к которым обращался исследователь, оказалась мистификацией позднего времени, например, труд В. Ганки «Mater verborum». Тезис И. И. Срезневского о взаимоотношении славянских богов как членов семьи, где верховный бог является главой, основаны на вымышленной мифологии Ганки. Первая половина XIX века, время интенсивного развития сравнительного исследования религий. Ведущие немецкие филологи включали в свои исследования индоевропейских корней европейской мифологии в том числе и славянский материал. Возможно, желание представить славянское язычество как цельный, устоявшийся свод отношений между богами и пантеон являлось одной из целей И. Срезневского.

Курилов Виктор Алексеевич,
аспирант Русской христианской гуманитарной академии
victor.kurilov.1983@mail.ru

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВЕСТИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

В праве на свободу совести в Советском Союзе превалировала политическая составляющая. Центральный партийный аппарат был неконституцион-

ным субъектом управления государством и обществом в целом, а это не могло не привести к политизации правовых норм, в том числе и свободы совести. Только в конце перестройки был принят ряд законов, благодаря которым в понятие свобода совести возвращалось правовое, а не политическое содержание. Это стало возможным благодаря нарождавшемуся политическому плюрализму и уходу в прошлое однопартийной системы. Из приведённого автором анализа станет ясно, как в содержании права на свободу совести в Советском Союзе отразились основные особенности советской политической системы.

Семанов Андрей Михайлович,
соискатель
Русской христианской гуманитарной академии
nesmiy.olga@yandex.ru

ПОНЯТИЕ ОТЧУЖДЕНИЯ В АНГЛИЙСКОЙ МИСТИКЕ

Богословское понятие отчуждения (alienation) — одно из наиболее специфических в англоязычном кальвинизме. В пуританский период (до 1689 г.) оно только намечается на основе изоцированной экзегезы таких текстов Павла, как Еф.2.12, 4.18, Кол. 1.21. Тем не менее уже в эту эпоху появляется характерный (в особенности для непуританских движений) коммунитарный подход, соединяющий оба смысла — отчуждение «от общины Израиля» и «от жизни Божией», причем «по расположению к злым делам», что в особенности значимо для таких лидеров строгих баптистов, как Джон Гилл (1697–1771) и Джон Брайн (1703–1765). Позже в работах радикальных, нередко порвавших с государственной церковью кальвинистов XIX в., таких, как поэт и богослов Джозеф Айронс (1785–1852), бывший англиканский священник Джозеф Филпот (1802–1869), эта проблематика значительно усиливается, приобретая социальное звучание.

ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Смирнова Наталья Сергеевна,
кандидат филологических наук,
Русская христианская гуманитарная академия
nts343@gmail.com

УЧЕБНИК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Индоктринация как некое «первичное инструктирование» является необходимым начальным этапом формирования мировоззрения, без которого в дальнейшем не может полноценно развиваться критическое мышление. Однако первостепенную важность имеет характер мировоззренческих установок и ценностных ориентиров, которые закладываются в сознание в качестве базовых. В этом смысле многие современные учебники английского языка способствуют усвоению мировоззрения, вполне чуждого традиционному славянскому культурно-историческому типу, начиная с «ценностей» западной масс-культуры и общества потребления и заканчивая оккультными и восточными практиками. При этом представление культуры стран изучаемого языка зачастую оказывается ущербным, поскольку не отражает взглядов интеллектуально-культурной элиты англоязычного мира, не принимающей многие навязываемые масс-культурой стереотипы. Наконец, учащийся априори ограничен в трансляции ценностей, взглядов и мнений, не вписывающихся в предлагаемую мировоззренческую модель.

Капилупи Стефано Мария,
кандидат философских наук, доцент
Русской христианской гуманитарной академии
s_capilupi@yahoo.it

УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ТЕОРИИ И МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ

В области преподавания условного предложения (“periodo ipotetico”) и сослагательного наклонения (“modo congiuntivo”) итальянского языка существуют до сих пор многие варианты преподавания в плане терминологического определения разных видов условного предложения и в плане выбора ключевого подхода для выяснения главной специфики сослагательного наклонения. В настоящем докладе представлены некоторые новые парадигмы в теории и методике преподавания

давания данных предметов. Эти парадигмы связаны с прямым и давним опытом автора доклада, являющегося преподавателем-носителем языка с «классическим» образованием, что в Италии обозначает изучение греческого и латинского языка и с особым вниманием на синтаксический анализ простого и сложного предложений как необходимой основы для понимания специфики сослагательного наклонения.

Богачева Дарья Павловна,
кандидат филологических наук, доцент, преподаватель испанского языка
Русской христианской гуманитарной академии
doradaldallivan@yandex.ru

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ: БЕРЮ-НЕ ВЕРЮ

Согласование времен встречается в европейских языках в большинстве случаев, если речь идет о восприятии/передаче чужой информации. О том, что некто передает нам информацию, полученную от другого лица, нам сигнализируют глаголы говорить, знать, думать, полагать, спрашивать, отвечать и т. д. При этом грамматические игры внутри самого языка формируют дополнительную информацию о национальной языковой личности, а именно, о ее отношении к передаваемому сообщению.

В работе рассматриваются и сопоставляются способы выражения доверия / недоверия к передаваемой информации с помощью согласования времен. Исследование проводится на материале основных европейских языков: английского, немецкого, испанского, итальянского и французского.

Цыганкова Дарья Сергеевна,
студент Русской христианской гуманитарной академии
dafna.spb@mail.ru

СЕМАНТИКА ЦВЕТА В ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО, ФИНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)

В настоящее время, учитывая динамичность социального, политического и экономического мирового сотрудничества, сопоставление конкретных языковых единиц в конкретных языковых парах необходимо как с точки зрения переводческих, так и методических потребностей. Трудности определения фразеологической единицы в потоке речи и ограничения ее от прочих языковых единиц не преодолены до сих пор. В каждом отдельно взятом языке фразеологическая

база формировалась под влиянием культуры и быта, так что представителям разных культур бывает трудно понять друг друга. У каждой современной нации уже есть устоявшаяся система символа цвета, не всегда совпадающая с системами других наций. При отсутствии теоретического материала могут возникнуть сложности, в первую очередь связанные с пониманием и толкованием слов собеседника. Следовательно, необходимо создать теоретическую базу на основе исследования фразеологических единиц путем поиска сходных по значению фразеологизмов в разных языках и их сравнения на лексическом и семантическом уровне.

Клюшин Павел Вячеславович,
студент Русской христианской гуманитарной академии
pavel.kliushin@gmail.com

**СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛОВ-ОНОМАТОПОВ,
КОТОРЫЕ ОПИСЫВАЮТ ЗВУКИ, ИЗДАВАЕМЫЕ ЖИВОТНЫМИ,
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ И ИТАЛЬЯНСКОЙ ПРОЗЫ
XIX—XXI ВВ.)**

Интересную и богатую в своём разнообразии лексико-семантическую группу представляют глаголы-ономатопы, которые описывают звуки, издаваемые животными. Так, в русском языке насчитывается более 130 глаголов такого типа. В итальянском «lingua standard» их более 90 (не учитывая лексическое богатство диалектов). В русской научной библиографии существует целый ряд работ, рассматривающих особенности метафоризации и варианты перевода данных глаголов на различные языки (английский, немецкий, французский). Однако ни русскими, ни итальянскими лингвистами не предпринимались попытки сравнительно-сопоставительного анализа глаголов-ономатопов в русском и итальянском языках.

Данный доклад представляет обзор главных семантических особенностей глаголов звука в обоих языках и предлагает к рассмотрению наиболее сложных переводческих задач и их решений. Исследование основано на материале, полученном при работе с НКРЯ (Национальным корпусом русского языка) и итальянскими корпусами (PAISÀ, CoLFIS, CORIS/CODISi др.).

БОГИ, ЛЮДИ И МИРЫ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Успенская Анна Викторовна,
доктор филологических наук,
профессор кафедры философии и культурологии
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов
uspenskaja@rambler.ru

ОБ ОДНОМ ИСТОЧНИКЕ ОБРАЗА ЗАГРОБНОГО МИРА В РОМАНЕ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»

В докладе рассматривается один из возможных первоисточников сцены из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», связанной с посмертной участью Мастера — стихотворение А. Фета «О нет, не стану звать утраченную радость...». Нарисованная Фетом идиллическая картина посмертного бытия создана по рецепту его любимого писателя — Горация. Однако Гораций достиг своего идеала при жизни, в Сабинском имении, Фет — осуществил его в Степановке. Булгаковский Мастер получает покой и возможность примириться с жестоким и иррациональным миром только после смерти.

Фатиев Никита Игоревич,
доктор философских наук, профессор СЗИУ РАНХиГС

ДОКЛАД Л. Н. ГУМИЛЕВА «ВЫБОР ВЕРЫ» НА КОНФЕРЕНЦИИ ЛДАИС В ЯНВАРЕ 1988 ГОДА (ПО ЛИЧНЫМ ВПЕЧАТЛЕНИЯМ) И ЕГО ПРИНЦИП МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Конференция в ЛДАИС (31.01.1988–05.02.1988), посвященная 1000-летию крещения Руси являлась одним из самых значительных культурных событий того времени. Доклад Л. Н. Гумилева интересен не столько констатацией исторических фактов, сколько весьма специфической трактовкой атеистических точек зрения на мир, к которым он относил как некоторые конфессии, так и некоторые европейские еретические движения. Анализ его взглядов на соотношение теизма и атеизма с тех пор так и не был проведен, хотя они явно выходят за рамки научной традиции.

Богданова Ольга Владимировна,
доктор филологических наук, профессор
Санкт-Петербургского государственного университета

ИСТИНА: ДИАЛОГ ФИЛОСОФСКИХ СИСТЕМ (ПЬЕСА М. ГОРЬКОГО «НА ДНЕ»)

В статье предлагается новый взгляд на понимание идейной и философской структуры пьесы М. Горького «На дне». В отличие от привычного дуализма («истина» и «сострадание», «правда» и «ложь»), традиционного для отечественного горьковедения, в статье рассматривается триада горьковских философем «язычество — христианство — новая философия», последовательно опосредованных идеями платонизма, толстовства и ницшеанства. В статье показано, как от «диких» люди-зверей (по Платону), через религиозно уверовавших в единого Бога (Христа), герои Горького поднимаются на высшую ступень эволюционной лестницы — к Гордому Человеку (вслед за Ницше). Каждый из героев драмы Горького воплощает определенную степень восхождения к Человеку. В ходе анализа пьесы высказывается предположение о том, кто в действительности убил хозяина ночлежки Костылева и предлагается интерпретация «двусмысленного» финала пьесы.

Никонова Светлана Борисовна,
доктор философских наук, профессор
кафедры философии и культурологии СПбГУП
laresia@yandex.ru

ПОЧЕМУ НИЦШЕ ЗРЯ КРИТИКОВАЛ ВАГНЕРА

История дружбы и разрыва Вагнера и Ницше хорошо известна. Ницше обнаружил в этом разрыве теоретическое основание, находя в музыке Вагнера нечто противоречащее его философии. Вагнер в своем творчестве не только отражал все торжество и ужас европейской души, не только являл мир как искусство в абсолютном творческом акте сверхчеловека, но шел дальше, преодолевая нигилизм европейского духа в куда большей мере, чем это удалось философу, фиксирующему нигилизм теоретически, пусть даже и в наиболее самодеконструктивном дискурсе. Ницше мог не заметить выходов, которые предлагал вагнеровский проект, хотя он искал эти выходы, обращаясь к Бизе и романтикам. Вагнер мог дать больше в этом поиске, что, однако, может стать заметным только будущему, перешедшему предел разрушительной воли к власти. Эти выходы могут быть обнаружены в сфере чистой эстетики, ибо здесь проглядывает чистая красота, непривязанная ни к религии, ни к воле, ни к какому-либо иному смыслу.

Синицын Александр Александрович
кандидат исторических наук, доцент
кафедры искусств и гуманитарных наук РХГА
aa.sinizin@mail.ru

МИР ЭЛЛИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В АСПЕКТЕ *KNABENLIEBE* (ОБ ЭРОТИЧЕСКИХ МОТИВАХ У СОФОКЛА)

В докладе речь идет о таком важном сексуальном аспекте древнегреческой культуры как *παιδαραστία / griechische Knabenliebe*. Обсуждаются упоминания о гомосексуальной любви у Софокла, учитывая случаи использования слов *παϊδικά, ἔρασταί, ἐρώμενος et al.* Проанализированы пьесы Софокла, где обыгрывалась тема любви à la grecque («Эрасты Ахилла», «Троил», «Салмоней», «Эномай», др.), а также высказывания драматурга, которые проникнуты специфическим эротическим содержанием. Симпосиасты в «Дейпносифистах» Афиня в шутовском тоне называют Софокла *φιλοεἰραξ* («любящим юношей»). Обобщив сведения о *παιδαραστία* в сохранившейся Софоклиане, автор подводит к мысли о том, что Софокл был типичным греком своего времени. Педерастия являлась нормой классической — мужской *in toto* — эпохи, и во многом именно через призму *Knabenliebe* возможно понять человека и мир эллинской культуры.

Борисова Анна Геннадиевна,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры философии и культурологии СПбГУП
borisova068@mail.ru

ПОНЯТИЕ СУДЬБЫ В КОНТЕКСТЕ ГРЕЧЕСКОГО МИРОСОЗЕРЦАНИЯ

Основным тезисом выступления будет понятие судьбы, вписанное в контекст древнегреческого классического искусства. Понятие судьбы рассматривается с точки зрения картины мира древних греков, психологии их переживаний, выраженных в понятиях «пафос» и «катарсис» и воплощенных в культурах Аполлона и Диониса. Эти принципы «судьбы» ярче всего нашли свое воплощение в древнегреческой драме.

Куксо Ксения Александровна,
кандидат философских наук, доцент
кафедры Истории и теории дизайна и медиакоммуникаций
Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна

ОТ НЕДУГА К СИЛЕ: ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЙСТВЕННОСТЬ СРЕДНЕВЕКОВЫХ МИРОВ БОЛЕЗНИ

Доклад посвящен процессу выделения экзистенциального измерения болезни в культуре высокого и позднего Средневековья. На основе обширного философско-антропологического материала (теологических трактовок немощей и культурных свидетельств их опыта обозначенного периода) рассматривается становление болезни принципиальным и неизбыточным параметром человеческого онтоса. Посредством анализа разветвленной сети понятий средневековой теологии болезни демонстрируется, как в указанный период телесная ущербность начинает запускать экзистенциальный аутопоэзис, провоцирует больного на активный взлом фактичности своего бытия.

Помимо понятийных основ синтеза экзистенциального режима болезни, в поле доклада — связанные с телесной ущербностью множественные социальные ритуалы. На материале специфичных техник болезни и коллективных механизмов обращения с увеченными прослеживаются выработанные в данных хронологических границах взаимосвязи телесных скорбей и социальной пластичности. Делаются выводы об онтологических и социальных эффектах средневековой семиотики болезни.

Ставцева Ольга Ивановна,
кандидат философских наук,
доцент кафедры философии и культурологии СПбГУП
stavtseva_olga@mail.ru

РЫЦАРЬ ВЕРЫ И ТРАГИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ

В докладе осуществляется сравнение двух концептов философии С. Кьеркегора — «рыцарь веры» и «трагический герой» в свете концепции жертвоприношения Р. Жирара, его различия жертвенной и нежертвенной интерпретаций религии. Предпринимаемое сравнение позволяет выявить специфику кьеркегоровского отношения к античному наследию, своеобразию кьеркегоровского понимания христианства, подчеркнуть отличие христианства от язычества, уникальность Библии и христианства.

Ибракова Людмила Сергеевна,
студент Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов
mila-ibrakova2012@ya.ru

МОДУС ЛЕГКОДОСТУПНОГО БОГА

Со стремительным увеличением скоростных режимов нашей жизни нам предоставляются разнообразные услуги по экономии времени: скоростная почта, прилавки кафе быстрого питания, турбо-интернет, экспресс-мойка и прочие прелести. Жан Бодрийяр сказал, что после оргии мы уже не сможем сделать что-то новое, нам не осталось ничего, кроме того, чтобы в сотый раз играть в одном и том же спектакле уже по заранее написанному сценарию. Но нет, люди, ускорив шаг на пути в ничто еще больше, создали себе легкодоступного Бога.

Королев Всеволод Анатольевич,
студент Русской христианской гуманитарной академии
sportref2010@mail.ru

К ФЕНОМЕНОЛОГИИ ЭПИЧЕСКОГО. НАБРОСОК

В докладе будет проанализирована необходимость постановки вопроса о феноменологии эпического. Кроме того, автор постарается дать ее краткий, предварительный набросок. Однако используемые нами понятия, по-видимому, нуждаются в кратком прояснении.

Эпическое следует отличать от эпоса, хотя без ответа на вопрос «Что такое эпос?» невозможно говорить и об эпическом. На материале Древней Греции мы постараемся показать некоторые существенные черты эпоса в разных его аспектах: в соотношении с мифом и логосом, в качестве литературного жанра, системы норм, метанарратива и т. д. Это должно продемонстрировать правомерность постановки вопроса о философском значении эпоса как несводимой к чему-либо иному формы человеческого бытия в мире. Философское рассмотрение эпоса мы видим именно как феноменологию эпического. Субстантивация этого прилагательного связана с нашим желанием отделить эпос как феномен или совокупность феноменов сознания от общепринятого (научного или повседневного) его понимания.

Егоров Павел Александрович,
студент Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов

АНОНИМНЫЙ БОГ АТЕИЗМА

В докладе обозначаются проблемы атеистического мировоззрения и атеизм соотносится с практиками мистического откровения. Описываются гносеологи-

ческие выводы из атеистического мировоззрения. Автор обрисовывает основные черты интимного отношения атеиста со Вселенной, а также с собой и другими.

Гончарко Оксана Юрьевна,
Санкт-Петербургский государственный университет
goncharko_oksana@mail.ru

ΚΙΝΗΣΙΣ И ἈΚΙΝΗΣΙΑ В ПРОЭМИИ К ПОЭМЕ ПАРМЕНИДА⁴

Доклад посвящен выявлению структурной аналогии между философским содержанием основной части поэмы Парменида «О природе» (Παρμενίδης, Περὶ φύσεως) и последовательностью образов движения и неподвижности в поэтическом введении к поэме. Предполагается проиллюстрировать примерами из поэмы некоторое соответствие логических и художественных приемов у Парменида, позволяющих говорить о невозможности точного определения или непосредственного различения понятий покоя (ἄκίνησία) и движения (κίνησις). В докладе особое внимание уделяется разбору случаев употребления понятий «неподвижность» и «движение», а также различных образов и ситуаций, выражающих парадоксальность «движения покоя» и «покоя движения» в указанном произведении. Осуществляется попытка описать художественные приемы Парменида, которые используются для выражения и иллюстрации логико-философских идей, связанных с выявлением сложностей и противоречий в процедуре определения понятий. В докладе предлагается одна из возможных интерпретаций тезиса В. В. Биbihина о том, что в небольшом художественном проэмии к поэме Парменида уже сказано все то, что сказано в основной — философской — ее части.

---

⁴ Исследование поддержано проектом РГНФ № 15–03–00138 «Античная логика и византийская интеллектуальная традиция: аспекты рецепции».

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ: ОБРАЗЫ И СМЫСЛ

Сокурова Ольга Борисовна,
доктор культурологии, доцент Института Истории
Санкт-Петербургского государственного университета
sokurova_ob@mail.ru

ДУХОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОВОЕВРОПЕЙСКОГО ЧЕЛОВЕКА В «МАЛЕНЬКИХ ТРАГЕДИЯХ» А. С. ПУШКИНА

Болдинской осенью 1830 года Пушкиным были написаны четыре «маленькие трагедии», в которых поэт на большой духовной глубине и с гениальным мастерством осуществляет художественное исследование главных страстей и внутренних проблем новоевропейского человека: сребролюбие («Скупой рыцарь»); гордыня и зависть («Моцарт и Сальери»); донжуанство («Каменный гость»); циничное отношение к смерти и страх перед бессмертием («Пир во время чумы»). Каждая трагедия опирается на определенный источник в западноевропейской литературе, но этот первоисточник пропущен через личный опыт поэта и переосмыслен в русле православной культурной традиции. В каждой трагедии показано не только противостояние человека человеку в земном «горизонтальном» измерении, но и вызов Небу, противостояние Богу, Божьей воле и божественным заповедям — по вертикали. В то же время каждая трагедия пронизана светом, выявляющим Путь, Истину и Жизнь.

Цветаева Марина Николаевна,
профессор кафедры Музейного дела и охраны памятников
Института философии Санкт-Петербургского государственного университета
mstvetaeva@rambler.ru

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ М. А. ВРУБЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

В творчестве Врубеля нашли отражения многие онтологические, религиозно-философские, духовно-нравственные и эстетические темы художественной культуры. В докладе речь пойдет о визуальной философии, этапах творчества и жизни художника. Будут раскрыты семантические и образные смыслы искусства: теория цвета, характер пространства, отношение к чувственно-природному космосу. Михаил Александрович Врубель мечтал об искусстве, которое, по его словам, должно будить душу от мелочей будничного величавыми обра-

зами. Он черпал вдохновение в музыке, театре, произведениях литературы: его любимые герои — почти всегда автопортрет — духовные символы эпох — Фауст, Печорин, Гамлет, Демон... Врубель стал провозвестником новой художественной эры — мистических откровений, жажды, до безумия алкания красоты, устремленности к ней искусства больших форм, художественного синтеза и универсализма творческих возможностей и крайнего индивидуализма. Художник мог почти все: монументальные росписи, станковые произведения, театральные декорации и костюмы, архитектурные эскизы, рисунки витражей, писал декоративные панно для богатых особняков, обращался к декоративной скульптуре, расписывал балалайки, занимался майоликой — все под его рукой загоралось, манило магической силой, околдовывало, сводило с ума блеском, манерой, дарованием, феерическими эффектами. Но в красоте художественной философии открывалось духовно «падшее», демоническое мироощущение.

Иванова Светлана Валерьевна,
кандидат искусствоведения, научный сотрудник
Российского института истории искусств
0018@mail.ru

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИКОНОПИСНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ

Поиски истинного значения произведения не раз становились темой светского искусствознания. Религиозное же искусство оказывается в особом положении. Прежде всего это связано с канонам и традиционностью, которые присущи иконописи и являются во многом основополагающими для нее. Кроме того, искусствоведение вполне естественно не может претендовать здесь на исчерпывающую полноту описания, лишь ссылаясь на определенные богословские тексты, которые и являются герменевтическими для понимания сути изображенного на иконе.

Однако при нарушении традиции и при доминировании светского подхода к произведениям религиозного искусства могут быть происходить другие процессы. Данная проблема в полной мере отразилась в понимании иконографии Воскресения, когда смысл изображения оказывается затемнен интерпретациями, опирающимися на фольклорные или апокрифические тексты, а также недавние традиции, генезис которых требует отдельного рассмотрения. В таком случае необходим особый комплексный подход, совмещающий методы искусствоведческого анализа с историческими и литературными исследованиями в их связи с богословием образа.

Новикова Юлия Александровна,
студент кафедры музейного дела и охраны памятников
Института философии Санкт-Петербургского государственного университета

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ЧАСТЯМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ: АНГЛИЯ, УЭЛЬС, ШОТЛАНДИЯ И СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

На протяжении всей истории человечества всегда существовали государства, которые включали в себя сразу несколько народов. Помимо того, что такая форма существования в большинстве случаев обозначала собой политическое и экономическое объединения, происходило также влияние одной культуры на другую с возможным образованием новых традиций в конечном итоге. На сегодняшний день одним из примеров такого союза можно назвать Великобританию, которая образована такими странами, как Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия. Подобного рода сосуществование народов несет в себе как положительные стороны, так и отрицательные, которые и будут рассмотрены в качестве предмета в данном докладе. Целью настоящего исследования является поиск ответа на вопрос, действительно ли возможно гармоничное сосуществование людей, обладающих довольно яркими отличиями в менталитете, культуре и истории. Для этого необходимо решение следующих задач: 1. Анализ исторических фактов для нахождения истоков существующих противоречий; 2. Исследование негласных правил общественной жизни, которые объясняют особый взгляд на мир каждого из народов Соединенного королевства; 3. Выявление сходств и различий культур с прошлого до настоящего момента. Проблема, которая стоит за этим исследованием, является актуальной, так как на пути к ее разрешению могут быть найдены объяснения к сложившейся на сегодняшний день напряженности между Англией и Шотландией в связи с прошедшим в 2014 году референдумом о независимости последней. А также если рассматривать вопрос в глобальном масштабе, то становится возможным выявление параллелей между политикой Великобритании и Европейского союза по урегулированию взаимоотношений между странами, входящими в состав обоих объединений.

Малыгина Ольга Игоревна,
студент кафедры Музейного дела и охраны памятников
Института философии Санкт-Петербургского государственного университета
malyghina.student@mail.ru

КВАРТИРНАЯ ВЫСТАВКА СОВЕТСКОГО АНДЕГРАУНДА КАК ФЕНОМЕН СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ

С отсутствием свободы слова в СССР отсутствовала и свобода эстетического высказывания. Власть старалась подчинить своему контролю сферу культу-

ры. Такие условия вынуждали сторонников иных взглядов, противоположных официальной идеологии, находить специфические способы самовыражения, вопреки страху перед жестокостью и хладнокровием советской государственной машины. Не имея возможности представить альтернативное искусство в рамках публичной среды, советские нонконформисты спустились в подполье, создав за долгие годы существования СССР уникальнейшее явление отечественной культуры — советский художественный андеграунд. Главной ареной, на которой развёртывались события неофициальной советской культуры, были жилые квартиры, подвалы, сквоты. Именно они стали пространством альтернативного искусства, независимого эстетического опыта и проявления индивидуальной свободы. Доклад посвящен репрезентации советского неофициального искусства в рамках приватной среды. На примере художественного андеграунда Москвы и Ленинграда, в данной работе рассматриваются предпосылки возникновения и основные особенности квартирной выставки как культурного явления советской России, а также предпринимается попытка осмыслить уникальный опыт соединения в подпольной художественной среде публичного и приватного, праздничного и повседневного, сакрального и профанного.

Котина Ольга Игоревна,
студент Института Философии
Санкт-Петербургского государственного университета
okotina7@mail.ru

СЕМАНТИКА ЧАЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ В ЯПОНСКОЙ КЕРАМИКЕ

В докладе речь пойдет о чайной церемонии — традиционный японский обряд, в котором достойна внимания каждая деталь. Приглашение на чайную церемонию, сорт чая, нарядное кимоно, место проведения — все компоненты важны, чтобы прочувствовать значимость момента. Традиционно чайная церемония проводится в чайном домике, вход в который непривычно узок для человека — приходилось нагибаться, чтобы зайти. Это сделано не случайно. Чайная церемония — это, в первую очередь, акт доверия между людьми, поэтому раньше самураю, чтобы попасть внутрь чайного домика, приходилось оставлять у дверей свой меч, с которым он не расставался даже во сне. Казалось бы, столь мирная церемония, как чайная, связана с этикетом самурая. Примечательно, что связана она и с представлениями японцев о космосе. Неслучайно, что недавно проходившая в Эрмитаже выставка, носила название «Космос в чайной чашке». На выставке освещалась тема керамики Раку — одного из 37 видов керамики, использующихся для чайной церемонии.

ТЕМА ИСКУПЛЕНИЯ В ХРИСТИАНСКОМ ВЕРОУЧЕНИИ

Сапронов Петр Александрович,
Директор Института богословия и философии РХГА,
профессор, доктор культурологии

ИСКУПЛЕНИЕ В СООТНЕСЕННОСТИ С БОГОМ И ЧЕЛОВЕКОМ

В трактовке искупления наиболее сложным для осмысления является сама его необходимость. Широко распространенный в католической, а позднее и протестантской традиции является представление и даже доктрина, в соответствии с которой Иисус Христос своей крестной смертью удовлетворяет Божий гнев за совершение Адамом и Евой грехопадения и последующую человеческую греховность. Однако в такой постановке вопроса искупление становится счетами Бога с самим собой, едва ли не его самоудовлетворением. По-иному раскрывается тема искупления, если в ней видеть открывающуюся им перспективу спасения человека. Тогда искупление звучит как призыв, на который должно ответить «подражанием Христу», в полном сознании несоизмеримости спасительных действий Бога и человека.

Иванов Олег Евгеньевич,
доктор философских наук, профессор
Русской христианской гуманитарной академии
olivanov1@rambler.ru

ИСКУПЛЕНИЕ КАК ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОДНАЖДЫ УТРАЧЕННОГО

Одно из значений богословского понятия искупление: возвращение, восстановление. Но два последних понятия не равнозначны. В «возвращении» содержится больше буквального повторения прошлого. «Восстановление» скорее указывает на созидание однажды уже бывшего в настоящем, на включение его в контекст настоящего. В богословии искупление связывается с темой грехопадения и утраты райского состояния как бытия с Богом. Его возможное на земле восстановление — тема не только Церкви, но и культуры в целом. Поиск единого начала мира в философии — один из примеров того. Важно выявить здесь соотношение церковных и внецерковных смыслов. Последние всегда будут «искажёнными». Бог Спинозы, например, существеннейшим образом отличается от Бога Священного Писания. Но вне подобных смыслов Церковь теряет свою опору в мире культуры.

«ВСЯ ЖИЗНЬ МОЯ В ГРЕХАХ ПОГРЕБЕНА»

Что происходит в душе человека, которого настигает возмездие за содеянные преступления, если в притерпевании наказания он не утешается мыслью о возможности спасения в жизнь вечную? В христианском понимании кара, наказание — это один из путей достижения искупления, то есть надежды на единение и примирение с Богом. Вставший на путь святости воспринимает искупление своих грехов как принесение жертвы, самопожертвования как отклик на призыв Бога покаяться. Ещё можно говорить об искуплении как несении жертвы не как свободного выбора, но как осознаваемой и принимаемой. «Богоугодны» оба пути, если трактовать их с точки зрения богословской традиции «выкупа» своих грехов, умиловления Бога. В русской литературе пристальнее всего в эти отношения человека со своей совестью всматривался Ф. М. Достоевский, в каждом романе которого его персонажи решают для себя этот вечный вопрос. Для другого великого исследователя душ человеческих, Л. Н. Толстого тема искупления звучит приглушенно и в хоре иных драм и трагедий, сталкивающих героев толстовских произведений. Первая и главная история романа «Анна Каренина» — история любви. Любви состоявшейся, и в то же время не выдержавшей испытания, оказавшейся непосильной для всех главных участников этой драмы. Насколько уместно привлекать образ искупаемого греха к Анне, разрушившей брак с нелюбимым венчанным супругом, не совладавшей с захватившей её любовью и решившей оборвать свою жизнь?

Махлак Константин Андреевич,
кандидат культурологии, доцент
Русской христианской гуманитарной академии
makhlak@mail.ru

ВЛИЯНИЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИСКУПЛЕНИИ У МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ (ХРАПОВИЦКОГО)

Влияние идей и образов романов Ф. М. Достоевского на богословские представления митр. Антония не раз являлось предметом богословских и историко-философских комментариев. Как правило, позиция митр. Антония характеризуется как попытка ввести в богословский контекст элементы светского гуманизма и антропоцентризма, в этом он опирается и на Достоевского, и на И. Канта. Однако ситуация представляется более сложной, чем простое влияние секулярных идей. В действительности, пастыреология митр. Антония, предполагающая включение «я» другого человека в «я» пастыря в акте «сострадательной любви»

(аналогично он понимал смысл искупительной жертвы Иисуса Христа), является важным свидетельством изменения «повестки дня» в богословии XIX — XX вв. В центре внимания богословия оказывается индивидуально-личностное бытие, субъект, «я», а не природа, как в традиционном богословии. В этом плане теория искупления митр Антония и другие его идеи следует рассматривать в контексте персоналистического поворота (Н. А. Бердяев, В. Н. Лосский, прот. С. Булгаков) и, конечно, общей персоналистической установки русской классической литературы. Таким образом, вернее было бы говорить не о секулярных мотивах в богословии, а о богословских возможностях секулярной философии и ее литературных источников.

Евдокимова Елена Александровна,
кандидат философских наук, доцент
Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения

ИСКУПИТЕЛЬНАЯ ЖЕРТВА БОГА И ЧЕЛОВЕКА

Искупительная жертва Богочеловека была действием, возможным только Богу. Крестной смертью исправляется само по себе непоправимое — присутствие смерти в мире. Человек не справился даже с той задачей, которая стояла перед ним до Грехопадения. Тем более он беспомощен после того, как повернулся к небытию, и не способен сам исправить содеянное. Чудом является уже то, что он остался после Грехопадения жив. Тем самым, искупительная жертва Бога начинается задолго до пришествия в мир Богочеловека. Отсюда вытекает вопрос, что значит искупление для человека. Можно не сомневаться, что оно должно быть не меньше содеянного им греха. Как показывают жития великих святых, бывших прежде великими грешниками, это процесс долгий, длящийся всю жизнь. Но все-таки является ли их жизнь после обращения только покаянием, искупающим их грешную жизнь, или в какой-то момент оно перерастает в жертву за грехи мира, в соучастие в жертве Христа?

Сурикова Анна Сергеевна,
научный сотрудник
Русской христианской гуманитарной академии
ibif@inbox.ru

ИСКУПЛЕНИЕ И ГРЕХ

Произнося слово «искупление», мы сразу же с неизбежностью затрагиваем христианское понятие греха и наказания за грех. Несмотря на свое несомненное отношение к религии, включенность в христианский контекст, тема искупления

становится предметом не только богословских сочинений, но и художественных произведений. Одним из таковых является поэма Данте Алигьери «Божественная комедия». В каком-то смысле она рассказывает историю наказания за грехи и искупления грехов человеком, начиная с грехопадения Адама. То, что грех нуждается в искуплении, для самого Данте не подлежит никакому сомнению. Другое дело, каким видится поэту возможность искупления греха после смерти. Так, если для тех, кто после своей смерти попал в чистилище, наказание за грех и его искупление в какой-то точке совпадают, — наказание, которое должны претерпеть грешники, и становится для них искуплением, в итоге же ситуация для грешника разрешается, грех оказывается им искуплен, то для тех, кто оказался в аду, все совершенно безнадежно. Для них об искуплении речь уже не идет, идет она прямо о наказании за совершенные человеком при жизни грехи. И если искупление не длится вечно и предполагает разрешение ситуации с грехом, то наказание в аду — нет. Означает ли это, что в наказании за грехи, по Данте, вовсе отсутствует момент искупления? Вероятно, все-таки нет, так как некоторые грешники, пребывающие в дантовом аду, все-таки оказываются способными на раскаяние и любовь. То есть на то, без чего искупление как таковое не представляется возможным.

Евдокимов Олег Валериевич,
учитель русского языка и литературы
школы № 288 Адмиралтейского р-на Санкт-Петербурга
Yurnero2008@yandex.ru

ТЕМА ИСКУПЛЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Тема искупления занимает не последнее место в творчестве Ф. М. Достоевского. Искупление необходимо его героям, поскольку наиболее значительные из них часто великие грешники. Они и стремятся к нему. Однако обращает на себя внимание запутанность нитей, которые должны бы помогать связывать и развязывать преступление, вину, жертву и покаяние. Так, Соня Мармеладова — грешница, блудница, но таковой она становится в стремлении покрыть грехи своего беспутного пьяницы-отца. Вспоминается и множество других персонажей: Авдотья Романовна Раскольниковова, князь Мышкин, Кроткая, жена Версилова, — ряд можно продолжать. Таким образом, в сравнении с житийной литературой, в романах Достоевского жертва ведет не к искуплению, а к усугублению ситуации, если не греха, то безысходного отчаяния. Вероятно, с устойчивым мотивом «бесплодной жертвы» связан гораздо более знаменитый, но сам по себе непонятный «надрыв», сводящий моментами к «достоевщине» великого Достоевского.

Сунайт Тимур,
аспирант Русской христианской гуманитарной академии
timursunajt1@yandex.ru

ПРЕЛОМЛЕНИЕ КАЛЬВИНИСТСКОЙ ДОКТРИНЫ ОБ ИСКУПЛЕНИИ В ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ ТЕОЛОГИИ КАРЛА БАРТА

Карл Барт — один из наиболее крупных протестантских мыслителей XX столетия, представитель диалектической теологии. Будучи пастором швейцарской реформатской традиции, Барт воспринимал свое теологическое учение в русле продолжения кальвинистского богословия. Однако, богословие Жана Кальвина было развито им, наиболее творческим образом. Это касается узловых пунктов доктрины женева реформатора, которые были переформулированы Бартом в парадоксальном ключе. Доктрину об ограниченном искуплении Барт трансформировал в новаторский концепт избрания и отвержения, переместив акценты с антропологии на христологию. Только Христос является одновременно и отверженным и избранным. Следовательно, человек становится избранным и спасенным, только во Христе, а не через Христа. Последнее было бы лишь инструментальным использованием Искупителя, поэтому ложно. Таким образом вера по Карлу Барту получает онтологическое измерение вовлеченности и причастности подлинному бытию. Это сближает религиозную позицию Барта с философским экзистенциализмом Мартина Хайдеггера.

Петрова Любовь Алексеевна,
соискатель Русской христианской гуманитарной академии
par-excellence@yandex.ru

ДОГМАТ ОБ ИСКУПЛЕНИИ И ТЕМА СТРАДАНИЯ В АНТИЧНОСТИ И ХРИСТИАНСТВЕ

Доклад посвящен анализу существенных различий между античным и христианским представлениями о страдании в их связи с фундаментальными чертами античного и христианского мировосприятия. Для античного сознания вопрос о цели и смысле страдания был практически невозможен: страдание выступало бессмысленным и неизбежным действием слепого рока, по отношению к которому можно было занять позицию героического преодоления или избрать стратегию избегания. В этом смысле античная философия выступает как поиск способа тотального исцеления от страданий через достижение такого уровня бытия, который бы соответствовал уровню не причастного скорби уровню божественного совершенства. Христианский взгляд осмысляет страдание в горизонте сотериологической проблематики, основанной на смысле искупительной жертвы Богочеловека, в связи с чем античная стратегия «недопущения страданий» сменяется в христианской мысли, на готовность к их претерпеванию в перспективе спасения и обожения.

АНАРХИЗМ В РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА: ДОКТРИНА И ПРАКТИКА

Артемов Вячеслав Михайлович,
доктор философских наук, профессор
Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина
vyach_artemov@mail.ru

ЗАКАТ АНАРХИЗМА В РОССИИ И ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ П. А. КРОПОТКИНА

Анархистская парадигма неприемлема в условиях господства политики и права. Последние могут быть смягчены и усовершенствованы в духовно-нравственной парадигме. Требуются примеры масштабных личностей, подобно П. А. Кропоткину (1842–1921). В качестве ближайшей цели он видел нравственную революцию. Стержень личностного бытия и общества — это единство свободы и нравственности. Расширительное понимание анархии как тенденции основать научно ориентированную философию выводит П. А. Кропоткина за пределы анархизма в узко политическом смысле. Свобода мыслится П. А. Кропоткиным в качестве высшего воплощения исходной космической гармонии. Переосмысливается позиция М. А. Бакунина, который ратовал за максимальное преодоление «животности» как чего-то ограниченного и сковывающего. Актуализируется философское убеждение в возможности преобразований в обществе на базе нравственных качеств и почина самих людей.

Гарявин Алексей Николаевич,
кандидат исторических наук, доцент
Санкт-Петербургского государственного аграрного университета
aleksei_garyavin@mail.ru

ВОПРОС О СУДЬБАХ РУССКОГО КРЕСТЬЯНСТВА В ПЕРЕПИСКЕ ПЕТРА И АЛЕКСАНДРА КРОПОТКИНЫХ

Вопрос об аграрных воззрениях П. А. Кропоткина (1842–1921 гг.) неоднократно рассматривался в отечественной историографии, в том числе и нами. Но некоторые мысли выдающегося революционера и классика анархизма о судьбах русского крестьянства в поле зрения исследователей не попадали. Переписка между Петром Алексеевичем и его братом, Александром Алексеевичем (1841–1886 гг.), содержит оценки повседневной жизни русского крестьянства и крестьянских реформ в России. В письме к брату от 28 апреля 1858 г. Петр Алексеевич критически относился к подготовке отмены крепостного права. Он аргументиро-

вал это тем, что финансовая система Российской империи разорена еще в годы царствования Александра I, хотя виноват не сам царь, а его предшественники. На освобождение крестьян «нужно тратить много денег, чтобы при случае вознаградить помещиков <...>». Лучше сначала сократить расходы на охоту, на лакеев, а уж потом освобождать крестьян. Надо «постепенно вести дела к уничтожению самодержавия, а вместе с этим уничтожить крепостное право». В ответном письме от 3–4 мая 1858 г. Александр Алексеевич отмечал, что его брат ошибается, написав, что «правительству нужны финансы для освобождения помещиков». Правительство, по мнению старшего Кропоткина, «никак не должно и не станет платить помещикам». Если даже личность крестьянина оно освободит, то «за потверженный же труд этой личности помещик вознаградится трудом же крестьянина». Таким образом, в переписке Петра и Александра Кропоткина судьбы русского крестьянства находили живой отклик. Несмотря на некоторые различия в воззрениях братьев, Кропоткины были солидарны в главном — жизнь в русском селе должна быть кардинальным образом улучшена. Поэтому оба брата приветствовали отмену крепостного права. В письмах, по крайней мере, Петра, содержится критика правительственного курса. Будущий классик анархо-коммунизма видел решение аграрно-крестьянского вопроса только революционным путем, о чем также свидетельствуют его более поздние работы «Речи бунтовщика» (1885 г.), «Хлеб и Воля» (1892 г.) и «Поля, фабрики и мастерские» (1899 г.).

Гордон Александр Владимирович,
доктор исторических наук, заведующий сектором
Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН
gordon_aleksandr@mail.ru

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ В ТВОРЧЕСТВЕ П. А. КРОПОТКИНА

Кропоткин соединил в своем творчестве позитивистскую традицию и гуманизм, устремленность к нравственному совершенствованию личности и общества. Стремился обосновать свои взгляды рациональными аргументами и эмпирическими фактами. Вместе с тем придавал исключительное значение идеалам, подчеркивал необходимость для общества и индивида вдохновляться верой в них. Нерелигиозный мыслитель, Кропоткин был внимателен к религиозным учениям. Его привлекала устремленность верующих к нравственным ценностям, принципы общечеловеческого братства, сочувствия к ближним и дальним, обостренное восприятие социальной несправедливости. Подчеркивая значение научно-технического прогресса для реализации вековой мечты человечества о всестороннем развитии всех членов общества, отстаивал приоритет этических ценностей. Будучи коллективистом, обосновывал принцип гармоничного развития личности, критикуя с этих позиций и буржуазный индивидуализм, и «казарменный коммунизм».

Арефьев Михаил Анатольевич,
доктор философских наук, профессор
Давыденкова Антонина Гилеевна,
доктор философских наук, профессор
Санкт-Петербургского государственного аграрного университета
Ant-daga@mail.ru

МИСТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ АНАРХИЗМА (НА ПРИМЕРЕ СТРАННИЧЕСКОГО СОГЛАСИЯ)

Бегунство рассматривается как форма религиозного анархизма, которая присутствовала в старообрядчестве. Бегуны в идеологии опирались на эсхатологическое учение о воцарившемся антихристе и претворяли анархистский идеал низовой самоорганизации общества. В анархическом идеале особое место занимает «низовая самоорганизация», характеризующая жизненные установки странничества. Исходным положением странничества послужило беспоповское учение о личностном антихристе. Основатель бегунства Евфимий утверждал: апокалипсический зверь (антихрист) есть царская власть, икона его — власть гражданская, тело его — власть духовная, церковная. Отсюда следовал вывод о неизбежной битве с антихристом, но битве скрытой, духовной. Эта ветвь русских старообрядцев, вступившая в открытый конфликт с российским государством, вынуждена была уйти из центральной России на Урал, в Зауралье и Сибирь. Так старообрядцы-бегуны выполняли цивилизационную миссию русского народа.

Ермаков Владимир Дмитриевич,
доктор исторических наук, профессор
Санкт-Петербургского института культуры

ПИТЕРСКИЕ АНАРХИСТЫ И ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЯХ 1917 ГОДА

С первых дней создания Временного правительства анархисты Петрограда выступали все более организованно и решительно против проводимой им политики. Используя Апрельский кризис, вызванный нотой министра иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюкова, анархисты предприняли попытку призвать к немедленному свержению Временного правительства, выйдя на демонстрацию с лозунгами «Долой Временное правительство!». В мае питерские анархисты провели две вооруженные демонстрации, в июньские дни захватили помещение редакции газеты «Русская воля». Министру юстиции Временного правительства П. Н. Переверзеву пришлось отдать приказ об аресте анархистов. Попытка Временного правительства выселить анархистов с захваченной ими дачи бывшего генерала Дурново привела к еще большему обострению отноше-

ний анархистов с Временным правительством, принявших активное участие в июльских событиях 1917 года. Анархисты В. С. Шатов, Г. Богацкий, И. С. Блейхман и Х. З. Ярчук вошли в состав образованного 12(25) октября 1917 года Петроградского Военно-революционного комитета. Многие их сторонники приняли самое активное участие в большевистском Октябрьском перевороте, приведшем к аресту Временного правительства и отстранению его от власти.

Рахманинова Мария Дмитриевна,
кандидат философских наук, доцент
кафедры философии Горного университета
Nordseeinsel@yandex.ru

ДУХ И БУКВА РЕВОЛЮЦИИ. КРИТИКА ГЕНЕЗИСА РЕВОЛЮЦИОННОГО СОБЫТИЯ С ПОЗИЦИЙ АНАРХИЗМА И РОДСТВЕННЫХ ЕМУ УЧЕНИЙ

Русская революция 1917 года столкнула революционные учения с практикой, и поставила перед ними новые вопросы. Впоследствии они осмыслились свидетелями указанных событий и сформировали целую традицию критики, рефлексирующей проблемы революции внутри самих революционных теорий. Пример такого анализа с позиций анархизма — А. М. Атабекян, большевистские методы создания революции за утопизм. А. Платонов раскрывает эту проблему в своей отчётливо экзистенциалистской прозе, посвящённой страху и трепету перед мифологическим демоном зарождающегося нового мира. Сочувствующий анархизму Н. А. Бердяев критикует механистический взгляд на революцию большевиков — за формализм, а самих анархистов — за неочевидно опасный позитивизм. Примирение революционного события и субъекта политического волеизъявления осуществляется лишь в экзистенциализме, наследуя идеи которой А. Бадью разрабатывает решение проблемы повсеместного превращения витального духа революционного события — в букву.

Рублев Дмитрий Иванович,
кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории Российского государственного аграрного университета —
МСХА им. К. А. Тимирязева
rublev773@gmail.com

А. И. ФИШЕЛЕВ — ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ АНАРХО-СИНДИКАЛИЗМА В РОССИИ

Идеи одного из основоположников анархо-синдикализма в России, Льва Иосифовича Фишелева (псевдоним — Максим Раевский) (1880–1931), до сих

пор не стали предметом комплексного исследования. С 1907 г. основным направлением его деятельности становится защита синдикализма от нападок «чернознаменцев». В 1915–1917 гг. Фишелев развивал идеи «переходного периода» на пути реализации идей анархического коммунизма. В рамках данного этапа общественного развития руководство экономикой и политическая власть перешли бы в руки федерации профсоюзов и Советов рабочих депутатов. Государство, лишенное функции защитника частной собственности, вплоть до воплощения в жизнь либертарно-коммунистических отношений сохраняло бы функцию политического объединения граждан.

Сапон Владимир Петрович,
доктор исторических наук, доцент
Нижегородского государственного педагогического университета

АНАРХИСТЫ ПРОЕКТИРУЮТ НОВУЮ ЖИЗНЬ

После поражения Первой русской революции анархисты низового уровня все больше времени и сил тратят на террористическую деятельность, тем не менее и в этой обстановке они не отказываются от попыток проектировать модели желаемой социальной жизни. Так, на Юге России возникает идея создать массовую Анархистскую федерацию для борьбы с капиталом и государством, которая должна была возглавить трудовые кооперативы и альтернативные образовательные учреждения. Противоположным примером «инновационной» активности анархистов, который вряд ли можно отнести к разряду конструктивного либертаризма, стала полукриминальная деятельность Льва Черного (П. Д. Турчанинова), изобретателя концепции «ассоциационного анархизма».

Талеров Павел Иванович,
кандидат исторических наук, доцент,
директор Учебного центра НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
ptalеров@hse.ru

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И НАСЛЕДОВАНИЯ В ДОКТРИНЕ АНАРХИЗМА

Анархисты различных течений, несмотря на определенные различия в их отношениях к собственности, сходятся в одном: собственность не должна быть инструментом эксплуатации человека человеком, служить дополнительным источником нетрудовых доходов. С отменой права собственности и права ее наследования все производимые продукты должны перейти в пользование членам общества: в личное (для личного потребления) либо общественное (для обще-

ственного применения — средства производства, включая землю, недвижимое имущество и т. д.). Однако при таком упрощенном и весьма утопичном представлении о собственности остается немало вопросов относительно организации эффективного производства и справедливого обмена результатами своего труда как между людьми, так и между коллективами, территориями, странами и др. Трудно также определить с потребностями, которые необходимо удовлетворить, если отойти чуть дальше от просто утилитарных (повседневных) нужд и попытаться учесть их в динамике и разнообразии, что становится более чем актуальным для современного общества...

Аладышкин Иван Владимирович,
кандидат исторических наук, доцент
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
i-bez@yandex.ru

АНАРХИЗМ И РЕЛИГИОЗНЫЙ РЕФОРМИЗМ В РОССИИ: ПУТИ СБЛИЖЕНИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX СТОЛЕТИЯ

В стране, где любые политические идеологемы с поразительной легкостью обретали религиозное значение, проблема взаимосвязи анархизма и религии должна была звучать как-то особо. Одна только фигура Льва Толстого, сам феномен толстовства давали повод к подобным выводам. К тому же, не так много стран, в которых анархизм сыграл бы столь важную роль в революционных потрясениях, и, соответственно, в общем развитии государственности, как в России. Действительно, в начале XX столетия, когда леворадикальное движение привычно обретало сакральный оттенок и переводилось в религиозный контекст с характерным привкусом мессианства, эсхатологии и духовно-этической патетики, о теме взаимосвязи предельной свободы и спасения было сказано и написано немало. Между тем, эта тема редко покидала пространство пристрастной публицистики, а тогда, когда пристрастие сглаживалось и уходило в прошлое, тема вызывала все меньше интереса. Сегодня история соотношения анархизма и религии в России XX столетия сохраняет свою фрагментарность и эпизодичность. Поэтому вопросы обстоятельств и логики сближения столь, на первый взгляд, далеких областей общественного сознания, остаются открытыми.

Федоров Андрей Юрьевич,
специалист-археолог,
ООО «Столичное археологическое бюро»
fedorovan36@gmail.com

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС В РОССИЙСКОМ АНАРХИЗМЕ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ДВАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ

В начале XX столетия анархистское движение только начало возрождаться после длительного периода полного упадка, связанного с разгромом «хождения в народ». В связи с этим главными задачами, которые ставили перед собой немногочисленные российские анархисты было формирование прочной социальной базы анархистского рабочего и крестьянского движения, а также пропаганда идей социальной революции. В связи с этим на страницах эмигрантской анархистской периодики, такой как «Хлеб и воля» (Лондон), «Анархист» (Париж), издававшихся в 1903–1909 гг., специально посвященных «женскому вопросу» материалов не встречается. Однако постепенно данная тема начинает проникать на страницы анархистской печати, что, как можно судить по дискуссиям во французском, испанском и американском анархистском движении, было связано с проникновением в анархистский дискурс неомальтузианских идей контроля над рождаемостью. Кроме того «женский вопрос» дискутировался на страницах работ таких авторов как Жан Грав, Петр Кропоткин, Эррико Малатеста и др., а сама идея женской эмансипации была привнесена в анархизм еще Михаилом Бакуниным. В итоге, к началу двадцатых годов специфический «женский вопрос», оставаясь маргинальным для российских анархистов (при публикации «Голосом труда» сборника статей Эммы Гольдман «Анархизм» издателями были убраны из него статьи по «женскому вопросу»), все же постепенно отвоевывал свое право на существование.

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ И МИРОВАЯ КУЛЬТУРА

Мирзаев Арсен Магомедович,
литературовед,
Институт русского авангарда (СПб)
arsemir@yandex.ru

ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ О ВЕЛИМИРЕ ХЛЕБНИКОВЕ В ЗЕРКАЛЕ ТЕКСТОВ, ЕМУ ПОСВЯЩЕННЫХ: «ВЕНОК ПОЭТУ»

В докладе анализируются поэтические посвящения Велимиру Хлебникову — и включенные в книгу «Велимир Хлебников: Венок Поэту: Антология» (СПб.: Вита Нова, 2005), и оставшиеся за ее пределами, а также то, какое отражение находят в этих текстах бытующие до сих пор легенды и мифы о В. В. Хлебникове, а по сути — расхожие представления о нем как «безумном визионере», «поэте для поэтов», «заумнике», «одержимом с наволочкой стихов подмышкой» etc. Кроме того, прослеживается динамика стихотворных посвящений Велимиру 1910–2000-х годов: от «хлебниковских» текстов соратников Будетлянина — Д. Бурлюка, Н. Бурлюка, А. Крученых, В. Шкловского, В. Каменского, Е. Гуро, Т. Вечорки и др. — до стихотворений-посвящений современных поэтов — С. Бирюкова, Анри Волохонского, А. Хвостенко, В. Эрля, Г. Айги, А. Монастырского, Д. Авалиани, Н. Ладыгина, А. Альчук, Б. Гринберга, И. Ложилова и ряда других (рассматриваются и интерпретируются произведения около ста авторов XX и XXI вв.).

Орлицкий Юрий Борисович,
доктор филологических наук,
Российский государственный гуманитарный университет (Москва)
ju_b_orlitski@mail.ru

НАСЛЕДНИКИ ХЛЕБНИКОВА. ГЕНРИХ САПГИР

Генрих Вениаминович Сапгир (1928–1999) — выдающийся русский поэт конца XX века, яркий представитель неоавангардистского направления. Известен также как автор книг и сценариев для детского театра и кино.

Сапгир неоднократно писал и говорил в интервью, что один из своих учителей считает Хлебникова. Так, в ранней «Похмельной поэме» из книги «Элегии» (1967–1970) он перечисляет русских поэтов, оказавших на него наибольшее внимание:

«Правдоискатель князь Хворостинин
Лжеклассичный Ломоносов

Ученый русский дьяк О! Тредьяковский О!
Мурза самодержавный Державин
Пушкин — полурусский полубог
И Блок —
Кудрявый как цыган профессорский сынок
И Хлебников как хлеб и как венок».

Еще раз Хлебников упоминается в стихотворении «Чурзел», само название которой отсылает к словотворческой практике изобретателя заумного языка; здесь

«Сидит чурзел на курбаке лицом как желтый жаб
хлебает Хлебникова суп — античный водохлеб
он видит сквозь и срез и врозь — фактически он слеп».

Позднее Сапгир сравнивает с Хлебниковым своего друга, поэта-авангардиста Игоря Холина, лежащего в гробу:

«Лоб нос и скульпы —
как Хлебников».

Прямой отсылкой к великому футуристу выглядит и микропьеса «Зигзиг-зео» из книги «Монологи».

Собственно в поэтической практике Сапгира влияние Хлебникова сказывается прежде всего в активном словотворчестве, в обращении к заумному языку, для многих его книг становящемуся основным приемом, а также в активном использовании «хлебниковских» поэтических техник — свободного и особенно гетероморфного стиха.

*Россомахин Андрей Анатольевич,
PhD [доктор филологии],
Европейский университет в Санкт-Петербурге
a-romaha@yandex.ru*

РЕЦЕПЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХЛЕБНИКОВА В УКРАИНСКОМ ПАНФУТУРИЗМЕ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ)

«Отцом» украинского футуризма (а затем панфутуризма) был Михайль Семенко (1892–1937) — фигура, в сущности, не имеющая аналогов в русской словесности. Лирик с остро-трагическим мироощущением, реформатор национальной поэзии, он оказался активнейшим деятелем украинского искусства, идеологом, теоретиком и организатором объединений «Кверо» (1914), «Фламинго» (1919), «Ударной группы поэтов-футуристов» (1920), «Ассоциации панфутуристов» (1921), «Ассоциации работников коммунистической культуры» («Комункульт»; 1924) и, наконец, «Новой генерации» (1927) — под знаменами которой он сплотил более полусотни поэтов, прозаиков, художников, архитекторов, деятелей театра и кино.

«Штурмом и натиском» украинского панфутуризма можно признать 1922 год. Оформившись как активная и витальная литературная группа на целых 10 лет позже русских кубофутуристов/гилейцев, украинские панфутуристы во главе с Михайлом Семенко в полной мере апроприировали эпатажные и скандальные приемы своих предшественников. В том числе они считали необходимым «сбрасывать с парохода современности» не только собственных украинских «литературных генералов», но и российских поэтов — прежде всего Маяковского и Есенина, но также и Хлебникова. Но цену им они, безусловно, знали.

В статье 1922 года «Футуризм в украинской поэзии (1914–1922)» сам Семенко (укрывшись за псевдонимом) признавал свою преемственность от русских учителей, говоря что его собственный ранний кверо-футуризм был «смесью эго- и кубофутуризмов» и констатируя диапазон своей лирики «от символизма и импрессионизма до эстетического футуризма и крайних границ деструкции».

В статье будет дан ряд примеров того, как идеи и приемы Велимира Хлебникова находят свое отражение в текстах Семенко — как в поэзии, так и в теоретических работах.

Павловец Михаил Георгиевич,
кандидат филологических наук, доцент
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
pavlovez@mail.ru

НАСЛЕДИЕ МАЯКОВСКОГО VS ХЛЕБНИКОВА В РЕЦЕПЦИИ АВТОРОВ НЕПОДЦЕНЗУРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Для русских неподцензурных поэтов 2-й пол. XX века остро стояла проблема выстраивания собственной творческой преемственности по отношению прежде всего к той части русской культуры, традиции которой были, по мнению многих из них, искусственно прерваны в годы насаждения соцреализма. Так, по свидетельству Льва Лосева, значимой фигурой для его поколения, еще только входящего в мир поэзии, был Владимир Маяковский, канонизация которого в советский период открывала возможность для легального приобщения к творчеству и поэтов его круга, прежде всего — Велимира Хлебникова. Однако можно видеть, как в восприятии ряда неподцензурных поэтов Маяковский не просто уступал место Хлебникову — но противопоставлялся ему. Так, ленинградский поэт-неофутурист Александр Кондратов называл Хлебникова в числе трех самых значимых для него поэтов, тогда как Маяковскому давал весьма критическую оценку в своих произведениях прежде всего из-за его политической ангажированности, а «трансфурист» Сергей Сигей в работе «Смыслы футуристического письма» прямо отказывал Маяковскому считаться настоящим футуристом из-за его недостаточного эстетического радикализма.

Зубова Людмила Владимировна,
доктор филологических наук, профессор
Санкт-Петербургского государственного университета

**КРЫЛЫШКУЮЩИЕ
(СЛОВО ХЛЕБНИКОВА В СОВРЕМЕННОМ УПОТРЕБЛЕНИИ)**

В статье рассматривается слово Хлебников из стихотворения «Кузнечик», которое изучается в школах и начинается деепричастием крылышка. Естественно, что это слово входит в пассивный словарный запас человека, а затем во многих случаях и в активный.

Это слово и его производные включают в свои тексты многие авторы, например, в поэзии оно встречается у И. Бродского, Л. Лосева, В. Строчкова, С. Бирюкова, Е. Степанова, В. Бауэра, Д. Давыдова; Э. Ахадова, С. Старикова, А. Масленникова, в прозе его употребляют В. Дёгтев, Л. Красавина, в публицистике А. Баунов. В социальных сетях встречается немало контекстов бытовой речи с глаголом крылышковать в его разных модификациях.

Неологизм Хлебникова крылышка оказался весьма продуктивным для дальнейших словообразовательных, семантических и стилистических процессов. И уже далеко не всегда производные этого слова отсылают непосредственно к Хлебникову: слово вошло в язык и живет в нем своей жизнью.

Научное издание

**Сборник материалов
XVI Свято-Троицких ежегодных международных
академических чтений в Санкт-Петербурге
25–28 мая 2016 г.
Аннотации докладов и сообщений**

Директор издательства *Р. В. Светлов*
Отв. за выпуск *Д. В. Шмонин*
Издание подготовил *В. А. Егоров*
Ответственный редактор *А. А. Галат*
Верстка *В. А. Смолянинов*

Подписано в печать 25.05.2016
Формат 60x90 1/16. Печать офсетная
Усл. печ. л. 5,75. Заказ № 525

Издательство РХГА
191023, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 15
Тел.: (812) 310-79-29, +7 (981) 699-65-95;
факс: (812) 571-30-75
E-mail: rhgapublisher@gmail.com
<http://irhga.ru>

Отпечатано в типографии «ПОЛИКОНА»
190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199

