

Аванесян Инна Борисовна

**ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ДУХОВНОГО РЕАЛИЗМА КАК ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЕТОДА В
СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ**

В данной статье поднимается проблема связи русской литературы с православием, выявляются основные научные, методологические подходы, анализируются работы известных ученых, посвященные данной проблематике. Новизна данной статьи заключается в рассмотрении духовного реализма как синкретичного художественного метода. Этот метод в научных исследованиях рассматривался скорее как эстетический, в нашей же статье мы описываем данное явление как литературоведческое, вбирающее в себя особенности традиционных художественных направлений. Новизна статьи также заключается в анализе духовного реализма в контексте современного литературоведения и выявлении закономерностей, существующих в литературном процессе последних лет.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/2/2013/2/1.html

Источник

Филологические науки. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2013. № 2 (20). С. 13-15. ISSN 1997-2911.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/2.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/2/2013/2/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_phil@gramota.net

УДК 801.7

Филологические науки

В данной статье поднимается проблема связи русской литературы с православием, выявляются основные научные, методологические подходы, анализируются работы известных ученых, посвященные данной проблематике. Новизна данной статьи заключается в рассмотрении духовного реализма как синкретического художественного метода. Этот метод в научных исследованиях рассматривался скорее как эстетический, в нашей же статье мы описываем данное явление как литературоведческое, вбирающее в себя особенности традиционных художественных направлений. Новизна статьи также заключается в анализе духовного реализма в контексте современного литературоведения и выявлении закономерностей, существующих в литературном процессе последних лет.

Ключевые слова и фразы: православие; духовный реализм; символический реализм; церковность; религиозное литературоведение; светская литература; классический реализм.

Инна Борисовна Аванесян*Кафедра истории отечественной и мировой литературы**Северо-Кавказский федеральный университет**Avanesyan-inna@mail.ru***ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ДУХОВНОГО РЕАЛИЗМА КАК ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЕТОДА
В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДИИ©**

Проблема связи христианства и русской литературы всегда являлась очень значимой, так как сама русская литература зародилась в недрах православия. За последнее десятилетие появляется целое направление, занимающееся проблемами духовности в литературе.

Цель религиозного литературоведения – выявление того особого метода, при помощи которого писатель изображает духовную реальность в произведении. Вслед за М. М. Дунаевым и А. М. Любомудровым, мы данный метод будем называть духовным реализмом. Впервые этот термин был введен А. П. Черниковым для обозначения особого метода изображения действительности в творчестве И. Шмелева.

В чистом виде такой вид искусства существовал в Средневековье. В этот период самой важнейшей художественной задачей являлась разработка темы преображения человеческой души и духовного восхождения к Богу. Такой метод постижения человека и действительности в средневековом искусстве получил название «христианский реализм», «духовный реализм». Заметим, что понятийным ядром этих терминов является именно реализм. В дальнейшем в результате секуляризации культура отошла от подобного художественного мирозерцания. В Новое время теоцентрическая картина мира сменилась антропоцентрической. В XIX-XX веках в творчестве многих писателей можно встретить отдельные попытки «духовного возрождения» и отхода от «классического реализма». Этот процесс более подробно изучен в отношении творчества таких писателей, как А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский и т.д.

Религиозное миропонимание возрождается заново в XX веке в трудах русских религиозных философов. Во главу угла они ставят проблему воцерковления всей жизни и творчества в том числе.

В своих учениях они провозглашают возможность изображения в светском творчестве духовной реальности. Вот что по этому поводу писал мыслитель и философ И. Ильин: «Каждого творческого человека можно сравнить с идущей Изидой: он не создает, а лишь воссоздает Божию идею и радуется возможности помыслить Божий замысел, верно узреть “Закон Божий” и осуществить его» [6, с. 437]. Таким образом, для И. Ильина творчество – это процесс сакральный, а произведение – создание, в котором чувствуется отблеск «Божий благодати», и поэтому любой вид творчества всегда религиозен. Затрагивая вопрос о возможности изображения духовных реалий в светском искусстве, следует сказать, что многие виднейшие деятели Церкви стояли на одних и тех же позициях с философами-культурологами XX века, несмотря на то, что в других вопросах их точки зрения во многом расходились. Так, например, В. Зеньковский писал следующее: «Возвращение литературы в Церковь не создается одним тем, что писатели и поэты лично становятся верующими людьми, связанными с Церковью, – как и не заключается оно вовсе и в том, чтобы литература брала темы непременно из религиозной сферы. Личный религиозный процесс, конечно, является предпосылкой возвращения искусства в Церковь, но это возвращение, чтобы быть подлинным и творческим, должно преодолеть все то засорение художественного подхода к бытию, которое связано с “обмирщением” искусства» [5, с. 20]. Другими словами, В. Зеньковский говорит о том, что важным условием изображения в светском творчестве духовной жизни является правильный выбор художественного метода, который сумел бы отразить не просто духовный мир, но и жизнь в вере. Этот метод, в свою очередь, должен быть избавлен от утрированного и поверхностного подхода к духовным святыням и к миру в целом.

Понятие «духовный реализм» часто встречается в русской религиозной философии, где под ним понимается Божественная мера бытия. Г. Флоровский пишет о «высшем и духовном реализме», который вбирает

в себя и учитывает как «извивы исторического бытия, так и Божию волю о мире» [10, с. 310]. Н. Бердяев под духовным реализмом понимает «кенозис, боговоплощение, нисхождение Бога в человеческий мир» [2, с. 364].

Однако нас интересует духовный реализм как литературная категория, и поэтому мы попытаемся обосновать данную категорию как художественный метод.

Духовный реализм вбирает в себя некоторые принципы таких методов, как классический реализм, модернизм (в частности, символизм и акмеизм) и романтизм. В данной статье мы подробно рассмотрим связь духовного реализма с классическим реализмом.

Для начала разберемся с понятием «реализм», так как в философии, религии и в литературоведении определения данного понятия немного расходятся, это связано с проблемой отношения мышления и бытия.

Философское понимание реализма восходит к средневековому спору номиналистов и реалистов. «Реализм – это направление в средневековой философии, признававшее реальным существование универсальных понятий, и только их (то есть не конкретного стола, а стола-идеи)» [11, с. 156]. Этим они отличаются от номиналистов, которые признают реальными только конкретные предметы и вещи. У этих двух методов постижения действительности разные миропознавательные основы: номиналисты стремились разделить разум и веру, а реалисты, наоборот, соединить их. Реалисты – это обычно мистики, для которых таинства и чудеса реальны, а номиналисты больше рационалисты, для которых утрачен реальный смысл и значения слов. Именно в связи с этой особенностью в средневековом литературоведении часто встречается термин «реализм» с добавлением «мистический». И, как утверждает А. М. Любомудров, мистический реализм в целом лежит в русле средневекового, христианского понимания реализма, в христианстве просветление эмпирического мира возможно через иную, мистическую реальность, и по-настоящему реально то, что находится за пределами видимой действительности. К философскому пониманию реализма близка религиозная (христианская) трактовка данного термина. Подтверждение тому мы находим у религиозных философов, а именно у Н. Бердяева, который утверждает, что «дух и духовная жизнь... реалистичны» [2, с. 389]. Для философа реалистично только «восхождение человека к Богу, нисхождение любви и милосердия, интуитивная сопричастность познающего и познаваемого» [Там же, с. 397]. «Реализм в этике есть этика духовная, в которой духовность реально осуществлена, ее качества овладевают душевной жизнью» [4, с. 213]. В целом, с точки зрения христианства, реально существующим можно считать только то, что так или иначе имеет отношение к Богу и не выходит за пределы созданного Всевышним миром. С этой позиции реализмом именуется способ божественного просветления, способ видения божественного промысла всем.

Определение классического реализма как художественного метода отходит от тех, с которыми мы сталкиваемся в философии и религии. Здесь под реализмом понимается способ максимально приближенного изображения действительности, где действуют причинно-следственные связи. Однако это не значит, что духовная сфера здесь не может существовать. В реализме жизнь предстает такой, какая она есть, то есть в многообразии сфер человеческой деятельности, и наряду с социальной, экономической, политической изображается и духовная жизнь, как часть всей жизни общества. И поэтому в истинном реализме как художественном методе религиозная сторона действительности не должна остаться без освещения. Другое дело, что она здесь претерпевает объективацию, о которой говорил Н. Бердяев, и в этом случае религия превращается в просто символ. Однако связь классического реализма с духовным реализмом намного теснее, чем кажется на первый взгляд. Так, например, эти два метода не считают состояние этого мира естественным и нормальным и ищут пути его преобразования. Но в достижении своей цели идут разными путями: классический реализм находит выход в душевно-телесной сфере, в преобразении политической, экономической жизни, а духовный реализм, по утверждению А. М. Любомудрова, «в обожении материи, одуховлении чувственной, эмоциональной, мыслительной сфер» [7, с. 242].

«Классический реализм видит в исторической перспективе возможность утробения благополучной жизни на земле. Духовный реализм мыслит в перспективе не временной, а вечностной» [Там же]. При этом духовный реализм не отвергает мирского благополучия, которое можно достичь изменением политического режима, экономических стратегий, но в то же время открыто следует евангельскому завету, где сказано о том, что в мире, который пройдет через ряд испытаний, через торжество зла, в итоге наступит Царство Божье.

Более того, для духовного реализма характерно конкретно-историческое изображение действительности, изображение жизни в формах самой жизни, и это роднит его с классическим реализмом.

Как утверждает Т. К. Черная, «если предмет не познаваем или недоступен, реалист все равно признает его существование, так как считает процесс познания таким же бесконечным, как и само бытие» [11, с. 156]. Поэтому в реализме допустимы и фантастика, и приемы символизации.

Религия воспринимается реалистами не столько в ее позиции непознаваемости мира, всех сущностей этого мира, сколько в нравственных, веками отработанных категориях, непонятных в своих конкретных проявлениях, но понятных как вечная высшая этическая норма, то есть в символической форме.

Таким образом, в духовном реализме происходит десимволизация религии, религия перестает восприниматься через символы, как это зачастую было в классическом реализме.

Первым, кто в рамках классического реализма отразил религию как особую реальность, был Ф. М. Достоевский, и поэтому он назвал себя «реалистом в высшем смысле». Анализируя особенность художественного метода Ф. М. Достоевского, Н. Бердяев пишет: «...конструкция романов Достоевского мне всего напоминает так называемый “реалистический” роман. Сквозь внешнюю фабулу, напоминающую неправдоподобные уголовные

романы, просвечивает иная реальность. Не реальность эмпирического, внешнего быта, жизненного уклада... Реальна у него духовная глубина человека, реальна судьба человеческого духа. Реально отношение человека и Бога, человека и дьявола...» [3, с. 115]. И поэтому метод изображения действительности у Достоевского можно назвать духовным реализмом.

Как художественный метод духовный реализм по-разному осмысливается литературоведами. Так, например, А. П. Черников под духовным реализмом понимал «цельное православное мировоззрение... устремленность его (писателя) творчества к Абсолюту» [12, с. 316]. Для А. А. Алексеева этот метод проявляется в «возрождении человека на путях веры и христианской любви, ориентации на Царство Небесное» [1, с. 22]. И наконец, для А. М. Любомудрова – это «художественное освоение духовной реальности, т.е. реальности духовного уровня мироздания и духовной сферы бытия человека» [8, с. 27].

Литературоведы последнего десятилетия, анализируя современную литературу религиозного характера, не употребляют понятие «духовный реализм», а заменяют его другими терминами. Так, например, Валерия Пустовая употребляет понятие «новый реализм» и указывает на то, чем он отличается от классического реализма: «Метод одной (реализма) – зрение, метод другой («нового реализма») – прозрение» [9, с. 155]. Ко второму относится так называемый символический реализм, о котором говорил также Ю. Минеролов.

Таким образом, в современной литературе продолжают существовать и развиваться традиции такого художественного метода, как духовный реализм. В данной статье мы рассмотрели этот метод с позиций его связи с классическим реализмом и пришли к выводу, что эти два метода не считают состояние этого мира естественным и нормальным и ищут пути его преображения. Но, как мы увидели, в достижении своей цели идут разными путями. Если классический реализм находит выход в душевно-телесной сфере, в преображении материальной жизни людей, то духовный реализм обращается к духовной стороне жизни человека. Следовательно, литература сегодня получает еще одну ветвь, по которой может активно и устойчиво развиваться, этой ветвью можно считать духовную вертикаль.

Список литературы

1. **Алексеев А. А.** Проблема духовного реализма в русской классической литературе XIX века // Дергачевские чтения – 98. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности. Екатеринбург, 1998. С. 22-24.
2. **Бердяев Н. А.** Дух и реальность: основы богочеловеческой духовности // Философия свободного духа. М.: Республика, 1994. С. 364-460.
3. **Бердяев Н. А.** Миросозерцание Достоевского // О русских классиках. М.: Высшая школа, 1993. С. 107-224.
4. **Бердяев Н. А.** О назначении человека. М.: Республика, 1993. 383 с.
5. **Зеньковский В. В.** Религиозные темы в творчестве Б. К. Зайцева (к пятидесятилетию литературной деятельности) // Вестник РСХД. Париж, 1952. № 1. С. 20-26.
6. **Ильин И.** Собрание сочинений: в 10-ти томах. М.: Русская книга, 1994. 591 с.
7. **Любомудров А. М.** Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев: дисс. ... д-ра филол. наук. СПб., 2001. 249 с.
8. **Любомудров А. М.** Духовный реализм XX века: эстетические особенности и перспективы изучения // Проблемы духовности в русской литературе и публицистике. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006. С. 23-31.
9. **Пустовая В.** Пораженцы и преображенцы: о двух актуальных взглядах на реализм // Октябрь. 2005. № 5. С. 153-164.
10. **Флоровский Г., прот.** Евразийский соблазн // Русская идея. В кругу писателей и мыслителей русского Зарубежья: в 2-х т. М., 1994. Т. 1. С. 305-342.
11. **Черная Т. К.** Русская литература XIX века. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2004. Ч. I. 624 с.
12. **Черников А. П.** Проза И. С. Шмелева: концепция мира и человека. Калуга: Калуж. обл. ин-т усоверш. учит., 1995. 341 с.

PROBLEMS OF SPIRITUAL REALISM STUDY AS ARTISTIC METHOD IN MODERN LITERARY CRITICISM

Inna Borisovna Avanesyan

*Department of Native and World Literature History
North Caucasian Federal University
Avanesyan-inna@mail.ru*

The author raises the problem of the connection between the Russian literature and Orthodox Church, reveals the main scientific, methodological approaches, and analyzes the works of well-known scientists, devoted to this problematic. The novelty of this article is in the consideration of spiritual realism as syncretic artistic method. This method is considered more as aesthetic in scientific researches, but the author describes this phenomenon as literary, incorporating the features of traditional artistic directions. The novelty of the article is also in the analysis of spiritual realism in the context of contemporary literary criticism and the revelation of patterns that exist in literature process during the last years.

Key words and phrases: Orthodoxy; spiritual realism; symbolic realism; ecclesiasticism; religious literary criticism; secular literature, classical realism.