

**Актуальные
проблемы анализа
художественного текста**

Содержание

РЕЗОЛЮЦИЯ	6
Нечаева П.Р., Пантелеева И.А.	
Причины понимания Абсолюта в религии даосизма (на основе текста «Дао Де Цзин»)	8
Васильева А.С., Пименова И.И.	
Ступени духовного роста человека в трактате Дионисия Ареопагита «О мистическом богословии».....	10
Жарникова Р.М., Клыкова А.В.	
Сущности Божественной Любви в «Беседах на послание к римлянам» Иоанна Златоуста	11
Маремкулова С.А., Концева Н.П.	
Отношение человека и Абсолюта в «Исповеди» Августина Блаженного	14
Логинова О.В., Концева Н.П.	
Анализ текста Е.И.Трубецкого "Смысл жизни".....	18
Антонова А.А., Концева Н.П.	
Отношение человека и Абсолюта в философии Леонардо да Винчи на материале текста «Трактат о живописи»	21
Шумельдо И.О., Концева Н.П.	
Отношение человека и Абсолюта в произведении Джона Локка «Опыт о человеческом разумении».....	24
Клюковская М.И., Концева Н.П.	
Мифология как ступень отношения Бога и человека в философии Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга (на материале анализа работы «Введение в философию мифологии»)	29
Титова Д.И., Концева Н.П.	
Философская модель отношения человека и Абсолюта в философии Френсиса Бэкона на материале философского текста «Новый органон».....	32
Безуглова В.С., Концева Н.П.	
Отношение человека и Абсолюта в философии Беркли, на материале текста «Трактат о принципах человеческого знания».....	35
Шакирова А.Р., Концева Н.П.	
Обоснование философии искусства в тексте Андрея Белого «Символизм как миропонимание»	38
Лысакова А.А.	
Основные характеристики художественного аукциона на примере аукционного дома «Татьянин день».....	43

Лиханина Е.Н.	
Художественный образ и система образов в сценарии праздничных форм культуры	46
Ольшанская А.В.	
Образ главного героя в романе Анатолия Королева «Дракон»	51
Шихерина А.А.	
Вторая симфония В. Стенхаммара: путешествие в прошлое.....	55
Хатынова Р.Р.	
«Вечная тема» в контексте сочинения В. Лютославского (сквозь призму проблемы взаимодействия «чужого» и «своего»).....	60
Баранова Г.А.	
Смысловый контрапункт в опере Г. Банцикова «Маскарад времен Екатерины Великой».....	64
Сертакова Е.А., Концева Н.П.	
Поиск нового основания христианства в работе П.Я. Чаадаева «Философические письма»: понятие разума	69
Зяблицкая А.А., Концева Н.П.	
Мир в философской концепции Артура Шопенгауэра. На основе анализа текста «Мир как воля и представление».....	72
Пронина Е.Л., Концева И.П.	
Философская модель отношения человека и Абсолюта в философии Эриха Фромма на примере философского текста «Искусство любви».....	76
Сорокина Ю.В., Концева П.П.	
Мартин Лютер «О рабстве воли»	80
Перминова А.Д., Концева Н.П.	
Отношение человека и Абсолюта в философии Ж.-П. Сартра	85
Погонышева М.М., Концева Н.П.	
Отношение человека и Абсолюта в философии М. Бубера на материале текста «Я и Ты»	89
Сукорцева А.С., Концева Н.П.	
Животная вера – путь человека в мир Сущностей на материале анализа трактата Джорджа Сантаяны «Скептицизм и животная вера»	94
Чернецких Е.П., Концева Н.П.	
Религия искусства и искусство религии в философии В. Ван Гога.....	98
Нечаева Е.Р., Жуковский В.И.	
«Мадонна Констабиле» Рафаэля Санти: единство природного и человеческого начала	102
Жуковская О.А., Жуковский В.И.	
Визуализация борьбы и единства противоположностей души и плоти в картине «Кающаяся Мария Магдалина» Тициана Вечеллио	105

Кириченко В.А., Тарасова М.В.	
«Крестьянская свадьба» Питера Брейгеля Старшего: миг явления необыкновенного в профанном.....	107
Резникова К.В., Жуковский В.И.	
Евангельский сюжет «Воскресение Христа» в произведении «Снятие с креста» Никола Пуссена.....	110
Бахова Т.А., Жуковский В.И.	
Визуализация чуда преображения в картине «Итальянский полдень» Карла Брюллова	113
Лузан В.С., Миркес М.М.	
Сакриментальный аспект содержания картины бытового жанра «Всюду жизнь» Николая Ярошенко.....	116
Южанина О.А., Миркес М.М.	
Картина «Купальщицы» Гюстава Курбе: мифологизация обыденного.....	119
Махонина А.А., Миркес М.М.	
«Натюрморт с веером» Ильи Машкова: Живая “мертвая натура”	121
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ.....	125

жалоба немыслящей толпы состоит в том, что она не может видеть Бога.

Ясный взгляд на великие истины необходимо должен исполнить сердца людей благоговейной осмотрительностью и священным страхом, которые служат сильнейшим побуждением к добродетели и лучшей защитой от порока. Ибо первого места среди наших занятий за-служивает размышление о Боге и нашем долге.

Список литературы

1. Беркли Д. Сочинения.- М.: Мысль, 1978.

А. Р. Шакирова, Н.П. Копцева *

**Обоснование философии искусства
в тексте Андрея Белого «Символизм как миропонимание»**

Исследованию творчества Андрея Белого посвящено много статей. При анализе творчества Андрея Белого в основном исследователи делают акцент на его художественные произведения, при этом цитируют его философские тексты. Например, исследованием творчества Андрея Белого занимаются Л. Сугай, З.О. Юрьева, Л. Долгопов, А. Лаврова, В. Топорова, И. В. Трофилов.

В данной научной работе делается попытка понять целостное мировоззрение Андрея Белого на материале текста «Символизм как миропонимание» [1]. На основе анализа текста делается вывод, что основой этой целостности выступает религиозная сущность искусства.

Данный исследуемый текст можно назвать не просто философским, а философско-художественным, так как автор вводит художественные фрагменты, что свойственно не только данному анализируемому тексту, но и всем его текстам.

Символизм пронизывает все творчество Андрея Белого, как философию, так и художественные произведения. Все его рассуждения о символе и вселенной в целом ярко выражены в тексте «Символизм как миропонимание», отсюда и возникает интерес исследователей к данной статье.

Символичен сам факт принятия им нового имени, рубеж веков, новый век, новое миропонимание: «не – символов нет». Отсюда, Белый

* © А. Р. Шакирова, Н.П. Копцева, 2006.

— спектр всех цветов, божественный цвет, «символ воплощения полноты бытия». Символично и имя Андрей — «мужественный»; так звали одного из апостолов Христа. Андрей Белый — апостол нового учения литературы XX века.

Проблема символа: В. В. Бибихин в своей работе «Язык философии» один раздел своей работы посвящает теме символа. Глава «Вопрос о символе» затрагивает такие проблемы, как символическая связь. Как она обеспечена? Почему кольцо принято понимать как символ вечности, а золото — истины и т.д. На данный момент можно найти ответы в статье Андрея Белого «Символизм как миропонимание», рассуждая о символе, автор приходит к пониманию мирового устройства искусства.

Белый Андрей (1880-1934) — (настоящее имя Борис Николаевич Бугаев) — сын известного математика Н.В. Бугаева. Он поэт, учёный, писатель, теоретик символизма. Среднее образование получил в гимназии Поливанова, в Москве. В 1899 г. поступил на физико-математический факультет Московского университета, окончив который, перешел на историко-филологический факультет. А. Белый вырос в «профессорской среде»; мать поэта Егорова, занималась музыкой, мечтала, чтобы сын стал светским человеком, занимался искусством, что, в общем, и произошло. За период своего художественного творчества Андрей Белый (начиная с 1902- 1934 гг.) выпустил в свет 46 книг, написал свыше 300 статей, очерков, рассказов.

Решающую роль в его жизни сыграло знакомство (в 1895 году) с семьей Соловьевых (Вл. Соловьевым, Ольгой Михайловной и их сыном Сергеем, в будущем ставшим малым символистом, как и А. Белый). Под влиянием Соловьевых он начинает интересоваться философией Фридриха Ницше, Артура Шопенгауэра, Им. Канта.

Андрей Белый является автором художественных произведений, вошедших в сборник «Золото в лазури», «Пепел», «Урия». Им создаются романы «Серебряный Голубь», «Петербург», «Москва» и т.д. Художественное творчество Андрея Белого неотделимо от его философских исканий (философское осмысление мировых исторических процессов), он является автором таких значительных произведений, как «Символизм» (1910), «Арабески» (1911), «На перевале» и т.д. Он член кружка «малых символистов», где кроме него работали Д. С. Мережковский, Вяч. Иванов, А. Блок, С. Соловьев.

Текст «Символизм как миропонимание» — это статья, написанная в 1903 г. Первое издание статьи осуществлено в 1904 г. Вошла в авторский сборник «Арабески». Название сборника соответствует принципу плетения арабского орнамента, где смысл раскрывается во взаимосвязи элементов с целым орнаментом, подобно тому, как сам узор представляет единство в многообразии, — так и мысли А. Белого в «Арабесках».

(Арабески – это явление Бога в сложной системе узора, узор – явление Бога через символы, сложного геометрического узора).

Структура текста строится следующим образом: текст состоит из двух глав. Главы никак не называются, философ лишь нумерует их, причем вторая глава состоит еще из трех подглав, отделенных друг от друга прямым отрезком. Такое цифровое обозначение глав придаст тексту особое сакральное значение, напоминает внешний облик библейских книг. Такой принцип мы можем обнаружить и в текстах художественных произведений («Симфонии», «Урия», «Пепел»). Данный текст – своего рода сакральный текст.

Следует отметить, что сам текст небольшой (10 страничек), причем данный текст наполнен утверждениями, своего рода манифестации, где нет доказательств. Хотя текст небольшой, но автор сумел полноценно и сущностно структурировать миропонимание символа.

В первой главе раскрывается сущность идеи, символа, искусства, религии, затем прослеживается общая связь между ними.

Во второй главе философ обращается к таким властителям дум, как Фридрих Ницше, Артур Шопенгауэр, и на основе их философии апробирует свои идеи.

К специфике языка этого текста и его философии можно отнести постепенное разворачивание ответов на поставленные вопросы в тексте, обращение и цитирования текстов Фридриха Ницше, Владимира Соловьева, Артура Шопенгауэра. Так как философские искания А. Белого неотделимы от его художественного творчества, мы можем наблюдать использование в его текстах строк из его художественных произведений.

При анализе данного текста акцент делался на первую главу, на основании того, что глава является неким обобщающим характером. Отсюда еще один аспект нумерации: первая глава как иское главное, стоящее в основе всего текста; последующие главы являются неким разворачиванием того, что сказано в первой главе.

В своей статье Андрей Белый отталкивается от господствующего в это время позитивизма, утверждающего, что наука сама себе философия, что наука в философии не нуждается, что только точная наука – вернее, потребности, которые она обслуживает – начало и некий исток философии. Своей задачей мыслитель видит необходимость указать на иной источник философии. Философия – познание сущности, познание идеи: «Философия – источник сверкающих сущностей...» [1, с. 244]. Отказавшись от решения сиюминутных повседневных бытовых проблем, философия сохраняется в своем истоке:

«Сведения на нет вопросов философских не указывает еще на победу научного позитивизма»[1, с. 244].

Важное место в статье философ уделяет пониманию вопроса «Что такое идея?». Андрей Белый не называет «идею» понятием, как это общепринято понимать.

Во-первых: «Идея – это не понятие», – заявляет философ.

Во-вторых: Для того чтобы познать идею, необходимо «представлениис».

В-третьих: Представлениис развивается во времени.

Идея требует чувственную форму, и самую лучшую чувственную форму ей дает искусство, что оказывает влияние на душу человека. Мыслитель объединяет идею и символ, ведь символ – это чувственный образ, воплощающий идеи.

«Искусство должно выражать идеи» [1, с. 247], а так как идея имеет чувственную форму символа, то следует: «Всякое искусство по существу символично». Искусство религиозно по своей сущности, а, следовательно, и неизменно в своей задаче (соединение Абсолюта и человека). Изменяется лишь способ выражения, но остается неизменной цель – проявлять идеи через символы.

И здесь А.Белый отмечает: «Музыка идеально выражает символ» [1, с. 246], так как музыка наиболее глубже приближает дух к поверхностям человеческого сознания. Дух музыки пробуждает музыку души. Если человек не музыкант, по утверждению А. Белого, познание символа невозможно, а, следовательно, и понимание Абсолюта. Ведь символы есть посланник Абсолюта: «Не событиями захвачено все существо, а символами Иного» [1, с. 246] (А. Белый называет Абсолюта «Иным»). Символ – это то, что соединяет Вечное и время: «Символизм, как метод, соединяющий Вечное с его пространственным и временным проявлением» [1, с. 246].

Следовательно, через действия проявления символа искусство превращается в религию: «Религиозное откровение есть система правильно развертываемых символов», «... символ – окно в Вечность» [1, с. 247].

Андрей Белый раскрывает сущность четырех понятий – символ, идея, искусство, религия – и находит полную их взаимосвязь. Символ есть идея; искусство идейно, следовательно, символично; искусство религиозно по своей сущности, следовательно, религия идейна и символична.

Само слово «символ» Андрей Белый понимал от глагола «сюмбалло», что с греческого означает «соединяю». А кто соединяет? Конечно, нечто абсолютное неведомое земному началу. Символ – это часть целого, которые вместе составляют две половины, а именно, соединение Абсолюта и человека. Следовательно, искусство, которое религиозно по своей сущности, и является выражением символа, местом соединения человека и Абсолюта. Все сказанное можно система-

тизировать в небольшой схеме в виде креста. По горизонтали расположены такие понятия, как Искусство – Символ = Идеи – Религия, которые являются посредником между Богом и человеком. По вертикали расположено непосредственно то, между чем возможно осуществление связи. Вечное – Абсолют. Время – человек. Все это основано на кресте, а крест есть вера в Бога, следовательно, все основано на вере. Лишь только при стремлении человека возможна связь Абсолюта с человеком.

Крест не следует понимать только как символ христианства. Крест понимается здесь как вселенский символ соединения Абсолюта и человека, это делается на основании того, что Андрей Белый не относил себя ни к какой определенной конфессии. Им было даже создано религиозное учение, которое он называл «религией свободного человека». Основанием «религии свободного человека» становится учение апостола Павла о единстве человека, состоящем из тела, души и духа, а также его призывы: «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода (ваша) не была поводом к угождению плоти; по любовью служите друг другу» [1, с. 545]. Это своего рода становление «Новой религии», в основе которой лежит культ Софии, как прославление стихии мудрости. Белый утверждал, что религия свободного человечества выводит человека в ту реальность, где он впервые может сказать о себе, что является Челом Вечности, так как «Новая религия» есть впервые раскрытое третье – Духовное начало.

Ключевым понятием данного текста Андрея Белого выступает понятие «теургия». Вообще это понятие переводится с греч. *Theos*- Бог, *ergon*- работа; буквально – боготворчество, термин фиксирует феномен присутствия Бога в мире. Философ понимает *теургию* как умение входить в связь с высшими силами: «Здесь идет речь о воплощении Вечности путем преображения воскресшей личности» [1, с. 253]. Теургия – это обожествление, то, что дает жизнь символам. Следовательно, искусство теургично.

Итак, обоснование философии и искусства в тексте Андрея Белого «Символизм как миропонимание» делается с помощью указания на то, что исток религии, философии и искусства один и тот же – это необходимость теургии, боговоплощения в человеческом мире. Зафиксировать явление Бога в конкретно-чувственной форме можно через символ. Символ – это образ, воплощающий идеи в чувственной форме и порожденный искусством. Поэтому место позитивной философии должно занять искусство, которое в своей сущности постоянно и служит выражением символов. Отказ от позитивной философии приводит к новой формуле познания – познания путем понимания символов, явленных в искусстве.

Список литературы

1. Белый, А. Символизм как миропонимание / А. Белый. – М.: Республика, 1994.

А.А. Лысакова *

Основные характеристики художественного аукциона на примере аукционного дома «Татьянин день»

Искусство, традиционно рассматриваемое как мир прекрасного и идеального, в наши дни становится предметом инвестиций, дающим его владельцам гарантию некоторого финансового спокойствия и выступающим своеобразной страховкой на «черный день» (разумеется, речь идет, в первую очередь, о произведениях всеми признанных авторов). Искусство в наши дни является частью рынка, точнее, оно даже выделилось в отдельный его сегмент, так называемый арт-рынок. В структуре последнего одно из главных мест занимают аукционы.

Именно крупные аукционные дома являются тем местом, где можно увидеть как шедевры мирового искусства, так и сомнительные в художественном плане вещи, именно там определяются цены на произведения, куется слава художника и формируется мода на определенные виды, жанры, фамилии и брандзы. Конечно, и цены и популярность – вещи очень относительные, но, тем не менее, такое положение вещей прочно (по крайней мере, на некоторое время) укрепилось как на самом арт-рынке, так и в умах многих людей. К тому же крупные аукционные дома занимаются научной деятельностью, проводят конференции, находят и возвращают миру (или отдельным его представителям), казалось бы, уграченные творения.

Екатеринбург имеет большой потенциал для развития искусства и арт-рынка. Во многом этому способствует аукционный дом «Татьянин день», организаторы которого ставят своими целями поддержку людей искусства и создание условий для нормального функционирования арт-рынка на Урале. Целью нашей работы является рассмотрение сущности понятия «аукцион» как института арт-рынка и сравнение классической схемы функционирования аукциона с работой екатеринбургского аукционного дома «Татьянин день».

Аукцион определяется нами как «специфическая форма рыночных отношений, характеризующаяся особым экономико-организационным

* © А.А. Лысакова, 2006.