

**Интерпретация театра Вяч. Иванова в контексте философии культуры
Серебряного века**

Научный руководитель – Чаковская Лидия Сергеевна

Гулькина Светлана Юрьевна

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: svetlana@slam.net.ru

Период конца XIX – начала XX века стал одним из ярчайших моментов в становлении и формировании новых философских концепций, идей и мировоззрений, который наиболее ярко отразился в культуре этого времени. Театр, как самое живое и пластичное из форм искусств, становится главным «орудием» художников эпохи Серебряного века, и также самым обсуждаемым среди мыслителей-современников. Театральная культура и философия Серебряного века, в целом, была направлена на поиски нового места театра в культуре и человеческой жизни, на оправдание и поиск его онтологической сущности. Театр становится не просто местом для «зрелищ», не просто культурным институтом и местом для «выхода в свет» для элитной публики, он приобретает новые формы и значения через кардинальные изменения своего внутреннего предназначения. Театр – это «жизнь в жизни» и «игра в игре», что-то вечно неуловимое, не статичное, как мгновение. Театр Серебряного века берет вектор на попытку приоткрыть завесу будущего, через идеальные образы попробовать «спроектировать», воссоздать образ идеального будущего, театр ищет и возвращает «нового человека» эпохи Серебряного века, переломного этапа не только в политике России, но и в духовной жизни каждого человека.

Особую роль в создании нового театра, театра будущего сыграло появление такого направления, как символизм. Символистский театр XIX-XX веков закладывает новые понимания театра как такового, как попытку через мир символов, концентрирующихся в театральном действе, приоткрыть завесу иного мира, истинно реального. Концепция символистов и их видение мира отсылает нас к миру идей Платона (перво-идеи) и его концепции «пещеры», т.к. символисты верили, что видимый мир иллюзорен; ключевой мыслью направления стал поиск истины, которая не может нам открыться просто так и которая «приоткрывается» нам лишь на миг в творческом процессе или в некотором потоке сознания. Задачей этого направления стала попытка дать возможность прикоснуться к невыразимой сущности вещей, не называя ее, а лишь облекая в некую форму символа-образа. К символистам-теоретикам театра Серебряного века можно отнести: Вяч. Иванова, А. Белого, М. Волошина, В. Брюсова и т.п.

Одним из значимых вкладов в становление философии театра и поиск его новых форм стала концепция «соборного театра» Вячеслава Иванова. Иванов не только задал новый тон в философском дискурсе, навеянным и вдохновленным работами Ф. Ницше. и В. Соловьева, но и выдвинул фундаментально новую теорию театра, которая уходила корнями в осмысление театра как некой мистерии. Переосмысляя древнегреческий театр и ритуалы, посвященные богу Дионису, мыслитель пришел к выводу, что именно в театральном действе заключена особая «магия», путь к очищению личности, к пониманию божественного и возможность объединения с другими людьми, находящимися рядом. Театр уже не просто призван был объединить людей, но «соединить души».

У Вяч. Иванова мы находим множество последователей его философии жизни и философии театра, таких, например, как Ф. Сологуб, который, вдохновленный идеей всеединства и соборности, также считал, что театр призван соединить людей, и через это

соединение прийти к очищению души и познанию божественного и высшего. Как пишет Ф. Сологуб в статье «Театр одной воли» 1907 года: «И уже скоро зритель, утомленный сменой чуждых ему зрелищ, захочет стать участником мистерии, как некогда был он участником игры. . . И ныне единственный путь воскресения для него – стать участником мистерии, в литургическом обряде соединить свою руку с рукой своего брата, своей сестры. . . »[1].

Театральная теория Вячеслава Иванова, как и его философский подход к жизни с точки зрения человека-творца - как некоторого «жизнетворчества» -, внесли особый вклад в становление русского театра и философии театра в целом. Театр становится некоторым «ощущением жизни», медиатором между реальным миром и миром истинных (или божественным), способным вдохновлять души и быть проводником к новым смыслам и новым знаниям через многогранность символов в театральном действе.

[1] http://rulibs.com/ru_zar/prose_rus_classic/sologub/15/j69.html?ysclid=lu9t3q8xbl197500401 (Дата обращения: 27.03.2024).

Источники и литература

- 1) Битюцкая А.А. «Соборный театр» Серебряного века// Вестник Бурятского государственного университета. Философия, 2020. – вып. 4. – С. 49-53.
- 2) Бужор С.Е. Концепция теургического творчества у Вл. Соловьева и Вяч. Иванова// Общество: философия, история, культура, УДК 128:133.4, 2019. – С. 1-12.
- 3) История русского драматического театра: От его истоков до середины XX века: Учебник. 7-е изд. – М.: Издательство ГИТИС, 2022. – 622 с.
- 4) Магомедова Д.М., Тамарченко Н.Д. Проблема границ искусства и жизни у Вяч. Иванова и Ницше// Диалог культур – культура диалога: Сборник в честь 70-летия Н.С. Павловой / Сост. Н.А Бакши; Предисл. А.М. Зверева. М.: Российск. Гос. Гуманит. Ун-т, 2002. – С. 59-77.
- 5) Максимов В.И. Модернистские концепции театра от символизма до футуризма. Трагические формы в театре XX века: Учебное пособие. – СПб.: СПбГАТИ, 2014. – 304 с.
- 6) Проза: Русская классическая проза: Театр одной воли: Федор Сологуб: читать онлайн [Электронный ресурс] URL: http://rulibs.com/ru_zar/prose_rus_classic/sologub/15/j69.html?ysclid=lu9t3q8xbl197500401 (Дата обращения: 27.03.2024).