

Литература

1. Багиров Э. Г. Очерки теории телевидения. – М.: Искусство, 1978. – 152 с.
2. Борецкий Р. А. Информационные жанры телевидения. – М.: Искусство, 1960. – 174 с.
3. Брилев С. Тайна трех океанов. Доступно на официальном сервере Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) и телеканала «Россия1» [Электронный ресурс]. – URL: https://russia.tv/brand/show/brand_id/57677 (дата обращения: 20.01.2018).
4. Вакурова Н. И., Московкин Л. И. Типология жанров современной экранной продукции. – М.: Ин-т современного искусства, 1997. – 66 с.
5. Панфилов И. Приморская романтика. Доступно на видеохостинге [Электронный ресурс]. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=_COPSupx350 (дата обращения: 20.02.2018).
6. Патрушев В. Г. Трунька о себе, о своих попутчиках и славном «Дальтеелефильме». – Владивосток: Дальиздат, 2014. – 347 с.
7. Ткачев В. А. Синяя птица... Полет продолжается? – Владивосток: Дюма, 2001. – 134 с.
8. Материалы по истории Приморского краевого комитета по телевидению и радиовещанию. – Владивосток, 1980 // Архив Приморского краеведческого музея имени В. К. Арсеньева, ед. хр. «Рукописи»; машинописный сб. ст. сотрудников Приморского краевого телерадиокомитета. – С. 119.

References

1. Bagirov E.G. *Ocherki teorii televideniya [Sketches of the theory television]*. Moscow, Art Publ., 1978. 152 p. (In Russ.).
2. Boretskiy R.A. *Informatsionnye zhanry televideniya [Information genres of television]*. Moscow, Art Publ., 1960. 174 p. (In Russ.).
3. Brilev S. *Tayna trekh okeanov [Mystery of three oceans]*. (In Russ.). Available at: https://russia.tv/brand/show/brand_id/57677 (accessed 20.01.2018).
4. Vakurova N.I., Moskovkin L.I. *Tipologiya zhanrov sovremennoy ekrannoy produktsii [Tipology of genres modern screen production]*. Moscow, Institute of modern art Publ., 1997. 66 p. (In Russ.).
5. Panfilov I. *Primorskaya romantika [Seaside romanticism]*. (In Russ.). Available at: https://www.youtube.com/watch?v=_COPSupx350 (accessed 20.02.2018).
6. Patrushev V.G. *Trun'ka o sebe, o svoikh poputchikakh i slavnom "Dal'telefil'me" [About Trunka, about the travelers and Dal'telefilm studio]*. Vladivostok, Dalizdat Publ., 2014. 347 p. (In Russ.).
7. Tkachev V.A. *Sinyaya ptitsa... Polet prodolzhaetsya? [Bluebird of happiness ... Flight continues?]*. Vladivostok, Dumas Publ., 2001. 134 p. (In Russ.).
8. Materialy po istorii Primorskogo kraevogo komiteta po televideniyu i radioveshchaniyu [History materials of seaside regional committee of television and broadcasting]. *Arkhiv Primorskogo kraevedcheskogo muzeya imeni V.K. Arsen'eva, ed. khr. "Rukopisi"; mashinopisnyy sbornik statey sotrudnikov Primorskogo kraevogo teleraudiokomiteta. [Archive of V.K. Arsenyev museum, "Manuscripts"; typewritten articles collection of seaside regional television and broadcasting committee]*. Vladivostok. 1980, p. 119. (In Russ., unpublished).

УДК 1

ПЕРИФЕРИЙНЫЙ ТЕАТР КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ

Штейнмиллер Илья Олегович, аспирант, кафедра философии и истории науки, Белгородский государственный институт искусств и культуры (г. Белгород, РФ). E-mail: shteynmillerx@yandex.ru

В данной статье автором предпринимается попытка выработки механизмов пропаганды и популяризации периферийного театра как интегратора социокультурной целостности российского общества, обосновывается его место и роль в качестве актуального ресурса, содействующего общенациональной консолидации, укреплению духовной безопасности России. Одновременно осуществляется рефлекс-

сия театра и театрального творчества как «сцены гражданского диспута», как востребованной обществом исторической культурной практики, формирующей эстетические парадигмы конкретной эпохи, общества и индивидуума. Объясняется, что в таком ракурсе феномен театра и театрального искусства гармонично «вписывается» в определенный культурный горизонт общества и человека. Автором рассматривается путь поиска ценностных ориентиров человека, восходящих к истории культуры, которые выполняют свою консолидирующую миссию по сохранению духовного стержня людей. Театр рассматривается как вид искусства, Храм и вид культурной практики. Раскрывается суть профессионального театра, который призван стать «зеркалом русской действительности», отражением изменений, происходящих в мировоззрении общества. В статье перечислены задачи по концептуальному обоснованию и репрезентации «периферийного театра» не просто как творческой городской, региональной и пр. коммуникации, а в качестве универсального фактора формирования культурно-эстетического сознания, затрагивающего эмоциональную сферу любого человека-зрителя, способствующего повсеместной культурной образованности россиян и формирующего чувство сопричастности к великой русской культуре.

Ключевые слова: культура, искусство, периферийный театр, социокультурная целостность, российское общество, духовная сфера, механизмы популяризации, культурные практики.

PERIPHERAL THEATRE AS A STRATEGIC RESOURCE OF NATIONAL CONSOLIDATION

Steynmiller Ilya Olegovich, Postgraduate, Department of Philosophy and History of Science, Belgorod State Institute of Arts and Culture (Belgorod, Russian Federation). E-mail: shteynmillerx@yandex.ru

In this article, the author attempts to develop mechanisms of propaganda and popularization of the peripheral theater as an integrator of the socio-cultural integrity of the Russian society, substantiates its place and role as an actual resource that contributes to the national consolidation and strengthening of the spiritual security of Russia. At the same time, the reflection of theater and theatrical creativity as a “stage of civil dispute,” as a popular society of historical cultural practice, forming the aesthetic paradigms of a particular era, society and the individual. It is explained that in such a perspective the phenomenon of theater and theatrical art harmoniously “fits” into a certain cultural horizon of society and a person. The author considers a way of search of the valuable reference points of the person ascending to the history of culture which carry out the consolidating mission on preservation of a spiritual core of people. The theater is regarded as an art form and the theater as a “Temple,” as a kind of cultural. For this purpose, it is planned to carry out the following types of work: study of the main historical and cultural approaches to the phenomenon of peripheral theater, as a part of Russian history and culture; analysis of Genesis, evolution, forms of peripheral theater in the Russian cultural space; justification of the nature and importance of this type of theater in the history of Russian culture and Russian society; study of the dynamics of its demand; determination of the potential of the peripheral theater as a generator and battery of spirituality of Russian society in the formation of a single national cultural space.

Keywords: culture, art, theatre, peripheral cultural integrity, Russian society, spiritual sphere, mechanisms of promotion, cultural practices.

Сегодня мы с большим сожалением вынуждены констатировать ставшие вполне очевидными вещи, которые, так или иначе, находятся в «полях притяжения» феномена духовности (или ее антипода – бездуховности). Так, многие авторы, рефлектирующие над современным системным кризисом, охватившем мировое и российское культурное пространство, с тревогой пишут о том,

что современная эпоха характеризуется бездуховностью, противоречивостью, разобщенностью ценностных установок и ориентаций. И развивая этот тезис, «заземляя» его на собственно российскую культурную сферу, отмечают, что основная сегодняшняя специфика развития российского общества заключается в обстоятельстве его ценностной дезориентации, а с другой сторо-

ны, на первый план выступили вполне ясные черты потребности и ценности частной человеческой жизни и экзистенциальной безопасности.

Иными словами, мы имеем некоторый парадокс, в границах которого сосуществуют, казалось бы, столь разные феномены нашего бытия: духовный вакуум, ниша, которую непонятно какими смыслами и идеалами можно заполнить «здесь и сейчас», и активизация смысло-жизненных приоритетов. Таких, которые мотивируют и задают вектор устремления человека на жизненно важные, ценностно наполненные проблемы. В их ряду на первом плане – вопросы личного выбора и личной ответственности наших современников (особенно молодых людей) за траекторию своих мыслей, поведения и действия.

Одновременно нам приходит четкое осознание того, что путь поиска ценностных ориентиров – это не легкая прогулка по уголкам своей души, но «колоссальная духовная работа нахождения истины, требующая от думающего и разумного человека труда души и напряжения ума и воли. Обобщенно можно сказать и так: это «попытки приблизиться к совершенному в земной жизни человека» [4]. При том, что, как известно из истории культуры, искание смысла собственной жизни зачастую сопряжено с трагическим признанием несоответствия реального мира и идеальной его конструкции в нашем человеческом сознании, которое, по образному выражению Мураба Мамардашвили, «мыслит парадоксально» [3].

Для себя мы не находим достаточных резонов, чтобы оспаривать точку зрения ученых по части того, что «вопрос о духовном всегда являлся вопросом о приоритете, о некотором положительном пути, который выбирает человек в процессе осознания им смысла жизни» [4]. Добавим, однако, в развитие предыдущей мысли следующее: «В непростых культурных реалиях третьего тысячелетия мир меняется буквально у нас на глазах, претерпевают изменения формы и модели, образцы и парадигмы его существования. В этой ситуации крайне важно, чтобы процессы изменения мира не опережали духовно-нравственное созревание человечества, чтобы не усугублялись процессы, связанные с дефицитом «менталитета добра», вбирающего в себя все ценности толерантного единения» [2]. В таком контексте и при таком раздвоении бытия современного человека следует поискать те безусловные ориентиры, вос-

ходящие к истории нашей культуры, которые и сегодня продолжают выполнять свою консолидирующую миссию по сохранению духовного стержня наших сограждан. Мы имеем в виду театр как вид искусства и театр как Храм, как вид культурной практики.

Как отмечает В. В. Баева, «в истории российской художественной культуры, в истории духовной жизни русского общества театру принадлежит исключительно важное место. Профессиональный театр появился в стране в середине XVIII века, но этому моменту предшествовала многовековая предыстория: обряды, ритуалы, игрища, устная народная драма, литургическая драма, школьный театр и т. д., то есть театрализация пронизывала все сферы духовной жизни русского народа. Сформировавшись, профессиональный театр становится «зеркалом русской действительности», отражением изменений, происходящих в мировоззрении общества, «университетом, кафедрой и храмом» для зрителей, что отмечают неоднократно российские деятели культуры» [1]. Характеризуя феномен театра, описывая его как важный социокультурный институт, исследователи, специалисты по теории и истории театра, оценивают значение театра и театрального искусства очень высоко. Они подчеркивают, что «театр воплощает в себе «сцену гражданского диспута», является носителем социокультурных и личностных позиций конкретного общества, формирующего театр. Театр «вписывается» в определенный интеллектуальный, духовно-нравственный и эстетический сектор социокультурного спектра города, региона, страны [1].

Строго говоря, если рассматривать театр под углом зрения его бытия в культуре, во времени и пространстве, то он может быть описан как определенная модель (модель театра), представленная в художественной практике и философском понимании. Это, в свою очередь, предполагает соотношение понимания феномена театра с широким и многоликим контекстом культуры, интеллектуальным климатом, «дыханием» конкретно-исторической эпохи, в лоне которой данный феномен рождается и эволюционирует на всех стадиях своего формообразования.

Поскольку автор статьи профессионально связан с театральной сценой (актер БГДАТ имени М. С. Щепкина), то рассматриваемая в статье проблема приобретает свою «субъективно-лич-

ностную» дополнительную авторскую актуализацию. Выступая на сценических площадках и играя спектакли для театрального зрителя Белгородского региона, автор статьи как никто иной понимает – насколько нуждается периферийный театр в стратегии, направленной на повышение его статуса, престижа, медийного имиджа в обществе, на расширение театральной аудитории. Ведь, в первую очередь, популяризация (можно говорить о пропаганде) театра позволит оптимизировать его роль и значение для процессов приобщения различных слоев населения российского общества к культурным и духовным ценностям, что имеет неоспоримое значение для реализации общенациональной задачи по формированию единого культурного пространства.

В этих условиях особые надежды мы возлагаем на институт периферийного театра и его потенциал, по той причине, что театр транслирует в обществе отечественные традиционные ценности, великий потенциал русской культуры, который должен быть взят за основание в процессах духовного возрождения России. По нашему глубокому убеждению, именно театры российской периферии способны взять на себя миссию по многотрудной работе духовного возрождения России, оказать содействие (и активно участвовать) в росте культурного уровня всех слоев населения. А, предельно широко – в укреплении ее государственной безопасности. При этом миссия провинциального театра в решении этой задачи видится нам как интегрирующая, консолидирующая (на фоне общих разрушительных и разрушающих процессов) и имеющая общенациональное значение, в связи с чем особую актуальность имеет выработка эффективного механизма достойной представленности периферийного театра в обществе, его пропагандирования и популяризации как Храма искусства и ресурса духовности.

Мы, со своей стороны, намерены предложить некоторую, кажущуюся нам вполне приемлемой в рамках «отдельно взятого театра», траекторию решения поставленной задачи, касающейся оптимальных механизмов пропаганды и популяризации периферийного театра. С той оговоркой, что данные механизмы могут оказаться полезными и оправдать себя во всероссийских масштабах и культурных практиках.

На первом этапе работы по выработке механизмов популяризации нами предполагается опре-

деленный (подготовительный) концептуально-теоретический этап. Он включает в себя решение ряда задач по концептуальному обоснованию и репрезентации «периферийного театра» не просто как творческой городской, региональной и пр. коммуникации, а в качестве универсального фактора формирования культурно-эстетического сознания. Причем не имеющего возрастных ограничений и затрагивающего эмоциональную сферу любого человека-зрителя, способствующего повсеместной культурной образованности россиян и формирующего чувство сопричастности к великой русской культуре. (В наиболее чистом и уникально-самобытном своем виде ее образцы сконцентрированы и сохранились не в центральных, а преимущественно в периферийных, отдаленных от столичных магистралей, территориальных уголках России).

Это, в свою очередь, предполагает такие виды работы, как:

- изучение основных историко-культурных подходов к феномену периферийного театра как части российской истории и культуры в современной гуманитаристике, в том числе в искусствознании, искусствоведении;
- анализ генезиса, эволюции, форм представленности периферийного театра в отечественном культурном пространстве (включая формы коммуникации и духовного производства);
- обоснование сущности и значения периферийного театра в истории русской культуры и российского общества и выявление динамики его востребованности в реалиях сегодняшних общероссийских социокультурных трансформаций;
- определение потенциала периферийного театра как генератора и аккумулятора духовности российского общества для процессов общенациональной консолидации, формирования единого национального культурного пространства.

Представляется, что совокупная реализация данных задач позволит, во-первых, концептуализировать феномен театра вообще и раскрыть миссию периферийно-театрального ресурса в особенности, в качестве эффективного социального и культурного фактора сохранения «духовного здоровья» российского общества. (Как это в принципе было на протяжении всей истории русской культуры). И, во-вторых, исходя из этого, обосновать необходимость оптимизации го-

сударственного использования данного ресурса в сегодняшних кризисных российских реалиях, доказать целесообразность усиления популяризации периферийного театра в обществе. Именно для этого нужен действенный механизм, который бы включал в себя комплекс продуманных технологий и культурных практик (от известных культурно-просветительских и агитационно-пропагандистских до современных медийных). Данный механизм призван способствовать имиджевой «раскрутке» театра, повышению его привлекательности для всех слоев населения, укреплению в обществе «спроса» и «запроса» на театр со стороны зрителя.

Далее нами предполагается практический этап, который включает несколько стадий, в ряду которых особое место нами отводится разработке широкоэшелонного механизма, поднимающего социальный статус и медийный имидж периферийного театра до уровня хорошо раскрученного, престижного «бренда». Это возможно осуществить посредством сети агитационно-просветительских, культурно-пропагандистских мер и мероприятий (включая медийные структуры, средства и рычаги). Предполагается, что данный механизм будет способствовать массовой популяризации периферийных театральных антреприз, укреплению имиджа выездных актерских трупп, и тем самым формировать общественное мнение о театре российских регионов не как о провинциальном (что стереотипно означает некую «второсортность», «невысокое качество», даже ущербность – в сравнении с государственными академическими театрами), а о периферийном

театре как о театре, имеющем общенациональное значение для формирования единого культурного пространства и приобщения всех возрастных групп и различных слоев населения нашей страны к ее культурным ценностям.

Таким образом, в процессе философской рефлексии по заявленной теме, мы приходим к выводу о том, что популяризация театра может способствовать противодействию негативных явлений массового экспорта второсортной культурной и духовной продукции в пространство отечественной культуры. Тем самым проблема, которую мы постарались отразить, сопрягается с крайне актуальной проблемой – с сохранением исторической памяти и богатейшего историко-культурного наследия как необходимым условием становления гражданственности и патриотизма.

Мы должны отдавать себе отчет в том, что потеря духовности, падение культурного уровня населения нашей страны – это скрытый «подрывной механизм», неуклонно работающий на разрушение российской государственности, на ассимиляцию в чужой культуре. А по большому счету – на вытеснение России на обочину мировой цивилизации. На таком фоне общенациональный потенциал театра российской периферии вполне может (и должен) использоваться в самом широком диапазоне – от специализированной образовательно-воспитательной площадки страны до сферы межкультурных коммуникаций современного российского общества. В этом смысле периферийный театр – это стратегически важный ресурс российской духовности.

Литература

1. Баева В. В. Феномен периферийного театра Восточного Забайкалья в российской культуре (к постановке проблемы) // Гуманитар. вектор. – 2009. – № 1. – С. 100–103.
2. Калинина Г. Н., Штейнмиллер И. О. Коммуникативное измерение мира и человека // Наука. Искусство. Культура. – 2017. – Вып. 1 (13). – С. 110–116.
3. Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. – М.: Прогресс, 1980. – 368 с.
4. Хачецуков З. М. Феномен духовности в развитии российского общества: автореф. ... канд. филос. наук: 09.00.11. – Ростов н/Д., 2007. – 21 с.

References

1. Baeva V.V. Fenomen periferiynogo teatra Vostochnogo Zabaykal'ya v rossiyskoy kul'ture (k postanovke problemy) [The phenomenon of peripheral theatre of East Transbaikalia in Russian culture (to problems)]. *Gumanitarnyy vektor* [Humanities], 2009, no. 1, pp. 100-103. (In Russ.).
2. Kalinina G.N., Shteynmiller I.O. Kommunikativnoe izmerenie mira i cheloveka [Acting Communicative dimension of peace and the human]. *Nauka. Iskusstvo. Kul'tura* [Science. Art. Culture]. Belgorod, 2017, iss. 1 (13), pp. 110-116. (In Russ.).

3. Mamardashvili M.K. *Kak ya ponimayu filosofiyu [How I understand philosophy]*. Moscow, Progress Publ., 1980. 368 p. (In Russ.).
4. Hachecukov Z.M. *Fenomen dukhovnosti v razvitií rossiyskogo obshchestva: avtoref. dis. kand. fil. nauk: 09.00.11 [Phenomenon of spirituality in the development of Russian society. The author's abstract Diss. PhD Philosophy: 09.00.11]*. Rostov-on-Don, 2007. (In Russ.).

УДК 008

КРАСНОЯРСКАЯ ГАЗЕТА «СУСАНИН» В 1907–1914 ГОДАХ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ КУЛЬТУРА МОНАРХИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ

Макарчук Сергей Владимирович, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры истории России, Кемеровский государственный университет (г. Кемерово, РФ). E-mail: makarchuk-sv@mail.ru

Звягин Сергей Павлович, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры истории России, Кемеровский государственный университет (г. Кемерово, РФ). E-mail: whitesiberia@narod.ru

На основе конкретно-исторического материала в статье показаны особенности политического и культурного медиавлияния регионального средства массовой информации правомонархического направления в определённый хронологический отрезок времени. Существование издания рассматривается в контексте конфликтной политической культуры, выразившейся в постоянной борьбе «Сусанина» с либеральным и социалистическим влиянием. Авторы пришли к выводу об отождествлении в издании этих направлений с жидомасонским воздействием. Отсюда непримиримый антисемитизм и юдофобия на страницах «Сусанина» с одновременной постановкой во главу угла русского национализма как основы политической культуры издания. В этом отношении рассматриваемое СМИ являлось частью всего российского монархического культурного медиапространства.

В то же время призывы газеты к участию в выборах центральных и муниципальных органов власти, а также в самостоятельных организациях экономического, благотворительного и культурно-просветительного характера способствовали становлению гражданского общества и формированию гражданской и политической культуры. Политическое влияние «Сусанина» в постреволюционный период характеризуется ослаблением экстремизма и усилением толерантности, хотя бы по отношению к либерально-монархическим элементам. Спад революционного движения неизбежно вёл к ослаблению в массовом и индивидуальном сознании медиавлияний, связанных с радикальной медиакультурой правых монархистов. Неуклонно уменьшалось и влияние «Сусанина» как печатного органа одной из организаций праворадикальной монархической партии и носителя конфликтной политической культуры.

Ключевые слова: монархизм, политическое медиавлияние, политическая культура, гражданская культура, культурно-просветительные общества, антисемитизм, средства массовой информации.

KRASNOYARSK GAZETTE “SUSANIN” IN 1907-1914: POLITICAL AND CIVIL CULTURE OF THE MONARCHICAL EDITION

Makarchuk Sergey Vladimirovich, Dr of Historical Sciences, Professor, Professor of Department of Russian History, Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: makarchuk-sv@mail.ru

Zvyagin Sergey Pavlovich, Dr of Historical Sciences, Associate Professor, Professor of Department of Russian History, Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: whitesiberia@narod.ru