

А.Г. Пудов

**ТРИАДА «ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС
ОЛОНХО – ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР – КИНЕМАТОГРАФ»
КАК ОБЪЕКТИВНАЯ ФОРМА ЭВОЛЮЦИИ
САМОВЫРАЖЕНИЯ ЯКУТСКОЙ КУЛЬТУРЫ»**

Синтетические искусства – театр и кинематограф позволяют получить социуму и его культуре опыт самосознания и самоидентификации. В Республике Саха (Якутия) они по праву стали способом активного самопознания и национального бытия этнокультуры, формирования гражданской нации. Это происходит на фоне стремительной утраты сложившихся с традиционной эпохи социокодов, когда-то «сопровождавших» традиционное жизнеобеспечение скотоводства и коневодства. Театр и кино позволили выявлять и сопоставлять возникающие на транзитивном социокультурном этапе переходные социокоды. На пленке, с конца 80-х XX столетия они позволили зафиксировать исчезающие особенности «текстов культуры», а в театральных постановках якутских классиков, на мгновение оживлять быт и атмосферу традиционного якутского общества [1, с. 69].

Этническое сумело мигрировать в сферу искусства, или другими словами, искусство было дано якутам с целью переместить туда свой культурный капитал, выраженный этническими символами сознания, социокодами поведения, менталитетом. Искусство в таком видении стало продуктивным лоном саморазвития этнической культуры, выраженного в продуцировании нового культурного стиля, продуктивного механизма бытия, отчужденного в новом социальном коде поведения. Явившись в искусстве, стиль и социокод впоследствии должны перейти в широкий культурный контекст, сформировав спектр агентов символического сознания, а значит и социальной реальности, осуществляющих законченную социокультурную модернизацию.

Триада «эпос Олонхо – театр – кино» не столько типологическое отражение эволюции форм самовыражения национальной культуры народа саха, это объективное содержание возможностей, продиктованных региональностью. Многие из задействованных в кинопроизводстве – выходцы театральной среды. Актерское большинство, естественно – театральные актеры, которые на отпускную пору могут становиться режиссерами и продюсерами. Многожаночники, притянутые киношным демократизмом, социальной действенностью и зрительским отзывом, продолжают творить. Их голос становится значимей.

Никита Аржаков – изначально был человеком театра, переучился во ВГИКе. В его копилке государственные заказы Саха-фильма, полнометражные проникновенные и долгоиграющие сюжеты о войне, портрете якутского поколения XX века в художественном и документальном исполнении: «Дьукаах» (Поселенец), 1994 г.; «Тулабыт барыта хайалар» (Вокруг нас одни горы), 1995 г.; «Тайбаан арыгта» (Остров Тайвань), 1995 г.; «Дьылба хаан» (Что предначертано судьбой...), 1996 г.; «Якутску 365 лет», 1997 г.; «Партизан Егоров», 1998 г.; «Якутск колыбельная», 1999 г.; «Коркин ыллыгынан» (Тропюю Коркина), 1999 г.; «Биһиги Сүедэрбит» (Наш Федор), 2000 г.; «Мэнэлэр хайа урдугэр» (Мегинцы), 2001 г.; «Старик», 2002 г.; «Черная маска», 2002 г.; «Аэроплан», 2003 г.; «Ытык Ильмень» (Священный Ильмень), 2004 г.; «Журавли над Ильменем», 2005 г.; «Академик Ларионов», 2006 г.; «Аанчык» (Анчик), 2006 г.; «Снайпер Саха», 2010 г.; «Чемпионский характер», 2011 г.; «Дьикти саас» (Дивная пора), 2013 г.; «Сутэрсит сурэхтэр» (Потерянные сердца), 2014 г.

Большинство представителей сообщества D.E.T.S.A.T. – представители театральной «щепкинской» и якутской школы. Это Дмитрий Шадрин, Алексей Егоров, Роман Дорофеев, Степан Порядин. Фильмография творческого коллектива такова: «Кэскил», 2006 г.; «В поисках радости», 2007 г.; «Кыһын тымныы эрээри, дьоллоох дьонно ичигэс», 2008 г.; «Кэскил 2: Матч-реванш», 2009 г.; «Көнүл боотурдар», 2010 г.; «Арай биирдэ», 2011 г.; «Юбилей», 2012 г.; «Улыбнись», 2012 г.; «Дьикти саас», 2013 г.; «Эрчим уонна Ким», 2013 г.; «Кэскил 3: Наследство», 2013 г.; «#taptal», 2014 г.; «Август», 2014 г.; «Уон бизэс күн», 2015 г.; «Сибэкки», 2015 г.; «Гектар – Байанайдаах сир», 2016 г.. актеры Саха академического драматического театра им. П.А. Ойунского – Иннокентий Луковцев, Игорь Говоров, Валентин Макаров, Геннадий Турантаев, Татьяна Легантьева, Тамара Обутова, Ильяна Павлова, Ирина Михайлова, Жанна Ксенофонтова, Илья Портнягин, Гаврил Менкяров, Айталига и Вячеслав Лаверновы, режиссер театра Руслан Тараховский, Алексей Амбросьев. Они играют, пишут сценарии, снимают кино в перерывах между работой на сцене национального театра Республики Саха (Якутия) – alma mater синтетических искусств первой половины XXI столетия.

Сергей Потапов – прошел школу актерского мастерства, театральной режиссуры в Москве у Марка Захарова, самоучка в кино, создатель авторского некоммерческого, фестивального кинематографа. Свобода творческой личности в особых условиях разлома социокультурной среды – экзистенциальная задача, которую режиссер решает в региональном искусстве, раскручивая тему соединения универсального языка души и национального психо-ментального склада. Синтез последнего порождает новые культурные возможности представителей Севера и Арктики, служит инструментом сохранения этнического символического спектра [2], обретающего живое лоно в массовой культуре [1, с. 71]. Фильмография С.С. Потапова представлена десятком киноработ: «Кито-мото», 2008 г.; «Гыын» (Дыши), 2006 г.; «Однажды в Якутске», 2007 г.; «Причуды дождя», к/м фильм, 2007 г.; «Покуда будет ветер», 2010 г.; «Осень», к/м фильм,

2011 г., «Подснежники», 2013 г., «Дойду», к/м фильм, 2013 г., «Дьөгөгөй Айыы» (Божество коня Дьёсөгөй), 2015 г. Он ответил на вопрос: как соотносить в сознании мифологический концепт с новыми возможностями его осмысления? Автор пластическим языком постановок выразил следующее. Сказать художнику внятное и универсальное на языке мифологического подсознания или идеологии уже невозможно. Либо мифология вырождается в идеологии, либо мифизация контрпродуктивна культуре [3, с. 54-55]. Потаповым проведена параллель между вязким мифологическим подсознательного и рациональным сознательного опыта. Через творчество режиссера в якутском синтетичном искусстве идут концептуальные поиски метафизического. Олицетворяющий современное поколение художников, режиссер осуществил успешную попытку завоевания культурного пространства, трансцендентного отголоскам мифического.

Старшее поколение артистов театра было и остается востребованным как в советском, современном российском кинематографе, так и региональном кинопроизводстве настоящих дней. Следует напомнить такие имена актеров Саха театра как Симон Федотов, Михаил Скрыбин, Туйара Свинобоева, Ефим Степанов, Герасим Васильев, Анатолий Николаев, Степанида Борисова, Зоя Багынанова, Маргарита Борисова, Наталья Степанова, Елизавета Потапова, Софья Баранова, Изабелла Николаева, Тимофей Сметанин, Дмитрий Михайлов, Иван Попов, Петр Баснаев, Иннокентий Дакаяров, Елена Сергеева-Румянцева, Айаал Аммосов, Елена Маркова, Павел Ченянов, артисты Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия): Дьулустан Семенов, Федот Львов, Георгий Бессонов, Русского драматического театра им. А.С. Пушкина – Валентин Антонов, Александр Лобанов, Дмитрий Трофимов, Владислав Мичурин, Вера Келле-Пелле, Екатерина Нарышкина, Степан Федоренко и многие другие актеры театров Якутии. Благодаря киноролям перечисленных актеров создан экранный образ якутского киноискусства.

Киноформа стала площадкой развития региональной культуры. Завтра может появиться новая форма выражения мысли в искусстве. Сегодня на волне массовой культуры – лидирует кино.

В заключении резюмируем:

- 1) киноискусство завершает процесс культурной и цивилизационной самоидентификации народа саха, начатый национальной литературой и национальным театром в начале XX века; прослеживается объективная эволюция самовыражения форм национальной культуры в синтетичных искусствах: «устном эпосе Олонхо – театре – кинематографе»;
- 2) кинопродукция становится эффективным наряду с театром инструментом массовой саморефлексии региональной культуры и ее сообщества по поводу социальных напряжений и устремлений, в кинопроизводстве реализуется «театральная избыточность», невостребованная или нереализованная в практике сцены;
- 3) основой возросшего интереса к кинопроизводству в Якутии стал «аудиовизуальный голод» зрителя на этнонациональный продукт, симбиоз технологической возможности, театральной инфраструктуры и потребности реализации живой этнической культуры в условиях массового экранного восприятия информации и спроса, а также внутреннее экзистенциальное желание социального бытия народа и его культуры;
- 4) киноискусство знакомит широкий круг зрителей любых регионов с феноменами национального мировоззрения, обогащая культурный опыт и рождая толерантность в межкультурном общении, происходит новое понимание и тиражирование смыслов якутской культуры, которая в кино синтезирует из локальной мифологии новые универсальные смыслы;
- 5) кинематограф способен эффективно модернизировать социокод и формировать новую социальную реальность национального региона;
- 6) социокультурная модернизация в этнонациональных регионах России осуществляется в сфере искусства, а наиболее продуктивными инструментами являются синтетичные жанры – кинематограф и театр;
- 7) кинематограф позволяет активно фундировать онтологические завоевания локальных культурных парадигм – этнопремодерна и этномодерна [4], выявляя потенциал для саморазвития культуры.

Литература

- [1] Пудов А.Г. Киноформа как эффективный инструмент выражения и модернизации этнической культуры // Культура и искусство. №1(37), 2017. – С.67-73.
- [2] Пудов А.Г. Эстетика символического в эпоху транзитивной социальной реальности / А.Г. Пудов. – Якутск: РИО медиа-холдинга, 2014. – 336 с..
- [3] Старостин В.П. Воздействие мифа на моральное сознание // Перспективы науки. 2014. № 4 (55). С. 54-56.
- [4] Пудов А.Г. Этномодерн – новая креативная парадигма художественной культуры Якутии // Манускрипт. Тамбов: Грамота, 2019. № 4. С. 117-121.