

Событийная программа к выставке Антона Видокле «Граждане космоса»

К выставке Антона Видокле «Граждане космоса», которая пройдет в Новой Третьяковке с 3 февраля по 3 апреля 2022 года, организована большая событийная программа. Она задумана не просто как лекционное, дискуссионное дополнение к экспозиции, но как продолжение ее художественного, и шире, жизнестроительного высказывания.

Космистские идеи о человеке, его месте и предназначении, о его отношении к миру и всему, «что в нем есть, было и может быть» (по «формуле» Николая Федорова), играют немалую роль в истории отечественного искусства XX и вызывают неизменный интерес у современных художников, кураторов, теоретиков. В основу данной программы положена прежде всего авторская оптика самого Антона Видокле, нашедшая выражение в его кинотрилогии о русском космизме и ее фильмах-спутниках. Это взгляд назад, открывающий «за спиной» не недвижимый, объективированный каталог лиц, идей, текстов, событий, а живой, никогда неспособный завершиться, остановиться, превратиться в мертвую вещь «сбор лиц».

В поисках этого опыта, который Константин Циолковский называл переживанием «движения Земли под ногами», на время выставки «Граждане космоса» Антон Видокле и приглашенные лекторы, участники дискуссий создадут внутри Третьяковки «музей» русского космизма, взламывающий локализм во времени, предъявляющий историю запредельного русского воображения как то, что, по словам Вальтера Беньямина, «заряжено актуальным настоящим» и ожидает нашего «тигриного прыжка в прошлое под вольным небом истории».

Кураторы программы

Анастасия Гачева и Анна Горская, филологи, сотрудники Библиотеки №180 имени Н.Ф. Фёдорова

11 февраля, пятница, 19-00 –
презентация книги «Граждане космоса.
Русский космизм в фильмах Антона
Видокле» (Ад Маргинем, 2022)

К выставке Антона Видокле «Граждане космоса» в Новой Третьяковке издательство «Ад Маргинем» выпустило одноименный сборник эссе под редакцией Николая Смирнова. В него вошли тексты исследователей, философов и художников, которые разделяют интерес к творчеству Видокле и/или русскому космизму в контексте современной философии и

искусства. Франко «Бифо» Берарди, Анастасия Гачева, Борис Гройс, Евгений Кучинов, Элизабет Повинелли, Кирилл Светляков, Николай Смирнов и Кети Чухров написали свои тексты специально для этого издания. Владислав Софронов и Оксана Тимофеева передали для него отрывки из своих готовящихся к выходу книг. В сборнике впервые публикуется эссе Арсения Жилева из архива Института овладения временем. Кроме того, в конце книги помещена новая редакция «Хроники космизма», летописи, начинающейся 1772-м и продолжающейся вплоть до 2021 года.

Эта книга напоминает сами фильмы Антона Видокле, в свою очередь, отсылающие к жизнестроительному пафосу русского космизма. Этот последний, как и диалектический материализм, требует от философии быть «знанием не только того, что есть, но и того, что должно быть», призывает ее «из пассивного, умозрительного объяснения сущего стать активным проектом должноствующего быть». В той же логике действует и Антон Видокле в своих работах. Он не рассказывает здесь о Федорове, Вернадском, Чижевском, Чекрыгине, Святогоре-Агиенко, не иллюстрирует их темы и тексты, сохраняя диспозицию созерцателя и его предмета, прошлого и настоящего, искусства и жизни. Вместо этого Видокле, ориентируясь на парадоксальный «инстинкт бессмертия» своих героев, пробует «действовать прямо сейчас», производить в каждом фильме новый «радикальный разрыв с современностью».

В том же духе сделана и книга «Граждане космоса». Все ее авторы продолжают заявленную стратегию, когда объяснение реальности совершается в горизонте ее динамической трансформации, высвобождения из плена стагнированных, отчужденных друг от друга мира и человека, культуры и природы. «Это не фильм», «Это сеанс излучения», «Оказывает терапевтический эффект», - сказано в титрах картины Антона Видокле «Это космос». Точно так же на обложке «Граждан космоса» могло бы быть написано: «Это не книга», «Это попытка реактивировать все энергии воображения, творчества и борьбы, которые идут вразрез с современным контекстом умирания».

О том, как сделан этот космистский манифест-2021, расскажут на презентации сам Антон Видокле, а также составитель книги Николай Смирнов, руководитель издательства «Ад Маргинем» Александр Иванов, куратор Государственной Третьяковской галереи Кирилл Светляков, философ, теоретик искусства Кети Чухров, историк русского космизма Анастасия Гачева, художник книги Кирилл Благодатских, ее выпускающий редактор Алексей Шестаков и филолог Анна Горская.

12 февраля, суббота, 18-00 – лекция филолога, исследователя наследия философов-космистов, сотрудника ИМЛИ РАН и Библиотеки №180 имени Н.Ф. Фёдорова Анастасии Гачевой «Русский космизм: от культуры к рекреатуре»

Речь пойдет об идеях и фигурах русского космизма, от Николая Федорова до Александра Горского и Валериана Муравьева, для которых творчество культуры должно перерасти в творчество жизни, сохранение — в воскрешение, а искусство — стать миро- и телостроительством.

Почему представители русского космизма утверждают онтологизм красоты и как эта идея связана с их представлением о человеке? Можно ли ограничить дело культуры только творчеством «мертвых подобию» реальности, шедевров совершенных, но неживых? И в чем, по Федорову, состоит переход от культуры к рекреатуре, от разнообразных форм культурной памяти к действительному восстановлению жизни? Отвечая на эти вопросы, лектор рассмотрит ключевую для философии космизма идею единства науки и искусства, концепцию культуры будущего, преодолевающей время и смерть. Разберет, что значит тезис Федорова: «наша жизнь есть акт эстетического творчества», что вкладывал философ общего дела в понятие «полноорганичности» и почему идея преображенной телесности, развитая у Федорова и космистов 1920-х годов, имеет христианские корни.

На иллюстрации – кадр из фильма Антона Видокле «Это Космос» (2014). Фото предоставлено автором

17 февраля, четверг, 19-00 – дискуссия «5 музеев»

Дискуссия будет построена вокруг фильма Антона Видокле «Бессмертие и воскрешение для всех!» и концепции воскрешающего музея у Николая Фёдорова. В фокусе внимания окажутся вызовы в понимании музея, его смысла и назначения, а равно прошедшего и будущего, смерти и бессмертия, частного и общего дела, перед которыми она нас ставит.

Для Фёдорова музей – не «собрание вещей», не хранилище, не место, не территория вообще, а траектория супра-моралистического действия объединенного человечества, обнаруживающего за нормами и ограничениями гражданской жизни реальность праха предков и свой воскресительный долг перед ними. Участники дискуссии обсудят, как проект Фёдорова перекликается с авангардной музеологией русских художников и марксистов первых десятилетий XX века, а также современных практиков и теоретиков искусства и энтузиастов космического просвещения.

Участники: художник Антон Видокле, филолог, историк русского космизма Анастасия Гачева, философ, теоретик искусства Борис Гройс (онлайн), художник Арсений Жилев (предположительно онлайн), философ, антрополог Денис Сивков. Модератор: филолог, сотрудник Библиотеки №180 имени Н.Ф. Фёдорова Анна Горская

На иллюстрации: Кадр из фильма Антона Видокле «Бессмертие и воскрешение для всех» (2017). Фото автора.

19 февраля, суббота, 18-00 – лекция священника и краеведа Андрея Дударева «Трудовое воскрешение Василия Чекрыгина»

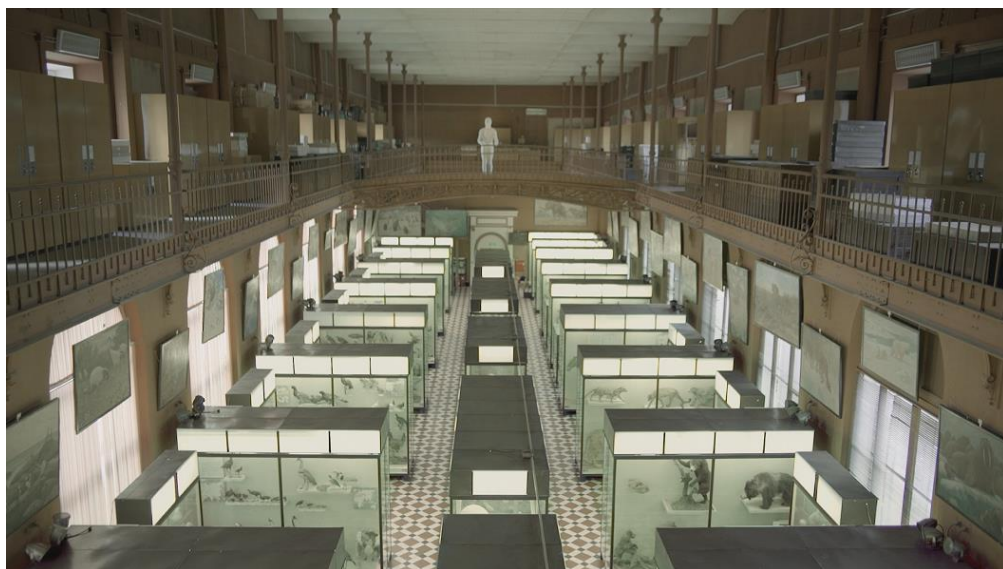
Это будет рассказ о том, как священник и краевед из города Пушкино Андрей Дударев искал и нашел считавшуюся утраченной могилу легендарного художника-авангардиста и космиста Василия Чекрыгина, и шире, разговор о его опыте поиска утраченных могил и останков, как попытке высвобождения из привычных взаимоотношений с прошлым, открытия на его месте «не прошедшего, а продолжающегося явления» (Николай Фёдоров). Дударев утверждает, что его «раскопки» – это способ узнать, что «нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, есть жизнь, которая где-то продолжается несмотря на то, что для нас это прошлое. Мы в этом настоящем моменте настолько увязли, что для нас прошлое умирает, а оно бьет ключом».

На иллюстрации: о. Андрей Дударев во дворе дачи-музея Маяковского в г. Пушкино. Фото Анны Горской, Библиотека №180 имени Н.Ф. Фёдорова

26 февраля, суббота, 18-00 – семинар-ридинг независимого исследователя, переводчика Дениса Шалагинова по тексту Николая Федорова «Музей, его смысл и назначение»

В авангардной музеологии Николая Федорова музей – орудие радикального вселенского регуляционного действия. Это техника космоса, которая действует за порогом буржуазных ограничений и дуализмов, в ситуации, когда

пространство и время оказываются стихийно рождающим и разрушающим непроходящим прошедшим («все вещество есть прах предков»), а общечеловеческий, уже не мнимо, а действительно объединенный разум – парадоксальным самосознанием этой «слепой силы», которое способно освободить ее от тотальности случая, превратив беззаконное кипение в дело воскрешения.

Участники обсуждения сосредоточатся на особенностях Федоровского анимизма, проследят насколько далеко он простирается, учитывая, что «душа» зарифмована здесь с «прахом». Узнают, как получается, что человек у Федорова заточен в дуализмы мысли и мира, культуры и природы, живого и мертвого, но при этом «носит в себе музей», способный взорвать эти дуализмы. Прояснят, какая фантастическая метаморфоза в Федоровском "всенаучном музее" происходит с религией, наукой и искусством, почему астрономия тут неотличима от истории и как может выглядеть единое мировое тело, у которого одним из органов оказывается обсерватория. Наконец, они попробуют понять, к чему возвращается помнящий разум, почему для Федорова открытие этим разумом стихийной истины мира неотделимо от воскресительного долга и какие ограничения это накладывает на освободительный проект общего дела.

На иллюстрации: Кадр из фильма Антона Видокле «Бессмертие и воскрешение для всех» (2017).
Фото автора

3 марта, четверг, 19-00 – лекция философа, переводчика Владислава Софронова «Континуальность как универсальный принцип».

Отправной точкой рассуждения послужит эссе Вальтера Беньямина «О понятии истории», знаменитый образец марксистской философии истории, состоящий из 19 кратких тезисов и двух приложений.

Положившись на этот «чертеж “дома”», Софронов попытается вообразить мир за порогом привычного горизонта «человека и гражданина», линейно движущегося в «пустом» и «гомогенном» времени, отождествляющего себя с «победителями» всех эпох, без конца (пере)присваивающими господство и собственность, двухсложно делящего мир на активный субъект и его пассивные объекты и неизбежно расплачивающегося за это «сплошной катастрофой, непрестанно громоздящей руины над руинами».

Реальность за рамками этого буржуазного, трагедийного хода, какой она представлялась Беньямину, а также другим героям предстоящей лекции, включая Николая Федорова, Валериана Муравьева и Эвальда Ильенкова, наоборот, не знает досужих разделений на власть и бесправие, а равно, внутреннее и внешнее, имманентное и трансцендентное, человеческое и нечеловеческое. В своей лекции Софронов расскажет о том, что открывается в ней на их месте, каковы в этой парадоксальной «континуальности» взаимоотношения единицы и целого, частного и всеобщего. Каким образом получается, что человек, а вернее, тот гений освобожденного труда, что мучительно, «невозможно» выкристаллизовывается здесь на его месте, оказывается решающей частью этой просторной действительности и тут же способен избежать ловушек телеологии, антропоцентризма и спесишизма? Как это связано с тем, что его ключевой инструмент, станковая жила – это не маячащий впереди идеал освобожденных внуков, а кровное родство с поработченными предками, включая сюда все вселенское предшествование, до-разумное и до-живое?

На иллюстрации: Кадр из фильма Антона Видокле «Автотрофность» (2020). Фото автора

5 марта, суббота, 18-00 – лекция философа, ведущего научного сотрудника Философского факультета МГУ Александра Оносова «Проект полноорганичности человека: Николай Фёдоров и Валериан Муравьев»

*Лекция будет посвящена проблеме совершенствования «ветхого» человека, стратегии целенаправленной эволюции *homo sapiens*, как она предстает в «небесной антропологии», проекте активно-эволюционного преобразования «сына человеческого у Николая Федорова и в философии*

действия его последователя, философа-космиста 1920-х годов Валериана Муравьева.

В тематическом фокусе Оносова окажется системное представление космизма о полноорганичности как универсальном свойстве совершенного человеческого организма, выражающем вселенскую архитектуру разумной жизни и позволяющем человеку стать существом всеобщим, способным жить всюду.

Также лектор коснется современных измерений этой темы, поставив вопросы об антропологической реальности, проецируемой ИТ-вектором трансформации человека, и рисках постгуманистического техногенеза.

На иллюстрации – кадр из фильма Антона Видокле «Это Космос» (2014). Фото автора

12 марта, суббота, 18.00 – лекция художника Николая Смирнова «Революционная герметика: космизм, революция, авангард!»

Многолетний проект Антона Видокле вокруг русского космизма выстроен на важной интуиции того, что космизм, революция и авангард в России тесно связаны. Стремясь за пределы русского контекста, она указывает на более общую связь между философской религией

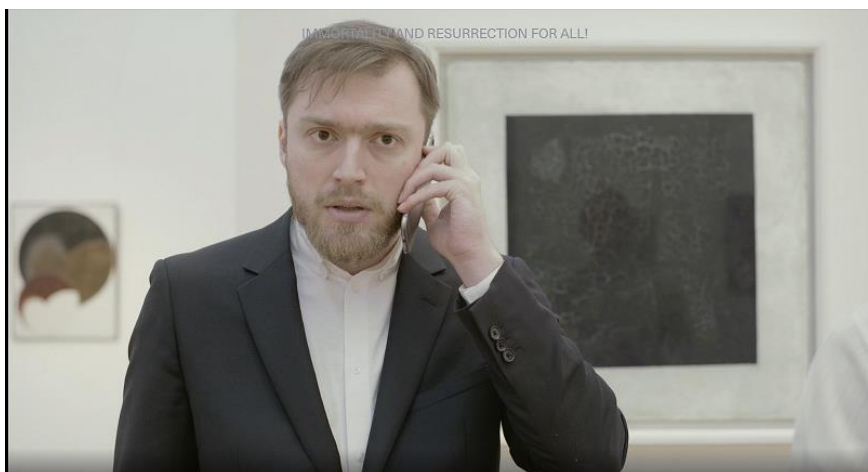

космоса, идеологией и практикой социально-политической революции и художественным и научным авангардом в Новое Время. Отправной точкой здесь было перформативное тождество между космосом и сознанием в мировоззрении герметического и, шире, неоплатонического мага на заре Нового Времени. Несмотря на, а скорее благодаря ряду трансформаций в ходе Просвещения и развития новейших анти-авторитарных движений, герметика, увязывающая космос и сознание через сложную механику двусторонних переворотов, сыграла важную роль в явлениях русского космизма, революции и авангарда в начале XX века и дожила до наших дней.

На иллюстрации – кадр из фильма Антона Видокле «Граждане космоса» (2019). Фото автора

19 марта, суббота, 18-00 - лекция художника Арсения Жилиева «Красота как организованность вечной жизни»

Эта лекция окажется одним из опытов Арсения Жилиева, связанных с художественным, игровым конструированием альтернативных мест-времен-событий, определяемых им как «слабые изобретения». В ходе своего выступления Жилиев попытается взглянуть на историю русского авангарда из

точки «посткапиталистического будущего», постарается представить, каким могло бы оказаться искусство, и шире, сама жизнь, если бы они определялись коммунистическим производством, если бы космистское жизнетворчество и марксистское жизнестроительство были не маргинальными явлениями эстетической теории и практики конца XIX – начала XX веков, а определяющими для глобального художественного канона силами.

Космистская художественная программа, связанная с русской религиозной мыслью (Николай Федоров, Владимир Соловьев, Николай Бердяев) и теория производственного искусства (Борис Арватов, Николай Чужак), растущая из идей философа, революционера Александра Богданова, его проекта «Пролетарской культуры», предстанут здесь как близкие и нуждающиеся друг в друге стратегии, только будучи объединенными способные вернуть искусство в жизнь, понятую как нескончаемая творческая, трудовая эволюция мира и человека.

Главными героями лекции окажутся философ-первокосмист Николай Фёдоров и пролетарский философ Александр Богданов, по мнению Жилиева, принципиально близкие в своей постановке перед освобожденными искусством и трудом предельных задач трансформации человека как вида, технологического преодоления природных ограничений, включая саму смерть. Рассказывая о том, как их идеи развивались в истории русской мысли и искусства, Жилиев коснется также сюжета авангардистского «Музея живописной культуры» (МЖК был создан в Москве в 1919 году) и фигуры художника, теоретика Соломона Никритина, заведовавшего его аналитическим кабинетом. Жилиев расскажет, как жизнетворческая логика Пролеткульта отразилась в замысле МЖК, стремившегося на месте избранных творцов и их замерших артефактов предъясвлять «момент изобретательства», «динамическое начало,двигающее искусство вперед».

На иллюстрации: Кадр из фильма Антона Видокле «Бессмертие и воскрешение для всех» (2017).
Фото автора

26 марта, суббота, в 18.00 – лекция философа, теоретика искусства, доцента Школы философии и культурологии ВШЭ Кети Чухров «О критике западной философии в русском космизме»

В целом ряде своих работ Николай Фёдоров критикует западную философию от Канта до Маркса. Лекция ставит целью проследить за мотивами и последствиями такой критики.

Как космизм, так и западно-европейская философия Нового времени отделяют себя от религиозных таинств, но совершенно разными способами.

Для философии отказ от религии приводит к констатации бессилия разума, к онтологической бесосновности, которую так точно описывает Деррида в своей работе о когито Декарта.

Для космизма, напротив, отделение от традиционной религии предполагает позитивную программу раз-отчуждения и запуск проекта всеобщей научно-технической регуляции жизни и смерти.

Отсюда и осуждение Фёдоровым философии за чрезмерную спекулятивность и ее фокус на сомнениях, вместо того чтобы стремиться к разрешению конкретных проблем.

Приложимы ли, в таком случае, вопросы, которые Фёдоров обращает к философии, и к литургии? Ведь в ней нет практического конструктивизма и не ставятся прямые задачи разрешения духовных вопросов.

На иллюстрации – кадр из фильма Антона Видокле «Граждане космоса» (2019). Фото автора

31 марта, четверг, 19-00 – лекция философа, сотрудника Лаборатории философских исследований будущего БФУ им. Иммануила Канта (Калининград), исследователя наследия анархо-биокосмистов и пан-анархистов Евгения Кучинова «Душа и техника (обращения и превращения)»

Вопрос о технике является в космизме и одним из наиболее важных, и одним из наиболее сложных. Когда Георгий Флоровский замыкает космизм в «круг магического и технического натурализма», он забывает

прояснить, как в этом круге, в этом обращении понимается техника и магия – и во что они могут превращаться. Вооружившись образами и странными техническими объектами из фильмов Антона Видокле, лектор поставит и попытается решить этот вопрос при помощи концепций техно-анимизма, панпсихизма и того, что Николай Фёдоров назвал «превращением мифического в позитивное». (Анимированное) обращение орудий истребления в орудия спасения, (оборотническое) превращение слепых тел в инструменты дела воскрешения, телескопы в пятках и румяная техника, ищущая спасения в (оргиастической?) полноорганности – эти ключевые темы космизма Кучинов попытается довести до крайности, «сбродить до горючести». Слушатель увидит, что технику можно мыслить (и изобретать) как вдыхание души в прах предков, и что душа может мыслиться (и изобретаться) как технический объект.

На иллюстрации – кадр из фильма Антона Видокле «Коммунистическая революция была вызвана Солнцем» (2015). Фото автора

2 апреля, суббота, 18-00 – дискуссия «Переизобрести жизнь и смерть»

Дискуссия будет посвящена "вызову" самых разных российских философов, общественных деятелей, краеведов, художников, арт-активистов, которые посягают на ветхие границы обособленного, стерегущего свою локальность "буржуазного" "я",

исключающего за свой предел все чужеродное, все провоцирующее его рамочность, и в первую очередь саму смерть. Участники дискуссии будут говорить об исторических и современных фигурах (таких, как Николай Фёдоров, священник и краевед Андрей Дударев, краевед Анатолий Москвин, художники из питерского арт-объединения "Партия мертвых" и др.), которые отказываются «румянить смерть», упирают человека в «дилемму призрака», приглашают его встать лицом к лицу с истиной своего возможного небытия, своей возможной случайности, чтобы пожившись на это открытие можно было совершить подлинно эмансипаторный рывок.

Участники: антрополог Анна Бернштейн (онлайн), филолог, историк космизма Анастасия Гачева, священник-краевед Андрей Дударев, художник, философ, основатель художественного объединения «Партия мертвых» Максим Евстропов, художник Николай Смирнов. Модератор: философ Евгений Кучинов

На иллюстрации: кадр из фильма Антона Видокле «Граждане космоса» (2019). Фото автора