Лирическое «я» Э. Сёдергран — женщина или душа без тела?

Занегина Милослава Николаевна

Студент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Шведоязычная финка Эдит Сёдергран (швед. Edith Irene Södergran, 1892–1923) многими исследователями считается первой крупной фигурой в истории шведского литературного модернизма. Ее поэзию сравнивают с французским дадаизмом, немецким экспрессионизмом и русским футуризмом благодаря пафосу новизны, отказа от традиций [Дальстрём: 338].

Однако лирическое «я» Э. Сёдергран, подобно романтическому персонажу, неоднократно указывает на свое родство с природой: «Min hand har samma blod som våren» («В моей руке та же кровь, что и у весны») [Сёдергран: 32]. «Я» уверено, что между человеком и природой есть кровные узы, что они произошли от чего-то единого. Деревья говорят на одном языке с человеком. Человек способен их понимать, прочитывать подаваемые ими знаки и быть понятым в свою очередь: «Jag talar sakta med de fångna träden // och tröstar dem» («Я разговариваю неспешно с заточёнными деревьями // и утешаю их») [Сёдергран: 36].

В последней цитате можно заметить, что не только человеческая телесность, но и физическая оболочка деревьев ощущается субъектом как наказание, врожденное заточение, а не дар Бога: «Man sade mig att jag är född i fångenskap» («Рассказывали мне, я рождена в плену») [Сёдергран: 46]. Руки – они же ветви – это препятствие для всеобъемлющего ветра, он пролетает сквозь пальцы, не проникая в тело: «Luften flyter mellan mina händer» («… и воздух проплывает мимо рук») [там же]. Согласно многим фольклорным традициям, и, соответственно, наследующей им романтической традиции, движение ветра связывается с дыханием Божьим [Ледовских: 3196–3201]. Итак, акт сопряжения с миром и Богом не происходит, и виновато в этом тело. Чтобы воссоединиться со стихией, нужно обнажить душу, которая является нашим ядром, стать душой: «Du sökte en kvinna och fann en själ» («Ты искал женщину, а нашел душу»), с чем соотносится стих «Du sökte en blomma och fann en frukt» («Ты искал цветок, а нашел плод») [Сёдергран: 34], где мы наблюдаем полный синтаксический параллелизм. Таким образом, цветок занимает место женщины, плод — души: и, если плод развивается из цветка, являясь его следующей ступенью, то душа развивается из женщины. Душа — это зрелость человека. Адресат «du» (ты) искал земное тело, к которому привык, но в лирической героине оказалось больше духовности, бестелесности, чем тела. Однако вне контекста, как что-то цельное, законченное, этот стих можно понимать и как отражение физической зрелости: «ты» искал маленькую девочку (цветок), но нашел женщину (плод).

Героиня сомневается в своей «женскости» (kvinnlighet). В одном из стихотворений лирическое «я» говорит, что оно лишь напоминает женщину (liknande en kvinna), «сидит, как женщина» (som en kvinna satt jag) [Сёдергран: 128]. Вероятно, голос здесь принадлежит «душе», похожей на женщину, но уже бестелесной. Та же мысль просматривается в утверждении «Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum» («Не женщина. Я среднего рода творенье») [Сёдергран: 56], где можно мысленно добавить «*уже* не женщина».

Женская фигура глубоко связана с библейским сюжетом о грехопадении. Помня об Эдеме, Ева тянется наверх, в тот самый утраченный сад из детства всего человечества. Так же тянутся наверх и деревья, с которыми она себя глубоко ассоциирует: «Däruppe mötes de ranglade kronor» («Там наверху встречаются шатающиеся ветки») [Сёдергран: 46].

Ева, вкусившая плод, запустила череду всех земных трагедий, тем не менее, в художественном мире она же, женщина, является «знаком входа в новый рай» (ingångskylt till nya Paradis) [Сёдергран: 56]. Женщина обладает достаточной силой для того, чтобы подняться ввысь: «Sköna systrar, kommen högt upp på de starkaste klipporna, // vi äro alla krigarinnor, hjältinnor, ryttarinnor» («Прекрасные сестры, взобравшись ввысь на мощнейшие горы, мы все воительницы, героини, рыцарки») [Сёдергран: 56]. С одной стороны это репрезентация физических возможностей женщин. С другой стороны это призыв двинуться к желанному саду, подобно Иисусу, восходящему на Голгофу, с ношей на спине, чтобы спасти всё человечество. Здесь женщина не пристыженная виновница грехопадения, а спаситель. Констатация женского начала в восходящих «спасителях» дополнительно усилена окказиональными феминитивами. Женщины достойны новых ролей, а вместе с тем и новых слов, новых имен, измененного языка.

Мужчина противопоставлен женщине как нечто отрицаемое, несуществующее: «Mannen har icke kommit, har aldrig varit, skall aldrig bli» («Мужчина не приходил, никогда не был, никогда не будет») [Сёдергран: 52]. Витальность есть только в женщине. Там же сказано, что мужчина – «фрукт гнилой» (en skämd frukt). Созданный первым, он был несовершенен, и ему на смену сотворили свежий плод, женщину, более близкую «образу и подобию» Бога благодаря способности рождать.

Итак, для Сёдергран значима концепция бесполой души, единой с природой, как зрелого состояния человека. Но вместе с тем лирическая героиня объявляет именно женщину «знаком входа в новый рай», ставит её ближе к Богу, чем мужчину. Человечество стремится вернуться в Эдем, и сделать это поможет женщина. Она и конец, и рождающее начало. Она стремится вновь стать душой.

Литература:

1. Dahlström B., des Bouvrie S., Lie S., Roxman S., Pearson J.E. Kvinnliga författare. Stockholm, 1983.
2. Ледовских А.Ю. Голос как мифологический архетип в индоевропейской культуре // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2021.
3. Сёдергран Э. Окно в сад / пер. со швед. Н.Г. Озеровой. М., 2016.