

**«ДАВАЙТЕ
БУДЕМ РЕАЛИСТАМИ...»
Сергею Юрьевичу НЕКЛЮДОВУ —
70 лет**

Научный альманах Традиционная Культура 1/2011

Доктору филологических наук, профессору Сергею Юрьевичу Неклюдову — 70 лет. Наверняка кто-то спросит: «Как, только 70?» — настолько давно ассоциируется его облик с образом убеленного сединами патриарха. Почти демиурга. В начале 1990-х Сергей Юрьевич выступил одним из организаторов Института высших гуманитарных исследований Российского государственного гуманитарного университета, в начале 2000-х — организатором учебно-научного Центра типологии и семиотики фольклора (ЦТСФ) РГГУ. С тех пор Сергей Юрьевич — вдохновитель и бессменный руководитель множества коллективных научных проектов, глава научной школы, сформировавшейся вокруг ЦТСФ. С его легкого пера еще в 1995 г. сошел термин «постфольклор» (После фольклора // «Живая старина». 1995. № 1), прочно прижившийся в современной фольклористике и смежных дисциплинах. Но начнем по порядку.

Сергей Юрьевич Неклюдов родился в Москве 31 марта 1941 г. По окончании средней школы поступил на филологический факультет Московского университета, который окончил в 1965 г. Во время учебы в университете Сергей Юрьевич был участником семинара Елеазара Моисеевича Мелетинского, который стал руководителем его дипломной работы. Отношения студента и научного руководителя стали основой многолетней дружбы и совместной исследовательской работы. Признавая эту

сыновнюю преемственность, Е. М. Мелетинский как-то сказал Сергею Юрьевичу: «По науке Вы — внук Жирмунского»¹. В. М. Жирмунского Елеазар Моисеевич считал своим единственным учителем.

С. Ю. Неклюдов — представитель тартуско-московской семиотической школы, с 1966 г. он был постоянным участником Тартуских летних школ, организуемых Ю. М. Лотманом. В 1969—1992 гг. работал в Институте мировой литературы АН СССР, где занимался сравнительным изучением эпической поэзии монгольских народов. Этой проблематике посвящены обе его диссертации — кандидатская («Эпические традиции народов Центральной Азии и проблема литературных контактов Востока и Запада в средние века», 1973) и докторская («Эпические традиции в монгольской классической литературе. Генезис и эволюция», 1985) [1]². В 1970-х гг. С. Ю. Неклюдов неоднократно бывал в Монголии, где изучал живую фольклорную (прежде всего эпическую) традицию. С середины 2000-х гг. монгольские экспедиции продолжились — теперь Сергей Юрьевич вместе с учениками исследует мифологию и магические практики разных народностей и этнических групп, проживающих на территории Монголии. Результаты этой работы отражены в ряде публикаций [2]. С 1992 по 2004 гг. С. Ю. Неклюдов — заместитель директора Института высших гуманитарных

¹ «Кирпичики»: Фольклористика и культурная антропология сегодня. Сб. статей в честь 65-летия С. Ю. Неклюдова и 40-летия его научной деятельности. М., 2008. С. 6.

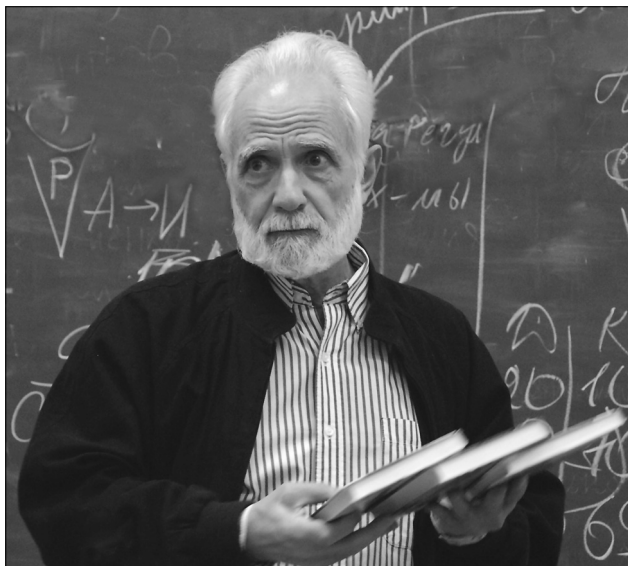
² Здесь и далее номером в квадратных скобках обозначен соответствующий раздел библиографии трудов С. Ю. Неклюдова, представленной в конце статьи.

На презентации книг, вышедших в издательстве РГГУ (декабрь 2010 г.)

исследований РГГУ (с 2006 г. Институт носит имя Е. М. Мелетинского). В 2004 г. Сергей Юрьевич возглавил вновь созданный (благодаря его усилиям) учебно-научный Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ. С 2003 г. С. Ю. Неклюдов — глава международных летних школ по теоретической фольклористике и научный руководитель интернет-сайта «Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика» (<http://www.ruthenia.ru/folklore>).

С 1996 по 2010 г. Сергей Юрьевич был главным редактором журнала о русском фольклоре и традиционной культуре «Живая старина» (Москва, Государственный республиканский центр русского фольклора). Кроме того, юбиляр — ответственный редактор научных серий «Традиция — текст — фольклор: типология и семиотика» (РГГУ) и «Антропология/Фольклор» (изд-во ОГИ), член редколлегии журнала «Arbog mundi», серий «Исследования по фольклору и мифологии Востока» и «Сказки и мифы народов Востока», член редакционного совета журнала «Критика и семиотика» (Новосибирск, ИФ СО РАН, НГУ — Москва, РГГУ). С 1993 г. — член-корреспондент (Associate Member) Международного союза фольклористов (the Folklore Fellows, an International Network of Folklorists).

Сергей Юрьевич Неклюдов — участник III, IV, V и IX Международных конгрессов монголоведов (Улан-Батор, 1976, 1982, 1987, 2006), XXXI сессии Международной алтаистической конференции (PIAC) (Веймар, 1988), VI Международного симпозиума по монгольскому эпосу (Бонн, 1988), Международного симпозиума «Структурализм: Восточная Европа и становление универсального научного знания новейшего времени» (Дрезден,

1995), Международной конференции «Тема культуры — народ» (Дрезден, 1996), Международного конгресса «100 лет Р. О. Якобсону» (Москва, 1996), Международной конференции «Мифопоэтика: из России в Америку. В честь Е. Мелетинского» (Сан-Пауло, 1998), Международной конференции «Семиотика культуры и наследие московско-тартуской школы» (Тарту, 1998), Международного научного семинара, посвященного дню рождения Ю. М. Лотмана (Тарту, 1999), Международной конференции «Художественный текст и его геокультурные стратификации» (Бергамо, 2001), Международной конференции «Тело в русской культуре» (Париж, 2002), Международной конференции «Путешествия — маршруты» (Констанц, 2005), Международной конференции «Случай авангарда» (Амстердам, 2006), I Всероссийского конгресса фольклористов (Москва, 2006), ежегодных Международных конференций «Лотмановские чтения» (Москва, с 1993), Международной конференции «Миф и литература: Памяти Мелетинского» (Сан-Пауло, 2006), Международного симпозиума «Постсоциалистический анекдот» (Тарту, 2007).

С. Ю. Неклюдов — автор более 400 работ по теоретической фольклористике, мифологии, эпосу и традиционной литературе монгольских народов, сов-

ременному русскому городскому фольклору (в том числе переведенных на английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, польский, болгарский, венгерский, эстонский, литовский, китайский, монгольский языки). В составе группы, руководимой Е. М. Мелетинским, Сергей Юрьевич занимался структурным описанием волшебной сказки. Эта работа получила международную премию Питре (Италия) за лучшую работу по фольклористике 1971 г. [3]. Семиотическую методологию С. Ю. Неклюдов использовал при рассмотрении связей между сюжетной организацией и пространственно-временными отношениями в русском эпосе [4], а также при изучении семантики мотивов повествовательного фольклора — как в сравнительно-типологическом аспекте [5], так и специально на монгольском материале [6]. С. Ю. Неклюдов предпринял историко-типологическое изучение эпических жанров в устной и письменной словесности монголов, причем особое место среди этих работ занимают исследования фольклорных и литературных версий монгольского сказания о Гесере [7]. Кроме того, им дано историческое и системное описание мифологии монгольских народов, ее повествований и образов [8]. В 1990-е гг. С. Ю. Неклюдов обращается к общим вопросам теоретической фольклористики [9], к исследованию некоторых устойчивых литературно-фольклорных тем и мотивов [10], а также к проблемам изучения фольклора современного города, в первую очередь — городской песни [11].

Результаты указанных исследований отражены не только в публикациях, но и в учебных курсах, которые С. Ю. Неклюдов читает студентам историко-филологического факультета РГГУ и магистрантам ЦТСФ РГГУ, обучающимся по магистерской программе «Фольклористика и мифология». Среди студентов Сергей Юрьевич уже стал личностью вполне мифологической; и он сам, и несколько кабинетов в здании РГГУ на Миусской площади, в которых разместились ЦТСФ и где два

средам, собирается знаменитый научный семинар, упоминаются в «фольклоре фольклористов». Приведем только один пример подобной перedelки городской песни:

*Стою я раз на стрёме,
Дрожу как банный лист,
И вдруг ко мне подходит
Незнакомый фольклорист.*

*А он говорит: «Братишечка,
Куда бы нам пойти?
Чтоб можно было время приятно
провести?»*

*А я ему отвечаю:
«На Лиговке вчера
Последний центр фольклора
Накрыли опера».*

*А он говорит: «На Миуссах
Улетный семинар,
Там выпускают сборники
И платят гонорар.*

*А главный там — Неклюдов
С седую бородой.
Он знает про монголов
И кормит всех едой.*

*И зуб даю, братишка:
Других желаний нет,
Чтоб всё там так и было
Ещё полтыщи лет!»³*

Итак, Сергею Юрьевичу Неклюдову 70 лет. «Как, неужели уже 70?!» — наверняка спросит кто-то — настолько не ассоциируется со столь почтенным возрастом присущая Сергею Юрьевичу живость ума, открытость новым знаниям, новым людям, новым проектам. Так, некоторое время назад он увлекся этологией, наукой о поведении, и с воодушевлением рассказывал о только что прочитанной книге Конрада Лоренца.

Удивительное сочетание мудрости и юношеской любознательности, открытости новому — вот что привлекает людей, молодых и не очень, к Сергею Юрьевичу. Но, очевидно, не только это — также и безграничная доброта, и душев-

³ Текст записан от И. Б. Иткина, 1973 г. р., Москва, канд. филол. наук. Опубликовано: Колосова В. Б. Всё капустники, да капустники... // «Кирпичики»... С. 551—552.

ная щедрость, и глубокая порядочность. И то редкое в наши дни качество, когда, находясь рядом с Сергеем Юрьевичем, ощущаешь естественность и простоту отношений, приоритет человеческого в мире, несколько более забюрократизированном и отчужденном, чем того бы хотелось. «Давайте будем реалистами», — любит говорить Сергей Юрьевич, и это касается и научных построений учеников, и планов очередной конференции или летней школы, и очередного научного отчета ЦТСФ. Рядом с ним обречены на провал попытки ориентироваться не на реальность, а на «спущенные сверху» разрядки, рядом с ним почти не выживают интеллектуальные и душевные иллюзии его молодых коллег. Быть реалистом, жить в настоящем, не выдуманном мире науки и человеческих отношений — в этом, наверное, основа успеха. Надо еще добавить, что юбиляр не любит пышных слов и величаний, поэтому я заранее прошу у него прощения, если стиль этой заметки покажется ему слишком выспренным.

От имени коллег, друзей и учеников хочется пожелать Сергею Юрьевичу долгих плодотворных лет жизни, новых идей и планов и, конечно, здоровья, физических и душевных сил, столь необходимых для их реализации.

Избранные труды С. Ю. Неклюдова

[1] Диссертации

Исторические взаимосвязи тюрко-монгольских фольклорных традиций и проблема восточных влияний в европейском эпосе // Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. М., 1972. С. 192—274.

The Common and the Specific in the Central Asian Epic // Social Sciences. Vol. 4. № 2 (12). 1973. P. 94—104.

Героический эпос монгольских народов. Устные и литературные традиции. М., 1984; рец.: N. Poppe in: Zentralasiatische Studien, Bd. 18, Wiesbaden, 1985. S. 311—313.

[2] Материалы экспедиций

Мифо-эпический каталог как жанр восточномонгольского фольклора // П. И. Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение (К 100-летию со дня смерти). Материалы конференции. Ч. 2. М., 1979. С. 105—123 (совм. с Б. Л. Рифтиным).

Монгольские сказания о Гесере. Новые записи (совм. с Ж. Тумурцереном). М., 1982.

Mongolische Erzählungen ueber Geser. Neue Aufzeichnungen (mit Z. Toemoerceren). Wiesbaden, 1985; рец. G. Kara in: Acta Orientalia Hung., T. XL (2/3), Budapest, 1986. P. 339—341.

Экскурс в область монгольской демонологии: автокомментарий эпического сказите-

Со слушателями Школы молодого фольклориста (Переславль-Залесский, 2009 г.)

ля // Знак. Сборник статей по лингвистике, семиотике и поэтике. Памяти А. Н. Журина / отв. ред. В. И. Беликов, Е. В. Муравенко, Н. В. Перцов. М., 1994. С. 262—268.

Монгольский опыт (середина 1970-х и тридцать лет спустя) // XXI зууны шинэ Ази судлал ба хэтийн төлөв. Зохион байгуулагч: Данкүг Их сургуулийн Монгол Судлалын Хүрээлэн. Ивээн тэтгэгч: МУ-ын Боловсролын Их сургууль БНСУ-ын Данкүг Их сургууль (Олон улсын эрдэм шинжилгээний 3-р их хурал, 2010-08-01). Улаанбаатар, [2010]. С. 14—19.

[3] Волшебная сказка

Проблемы структурного описания волшебной сказки // Труды по знаковым системам IV. Тарту, 1969. С. 86—135 (совм. с Е. М. Мелетинским, Е. С. Новик, Д. М. Сегалом).

Еще раз к проблеме структурного описания волшебной сказки // Труды по знаковым системам V. Тарту, 1971. С. 63—91.

Структура волшебной сказки. М., 2001; пер. на англ. (Soviet Structural Folkloristics. The Hague — Paris, 1974, p. 73—139), итал. (La struttura della fiaba. Palermo, 1977), нем. (Semiotica Sovietica. Sowjetische Arbeiten der Moskauer und Tartuer Schule zu sekundären modellbildenden Zeichensystemen (1962—1973) / hrsg. u. eingel. von K. Eimermacher. Aachen, 1986, S. 199—318), франц. (Travaux de semiotique narrative. Quebec, 1992. P. 1—82).

[4] Русский эпос

Время и пространство в былинке // Славянский фольклор. М., 1972. С. 18—45; пер. на итал. (Ricerche semiotiche. Nuove tendenze delle scienze umane nell'URSS. Torino, 1973. P. 107—124) и нем. (Semiotica Sovietica. S. 319—356).

Центробежные и центростремительные перемещения в фольклорном повествовании // Russian Literature, LIII (2003). P. 226—235.

Западный и восточный этнические векторы в русском эпическом сознании // На перекрестке культур: русские в балтийском регионе: в 2-х частях / под общ. ред. А. П. Клемешева. Ч. 1. Калининград, 2004. С. 39—45.

Движение и дорога в фольклоре // Die Welt der Slaven. Internationale Halbjahresschrift für Slavistik. Jg. 52, H. 2. Reiseriten — Reiserouten in der russischen Kultur. Muenchen, 2007. S. 206—222.

[5] Типология мотивов

Душа убиваемая и мстящая // Труды по знаковым системам VII. Тарту, 1975. С. 65—75.

О функционально-семантической природе знака в повествовательном фольклоре //

Семиотика и художественное творчество. М., 1977. С. 193—228.

О кривом обороте (к исследованию мифологической семантики фольклорного мотива) // Проблемы славянской этнографии. Л., 1979. С. 133—141.

Заметки о мифологической и фольклорно-эпической символике у монгольских народов: символика золота // Etnografia Polska, 1980. T. 24. Zesz. 1. С. 65—94.

О некоторых аспектах исследования фольклорных мотивов // Фольклор и этнография: У этнографических истоков фольклорных сюжетов и образов. Л., 1984. С. 221—229.

Тайна старых туфель Абу-л-Касима: к вопросу о мифологической семантике традиционного мотива // От мифа к литературе. М., 1993. С. 209—226.

Образы потустороннего мира в народных верованиях и традиционной словесности // Восточная демонология. От народных верований к литературе. М., 1998. С. 6—43.

О фаталистических образах и концепциях в традиционных культурах // Поэтика. История литературы. Лингвистика. Сборник к 70-летию Вяч. Вс. Иванова. М., 1999. С. 38—44.

Вещественные объекты и их свойства в фольклорной картине мира // Признаковое пространство культуры. М., 2002. С. 21—31.

Об анимистических образах и концепциях в народной культуре // Тело, дух и душа в русской литературе и культуре. Leib, Geist und Seele in der russischen Literatur und Kultur / herausg. Joost van Baak, Sander Brouwer (Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 54 [2004]). S. 19—30.

Мотив и текст // Язык культуры: семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923—1996). М., 2004. С. 236—247.

Зоодемонизм // Этнология и демонология. София, 2007. С. 141—154.

Духи и нелюди в недружелюбном мире (о некоторых стратегиях конструирования мифологического образа) // Forma formans. Studi in onore di Boris Uspenskij. A cura di Sergio Bertolissi e Roberta Salvatore. Napoli: M. D'auria editore, 2010. Vol. 2. P. 101—120.

Невидимый и нежеланный гость // Исследования по лингвистике и семиотике. Сб. статей к юбилею Вяч. Вс. Иванова. Отв. ред. Т. М. Николаева. М.: Языки славянских культур, 2010. С. 393—408 (совм. с Е. С. Новик).

[6] Типология мотивов в монгольском эпосе

Zur Transformation eines mythologischen Themas in den ostmongolischen muendlichen Versionen der Geseriade // Die mongolischen Epen. Bezüge, Sinndeutung und Ueberlieferung. Wiesbaden, 1979. S. 60—70.

Animistische Motive in Sujet von Kampf mit den Daemonen im mongolischen Epos // Fragen der mongolischen Heldendichtung. Т. 3. Wiesbaden, 1985. S. 25—38.

Дворец хана Джангара: к типологии одного мотива // Исследователь монгольских языков (К юбилею Б. Х. Тодаевой) / отв. ред. Н. Г. Очирова. Элиста, 2005. С. 124—133.

Мифологическая семантика в зачинах монгольского эпоса // Opera altaistica professori Stanislaw Kaluzynski octogenario dicata. Rocznik Orientalistyczny. Tom LVIII. Zeszyt 1. Warszawa, 2005. P. 117—132.

Морфология и семантика эпического зачина в фольклоре монгольских народов // Китай и окрестности: мифология, фольклор, литература. К 75-летию акад. Б. Л. Рифтина. М., 2010 (Orientalia et Classica. Труды Института восточных культур и античности. Вып. 25). С. 137—149.

[7] Сказание о Гесере

Die Helden «Der Finstere» und «Der Wuetende» im mongolischen Epos // Fragen der mongolischen Heldendichtung. Т. 1. Wiesbaden, 1981. S. 55—76.

Bemerkungen zu den Vortragsformen des mongolischen Epos // Fragen der mongolischen Heldendichtung. Т. 2. Wiesbaden, 1982. S. 138—154.

Das mongolische Epos und das jakutische Olongho // Fragen der mongolischen Heldendichtung. Т. 4. Wiesbaden, 1987. S. 257—273.

Заметки о повествовательной структуре «Сокровенного сказания» // Mongolica. К 750-летию «Сокровенного сказания». М., 1993. С. 226—238.

Новотворчество в эпической традиции // Поэтика средневековых литератур Востока: Традиция и творческая индивидуальность. М., 1994. С. 220—245.

The Mechanisms of Epic Plot and the Mongolian Geseriad // Oral Tradition. Vol. 11. October 1996. № 1 (Epics Along the Silk Roads. Ed. by L. Honko). P. 133—143.

Мифо-эпический синтез в монгольском фольклоре: «Сказание о кальпе» // Фольклор и мифология Востока в сравнительно-типологическом освещении. Отв. ред. Н. Р. Лидова, Н. И. Никулин. М., 1999. С. 193—212.

[8] Монгольская мифология

Мифология тюркских и монгольских народов (Проблемы взаимосвязей) // Тюркологический сборник 1977. М., 1981. С. 183—202.

Полистадиальный образ духа-хозяина, хранителя и создателя огня в монгольской традиции // Acta Orientalia Hung. Т. XLVI (2/3), Budapest, 1992/1993. P. 311—321.

Монгольская мифология: Религиозные и повествовательные традиции // Мифология и литература Востока. М., 1995. С. 67—77.

Статьи по монгольской мифологии в изд.: Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1/2. М., 1980—82 (1987—88, 1991—92 и др. изд.); Мифологический словарь / гл. ред. Е. М. Мелетинский. М., 1990 (1991 и др. изд.).

Монгольские народы // Мифы и религии мира: учеб. пособие / сост. С. Ю. Неклюдов. М., 2004. С. 272—278.

Каменный человек в пещере // Mongol sudlal / Mongolian Studies. The Korean Association for Mongolian studies, 2007. Т. 8. № 23. P. 77—92.

Образы потустороннего мира в народных верованиях и традиционной словесности // Tarsi vanhos. Hanoi [Ханой]. 2007. № 11 (на вьет. яз.).

[9] Теоретическая фольклористика

Статус слова и понятие жанра в фольклоре // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 39—104 (совм. с Е. М. Мелетинским и Е. С. Новик).

О слове устном и книжном // Живая старина. 1994. № 2. С. 2—3.

Российская фольклористика и структурно-семиотические исследования // Славянская традиционная культура и современный мир. Сб. материалов научно-практической конференции. Вып. 3. М., 1999. С. 54—62.

Авантекст в фольклорной традиции // Живая старина. 2001. № 4. С. 2—4.

Вариант и импровизация в фольклоре // Петр Григорьевич Богатырев. Воспоминания. Документы. Статьи. СПб., 2002. С. 230—243.

Фольклор: типологический и коммуникативный аспекты // Традиционная культура. 2002. № 3. С. 3—7.

Специфика слова и текста в устной традиции // Евразийское пространство: Звук, слово, образ. М., 2003. С. 108—119.

Типология и история в памятниках героического эпоса // The Armenian Epic «Daredevils of Sassoun» and the World Epic Heritage. 4—6 November, 2003 / Tsakhkadzor. Yerevan: National Academy of Sciences of Armenia, 2003. P. 17—24.

Почему сказки одинаковые? // Живая старина. 2004. № 1 (41). С. 7—10.

Мотив и текст // Язык культуры: семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923—1996) / отв. ред. С. М. Толстая. М., 2004. С. 236—247.

Самобытность и универсальность в народной культуре (к постановке проблемы) // Гео-

панорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты / отв. ред. Л. О. Зайонц; сост. В. В. Абашев, А. Ф. Белоусов, Т. В. Цивьян. М., 2004. С. 15—22.

Структура и функция мифа // Современная российская мифология / сост. М. В. Ахметова. М., 2005. (Сер. Традиция — текст — фольклор: типология и семиотика). С. 9—26.

Семантика текста и «знание традиции» // Славянская традиционная культура и современный мир. Сборник материалов научной конференции / сост. В. Е. Добровольская, Н. В. Котельникова. Вып. 8. М., 2005. С. 22—41.

Semantische Analyse // Enzyklopaedie des Maerchens. Handwoerterbuch zur historischen und vgleichenden Erzahlforschung. Akademie der Wissenschaften zu Goettingen. Berlin; New York, 2006. Bd. 12. Lieferung 2. S. 558—562.

Указатели фольклорных сюжетов и мотивов: к вопросу о современном состоянии проблемы // Проблемы структурно-семантических указателей / сост. А. В. Рафаева. М., 2006. (Сер. «Традиция — текст — фольклор: типология и семиотика»). С. 31—37.

Литературно-фольклорные реконструкции и проблемы палеофольклора // Слово и мудрость Востока. Литература. Фольклор. Культура. К 60-летию акад. А. Б. Куделина. М., 2006. С. 287—295.

Фольклор и его исследования: век двадцатый // Экология культуры. № 2 (39). Архангельск, 2006. С. 121—127.

Заметки об «исторической памяти» в фольклоре // АБ-60. Сборник к 60-летию А. К. Байбурина (Studia Ethnologica. Труды факультета этнологии. Вып. 4). СПб., 2007. С. 77—86.

Историческая поэтика фольклора: от архаики к классике. М., 2010. (совм. с Е. М. Мелетинским и Е. С. Новик).

Активные/пассивные, продуктивные/непродуктивные формы в народной культуре (согласно концепции Богатырева) // МП'2010. Сб. статей в честь М. П. Черединой / сост. В. Ф. Шевченко. М., 2010. С. 128—138.

Литература как традиция // Россия/Руссика/Россиеведение. Кн. 1. Язык. История. Культура / отв. ред. Е. И. Пивовар. М., 2010. С. 312—359.

Близкое соседство, дальнее родство и общая типология фольклорных традиций // Топоровские чтения 1—4 (2006—2009): избранное / сост. М. В. Завьялова, Т. В. Цивьян. М., 2010. С. 158—170.

Традиции устной и книжной культуры // Слово устное и слово книжное / сост. М. А. Гистер. М., 2009. С. 15—33.

Scénarios schématiques de la vie et de la narration // IRIS. № 31. L'Impensé symbolique. Grenoble, 2010. P. 41—50.

[10] Устойчивые темы и мотивы

Блоха и король: паразитологический экскурс в литературную традицию // *Arbor Mundi*. Международный журнал по теории и истории мировой культуры. № 6 [К 80-летию Е. М. Мелетинского]. М., 1998. С. 246—257.

Савелий и Христиан: предел, передел и беспредел интерпретаций // *Вестник РГГУ*. Вып. 2. ИВГИ за письменным столом: сб. статей. М., 1998. С. 264—283.

«Сдается пылкий Шлиппенбах» (К истории одной метафоры) // *ПОЛУТРОПОН*. К 70-летию Владимира Николаевича Топорова. М., 1998. С. 715—729.

Жена, сланная в аренду // *Мифология и повседневность: Гендерный подход в антропологических дисциплинах*. Материалы научной конференции, 19—21 февраля 2001 года. СПб., 2001. С. 209—232.

«Сценарные схемы» жизни и повествования // *Русская антропологическая школа*. Труды. Вып. 2. М., 2004. С. 26—36.

Тело Москвы. К вопросу об образе «женщины-города» в русской литературе // *Тело в русской культуре* / сост. Г. Ф. Кабакова, Ф. Конт. М., 2005 (Научное приложение. Вып. 51). С. 361—385.

«Черненькое, маленькое, царя шевелит» // *Живая старина*. 2005. № 4 (48). С. 32—36.

Путешествие на Луну: от Мениппа до Незнайки // *Язык. Стих. Поэзия. Памяти Михаила Леоновича Гаспарова*. М., 2006. С. 442—460.

Движение и дорога в фольклоре // *Die Welt der Slaven. Internationale Halbjahresschrift für Slavistik*. Jg. 52, 2. Reiseriten — Reiserouten in der russischen Kultur. München, 2007. S. 206—222.

Легенда и вещем Олеге: опыт исторической реконструкции // *Сon amore*. Историко-филологический сборник в честь Любови Николаевны Киселевой. М., 2010. С. 366—395.

[11] Городской фольклор

Фольклор современного города // *Современный городской фольклор* / редакционная коллегия: А. Ф. Белоусов, И. С. Веселова, С. Ю. Неклюдов. М., 2003. С. 5—24.

Столичные и провинциальные города в уличной песне XX века: топонимика // *Euro Orientalis*. 2003. № 1 (22). P. 71—86 (перепеч.: Экология культуры. № 2 (39). Архангельск, 2006. С. 67—79).

«Цыплёнок жареный, цыплёнок пареный...» // *Язык. Личность. Текст*. Сб. ст. к 70-летию Т. М. Николаевой / отв. ред. В. Н. Топоров; отв. секр. И. А. Седакова. М., 2005. С. 637—649.

«Всё кирпичики, да кирпичики...» // Шиповник. Историко-филологический сборник к 60-летию Р. Д. Тименчика. М., 2005. С. 271—303.

Фольклорные традиции современного города // Етнология Urbana. София, 2005. С. 210—233.

«Гоп-со-смыком» — это всем известно... // Фольклор, постфольклор, быт, литература. Сб. статей к 60-летию Александра Федоровича Белоусова. СПб., 2006. С. 65—85.

Фольклор на асфальте // Живая старина. 2007. № 3. С. 2—3 (совм. с А. С. Архиповой).

Происхождение анекдота: «Муха-цокотуха» под судом советских вождей // Post-Socialist

Jokelore. Постсоциалистический анекдот. International symposion. Международный симпозиум. January 15th—16th 2007. 15—16 января 2007. Koostaja A. Krikmann. Tartu: Estonian Literary Museum. Эстонский литературный музей, 2007 (препринт). С. 37—42.

Фольклорные переработки русской поэзии XIX века: «Песнь грека» Д. В. Веневитинова // Пермьяковский сборник. Ч. 2. (Новые материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 7). М., 2010. С. 296—307.

Материал подготовила
О. Б. ХРИСТОФОРОВА
(Москва)

ВТОРОЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ ПО ФОЛЬКЛОРИСТИКЕ

им. П. Г. БОГАТЫРЕВА (2007—2010)

Государственный республиканский центр русского фольклора объявляет Второй Всероссийский конкурс научных работ по фольклористике им. П. Г. Богатырева. К участию в конкурсе приглашаются специалисты из России и стран СНГ.

На конкурс представляются научные работы (2 экземпляра), изданные в 2007—2010 гг. по соответствующим номинациям:

- монографии (в том числе коллективные);
- антологии, своды и сборники полевых и архивных материалов;
- тематические сборники статей;
- энциклопедии, словари, справочники;
- учебники и учебные пособия по фольклору.

Работа представляется только по одной номинации.

Работы, участвующие в конкурсе, представляются со следующими сопроводительными документами:

- краткое резюме-представление, в котором излагаются сведения о работе;
- рецензии, опубликованные в открытой печати;
- выписка из решения ученого совета, кафедры или иного экспертного совета о выдвижении работы на конкурс (в случае коллегиального выдвижения работы на конкурс);
- сведения об авторе (авторах) — Ф. И. О. полностью, занимаемая должность, ученая степень и звание.

Для определения победителей при Государственном республиканском центре русского фольклора создается конкурсная комиссия, возглавляемая генеральным директором Центра, в которую включаются ведущие специалисты в области традиционной культуры. Конкурсная комиссия проводит экспертизу научных работ. Решение о лучших работах принимается конкурсной комиссией. Решение комиссии утверждается приказом ГРЦРФ.

Для победителей устанавливаются премии — 30 тыс. рублей. Обладателю первой премии вручается специальный диплом «Лауреат конкурса научных работ по фольклористике им. П. Г. Богатырева». Ход конкурса освещается на страницах журналов «Живая старина», «Традиционная культура» и на сайте ГРЦРФ.

Работы представляются в срок до 1 ноября 2011 г. и по адресу:

Москва, Турчанинов переулок, д. 6. ГРЦРФ. На конкурс им. П. Г. Богатырева.
Тел. 8 (499) 245-22-05
e-mail: crf@inbox.ru