

MOKSLO LIETUVA

2005 m. vasario 3–16 d.

LIETUVOS MOKSLININKŲ LAIKRAŠTIS

Nr. 3 (315)

Leidžiamas nuo 1989 m., du kartus per mėnesį

Kaina 2 Lt

GABJA – namus globojanti deivė

GILTINĖ – mirties deivė

LAIMA – visažinė gimimo ir likimo deivė

Marija Gimbutienė archeologinių kasinėjimų Jugoslavijoje metu 1970 m., liepa

Marijos Gimbutienės idėjos tebeaudrina pasaulį

Lietuvos nacionaliniame muziejuje, kur rengiami tradiciniai **Dr. Marijos Gimbutienės skaitymai**, sausio 21 d. buvo parodytas kanadiečių režisierės Donos Ryd (Donna Read) dokumentinis filmas *Signs out of time. The story of archaeologist Marija Gimbutas* (Ženkliai už laiko ribų. Pasa-

kojimas apie archeologę Mariją Gimbutienę). Kaip matyti iš pavadinimo, tai filmas apie mūsų garsiąją archeomitologę Mariją Gimbutienę (1921 m. sausio 23 d. – 1994 m. vasario 2 d.). Vakarą parėngė ir vedė kino dokumentalistas Algirdas Tarvydas, dalyvavo

Nukelta į 8 p.

MEDEINA – žvėrių ir visokios gyvasties globėja

ŽEMĖ – Didžioji motina

RAGANA – rupūžės pavidalo deivė su lelijos galva ir žuvies akimis

Dailininko Algimanto Švažo raiziniai

Kultūros takais į Europą

Fotomenininko Valerijaus Koreškovo pavardė gerai žinoma vyresniosios kartos žmonėms, nes jo nuotraukas galima buvo matyti daugelyje Lietuvoje leistų laikraščių ir žurnalo. Šiandien *Mokslo Lietuvos* pašnekovas – leidybos bendrovės UAB *Fodio-Rodina* vadovas, taigi visai kitas amplua, nors taip pat susijęs su spauda, knygomis. Ir ne bet kokiomis, o labai meniškai išleistomis, pasižyminčiomis puikia poligrafinio meno kokybe.

Kalbiname Valerijų KOREŠKOVĄ.

Ką reiškia „Fodijas“

Ką reiškia pats šios leidybos bendrovės „Fodijas-Rodina“ pavadinimas?

Galimas dalykas, Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje *Litexpo* rūmuose esu vienas iš seniausių „dinozaurų“. Mūsų bendrovė įkurta 1998 metais. Kodėl *Fodijas*? Todėl, kad pirmas kooperatyvas buvo įsteigtas dar XX a. devintajame dešimtmetyje Palangoje. Reikėjo registruoti, o pavadinimo neturėjome. Tėn pat vietoje sukūrėme pavadinimą nuo žodžių *foto* ir *video*, teko skubėti, tad greitosiomis sugalvojome itališkai skambantį naujadarą *Fodio*. Tiesa, kalbininkai pareikalavo suliegtinti į *Fodijas*. Taip ir įregistravome, bet šioje parodoje užrašas toks, kokį naudojame logotipe – *Fodijas*. Šiam mūsų pavadinimui jau 16 metų.

Kai prie žurnalo *Rodina* Maskvoje buvo kuriama leidyklėlė (tokios

Nukelta į 6 p.

2 p.

KADA LIETUVIS GAUS NOBELIO PREMIJĄ?

2 p.

„SCIENCE“ PRISTATO LIETUVIŲ MOKSLININKŲ DARBA

9 p.

KAS TAS GYVATININKAS?

9, 13 p.

SENŪJŲ SPAUDOS ŠRIFTŲ PASAULYJE

14 p.

KVIEČIA „GAMTOS IR ŽMOGAUS SAUGA“

Marijos Gimbutienės idėjos tebeaudrina pasaulį

Atkelta iš 1 p.

doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė, iš anglų kalbos vertė žurnalistė Kornelija Jankauskaitė. A. Tarvydas yra vienas naujojo filmo operatorių, o K. Jankauskaitė kartu su Živilė Gimbutaite – netrukus pasirodysiančios knygos *Marija Gimbutienė. Iš laiškų ir prisiminimų* rengėjos.

Deivės religijos bažnyčia

Įdomu, kad iniciatyvą sukurti tokią filmą parodė ne mokslo žmonės, bet San Francisko moterų grupė, kuriai M. Gimbutienės keltos ir propagotos idėjos apie nekonfliktinę, taikią Senosios Europos kultūrą šiame prieštaravimų ir konfliktų draskomame pasaulyje atrodo labai aktualios ir remtinos. Bent jau dalyje visuomenės jos susilaukia palaikymo.

Remdamasi Kanados spaudoje skelbtais duomenimis, I. Lukšaitė priminė, kad 1975 m. JAV buvo oficialiai įregistruota Deivės religijos bažnyčia. Jau ir iš šios Bažnyčios pavadinimo galima daryti išvadą, jog tai tiesioginė sąsaja su M. Gimbutienės idėja apie 6500–3500 m. pr. Kr. gyvavusią Senosios Europos civilizaciją ir joje vyravusią Didžiosios Deivės religiją. Tiesa, mintis kurti filmą apie M. Gimbutienę kilo ir buvo subrandinta gerokai vėliau. 1993 m. San Francisko moterų grupė, kuriai rūpi dvasingumas, nesvetimas ir feminizmas, suskato rūpintis filmu apie M. Gimbutienę kūrimo reikalais.

Deivės bažnyčios religijos išpažintojai (gal teisingiau – išpažintojos) ir pradėjo kaupti lėšas filmui apie M. Gimbutienę. Filmas ir sukurtas šių žmonių lėšomis. Dar pridursime, kad filmo scenaristė Starhawk (Starhawk), kilusi iš Kalifornijos, JAV, yra tos Deivės bažnyčios kunigė. Deja, nepavyko sužinoti Starhawk vardo.

Filmo režisierė D. Ryd žinoma kaip kino trilogijos *Moterys ir dvasingumas* kūrėja. Trilogiją finansavo bei platino Kanados nacionalinė filmų taryba. Regis, kurdama šį filmą D. Ryd ir išgirdo apie lietuvių kilmės archeologę – Mariją Gimbutas. Mūsų turimomis žiniomis, filmo režisierė D. Ryd buvo pradėjusi M. Gimbutienę filmuoti dar jai gyvai esant, o 1988 m. mėgino su ja susitikti. Deja, vis blogėjanti mokslininkės sveikata sutrukdė įgyvendinti šį sumanymą.

Marijos Gimbutienės pusseserė Meilė Lukšienė ir pastarosios duktė Ingė Lukšaitė

Prie kanadiečių filmo apie Mariją Gimbutienę kūrimo prisidėjo ir Algirdas Tarvydas

Moterys jaučiasi skriaudžiamos

Žinoma, sunku patikėti, kad nauja Deivės kongregacijos bažnyčia buvo įsteigta vien dėl M. Gimbutienės idėjų įtakos, nes jos knyga *Senosios Europos dievai ir deivės* pasirodė tik 1974 m., t. y. vos metai prieš naujosios Bažnyčios įregistravimą. Tačiau neabejotina, kad šios idėjos rado gyvą atgarsį ne vien moksle, bet ir kai kuriuose visuomenės sluoksniuose. Lietuvių kilmės tyrinėtojos archeologinių ekspedicijų Pietų Europoje atradimai ir ypač išplėtotos

labai drąsios išvados bei hipotezės apie Senosios Europos civilizaciją bei joje vyravusį Didžiosios Deivės kultą atliepė JAV visuomenėje plitusiai feminizmo judėjimui. Pats šis judėjimas išreiškė dideles socialinio ir dvasinio gyvenimo įtampas, kurios ne vieni metai kaupėsi Vakarų pasaulyje. Nepasitenkinimas moterų padėtimi visuomenėje ir akivaizdžiomis „vyrų tvarkomo“ pasaulio neigrovėmis skatino kartais pernelyg radikalias, gal ir perdėtas feminizmo apraiškas, spalvos būdavo sutirštinašios iki absurdo. Vis dėlto pats šis judėjimas akivaizdžiai rodo, jog ne vis-

kas vyksta gerai šiame „geriausiam iš geriausių“ pasaulyje.

Pastebėtina, kad pirmasis knygos leidėjas pasiekė, kad autorė sukeistų knygos pavadinime vietomis *deivės* su *dievais*. Ko gero, tai taip pat vyriško despotizmo apraiška, nes M. Gimbutienė rankraščių buvo pavadinusi *Senosios Europos deivės ir dievai*, deivės išskeldama į pirmą planą. Tik 1986 m. leidžiant knygą antrą kartą M. Gimbutienei pavyko atkurti šį pirminį pavadinimą.

Idėjų gyvenimas – jau ne jų kūrėjų valia

Pati M. Gimbutienė čia nieko dėta, kad jos idėjos krito į feminizmui palankią dirvą, nes ji pati niekada nebuvo feministė, nesiejo savęs ir su naujos religijos ar ideologijos kūrimu. Būtent tuo ji buvo kaltinama akademinio mokslo sluoksniuose. Akivaizdu, kad tyrinėtoja buvo labai pažeidžiama. Drąsios jos hipotezės, kad ir apie kitų tyrinėtojų iki tol „pražiopsoją“ Senąją Europos civilizaciją, akademinuose sluoksniuose gal ir neišplėtė jos draugų rato, užtat labai smarkiai padaugėjo kritikų. Kai kurios M. Gimbutienės išvados labai diskutuotinos, ir tai visiškai natūralu. Tyrinėtoja kartais gal ne visai kritiškai remiasi autoritetais, kad ir garsiu semiotiku Algirdu Juliumi Greimu. Kas pastarajam, anot Gintaro Beresnevičiaus, kartais tėra provokuojančio problemiško ar intelektualinio žaidybiškumo samprotavimai, M. Gimbutienės pateikiama kaip lietuvių mitologijos mazginiai taškai ir neginčytina tiesa. Panašiai būtų galima pasakyti ne vien apie lietuvių mitologiją, bet ir apie kitas tyrinėtojos išvadas, net ir apie daugelį Senosios Europos civilizacijai priskiriamų dalykų. Kartais gali susidaryti įspūdis, kad tyrinėtoja mintyse turi schemą, prie kurios stengiasi priderinti, gal net ne visada sąmoningai, savo archeologinių radinių, mitologinių tyrimų, senosios simbolikos, tautosakos teikiamus duomenis.

Vertinant mokslininko veiklą, pirmiausia reikėtų žvelgti ne į vieną kitą abejotina ar diskutuotina teiginį (nors ir tai gali turėti didelę pažintinę vertę), bet į tas naujas erdves, kurios atsiveria iš jo tyrinėjimų, išvadų ir naujų hipotezių visumos. Tą prasme įdomi G. Beresnevičiaus pozicija, vertinant M. Gimbutienės darbus: su kai kuriomis tyrinėtojos išvadomis ir hipotezėmis galima nesutikti, ginčytis, bet jų teisingumo galimybė egzistuoja. Ją galima paneiginti, bet galima ir įrodinėti, ieškoti naujų ją pa-

grindžiančių įrodymų. Jeigu yra savita mokslinė metodologija, kuri į religinius ar istorinius procesus gali pateikti savitas, originalias išvalgas, tai ją būtina panaudoti. Skirtingai formuluojami klausimai iš tų pačių šaltinių ar duomenų visumos padeda gauti skirtingus atsakymus, tad kuo daugiau ir įvairesnių bus klausimų, tuo daugiau turėsime atsakymų.

Su tokia nuostata gal ir būtų teisingiausia vertinti platų M. Gimbutienės mokslinį palikimą. Ji yra suformulavusi daug klausimų, gavusi daug atsakymų, bet paliko erdvės ir einantiems pavymui. Juk tai ir yra mokslinės pažangos stimulus.

Be Lietuvos pasaulis M. Gimbutienės nesupras

Mums štai kas gali būti labai įdomu: filmo kūrėjos – režisierė D. Ryd ir scenaristė Starhawk – nusprendė, kad be lietuviškosios dalies filmas apskritai būtų neįmanomas. Vadinasi, M. Gimbutienė suvokiama kaip nuo Lietuvos neatsiejama asmenybė, nors kaip mokslininkė susiformavo ir tapo žinoma gyvendama Vakaruose, kur jai tapo prieinamos intelektualinės ir kultūrinės Vakarų pasaulio vertybės. Vis dėlto visoje M. Gimbutienės veikloje, jos pasaulėjautoje išliko labai tvirtas ryšys su Lietuva, su prigimtinė tauta, Tėvyne. Tuo gal ir nereikėtų stebėtis, žinant labai gilų išsivijęs lietuvių dvasinį ryšį su gimtuoju kraštu. Tačiau ypač brangintina, kad šitai suvokė ir savo filme pasistengė perteikti režisierė D. Ryd ir scenaristė Starhawk. Šis grįžimo prie ištakų principas atiteka iš pačios M. Gimbutienės nuostatos: norėdamas būti paveiktas ir įdomus kitai tautai, privalai remtis į savo šaknis, ištakas, asmeninę patirtį, nes tai esąs patikimas raktas, padedantis atrinkti ir kitų pasaulio kultūrų spynas.

Todėl abi filmo kūrėjos lankėsi Lietuvoje. Režisierė D. Ryd buvo atvykusi ne viena, o su vyru ir sūnumi, kurie buvo ir vieni to filmo operatorių. Taigi filmas sukurtas ne priešokiais, nes kūrėjos nuoširdžiai pasistengė kuo daugiau sužinoti apie Lietuvą, susitikti su žmonėmis, kurie galėjo dar labiau pagilinti tą suvokimą, padėjo giliau suvokti M. Gimbutienės keltas idėjas.

Filmuota JAV, Kanadoje ir Lietuvoje, o pinigus, reikalingus filmui sukurti, kaip kukliai teigiama, paaukojo geranoriai archeomitologų pažinoję žmonės.

Bus daugiau

Gediminas Zemlickas

MENAS IR PASAULIO RELIGIJOS (3)

Gedimino Zernicko nuotrauka

sakralumu modelis, atspindintis bulvarinėje žiniasklaidoje. Žiniasklaidos taip pat esama įvairios. Esu tikras, kad nemenka visuomenės dalis bulvarinių pliauškalų net į rankas nepaima, o jei ir paima, tai ji nedaro didesnio poveikio jos vertybiniam sprendimams. Sakykime Lietuvoje savą skaitytoją turi ir *Šiaurės Atėnai* ir *Kultūros barai*, o ne tik *Respublika* ar *Vakaro žinios*.

Idealizmo stoka ir vulgarus pragmatizmas tikrai gali pagrauzti net ir galingiausias civilizacijas, o atrodytų, kad Vakarų civilizacija pagal abu šiuos parametrus jau kuris laikas ryžtingai pirmauja pasaulyje. Stabdžiais neretai tampa tam tikros, Karlo Jasperso žodžiais tariant, ribinės situacijos, suvokimas, jog esi atsidūręs ties tikros katastrofos riba. Tokių situacijų Vakarų pasaulyje per pastarąjį šimtmetį buvo susiklosčiusios ne viena. Tačiau visiškai tikėtina ir tai, kad neilgai trukus Vakarų dominavimas pasaulyje ims tapti vis mažiau akivaizdus.

Norėčiau grįžti prie mūsų Vilniaus konferencijoje nagrinėtų klausimų. Kad ir religinio meno dekontekstualizavimo klausimo: kas įvyksta, kai iš religinio konteksto išplėšiamas paveikslas, skulptūra ar iš religinio ritualo – lėlė, ir visa tai atsiduria muziejuje? Ar estetiškas jausmas pavaduoja religinį jausmą? Tai labai įdomūs klausimai, į kuriuos konferencijoje galutinai taip ir nebuvo atsakyta. Apie tai kalbėjo mūsų svečiai – prof. Džeinė Meri Lo (Jane Marie Law) ir prof. Tomas P. Kasulis (Thomas P. Kasulis), šiek tiek šią problemą teko paliesti ir man. Budistų vienuolis ir šventikas Masaki Matsubara, kuris atvyko iš Kornelio universiteto, kalbėjo ne tik apie religijos bei meno santykį, bet ir apie tai, kaip religinis menas tampa tam tikru socialinio teisingumo šaukliu. Įdomiame jo pranešime buvo kalbama kaip XVII a. dailininką Hakuiną, vienuolį ir religinį lyderį, kuris, mątydamas aristokratų moralinį sugėdimą, net religinių lyderių apsirijimą, turtų leidimą savo malonumams, ima juos kritikuoti savo meline kūryba. Jis, kaip Viljamas Ho-

gartas (William Hogarth, 1697–1764 m.) ar Onorė Domjė (Honoré Daumier, 1808–1879 m.), paveikluose kritikuoja amoralų turtingųjų ir įtakingųjų gyvenimą.

Galime pamėginti įsivaizduoti: jeigu Jėzus Kristus būtų pradėjęs piešti, būtų savo paveikslais, o ne pamokslais, galėjęs pajuokti fariziejus ir sadukėjus.

Sociologizuotas ir perdėm moralizuojantis menas? Ar taip nesusiaurinama pati meno prigimtis ir paskirtis? Menininkui gal ir negalima atimti teisės kurti taip, kaip jis jaučia ir mato reikalą kurti, tačiau juk ir to meno „vartotojas“ turi teisę remtis savo vertinimo kriterijais.

Veikiau priešingai – meno suvokimas tokiu būdu išplečiamas. Lengva įsivaizduoti, kad bet koks meno gražinimas į socialinio naudingumo kontekstą Lietuvoje (kaip ir kitose pokomunistinėse valstybėse) tegali sukelti neigiamas reakcijas dėl ilgų trauminių patirties dešimtmečių, tačiau nuostata, kad menas yra visiškai privatus vieno asmens reikalas, teišsitenka kiek senstelėjusioje „romantinio genijaus“ paradigmoje. Budistų vienuolio pranešimas buvo labai įdomus būtent tuo, kad paneigė kai kurias išankstines nuostatas dzenbudizmo atžvilgiu. Mes kartais įsivaizduojame, kad dzenbudizmas – tai sėdėjimas medituojant, primerktomis akimis ir veidu atsuktu į sieną. Masakio Matsubaros giminė jau kelis šimtus metų Tokijuje rūpinasi labai garsia Rindzai (Rinzai) mokyklos budistų šventykla, tad šis pranešėjas kalbėjo iš savo tradicijos vidaus, analizavo, kokie joje buvo meno pasireiškimo būdai. Vienas to meno reiškimosi būdų ir buvo didaktika, auklėjamoji ir švietėjiškoji priemonė.

Kai menas ir religija buvo tas pats

Kaip vis dėlto su estetikos galiomis, tų galių riba? Gal iš tiesų estetika gali sekuliarizuotoje visuomenėje pakeisti religiją? Nežinau, ar tai labiausiai tikęs pavyzdys, bet prisiminkime legendinį Kipro karalių Pigmalioną. Jis iš dramblio kaulo išdrožė nuostabią mo-

ters skulptūrą, kuri taip sužavėjo kūrėją, kad šis tiesiog beprotiškai įsimylėjo savo kūrinį. Meilė virto aistra, o aistra – ekstaze, meno kūrinio dieviniu. Įdomu, kad senovės graikų mite kūrėjui į pagalbą ateina deivė Afroditė ir „įpučia“ skulptūrai gyvybę. Skulptūra, kurios vardas Galatėja, tampa gražuole moterimi, su kuria Pigmalionas susituokia.

Graikų mitas tą kūrėjo aistrą savo kūriniumi perteikia kaip gyvybę teikiančią galią, kūrėjo susižavėjimo ir aistros dėka jo sukurtasis kūrinys atgyja, virsta gyva būtybe, tegul ir ne be deivės Afroditės pagalbos. Būtų galima priminti, kad šią temą plėtojo daugybė dailininkų – Dž. Pontormo, Ž. B. Vanlu, F. Bušė, P. Pikasas, skulptoriai – E. M. Falkone, o literatūroje – Ž. Ž. Ruso, A. Šlegelis, U. Morisas, B. Šo ir kiti. Kai kuriais atvejais dieviškojo ar antgamtiškojo įsikūsimu nebeprirėdavo, nes pats kūrėjas savo galiomis sugebėdavo „įpūsti“ gyvybę savo kūriniumi.

Kai teigiame, kad „pats kūrėjas savo galiomis sugebėdavo „įpūsti“ gyvybę savo kūriniumi“ atstovaujate labai tipiška moderniojo individualizmo sampratai, kurios šūkis yra *Man makes himself* (Žmogus pats save kuria). Kai kalbame apie Antiką ar ikimoderniąją Europą, šią sampratą reikėtų taikyti labai atsargiai, nes klasikinėse visuomenėse individas ir jo kūrybinės galios tikrai nebuvo tokie reikšmingi ar autonomiški, kaip tai būtų linkę suprasti mes. Pigmaliono mite įsimintina aplinkybė yra ta, kad būtent deivė Afroditė pasigaili fetišą įsimylėjusio Pigmaliono ir suteikia jam galimybę „pamilti natūraliai“.

Suprantu, kad šioje legendoje užkoduota kita mintis: tikras kūrinys reikalauja iš savo kūrėjo begalinio atsidavimo ir aistros, tik tada įmanoma sukurti gyvybingą meną. Galima kalbėti ir apie ypatingą kūrėjo ir vertintojo santykį su menu. Gal meno jėga gali būti tiek stipri, kad žmogui gali būti tikėjimo antgamtiniais dalykais pakaitalu?

Ar vadinamasis „šventas paveikslas“ gali inspiruoti tokį stiprų religinį jausmą, kad taptų garbinimo objektu? Į šį klausimą negalėčiau atsakyti nei taip, nei ne būtent dėl jau

Senosios lietuvių mitologijos motyvų galima išvysti ir šiandieniniame mene Pradžia 2004 m. Nr. 20, 22.

Vilniaus dailės akademijos prorektorius studijoms doc. dr. Arūnas GELŪNAS tęsia pašnekesį su „Mokslo Lietuva“ apie meno ir religijų santykį, remdamasis įspūdžiais iš 2004 m. spalio mėnesio Akademijoje su Kornelio universitetu (JAV) surengtos bendros to paties pavadinimo tarptautinės konferencijos.

Religinis menas kaip socialinio teisingumo šauklis

Vis dėlto nesinori taip lengvai susitaikyti su mintimi, kad tradicinis požiūris į žmonijos vertybes ir religingumą teliko Vakarų pasaulio dabartinio gyvenimo paraštėje. Gal tik žiniasklaidos, tapusios verslu, paraštėje, nes tradicinių vertybių laikymasis išties neuž-

tikrina pelno. Pelninga tai, kas padedą manipuluoti žmonių užgaidomis, žadina biologinius instinktus. Tačiau kur galiausiai šis kelias veda? Išsėmusi savo kuriamąsias galias, Europa turės užleisti vietą stipresnėms pasaulio civilizacijoms. Ar Jūs matote kokį nors stabdį, kuris Vakarų civilizacijai galėtų prarasti gyvastį?

Religingumas, kad ir nustumtas į paraštę, mano manymu, nesiliauja sėkmingai egzistavęs įvairiais kitais, netradiciniais, pavidalais. Neretai religija vadinamas pats šiuolaikinis menas, turintis ir savo kulto institucijas, ir „žynius“ bei pulkus „adeptų“, ir mecenatus, ir netgi kažką panašaus į uniformas. O ką kalbėti apie vadinamąsias „erzacerelijijas“ – sektas ir sekteles, būrėjus ir aiškiaregius, kurių knibždėte knibžda po racionaliai ramiu mūsų visuomenės apdaru? Didžiausia klaida būtų manyti, kad pasaulyje šiuo metu vyruoja tam tikras homogeniškas, į tas pačias vertybes orientuotas santykio su

Kornelio universiteto prof. Džeinė Meri Lo skaito paskaitą apie meno ir religijos sąsajas

Į diskusiją įsitraukia ir Ohajo universiteto prof. Tomas P. Kasulis

