

Павлюченко Марина Борисовна

старший преподаватель

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И.И. Мечникова»

г. Санкт-Петербург

АПОТРОПЕЙЧЕСКИЙ ФОЛЬКЛОР КАК ОСНОВА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ДРАМЫ

Аннотация: в статье рассматриваются истоки формирования древнегреческого драматического жанра в формах трагедии и комедии, а также роль первобытной драмы, которая была представлена в древнем обществе особыми магическими ритуалами, песнями и плясками, выражалась ритуальной коллективной игрой и несла в себе апотропейческий художественный элемент. Автором была сделана попытка показать фольклорное происхождение античной драмы, из которой в дальнейшем сформировалась настоящая литературная драма, сохранившая свою структуру вплоть до наших дней.

Ключевые слова: Древняя Греция, драма, комедия, трагедия, апотропейческий фольклор.

Драма как самостоятельное явление зародилась в Древней Греции и нашла своё проявление в форме трагедии и комедии.

Первобытная драма (греч. δράμα – «зрелище, действие») представляла из себя обрядовое действие, которое, несомненно, несло в себе художественный элемент, но изначально не являлось специальным театральным представлением или зрелищем.

Сведения о первобытной драме очень скудны, фрагментарны и противоречивы, материалов о промежуточных этапах развития драматического жанра тоже немного, но ценная информация для исследователей заключается не только в литературных источниках, например, в «Поэтике» Аристотеля, но и в различных археологических находках и вазовой живописи.

Также важным источником являются мифы, эпические поэмы Гомера, различные лирические песни и другие фрагменты лирического жанра, основой для возникновения которых послужил древний фольклор: погребальные, трудовые, брачные, хвалебные песни, или мимические пляски около могил героев etc.

Считается, что появление драмы связано с развитием демократического общества, которое способствовало выделению отдельной человеческой личности. Драма предполагает столкновение личностей с природой, обществом и между собой, а также понимание сути многих вещей. Большую роль в этом процессе сыграл культ Диониса, не имевший изначально греческого происхождения. Культ божества происходит из негреческих районов Фракии, Крита и Малой Азии, но в VII–VI вв. до н.э. он распространился на всей территории Греции и оказал огромное влияние на древнегреческую культуру и мировоззрение людей. Культ был оргиастическим и имел глубокий магический смысл. По мнению В. Ф. Лосева, участники культа представляли себя Дионисом, так как считалось, что он воплощается в каждом живом существе, объединяя природу и общество; каждый участник культа представлял себя растерзанным, а потом возрождающимся подобно божеству [2, с. 104].

Если ранее Дионис не имел никакого отношения к Олимпу, то в VI в. до н.э. он уже представлялся сыном Зевса и занимал важную нишу в пантеоне олимпийских богов. Дионис был истинным божеством демоса, народным любимцем, поскольку его культ стирал классовые грани между людьми.

Согласно Аристотелю, трагедия произошла «от запевателей дифирамба», так называемых эксархонтов, и сатировской игры [1]. Дифирамб являлся хоровой песнью в честь Диониса. Сатиры – человекоподобные существа, составляющие свиту Диониса, с козлиными элементами внешности в виде рогов, копыт, хвостов, бороды и проч.

Козёл – культовое животное Диониса. Сам Дионис мог принимать вид козла. Также козлы приносились в жертву Дионису. Смысл обряда в том, что приносится в жертву само божество, а затем люди вкушают божественность Диониса в виде козлятины [2, с. 105]. Таким образом, Дионис и его «козлиное» во-

площине несут в себе функции оберега-апоτροпея для людей: жертвуя собой, божество даёт возрождение силам природы и плодородию во всех его смыслах на благо каждого человека. Ритуал принесения козла в жертву сам по себе является драматическим сюжетом, поскольку предполагает взаимодействие человека с природой через культ божества. У людей возникало иллюзорное чувство единства с божеством и природой и это, несомненно, способствовало осознанию людьми своей значимости и самостоятельности, развитию человеческой личности и, следовательно, создавало предпосылки для появления настоящей художественной драмы.

Термин «трагедия» буквально переводится «песнь козлов» или, возможно, «песнь о козлах» (от греч. *tragos* – «козёл» и греч. *ode* – «песнь»).

Исполнители дифирамба должны были изображать сатиров. Они надевали маски и козлиные шкуры, пели шуточные песни и плясали. Очевидно, что истоком данного ритуала была некая древняя коллективная игра, имеющая апоτροпеический характер, поскольку, как было уже сказано, таким образом человек предполагал воздействовать на природу.

Аристотель отмечает, что традиция изначально не была серьёзной, она носила «сатирический» характер и сопровождалась танцами [1]. Вероятно, это было связано с тем, что первобытные обряды не разделялись по тем признакам, которые в дальнейшем вели к формированию отдельных видов драматического жанра. Соединение весёлого и грустного, шуточного и серьёзного было обычным в первобытной драме.

Таким образом, мы можем говорить о фольклорной трагедии, нашедшей широкое распространение в Греции, основой которой являются апоτροпеические коллективные ритуалы древнего общества.

Фольклорная шуточная драма является предшественницей литературной трагедии, и её влияние сохранялось даже в классическом афинском театре в виде сатирической драмы, хор которой представлял сатиров.

Песенный жанр сохранился и в аттической трагедии, где актеры-ипокриты (ответчики) противостояли хору, что является традицией фольклорной драмы, в

которой эксархонты воздействовали на хор своей игрой и репликами, побуждая его к пению.

Греческая комедия появилась где-то в VI в. до н.э. Как и в случае возникновения трагедии, на это повлиял мистический культ Диониса, жертвенный по своей сути. В «Поэтике» Аристотель сообщает, что комедия ведёт своё начало «от фаллических песен», подчёркивая тем самым, что, как и в трагедии, песни были откликом на действие эксархонта [1]. Песни исполнялись на Дионисиях – специальных празднествах в честь бога Диониса. В фаллических песнях прославлялись природа и плодородие, а также сам Дионис как божество плодородия. Здесь не стоит забывать, что Дионис также почитался как бог растительности, виноградарства, производительных сил природы и одним из его атрибутов была виноградная лоза. Особенностью празднеств являлись весёлые шествия, сопровождающиеся сценками карикатурного характера, пародиями, шутством, бранью и непристойностями. На сельских Дионисиях местные жители наряжались в различных животных. Процессия ряженых называлась комосом от греч. *come* – «деревня». Комос возглавлял местный эксархонт, который нёс фаллос – символ плодородия. Толпа, составляющая комос, пела, плясала, кривлялась, обменивалась шутками и непристойностями, подхватывая реплики заводилы-эксархонта. Также в определённый период частью празднеств были обличительные песни сельских жителей, которые специально ходили в город высмеивать горожан. Это было связано с напряжённой социально-политической обстановкой, в которой мелкие землевладельцы противостояли городской демократии.

Термин «комедия» происходит от греч. *komos* – «праздничное шествие, гулянка, толпа» и греч. *ode* – «песня». Можно сказать, что древняя аттическая комедия в виде ряженых комосов, обличающих острыми шутками и бранью городских торговцев и богатых предпринимателей, была злободневной социальной сатирой. Демократические полисы тех времён быстро развивались и имели воинственный характер, но, стремясь к новым завоеваниям, разоряли мелких земледельцев, что привело к значительному социальному антагонизму между

городом и деревней. Обличительные песни селян были особой формой деревенского фольклора.

Если говорить о более древних временах, то песни, пляски, пародии, ругань и переодевания связаны с обрядом, смыслом которого была магическая коллективная игра «для обеспечения победы производительных сил жизни» [3].

Изображение фаллоса в древности считалось апотропеическим символом у многих культур. Древняя Греция не являлась исключением: фаллос, который нёс эксархонт, фаллические шествия и песни являются видами древних магических апотропейонов, способствующих пробуждению природы, а также дарующих плодородие, изобилие и новую жизнь. Так и ритуальная брань, примером которой выступает ругательная ямбическая поэзия, является по своей сути апотропеическим фольклором, призванным отогнать несчастья и силы зла. Например, даже в наши дни существует традиция ругать студентов и школьников во время экзамена, что является отголоском древней апотропеической традиции.

Подводя итоги, можно сделать вывод о фольклорном происхождении драмы, которая вышла из культа Диониса. Первобытные коллективные обряды, мимические сценки, маски, переодевания, песни и пляски были способом магического воздействия древнего человека на природу и попыткой отвести беды и несчастья. Древний человек не понимал причины смены времён года, природных катаклизмов, боялся холода, голода, лишений, неурожая, которые могли стать причиной смерти. Людям казалось, что коллективными ритуалами они помогают природе возродиться и отогнать от неё врагов. Когда зима сменялась весной, а затем и летом, люди радовались, полагая, что это произошло не без их участия. Например, мимическая ритуальная игра является ничем иным как подражанием окружающей природе, попыткой стать её частью [3]. Эта тенденция встречается у многих народов, но только у древних греков мимическая игра и другие апотропеические ритуалы послужили основой для возникновения первобытной драмы, а затем и художественной литературной драмы, включающей трагедию и комедию. Конечно, от древнего апотропеического фольклора до настоящей классической античной драмы, которая сохранила свои особенности

вплоть до наших дней, был пройден длинный путь, но это ещё раз подчёркивает важность и значение фольклорных традиций в каждой культуре, где античная культура не является исключением.

Список литературы

1. Аристотель. Поэтика. – Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. – Минск: Литература, 1998. – 1112 с [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://philologos.narod.ru/classics/aristotel_poe.htm (дата обращения 13.04.2023).

2. Лосев А.Ф. Античная литература: учебник для высшей школы / А.Ф. Лосев; под ред. А.А. Тахо-Годи. – 7-е изд., стереотип. – М.: ЧеРо, при участии издательства «Омега-Л», 2005. – 543 с.

3. Чистякова Н.А. История Античной литературы / Н.А. Чистякова, Н.В. Вулих. – Л: ЛГУ, 1963 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://proza.ru.turbopages.org/proza.ru/s/2012/04/27/326> (дата обращения 13.04.2023).