УДК 130.121

Полякова Оксана Александровна

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

аспирантка философского факультета

Национальный университет гражданской защиты Украины

преподаватель кафедры социальных и гуманитарных дисциплин

Poliakova Oksana

Kharkiv National University by V.N.Karazin

graduate students of philosophical faculty

National University of Civil Protection of Ukraine

the teacher of chair of social and humanitarian disciplines

Мутации дионисийского в европейской культуре.

Аннотация. Полякова О.А. Мутации дионисийского в европейской культуре. В статье дионисийское определяется как начало, которое атрибутирует иррациональные явления в культуре. Анализируются его мутации, в качестве которых выступают образы религиозного и эстетического опыта, в европейской культуре от античности до периода постмодерна.

Annotation. Poliakova O. The mutations of Dionysian in European culture. In article Dionysian is defined as beginning, which atributive irrational phenomena in culture. Analyzes its mutations, as a images of the religious and aesthetic experience, in European culture from antiquity to the postmodern period.

Ключевые слова: дионисийское, мутации, иррациональное начало, религиозный опыт, эстетический опыт, европейская культура.

В социально-философском плане современную ситуацию возможно понять как вариант обратного влияния «надстроечных» процессов на «базисные» структуры социума, особенно присущий отечественному культурному сознанию. В психологическом аспекте ее можно охарактеризовать как форму поиска опоры в условиях дестабилизации человеческого бытия. Ведь ее бытие в техносфере, на фоне кризиса традиционных религий, не только не гарантирует, но лишает. В связи с этим возникает обратная реакция, связанная с противодействием такой тотальной рационализации в условиях научно-технического прогресса, - тенденция к гиперсакрализации и, в частности, мифологизация сознания, как явление массовой культуры.

В свою очередь, для гуманитарных наук оказывается актуальным постичь специфику данных явлений, как иррациональных. В качестве призмы, позволяющей просмотреть сущностные изменения, происходящие в истории развития европейской культуры от античности до современности, нами избрана категория дионисийского, теоретическое описание которой было предложено Ф.Ницше [1].

Эта категория представляется наиболее продуктивной при анализе иррациональных явлений в европейской культуре, так как по нашему убеждению, существуют параллели между древнейшими проявлениями культа Диониса и современными явлениями массовой культуры. Симметричными являются древнейший синкретизм, присущий культу Диониса, и диффузность культурного сознания, выражением которой является массовая культура. Стадии инволюции религиозного сознания в современном мире зеркально соответствуют стадиям его эволюции в древности: от кризиса рациональности и десакрализации к подобию предсакрального состояния (неопримитивизму). Отсюда возникает симметрия: один полюс образует древность, древняя мифология с присущим ей синкретизмом, а другой – современная культурная ситуация, характеризующаяся диффузностью и массовидностью. Осью этой симметрии, возможно, является осевое время.

Дионисийское, относясь к сфере психического, не может мутировать в самой своей сущности. Мутируют образы, структуры сознания. В качестве таких структур выступают образы религиозного и эстетического опыта.

Основополагающим моментом мифологемы Диониса является момент Безумия, насылаемого богом на человека и заставляющее выполнять его волю. У эллинов такая сверхдетерминация действий (в психологическом плане) получила название «аmе». Идеи о безличной инстанции волеизъявления древнее, чем антропоморфные образы богов. Они не были изобретены поэтами или лириками, которые перенесли на них принципы καλοκαγαθία (от др.-греч. καλὸς καὶ ἀγαθός — «прекрасный и хороший», «красивый и добрый») и в этом смысле безусловны. Можно сказать, что в такой суггестии представлено переживание явления, трансцендирующего наше бытие.

Дионис, как genius (надличная сила природы), воспринимался эллинами как нечто непонятное и пугающее, угрожающее безумием непосвященным и манящее сладостным опьянением тех, кто стал под его покровительство. Так, «божественной сферой» Диониса стали все проявления человеческой чувственности, которые не подлежали морально-этической оценке. Их главной характеристикой была необычность, динамичность и интенсивность влияния на сознание, что обуславливало, с одной стороны, притягательность, а с другой стороны – отталкивание (отторжение). Такие переживания сознания представляются первичной формой эстетизации бытия.

Явления genius воспринимались как некое внутреннее событие, наподобие внутреннего голоса, но считались приходящими извне . Вполне возможно, что из феномена внутреннего голоса или внезапного беспричинного ощущения потери здравого смысла зародилась символика божественного. Однако уже сам феномен божественного безумия был настолько существенен, уникален и неоднозначен для эллинов, что они дали ему особое название – телестическое или ритуальное [2, с.105]. Отношение к этому состоянию было двойственным: с одной стороны, оно воспринималась как кара, так как в таком состоянии человек оказывался вне рамок социума, маргинализировался, а с другой – интерпретировалось как возможность общения с божеством, что наделяло его особым статусом богоизбранности. (что было трактовано Юнгом как двойственное влияние нуминозного на человека: с одной стороны, возможность ассимиляции сознания подсознательным и - как результат - утрата человеком сознания своей индивидуальности, что представляет клинический случай, а с другой стороны – как возможность адаптации бессознательных содержаний сознанием и собирание Самости [3]).

Эволюция Диониса от Эвойа («Безумствующий») к Дионису Дифирамбу («Дитя Двойных дверей») связано с мифом о его двойном рождении: сначала от земной женщины, а затем от Зевса, в результате чего он получает статус Олимпийца и образ прекрасного юноши, в соответствии с принципом каллокагатии (поскольку прекрасное в античном мире было сакральным, а принцип красоты являлся методологическим регулятивом космоцентризма). А мифологические сюжеты о безумии, насылаемом козлоногим богом продолжали жить на сцене античного театра, напоминая о титанической сущности человека, как некоем «последнем пристанище», где еще обитает Дионис.

В период эллинизма Дионис стал символом некогда столь плодотворного своими мотивами театрального искусства, а в средние века, в период засилья христианской догматики и развития мещанской драмы дионисийские сюжеты разыгрывались актерами-аматорами на разборных подмостках, устанавливающихся на торговых площадях.

Лишь в эпоху Ренессанса прекрасный образ античности и Диониса, как символа смерти и возрождения, вечной молодости и пышущего здоровьем тела, вновь реанимируется. Но весь пафос Ренессанса сметается барочным мировоззрением Нового времени, в котором нуминозное проступает второй своей стороной. Синкретизм стихийного и неструктурированного, темного и величественного, божественного и демонического, хтонического и возвышенного, характерный для нововременного мировоззрения поднимает иррационалистические основания в культуре, а вместе с тем и символику дионисийского. Этот психологизм, как избыток культуры способен уберечь ее от натиска цивилизации, как естественного, чувственного элемента, в противовес прагматическому рационализму и техницизму.

На смену барочности в 18 веке приходит сдержанность классицизма, которую Винкельман выразил известной формулой о "благородной простоте и спокойном величии", усматривая эстетический элемент даже в бытовой жизни эллина. И в этом идеальном «инобытие природы» (по Гегелю) не оказалось места дионисийскому оргиазму, раскрепощенным вакханалиям и бешеному потоку жизненной энергии, который не мог найти выхода в общественной жизни эллина. Такая «неприсущность» хаотического буйства античной гармонии космизма породила представление о иноземном (фракийско – фригийском или египетском), варварском происхождении культа Диониса. Его «ниша» в античной традиции заполняется стройной религиозно-философской системой орфиков, в которой темная сторона дионисийского больше не проступает через лучезарность аполлоновского эстетизма.

О «несовершенстве» античности заговорят лишь после «смерти Бога», когда на смену божественному придет человеческое: хтоническое, страстное, природное, вскрыв «обратную» темную сторону античности. Ницше представит свое видение античности сквозь призму аполлоно-дионисийской контроверзы. Экстраполировав ее на период постмодерна, можно увидеть мутации дионисийского от античности к современности.

Культ Диониса являлся традиционным народным культом, так как присущий ему оргиазм, как культовая практика, характерная сексуальной раскрепощенностью и отсутствием социальных запретов, символизировала плодородие природы. Свой сакральный статус это действо теряет в период демократического подъема в древнегреческих полисах, когда сельские праздники урожая (сельские Дионисии) превращаются в общеполисные, в которых ритуальное действо превращается в театральное представление, а небольшой круг посвященных расширяется до масштабов полиса. Некогда оргиастическое становится массовым. Та же тенденция характерна и для современности, когда все запреты разрушены, скрытое становится общедоступным. Это состояние современного культурного сознания Бодрийяр в своем одноименном эссе уместно называет «состоянием после оргии». Вера в изначальный предмет почитания пропадает, сменяясь необходимостью имитации его сакральности, что, в свою очередь, приводит к фетишизации (наделением сакральным статусом предметов обыденного мира) и мифотворчеству, как попытке «сублимации» религиозности, ее имитации.

Список использованной литературы:

1. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Малое собрание сочинений. Спб: Издательская группа «Азбука - классика», 2010. С. 7-134.
2. Доддс Э. Р. Греки и иррациональное. СПб.: Алетейя, 2000. 507 с.
3. Юнг К.Г. Архетип и символ. URL: <http://www.klex.ru/2x4> (дата обращения 13.06.2014)