

МИФОЛОГЕМА ДРАКОНА В ТВОРЧЕСТВЕ УИЛЬЯМА БЛЕЙКА

Раскрывается мистическая и религиозно-философская проблематика мифологемы Дракона в творчестве английского художника и поэта Уильяма Блейка. Фигура Дракона рассматривается как часть дуальной системы свет – тьма и мужское – женское. Осуществляется комплексный анализ образов дракона и Жены-солнце в живописи и поэзии Блейка. Приводятся мифологические, богословские и гностические основания мотива противостояния Дракона и Жены в контексте авторской эзотерической модели мира. Образ Дракона здесь возводится к демоническому змею, архетипическому персонажу индоевропейской мифологии. Изучение образа Жены восходит к софийному аспекту в гностической традиции. Проанализированы различные воплощения Великого красного дракона и Жены, облаченной в солнце, Лос в змеином храме.

Ключевые слова: Дракон, миф, дихотомия, поэзия, Евангелие, Авеста, поэма, живопись, София, гностицизм, противостояние

Для цитирования: Пасечник, В. В. Мифологема Дракона в творчестве Уильяма Блейка / В. В. Пасечник // Вестник культуры и искусств. – 2016. – № 4 (48). – С. 129–132.

Творчество Уильяма Блейка являет собой удивительный феномен западной культуры, сочетающий особое эзотерическое видение, богатую религиозно-философскую поэтику и уникальный художественный стиль. Благодаря переводам С. Я. Маршака, в России его знают больше как поэта, нежели живописца, и это отношение не позволяет целостно воспринять созданную им художественную реальность. Лишь комплексный анализ работ Блейка даст возможность сформировать адекватное видение его творчества.

Особое место в произведениях Блейка занимает дихотомия Света и Тьмы, актуализируемая художником через соотнесение мужского и женского начал, противопоставление материи и духа. Эта вечная борьба двуединых принципов считалась им необходимым условием существования человека и Вселенной. В своем труде «Бракосочетание рая и ада», в частности, в заключении к «Пословицам Ада», он подчеркивал: «Без противоположностей не может быть движения вперед. Симпатия и Антипатия, Разум и Страсть, Любовь и Ненависть – все они необходимы для существования Человека. Из этих противоположностей,

собственно, и строятся те понятия, которые священнослужители называют Добром и Злом. Добро пассивно и подчиняется Разуму. Зло активно и порождается Страстями, Добро – это Рай. Зло – это Ад» [2]. Данное противостояние было передано Блейком в ряде рисунков, посвященных евангельским мотивам. Ярким примером служит иллюстрация «Великий красный дракон и Жена, облаченная в солнце».

Великий красный дракон и Жена-солнце – это персонажи из Откровения Иоанна Богослова:

1. И явилось на небе великое знамение: Жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд.

2. Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения.

3. И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный Дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим.

4. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед Женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца [8, с. 409].

Блейк изобразил две эти фигуры максимально контрастно – невесомая, словно со-

тканная из света Жена простерлась горизонтально, ее взгляд устремлен ввысь, а руки сложены в молитвенном жесте. Ее лик – солнце, окруженное копной пылающих волос-лучей. Художник сделал этот образ еще ярче: босыми ногами Жена попирает лунный серп, погружающийся в темные Вселенские воды. Таким образом, в ее фигуре отражается двуединство солярного и селенного начал. Красный Дракон доминирует над ней, его фигура вертикальна и симметрична, она занимает все верхнее пространство за счет своих крыльев. Его телесность подчеркнута темными тонами, грубой мускулатурой и обилием деталей. Над семью головами красный ореол – венец из рогов или языков пламени, хвост обвивает ноги и бедра Жены. Эта деталь, подчеркнута чувственная, передает одну из основных идей художника – бракосочетания рая и ада, светлого и темного, рационального и интуитивного.

В другом рисунке Блейка Жена открыто противостоит Дракону. Взгляд Жены обращен вверх, туда, где раскинул свои крылья Дракон. Ее руки разведены в запрещающем жесте, а ее золотые крылья, невидимые на предыдущем рисунке, теперь вздымаются, как пожар. Люди, лежащие на земле, пребывают под ее защитой и покровительством. Плети молний обращены снизу вверх против врага. Два персонажа предыдущего рисунка словно бы поменялись местами: фигура Дракона теперь расположена горизонтально, Жена, напротив, обозначает своей фигурой вертикальную ось. Симметрия этих композиций отображает один из ключевых принципов герметической этики. Второй тезис «Изумрудной скрижали» буквально гласит: *Quod est inferius est sicut id quod est superius* [5]. Применение данной формулы здесь помогает понять природу Жены и Дракона. Эти персонажи – две стороны единого целого, полнота мира достигается лишь в их единстве (сочетании) духа и чувственного начала, которые, по мнению герметиков, представляет собой пастбище смерти [3].

Образ Жены-солнца обычно трактуется двойко. Это либо персонификация христианской церкви, ожидающей грядущего Спасения

(«она имела во чреве»), либо буквально – Дева Мария, беременная Мессией, которому суждено принести людям Новый Завет, либо фигурально – ожидание второго пришествия и воцарения Мессии и установления во Вселенной Царствия Божия. В гностической традиции Жена, одетая в Солнце, часто отождествляется с Софией, дитя в ее чреве – это Гносис, божественное откровение, достигаемое через сочетание духа с неизвестным Абсолютным Богом [9]. Образ Дракона, напротив, толкуется однозначно как Дьявол, носитель инфернального, хаотического начала. Он – падший серафим, всевышний дух, утративший Благодать и ангельское величие. Слово *seraph* (ивр. שֵׂרָפִים, *śārāf*) в Священном писании упоминается в различном контексте как «пламенеющий» или как «огненный змей», «дракон», как это было в видении пророка Исая: «В год смерти Ахаза было такое пророческое слово: не радуйся, земля Филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, а плодом его будет летучий дракон» [7, с. 561]. По этой причине Блейк подчеркивает его животную сущность, соединяя в его обличье черты человека и пресмыкающегося. Примечательно, что Евангелие не единственный религиозный текст, изображающий Злого духа в образе многоголового змея. Возможно, истоки этой традиции лежат в ведической древности, где первобытный хаос, противостоящий вечным богам, изображается великим змием, поглотителем Вселенских вод. В зороастризме трехголовый Ажи-Дахака является наместником Анхра-Манью, нечестивым тираном, поработителем Земли. Именно в таком образе представлен Дракон в Авесте:

29. И приносил ей в жертву
Трехглавый Змей-Дахака
В стране, чье имя Баври,
Сто жеребцов, и тысячу
Коров, и мириад овец [1].

Дракон Блейка стремится обладать Женой подобно тому, как зороастрийский Ажи-Дахака стремится поглотить небесное сияние – Хварно, величайшую силу, которой наделил человека Святой Дух. Гностики в свою очередь опи-

сывали львиноголового Змея, прельстившего Софию. Падение Софии привело к разделению мироздания и возникновению Космоса. От окончательной гибели Софию спас образ Христа, возникший над бездной [6].

Офитические мотивы также встречаются в иллюстрации «Лос в змеином храме» к поэме «Иерусалим».

Здесь драконы и змеи – воплощение вселенского порядка, сущность познания. Центральная фигура держит в руках циркуль и молот – атрибуты демиургического начала. Фигура слева несет на плече солнце, фигура справа разматывает пряжу, ниспадающую на лунный серп. Змеи изображены в виде мегалитических сооружений – кромлехов, извивающихся на заднем плане.

Совсем в ином свете драконы, как обитатели Ада и хранители inferнальной мудрости, предстают в стихотворении Блейка «Памятный сон» – в образе призраков, обитателей потусторонней реальности:

«В печатне Ада я видел, как знания переходят от поколения к поколению. В первой комнате Человек-Дракон выметал мусор с порога, куда его выносили другие Драконы. // Во второй – вдоль стен выгибался Змей, и его украшали серебром, золотом и камнями. // В третьей – Орел с воздушными крыльями утверждал бесконечности Ада, а вокруг него Люди-Орлы высекали дворцы в беспредельных скалах. // В четвертой – Львы огненным жаром дыхания превращали металлы в текущие жидкости. // Из пятой Безымянные существа проливали эти ме-

таллы в шестую. // В шестой – их вбирали Люди, расставленные по полкам, как книги» [2].

Драконы и змеи выступают здесь как изыскатели, хранители и ретрансляторы Высшего знания, они уже не однозначно злые сущности, но выразители Высшего миропорядка, представители поэтического, inferнального, по мнению Блейка, начала. Описанный в стихотворении алхимический ритуал призван детерминировать высшее знание, вложить его в человеческие умы. Отношение Блейка к этому процессу было неоднозначным: так знание обретает форму, которую можно мыслить и воспринимать, но, облекаясь в плоть и утрачивая свою изначальную природу, оно умерщвляется орудиями разума – змиями и драконами.

Образ Дракона в творчестве Блейка имеет двойное значение: с одной стороны, он выступает как инструмент рационального разума и отождествляется с демиургическим началом в мифологии Блейка (Уризенном), с другой – содержит в себе потенциал к духовному освобождению, раскрытию творческого («inferнального»), по словам Блейка) потенциала. Тем не менее здесь не возникает какого-либо неразрешимого противоречия. Противопоставление демиургического и софийного начал манифестирует художественное мироощущение Блейка, которое в полной мере коррелирует с риторикой античного гностицизма, описанного в трудах древних мистиков [10, с. 64]. Таким образом, можно утверждать, что мифологема Дракона является ключевым компонентом авторской художественной мифологии Блейка.

1. Авеста в русских переводах (1861–1996) / сост. И. В. Рак. – Санкт-Петербург: Журнал «Нева»: РХГИ, 1997. – 480 с.
2. Блейк У. Избранные стихи: сб. / У. Блейк; сост., предисл. и коммент. А. М. Зверева. – Москва: Прогресс, 1982. – 558 с.
3. Вселенская речь [Электронный ресурс] // Апокриф. – Режим доступа: <http://apokrif.fullweb.ru/hermes/germ2.shtml>. – Дата обращения: 08.12.2016.
4. Галерея работ Уильяма Блейка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://smallbay.ru/blake.html>. – Дата обращения: 08.12.2016.
5. Изумрудная скрижаль // Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада / сост., пер. и коммент. К. Богуцкого. – Москва; Киев: Алетейа, 1998. – С. 134–136.
6. Карсавин, Л. П. София земная и горная / Л. П. Карсавин // Гностики или о «лжеименном знании». – Киев: УЦИММ-ПРЕСС, 1997. – С. 346–354.

7. Книга пророка Исаяи. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – Москва: Издание Московской Патриархии, 1992. – 1372 с.
8. Откровение святого Иоанна Богослова [Перепечатано с синодального издания]. – Москва, 1988. – Гл. 12. – С. 409.
9. Пистис София [Электронный ресурс] // Русская апокрифическая студия. – Режим доступа: <http://apokrif.fullweb.ru/gnost/pistis1.shtml>. – Дата обращения: 08.12.2016.
10. Чёртон, Т. Гностическая философия. От древней Персии до наших дней / Т. Чёртон. – Москва: РИПОЛ классик, 2008. – 464 с.

Получено 14.06.2016

V. Pasechnik

competitor of a scientific degree of Candidate of Art Criticism,
Altai State Pedagogical University
E-mail: skiper31@yandex.ru

THE MYTH OF THE DRAGON IN THE WORKS OF WILLIAM BLAKE

Abstract. Reveals the mystical and religious-philosophical issues of Dragon myths in the works of the English artist and poet William Blake. The figure of the Dragon is considered as part of the dual system light – darkness male – female. Complex analysis is images of the dragon and wives-the sun in art and poetry Blake. Are mythological, theological and Gnostic base of the motif of confrontation between the Dragon and Wife in the context of the author's esoteric model of the world. The image of the Dragon here comes to demonic snake, the archetypal character of the Indo-European mythology. The study of the image of Wife goes back to the sophistic perspective in the Gnostic tradition. Analyzed various incarnations of the Great red dragon and Wives clothed in the sun Los in the snake temple.

Keywords: Dragon, the myth, the dichotomy, poetry, gospel, Avesta, poem, painting, Sophia, Gnosticism, opposition

For citing: Pasechnik V. 2016. The myth of the Dragon in the works of William Blake. Culture and Arts Herald. No 4 (48): 129–132.

References

1. Avesta v russkikh perevodakh (1861–1996) [Avesta in Russian translations]. 1997. Rak I., comp. Moscow: Journal "Neva": Russian Christian Humanitarian Institute. 480 p. (In Russ.).
2. Blake W. 1982. Izbrannye stikhi [Selected poems]. Zverev A., comp., foreword and comment. Moscow: Progress. 558 p. (In Russ.).
3. Catholic discourse. Apokrif [The Apocrypha] [Electronic resource]. Available from: <http://apokrif.fullweb.ru/hermes/germ2.shtml> (accessed: 08.12.2016). (In Russ.).
4. Galereya rabot Uil'yama Bleyka [Gallery of the works of William Blake] [Electronic resource]. Available from: <http://smallbay.ru/blake.html> (accessed: 08.12.2016). (In Russ.).
5. The Emerald Tablet. 1998. Germes Trismegist i germeticheskaya traditsiya Vostoka i Zapada [Hermes Trismegistus and the hermetic tradition of the East and the West]. Bogutskii K. comp., translate and comment. Moscow; Kiev: Aletya. P. 134–136. (In Russ.).
6. Karsavin L. 1997. Sofia the earthly and the heavenly. Gnostiki ili o «lzheimennom znanii» [The gnostics or falsename's science]. Kiev: UTsIMM-PRESS. P. 346–354. (In Russ.).
7. Kniga proroka Isayi. Bibliya. Knigi Svyashchennogo Pisaniya Vekhogo i Novogo Zaveta [The book of the prophet Isaiah. The Bible. The Holy Scriptures of the old and New Testament]. Moscow: Publishing Council of the Moscow Patriarchate. 561 p. (In Russ.).
8. Otkrovenie svyatogo Ioanna Bogoslova [The revelation of Saint John the theologian] [Reprinted from the Synodal edition]. 1988. Moscow. Chapter 12. P. 409. (In Russ.).
9. Pistis Sophia [Electronic resource]. Available from: <http://apokrif.fullweb.ru/gnost/pistis1.shtml> (accessed: 08.12.2016). (In Russ.).
10. Cherton T. 2008. Gnosticheskaya filosofiya. Ot drevney Persii do nashikh dnei [Gnostic philosophy. From Ancient Persia to modern times]. Moscow: RИPOL klassik. 464 p. (In Russ.).

Received 14.06.2016