

ОРФЕЙ

Авторы: А. В. Стрелков

ОРФЕЙ (Ὀρφεύς), в греч. мифологии сын музы Каллиопы и фракийского речного божества Эагра (или *Аполлона*). Согласно античной традиции, О. был знаменитым музыкантом и певцом. Магии его искусства покорялись звери, птицы, деревья и скалы. *Диодор Сицилийский* считает, что именно О. научился *мистериям* на Самофракии у идейских дактилей (демонич. существ – лилипутов) и обучил греков религ. обрядам и мистериям. По мнению *Павсания*, О. знал, как совершать таинства в честь богов, отвращать их гнев, производить религ. очищения, врачевать болезни. Считается, что на о. Эгина О. установил таинства в честь *Гекаты*, а в Спарте ввёл почитание *Деметры* Хтонии (Подземной) и соорудил храм Коры Сотеры (Девы Спасительницы). Во время похода *аргонавтов* О. своей мольбой к самофракийским богам дважды спасал товарищей, смиряя бурное море. Когда корабль аргонавтов проплывал мимо острова *сирен*, О. своим пением заглушил голоса этих коварных демонич. существ. В античности наиболее известным мифом об О. был рассказ о его нисхождении в царство *Аида*. Когда жена О. *Эвридика* внезапно умерла от укуса змеи, певец спустился в царство мёртвых. Жалобная песнь О. растрогала всех обитателей подземного царства; Аид и *Персефона* согласились вернуть Эвридику к жизни при условии, что О. не взглянет на неё до тех пор, пока не покинет подземное царство (либо пока не окажется у себя дома). Беспокоясь, чтобы жена не отстала, О. оглянулся и тем самым нарушил запрет. Душа Эвридики навсегда вернулась в царство Аида. О смерти О. рассказывали по-разному. Согласно *Овидию*, после смерти Эвридики и неудачи в царстве Аида О. стал избегать женщин и был растерзан неистовыми менадами; за это преступление они были превращены *Дионисом* в дубовую рощу. Голова и лира О. водами р. Гебр были принесены к о. Лесбос, где их принял Аполлон. Душа О. соединилась с Эвридикой в царстве Аида. По версии Псевдо-Эратосфена, О. был убит менадами по приказу Диониса, которого не почитал, считая величайшим из богов *Гелиоса* и именуя его также Аполлоном (ср. сообщение Аполлодора, что именно О. ввёл мистерии Диониса). *Музы* собрали части тела О. и погребли их в Пиерии. По просьбе муз Зевс поместил лиру О. среди созвездий. Павсаний сообщает ещё две версии. Согласно первой, О. был поражён молнией по воле богов за то, что учил таинствам и обрядам. Согласно второй, лишил себя жизни сам, после того как попытался встретиться с душой Эвридики в Аорне в Феспротии, где издревле был оракул вызывания теней умерших. Во времена Павсания могилу О. показывали в македонском г. Дий. Тогда же на горе Геликон (Беотия), посвящённой музам, среди других стояла статуя О., которую окружали изображения слушающих его пение диких зверей. Его именем названа система религ.-филос. взглядов, возникшая в 6 в. до н. э., – *орфизм*. Фракийское святилище со скальной гробницей в с. Татул близ г. Момчилград (Болгария), обнаруженное в 2004 болг. археологами под рук. Н. Овчарова, объявлено гробницей Орфея и преобразовано в археологич. музей-заповедник.

Иконография

В античном иск-ве О. изображали безбородым в лёгкой хламиде или во фракийском одеянии – колпаке и высоких кожаных сапогах; неизменный атрибут – *лира* в руках О. В др.-греч. иск-ве изображения О. известны с 6 в. до н. э. (метопа сокровищницы сикионцев в Дельфах, где он представлен на борту судна с лирой как участник похода

«Орфей, играющий на лире».

Римская мозаика 3 в.

Региональный археологический музей (Палермо).

аргонавтов). Начиная с 5 в. до н. э. в вазописи, рельефах и мозаиках встречаются многочисл. эпизоды мифа об О.: О., играющий на лире, в окружении зверей; О. в Аиде; О., растерзанный менадами. В раннехристианский период образ О., играющего на лире, служил символом Христа. Под влиянием орфической иконографии складывался тип Христа – Доброго пастыря. В ср.-век. иск-ве черты его иконографии перешли к образу Давида-псалмопевца, который присутствовал в миниатюрах псалтирей. В эпоху Возрождения образ О. наделялся различным аллегорич. содержанием. Как «изобретатель» музыки О. изображён на одном из рельефов кампанилы флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре (1437–39, скульптор Лука делла [Роббиа](#)).

А. [Бронзино](#) написал «Портрет Козимо Медичи в образе Орфея» (1537–39, Музей искусств, Филадельфия). Сложный аллегорич. смысл несёт в себе статуя О. работы Б. [Бандинелли](#) (1518–19, Палаццо Медичи-Риккарди, Флоренция). В иск-ве Нового времени бытовали разл. сюжеты мифа об О.:

гравюра «Смерть Орфея» А. [Дюрера](#) (1494), статуи «Орфей» и «Эвридика» А. [Кановы](#) (1773–76, Музей Коррер, Венеция); картины «Пейзаж с Орфеем и Эвридикой» Н. [Пуссена](#) (1648, Лувр, Париж), «Орфей в подземном мире» Я. [Брейгеля «Бархатного»](#) (1594, Палаццо Питти, Флоренция) и Г. И. [Семирадского](#) (1880-е гг., Львовская КГ). Сюжет «Орфей, умиряющий своей музыкой зверей» мог использоваться в качестве аллегории слуха в сериях аллегорий пяти чувств (картина Я. Брейгеля «Бархатного», 1618, Прадо, Мадрид). К образу О. обращались также художники Г. Моро, М. [Дени](#), Дж. У. Уотерхаус, Х. Хофман, Ж. Кокто, скульпторы О. [Роден](#), О. [Цадкин](#), К. [Миллес](#), Р. Роджерс и др.

Музыка

Образ О. нашёл отражение в операх «Эвридика» Дж. Каччини, «Орфей» К. Монтеверди, «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка, «Душа философа» Й. Гайдна, «Орфей и Эвридика» Э. Кшенека, «Орфей» Х. В. Хенце, в мелодраме Е. И. Фомина на текст Я. Б. Княжнина «Орфей», оперетте «Орфей в аду» Ж. Оффенбаха, балете «Орфей» И. Ф. Стравинского и мн. др.

Балет

Миф об О. – одна из излюбленных тем придворных балетных представлений начиная с 17 в. В России балет об О. впервые был представлен царю Алексею Михайловичу в [Комедийной хоромине](#) в 1673 (постановщик Н. Лим). В 18 в. балеты под назв. «Орфей и Эвридика» на музыку разл. композиторов ставили: Ж. Ж. [Новерр](#) (1763), Ш. [Ле Пик](#) (1770), Ж. [Доберваль](#) (1784) и др. Хореографич. композиции на музыку из оперы «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка создавали: В. Т. [Галеотти](#) (1770), И. И. [Вальберх](#) (1808), Р. фон [Лабан](#) (1927), Дж. [Баланчин](#) (1936), Н. де [Валуа](#) (1941), М. [Визман](#) (1947), П. [Бауш](#) (1975), Х. Шпёрли (1983) и др. Оригинальные версии балета «Орфей» И. Ф. Стравинского ставили: Баланчин (1948), Дж. [Кранко](#) (1970), Р. ван [Данциг](#) (1974), К. [Макмиллан](#) (1982), Дж. [Ноймайер](#) (2009) и др. К сюжетам об О. также обращались хореографы: Ю. Алго («Орфей в городе» на музыку Х. Русенберга, 1938), М. [Бежар](#) («Орфей» на музыку П. Анри, 1958), Б. [Кульберг](#) («Эвридика умерла» на музыку Э. Морриконе и Дж. Понтекорво, 1968), Х. [Лимон](#) («Орфей» на музыку Л. ван Бетховена, 1972), И. [Килиан](#)

(«Тихий Орфей» на музыку Т. Такэмицу, 1972), Н. Н. [Боярчиков](#) («Орфей и Эвридика» на музыку А. Б. Журбина, 1977, 1979), Г. Д. [Алекси́дзе](#) («Орфей в аду» на музыку Е. И. Фомина, 1983), Ж. [Надж](#) («Лестницы Орфея» на музыку С. Тикмайера, 1992), Ж. Монтальво и Д. Эрвьё («Орфей» на музыку К. Монтеверди, Глюка, Ф. Гласса и др., 2010).

Театр и кино

Миф об О. привлекал внимание мн. режиссёров театра и кино. Ж. [Кокто](#), автор одноактной трагедии «Орфей» (1926), поставил фильмы «Орфей» (1949) и «Завещание Орфея» (1960); в 2011 спектакль «Орфей» по мотивам Кокто появился в репертуаре моск. театра «Et cetera» (реж. В. Е. Скворцов). В 1957 на Бродвее в Нью-Йорке впервые поставлена пьеса Т. [Уильямса](#) «Орфей спускается в ад», в дальнейшем завоевавшая популярность во всём мире; среди рос. постановок – спектакли И. С. Анисимовой-Вульф в Моск. театре им. Моссовета (1961), А. В. Бурдонского и В. Н. Зобина в ЦТСА (1978, экранизирован в 1986). По-разному интерпретируют коллизии античного мифа фильмы: «Чёрный Орфей» М. Камю (1959), «Из породы беглецов» С. [Люмета](#) (1960), «Орфей спускается в ад» П. [Холла](#) (1990), «Орфей» К. Диегеса (1998) и др.

Литература

Лит.: Небо, наука, поэзия. Античные авторы о небесных светилах, об их именах, восходах, заходах и приметах погоды / Пер. и коммент. А. А. Россиуса. М., 1992; Аполлоний Родосский. Аргонавтика. М., 2001; Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Кн. IV– VII. Греческая мифология. СПб., 2005; Аполлодор. Мифологическая библиотека. М., 2006; Павсаний. Описание Эллады. М., 2010. Т. 1–2.