

ՀԱՅՈՒՅՈՒՆ

ՀՀ ԳԱԱ ՄԱՍՈՒԻԿ ԱԲԵՂՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԲՆԱՌԵՏՈՒՏ

ՓԱՆՈՒՅՑԱՆ ԳՈՀԱՐ ՍԵՐԳՈՅԻ

ԹԻՆԳՇՓԻԼԻ ՊՐՈԲԼԵՄԱՏԻԿԱՆ

Ժ. 01.07 - «Արտասահմանյան գրականություն» մասնագիտությամբ
բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի
հայցման առենախոսության

ԱԵՂԱՄԱԳԻՐ

ԵՐԵՎԱՆ 2015

Տիկի Կոնցերտ

Առենախոսության թեման հաստատվել է
Երևանի պետական համալսարանում:

Գիտական դեկանար՝

բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
ՏեգրՄԱՆ ՍԵՐԺԻԿԻ ՄԻՄՅԱՆ

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝

բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
ԿԱՐԼԵՆ ՌԱՖԱՅԵԼԻ ՄԱՏԻՎՅԱՆ

բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
ԵԼԵՆԱ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ԷԹԱՐՅԱՆ

Առաջատար կազմակերպություն՝

Հայ-ռուսական (սլավոնական)
համալսարան

Պաշտպանությունը կայանալու է 2015 թ. հուլիսի 3-ին՝ ժամը 12:30-ին, ՀՀ ԳԱԱ
Մ.Արենյանի անվան գրականության ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի Հայ և
արտասահմանական գրականության 003 մասնագիտական խորհրդում:

Հասցեն՝ Երևան, Գրիգոր Լուսավորիչ 15, 0002:

Առենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ Մ.Արենյանի անվան
գրականության ինստիտուտի գրադարանում:

Սեղմագիրն առարկած է 2015 թ. հունիսի 3-ին:

Մասնագիտական խորհրդի
գիտական քարտուղար՝
բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Ա. Քաջանյան

Միքանուշ Մարգարյան

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Իշխանության անցնելուց հետո նացիստները զանգվածներ «ձևավորելու», այն է՝ ազգ դարձնելու և «ազգային միաբանություն» (Volksgemeinschaft) ստեղծելու նպատակով փորձ են անում թատրոնի նոր տեսակ ստեղծել՝ երգչախմբային, ազգային-պաշտամունքային թատրոն, որին տալիս են «քինզցիիլ» անվանումը: Նացիստական թատրոնի հենց այս նոր տեսակը՝ քինզցիիլը, սույն ատենախոսության ուսումնասիրության առարկան է: Վերլուծությունը կատարվում է երեք գլխավոր թինզցիիլերի հիման վրա, որոնք են՝ Ռիխարդ Օյրինգերի «Գերմանիայի շարշարանքները 1933» (Richard Euringer "Deutsche Passion 1933", 1933), Կուրտ Հեյնիլիկի «Նոյրոդե» (Kurt Heyne "Neurode", 1934) և Էբերհարդ Վոլֆգանգ Մյուլլերի «Ֆրանկենբուրգյան գառախաղը» (Eberhard Wolfgang Möller "Das Frankenburger Würfelspiel", 1936), ինչպես նաև քինզցիիլի տեսության:

Իշխանության ինսեկրման ընթացքում, մարդկանց գրավելու և արյունավետ քարոզություն իրականացնելու նպատակով ձևավորվում է նացիստական պաշտոնական մշակութային քաղաքականությունը: Արվեստը վերածվում է քաղաքականացված մշակույթի և ինքնուրույն զարգանալու փոխարեն՝ նվաճվում պետական հիմնարկությունների կողմից:

Ուայիսի մշակույթի պալատի 1936 թ. նոյեմբերի նիստի ժամանակ լուսավորության և քարոզության նախարարության դեկանը Յոզեֆ Գյորեկանի արտահայտած այն միտքը, թե արվեստը պատկանում է արվեստագետին, սակայն վերջինս՝ պետք է ժամանակի ոգուն համապատասխան ստեղծագործի¹, նշանակում է, որ արվեստագետը կարող է ստեղծագործել միայն նացիստական գաղափարախոսության շրջանակում, հետևաբար արվեստն ինքնարեարաբը դառնում է քարոզության գործիք: Միաժամանակ Գյորեկանը քատրոնի դեկանավարներին բացատրում է, որ պետության դեկանավարներն «արվեստի մարդիկ» են, իսկ «արվեստն այլ բան չէ, բան պուրի ձևավորում»: Վերջինիս կարծիքով «քարձրագոյն արվեստը» քաղաքականությունն է: Ըստ նրա՝ բանաստեղծը մահացած խոսքն է ձև տալիս, քանդակագործը՝ մահացած քարին, «քաղաքական գործիքը, սակայն, մարդկային զանգվածներն է ձևավորում... Զանգվածին ձև ու կյանք է հաղորդում այնպես, որ դրանից հետո ձևավորվում է ազգը»²:

Փաստորեն, մի կողմից մշակույթը քաղաքականացվում է, մյուս կողմից՝ քաղաքականությունն արվեստների շարքին է դասվում, ինչն էլ նշանակում է, որ նացիստական պետության դեկանավարության համար ժողովուրդը պարզապես «կյուր» է, որն իրենք կարող են ձևավորել՝ համապատաս

¹ Röhle G., Zeit und Theater: Diktatur und Exil: 1933- 1945, Band 3, Berlin: Propyläen Verlag 1974, S. 28.

² Նոյն տեղում, էջ 30-31:

խանեցնելով իրենց պատկերացումներին և պահանջներին: Այն, որ Գյորելսի այս միտքն ուղղված է թատրոնի դեկավարներին, նշանակում է, որ նրանք՝ որպես արվեստագետ, «միահյուսված լինելով պետության ու նրա զաղափարներին»³ (Գյորելս), ևս պետք է զանգվածներ ձևավորեն քաղաքականացված թատրոնի օգնությամբ:

Գերմանիայում կառավարությունը թատրոնով երբեք այդրան հետարքրված չի եղել, որքան Երրորդ ռայխի օրոք: Հիտլերը և իր համախնդները գնահատել, նույնիսկ գերազնահատել են թատրոնը՝ որպես նացիստական միֆի կերտման և իրենց քաղաքական հայացքների տարածման քարոզության գործիք, որպես մշակութային ճակատ, որի միջոցով իրենք ներկայացրել և գովարանել են «դեկավարության ընտրյալներին», «զրուցել» ժողովրդի հետ և արվեստի միջոցով շեղելով մարդկանց ուշադրությունը՝ դեկավարել են նրանց գիտակցությունը⁴:

ԹԵՍԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սույն աշխատանքը լրիս է սիրում նացիստական քարոզության «քողարկված» միջոցներից մեկի վրա՝ քացահայտելով, թե ինչպես են նացիստները ազրել մարդկանց գիտակցության վրա և իրենց հետևողը դարձրել: Եվ քանի որ իշխանությունը պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում, տարբեր պետություններում ժողովրդին ենթարկեցնելու «զայրակրություն» է ունենում, նման թեմաները մշտապես արդիական են, որովհետև քացահայտում են ազգեցություն գործելու քողարկված մեխանիզմները: Ասվածի վառ օրինակներից է թինգշփիլը:

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱԿԱՆ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՄԴՔՆԵՐԸ

Սույն ատենախոսության ուսումնասիրության առարկան է թինգշփիլ՝ որպես նացիստական զաղափարախոսության քարոզության միջոցի պրոբլեմատիկան:

Աշխատանքի նպատակն է ներկայացնել թինգշփիլի պատմական զարգացումը՝ սկիզբը, կայացումը և ավարտը, ինչպես նաև թինգշարժման կազմակերպումը, նպատակները և արմատները: Խնդիր ենք դրել նաև հիմնավորել, թե ինչու են նացիստներն իրենց տիրապետության սկզբում որպես քարոզության միջոց ընտրում թատրոնն ու այն անվանում թինգշփիլ ինչպես նաև ցոյց տալ, թե ինչ պատկերացումներ են ունեցել նացիստական քաղա-

³ Սույն տեղում, էջ 28:

⁴ Daiber H., Schaufenster der Diktatur: Theater im Machtbereich Hitlers, Stuttgart: Günther Neske Verlag 1995, S. 11.

քական գործիչները թատրոնի նոր ձեի, բովանդակության, նպատակների վերաբերյալ և ինչ ծրագրեր են դրանով ցանկացել իրականացնել:

Աշխատանքը նպատակ ունի նաև ցոյց տալ, թե թատրոնի ինչպիսի կառույց է ընտրվում թինգշփիլի այդ նպատակները արդյունավետության մեջ և սարմանվորելու և ցուցադրելու համար, ինչպես նաև հիմնավորել, թե ինչու է թինգշարժումը դադարեցվում դեռ ամբողջապես իր ավարտին չհասցված:

Մեր նպատակն է ցոյց տալ թինգշփիլի կայացման ուղին և ձևային առանձնահատկությունները, տեսնել, թե որոնք են թինգշփիլի նախատիպերը և դրանց հետ համաժամանակյա // տարածամանակյա տիպարանական վերլուծության միջոցով հասկանալ, թե արվեստի տարբեր ուրությունների, տեսությունների, թատրոնի տարատեսակ ձևերի առանձնահատկություններն ինչպես են դրսնորվում թինգշփիլում, ինչպես են վերաբիմաստավորվում նացիստական դաշտում և ծառայում նացիստական քարոզության իրականացմանը:

Աշխատանքում փորձ ենք անում նաև վեր հանել թինգշփիլի ձևային առանձնահատկությունները՝ համեմատելով այն թատրոնի դրամատիկական և եպիկական ձևերի հետ, ինչպես նաև ցոյց տալ, թե թինգշփիլի ձևային դրսնորումները, որոնք նշված են թինգշփիլի տեսության մեջ, ինչպես են դրսնորվում առաջնային (զրական) տեքստերում:

Սույն աշխատանքում վերլուծության ենք ենթարկում նաև թինգշփիլի առաջնային (զրական) տեքստերը, ներկայացնում թինգշփիլերի հիմքում ընկած նյութերը, մեկնաբանում ենք դրանց ընտրությունը, ինչպես նաև վերաբիմաստավորումն ու կատարած գործառույթը նացիստական դաշտում: Աշխատանքում կառուցվածքային-նշանագիտական վերլուծության ենք ենթարկել թինգշփիլի առաջնային տեքստերը, ինչը մեզ հնարավորություն է տվել առաջինը՝ ցոյց տալ, թե ինչպես են նացիստական զաղափարախոսությունը «քարնված» այդ տեքստերում և երկրորդ՝ ինչպես է այն քարոզում ընթերցողին կամ հանդիսատեսին: Քանի որ թինգշփիլը ձևավորվում և զարգանում է նացիստական վարչակարգի սկզբնական շրջանում, «սկզբի» և «վերջի» վերլուծությունը մեզ հնարավորություն է տալիս լիարժեքորեն հասկանալ «ազգային ենդափնիսության»՝ Վայմարյան Հանրապետությունից նացիստական Գերմանիայի անցման նացիստական տեսակետը:

Վերաբարյան համակարգի ըննությունը հնարավորություն է տալիս հասկանալ, թե նացիստներն ինչպես են ժողովրդին հակադրելով թշնամուն՝ ստեղծում փակ հասարակություն, ինչպես են հավատ ներշնչում նացիզմի և ամենակարևորը՝ ֆյուրերի նկատմամբ, ինչպես են ընդգծում ժողովուրդ և ֆյուրեր հարաբերությունն ու ֆյուրերի նշանակությունը:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աշխատանքը կառուցված է ավանդական տրամաբանությամբ, այսինքն՝ վերլուծությունը ընդհանուրից գնում է դեպի մասնավորը և հակառակը: Աշխատանքը կատարված է կառուցվածքային-նշանագիտական մեթոդով, տերատեր դիտարկվում են համաժամանակյա և տարածամանակյա կտրվածքում, բացի այդ՝ որոշ հատվածներում արված են տիպարանական վերլուծություններ:

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՐՈՒՅԹԸ

Աշխատանքում փորձ է արված զարգացնել որոշ դրույթներ, որոնք նշված են թինգզֆիլին նվիրված նախորդ ուսումնասիրություններում: Օրինակ՝ Ռայխը նշում է Սյուլլերի վրա Բրեխտի ազդեցության մասին, սակայն փորձում է միայն նրանց կապն ապացուցել⁵: Մենք թինգզֆիլը համեմատության մեջ ենք դրել Բրեխտի էականական և արխասունեյան ավանդական քատրոնների հետ նրանց դրսորումները թինգզֆիլում տեսնելու համար: Փորձել ենք նաև վերլուծել թինգզֆիլի տեսության և գրական տերատերի կապը, այսինքն՝ տեսնել, թե տեսությունն ինչպես է դրսորվում գեղարվեստական տեքստերում:

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱԾԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ատենախոսության նյութերն ու արդյունքները կարող են կիրառվել ինչպես բուհական դասընթացների, դասախոսությունների ժամանակ, այնպես էլ հիմք դառնալ քաղաքական այլ քատրոնների հետ համեմատական վերլուծությունները խորացնելու համար:

Ատենախոսությունը կարող է օգտակար լինել նաև նացիստական մշակույթի վերաբերյալ պատկերացում կազմելու համար: Բացի այդ՝ կարող է պիտանի լինել հասարակական գիտություններով գրադիմոնների համար:

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՒ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ

Աշխատանքը քննարկել է և հրապարակային պաշտպանության էկրաշխավորել ԵՊՀ ոռմանագերմանական բանախրության ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության ամբիոնը: Ատենախոսության հիմնադրյունները զեկուցվել են Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. պետ. լեզվաբանական համալսարանի «Գրականության արդի խնդիրներ» (Երևան, 2014) և «Գրականության և մշակույթի արդի խնդիրներ» (Երևան, 2015) գիտաժողովով:

⁵ Տե՛ս Reichl J.M., Das Thingspiel: Über den Versuch eines nationalsozialistischen Lehrstück-Theaters (Euringer, Heynike, Möller), Frankfurt am Main: Verlag Dr. Münzleck 1988, S. 110-120.

Ներում, հրատարակվել ՀՀ ԲՈՂ-ի կանոնադրությամբ հաստատված գիտական ամսագրերում և արտասահմանյան հանդեսներում (Մոսկվա):

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Ատենախոսությունը բաղկացած է ներածությունից, երեք զիլից, եզրակացություններից, գրականության ցանկից և հավելվածից, որը ներառում է նկարների աղյուրների ցանկը: Աշխատանքի ծավալը կազմում է 150 էջ:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածության մեջ ներկայացված է նացիստական մշակութային քաղաքականության, մասնավորապես՝ քատերական քաղաքականության համառոտ պատկերը: Շարադրված են ատենախոսության նպատակներն ու խնդիրները: Ներկայացված է աշխատանքի կառուցվածքը՝ յուրաքանչյուր զիլի նպատակների, մեթոդների և բովանդակության համառոտ շարադրմամբ: Ընդգծված է թեմայի գիտական նորույթը և արդիականությունը:

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ ԹԻՆԳՉԱՐԺԻՆ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ

1.1. Թինգշարժման կազմավորումը

Թինգ հասկացությունը

Թինգը (Thing) գերմանների ժողովրդական, ուազմական, դատական ժողովների անվանումն է եղել, որոնց ընթացքում թինգրկվել են ցեղի իրավական խնդիրները⁶:

Բացօրյա ներկայացումների նոր տեսակի անվանումը՝ թինգը, առաջարկել է Քյոնի համալսարանի թատերագետ Կարլ Նիսենը 1933 թ.: Նա նշում է, որ այս անվանումն ընտրելիս մտաբերել է շրջանաձև, քարակերս թինգ հրապարակում տեղի ունեցած իրավաբարական ժողովների անվանումը⁷:

Նացիստների թատրոնի նոր տեսակի համար կարենք էր թինգի դատական գործառույթը: Նրանք դատավարության առաջին օրինակն օգտագործում են զերմանական ազգի դեմ մեղանշած մարդկանց և հանցավոր

⁶ DUDEN Deutsches Universalwörterbuch (5. überarbeitete Auflage), Manheim: Dudenverlag 2003, S. 1578.

⁷ Մեցքերումը՝ ըստ Dulz M., Der Aufbau der nationalsozialistischen Thingspielorganisation 1933/34, In: Massenspiele: NS-Thingspiele, Arbeiterweihespiele und Olympische Zeremoniell, Stuttgart: Friedrich Frommann Verlag 1977, S. 214.

Երևոյթները դատելու համար: Նրանք գերմանական պատմական իշխողությունից վեր են հանում դատավարության առաջին տեսակը՝ կառուցելու իրենց բատրոնի նոր ձևը: Նացիստական թինգչֆիլը պետք է լիներ ոչ թե ժամանց, ներկայացում, այլ՝ դատական գրքընթաց: Թինգի ծխական բնույթը նոյնապես օգտագործվել է նացիստների կողմից. ինչպես ինքն գերմանական թինգի պարագայում, այնպես էլ նացիստական թինգչֆիլում ժողովուրդը մասնակից էր դատավարությանը և նոյնապես որոշում էր կայացնում, ինչու շեշտվում էր գրքարանական կրոմը:

Թինգ շարժման կազմավորումը

Իշխանության անցնելուց հետո նացիստների առաջնային նպատակներից էր ազգային միարանության ստեղծումն ու ամրապնդումը, և դա կարելի էր իրականացնել բատրոնի միջոցով՝ բեմի և հանդիսատեսի միաձուլմամբ, ուստի վերոնշյալ նպատակն իրականացնելու համար անհրաժեշտ էր ստեղծել բատրոնի նոր տեսակ⁸: Հենց այս նպատակի շուրջ է ձևավորվում թինգ շարժումը, որը նացիստական մշակութային քաղաքականության մեջ մոտավորապես չորս տարի տևած մի շրջան էր (1933-1936/37): Կազմակերպչական աշխատանքներ կատարվել են մինչև 1933 թ.: Գաղափարը վերցվել է ձևով և զաղափարախոսությամբ տարբեր խմբերից և ձևավորվել այն ժամանակ, երբ քարոզչության նախարարությունը թինգչֆիլը հայտարարել է «Ռայխի գործ»:

Օտոտ Լաուբինգերը՝ Ռայխի բատրոնի պալատի նախագահը, 1934 թ. թինգչֆիլի վերաբերյալ հետևյալ կարգադրություններն է անում. «Միայն այն դրամատիկական գործերն են կարող կրել «թինգչֆիլ» անվանումը, որոնք Ռայխի դրամատորգների կողմից ճանաչվել են որպես այդպիսին.... : «Թինգ», «թինգ կենտրոններ» կամ «թինգ իրապարակ» անվանումները բռվալատրելի են միայն շինկառույցների համար, որոնց կառուցումը Ռայխի՝ ազգի լուսավորության և քարոզչության դեկավարի.... հավանությանն են արժանացել և ամրագրվել փաստաթղթով»⁹: Մշակութային ազատությունը խիստ սահմանափակելով և ամրազությամբ քաղաքականացված մշակութին ենթարկելու հետևանքով՝ նացիստները, ըստ Էության, արժեզրկում են արվեստի գեղագիտական արժեքները և բատրոնը վերածում պարզապես քարոզության գործիքի:

Գյորբելսի և Ռոզենբերգի հակադրությունը

Նացիստական մշակութային քաղաքականության հենց սկզբից հակամարտության մեջ են եղել կուսակցության երկու գործի՝ Յոզեֆ Գյորբելսը և Ալֆրեդ Ռոզենբերգը, որոնք երկուսն էլ փորձել են առաջնային տեղ գրավել:

⁸ Rühle G., Zeit und Theater: Diktatur und Exil: 1933- 1945, S. 32.

⁹ Մեցբերումը՝ բայ Wulf, Joseph. Theater und Film im Dritten Reich: Eine Dokumentation, Gütersloh: Sigbert Mohn Verlag 1964, S.167.

մշակութային քաղաքականության ոլորտում: Ե՞վ Գյորբելսի մոդեռն¹⁰, և՛ Ռոզենբերգի ժողովրդական ազգային խմբերը մասնակից են եղել թինգ շարժման կայացման գործին¹¹: Սակայն գիշավոր դերակատարությունը պատկանել է Գյորբելսի խմբին, քանի որ թինգչֆիլը զունվել է լուսավորության և քարոզության նախարարության բատրոնի բաժնի հսկողության տակ: Թինգչֆիլի կազմավորման ժամանակ Գյորբելսը օգտագործել է ցանկացած միջոց, ինչը կարող էր ծառայել թինգչֆիլի նպատակին, այսինքն՝ մարդկանց վրա ազդեցություն գործելուն, անկախ այն բանից, որ այդ միջոցները կարող են հակասել նացիստական զաղափարախոսությանը: Դրա պատճառով նա մշտապես արժանացել է Ռոզենբերգի քննադատությանը:

Գյորբելսը, ի տարբերություն Ռոզենբերգի, օգտագործելով ազդեցիկ միջոցներ, գործնականորեն արյունավես կերպով իրականացրել է թինգչֆիլի միջոցով քարոզության առաջարկանը: Ռոզենբերգին դա չի հաջողվում, քանի որ, նրա ազգայնական զաղափարները հիմնականում քննադատության և խոսրի մակարդակում էին մնան: Նացիստական վարչակարգին անհրաժեշտ էր Ռոզենբերգի նման մոլի քաղաքական գործիք, որը քարոզության հիմքում ցանկանում էր տեսնել քացառապես գերմանական ազգային միստումներ, սակայն էլ ավելի անհրաժեշտ էր Գյորբելսի ազդեցիկ և գործնական քարոզությունը, անկախ այն բանից, որ վերջինի հիմքում ընկած միջոցները կարող են հակասել նացիստական զաղափարախոսությանը: Սույն աշխատանքում մենք դիտարկել և վերլուծել ենք միայն Գյորբելսի խմբի անդամների թինգչֆիլի տեսությունը և ստեղծագործությունները, քանի որ քարոզության իրականացման գործում զիսավոր դերակատարությունը պատկանել է հենց այդ խմբին: Ամենահայտնի թինգչֆիլերի հեղինակները նոյնապես Գյորբելսի խմբի անդամներ են (Ռ. Օյրինգեր, Կ. Շեյնիլս, Է.Վ. Սյուլեր):

1.2. Թինգ իրապարակները և կենտրոնները

Ազգային միաբանությունը պետք է ստեղծել նաև ձարտարապետության օգնությամբ: Շըստերի պատկերացմամբ՝ թինգ իրապարակները պետք է քաղաքների «տոնական, ազգային, քաղաքական և մշակութային կյանքի կենտրոնները լինենք»¹²:

¹⁰ Գյորբելսը գովարձում է երսպեսինիզմի «առողջ հայացքները», «որ առարկայնությունը» մեծարում է որպես «հաջորդ տասնամյակի գերմանական արվեստ»: Brenner H., Die Kunspolitik des Nationalsozialismus, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1963, S. 80.

¹¹ Stollmann R., Theater im Dritten Reich, In: Leid der Worte: Panorama des literarischen Nationalsozialismus (hrsg. von J. Thunecke), Bonn: Bouvier Verlag Herbert Grundmann 1987, S. 75.

¹² Schlösser R., Das Volk und seine Bühne (Bemerkungen zum Aufbau des deutschen Theaters), Berlin: Theaterverlag Albert Langen / Georg Müller 1935, S. 53.

Թինգ շարժման կազմակերպիչների պատկերացումները թինգ հրապարակների ընտրության հարցի շորջ պատվում էին այն զաղափարի շուրջ, որ տեղանքը, զգացմունքի կամ պատմական հիշողության վրա հիմնվելով, պետք է հարազատ լինի գերմանացի ժողովրդին: Համաձայն Գերթսի՝ «հողը, որի վրա կառուցվում են այս սուրբ կենտրոնները, պետք է սրբազն լինի»¹³: Թինգ հրապարակները հիմնականում կառուցվել են քաղաքի դուրս՝ բնության գրկում, ինչի շնորհիվ ժողովուրդը ոչ միայն մոտ էր գունդում «հայրենի հողին», այլև կտրվում էր իր առօրյա հոգսերով, օրենքներով և սովորություններով լի կյանքից, որն էլ խրանում էր քաղաքից կտրված, ամբողջովին մեկուսացված և հայրենի բնության մեջ իրագործվող քարոզության արյունավետության աճը:

Թինգ հրապարակի ճարտարապետությունը ոչ միայն պետք է մարմնավորեր ազգային միաբանության զաղափարը, այլև իր կառուցվածքի միջոցով փոխանցեր մարդկանց: Այս նպատակն իրականացնելու, «մեծ զանցվածներ միավորելու, դրամատիկական դիտումն ընդունելու համար» Ռայխի դրամատորք Ռայխեր Շյոսսերը հայրենիքի համար առավել հարմար է համարում «արենայի նոր տեսակը»¹⁴: Թինգ հրապարակում մարդիկ պետք է դադարեին անհատականություն լինել և միաձուլվեին որ հավասարվեին իրար, որպեսզի նախապայման ստեղծվեր մարդու համապատասխան տիպ կերտելու համար: Այս առիրով Շյոսսերն իր «Ազգը և իր բնեմը» («Das Volk und seine Bühne») գրքում գրում է. «Սարդիկ ակամա զգում էին ճակատագրական հզոր միասնականությունը, որը յուրաքանչյուրին տեղավորում էր գերմանացների արյունակից եղբայրության մեջ: «Կրթված» և «չկրթված», հարուստ և աղքատ, երիտասարդ և ծեր բերված էին նույն հայտարարի վրա, որի արտաքին հատկանիշը համազգեստն էր, մինչդեռ ներքինը՝ հոգու եղբայրությունը»¹⁵: Ասվածն իրականացվում էր հանդիսատեսին փակ շոյայի մեջ ներառելու միջոցով: Այս տեսակ մոտեցումն ավելացնում է ազդեցություն գործելու արյունավետությունը, իսկ ներգործությունը աճում է թինգ հրապարակների՝ սրբատեղիների հետ զուգահեռ միջոցով:

Արենան որպես թինգագիլի կառուց առաջարկելով՝ Շյոսսերը շարունակում է. «Սահմանով բեմի միաշափ դիտման փոխարեն ի հայտ է զայխ բազմակողմանին: Ով ցանկանում է այս նոր թատրաբեմի համար ստեղծագործություն գրել, պարտավոր է առանց տատանվելու իրաժարվել պատրանքային բեմի բոլոր միջոցներից և էֆեկտներից»¹⁶: Ըստ էության՝ Շյոսսերը շարունակում կամ կրկնում է դարասկրի թատրական բարեկու-

խումները: 20-րդ դարասկրի թատրական ուղղությունները նատուրալիստական թատրոնի դեմ էին ուղղված: Սահմանը՝ որպես նատուրալիստական պատրանքային թատրոնի արտաքին կարևոր հատկանիշ, որպես բեմի (արվեստի) և հանդիսասրահի (կյանքի) տարանջատման ձարտարապետական ամրապնդում, վերացվում է¹⁷: Սահմանի վերացմամբ անհետանում է իրականության և պատրանքի հակառակությունը, հանդիսատեսը և դերասանները հայտնվում են միևնույն իրականության մեջ, և ստեղծվում է «մասնակցության թատրոն»:

Անտիկ թատրոնը ևս թինգ հրապարակների անմիջական նախատիպն է: Հելլենիստական թատրոնի անկրկնելիությունը հիմնվում է հանդիսատեսի, որը մի ամբողջ ազգի ներկայացուցիչն է, ստեղծագործական մասնակցության և արձագանքելու պատրաստակամության վրա: Թատրոնը հազարավոր հանդիսականների համար «Ժամերգության» գործառույթ էր կատարում, որտեղ դրսնորվում էին ուրախայի, լարված սպասումը, միասնական շարժումը և նվիրումը աստվածային ուժերին, նվիրվածությունը, սակայն, առաջին հերթին պոլիսին, որին յուրաքանչյուրն իրեն հենաված էր զգում: Դերասանները և երգախմբի անդամները բազմահազարի ներկայացուցիչն էին, որոնք, կախարդելով տեսանելի և լսելի գործողության միջոցով, հանդիսատեսին ներառում էին գործողության մեջ¹⁸: Անտիկ ամֆիթատրոնի այս միասնականությունն ամբողջությամբ վերածնվում է թինգագիլի ժամանակ: Թինգագիլը, վերադառնալով թատրոնի ակունքներին, վերածվում է ծխակատարության, «միաժամանակ դառնում ժողովի վայր և տեսաբեմ, ինչ Հունաստանի օրինակով՝ միասնական կեցության նորովի արտահայտություն»¹⁹:

1.3. Թինգ շարժման ավարտը

Թինգ շարժումն ավարտվում է նոյնքան սրբնքաց, որքան ձևավորվել էր: Քարոզության տեսանկյունից թինգագիլը արժեգրկվում և գործածությունից դուրս է զայխ, դեռևս լիարժեքորեն և հստակ ձևավորված: Ուսումնասիրությունների մեջ միասնական կարծիք գոյություն չունի այն մասին, թե ինչու թինգագիլը, 1936 թ. Մյուլերի «Ֆրանկենբուրգյան զառախանը» երկի բեմադրությունից հետո նոր վերելք ապրելով, այլև չի շարունակվում:

Հակված ենք կարծելու, որ պատճառը նացիստական քարոզության նպատակների փոփոխված այլու մեջ էր: Սկզբնական շրջանում նացիստական

¹³ Schramm W., Neubau des deutschen Theaters: Ergebnisse und Forderungen, Berlin: Schlieffen Verlag 1934, S. 224.

¹⁴ Schlösser R., Das Volk und seine Bühne, S. 57.

¹⁵ Նույն տեղում, էջ 42:

¹⁶ Նույն տեղում, էջ 57:

¹⁷ Brauneck M., Theater im 20. Jahrhundert: Programmschriften, Stilperioden, Reformmodelle (Aktualisierte Neuausgabe der 1982), Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1986, S. 64-65.

¹⁸ Kindermann H., Bühne und Zuschauerraum: Ihre Zueinanderordnung seit der griechischen Antike Graz-Köln, Wien: Hermann Böhlaus Nachf. 1963, S. 9-10.

¹⁹ Dulz M., Der Aufbau der nationalsozialistischen Thingspielorganisation 1933/34, S. 219.

քարոզության նպատակը պաշտամունքի միջոցով ժողովրդին իրենց գաղափարախոսությանը «հաղորդակից» և մասնակից դարձնելն էր: Եթե այս նպատակն իրականացվում է, արդեն զյսավոր տեղում դրվում է ազգը՝ հիմնված ռասայական գիտակցության վրա, որը հակադրվում է ներքին և արտաքին թշնամիներին: Դրա հետևանքով հետագա նպատակները իրականացնելու հնարավորություն է ստեղծվում, այն է՝ իրենաների բնաշնուրումն ու «համաշխարհային կայսրության» ստեղծումը:

Էշխանությունն ամրապնդելու համար թինգչիլի միջոցով անհրաժեշտ էր իրականացնել նացիզմի միայն առաջնային երկու նպատակները՝ դեմոկրատիայի հաղթահարումը և ազգային միաբանության կառուցումը: Եթե այս նպատակները հարաբերականորեն իրականացվում են, եթե Վայսմարյան Հանրապետության քննադատության և նացիզմի ամրապնդման հարցը լուծվում է, թինգչիլին արդեն կորցնում է իր կարտորությունը Հեղինակները կրկին վերադառնում են ավանդական դասական դրամային, քարոզության զյսավոր միջոցներ են դառնում ֆիլմերը²⁰:

ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ
ԹԻՆԳՉԻԼԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆ ԵՎ ԶԵՎԱՅԻՆ
ԱՌԱՋԱՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1. Թինգչիլի նախատիպերը

Թինգչիլի և նրա տեսության ձևավորման ժամանակ նացիստներն օգտագործել են արվեստի տարբեր ժամանակաշրջանների, ուղղությունների և տեսությունների այն առանձնահատկությունները, որոնք կարող էին ծառայեցնել նացիստական քարոզամեթենային:

Թինգչիլի առնչությունները միջնադարյան հոգևոր քատրոնի հետ Թինգչիլում դրսնորվում են Քրիստոնի հայտնության, չարչարանքների, ահեղ դաստաննի, աշխարհի վերջի թեմաները՝ համապատասխանեցված նացիստական աշխարհայացրին: Ինչպես միջնադարյան հոգևոր ներկայացումներն են անրականական կապված միջնադարյան աստվածաշնչան աշխարհայացրին²¹, այնպես էլ թինգչիլն է ձևավորվում համաձայն նացիստական զաղափարախոսության: Թինգչիլը ներկայացնում է ֆյուրերի «փրկության ծրագիրը» միջնադարյան հոգևոր ներկայացումների օրինակով, որոնց բովանդակությունը քրիստոնեության փրկության պատմությունն է: Նացիստները նոր Գերմանիայի միքը կառուցում են քրիստոնեական աշխարհայեցության հիմքի վրա: Այսինքն՝ նացիզմը քարոզում են կրոնի ձևով, իսկ կրոնը մարդկանց համախմբելու, որոշակի մտածելակերպ,

վարվելակերպ թելադրելու և դաստիարակելու լավագույն միջոցներից մեկն է:

Որիսարդ Վագների «ընդհանրական արվեստի երկ»-ի տեսության ազդեցությունը թինգչիլի տեսության վրա

Թայներ Շյոստերն իր «Ազգը և իր բեմը» գրքում նշում է՝ թինգչիլին անհրաժեշտ բաղկացուցիչ մասերն են «օրատորիան...., մնջախաղը...., երթը.... և պարը.... »²²: Փաստորեն, Վագների «Ընդհանրական արվեստի երկ» (Gesamtkunstwerk) ստեղծելու ծրագիրը որը փուտուրիստները, էքսպրեսիոնիստները և դաշտական 20-րդ դարի սկզբին փորձնականորեն զարգացրել են²³, նաև Շյոստերն է ցանկանում յուրովի իրականացնել թինգչիլիում: Քարոզության ազդեցությունը սրբելու նպատակով նա առաջարկում է ստեղծել ձևային մի ամբողջություն, որը պետք է միավորեր խոսրային և ոչ խոսրային, տեսողական և լուղական բազմաթիվ արտահայտչամիջոցներ, ինչպես նաև ռազմաքաղաքական և սպորտային միջոցառումներ:

Թինգչիլի առնչությունները էքսպրեսիոնիզմի հետ

Թինգչիլի հեղինակները առաջին հերթին որդեգրում են հասարակության էքսպրեսիոնիստական քննադատության և փոփոխության ձևը: Էքսպրեսիոնիստական զրականության առաջնային նպատակը եվրոպական հասարակությունը ուղղելու ու նորացնելու էր՝ ազդելով մարդկանց գիտակցության և գործունեության վրա: Այդպիսի նպատակ ունեին նաև թինգչիլի հեղինակները, որոնք մարդկանց վերափոխելով ցանկանում էին մարդու նոր տիպ, նացիստական զարչակարգի համար «պիտանի» հետևորդներ «լյորել»:

Էքսպրեսիոնիստական զրականության կենտրոնական թեմաներից մեկը, վախճանարանը յուն: Այս տեքստերում անհօգի և անմարդկային ինդուստրիալ հասարակարգը, բուրժուազիան իր քաղենակությամբ, մեծ քաղաքը և ժամանակակից տեխնիկան, ժամանակի միապետական ձևն ու իր բոլոր հաստատությունները ամբողջապես վերանում են՝ հնարակորություն ստեղծելով մարդու և հասարակության կատարյալ ու հիմնավոր փոփոխության համար²⁴: Այդորինակ կառուցվածք ունեն նաև Ռ.Օյրինգերի «Գերմանիայի չարչարանքները 1933» և Է.Վ.Մյուլլերի «Ֆրանկենբուրգյան զառախաղը» թինգչիլերը, որոնցում աշխարհի վերջի հետևանքով կործանվում է հինգ՝ ոչ նացիստական համակարգը, և սկսած է գերմանական պատմության նոր, «երանելի» էօր:

Թինգչիլի հեղինակները էքսպրեսիոնիզմից որդեգրում են ոչ միայն առանցքային թեմաները, այլ նաև նրանց համար սահմանված բանաստեղ-

²⁰ Daiber H., Schaufenster der Diktatur, S. 196.

²¹ Theaterlexikon, (Hrsg. B. Sucher), Band 2, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1985.

²² Schlosser R., Das Volk und seine, S. 53.
²³ Anz Th., Literatur des Expressionismus, Stuttgart: J.B. Metzler Verlag 2002, S. 148.
²⁴ Bogner R.G., Einführung in die Literatur des Expressionismus (2., unveränderte Auflage 2009), Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2005, S. 70-71.

ծական ձևավորման միջոցները, օրինակ, չափազանցությունները, բացականչությունները, հրամայականները, բառակրկնությունները և այլն, որոնք ավանդաբար պիտանի են համարվում ընկալողի մոտ ուժգին հոյզեր առաջացնելու համար²⁵:

Թինգշվիլի առնչությունները քաղաքական թատրոնի հետ

Ռ. Շյոսերն իր «Քաղաքականություն և դրամա» («Politik und Drama») հոդվածում գրում է. «ազգային հզոր դրաման չի կարող լինել ոչ այլ ինչ, քան քաղաքական դրամա»²⁶: Նա անհրաժեշտ է համարում դրաման դիտարկել որպես «քարոզական հզոր ազդեցության միջոց և այն ամրողությամբ հանձնել Ռայխի՝ լրտակիրության և քարոզության նախարարության դեկալարությանը»²⁷: Այսինքն՝ Շյոսերը պահանջում է քաղաքականացնել թատրոնը և կիրառել զուտ քարոզական և քաղաքական նպատակներով: Թատրոնը քաղաքականացնելու գաղափարը մինչ նացիստները իրականացվել է դեռևս ԽՍՀՄ-ում և Վայմարյան Հանրապետությունում:

Հացիստական Գերմանիան, որութերելով քաղաքական թատրոնների կարևորագույն հատկանիշները, ստեղծում է քաղաքական հեղինակավոր թատրոն, որը ցանկալի իրականությունը առաջին հերթին պետք է կերտեր ժողովրդի մտքում, որպեսզի այն այնուհետև իրականություն դառնար:

Թինգշվիլի առնչությունները թատրոնի դրամատիկական և էպիկական ձեւերի հետ

Հանդիսատեսին համապատասխան դիրքորոշմամբ գործողության մեջ ներառելու, հեղինակի հետ համակարգիք դարձնելու և նախասահմանված եղանակումների ուղղորդելու թինգշվիլի նպատակը իրականացվում է և՝ դրամատիկական, և՝ էպիկական թատրոնի ձեւերի ազդեցության միջոցներով: Նախ հանդիսատեսը ձուլվում է բեմական գործողությանը մասնակից ժողովրդին, ինչպես դասական ողբերգության հանդիսատեսն է նոյնանում զլիավոր հերոսների հետ և ապրումակցում նրանց: Մյուս կողմից՝ կիրառվում են էպիկական թատրոնին հատուկ միջնորդող ֆիգուրներ, որոնց միջոցով հեղինակն ինքն է դիմում հանդիսատեսին՝ պարզաբնելով կամ քննադատելով գործողությունները, առաջացնելով անհրաժեշտ մտքեր ու տրամադրություններ:

2.2. Թինգշվիլի ձևային առանձնահատկությունները

Զևսականությունը քաղաքանին սրբնաց՝ թինգշվիլի տեսությունը այդպես էլ հստակորեն չի կազմավորվում և ավարտուն տեսք ստանում, այ-

նուամենայնիվ, տարբեր հեղինակներ և տեսաբաններ փորձում են սահմանել թինգշվիլի առանձնահատկությունները:

Վիլհելմ ֆոն Շրամը իր «Գերմանական թատրոնի նորովի կառուցում» («Neubau des deutschen Theaters») գրքում մանրամասնում է թինգշվիլի ձևային առանձնահատկությունները՝ հակադրելով «անհատապաշտական» և «երգչախմբային-ազգային» (թինգշվիլ) թատրոնի ձևերը: «Անհատապաշտական» թատրոն Շրամը կոչում է «Վերածննդից հետո կազմավորված» տեսաբեմով թատրոնները, որոնք համապատասխանում են «հումանիզմին և ինդիվիդուալիզմին»²⁸: Շրամը բացօրյա թատրոնը, ոչ մասնագետների թատրոնը, բնության մեջ գոնվող թատրոնը (Naturtheater) «վիստ ձևեր» է համարում, որոնք ամբողջանում և կայանում են թինգշվիլում²⁹:

Փաստորեն, Շրամն ընդունում է թինգշվիլի կապը թատրոնի նախորդ ձևերի հետ, սակայն դրանք ներկայացնում է ոչ թե որպես թինգշվիլի համար նախատիպեր, այլ՝ որպես թերթի տարբերակներ, քանի որ դրանցում պակասում է արյան, ուսայի պատկանելիության գաղափարախոսությունը, որն ընկած էր նացիզմի հիմքում:

Թինգշվիլի ձևային առանձնահատկությունները հստակեցնելու համար Շրամն առաջարկում է մի այլուսակ, որում համառու ներկայացնում է անհատապաշտական և երգչախմբային-ազգային թատրոնների տարբերությունները: Նշված հակադրի գույքերի հիման վրա աշխատանքում փորձ է արված վեր հանել թինգշվիլի ձևային առանձնահատկությունները:

2.3. Թինգշվիլի ձևային դրսուրումները

Թինգշվիլը որպես պաշտամունք

Ռ. Օյրինգերն իր «Թինգշվիլի դրույթներում» գրքում է, որ «պաշտամունքը և ոչ թե «արվեստն» է թինգ հրապարակի առարկա»³⁰: Իսկ դա նշանակում է, որ նացիստների պատկերացմամբ թինգշվիլը ոչ թե թատրոն էր, այլ՝ պաշտամունք, ծես: Պաշտամունքը մարդու և աստվածային միջն ակտիվ հարաբերակցության ձև է: Նրանում աստվածայինը ոչ թե ուղղակի միջնորդական է ներկայացվում, պատկերվում, այլ դառնում է անմիջական ներգրծության առարկա: Այդ պատճառով ներգործության այդ ձևի մեջ է ամենից հստակ ընդգծվում կրոնական գիտակցությանը ներունակ զարգացումը³¹:

²⁵ Նոյն տեղում, էջ 26-27:

²⁶ Schlösser R., Politik und Drama. In: Politik und Wissenschaft von Dr. Walter Schulze-Goelde, Berlin: Junker und Dünnhaupt Verlag 1934, S. 12.

²⁷ Նոյն տեղում, էջ 8:

²⁸ Schramm W., Neubau des deutschen Theaters: Ergebnisse und Forderungen, Berlin: Schlieffen Verlag 1934, S. 33.

²⁹ Նոյն տեղում, էջ 38:

³⁰ Euringer R., Thingspiel-Thesen I, In: Wulf, Joseph. Theater und Film im Dritten Reich, S. 169.

³¹ Կասուրը Յ., Փիլոսոփիա սիմբոլիկական գործառնությունները. Առաջնական գիտակցությանը ներունակ զարգացումը - 28.05.2015.

Նացիստական զաղափարախոսությունը փոխարինում է կրոնին, հետևաբար թինգչիլի միջոցով, որը ոչ թե քատրոն է, այլ՝ պաշտամունք, ժողովուրդը անմիջական հաղորդակցության մեջ է մտնում նացիստական զաղափարախոսության գլխավոր արժեքների՝ ռասայական գիտակցության, ժողովրդի, ֆյուրերի հետ: Ըստ Հեգելի՝ «միասնությունը, հաշտեցումը, սույնեսի և նրա ինքնազիտակցության վերականգնումը, դրական, զգացմունքային մասնակցությունը բացարձակին և նրա հետ միավորումը, երկատվածության վերացումը, կազմում են պաշտամունքի ոլորտը»³²: Փաստորեն, նացիստական զաղափարախոսությունը և մասնավորապես «ազգային միաբանության» զաղափարը ոչ թե քարոզվում է ժողովրդին, այլ պաշտամունքի միջոցով հաղորդակցի և միասնական է դարձնում դրան: Ազգային միաբանությունն, այսպիսով, ստեղծվում է պաշտամունքի միջոցով:

Դաշտամունքի միջոցով ստեղծվող հարաբերությունը հաստատվում է զոհաբերության միջոցով, որը երեսն է զայխ այն ժամանակ, երբ պաշտամունքը և կրոնական ծեսը հասնում են զարգացման որոշակի մակարդակի: Որքան ավելի հստակ են նրանք ձևավորվում, այնքան դրանցում ավելի կենտրոնական դեր է գրադենում զոհը, որը պաշտամունքային գործողության կենտրոնն է և կարող է հանդես գալ ամենատարբեր տեսակներով: Այդ կետում կրոնական հավատը ձեռք է բերում իր իրական հասունությունը, անմիջականորեն վերածվում գործի³³: Հետևաբար, թինգչիլի մեջ ևս զոհաբերությունը պետք է զիսավոր դեր կատարեր:

Թինգչիլի միջոցով հանդիսատեսին ցուցադրվում էր գերմանացի ժողովրդի «փրկության» համար ինքնազիտաբերության կարևորությունը, այն է՝ ֆյուրերի զարուստի և նացիզմի հաստատման համար, ինչպես նաև նրա մեջ դաստիարակվում էր զոհաբերման պատրաստակամությունը, որը ներորդ ռայխում առանցքային նշանակություն ուներ:

Թինգչիլը որպես դաստավարություն

Թինգչիլը պետք է լիներ ոչ միայն պաշտամունք, այլ նաև դաստավարություն, որի ընթացքում պետք է դաստավարությունը և պատժելին գերմանական ժողովրդի հանդեպ մեղավորները՝ մասնավորապես Վայմարյան Հանրապետության համակարգը: Առաջին համաշխարհային պատերազմի ապարդյուն զրկանքների, ամոթավիլ պարտության, սոցիալական և հոգերանական ճնշվածության համար անհրաժեշտ էր վրեժինիր լինել, որն իրականացնելու համար ամենաարդյունավետ ձևը դաստավարությունն էր:

Քարոզչություն իրականացնելու համար ոչ միայն նացիստներն են օգտագործել դաստավարությունը և քատրոնը, այլ նաև խորհրդային

³² Hegel, G.W.F. Vorlesungen über die Philosophie der Religion // Hegel G.W.F. Sämtliche Werke. Bd. 16. Stuttgart-Bad Cannstatt: 1959 S. 67.

³³ Кассиոпер Յ., Философия символических форм. стр. 231-232.

ագիտայրովը, որը գրգրված զանգվածների «ուսանշային ոգևորությունը» հմտորեն փոխադրում էր քաց դաստարան³⁴: Քանի որ և նորհրդային Միության, և նացիստական Գերմանիայի աշխարհայացքի կարևորագույն բաղկացուցիչ է դատում պատմական և մշակութային անյալի դաստավարությունը, դասային թշնամիների մերկացումը, «բուրժուական շահագործող անձանց» ռեժիմների և նրանց անհատականացված կրողների սոցիալական և բարոյական արժեքների վարկաբեկումը³⁵:

Ե՛վ դաստավարությունը, և թատրոնը, ըստ Վ. Դմիտրիևսկու (թինգչիլի դեպքում երկուսը միախառնված - Գ.Փ.), հանդես են զայխու որպես հասարակական հոգերանության կարգավորիչներ, նրանք զանգվածային զգացմունքներին հաղորդում են որոշակի բարձր շերմություն: Խորհրդային ագիտայրովը (նացիստական քարոզչությունը նույնական - Գ.Փ.) հմտորեն, ավելի ճիշտ չարաշակելով, օգտագործում է այս մեխանիզմները՝ դաստավարության և քատրոնի լարանի մոտ ձևավորելով բարձրագույն արդարադատության կրողների զգացողություն, լիազորված դաստավագիր կրող «հեղափոխության», «պրոլետարիատի», «ազգի» անունից³⁶:

Թինգչիլի միջոցով քարոզչության ազեցությունն էլ ավելի է ուժեղանում, քանի որ այն կրոնական հիմքի վրա է կառուցվում: Փաստորեն, քատրոնի, դաստավարության և կրոնի միջոցով նացիստները ձևավորում են հասարակական համապատասխան գիտակցություն, կարծիք, արամադրություն: Նրանք թինգչիլի միջոցով հավատարմագրում են Երրորդ ռայխի հաստատումը, որն արդարադատ է, ժողովրդի կողմից և դրա կանոններից չի կարելի շեղվել:

³⁴ 1928 թ. «Շախտինսկի դաստավարության» ժամանակ, մեղադրվում էին «վնասաբար կազմակերպությունները»՝ պետական ծրագրի հանցանքը տասպաման, աշխատավորների գժգիռության սարդարներ, ուազմական, թշնամական, զավթողական խուժումներին նացաստոյ պայմաններ ստեղծելու համար: «Շախտինսկի գործը» մի շարք դաստավարությունների սկիզբ է դառնում օրինակ՝ «Արյունաբերական կուսակցության» (Պրոմտագ), «Առևտուարդյունաբերական կուսակցության» (Տօրգորօմ), «Միութենական բյուրոյի» համար: 1930 թ. սեպտեմբերին առևտի ոլորտի քառասունութ աշխատավոր է զնդակահարվում: **Дмитриевский В.**, Театр и суд в пространстве тоталитарной системы // Системные исследования культуры. 2008 / под ред. Г.В. Иванченко, В.С. Жидков. – ЦПб: Алетейя, 2009, стр. 415. http://ec-dejavu.ru/t-2/Theatre_and_Court.html - 15.05.2015.

³⁵ Սույն տեղում, էջ, 416:

³⁶ Սույն տեղում, էջ, 420:

ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ

ԹԻՆԳՇՓԻԼԻ «ՄԵԾ» ԵՎ «ՓՈՔՔ» ՀԱՍՏԱՏՔԱՏԵՐԸ

3.1. Նյուրի ընտրությունը համատեքսոր և գործառույթը

Օ. Օյրինգերի «Գերմանիայի շարչարանքները 1933» թինգշփիլը

Ռիխարդ Օյրինգերի «Գերմանիայի շարչարանքները 1933» թինգշփիլը սկզբանե գրվել է որպես վեց գործողությամբ ռադիոդրամա³⁷: Այն նացիստական առաջին երկն է, որ ստացել է «թինգշփիլ» անվանումը: Համաձայն հետինակի տվյալների՝ ռադիոդրաման ուրվագծվել է 1932 թ. Սուրբ ծննդին և պատրաստ է եղել 1933 թ. մարտին: Այն առաջին անգամ հեռարձակվել է 1933 թ. Ապրիլին՝ Ավագ հինգամբ օրը, Գերմանիայի բոլոր ռադիոկայաններով:

Թինգշփիլի վերնագիրը ցույց է տալիս, որ այն պետք է ընկալվի Քրիստոսի շարչարանքների պատմության հետ զուգահեռությամբ: «Գերմանիայի շարչարանքները 1933» թինգշփիլը Ավագ հինգամբ օրը հեռարձակելով՝ գերմանական ռադիոկայանները, ըստ Էռլյան, հանդես են զայխ որպես «առաքելության» գործիք՝ ժողովրդին գերմանիայի շարչարանքների, հետևաբար նաև հարության մասին հայտնելով, ինչպես Քրիստոս է Ավագ հինգամբ օրն իր աշակերտներին հայտնում իր խաչելության և Զատկի մասին: Քրիստոսի շարչարանքների և հարության հետ զուգահեռ ավելի է ընդգծվում երեսուներեք թվի շնորհիվ (որը պատահաբար համընկում է): Ինչպես Քրիստոս երեսուներեք տարեկանում կրում է իր շարչարանքները և հարություն առնում, այնպես էլ Գերմանիան, 1933 թ. շարչարանքների մեջ լինելով, «հարություն» է առնում՝ վերածվելով Երրորդ ռայխի:

Մինչ Կուրտ Շեյնիկեի «Նյորդե» թինգշփիլն, այն համարվել է քատրոնի նոր ձևի բարձրակետը³⁸:

Կ. Շեյնիկեի «Նյորդե» թինգշփիլը

«Նյորդե» ցուցումներում հետինակը նշում է նյուրի ընտրության և նշանակության մասին: «Նյորդե» Շլեֆիայում 1933 թ. դեռ շատ առաջ, նացիստական աշխատանքի և միաբանության զաղափարը գործիք է վերածվել: Հանքափորները, աշխատավորները, ծառայողները, անձնական շահն անտեսելով, համարձակցության միջոցով փորձել են պահպանել կործանման դատապարտված մի հանք՝ հայրենիքի մի կարևոր տնտեսական մարմին փրկելու համար: Բնակչության մեծ խմբեր օժանդակել են նրանց նախաձեռնությանը: Այս ներկայացումը հստակորեն չի հետևում իրական, պատմական դեպքերին, այլ՝ պատմական զաղափարը կերտում է ազատ

³⁷ Reichl J.M., Das Thingspiel, S. 40.

³⁸ Eichberg H., Thing-, Fest- und Weihe Spiele in Nationalsozialismus: Arbeiterkultur und Olympismus. In: Massenspiele: NS-Thingspiele, Arbeiterweihe Spiele und Olympische Zeremoniell, S. 41.

ձևով: Այս զաղափարը և դեպքը մեծարկու համար ստեղծագործությունը ստուգել է «Նյորդե» անվանումը³⁹:

«Նյորդե» մեծ հաջողությունը բացատրվում է նրանով, որ «պաշտամունքային գործողության ազդեցությունը» ձեռ էր բերվում ներկայացումից դեպի պաշտամունք «աննկատ» անցման միջոցով, «քանի որ այստեղ պաշտամունքային գործողությունը ոչ թե պարտադրվում էր, այլ ստեղծվում էր գործողության ընթացքում»⁴⁰: Այսինքն՝ այն ոչ թե գործիք էր դրվում բացահայտ կրոնական ներգործությամբ, այլ ստեղծվում էր գերմանական միքի վրա:

Է.Վ. Մյուլերի «Ֆրանկենբուրգյան զառախաղը» թինգշփիլը

«Ֆրանկենբուրգյան զառախաղը» թինգշփիլի պատմական նորությունը է ավատարական պատմությունից: Ֆրանկենբուրգյան զառախաղը փաստացի տեղի է ունեցել: Դա պատմական մի դեպք է Երեսնամյա պատերազմից, որին նացիստաներն իրենց մեկնաբանությունն են տվել:

«Ֆրանկենբուրգյան զառախաղը» կատուցված է դատավարության ձևով, որի ընթացքում նացիստաները դատապարտում են «պատմության մեղքերը» և պատճում մեղավորներին: Բայց նյուրի ընտրությունը կարևոր է նրանով, որ «Ֆրանկենբուրգյան զառախաղը» հերոսները ավատրիացիներ են: Հիտլերը գերմանացիներին և ավստրիացիներին համարում է միենույն արյան կրողներ: Նա իր «Դմ պայքարը» գրքում գրում է. «Մի արյուն, մի հանրապետություն: Քանի դեռ գերմանական ժողովուրդը իր բոլոր որդիներին չի միավորել մեկ հանրապետության սահմաններում, նա իրավունք չունի ձգտելու զաղութային ընդլայնման»⁴¹: Այս թինգշփիլի միջոցով Հիտլերն, ըստ Էռլյան, փորձում է լուծել երկու ժողովուրդների վերամիավորման հարցը: Նաև Ավստրիայի գերմանացիների հերոսականության և ինքնազրողության շնորհիվ է, որ ֆյուրերը զայխ է և նրանց բոլորին միավորում ընդհանուր հայրենիքի «գերմանական կայսրության» մեջ:

Է.Վ. Մյուլերի «Ֆրանկենբուրգյան զառախաղը» թինգշփիլի զագարնակեսն է համարվել:

³⁹ Heynricke K., Neurode: Ein Spiel von Deutscher Arbeit, Berlin-Schöneberg: Volkschaft-Verlag für Buch, Bühne und Film G.m.b.H 1934, S. 5.

⁴⁰ Մեջքերում՝ ըստ Reichl, Johannes M.. Das Thingspiel, S. 80.

⁴¹ Hitler A., Mein Kampf, zwei Bände in einem Band, ungekürzte Ausgabe, 172.-173. Auflage, München: Zentralverlag der N.S.D.A.P. 1936, S. 1.

3.2. Թինգշվիլի կառուցվածքային և կումպողիցիոն առանձնահատկությունները. «սկզբի» և «վերջի» խնդիրը թինգշվիլում

«Գերմանիայի չարչարանքները 1933» թինգշվիլի «սկզբը» և «վերջը»

«Գերմանիայի չարչարանքները 1933» թինգշվիլը սկսվում է Առաջին աշխարհամարտի ավարտով և «չար ոգու» իշխանության հաստատմամբ, որը խորհրդանշում է Վայմարյան Հանրապետության «անհաճող ժամանակի ոգին» և ավարտվում «քարի ոգու» հաղթանակով և Երրորդ ռայխի հաստատմամբ:

Թինգշվիլի սկզբում «չար ոգին» արտաքերում է խաչված Քրիստոսի վերջին խոսքերը՝ «ամեն բան կատարվեց»⁴²: Սա նշանակում է, որ Գերմանիան գտնվում է ների իշխանության տակ, և «չար ոգու» քերանից արտաքերած «ամեն բան կատարվեց» արտահայտությունը նշանակում է, որ նա զրադեցրել է Աստծո տեղը և հասել իր իշխանության զագաթնակետին: Սա իր հերքին նշանակում է, որ մոտ է Սիեղ դատաստանի ժամը⁴³: Սիեղ դատաստանի հետ զուգահեռ հանդիսատեսին ոչ միայն պետք է նախապատրաստեր «փրկությանը», այլ դրդեմ «քարի ոգու» հետևող լինելու «փրկությանն» արժանանալու համար: Վերջում նոյն խոսքերն արտաքերում է «քարի ոգու» վերածված «մարտում ընկած անանուն զինվորը», որը փաստորեն իրական փրկիչն ու Աստվածն է, ով վերակենդանանում է, որպեսզի կրի Գերմանիայի չարչարանքները, իսկ «ամեն բան կատարված է» նշանակում է, որ կատարված է «փրկչի» առաքելությունը և Գերմանիան ազատված է չար ոգու տիրապետությունից:

«Նոյրուե» թինգշվիլի «սկզբը» և «վերջը»

«Նոյրուե» թինգշվիլը սկսվում և ավարտվում է միևնույն երգով՝ միասնականության, յուրաքանչյուր աշխատանքի կարևորության վերաբերյալ: Դա վկայում է այն մասին, որ անկախ պետական համակարգից՝ գերմանացի ժողովուրդը զիտակցում է աշխատանքի կարևորությունը և պատրաստ է աշխատել՝ անտեսելով դժվարություններն ու անհարմարությունները:

Թինգշվիլի «սկզբում» հանքափորները կանգնած են իրենց աշխատանքն ու ապրուստի միջոցը կորցնելու վտանգի առաջ: «Սկզբում» անհամապատասխանություն է առաջանում իրականության և աշխատավորների պատրաստակամության միջև, ինչը վկայում է, որ գերմանացի ժողովուրդը աշխատանքը զնահատող և աշխատասեր ժողովուրդ է, հետևաբար պետական համակարգն է վատը, ինչի պատճառով ժողովուրդը կանգնած է զործագրկության խնդրի առաջ: «Վերջում» «անձանոթի» օգնությամբ ժողովուրդը

որ հասնում է իր նպատակին. հանքը փրկվում է և հաստատվում է նացիստական գերմանիան:

«Ֆրանկենբուրգյան զառախաղը» թինգշվիլի «սկզբը» և «վերջը»

Երեք թինգշվիլերից միայն «Ֆրանկենբուրգյան զառախաղ» ունի նաև ներգանք ու վերջերգ:

Թինգշվիլի «սկզբում» հանդիսատեսը տեղեկանում է կայանալիք դատավարության մասին, որն Աստծո կողմից է կազմակերպվելու, Աստծո ամենազբուրյան և արդարադասության մասին: Նախերգանքը Տիրոց մասին պատմելով հանդիսատեսին նախապատրաստում է նրա հետ հանդիպմանը: Այս նախապատրաստման շնորհիվ «վերջում աստվածային միֆական կերպարի հետ հանդիպումը, բնական է, պետք է ավելի սպասված, հետևաբար ավելի ազդեցիկ և բերկայի լիներ: Վերջերգն ամփոփում է եղելուրդը և հաստատում, որ «Սև զրահով կերպարը» Աստված էր, որը մոտեցել է գերմանացի ժողովուրդին, տեսել նրա տառապանքները և օգնության ձեռք մեւնել:

«Ֆրանկենբուրգյան զառախաղը» սկսվում է մեղադրանքով, ավարտվում՝ պատժով և պատմության «մուր» էջի ավարտով, որից հետո ամեն չափից դառնում է անցյալ և թաղվում «հիշողության դամբարանում», իսկ նացիստական Գերմանիայի հաստատումով սկսվում է գերմանական պատմության «նոր և լուսավոր» էջը:

3.3. Թինգշվիլի կերպարային համակարգը

«Գերմանիայի չարչարանքները 1933» թինգշվիլի կերպարային համակարգը

«Գերմանիայի չարչարանքները 1933» թինգշվիլի գլխավոր գաղափարը նացիզմի հաղթանակն է Վայմարյան Հանրապետության համակարգի նկատմամբ: Նացիզմի և Վայմարյան Հանրապետության հակադրությունն այս թինգշվիլում դրսուրվում է «Մենք» // «Նրանք» երկանյամ հակադրությամբ, որտեղ «Մենք»-ը ծայրահեռ դրականի՝ «քարու» խորհրդանշն է, իսկ «Նրանք»-ը՝ ծայրահեռ բացասականի՝ «չարի»: «Մենք»-ի մեջ ամփոփված է գերմանացի ժողովուրդը, իսկ «Նրանք»-ի մեջ՝ Վայմարյան Հանրապետության համակարգն ու նացիստական զաղափարախոսությանը հակասող յուրաքանչյուր ուսմունք, ուղղություն, երևույթ: Թիրն կ հրապարակի հանդիսատեսը, լինելով գերմանացի ժողովուրդի ներկայացուցիչը, բնական է, որ պետք է միաձուլվեր «Մենք»-ին: «Նրանք»-ի մեջ համախմբված են նացիստական Գերմանիայի բոլոր թշնամիները և խուացված մեկ կերպարի, այն է՝ «չար ոգու» ալեգորիայի մեջ:

«Գերմանիայի չարչարանքները 1933» թինգշվիլում ներկայացվում է «չար ոգու» և «քարի ոգու» (ի սկզբանե «մարտում ընկած», այնուհետև «վերակենդանացած» «անձանուն զինվորի») պայքարը, որը խորհրդանշում է

⁴² Euringer R., Deutsche Passion 1933, Oldenburg i. O.: Gerhard Stalling 1933, S. 9.

⁴³ Պողոս առաքյալի Երկրորդ թուրքը թէսաղոնիկցիներին, 2:

Փյուրերի և նացիստների պայքարը Վայմարյան Հանրապետության համակարգի դեմ: Մյուս բայրը կերպարները համախմբված են «բարի» կամ «շար» ողիների շուրջ՝ լինելով նրանց տարբերակները, մասնավոր դրսնորումները կամ արժեհամակարգի անձնավորումները: Երկու «առաջնորդներն» եւ փորձում են շահել ժողովրդի վստահությունը և նրանց իրենց հետևորդը դարձնել: Բնականարար հեղինակն իր տեսան այնպես է կառուցում, որ ժողովուրդը միանշանակ նացիզմի կողմն է անցնում և դառնում նացիստական գաղափարախոսության հետևորդ:

«Նոյրողե» թինգչֆիլի կերպարային համակարգը

«Նոյրողե» թինգչֆիլը մեկ հանրի ճակատագրի օրինակով ներկայացնում է կապիտալիստական հասարակարգի և աշխատավորների հակարգությունը: Հանրի ճակատագրի համար պայքարում են մի կողմից հանրի սեփականատերերը՝ համընկերությունը, փաստաբանը, որը համընկերության ներկայացուցիչն է և փորձագետը, հակադիր կողմից աշխատավորները՝ Վիլհելմ Ռադկեն, հանրի տնօրինը, գրագիրը և մի խումբ հանքափորները:

Համընկերության համար հանրը շահույթի աղբյուր է, և քանի որ այն կանգնած է մննկացման եզրին, սեփականատերերը նպաստակահարմար են գտնում փակել այն: Դրան հակառակ՝ հանրի տնօրինը և աշխատավորները պատրաստ են կամավոր աշխատել հանուն հանրի փրկության: «Նոյրողե» հերոսներն այն արժեքների կրողներն են, որոնք անհրաժեշտ են նացիստական տիրապետությանը, նրանք շարժվում են համաձայն նացիստական գաղափարախոսության, բայց այդպես էլ արյունիքը չեն հասնում: Հեղինակի նպատակն այսուել առաջնորդի նշանակությունն ընդգծելն է: Գերմանացի ժողովուրդը որքան էլ բարձր արժեքների կրող լինի, միևնույն է առանց առաջնորդի չի կարող արյունիք հասնել:

Չնայած «Նոյրողե» թինգչֆիլում հանդես են գալիս անհատականության զենքը ունեցող հերոսներ, սակայն նրանց կյանքը, բնավորությունը, զգացմունքները, ճակատագիրը ամեննեին էական չեն, կարևոր է միայն հայրենիքի շահը, հայրենիքի և նրա յուրաքանչյուր մասնիկի ճակատագիրը: Փաստորեն, թինգչֆիլի առարկան ոչ թե անհատի, այլ ազգի ճակատագիրն է, ու Հելինկեն դա ցոյց է տալիս մեկ հանրի ճակատագրի օրինակով:

«Ֆրանկենբուրգյան գառախաղը» թինգչֆիլի կերպարային համակարգը

«Ֆրանկենբուրգյան գառախաղը» թինգչֆիլում հանդես են գալիս պատմական, քաղաքական գործիչներ և զյուղացիներ, որոնք կրում են անուններ և նույնանում պատմական դեմքերի հետ, ինչպես նաև զյուղացիների, մեղադրողների և դատավորների՝ անհատականությունից զուրկ երգչախմբեր: Երգչախմբերի գործառույթը ժողովրդին համապատասխան դիր-

քորոշման, համոզմունքի հանգեցնելն է, և թինգչֆիլը սկսվում է մեղադրողների խոսքով, որի մեջ բացահայտվում է բայր կերպարների նկարագիրը:

Կայսր Ֆերդինանդը ներկայացվում է որպես սատանայի հպատակ, որն իր ժողովրդի կողքին կանգնելու, նրան պաշտպանելու և առաջնորդելու փոխարեն շարաշահել և ոտնահարել է արդար զյուղացիների վստահությունն ու բարեխսդությունը: Ի տարբերություն նրա՝ Հիտլերն այն առաջնորդն է, որը միայն «սիրո» է արժանի, և դա է թինգչֆիլը սովորեցնում հանդիսատեսին՝ հակադրության մեջ դնելով երկու առաջնորդներին: Ժողովուրդ // Ֆերդինանդ, ժողովուրդ // Գյուրեր այս երկու հակադրությունների մեջ ժողովուրդ նույնն է, ինչի արյունորում հակադրության մեջ են հայտնվում Ֆերդինանդ Երկրորդը և Հիտլերը՝ որպես նույն ժողովրդի երկու առաջնորդներ: Հիտլերի կեպարը, ըստ Էռլյան, հակադրության մեջ է մտնում գերմանական պատմության մեկ այլ առաջնորդի հետ և համեմատության միջոցով ներկայացվում որպես ժողովրդի կատարյալ առաջնորդ:

Ֆերդինանդի ամենամեծ մերճն իր ժողովրդին «օտարի» ձեռքը հանձնելու է, ինչի միջոցով ևս սրվում է նրա և Հիտլերի հակադրությունը, քանի որ վերջինս պայքարում է «օտարի» դեմ: Խև օտարն առաջնորդվում է «նպատակն արդարացնում է միջոցները» սկզբունքով, հետևաբար նա գուրկ է խոճից և բարյականությունից, չի կարող սրտացավ լինել գերմանացիների հանդեպ: «Ֆրանկենբուրգյան գառախաղը» թինգչֆիլում «օտարը» պատմվում է և իրականացվում է նացիզմի նպատակը, այն է՝ գերմանացու արյունը «ազգային վերածննդի ժամանակաշրջանում կատարալայակես մարքել օտար արյունից»⁴⁴:

Ֆյուրերի կերպարը թինգչֆիլերում

Բոլոր թինգչֆիլերի գործողությունները ծավալվում են միևնույն շարակարգով: Երկարատև ձգված գործողությունը՝ լի մեղադրանքներով, անարդարությամբ, ժողովրդի ճնշվածությամբ, ամենավեջում հանկարծակի լուծում է ստանում: Երեք թինգչֆիլերի գործողությունները անսպասելի շրջադարձ են կատարում գործողության վերջում: Գերմանիային դժվարին վիճակից ազատողը կամ անարդարության համար վրեժ լուծողը միջական մի կերպար է, որն, օժտված լինելով գերբնական ուժերով կամ Աստծո դերը ստանձնելով, անմիջապես փոխում է իրականությունը, որից հետո հաստատվում է նացիստական Գերմանիան:

Այդ կերպարները Հիտլերին բնորոշող տարրեր ունեն, բայց այդ՝ նրանք բոլորն օժտված են աստվածային գորությամբ: Ստացվում է՝ այս կերպարներն ունեն երկու կողմ՝ աստվածային և մարդկային, հետևաբար Հիտլերը ներկայացվում է որպես մարդ-աստված: Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ նացիստական վարչակարգի առաջին տարիներին, եթե ժողովուրդը

⁴⁴ Schramm W., Neubau des deutschen Theaters, S. 59.

Վայմարյան Հանրապետության ճգնաժամային իրավիճակից ելք էր փնտրում, Հիտլերն իր վրա է վերցնում «ֆրկչի» առարկությունը: Եվ նրա այդ առարելույթունն ու նացիստական «լուսավոր» Գերմանիայի հաստատումը ժողովրդին ցուցաբերվում է թինգախիլ միջոցով:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԵՐ

Աշխատանքում փաստարկները քննարկելուց հետո հանգել ենք հետևյալ եզրակացությունների:

■ Նացիստներն իրենց տիբապետության սկզբնական շրջանում (1933-1936) քարոզության միջոց են ընտրում թատրոնը, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս գործ ունենալ մեծ զանգվածների հետ, մասնաւույացիայի և նրարկել ամրության ու մարդկանց գիտակցության վրա ազդելով՝ արդյունավետ քարոզություն իրականացնել: Այդ նպատակն իրակացնելու համար նացիստները փորձ են անում ստեղծել թատրոնի նոր ձև, որին տալիս են «թինգախիլ» անվանումը: Նոր թատրոնը անվանվում է գերմանների առաջին դասավարությունների անունով արմատների հետ կապ ստեղծելու և իին ավանդույթները վերատին կյանքի կոչելու համար:

Թինգախիլը պաշտամունքային, ծխական թատրոն էր, որը, ժողովրդին գործողության մեջ ընդգրկելով, պետք է իրականացներ «ազգային միարանություն» (Volksgemeinschaft) ստեղծելու ծրագիրը, ինչն էլ թինգախիլի առաջնային նպատակն էր:

«Ազգային միարանության» գաղափարը պետք է արտահայտված լիներ ձարտարապետական կառույցում ևս, քանի որ վերջինս մարդկանց գիտակցության վրա «քողարկված» ազդելու հնարավորություն է ստեղծում: Թինգ իրապարակի շրջանաձև կամ օվալաձև կառուցվածքն ընդունվ էր միասնության գաղափարը և, հանդիսատեսին փակ շրջանի մեջ ներառելով, առավել ազդեցիկ և արյունավետ քարոզություն իրականացնելու հնարավորություն ստեղծում:

■ Նացիստական մշակութային քաղաքականության երկու հակառակ քանակները՝ Ռոզենբերգի և Գյորելսի խմբերը, ունեցել են թատրոնի նոր ձև կերտելու սեփական ծրագիրը, սակայն հաղթել է Գյորելսի խումբը, քանի որ նրա իրականացրած քարոզության ազդեցությունն ու լծակները ավելի ուժեղ են եղել: Գյորելյան խումբը ավելի քաց է եղել թատրոնի տարրեր ձևերի, թատերական ուղղությունների, տեսություններին նկատմամբ՝ անզամ նացիստական գաղափարավախտությանը հակասելու պարագայում: Ի տարրերություն վերջինիս՝ Ռոզենբերգի խումբը խուսափել է «օտար» միտումներից, և թինգախիլը փորձել է կառուցել «գերմանական միֆի» վրա:

Քրիստոնեությունը փոխարինելով նացիզմով՝ թինգախիլը հեղինակները միջնադարյան հոգևոր թատրոնի օրինակով ստեղծում են ուսուցանող,

դաստիարակող ներկայացումներ՝ նացիզմը ներկայացնելով որպես «ֆրկության ուսմունք», ֆյուրերին՝ «ֆրկիշ», իսկ հանդիսատեսին՝ նացիզմի հետևորդ:

Թինգախիլը ազդեցությունն ուժեղացնելու համար նացիստները յուրացնում են նաև Ռ. Վազների և Եսպրեսիոնիստների «ընդհանրական արվեստի երկար»-ի (Gesamtkunstwerk) տեսությունը: Խոսքային և ոչ խոսքային, տեսողական ու լողական միջոցների ամբողջությունը ծառայեցվում է նացիստական ռասայի, արյան և հողի վրա կիմնիած զարդարախոսությանը:

Նացիստները Եսպրեսիոնիզմից փոխառում են իրականության քննադատության և փոփոխման ձևը՝ վախճանաբանական թեմաների և մարդկանց գիտակցության վրա ազդյող համապատասխան հուետորական միջոցները, որոնց օգնությամբ ներկայացվում է Վայմարյան Հանրապետության վախճանը և նացիստական Գերմանիայի հաստատումը: Նացիստները փոխառում են նաև տիպականացման միջոցով մարդու նոր տիպ կերտելու ծրագիրը, որպեսզի նացիզմի համար պիտանի մարդ և արժանի հետևորդ ստեղծեն:

Թինգախիլը շարունակում է ԽՍՀՄ-ի և Վայմարյան Հանրապետության քաղաքական թատրոնի ավանդույթը՝ բեմականացնելով «ազգային եղանակի փոխությունը» և հանդիսատեսին գրավելով նացիզմի կողմը:

Հանդիսատեսին գործողության մեջ ընդգրկելու, անհրաժեշտ դիրքորոշման ուղղորդելու, համապատասխան եղանակումների մեջելու նպատակով թինգախիլի հեղինակները կիրառում են թատրոնի թե՝ դրամատիկական, թե՝ եպիկական ձևերին հասու կ ազդեցության միջոցները: Հանդիսատեսին գործողության մեջ ներառելով՝ «ստիպուն» են վերապրել «ֆրկության»՝ նացիստական Գերմանիայի հաստատման «քերկրանքը» և ֆյուրերին ընկալել որպես գերհզոր առաջնորդ ու «ֆրկիշ»: Էպիկական միջնորդող միջոցները՝ նախերգանք, վերջերգ, երգչախումբ, թելադրում են հեղինակի տևանկյունը:

■ Թինգախիլը պետք է լիներ մահացաների պաշտամունք, ինչի միջոցով հանդիսատեսին ցուցաբերվում էր գերմանացի ժողովրդի «ֆրկության», այն է՝ Ֆյուրերի գալստյան և նացիզմի հաստատման համար ինքնազնարերության կարևորությունը, ինչպես նաև նրա մեջ դաստիարակվում էր ինքնազնարերման պատրաստակամությունը, որը առանցքային նշանակություն ուներ Երրորդ ռայխում:

Թինգախիլը պետք է լիներ դաստիարապերյուն, որի ընթացքում ոչ նացիստական համակարգերը ժողովրդի հանդեպ մեղավոր էին ներկայացվում, իսկ նացիզմը, ժողովրդի շահերը պաշտպանելով և «մեղավորներից» վրեմինդիր լինելով, շահում էր ժողովրդի վստահությունն ու համարանքը՝ ներկայացվելով իբրև արդարադաս և ծշմարտ ուսմունք: Դաստիարապերյուն միջոցով ժողովրդին սովորեցնում էին նաև ներարկվել նացիստական

գաղափարախոսությանը. չենթարկվողները կդասվեին թշնամու շարքերին և կպատժեին:

▪ Թինգշվիլի թեմաները վերցվում են պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններից, որոնք նացիստները յուրուիլի են ներկայացնում և մեկնարանում՝ հետապնդելով տարբեր նպատակներ (այդ բվում՝ Վայմարյան Հանրապետության ժամանակաշրջանի, պատմական տարբեր դեպքերի բնադրատություն): Հետինակները, հակադրելով որպանը նացիստական Գերմանիային, վերջինս ներկայացնում են որպես նոր «լուսավոր» ժամանակաշրջան:

Նացիստական պետության սկզբնական շրջանի նպատակները, ինչպես նաև զաղափարախոսությունը ծածկագրված են թինգշվիլի մեջ: Տերստերի «Ակզեմ» և «Վերջի» վերլուծությունը ցույց է տալիս, թե նացիստնալ-սոցիալիստներն ինչպես են ներկայացնում հետափոխությունը՝ անցումը ոչ նացիստական համակարգից նացիստականին: Առաջինը ներկայացնելով որպես դաժան, անհոգի, ճնշող ժամանակաշրջան՝ նրանք շահում են հանդիսատեսի համակրանքը ու սեր արթնացնում նոր, «երանելի» Գերմանիայի նկատմամբ:

▪ Կերպարային համակարգը երկու հակադիր քանակների քաժանելով՝ նացիստները ոչ նացիստական՝ «օտարի» բանակը, ներկայացնում են որպես անհոգի, դաժան՝ հանդիսատեսին սովորեցնելով խոսափել «նրանցից»: Այդ կերպով հետինակները հանդիսատեսին ամփոփում են փակ, միասնական ամրության՝ «մենք»-ի մեջ՝ սովորեցնելով լինել նացիզմին «հնազանդ», հակառակ դեպքում՝ կդասվեն «օտարի» շարքին և կպատժեն:

Թինգշվիլը հանդիսատեսին ցուցադրում է, որ թշնամուն հայրողը, Գերմանիան բար իրավիճակից փրկողը և նոր Գերմանիա ստեղծողը, այն է՝ գերմանացիների «ֆրկիչը», ուժեղ և աստվածային զորությամբ առաջնորդն է: Ֆյուրերը անհատականությունից զուրկ քազմության առաջնորդող միակ անհատականությունն է, որն անմշապես իրականացնում է գերմանացու նպատակներն ու իդենտը: Թինգշվիլը, պատկերավոր ցուցադրելով ֆյուրերի հզորությունը, հանդիսատեսի ներսում ձևավորում է այն համոզմունքը, որ անհրաժեշտ է անվերապահորեն նրա հետևորդը լինել:

▪ Թինգշվիլը ներկայացնում է Վայմարյան Հանրապետությունից անցումը նացիստական Գերմանիային՝ առաջինը ներկայացնելով որպես դժոխային, երկրորդը՝ դրախտային ժամանակաշրջան: Նման հակադրություններով թինգշվիլը ժողովրդին հանգեցնում է այն համոզմունքին, որ նացիստական Գերմանիան լավագույնն է: Թինգշվիլը կորցնում է իր ազդեցության ուժը այն ժամանակ, երբ նացիստական Գերմանիայի նպատակներն ու ծրագրերը փոխվում են՝ տեղը զիջելով նոր թեմաներով և միջոցներով քառոչության:

Առենախոսության թեմայով հրատարակված աշխատանքների ցանկ

1. Թինգշվիլ Ժանրի ծագումը, զարգացումը և անկումը // Գարուն, «ԷԳԵԱ» հրատարակչություն, Երևան 2011թ., N 537-538, էջ 30-34:
2. Է. Վ. Մյուլերի «Ֆրանկենբուրգյան զառախաղը»՝ որպես թինգշվիլի օրինակ // Համատեքստ-2012, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2012թ. էջ 322-333:
3. Գեզես Տինգ և ուսուցչի պահպանությունը // Լիտերատուրա XX-XXI դարերի առաջնային հայությունները: Իտուր և ուսուցչի պահպանությունը // Համատեքստ-2013, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 100-103.
4. Առաջին համաշխարհային պատերազմի զոհերի վերահմաստավորումը Ռ. Օյրինգերի «Գերմանիայի շարչարանքները 1933» թինգշվիլում // Կանքել, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան 2014, N 2-3 (59-60), էջ 93-100:
5. Թինգ շարժման կազմակորումը և նպատակը // Գրականության արդի խնդիրներ, Լուսաբաց հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 206-216:
6. Թինգ հրապարակների ձարտարապետությունը և դրա գործառույթը (նացիստական թատրոնը որպես քարոզչության միջոց), Հանդես (Գիտամեթոդաբանական հոդվածների ժողովածու), Երևան 2015, N 16, էջ 133-138:
7. «Ակզեմ» և «Վերջի» խնդիրը թինգշվիլերում (Ռ. Օյրինգերի «Գերմանիայի շարչարանքները 1933» և Է. Վ. Մյուլերի «Ֆրանկենբուրգյան զառախաղը» թինգշվիլերի օրինակներով) // Գրականության և մշակույթի արդի խնդիրներ, Երևան, Լինզվա, 2015, էջ 141-150:

Гоар Сергоевна Паносян
Проблематика тингшиля

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.07 – “Зарубежная литература”.

Защита состоится 3 июля 2015 г., в 13:00, на заседании специализированного совета ВАК 003 по специальности “Армянская и зарубежная литература”, действующего при Институте литературы имени М. Абегяна, по адресу: ул. Григора Лусаворича 15, г. Ереван, 0002, Республика Армения.

РЕЗЮМЕ

Предметом исследования данной диссертации является проблематика тингшиля как средства пропаганды нацистской идеологии. Анализ базируется на трех основных и самых удачных тингшилях, а именно: “Мучения Германии 1933” Рихарда Ойрингера (Richard Euringer „Deutsche Passion 1933”, 1933), “Нойроде” Курта Хейнике (Kurt Heyneke „Neurode”, 1934) и “Франкенбургская игра в кости” Эберхарда Вольфганга Мюллера (Eberhard Wolfgang Möller „Das Frankenburger Würfelspiel”, 1936), также как и на теоретических текстах тингшиля.

В диссертации дается описание того, как нацисты в начальный период своего господства (1933-1936) в качестве средства пропаганды выбирают культовый, ритуальный театр (tinghsil), который, вовлекая в действие народ, создает тем самым возможность реализовать программу “национального единства” (Volksgemeinschaft), что являлось первоначальной задачей тингшиля. Массовый театр дает возможность для “обработки” массового сознания, и прибегая к манипуляции и воздействуя на сознание людей, содействует осуществлению эффективной пропаганды. Применяя особенности разных течений и теорий искусства и разных форм театра в тингшиле, нацисты представляют переход от Веймарской Республики к Третьему рейху как единственную панацею, превращая народ в последователей национал-социалистической идеологии.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключений и списка литературы, а также приложения, включающего перечень рисунков. Объем работы 150 страниц.

Работа построена по традиционной логике, то есть анализ проводится от общего к частному и обратно.

Во введении кратко представлена нацистская культурная политика, в частности, политика театральная (движение тинг). Указаны цели, задачи и методы, выделена научная новизна материала, обоснована актуальность предмета диссертации.

Первая глава (“Историческое развитие тингшиля”) прослеживает эволюцию тингшиля: начало, становление и конец, а также формирование движения тинг, его задачи и корни. Обосновывается проблема выбора канала пропаганды нацистов, в частности, объясняется, почему нацисты в начале своего господства в качестве средства пропаганды выбрали театр и назвали тингшиль. В работе отмечены представления национал-социалистических политических деятелей о новой форме театра, его содержании и цели, а также о тех программах, которые они собирались реализовать с помощью театра новой формы. В этой главе также показано, какая форма театра избрана для эффективной реализации целей тингшиля, а также воплощения и представления идеологии в архитектуре. В последней же части главы разъясняется, почему нацисты приостановили движение тинг задолго до полной реализации.

Во второй главе (“Путь становления и формальные особенности тингшиля”) представлены путь становления и формальные особенности тингшиля, выявлены его прототипы, тексты рассмотрены в *синхронии* и в *диахронии*, кроме того, в некоторых разделах проведен *типологический анализ*.

С помощью вышеуказанных подходов выявлено, каким образом особенности разных направлений и теорий искусства, разных форм театра проявляются в тингшиле, как переосмысливаются нацистами и становятся плацдармом для реализаций пропаганды. В данной главе сравнивается тингшиль с драматическими и эпическими формами театра, в результате чего проявляются формальные особенности тингшиля. Показано также, как формальные проявления тингшиля, а именно, тингшиль в качестве культа и судебного разбирательства, отражены в первичных (художественных) текстах.

Предметом исследования третьей главы (“‘Большие’ и ‘малые’ контексты тингшиля”) являются первичные тексты тингшиля с их “большими” и “малыми” контекстами. Под “малым” контекстом подразумевается смысл “внутри” текста. Под “большим” контекстом подразумевается текст и его “окружающая среда” (культурно-историческая), а именно, связь и соотношение с избранными материалами и идеологией.

В третьей главе представлен “сырой” материал тингшиля, логика выбора материала, а также его переосмысливание и функционирование в нацистской сфере. В этой главе первичные тексты тингшиля подвергнуты структурно-семиотическому анализу, с помощью которого показано: 1) как нацистская идеология “закодирована” в текстах, 2) как она преподносится читателю или зрителю (прагматический аспект). Так как тингшиль формировался и развивался на начальной стадии Третьего рейха (1933-1936), то анализ

категорий “начала” и “конца” позволил понять точку зрения нацистов на “национальную революцию”, а именно, переход от Веймарской Республики к нацистской Германии.

Исследование образной системы позволяет понять, как нацисты, противопоставляя врага народу, создают “закрытое общество”, как внушают доверие к нацизму и самое главное – к фюреру, демонстрируя и выделяя взаимоотношение народа и фюрера, а также его значение.

Gohar Panosyan

Problematics of thingspiel

Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of Philological Sciences, in the specialty of “Foreign Literature” (Specialty Code 10.01.07).

The defense of the dissertation is scheduled for 3 July 2015, 12:30 pm, at the meeting of the Specialized Council of Armenian and Foreign Literature N003 at the Institute of Literature after M. Abeghyan, NAS RA. Address: 15 Grigor Lusavorich str. 0002, Yerevan, Republic of Armenia.

SUMMARY

The problematics of thingspiel as a propaganda method for the Nazi ideology is the subject of investigation of this dissertation. The analysis is based on the three main and the most successful thingspiels, which are: “Passions of Germany 1933” by Rikhard Euringer („Deutsche Passion 1933”, 1933), “Neurode” by Kurt Heinike („Neurode”, 1934) and “Frakenburger dice-play” by Eberhard Wolfgang Moeller („Das Frankenburger Würfelspiel”, 1936). It is also based on the theory of thingspiel.

The dissertation describes, how the Nazis in the primary period of their power chose the ritualistic theater as a means of propaganda, which, involving the people in action, created the opportunity to realize the programme of “national unity” (Volksgemeinschaft), which became the initial task of the Nazis.

The theatre for the masses affects the consciousness of the crowd, exposing them to manipulation and propaganda. Using the features of different directions and theories of art, and various forms of theater, in thingspiel the Nazi portray the transition from the Weimar Republic to the national-socialist Germany as the only way to rescue the nation, thus turning people into followers of Nazi ideology.

This dissertation consists of introduction, three chapters, conclusion, appendices and bibliography. The volume of the dissertation is 150 pages.

The Nazi cultural politics, in particular, the theartic one, is briefly demonstrated in the introduction. The purposes, problems and methods of the dissertation are also included. Moreover, the introduction underlines the scientific novelty of the material and the relevance of the subject.

The first chapter (“The historical development of thingspiel”) consists of the historical development of thingspiel, its beginning, formation and end, as well as the formation, problems and roots of the *thing* movement. The work looks at the choice of theatre as a channel of propaganda during the early stages of Nazi power, and the reasons for calling it thingspiel. The work discusses the presentation of

this new type of theatre by the national-socialist political figures, its content and purposes, and the programmes, which they were attempting to realize through this theater. The chapter also illustrates the type of theater chosen for the effective realization of the purposes of thingspiel as well as embodiment and presentation of ideology in architecture. The last part of the chapter is concerned with the reasons behind the suspension of the *thing* movement long before its full realization.

The aim of the second chapter ("The formation way and form features of thingspiel") is the illustration of the development of thingspiel and its distinct features. Moreover, it seeks to reveal the prototypes of thingspiel, and carries out simultaneous and asynchronous typological analysis in order to understand how the features of different directions and theories of art and various forms of theater find expression in thingspiel, and how they are reinterpreted to serve Nazi propaganda. The comparison of thingspiel with the dramatic and epic forms of theater in this chapter allow to expose the unique features of thingspiel and their reflection in primary texts.

The subject of investigation of the third chapter ("Big" and "small" contexts of thingspiel) included the primary texts of thingspiel, namely, their "big" and "small" contexts. By "small" context we mean the expression of the material and ideology in the works, i.e. the meaning "within" the text. The "big" context refers to the text and its "surrounding environment", namely, the connection and correlation between the text and the chosen materials and ideology. The chapter aims to present the materials that form the foundation of thingspiel, their selection, as well as their reinterpretation and their function according to the Nazis. In this chapter the primary texts of thingspiels are subjected to structural-semiotic analysis. This will allow to, firstly, show how the Nazi ideology is hidden in the texts, and secondly, how this ideology is propagated to the readers and the spectators. As thingspiel is formed and developed in the primary phases of the Third Reich, the analysis of its "beginning" and "end" allow to fully understand the Nazi perspective of the "national revolution", as the transition from the Weimar Republic to the national-socialist Germany.

The examination of the assembly of the characters allows to understand how the Nazi create a closed society by contrasting the people with the enemy, how they inspire confidence toward Nazism and most importantly to the Fuehrer, with an emphasis on the relationship between the people and the Fuehrer, and the latter's meaning.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kubay".