Министерство культуры Пермского края

ГБПОУ «Пермский краевой колледж искусств и культуры»

КУРСОВАЯ РАБОТА

50.02.01. Мировая художественная культура

«Особенности произведения Макса Фрая «Мой Рагнарек»»

Работу выполнила

 студентка 2 курса МХК:

Тарасова Анастасия Игоревна

Работу проверила:

Гончаренко Вера Владимировна

г. Пермь, 2019

Содержание

Введение…………………………………………………………………………3

Глава 1. Мифологизм в жанре фэнтези………………………………………..5

Глава 2. Особенности мифологизма в романе «Мой Рагнарек»…………….13

Заключение……………………………………………………………………...21

Список литературы……………………………………………………………..22

Введение

 Современная литература часто прибегает к мифу. В художественных произведениях довольно часто встречаем отсылки и аллюзии на тот или иной миф или его элемент, писатель адаптирует для своих произведений мифологические сюжеты полностью и создает комбинации из мифов разных культур. Это мы можем наблюдать в книге Макса Фрая «Мой Рагнарек». Первые попытки переосмыслить мифологический материал были предприняты еще в античности. Изучением мифов в разные временные промежутки занимались: Ф.Шеллинг, А.Афанасьев, Потебня, З. Фрейд, К.Юнг, А.Лосев и другие. Но, литературоведы убеждены, что до сих пор так и не было сформировано единого общепринятого мнения о мифе. Следует отметить, что в работах исследователей имеются и точки соприкосновения. Отталкиваясь именно от этих точек, нам представляется возможным выделить основные свойства и признаки мифа. Мифологизм 20 и 21 веков заключен не в том, чтобы отразить измельчание и уродливость современного мира, сколько в необходимости неких неизменных, вечных начал, позитивных или негативных. Мифологизм выходит за пределы социально-исторические и пространственно-временные рамки. Цель исследования заключается в выявлении особенностей написания романа Макса Фрая «Мой Рагнарек».

Объектом исследования является произведение Макса Фрая «Мой Рагнарек».

Предметом исследования являются разнообразные особенности написания данного произведения.

Новизна работы заключается в том, что до нас никто не анализировал роман Макса Фрая «Мой Рагнарек».

Актуальность определяется тем, что работа содержит анализ материала, основная часть которого ранее не была предметом специального изучения.

Научная и практическая ценность курсовой работы заключается в том, что материалы могут быть использованы в работе при изучении творчества Макса Фрая, а также мифологии, при сопоставлении тестового и иллюстративного материала на бинарных занятиях«МХК».

В связи с тем, что в нашей работе мы рассматриваем особенности, в частности мифологизацию в романе, наиболее широко нами используются методы - описательный с опорой на метод сопоставления.

Структура данной работы состоит из введения, двух глав, заключения

и списка использованной литературы.

Глава 1. Мифологизм в жанре фэнтези

В современном мире становится популярным жанр фэнтези. С появлением в мировой литературе такого феномена предпринимаются попытки его осмысления в контексте культуры и истории.

Фэнтези - вид фантастической литературы. Не имеет «логической» мотивации в тексте, предполагая существование фактов и явлений не поддающихся, в отличие от научной фантастики, рациональному объяснению. В этом особом мире возможно все - боги, демоны, добрые и злые волшебники, говорящие животные и предметы, мифологические и легендарные существа.

Основателями фэнтези можно назвать две группы авторов, которые представляли американскую и британскую школы. Из американской школы мы можем назвать такого автора, как Говард Ирвин Лавкрафт. В британской школе мы можем назвать имя Клайва Льюиса, который написал « Хроники Нарнии». Серия этих книг актуальна и по сей день. Также, к британской школе мы может отнести и Джона Рональда Руэла Толкина, его произведение произвело фурор в 50-е годы 20 века. «Властелин колец» является самым популярным произведением, написанным в жанре фэнтези. В основе этой книги лежит кельтская и скандинавская мифологии. Мифологизм повлек за собой выход за социально-исторические и пространственно-временные рамки.

Популярность фэнтези в России и за рубежом можно объяснить тем, что в основе произведений данного вида лежит историко-мифологическая основа, которая вобрала традиции европейской культуры, уходящие своими корнями в мировую литературу. Особенность мифологического фэнтези заключена в своеобразном «побеге» от ужасов современной действительности. Создание мира фэнтези - это сохранение и восстановление физического и духовного единения человека и мира, в котором природа не является внешним объектом. Именно это единение создает синкретичность художественного мира в произведениях жанра фэнтези. Герои живут, творят вне времени, вне пространства. Миры в произведениях жанра фэнтези, которые изначально возникают как параллельные, затем обнаруживают много точек соприкосновения с реальностью. В.И. Пантин, на основании того, как миры фэнтези соотносятся с реальностью, выделил «проясненные» и «сконструированные» миры. В «проясненных» мирах история человечества предстает в продуманном и «выясненном до мельчайших подробностей» виде.

В «сконструированных» мирах события реальной жизни трансформируются. Жизнь и действия героев книги воспринимаются и как фантастические, и как реальные. Связь сконструированных миров с окружающей действительностью передана в высказывании известного автора Макса Фрая: «Мои книги - это вариации на тему совершенно реальных событий, просто они должным образом отконвертированы, преобразованы из формата одной реальности в формат другой реальности...». «Сконструированные» миры произведений представлены в произведениях Р. Говарда, М.Фрая, Р. Желязны и др. Источниками фэнтези являются фольклорно-сказочные и мифологические сюжеты народов мира. Фэнтези представляет соединение эпичности повествования, назидательности, трагичности, основанной на предопределенности действий героя, верности своему предназначению. Трагичность героического эпоса достигается за счет борьбы героя в сложной ситуации. В фэнтези герою приходится сделать еще и нравственный выбор: герой, оказавшись в сложных ситуациях, должен не только совершить героические поступки, но в первую очередь - соблюдать нравственные нормы и законы, не идти ни на какие компромиссы. Человек в произведениях фэнтези должен оставаться самим собой, сохраняя свои самые сильные качества, как это мы моем наблюдать в романе Дж.Р.Р. Толкиена «Властелин Колец». Также непосредственную связь с литературой фэнтези имеют средневековые рыцарские романы: фэнтези заимствовала у них идеальный мир, в котором главными качествами являлись честь и мужество, а человек был более свободным, чем в наши дни, мог путешествовать, и, опираясь только на свои силы, достигать своей цели. Не случайно фэнтези зародилась в условиях буржуазного общества как воплощение «мечты о личной свободе от закона, экономики и нравственных рамок общества» .

Главными источниками данного жанра можно считать скандинавский и кельтский фольклор. Характерным для фэнтези, особенно для его ранней стадии, является борьба сил Зла с силами Добра. В действие могут быть вовлечены божественные силы и привлечены дополнительные силы, например, магия. Указанные некоторые самые общие черты мифологизма в романе XX в., казалось бы, прямо ведут нас к эстетике модернизма в том его конкретном понимании, которое выработано советской литературной критикой. У целого ряда авторов мифологизм довольно тесно сопряжен с их разочарованием в «историзме», со страхом исторических потрясений и неверием, что социальные сдвиги изменят метафизическую основу человеческого бытия и сознания. Авторы «разбирают» мифологию на отдельные мотивы и сюжеты, заимствуют персонажей, но лишают ее бытийного смысла. В отечественном фэнтези, чаще всего, авторы не создают ничего нового, а заимствуют персонажей и сюжеты из мифологий разных народов. Мифологизирование выступает в качестве одного из довольно широко распространенных приемов в романе и после второй мировой войны. Речь идет уже не столько о глобальной «модели», сколько о приеме, позволяющем акцентировать определенные ситуации и коллизии прямыми или контрастными параллелями из античной или библейской мифологии. Например, возьмем германо-скандинавскую мифологию. Сюжет о конце света звучит, довольно, интересно и называется словом Рагнарек. Современная массовая культура полюбила данный фольклор. Началось это еще во времена Третьего Рейха, а продолжилось с выходом тематических исследований, литературных трудов и даже комиксов. В 2011 году вышел фильм под названием «Тор», а впоследствии и продолжения этих фильмов «Тор 2: Царство тьмы» и «Тор 3: Рагнарек» с Крисом Хэмсвортом в главной роли. Интерес к скандинавской мифологии начал расти, и сейчас, Тор, для нынешней молодежи, является персонажем из фильмов и комиксов, а не одним из центральным богов скандинавского пантеона. Скандинавская мифология вдохновляет писателей, и многие обращаются именно к этой мифологии. Например, книга английского писателя Нила Геймана «Американские боги» или роман отечественного писателя Макса Фрая «Мой Рагнарек». Также скандинавская мифология, а в особенности, сюжет о конце света наблюдается в основе некоторых фильмов или сериалов. Например, современный сериал «Викинги». Уникален и образ мифологического героя, это бог или культурный герой, который выполняет определенную функцию в мифологическом сюжете. Если для бога характерны функции созидания и разрушения, то для героя – добывание культурных ценностей, освобождение от проклятия и т.д. Мифологический герой отличается от остальных героев необычными моментами в жизни, чудесами, которые сопровождают его в течение жизни: чудесное рождение, подвиги, встреча с персонажами, которые предсказывают ему героическую жизнь и подвиги. Основная функция культурного героя – создание гармонии в Хаосе. Для достижения данной цели он вынужден вступать в борьбу с мифологическими чудовищами, которые в классическом эпосе трансформируются в воинов-иноверцев, захватчиков, которые имеют свои характерные черты – описываются темными красками, наделяются отрицательными качествами, сравниваются с «нечистыми» животными. Деятельность героя – борьба с антигероем. В древнейших мифология представлены оба персонажа: герой и антигерой, причем антигерой может отсутствовать в мифе, так как основные функции в созидании и гармонизации мира принадлежат герою. Современная литература создает миф об антигерое: в последнее время всё большую популярность обретает роман об убийце (Джон Фаулз «Коллекционер»).

В древнем мифе герой противостоит антигерою. В произведениях конца XIX – начала ХХ века главным действующим лицом был герой, который боролся с антигероем (даже если антигерой являлся воплощением бессознательной стороны психики героя). В романах конца ХХ века, рассказывающих «историю одного убийцы», отсутствует герой, есть только маньяк-убийца (вариант антигероя) и его жертва.

Мифы об умирающем и воскресающем боге символизируют цикличность мироустройства, смерть и обновление природы и всех явлений окружающего мира. Вариантом развития мифологического сюжета может быть история исчезающего и возвращающегося бога. Герои этого мифа часто соединяют в себе противоположные представления, взгляды на мир. Появление в литературном произведении подобного мифологического героя может быть воплощено в смерти главного героя и образе ребенка, дающего надежду на будущее, или, напротив, со смертью сына героя связана потеря надежды, веры в жизнь . Литературный герой, связанный с этим мифом, является противоречивым образом, соединяющим в себе представления о жизни и смерти, Космосе и Хаосе, сакральном и профанном.

Один из вариантов героического мифа, востребованный в мировой художественной литературе. Традиционные элементы мифа – божественное наделение пророческим даром (проклятием), отсутствие веры людей в предсказания, грозные пророчества и исполнение, осуществление предсказанного, которому часто сопутствует наказание недоверчивых и гибель самого пророка. Часто пророк испытывает состояния одиночества, отчуждения, окружающие боятся его, так как не понимают, видят его отличия, исключительные особенности, которые иногда могут восприниматься как сумасшествие. Миф строится на оппозиции Космоса и Хаоса, все мифологические элементы могут быть проявлением то или иного члена оппозиции (например, образы героя и антигероя). Антиномия Космоса и Хаоса порождает ряд основных дихотомий, на которые опирается миф: сакральное – профанное, свое – чужое, добро – зло, день – ночь, тепло – холод и т.д.

Мифу, как и любому художественному произведению, присущ собственный хронотоп.

Мифологическое время – время первотворения в мифологии. В мифе все совершается впервые: создание мира, богов, людей; подчинение сил природы (обработка земли и выращивание плодов, использование огня, покорение водного пространства); гармонизация мира (его структурирование, выделение сакрального центра и профанной периферии); эсхатология. Время первотворения в мифе – время сакральное, но существует и профанное время – время, в котором находятся рассказчик и слушатель мифа.

Мифологическое время отличается цикличностью. События, происходящие в мифологическом времени, способны повторяться, воспроизводиться. Мифологизированное время присуще периодам кризиса в истории культуры, когда ломается, разрушается прежнее устройство мира и зарождается новое. Время литературных произведений, отражающих периоды революций, войн, государственных переворотов, строится как сакральное мифологическое время.

Особой частью мифологического времени является праздник. Праздник «разрывает» линейную протяженность обыденного времени, переносит человека в мир древнего мифа. Праздник вызывает повторение циклического времени, вносит его фрагмент во время линейное. Праздник связан с культом предков и загробным миром

Мифологическое пространство, как и другие элементы мифа, подчиняется основным бинарным оппозициям. Один из способов гармонизации Хаоса и превращения его в Космос – деление пространства на части, оформление сакрального центра и отграничение профанной территории. Хаос – пустота, ничто, бездна. Из него исходит угроза для Космоса. Иногда зло приходит в космизированное пространство и укрепляется там, так что в некоторых случаях опасность для Космоса находится в самом Космосе. Наличие границ – одна из главных черт обжитого пространства, присутствия в нем человека. Как правило, граница охраняется с помощью сакрального предмета. Прохождение границы связано с преодолением препятствий (сражение с чудовищем, горная цепь, лабиринт).

Мифологическое пространство дискретно (каждое событие мифологической истории совершается в конкретной точке пространства), заполнено различными предметами, так как с их помощью пространство космизируется. Герой, проходя испытания, осваивает пространство, делает его доступным для других, при этом необходимо «совершить обряды, символически повторяющие акт творения», освятить пространство, создать его небесный архетип.

Древнейшие представления о разделении мира – деление в рамках одной плоскости (мир членится по горизонтали). Вертикальное деление – более позднее, мир представляется состоящим из небесного, земного и подземного царств. В центре пространства находится Мировая ось, связывающая все три части мира (она может быть обозначена разными предметами: Мировым древом, храмом, священной горой). Мифологический герой проходит Путь, преодолевает препятствия, достигает сакрального центра или края мира. Для героя прохождение пути – инициация, способ приблизиться к идеалу, божественной сущности, для мира – возможность установить и поддержать космический порядок. Путь героя (в зависимости от плоскости расположения составляющих Космоса) может быть направлен по горизонтали или вертикали.

Жизнетворчество (автомиф) – мифологизирование жизни автора художественного произведения. С течением времени судьба известного человека неизбежно становится всё более загадочной и таинственной, особенно если сам художник не стремился в прошлом раскрывать секреты. Автомиф появляется с возникновением «авторской» литературы. Уже в античности создаются мифы о жизни автора художественного произведения

Перечисленные выше мифологические элементы позволяют достичь большей символичности, многозначности художественного произведения. Мифотворчество дает возможность создать собственную Вселенную, Универсум, который строится в соответствии с мнением автора и подчиняется его воле.

Глава 2. Особенности мифологизма в романе «Мой Рагнарек»

Произведение «Мой Рагнарек» было написано в 1998 году. «Это история о том, что плохой топ-менеджер может оказаться гораздо лучше хорошего - при условии, что ему поручили организовать не что-нибудь, а конец света. Это история о Последней Битве, в которой никто не хотел победить. Зато все хотели кофе с плюшками и как следует повеселиться. Это история о том, как ни у кого ничего не получилось. И это оказалось к лучшему. И еще это, конечно, история о дружбе и любви, на которых держится мир, вне зависимости от того, пришел он к концу или только что начался заново». [[1]](#footnote-2)

Главным героем произведения является Макс. Разберем, что же такое Рагнарек и кем является Макс в данном произведении, каким образом он связан с богами различных стран.

Рагнарек - (дословно «Судьба богов») - в скандинавской мифологии представление о гибели мира, сопровождающейся затмением солнца, землетрясениями и выходом из подземного мира хтонических чудовищ. Хтоническое чудовище - некий осколок древнейших времён, настолько древних, что мудрецы, маги и сами боги боятся рассказывать о них, чудовищ, с которыми будут сражаться боги и воины. [[2]](#footnote-3)

В процессе мироустройства боги обуздали всех чудовищ, но с приближением конца мира все чудовища вырвутся на волю, произойдет разрушение Мидгарда (Мир людей) и Асгарда (Страна богов асов. (Асы- 3 главных бога - Один, Вилли, Ве)), произойдет последняя битва - Рагнарек, в которой асы, ваны (боги, связанные с плодородием) и павшие войны будут противостоять силам зла.

Боги и чудовища уничтожат друг друга, огненный великан Сурт уничтожит мировое дерево Иггдрасиль.

В самом начале произведения «Мой Рагнарек» Один говорит такую вещь: « Это тот, за кем с радостью пойдут худшие из смертных, тот, кого ждали мертвецы, чтобы подняться из могил. Ядовитое чудовище, под ногами которого плодородные земли превращаются в растрескавшуюся глину. Он пришел, и теперь все покатится в пропасть так быстро, что мы не успеем перевести дыхание. Это и есть наш главный враг» [[3]](#footnote-4)

Мы можем понять то, что все эти высказывания относятся к нашему главному герою, Максу, в данном случае, он выступает в роли Сурта.

Сурт - персонаж из скандинавской мифологии. Огненный великан владыка [Муспельхейма](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%BC). (Одно из двух царств мира. Нифльхейм - царство льда, Муспельхейм - царство огня).

 Макс, обычный человек, тридцати трех лет, не подозревающий о своей сущности, отправляется в город под названием Берлин, 5 мая 1998 года. Он решает зайти в кафе, чтобы подкрепиться, вот здесь нас и ждет самое интересное - это завязка этого произведения. К Максу подходит человек, который говорит ему одну вещь: « Вас зовут Макс. Мне, впрочем, хочется назвать вас Али, как в старые времена, но боюсь, в настоящий момент вы вряд ли признаете это имя своим, а посему пока остановимся на Максе».[[4]](#footnote-5)

Али - мужское имя с арабскими корнями, которое в переводе обозначает «возвышенный», «великий», «богатырь», «храбрец». Также, сам человек говорит, что его зовут Аллах. «Видите ли, когда люди хотят упомянуть меня в своих речах, они говорят: «Аллах»».[[5]](#footnote-6)

Аллах рассказывает Максу о конце света, который должен состояться примерно через 7 месяцев, в день зимнего солнцестояния, и предлагает Максу возглавить одну из армий. Армию мертвых, тех, кто уже давным-давно умер, и тех, чей дух спит так крепко, что их тоже можно считать мертвыми.

Повествование ведется то от лица Макса, то от лица скандинавского бога Одина, как от лица двух миров, противостоящих друг другу. История Одина же начинается с того момента, как он, предчувствуя грядущий Рагнарёк, покидает чертоги Вальгаллы, в попытке обмануть пророчество Вёльвы, и находит приют у богов Олимпа, в это время развлекающихся где-то в Африке.

В скандинавской мифологии считалось, что, будучи мастером перевоплощений, Один часто является людям в различных образах, например, в образе старца в синем плаще и войлочной шапке, в сопровождении двух воронов или двух волков, вооружённый копьём, наказывая тех, кто забывает законы гостеприимства. Или же принимает участие в сражениях, помогая мужественным, отважным, одержать победу.

Основной особенностью произведения является смешение культур и обращение к мифологии разных народов. В произведении представлены древнегреческие, древнеегипетские, скандинавские, индийские боги. Автор обращается к образам канонических христианских святых – Иоанну и Петру, персонажам легенд разных стран мира, историческим личностям, например, Аллаху, Мухаммеду, Иуде Искариоту, графу Дракуле, Герману Герингу. Основными являются древнегреческая и скандинавская мифологии. Помимо них присутствует мифология такого народа, как ацтеки. В контексте упоминается богиня Уиштосиуатль. В ацтекской мифологии является богиней плодородия, соли и соленых вод, также считается покровительницей распутства; считается женой бога смерти Миктлантекутли.

Внешняя форма легенды про Рагнарек, как и в случае с [мифами про Геракла](https://estetico.me/posts/view/sakralnaja-sut-mifov-o-gerakle), это не более, чем метафорическая передача механики внутренних процессов, происходящих в человеке, находящемся на определенном этапе своего развития. Стоит заметить, и это лишь одна из возможных версий, что все, дошедшие до нас в форме легенд, мифов и сказок истории — это мудрость древних посвященных, зашифрованная в такой форме, чтобы обыватель не смог прикоснуться к таинствам посвящения.

Описанные макрокосмические события соответствуют микрокосмическим событиям, происходящим в сознании человека, в котором нарушается равновесие созидательных и разрушительных сил. Форсированное развитие, происходящее на пути посвящения, предполагает не мягкое развитие системы и плавный переход ее из одного состояния в другое, качественно более «тонкое», но резкое и лавинообразное перепрыгивание с одной ступеньки на другую, что, в общем то, и описывает миф про Рагнарёк. Одной из героинь книги М.Фрая «Мой Рагнарек», которая сопровождает главного героя – Макса - является Афина. В греческой мифологии - богиня мудрости. Для неё характерна мудрость в государственных делах, а для поздней античности и принципом неделимости космического Ума и символом всеобъемлющей мировой мудрости. Еще одним из героем романа М.Фрая является древнегреческий бог – Зевс. Но в романе «Мой Рагнарек» Зевс предстает таким, каким мы его видим в «Илиаде» Гомера – образ всемогущего, всезнающего Бога принижается. Несмотря на то, что является верховным богом, он многого не знает, не подозревает, что творится в его царстве, в какой-то момент его можно обмануть; в решительные моменты он не знает, как поступить - «- Давай я сам буду решать, что я должен делать, ладно? - Нахмурился Зевс. Он на секунду отвернулся, а когда снова обратил к нам свое лицо, это был до сих пор незнакомый мне грозный лик того, кто называл себя Вседержителем -смертельно усталый, но все еще устрашающий. Впрочем, сейчас он не собирался никого устрашать — да и вряд ли у него вышло бы что-то путное из такой затеи! - Я ничего не могу сделать с этой бедой, Паллада. Во всяком случае, пока не могу. - Неожиданно печально признался Зевс. - Счастливые дни, когда мне было ведомо все, что происходит под небесным сводом, давно миновали… Так что тебе и впредь придется в одиночку биться со своими врагами, Марс. Если ты сможешь взять в плен того, кто будет посягать на твою жизнь, это может спасти всех остальных, так что расстарайся. Но на мою помощь не надейся: я не стану устраивать засаду на неведомых убийц в твоей спальне, даже если это отдалит конец мира на несколько тысячелетий…»[[6]](#footnote-7).

Вокруг Зевса ведется постоянная интрига, причем часто совсем не принципиального характера, какие-то домашние и семейные ссоры. Зевс - весьма колеблющийся правитель мира, иногда даже глуповатый. В романе «Мой Рагнарек» за образом Зевса скрывается образ реальной исторической личности – Л.И. Брежнева, который своим «величием» в какой-то степени похож на гомеровского Зевса - «- С какой стати вам пришло в голову, что вам позволено лишать меня покоя, дети? Неужели соскучились? — Сурово спросил Зевс. Потом увидел меня и поспешно постарался придать своему лицу приветливое выражение. Он выглядел заспанным, но нелепый облик грузного чернобрового старца, который, если верить бедняге Дионису, в свое время принадлежал какому-то русскому конунгу, уже был при нем — спал он в таком виде, что ли? Тело выглядело помятым и неухоженным, словно оно было засаленной домашней рубахой, давным-давно позабывшей, как выглядят руки усердной прачки»[[7]](#footnote-8) …»

В романе Макса Фрая боги - олимпийцы перевоплощаются, надевают маски реальных исторических персон: Афина предпочитает появляться в образе Марлона Брандо, Зевс - Леонида Брежнева, Артемиде ближе Марлен Дитрих, Гефест осваивал образ персонажа Чарли Чаплина: «... Гефест осваивал трогательный образ Чарли Чаплина — может быть, хромого бога очаровала нелепая, но проворная походка этого маленького человека?». Аполлон и Арес борются за право перевоплощаться в образ Элвиса Пресли. Если для Аполлона выбор объясним, Элвис - музыкальная легенда, звезда поп-музыки, король рок-н-ролла, секс-символ, а сам Аполлон – греческий бог, сын Зевса и титаниды Лето, повелитель солнца, покровитель музыкантов, талантливый предсказатель; вечно молодой и амбициозный бог, который честно завоевал собственное место на Олимпе, любимец женщин и смелых мужчин. Арес же – древнегреческий бог, само его рож­де­ние мыс­ли­лось вна­ча­ле чисто хто­ни­че­ски: [Гера](http://ancientrome.ru/dictio/article.htm?a=492265237) поро­ди­ла Аре­са без уча­стия Зев­са - от при­кос­но­ве­ния к вол­шеб­но­му цвет­ку. Внешне Арес был привлекателен: он силен, атлетически сложен, высок ростом, пользовался внимание со стороны женщин, которые были покорены харизмой сильного ласкового мужчины.

Покровитель войны и агрессии, он неоднократно влиял на ход истории. В противовес Аресу, не пользовавшемуся уважением у греков, почиталась Афина Паллада, покровительствовавшая войне справедливой и честной. Она выступала за мудрость, организованность, грамотные стратегические действия военачальников. Арес любит «войну ради войны» . Война брата и сестры была непримиримой. Каждый, доказывая свою правоту, старался перещеголять другого в военном ремесле, чтобы отстоять право пребывать на Олимпе. Боги и простые смертные больше любили Афину, чему способствовало отсутствие злого умысла в ее словах и действиях. Поэтому само поведение Ареса и его объяснение Максу и Афине, почему он в образе Элвиса, тоже вполне понятно: «Я просто решил, что буду принимать этот облик, когда мне взбредет в голову, а Аполлону придется с этим смириться -поскольку он вряд ли превзойдет меня в драке»[[8]](#footnote-9)

В романе греческие боги и скандинавские боги вместе пьют вино и вместе собираются на битву, которая была предсказана несколько веков назад Вельвой. И для богов, и для бессмертных неведома их судьба, они испытывают страх от грядущего. И именно Макс поднимает войско мертвых, чтобы вступить в сражение за души тех, кто горит желанием жить.

Наряду с целым рядом богов в романе одним из героев, который помогает Максу, является джинн. Слово «джинн» образовано от арабского слова, которое значит «тайный, скрытый», действительно, обычно джинны невидимы человеческому глазу. Аллахом были созданы два вида существ, которые обладали свободой выбора: во-первых, это люди, во-вторых, джинны. Животные, птицы не обладают такой свободой. Они могут совершать лишь то, что Всевышний вложил в них. Ангелы также лишены свободы, так как были созданы для послушания Аллаху, а значит, не могут не подчиняться Всевышнему. Джинны же могут выбирать себе хозяина – Аллаха или Иблиса. Джинны существуют во вселенной, которая параллельна вселенной людей. Несмотря на то, что люди не могут «пересекать» или входить в мир джиннов, джинны могут проникать в мир людей и часто это делают. На самом деле, джинны имеют сильное влияние на события в жизни людей.

Джинн на протяжении значительного отрезка пути помогает Максу, и в момент, когда главный герой решается взять ответственность за свою судьбу, за судьбу войска, которым он повелевает, джинн исчезает. Возможно, автор использует этот образ, чтобы сказать, что джинна в реальности все же не было, просто Максу не хватало силы и веры в самого себя, в свои возможности, вот и в результате такого рода защиты родился образ джинна.

Джинном в романе отчасти является каждый герой, так как у каждого есть свой выбор, и волшебство, магия – оно в нас самых, в нашей внутренней силе. И не следует цепляться за старое, пытаться угодить имеющим власть и силу, действовать согласно их повелению. Смысл – жить настоящим и сохранять свое «Я», даже тогда, когда ты мертв и бредешь под палящими лучами солнца вместе с другими мертвецами, как это и происходит с Максом. Сила в тебе самом. А бездействие, чтобы сохранить силу, обернется утратой силы. А желание ЖИТЬ дает силы карабкаться из бездны, в которую сорвался мир.

 Боги, которые символизируют различные аспекты сознания, сталкиваются с подсознательными, эмоциональными хтоническими демонами.

Для романа Макса Фрая «Мой Рагнарек» характерны - ремифологизация (мифологизация) - намеренное и осознанное в полной мере введение автором в текст произведения мифологических элементов (героев, мотивов, мифологем, использование мифологической композиции, хронотопа). Во-первых, для мифа как одной из древнейших форм существования литературы характерно изображение бытия во всех его проявлениях, поэтому в авторском произведении при использовании мифологических мотивов создается особая Вселенная, показывающая единый, целостный мир (время, пространство, населяющие его герои и т.д.). Во-вторых, мифы рассказывают о вечных категориях и строятся на традиционных оппозициях Космоса и Хаоса, сакрального и профанного, добра и зла. Включение мифологем в современные произведения позволяет сообщить ему характер универсального произведения по тематике и проблематике. В-третьих, символичность мифа и мифологических мотивов допускает многозначность интерпретаций художественного произведения, тем самым расширяя круг его образов и проблем.

Заключение

Во время написания нашей работы, мы достигали поставленной нами цели. Цель же заключалась в выявлении особенностей романа Макса Фрая «Мой Рагнарек». Мы выявили главную особенность данного произведения- это смешение разных культур, их мифологий и фольклора. Изучая разные труды, мы обнаружили то, что в современном мире многие люди из разных профессий обращаются к мифологии. Мы выяснили, что каждый автор адаптирует под свой стиль написания мифологию, кто-то берет уже готовые сюжеты, героев, миры, а кто-то берет что-то одно и добавляет различных персонажей. В нашем произведении были смешаны разнообразные герои, из разных мифологий, но их объединял один сюжет называемый концом света, а в скандинавской мифологии словом Рагнарек. Также мы изучили литературный жанр под названием фэнтези. Узнали, что это за жанр, его основателей из разных школ, что он в себе несет, и самое главное- его особенности. Наша тема является довольно актуальной из-за мифологизации, в частности, но также она актуальность заключается в том, что это тема не была объектом специального изучения ранее. Соответственно, в этом и заключается новизна нашей работы. С поставленной целью мы справились.

Список использованной литературы

1. Большой энциклопедический словарь / Ред. [А. М. Прохоров](http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice%3A43078/index.php?url=/auteurs/view/488/source:default) . – 2-е изд., перераб. и доп . – М. : Большая Российская энциклопедия, 2000 .
2. Гоголева С.А. Другие миры: традиции и типология жанра фэнтези // Наука и образование. - 2006. - № 3. - С. 85-88.
3. Мелетинский Б.М. Поэтика мифа. 3-е изд., репринтное. — М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000. — 407 с.
4. Невский Б. Мифологическая фантастика [электронный ресурс] - Режим доступа. – URL: [http://www.mirf.ru/]
5. Ожегов С.И, Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений/ Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова.- 4-е издание, дополненное. – М.: ООО «ИТИ Технология», 2006. – 944с
6. Романов В.А., Осьмухина О. Ю. «Роман альтернативной мифологии» в контексте современного отечественного фэнтези (на материале «Боргильдовой битвы» Ника Перумова) // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2014. - № 2 / том 1
7. Фрай М. Мой Рагнарек.- Москва: Издательство АСТ, 2017. -448 с
8. Чепур E.A. Русская фэнтези: к проблеме типологии характеров // Проблемы истории, филологии, культуры. - 2008. - № 19. - С. 336-341.
9. Черкесова П.С. Мифологические мотивы в современном русском фэнтези- романе/ П. Черкесова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук.- 2015.- №5.- с.301-303
10. Шарыпина Т.А. Проблемы мифологизации в зарубежной литературе XIX – XX веков. НН., 1995.- 114с

Интернет-источники

1. <http://www.mify.org/dictionary.shtml>

2. <http://ulfdalir.narod.ru/literature/Hlevov_A_Predvestniki/mif.htm>

3. <http://www.mifs.su/dictionary/dic01.html>

4. <https://estetico.me/posts/view/ragnarek>

5. [https://litresp.ru/chitat/ru/Ж/zharinov-evgenij-viktorovich/fentezi-i-detektiv--zhanri-sovremennoj-anglo-amerikanskoj-belletristiki/2](https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%96/zharinov-evgenij-viktorovich/fentezi-i-detektiv--zhanri-sovremennoj-anglo-amerikanskoj-belletristiki/2)

6. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Тор_(фильм)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29)

1. Фрай М, Мой Рагнарек. – Москва: Издательство АСТ, 2017 [↑](#footnote-ref-2)
2. Большой энциклопедический словарь / Ред. [А. М. Прохоров](http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice%3A43078/index.php?url=/auteurs/view/488/source:default) . – 2-е изд., перераб. и доп . – М. : Большая Российская энциклопедия, 2000 . [↑](#footnote-ref-3)
3. Фрай М. Мой Рагнарек.- Москва: Издательство АСТ, 2017. – с. 12 [↑](#footnote-ref-4)
4. Фрай М. Мой Рагнарек.- Москва: Издательство АСТ, 2017. – с.21 [↑](#footnote-ref-5)
5. Фрай М. Мой Рагнарек.- Москва: Издательство АСТ, 2017. –с.23 [↑](#footnote-ref-6)
6. Фрай М, Мой Рагнарек.- Москва: Издательство АСТ, 2017 – 90с [↑](#footnote-ref-7)
7. Фрай М, Мой Рагнарек.- Москва: Издательство АСТ, 2017 – 89с [↑](#footnote-ref-8)
8. Фрай М, Мой Рагнарек.- Москва: Издательство АСТ, 2017 – 89с [↑](#footnote-ref-9)