Missale antiquissimum (XI. st.)

1. Quem quaeritis in sepulchro (uskrsni trop)
2. Tractus stellae (božićni trop)

Najveći dio srednjovjekovnih dramskih tekstova i kazališnih predstava bio je inspiriran religijskim sadržajima. Prvi tekstovi koji su posjedovali stanovitu teatrabilnost nastali su u okružju liturgijskih knjiga. Nazivamo ih tropima, a realizirani su u otklonu od monološkoga i koralnoga govora mise. Tekstovi tih tropa većinom su na latinskom jeziku a najstariji primjeri takvog scenskog proširenja dokumentirani na hrvatskom tlu nalaze se u zagrebačkome Missale antiquissimum. To su Quem quaeritis in sepulchro i Tractus stellae .

Važan naputak o srednjovjekovnom kazalištu

* Ne postoji jedinstveno srednjovjekovno kazalište, niti postoji jedinstvena srednjovjekovna književnost
* Postojali su samo potencijalni trenuci kazališnih događanja
* Dio kazališnih predstava, scenskih događaja i teatralizacija od početka XIII. do XV. st. danas je moguće dokumentirati na tri načina:

1. ili izravno na temelju sačuvanih tekstovnih predložaka
2. ili posredno dokumentarnom građom
3. ili analogijama koje se mogu uspostaviti s teatralizacijama koje su nastavile živjeti u pučkoj tradiciji, katkad i do našeg vremena

Obredni oblici pučke tradicije

1. Obredni ophodi ili kolede u vrijeme Božića, na početku kalendarske godine i u povodu Tri kralja. Koledama su se nazivali ophodi maskiranih pjevača; obredni kresovi; pjesme koje su se pjevale za vrijeme ophoda; Velika Majka (Terra Mater) božica plodnosti starih Slavena; maskirane figure Dajboga i Dajbabe; najčešća koledna dramatizacija prikazivanje je dolaska Triju kraljeva; scenska igra o Adamu i Evi izvođena u kontinentalnim dijelovima
2. Karneval (*krnjeval, krnoval, fašnjak, veljun, mesopust*) – obredno maskiranje odnosilo se u prvom redu na pokladno razdoblje crkvene godine nakon Svijećnice; ali je naziv i za pokladnu lutku kojoj se u obredu javno sudilo i koju se na koncu spaljivalo; utjecaj rimskih saturnalija koje su slavenski doseljenici zatekli na prostoru Ilirika ali i elementi gestike praslavenskih obreda. Posredna saznanja o animalnim maskama koje su kvocale i bučile u nešto mlađim maskama Turice, Bembelja i Čaroje. Najznamenitiji skup karnevalskih običaja na otoku Lastovu.
3. **Jurjevo** – stočarski i poljodjelski blagdan koji se nekoć slavio 23., a danas se slavi 24. travnja; slavi se obnova prirode i rađanje novoga ciklusa; u hrvatskim je krajevima usko povezan s likom Zelenoga Jurja, nasljednika rimskog šumskog božanstva Silvana; nema niti udaljena značenja s harlekinom
4. **Izbor majskih kraljica** – dokumentirani su paradoksalni, raspojasani ispraćaji budućih časnih sestara u samostane; maskirane povorke mladića i djevojaka izvodili su prizore ritualnog vjenčanja djevice s odsutnim zaručnikom; pjevale se ljubavne i erotske pjesme.
5. **Falusni kultovi –** jedan se najdulje održao pod nazivom *kukanje (tal. cucagna);* drugi je npr. ritualno liganje mladića i djevojke.
6. **Viteške igre** (čvrsta turnirska struktura, česti govoreni dijelovi i obredni naboj):

* **Alke** (trčale se u XIV. i XV. st. u dalmatinskim gradovima; u Dubrovniku najstarije poznate alke koje su se trčale na praznik gradskog zaštitnika)
* **Simulirane bitke** (u Dubrovniku kao i u Veneciji ili u Bizantu)
* **Moreške** (osobito na Korčuli i Pagu) – obredne igre potječu iz sjevernoafričkih i iberijskih krajeva, imaju izvor u sredozemnim ritmičkim plesovima crnih i bijelih skupina ratnika. Za njezino postojanje bitna je postupna povijesna kontekstualizacija i povezivanje crnih i bijelih skupina za aktualne, a poslije povijesne događaje. Prvotni oružani model o sukobu svjetla i tame prvi je put kristijaniziran kad su crni plesači prikazani kao Mauri, a poslije u hrvatskim krajevima kao Osmanlije; dijalozi mačevalaca; figura zarobljene djevojke i njezina tužaljka (nennija); Robinja iz moreški je teatralizacijski zametak koji će u razvoju hrvatske drame ostaviti dubok trag nudeći poticaj mnogim mlađim dramama da u središte svoje radnje postave lik robinje.
* **Kumpanja** (na Korčuli) – drevna ratnička igra; inaugurira poganski ritual završnog ubijanja vola. Temeljeno na preostacima borbe s bikovima što su ih stari Rimljani rasuli Ilirikom. (Primjer mlađeg peraštanskog teksta s nešto više fabulativnih dodataka; opisao peraštanske *Poklade* iz 1715. Marko Martinović)
* **Obredno biranje kralja** (u Trogiru) – u uskrsno doba (a prema nekim izvorima možda i ljeti) već tijekom XIII. st. priređivalo se obredno biranje kralja i čitavog njegovog dvora (župani, dvorijanici, vojnici i stražari) uz pomoć mačeva; trogirska teatralizacija slična viteškim turnirima

1. **Đudijate** – najokrutnije srednjovjekovne ophodnje koje su se priređivale u Dubrovniku tijekom XII. st. Na volovskim kolima gradom je povlačena i zlostavljana figura Židova odjevena u bijedne prnje. Gomila je tu masku ritualno mučila, a na koncu ritualno ubijala. Za mučenikom je hodala čitava komuna, pa tako đudijate na neki način predstavljaju prefiguraciju i crkvenih prikazanja, ali s obrnutim teatarskim sustavom i scenskim okolnostima. Dubrovački statut iz XIII. st. o đudijatama govori jedino iz kaznene vizure.

Religijski teatar

* Obredne drame – prije nego što su nastala najstarija ciklička prikazanja na hrvatskom jeziku pojavilo se je nekoliko obrednih drama u kontinentalnoj i u primorskoj Hrvatskoj.

1. *Prophete Christi* (*Kristovi proroci)* – latinska obredna igra iz XIV. st. u kojoj se pojavljivao niz scenskih figura: sv. Elizabeta i njezin sin Ivan Krstitelj, proročica Sibila, prorok Balaam, jedan anđel i Isaija koji su najavljivali Kristov dolazak, te kor Židova koji iskazuje nepovjerenje. Sv. Augustin pojavljuje se u ulozi redatelja. Scenski izvođen u vrijeme Božićnih obreda. U Trogiru je na hrvatskom jeziku napisana inačica koja se nalazi u bečkoj Nacionalnoj biblioteci.
2. Najvažniji liturgijski trop u hrv.srv.knj. **glagoljaški je dodatak uskrsnom obredu** koji započinje sintagmom ***Ideši že milostiviče***koji se datira u XIV. st. a zabilježen je u više misnih knjiga pretežito primorske provenijencije; bio je dijelom otkrivanja i adoracije križa na Veliki petak; inače je preuzet iz grčkog izvornika kojemu je autor bizantski himnograf Roman kojeg su zvali i Melod. U njemu dva svećenika izgovaraju tekst u kojemu Marija prigovara Isusovim učenicima što su izdali Spasitelja. Figura Isusove majke nalazi se u samom središtu razvitka srednjovjekovnog teatra. Njezin plač predstavljao je nukleus pasionskog teatra.

* Primjer dramske sumnje Marijine; Esej Alberta Camusa *O budućnosti tragedije. (razlika između zapadnoeuropskog i istočnoeuropskog teatra)*

Srednjovjekovna prikazanja

* Prva crkvena prikazanja u formalnom smislu bila su sukladna talijanskoj *sacre rappresentazione* i to s obzirom na dramatizaciju Isusova rođenja, muke i uskrsnuća (podudarnost socijalnih, kulturnih, vjerskih i umjetničkih uvjeta u Italiji i nešto kasnije u Hrvatskoj, osobito u dalmatinskim gradovima).
* Taj tip kazališta začet je u XIV. st. nadahnut socijalnim i vjerskim pokretom koji se iskazivao u krugu prosjačkih redova, a zagovornike je nalazio u redovima gradskih bratovština (prevladavale ideje pauperizma i flagelantstva)
* Preduvjete su stvorili bratimi u monotonim skupnim pjevanjima pučkih napjeva i lauda (pjevač; provenijencija pojma začinjavac; snažan Bogorodičin kult; povijesna anegdota iz 1510. kada je proširen glas da je u nekoj hvarskoj kući prokrvario križ): Bratovštinske laude započele su se približavati dramskoj formi kada su apelativni ton prepustili figuri Kristove majke Marije, a onda i figurama iz njezine okoline, ponajviše svetom Ivanu. Tek kada su te figure otpočele same iskazivati svoju poziciju, da se obraćaju drugima, pitaju i bivaju pitani razvio se je kazališni projekt.
* Taj kazališni projekt koji su otpočeli bratimi imao je mnogo više veze s gradom i njegovim javnim samoprikazivanjem za razliku od onoga liturgijskoga latinskog obrednika kojega su začeli **benediktinci** a potakli i unapređivali **franjevci** kao stvarni početak srednjovjekovnog religijskog teatra, služeći se kako platonističkim spisima tako i onima svetog Augustina, ali i novim spisima svetoga Bonaventure iz XIII. st. koji je nastojao pronaći definiciju kazališnog vremena (vječna sadašnjost). Međutim oba ova tijeka stvorila su preduvjete za postanak cikličnih prikazanja koja su se preselila na **gradski trg** koji je više nego crkva postao središte univerzuma i idealno simbolično mjesto otjelovljenja Boga. Glavni znak srednjovjekovnog teatra bio je idealni krug.
* Srednjovjekovna prikazanja iskaz su **komune** koja u taj kazališni projekt investira sve što posjeduje: svoj **jezik**, svoje **običaje,** svoj **identitet** , a samim tim svoju **tradiciju.**
* Pripadnici puka tumače biblijske figure Isusa, Poncija Pilata itd. (ekskurs iz novije dramske književnosti Marin Carić *Prikazanje sv. Lovrijenca mučenika,* Hektorović(?) 1971. izvodila amaterska družina; Božidar Violić, *Prikazanje sv. Justine,* Gazarović, DLJI, 1969.)
* Scenski prostor: svemir uokviren rajem i paklom; u središtu kruga-univerzuma je križ/ mučenik. Za mučenikom na svim njegovim postajama hodočastila je čitava zajednica
* **Mučila:** rekviziti Isusove muke još su u ranoj fazi bili animirani; bili su tema prvih lauda; poslije dio dramskih prikazanja dobivala čak status osoba (primjer pjesme *Mučila;* 7 mučila: konop, *klonda=stup*, bič, kruna, križ, spuga, kopje)
* **Plač (*Planctus****):* Marijin plač jezgra je svih srednjovjekovnih muka; on im je dramatizacijski epicentar jer to nije plač koji bi na način bizantske Madone sumnjao u ispravnost sinovljeve žrtve već *plantcus* koji postaje središte zapadnoeuropske povijesti. Marija postaje peti evanđelist koji u rukama namjesto pera drži mrtvo sinovljevo tijelo i piše dramu vlastitim suzama.
* Najstariji *planctus* u hrvatskoj književnosti fiksiran je u glagoljskom *Pariškom zborniku* gdje je središnji dio odulje narativne *Pesni ot muke Hristovi* iz 1390.
* Prvi Bogorodičini plačevi izvodili su se u samoj crkvi na Veliki petak; izvodili su ih dva svećenika ili dva prethodno uvježbana bratima kako i stoji u jednoj od prvih sačuvanih scenskih uputa (“*kako žene plačivice”*)
* U hrvatskoj književnosti najstariji su nezavisni plačevi iz 15. st., dočim prvi zaseban plač potječe s otoka Raba i u njemu više osoba sudjeluje u dijalogu. Poznati su plačevi iz Vrbnika, Zadra, Hvara, Osora, Korčule, Budve…
* **Pasije –** hrvatski pasionski teatar doživio je procvat tijekom XV. st., dok su mu prvi fiksirani tekstovi iz sredine XVI. st.
* Najopsežnija hrvatska pasionska dramatizacija sačuvana je u glagoljskom prijepisu iz 1556. i ima 3 658 stihova a naslov joj je ***Prikazanje od muke Spasitelja našeg.*** Izvodila se u dva dana; prvi dio je igran na Cvjetnicu, a drugi na Veliki petak; u ovakvim prikazanjima sama je publika bila nekom vrstom sudionika

Dramatizacije posljednjeg suda

* Adventdska drama iz XV. st. – sačuvano je više verzija ove dramatizacije koje prikazuju Isusovo uskrsnuće, otvaranje vrata podzemlja, disput s Luciferom, oslobađanje svetih otaca, te posljednji sud.
* *Prikazanje od nevoljnoga dne od suda ognjena* – najopsežnija je drama o posljednjem sudu koja je preradba istoimene talijanske drame Mafea Belcarija a pretpostavlja se da ju je preradio Marko Marulić. U ovoj drami Isus izlazi iz pasionske uloge pa sudi grešne i nagrađuje pokorne

Moraliteti

* U hrvatskome srednjovjekovnom teatru nije bilo izvornih *moraliteta* ali su kružili brojni rukopisi meštra Polikarpa i njegova disputa sa Smrću
* *Govorenje svetoga Bernarda* – pripisuje se Marku Maruliću a zamišljeno je u formi scenskoga teksta u kojem se nad konkretnom samrtničkom posteljom obavlja pojedinačno suđenje duši i tijelu

Dramatizacija svetačkih legendi

* *Historija svetoga Panuncija –* pretpostavlja se da ju je s talijanskog jezika preveo Marko Marulić; autor joj je Firentinac Mafeo Belcari
* *Muka svete Margarite* – datirana 1500. a sačuvana u više prijepisa i inačica zadarske i splitske provenijencije. Tema ropstva u samom središtu dramatizirane legende o pastirici Margariti i njezinom mučitelju Olibriju; korištena su iskustva dotadašnjeg petrarkizma, pučke popijevke, moreške, karnevalskih igara i sl.
* Ostale dramatizacije svetačkih legendi nastale su u mlađim epohama i uza svu svoju stilsku retrogradnost ne pripadaju srednjem vijeku nego poetici renesanse i baroka, te nisu djela pretežno anonimnih tvoraca nego su autorski tekstovi Hvaranina Petra Hektorovića (16. st.) , Dubrovčanina Mavra Vetranovića (16. st.), Bračana Saba Mladinića i Jurja Žuvetića (16/17. st.), Korčulanina Petra Kanavelića (17. st.) i Hvaranina Marina Gazarovića (17. st.)