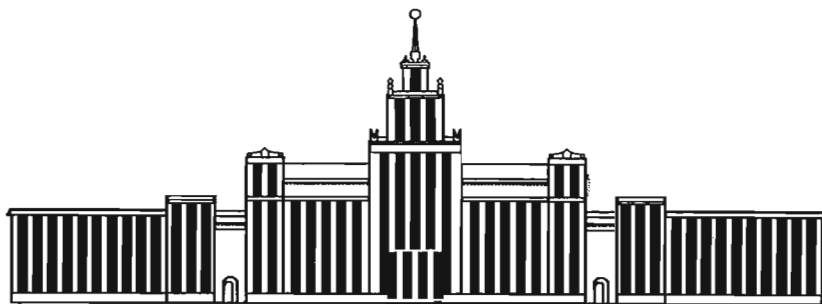

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ю6. я7
С412

К.Е. Ситниченко

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Учебное пособие

Челябинск
2012

Министерство образования и науки Российской Федерации
Южно-Уральский государственный университет
Филиал в г. Миассе
Кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины»

Ю6.я7
С412

К.Е. Ситниченко

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Учебное пособие

Челябинск
Издательский центр ЮУрГУ
2012

ББК Ю66.я7 + Ч111.я7
С412

*Одобрено
учебно-методической комиссией
факультета экономики, управления и права ЮУрГУ в г. Миассе*

*Рецензенты:
А.В. Медведев, Л.А. Шумихина*

Ситниченко, К.Е.
С412 **Культурология: учебное пособие / К.Е. Ситниченко. – Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2012. – 230 с.**

Учебное пособие содержит изложение основного теоретического и историко-культурологического материала по дисциплине «Культурология» в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Учебное пособие состоит из 3-х частей: в первой части раскрывается понятийно-проблемное поле современного культурологического знания. Во второй рассмотрен генезис культур Востока и Запада с древности до современности. Третья часть посвящена анализу своеобразия развития отечественной культуры.

Учебный материал снабжен вопросами для самоконтроля, темами рефератов и докладов, списком литературы. В конце пособия предложен краткий культурологический словарь. Предназначается для студентов, обучающихся по направлениям: 080000, 100000, 140000, 150000, 190000, 220000, 270000.

ББК Ю66.я7 + Ч111.я7

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4	
РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ		
Тема 1. Культурология как дисциплина. Основные понятия культурологии	6	
Тема 2. Сущность, структура и функции культуры	13	
Тема 3. Культура, природа, цивилизация	21	
Тема 4. Типология культуры. Основные культурологические школы	29	
Тема 5. Феномены культуры	50	
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ КУЛЬТУРЫ		
Тема 6. Культура первобытного общества	65	
Тема 7. Культура древних цивилизаций	71	
Тема 8. Античная культура	87	
Тема 9. Культура Византии	105	
Тема 10. Культура арабо-мусульманского мира	115	
Тема 11. Культура западноевропейского средневековья	122	
Тема 12. Культура эпохи Возрождения и Реформации	132	
Тема 13. Культура Нового времени	143	
Тема 14. Актуальные проблемы культуры XX века	152	
РАЗДЕЛ III. ПАРАДИГМЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ		161
Тема 15. Культура древних славян и Киевской Руси	162	
Тема 16. Культура Московской Руси	176	
Тема 17. Культура императорской России	186	
Тема 18. Советская культура. Социокультурная ситуация в России рубежа XX – XXI веков	202	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	212	
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	214	
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	215	
СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ	217	

ПРЕДИСЛОВИЕ

*О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.*

А. С. Пушкин

Культурология, являясь одной из гуманитарных дисциплин, имеет не очень длительную историю, в настоящее время идет процесс её формирования. Но она все настойчивее заявляет о своих правах как учебный предмет. Её значимость возрастает в связи с осознанием общества недостаточности рационального мышления, и ростом его интереса к гуманитарному знанию, для полноценного всестороннего изучения общественной жизни. Культурология формирует в человеке его устремление к познанию, расширяет кругозор, формируя духовный мир. Результатом такого образования является успешная социализация и инкультурация, происходит социокультурная самоидентификация личности, её самоопределение в социокультурном пространстве: социальном, этническом, политическом, конфессиональном и т.д.

Эффективность учебного процесса обуславливается наличием учебников и учебных пособий, призванных ориентировать студента на современный уровень знания, стимулируя его творческую мысль. Все они разнообразны по объему, стилистике, содержанию, многие несут на себе субъективный взгляд на предмет изучения. Данное явление не всегда положительно влияет на студента, так как он оказывается в затруднительном положении при выборе своей позиции в том, или ином вопросе.

Вот почему при написании данного учебного пособия автор преследует своеобразную цель – оказать посильную помощь в формировании знаний, по становлению интегративного мировоззрения, способствующего успешной социализации молодого человека в современном витальном многообразии. Учебное пособие позволяет студенту осмыслить культуру как одно из условий успешной социализации. Для этого предлагается понять сущностную природу культуры как общественного явления и основные её характеристики. А также рассмотреть её генезис как закономерный процесс, обладающий свойственной ему логикой развития, логику теоретического анализа целостности культуры в описании ситуации XX столетия в качестве промежуточного итога культурной эволюции человечества. Особое значение в этом смысле приобретает оценка роли и места России во всемирном культурно-историческом процессе. Теоретический и эмпирический мир культуры безграничен, поэтому в пособии основное внимание уделяется характеристике основополагающих тенденций бытия культуры в то или иное историческое время, не уделяя пристального внимания рассмотрению отдельных конкретных культурных фактов.

Учебное пособие написано в соответствии с «Государственными требованиями (Федеральный компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников высшей школы по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины». Структурно оно разделено на два раздела. Во-первых, на теоретическую составляющую культурологи. Это вызвано необходимостью осмысления сущностной природы культуры как явления, для понимания его основных характеристик, которые собственно и способствовали бы выработке определения культуры. Во-вторых, на характеристику исторического бытия культуры. В данном разделе рассматривается реальная история культуры, её проявления в различные исторические периоды и социальных обществах.

В конце каждой темы предлагаются вопросы, которые могут помочь студенту не просто вспомнить содержание изученной темы, но и ориентировать на осмысление проблем, которые были лишь обозначены в тексте. Также в конце темы изложен базовый библиографический список литературы и представлены темы для рефератов и докладов, предназначенных для самостоятельной работы студентов. В конце пособия представлен краткий культурологический словарь, способствующий оказанию помощи студенту в овладении понятийным аппаратом учебной дисциплины.

Данное пособие, как и любая завершенная работа, не лишено недостатков, но автор попытался пробудить интерес у студентов-бакалавров к более серьезному и глубокому изучению культурологических проблем, являющихся одним из возможных вариантов поиска собственной идентичности и социализации человека в современном обществе. Автор не лишен надежды, что его цель будет достигнута.

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ

Тема I. КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК ДИСЦИПЛИНА.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ

Все нужно воспитывать: разумная способность должна стать разумом, тонкие чувства – искусством, влечения – благородной свободой и красотой, побудительные силы – человеколюбием...

И. Гердер

1. Становление культурологии, ее место и роль в комплексе гуманитарных наук; междисциплинарные связи культурологии.
2. Культурология как наука и учебная дисциплина, ее объект и предмет изучения.
3. Структура и состав современного культурологического знания.
4. Методология и методы исследования культурных феноменов.

Культурология – это наука о культуре, которая изучает различные формы, виды, и результаты бытия и деятельности человека. Культурология как наука о культуре возникла в сер. XX в., хотя, можно отметить, что еще в XIX в. Э. Тайлор – английский этнограф и антрополог, свою первую главу в книге «Первобытная культура» назвал «Наука о культуре», а вторую – «Развитие культуры». Однако широко использоваться данный термин стал благодаря трудам американского антрополога и культуролога Л. Уайта (1900 – 1975), опубликовавшего книги «Наука о культуре» и «Эволюция культуры». Смысл слова «культурология» Уайт определил как «творческое», «оно выявляет связь между человеческим организмом, с одной стороны, и экстрасоматической традицией, какой является культура, – с другой».

Любая наука начинается с рассмотрения простых систем, потом переходя к изучению более сложных. Каждая наука проходит данный путь своего становления. Неудивительно, что и культурология, возникшая из этнографии и этнологии, изучающих первобытную и современные примитивные культуры, затем распространилась на исследование более сложных культурных систем.

В советский период культурология рассматривали как лженауку, (точно так же как и генетика в рамках естественных наук) и даже сам термин находился под большим сомнением. Однако культурологическая проблематика, в ответ на социальный заказ 70-х годов прошлого века, активно пробивалась в трудах наших ученых, в форме социологии культуры, философии культуры, политической культуры и др. Поэтому среди её основоположников в отечественной науке мы можем назвать таких ученых, как Э.А. Баллер, М.М. Бахтин, Л.Н. Коган,

А.Ф. Лосев, Ю.М. Лотмана, Э.С. Маркарян, В.М. Межуев, Э.В. Соколов, и др. исследователей, активно разрабатывавших проблемы культуры.

По-другому обстояло дело на Западе, где культурология довольно давно завоевала право называться самостоятельной наукой. Как специфическая сфера гуманитарного знания культурология формируется в Новое время: философские концепции истории *Дж. Вико, И. Г. Гердера и Г. В. Ф. Гегеля*. основополагающее влияние на становление и развитие культурологии оказал *О. Шпенглер*, а также *В. Дильтей, Г. Риккерт, Э. Кассирер*. Но её развитие на Западе ограничивалось в основном частными исследованиями, и общая теория культурологии там не была создана (под наукой о культуре на Западе до сих пор понимается синтез научных представлений, включающий социально-этнографические знания, этнологию, культурантропологию, и этнопсихологию), в XX веке продолжалась развиваться культурологическая проблематика в трудах *М. Бубера, М. Вебера, К. Леви-Стросса, Х. Ортега-и-Гассета, А. Тойнби, З. Фрейда, Э. Фромма, П. Леви-Брюля, М. Хайдеггера, К.Г. Юнга, К. Ясперса, и др.*

В отличие от естественных наук, для которых характерно рациональное мышление, следующее законам логики (доказуемость, выводимость, проверяемость на практике), где целевой задачей является получение объективного знания, для предметов гуманитарного цикла, куда собственно и относится культурология, целью является не просто получение объективного знания, но и осмысление ценности изучаемого явления для определенного общества и исторического времени. Т.е. культурология дает вариативную, гибкую интерпретацию событий и явлений, ориентируясь на поиск смысла, на понимание. «Понимающее», «осваивающее» знание, соотнесение теоретических проблем и понятий с личным опытом и собственными ориентациями – специфика культурологии.

Перечень гуманитарных предметов достаточно обширен: философия, история, социология, филология и многие др. Культурология – гуманитарная дисциплина, основным предметом исследования которой является культура. Но культурология изучает не только культуру в целом, она рассматривает особые, специфические сферы культурной жизни (искусство, наука, религия, театр, язык), взаимодействуя с антропологией, этнографией, социологией, психологией, философией и т. д., в то же время, сохраняя своеобразие своего предмета изучения, тем самым являясь специальной культуроведческой дисциплиной, решая собственные исследовательские задачи. Таким образом, культурология является комплексной интегративной гуманитарной наукой, изучающей любой предмет, любое явление (даже явление природы) при том условии, что она обнаруживает в нем смысловое содержание, реализацию творческого человеческого духа, это и есть её отличие, например, от социологии.

Современность определила три основных взгляда на культурологию. Во-первых, культурология – комплекс наук, изучающих культуру. Во-вторых, ей отводится место вспомогательного раздела внутри дисциплин, связанных с рассмотрением проблем культуры. Третья точка зрения, более близкая нам по

духу, культурология – самостоятельная наука, со своим предметом, методологией и определенным местом в системе гуманитарного знания.

Сегодня можно выделить причины, которые привели к становлению новой науки о культуре. Прежде всего, следует отметить, что культурология возникла не на пустом месте. Уже существовала длительная традиция исследования культуры – культурфилософия, различные искусствоведческие дисциплины, социология, антропология, этнография, все выделенные науки вошли составной частью в культурологию. Отличие культурологии от предыдущих наук, быть может, заключается в стремлении получить, всеобъемлющее, универсальное, всеобщее знание о культуре, поскольку все названные и неназванные науки изучали культуру с позиций собственных задач, используя свой собственный ракурс рассмотрения. Но XX в. стремительно увеличил прирост эмпирического материала, выявил невозможность его полноценной обработки в рамках существующих научных дисциплин.

С другой стороны, интеграционные процессы, в ходе которых происходит бурное развитие культурных связей и выход национальных культур за свои границы, мощное наступление унифицированной культуры масс-медиа доказали необходимость выработки единых подходов к изучению культуры, в частности, для помощи национальным культурам сохранить свое своеобразие.

Еще одной важной причиной можно назвать рост интереса к гуманитарному знанию на фоне роста технократизма, отчуждения человеческого «Я», сведения человека только к его функциональности. В этой связи культурология в будущем вполне сможет выступить значительным гуманитарным противовесом таким идеям, способствуя воспитанию человеческой души, повышению уровня духовности человека и человечества, так как человек есть духовное и душевное существо. Великий немецкий мыслитель и поэт Гете как-то заметил: «Все, что я знаю, узнать может каждый, а сердце такое только у меня». Ни одна естественная наука, ни все они вместе не занимаются воспитанием человеческой души, поскольку это не входит в сферу их компетенции. Мир человеческого чувствования, духовный мир человека находится в ведении искусства, религии, философии, всей системы гуманитарного знания.

Теперь можно выделить существенные черты суверенной, самостоятельной научной дисциплины – культурологии. *Первое* – выделение её объекта и предмета, что является фундаментальной исходной задачей для признания самостоятельности научной дисциплины, другими словами выявление предметного поля, осознаваемой части действительности, которая является объектом изучения. Объект рассматривается как целостная, независимо от субъекта существующая система со всеми ее связями, элементами, противоречиями. Представляя собой некоторый структурно-сложный фрагмент объективной реальности и вместе с тем нерасчленённое богатство связей, отношений и граней, объект в различных ракурсах может изучаться разными науками, т.е. объект – это та часть реальности, на которую направлено исследование. Таким образом, **объектом культурологии** является феномен

культуры, который также изучается, в рамках различных гуманитарных дисциплин: истории, антропологии, этнографии, археологии, семиотики, лингвистики и т. д. Цель этих наук – исследовать с разных сторон указанный феномен, причем каждая из них выделяет свой определенный аспект, особую специфическую грань. **Предметом культурологии** являются объективные закономерности мирового и национального культурного процессов, явления и памятники материальной и духовной культуры, предпосылки и факторы возникновения, формирования и развития культурных интересов общества, его участия в приумножении, сохранении и передаче культурных ценностей.

Во-вторых, общее проблемное поле способствует установлению коммуникации между исследователями, пусть и стоящих на различных методологических позициях. Культурная коммуникация обуславливает характер культурологических методов, способ постановки и решения предметных задач. Следовательно, на основании изложенного выше можно сформулировать задачи культурологии. Основная задача последней – построить «генетику» культуры (речь идет о выявлении «гена» и «генетического кода» культурных феноменов, т. е. базисных структур, ответственных за передачу социального опыта человеческой деятельности). Наличие коммуникации при постановке предметной задачи есть признак любой научной дисциплины.

В-третьих, всякая наука имеет общий корпус текстов, признанных в данной науке эталонными, определяющими дальнейшее развитие науки. Наличие традиции также является признаком оформившейся науки. В области культурологии в общих чертах складывается подобный корпус эталонных произведений. Названные черты позволяют утверждать, что культурология уже имеет все основания говорить о своей суверенности.

К культурологическим проблемам можно отнести и следующие: выявление отношений культуры к природе, обществу и человеку; определение места культуры в системе бытия; исследование многомерного строения культуры; проявление сущности культуры в ее существовании (в многообразии конкретных культур, существующих в социальном пространстве и времени); филогенезе (развитие мира в целом) и онтогенезе (индивидуальное развитие организма); утверждение неповторимости и уникальности культурных миров; описание культурных феноменов; взаимоотношения культуры и цивилизации и т. д.

Культурологическая наука довольно сложна по своей структуре. Она подразделяется на теорию культуры (наука о наиболее общих закономерностях культуры) и историю (генезис) культуры. В нее входят: теоретическая и прикладная культурология, историческая культурология, морфология культуры, социодинамика культуры, культурная антропология и другие компоненты.

Теоретическая культурология занимается анализом основных вопросов теории и методологии культуры.

Прикладная культурология – изучение применения культурологического знания в разных областях социальной жизни и его эффективности. Особое

значение в данном аспекте развития науки приобретают диагностика и прогнозирование социокультурных процессов.

Историческая культурология изучает развитие и взаимосвязь культурно-исторических типов.

Морфология культуры – комплекс научных представлений о культурных формах, т.е. учение о внутренней структуре культуры, ее организационно-функциональном строении

Социодинамика культуры рассматривает социальную эволюцию культур и цивилизаций мира.

Культурная антропология изучает процесс взаимодействия человека и культуры, отличие человека как творца и носителя культуры от животного.

Культурологическая наука имеет различные уровни:

1. фундаментальная культурология и
2. эмпирическая, прикладная культурология.

Фундаментальная культурология – это ее теоретический уровень, а **эмпирическая культурология** отражает технологию внедрения

Культурология как междисциплинарное направление исследований постепенно включает в свою компетенцию методы наук, изучающих культуру. Понятие «метод» означает способ, подход исследования, выступающие как совокупность приемов, процедур познавательной деятельности, обеспечивающих ее соответствие природе изучаемого объекта и как следствие – истинность познания. Это естественно и закономерно. Ведь проблемы культуры, как уже отмечалось, являются фундаментальными, и их разработка требует привлечения целого комплекса частных, общенаучных и философских методов.

Поэтому культурология использует методы истории, археологии, этнографии, религиоведения, языкознания, истории науки, философии и других дисциплин, изучающих различные аспекты бытия человека и общества. Важную роль при этом играет системный, структурный, структурно-функциональный подходы.

Системный метод – этот изучает культуру каждого народа как единое целое, где все элементы связаны между собой и создают системные свойства, которых нет у каждого элемента в отдельности.

Структурный метод – этот метод ориентирован на исследование структуры культурной системы и взаимосвязей между ее элементами. (К. Леви-Стросс).

Функциональный метод – он нацелен на исследование функций данной культуры, т. е. на значение, который имеет феномен культуры в жизни общества. Основное внимание уделяется способам удовлетворения потребностей, интересов людей. При этом каждый культурный элемент выполняет особую функцию. (Ф. Баас, Б. Малиновский).

Структурно – функциональный метод применяется, если необходимо выделить и рассмотреть элементы, составляющие культуру, выявить роль каждого такого элемента в ее функционировании.

Компаративный метод, используемый при сравнении культур по какому-либо основанию, признаку в ходе «диалога» с другими культурами.

Эволюционный метод – часть исторического метода, рассматривающего динамику культуры как последовательную цепь непрерывных изменений, учитывающего и скачкообразные, резкие изменения, культурные революции, т. е. периоды создания новых типов культур и смены лидирующей роли отдельных отраслей культуры.

Многие культурологические исследования используют методы и подходы семиотики, аксиологии, даже философии. Прикладная культурология находится на стыке фундаментальной культурологии с экономикой, политологией, юриспруденцией, социологией, психологией, педагогикой. Методы этих наук, включая эксперимент, наблюдение, опросы всех форм, тестирование и т.д., также используются в культурологии для того, чтобы исследовать культурные процессы и разрабатывать проекты целенаправленного воздействия на культурно-ценностные установки людей.

Итак, **культурология – интегративная область знания**, рожденная потребностями современной эпохи на стыке культурфилософии, культурпсихологии, культурной и социальной антропологии, этнологии, социологии культуры, социологии, истории культуры и теологии культуры. Основой культурологии являются отдельные науки о культуре, в рамках которых складывается первоначальный аналитический синтез ее разнообразных факторов и феноменов. В становлении культурологии как области научного знания принято выделять следующие периоды: этнографический (1800 – 1860), эволюционистский (1860 – 1895), исторический (1895 – 1925). В эти периоды происходило накопление знаний, формирование представлений о предмете, выделение исходных оснований и ключевых категорий.

В рамках культурологии, культура изучается как естественная целостность через призму культурного становления человека и общества. Главная задача культурологического знания заключается в обеспечении понимания того, что есть человек, в каком мире он живет и какими должны быть способы его коммуникации с окружающей действительностью. Со второй пол. XX в. активная роль культуры начинает все более фиксироваться общественным сознанием и привлекает к себе внимание специалистов различных отраслей социально-гуманитарного знания. Однако принципиально новое понимание места и роли культуры в функционировании и развитии социума формируется не сразу.

Вопросы для повторения

1. Какова специфика науки культурологии?
3. Каковы основания признания культурологии суверенной дисциплиной?
4. В чем состоит принципиальное отличие культурологии от других наук, изучающих культуру.
5. Каковы основные причины «рождения» культурологии и ее задачи?
6. В чем состоят проблемы культурологии как науки?
7. Что относится к основным методам, принципам и законам культурологии.
8. Объясните значение основных понятий культурологии: культура, традиция,

цивилизация, норматив, стереотип поведения, духовность.

Библиографический список

1. Багдасарьян, Н.Г. Культурология: учебник / Н.Г. Багдасарьян. – М.: Высшая школа, 2007. – С. 9 – 38, 257 – 261.
2. Гуревич, П.С. Культурология / П.С. Гуревич. – М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2009. – С. 17 – 29.
3. Каган, М.С. Философия культуры / М.С. Каган. – СПб.: Петрополис, 1996. – 416 с.
4. Кравченко, А.И. Культурология: учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко – М.: Академический Проект, Трикста, 2003. – С. 8–27.
5. Культурология. Краткий тематический словарь / под ред. Г.В. Драч. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2001. – 192 с.
6. Культурология: люди и идеи / сост.: Н.А. Конрадова, А.Н. Рылёва; науч. ред. Е.А. Воронцова, Д.В. Писарева. – М.: РИК: Акад. проект, 2006. – 539 с.
7. Культурология: учебное пособие / под ред. проф. Г.В. Драча. – М.: Альфа-М; ИНФА-М, 2006. – С. 8 – 48.
8. Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов / под ред. проф. А.Н. Марковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. – С. 11 – 23.
9. Культурология. XX век: энциклопедия: в 2 т. / гл. ред., сост. и авт. проекта С.Я. Левит; отв. ред. Л.Т. Мильская. – СПб.: Университетская книга; ООО «Алетейя», 1998. – Т. 1. – С. 286 – 289, 367 – 370, 371 – 373.
10. Д.С. Лихачев – университетские встречи. 16 текстов / СПб гуманитарный ун-т профсоюзов; [науч. ред. А.С. Запесоцкий]: – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. – 96 с. ил.
11. Солонин, Ю.Н. Культурология: учебник / Ю.Н. Солонин, М.С. Каган. – М.: Издательство: Высшее образование, 2009. – С. 13 – 60.
12. Теория культуры: учебное пособие / под ред. С.И. Иконниковой, В.П. Большакова. – СПб.: Питер, 2008. – 592 с.
13. Уайт, Л.А. Избранное: Эволюция культуры / Л.А. Уайт – М.: РОССПЭН, 2004. – 960 с.
14. Уайт, Л.А. Наука о культуре / Л.А. Уайт // Антология исследований культуры: в 2 т. / сост. С.Я. Левит. – СПб.: Университетская книга, 1997. – Т. 1. – Интерпретация культуры. – С. 141 – 156.
15. Флиер, А.Я. Культурология для культурологов: учебное пособие / А.Я. Флиер. – М.: Академический Проект, 2007. – С. 5 – 15, 34 – 88.
16. Фейлман, Дж. Концепция науки о культуре / Дж. Фейлман // Антология исследований культуры: в 2 т. / сост. С.Я. Левит. – СПб.: Университетская книга, 1997. – Т. 1. – Интерпретация культуры. – С. 157 – 170.

Тематика рефератов и докладов

1. Споры о статусе культурологии в России (или за рубежом).
2. Междисциплинарность как феномен современной гуманитарной мысли.
3. Культурология Л. Уайта.
4. Культура в профессиональной деятельности современного специалиста
5. Культурология в системе социально-гуманитарного знания.
6. Культурология теоретическая и прикладная.
7. Методы изучения культуры.

Тема 2. СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ

*Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.*

Н.А. Заболоцкий

1. Концепт культуры и основные подходы к ее определению.
2. Морфология культуры. Материальная и духовная формы существования культуры.
3. Функции культуры.

Приступая к изучению дисциплины «Культурология», следует иметь в виду, что определение культурологии определяется через признание особой реальности – культуры и основная задача культурологии как одной из социально-гуманитарных дисциплин – осмыслить сущность культуры и многообразие форм ее проявления. Как и другие системы научного знания, она располагает своим понятийным аппаратом, структурой, методами исследований.

В обывательском представлении под «культурой» понимается сфера духовной деятельности людей на протяжении всего исторического развития человечества. Под духовными ценностями подразумевается все то, что не связано непосредственно с человеческим существованием: с одной стороны они являются показателем образованности, воспитанности, с другой, как определенный образ жизни, преимущественно городской, с третьей, как система культурных институтов и учреждений (театров, библиотек, музеев и т.п.).

Слово «**культура**» происходит от латинского, в основе которого лежит латинское «*cult*». В семантике данного корня можно рассмотреть ряд близких слов: «*cultio*» – возделывание, обрабатывание; «*cultor*» – возделыватель, житель, воспитатель, наставник, поклонник, почитатель; «*cultus*» – возделанный, уход, забота, воспитание, поклонение, почет; «*culter*» – нож, лезвие (во всех его разновидностях), нож как орудие жертвоприношения; «*cultrarius*» – человек, закалывающий жертвенное животное, нож как символ орудия, позволяющий отсекать лишнее, мешающее процессу естественного развития. Слово «*cult*»

практически во всех словарях определяется как «почитание», а латинское «*culture*» переводится как возделывать, обрабатывать. Два основополагающих смысла, таким образом, изначально присутствуют в слове культура: возделывание, взращивание и почитание, поклонение.

В этом первоначальном содержании понятия язык уже выразил важную культурную особенность – единство культуры, человека и его деятельности, хотя в понятие «культура» вкладывают самый различный смысл. Так, эллины через **пайдейю** (воспитание, образование) видели свое главное отличие от «диких», «некультурных варваров». Пайдейя по *Платону* означает руководство к изменению всего человека в его существе. В *Средние века* слово «культура» ассоциировалась с личными качествами, с признаками личного совершенствования. В эпоху *Возрождения* под личным совершенством начинают понимать соответствие гуманистическому идеалу. А с точки зрения просветителей XVIII в. культура означала «разумность». Цель культуры и высшее назначение разума совпадают: сделать людей счастливыми. Судьба слова «культура» в русском языке несколько своеобразна. Впервые оно было зарегистрировано в Карманном словаре иностранных слов, изданном в сороковые годы XIX в. *Н. Кирилловым*, но широкого распространения термин не получил. Еще в 1853 г. в журнале «Москвитянин» в статье о памятных ошибках русского языка упоминается слово «культура». Культура объявляется словом ненужным, поскольку существуют другие – «образование», «просвещение», «духовная жизнь». В первом издании Толкового словаря *В.И. Даля (1863 – 1866)* отмечены два значения культуры: основное – обработка и уход и переносное – нравственное и умственное образование. Именно это переносное значение в девяностые годы прошлого века получает широкое распространение в русской литературе. Есть еще одна особенность употребления слова «культура» в отечественной традиции: в нем явственно слышится оценочный момент, особенно когда производное от «культуры» «культурный» употребляется по отношению к человеку для его положительной оценки.

Понятие «культура» используется столь широко и применяется для описания столь различных явлений, что складывается представление о том, что это понятие не имеет четко определенного смысла. *Во-первых*, понятие «культура» используется для характеристики уровня развития личности, ее качеств, для описания чего-то, что существует вне личности и оказывается необходимым для усвоения содержания. Степень усвоения характеризует степень развития личности: культуру мышления, культуру поведения, культуру труда, культуру секса и даже культуру употребления вина и т.д. Граница, отделяющая культуру и некультуру, осмысливается как граница наличия и отсутствия.

Во-вторых, понятие «культура» рассматривается в оппозиции «свое» и «иное», когда желают охарактеризовать своеобразие какой-либо конкретной целостности, взятой в сравнении с другой конкретной целостностью: пастушеская культура, землевладельческая культура, христианская культура, мусульманская культура, городская культура, дворянская культура, массовая культура и т.д.

В-третьих, понятие «культура» используется для характеристики этапов изменения и развития некоего единого целого: применительно, например, к европейской христианской культуре говорят о культуре Средневековья, культуре Возрождения. Нового и Новейшего времени и т.д.

Наконец, *в-четвертых*, понятие «культура» используется в оппозиции «естественное и искусственное», культура противопоставляется природе

Заканчивая рассматривать генезис понятия «культура», можно констатировать, что классическое её понимание оформилось в эпоху *Просвещения* и стало синонимом интеллектуального, нравственного, и эстетического, то есть основанного на Разуме, совершенствовании человека в ходе его исторической эволюции. В этом значении понятие «культура» смыкалось с понятием «цивилизация».

В современной науке не существует целостного и универсального понимания феномена культуры. Все согласны с тем, что «культура» есть понятие достаточно обширное, предполагающее различные трактовки. Почему культура как своеобразная реальность не укладывается в прокрустово ложе дефиниций? Быть может, потому, что культура не существует как конкретно-определенное явление, а разлита по всему объему общества. Вслед за *М. Мамардашвили* можно сказать, что культура – это то, что по законам природы никак не может появиться, однако, все же существует, существует как неприрода, как то, что движением природы не создается. Культура не есть результат развития природы, она есть чувственно невоспринимаемая сущность социального, его основа, благодаря которой целостность социального и может только существовать. Следовательно, в зависимости от подхода, реализуемого тем или иным исследователем, изменяется и **дефиниция** ((от лат. *definitio*), краткое определение какого-либо понятия). Посмотрим на некоторые из них:

Этнографическая, в которой культура – совокупность знаний, искусства, морали, права, обычаев, верований, привычек, присущих человеку как члену общества.

Технологическая, где культура представляет собой определенный уровень производства и воспроизводства общественной жизни;

Деятельностная, где культура рассматривается как способ и результат жизнедеятельности человека, который отражается во всем обществе. и ценностная концепции культуры.

Ценностная (аксиологическая) концепция культуры подчеркивает роль и значение идеальной модели жизни общества, как воплощение, реализация должного в реальное (*В. Виндельбанд, Г. Риккерт*).

Социологическая, в которой культура предстает как исторически определенный уровень развития общества, его творческих сил и способностей отдельного человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях (*Т. Парсонс, П.А. Сорокин, Т.С. Элиот, А. Вебер*).

Психоаналитическая, где культура есть узаконенная система норм, запретов, табу, окружающих человека в обществе, определяющих его жизнь и отделяющих его от собственной животной природы.

Символическая, где культура является системой символических форм, позволяет человеку упорядочить не только внешний космос, но и внутренний микрокосм (*Э. Кассирер, К. Леви-Стросс, Ю.М. Лотман*).

В последнее время в научных работах, а затем и в обиходе появилось понятие «**художественная культура**», которое представляет собой своего рода «звено связи» между культурой в целом и искусством (*Б.М. Бернштейн, В.И. Волков, М.С. Каган, Л.Н. Коган, В.А. Конев, Ю.У. Фохт-Бабушкин*). В работах этих ученых художественная культура рассматривается в трех измерениях. *Первое измерение* – морфологическое, которое характеризуется возникновением, развитием и функционированием всех видов, родов и жанров искусства. *Второе измерение* – духовно-содержательное – определяется образом мира и человека, единым для всех искусств в каждую эпоху (с учетом национального своеобразия). Оно характеризует специфический творческий метод и опредмечивающий его художественный стиль творца, живущего в определенную культурную эпоху и относящегося к определенному этносу. *Третье измерение* – институциональное – выражается в способе организации художественной деятельности в каждом типе культуры, что проявляется в характере художественного производства и его потребления, регулируемом художественной критикой, эстетикой, искусствоведением.

Несмотря на оформление нового культурологического понятия, в качестве философской категории оно все же более относится к понятию «искусство». Являясь составной частью культуры, искусство представляет ее целостно, являясь своего рода микрокосмосом, отражающим весь культурный универсум – это тексты, знаковая система, коды, символы, архетипы, образы культуры.

В Философском словаре отмечается, что « в широком смысле культура есть совокупность проявлений жизни, достижений и творчества народа или группы народов»¹.

Этот ряд можно продолжать достаточно долго, например, *Д.С. Лихачев* предлагает рассматривать культуру как определенное духовно-этическое, сакральное поле, органическое целое, из которого нельзя безболезненно изъять хотя бы одну какую-либо часть, поэтому укажем лишь на то, что с разных точек зрения культура предстает как понятие, определяемое следующими элементами: язык, символ, код культуры и культурный артефакт.

Язык культуры – это средство межкоммуникативных связей, общения, формирующийся при взаимодействии людей. Освоение языка культуры – важнейшее условие социализации и аккультурации.

¹ Философский энциклопедический словарь / ред. - сост. Е.Ф. Губский и др. – М.: ИНФРА-М, 2004. – С. 229.

Символ культуры – условный знак, раскрывающий смысл, значение данной культуры. Символы используются в мировых культурах и религиях, в мифологии, живописи, литературе. Разгадывание символов, скрытых в предметах и таинственных историях, позволяет установить связь между культурами разных времен и народов, понять общность, единство и целостность человечества. Таким глубоко символическим знаком в религии и искусстве является крест, имеющий на протяжении человеческой истории множество форм.

Код культуры – это своего рода условный шифр, сокращенное обозначение, предназначенное главным образом, для передачи информации. К примеру, – система информации в виде набора математических чисел и знаков, применяемых в компьютерном программировании.

Артефакт культуры (лат. arte – искусственно, faktus – сделанный) – форма воссоздания какого-либо культурного феномена. Артефакт это процесс или образование, несвойственное объекту природы. Это образцы и модели культуры. Это может быть материальное воспроизводство какой-либо ушедшей в прошлое культуры, ее моделирование. Или – воспроизводство ритуалов, обрядов и иных процедурных форм поведения. Разумеется, артефакт никогда не может быть абсолютно точным воспроизведением воплощаемой им культурной формы. Он будет своего рода ее интерпретацией.

Таким образом, понять сущность культуры можно лишь через формы человеческой деятельности. Культура не может существовать вне человека, раскрывая, реализуя сущностный смысл его бытия, культура одновременно формирует и развивает эту сущность. Следовательно, культура приобщает человека к социуму, обществу. А сущность предстает как феномен. **Феномен культуры** – чувственно представшая сущность человеческого бытия.

Рассмотренные сущностные черты феномена культуры позволяют представить ее внутреннюю структуру, т.е. её **морфологию**. Морфология – наука о форме и строении организмов. Морфология культуры – учение о внутренней структуре культуры.

Существует давняя традиция, выработанная, прежде всего, археологами и философами, выделять в целостности культуры две базисные области: **материальную культуру и духовную культуру**. Вся совокупность материальных элементов (культура материального производства, труда, культура быта, физическая культура) составляет **материальную культуру**, а мифология, религия, наука, философия – **духовную**. Несмотря на солидную историю такого взгляда, следует признать, что подобный подход мало эвристичен. Данное подразделение часто бывает условным, поскольку в реальной жизни данные области тесно взаимосвязаны и взаимопроникаемы. Всякое явление культуры обладает материальной формой существования, что является результатом процесса опредмечивания. Культура имеет природное тело, даже такие феномены культуры, как музыка, поэзия, научные идеи предстают в материальной форме. Но, с другой стороны, даже самые примитивные орудия труда, технические изделия, которые традиционно относят к материальной культуре, наполнены

духовным смыслом, являются носителями информации. Каждое явление культуры – неразрывное единство материального и духовного, своеобразный «двуликий Янус».

Пользуется популярностью другой подход, который всю целостность культуры делит на два класса: на **обыденную культуру и специализированную**. Под первой понимается та сторона социума, которая связана с повседневной жизнью людей. **Обыденная культура** – это то, что воспринимает, впитывает в себя человек самым фактом своей жизни, в силу того, что он живет. Обыденная культура опирается на обыденное сознание, основанное на повседневном опыте человека.

Специализированная культура – культура институциализированная. Для того чтобы овладеть навыками специализированной культуры, необходимо профессиональное образование. Явления специализированной культуры создают профессионалы.

Наиболее разработанной на сегодняшний день представляется концепция морфологии культуры, предложенная *А.Я. Флиером*. Он использует представление об обыденной и специализированной культурах, но рассматривает их как два уровня качественно-определенного элемента единой системы культуры. *А.Я. Флиер* выделяет четыре блока человеческой жизнедеятельности, которые описывают полноту общественного бытия:

культура социальной организации и регуляции;

культура познания и рефлексии мира, человека и человеческих отношений;

культура социальной коммуникации, накопления, хранения и трансляции информации;

культура физической и психической репродукции, реабилитации и рекреации.

Эвристичность подхода *А.Я. Флиера* заключается в том, что культура предстает целостным, и одновременно, многоцветным, структурно организованным явлением, что позволяет, в свою очередь, более полно увидеть функциональное многообразие культуры.

Культура представляет собой multifunctionalную систему. Само понятие «**функция**» (лат. *«function»* – исполнение, выполнение, осуществление) вошло в научный оборот в *XVII столетии*, и употреблялось лишь в математике. Обретение данной категорией статуса культурологического понятия произошло в *начале XX в.*, когда в социологической науке был поставлен вопрос об общественных функциях культуры, понимаемых в плане их жизненного предназначения.

Главной функцией культуры является **гуманистическая**. Все остальные, так или иначе, связаны с ней и даже вытекают из нее.

Важнейшая – **функция трансляции (передачи) социального опыта**. Ее также называют **функцией исторической преемственности**, или информационной. Культура выступает единственным механизмом передачи социального опыта от поколения к поколению, от эпохи к эпохе.

Следующая функция – **познавательная (гносеологическая)**. Культура, концентрирует в себе лучший социальный опыт поколений людей, накапливает знания о мире и создает благоприятные возможности для его познания и освоения.

Семиотическая, или знаковая функция. Культура предполагает знание, владение им на основе определенной знаковой системы. Без изучения соответствующих знаковых систем овладеть достижениями культуры невозможно. Литературный язык – важнейшее средство овладения национальной культурой. Специфические языки нужны для познания мира музыки, живописи, театра. Естественные науки (физика, химия) также располагает собственными знаковыми системами.

Ценностная функция отражает качественное состояние культуры. Культура как система ценностей формирует у человека ценностные потребности и ориентации. По их уровню и качеству судят о степени культурности того или иного человека. Нравственное и интеллектуальное содержание выступают критерием соответствующей оценки.

Воспитательная функция, представляющая целенаправленное развитие человека. Оно осуществляется культурой через призму образования человека, освоения культурных ценностей и норм. Становление человека посредством усвоения ценностей культуры происходит в форме жизненного процесса.

Культура понятие многоаспектное, это и результат, процесс, деятельность, способ, отношения, нормы, система, но при этом главным объектом является человек.

Вопросы для повторения

1. Что означало слово «культура» в своём первоначальном смысле?
2. В чем Вы видите причины многообразия определений культуры?
3. В чем различие смысла термина культура в последующих словосочетаниях: культура поведения, художественная культура, культура и политика, русская культура?
4. Какова роль культуры в передаче социального опыта?
5. Перечислите, какие методологические подходы к определению понятия культуры вы знаете и кратко объясните основные различия между ними.
6. Следует ли стремиться к одному единственному определению культуры?
7. Социальное и культурное: совпадают ли эти термины по смыслу?
8. Объясните значение выражения: «человек как творец и творение культуры».

Библиографический список

1. Антология исследований культуры: в 2 т. / Сост. С.Я. Левит. – СПб.: Университетская книга, 1997. – Т. 1. Интерпретации культуры. – 546 с.

2. Багдасарьян, Н.Г. Культурология: учебник / Н.Г. Багдасарьян. – М.: Высшая школа, 2007. – С. 19 – 25.
3. Бачинин, В. А. Культурология: энциклопедический словарь / В. А. Бачинин. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 288 с.
4. Гуревич, П.С. Культурология: учебник / П.С. Гуревич. – М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2009. – С. 17 – 29.
5. Каган, М.С. Философия культуры / М.С. Каган. – СПб.: Петрополис, 1996. – 416 с.
6. Кармин, А.С. Культурология / А.С. Кармин, Е.С. Новикова – СПб.: Питер, 2006. – С. 12 – 35.
7. Костина, А.В. Культурология: учебник / А.В. Костина. – 3-е изд., доп. – М.: КНОРУС, 2008. – С. 10 – 27.
8. Кравченко, А.И. Культурология: учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко – М.: Академический Проект, Трикста, 2003. – С. 16 – 27.
9. Культурология: люди и идеи / ред. – сост.: Н.А. Конрадова, А.Н. Рылёва; науч. ред. Е.А. Воронцова, Д.В. Писарева. – М.: РИК: Акад. проект, 2006. – 539 с.
10. Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов / под ред. проф. А.Н. Марковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. – С. 11 – 23.
11. Культурология: учебное пособие / под ред. проф. Г.В. Драча. – М.: Альфа-М; ИНФА-М, 2006. – С. 8 – 48.
12. Культурология. XX век: энциклопедия: в 2 т. / гл. ред., сост. и авт. проекта С.Я. Левит; отв. ред. Л.Т. Мильская. – СПб.: Университетская книга; ООО Алетей», 1998. – Т. 1. – С. 336 – 338.
13. Д.С. Лихачев – университетские встречи. 16 текстов / СПб гуманитарный ун-т профсоюзов; [науч. ред. А.С. Запесоцкий]: – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. – 96 с. ил.
14. Мартынов, А.И. Культурогенез: учебное пособие / А.И. Мартынов. – М.: Высшая школа, 2008. – 335 с.
15. Мёрдок, Дж. Фундаментальные характеристики культуры / Дж. Мёрдок // Антология исследований культуры: в 2 т. – СПб.: Университетская книга, 1997. – Т. 1. – Интерпретация культуры. – С. 49 – 55.
16. Солонин, Ю.Н. Культурология: учебник / Ю.Н. Солонин, М.С. Каган – М.: Издательство: Высшее образование, 2009. – С. 205 – 257.
17. Теория культуры: учебное пособие / под ред. С.И. Иконниковой, В.П. Большакова. – СПб.: Питер, 2008. – 592 с.
18. Уайт, Л.А. Понятие культуры / Л.А. Уайт // Антология исследований культуры: в 2 т. / Сост. С.Я. Левит. – СПб.: Университетская книга, 1997. – Т. 1. – Интерпретация культуры. – С. 17 – 44.
19. Флиер, А.Я. Культурология для культурологов: учебное пособие / А.Я. Флиер. – М.: Академический Проект, 2007. – С. 119 – 124.
20. Хрестоматия по культурологии: учебное пособие для вузов / под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 1998. – С. 144 – 161.

Тематика рефератов и докладов

1. Культура как способ бытия человека.
2. Проблема разграничения материальной и духовной культуры.
3. Элитарная культура как феномен.
4. Потребности человека и их роль в развитии культуры.
5. Культура и социальный идеал.
6. Культура и свобода личности.
7. Национальная культура как феномен.

Тема 3. КУЛЬТУРА, ПРИРОДА, ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Прогресс... состоит не в том, чтобы идти всем в одном направлении (в таком случае он скоро бы прекратился), а в том, чтобы исходить всё поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества, во всех направлениях.

Н.Я. Данилевский

1. От природы к культуре (проблемы культурогенеза).
2. Культура и цивилизация.
3. Соотношение культуры и цивилизации.

В современную эпоху проблема соотношения культуры и природы актуальна в культурологии и является далеко небесспорной. Изучая данную проблему, можно обратиться к истокам культуры – её генезису в древних обществах, когда еще в период *античности* перед философией вставал вопрос разрешения антитезы «культура и природа», вследствие чего появляется слово «культура» обозначающая надприродный мир, противостоящий естественному, как результат творческой деятельности человека, изменяющего его самого как изначально природное существо и естественную среду его обитания.

Противоречие между природным – неизменным, стабильным и искусственным, привнесённым человеческой культурой, а значит подверженным трансформациям, первыми осознали древнегреческие философы-софисты (Пиррон, Секст Эмпирик), сформулировавшие мировоззренческий вопрос об отношении духа к природе. Философ Эпикур систематизируя потребности человека на природные и культурные (духовные), отмечал, что разумный человек должен стремиться к удовлетворению последних как приносящих наивысшее наслаждение.

Как теоретическая проблема она возникает в эпоху *Нового времени*, когда была осознана противоположность природы и культуры как противоположность «естественного» и «искусственного», слова стали восприниматься в качестве

антонимов. Природа – это естественное, закономерное, подчиненное необходимости; культура – искусственное, свободное, результат творчества.

В XX в. вопрос о взаимодействии природы и культуры разрешается с двух противоположных позиций: **сциентистской** – человек с помощью культуры стремится подчинить природу своим потребностям и **гуманистической**, призывающей к отказу от насилия над природой, проповедующей естественный образ жизни как альтернативный современному миру урбанистической культуры. В формирующейся современной постиндустриальной цивилизации складывается новый подход к решению этой проблемы, основанный на гармонизации отношений человечества и среды его обитания.

Существо проблемы культура и природа – это вопрос взаимодействия природы и культуры, понятой как наиболее полное и сущностное выражения социального. Человек начавший создавать собственный человеческий мир, по существу сделал первый шаг к разрыву с природой. Однако это не означает, что он отвергнул природу, культуру можно рассматривать и как вполне естественную ступень мировой эволюции. В данном случае человека можно рассматривать как соединительное звено между природой и культурой. Отечественные мыслители отмечали, что природа питает, воспроизводит национальную целостность, творит душу народа. Например, *Н.А. Бердяев* подчеркивал, что «два противоположных начала легли в основу русской души: природная, языческая, дионисийская стихия и аскетически-монашеское православие»². Священник *П. Флоренский* также отмечал, что, в основе всякого явления культуры лежит природное начало, а человек как носитель культуры, образует и преобразует стихийную природу.

Современный уровень знаний также вносит свои коррективы. Так, например, *М.С. Каган* выделяет три основных уровня отношений, складывавшиеся между природой и культурой: практические отношения, практически-духовные и духовно-теоретические.

Практические отношения осуществляют обмен веществ между природой и культурой, благодаря специфической форме человеческой активности – труду. В результате этого процесса и создается «вторая природа» – мир искусственных предметов в отличии от предметов, созданных самой природой. Культура предстает как преобразованная природа.

Практически-духовный уровень взаимоотношения природы и культуры выражается в том, что осуществляется духовное осмысление и освоение мира. Благодаря рациональному познанию, художественной фантазии, религиозной вере преобразуется природа, преодолеваются ее границы и она выступает в этом преобразованном виде.

Духовно-теоретическое освоение мира начинает складываться с эпохи Нового времени, характеризуя возросшую роль рационального познания человеком окружающего мира.

² Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века// Н.А. Бердяев // О России и русской философской культуре. – М.: ЭКСМО, 1990. – С. 44.

Говоря о взаимодействии природы и культуры, следует выделить несколько основных аспектов. Прежде всего, следует назвать хозяйственно-практический аспект, именно характер природы обуславливает тип и формы хозяйственной деятельности, а с этим связано разнообразие орудий труда и всех предметов материальной культуры. Сравните жизнь кочевых и оседлых народов. Природа предопределяет такие аспекты культуры как питание, разнообразие одежд, виды заболеваний и способы их лечения, традиции гостевания и многое другое. Тем самым природа питает и воспроизводит как созидательная сила тот уровень культуры, который называется культура быта.

Важным является эстетический аспект взаимосвязи природы и культуры. Эстетические представления, идеал красоты, изящества во многом зависят от той конкретной природной среды, в которой живет и действует человек. История искусств предоставляет богатый материал, позволяющий почувствовать различные идеалы красоты, характерные для разных национальных культур.

У исследователей большой интерес вызывает еще один из аспектов данной проблемы – *природа самой культуры*. Известная работа американского аналитика А. Кребера «Природа культуры» и посвящена этой проблеме, где природа представлена как особая реальность, «суперорганическая» сущность которой несводима к законам простого развития органического и неорганического миров. Исследователь, как и многие другие ученые-органицисты (Г. Спенсер, Э. Тайлор, О. Шпенглер, А. Тойнби), сравнивает культуры с природными организмами, развивающимися аналогично природе и проходящими те же стадии в своей эволюции от рождения до расцвета, угасания и смерти.

Следует выделять разные исторические типы взаимоотношений природы и культуры. На первых порах человеческой истории человек не выделял себя из мира природы воспринимал ее как живое существо, обладающее внутренней своей жизнью.

*Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык. –*

Известные строчки Ф.И. Тютчева точно выражают уровень восприятия природы, свойственный ранним этапам культуры.

Второй исторический тип отношения характеризуется дистанцированием человека от природы и увеличением прагматического утилитарно-потребительского отношения к природе, когда человек воспринимает природу как средство для удовлетворения своих потребностей.

Наконец, сегодня формируется иной тип отношения человека к природе, когда природа воспринимается как факт культуры. Природа является хранилищем исторической и культурной памяти, она символ отечества. Между так понятой природой и человеком формируются доверительные интимные отношения. Когда В. Высоцкий пел: «Ведь это наши горы, они помогут нам», – он выражал суть подобных отношений человека с природой.

Итак, культура – выражение творческой природы человека, в этом аспекте она выступает мерой его развития. Каков человек – такова и культура общества, как, впрочем, и наоборот. При таком подходе сама история общества фактически превращается в историю культуры, и под вольтеровской «философией истории», всей видимости можно применить и историю развития культуры.

К числу наиболее важных проблем современного культурологического знания необходимо отнести вопрос и о сущности и взаимоотношениях таких феноменов, как **культура** и **цивилизация**. В науке существуют два пути его решения: отождествление этих понятий и их разделение.

Несмотря на античное происхождение, термин «цивилизация» вошел в научный оборот лишь в эпоху *Просвещения*. Впервые его применил *Пьер Гольбах*. Данное понятие воспринималось как концепция прогресса, эволюционное развитие общества на началах Разума. Впоследствии данный термин обретает полисемантическую (многозначную). Например, в XIX в. значение «цивилизация» стало уточняться и приобретать независимый от «культуры» смысл. Заслуга привнесения нового смысла принадлежит американскому антропологу *Л.Г. Моргану* определившему цивилизацию как высшую стадию социального и культурного развития, сменяющую более древние этапы, такие как дикость и варварство (соответствующие обществам, не знающим письменности). *Л.Г. Морган* мыслил в русле эволюционных идей, рассматривая историю человечества как поступательное развитие от более низших стадий к высшим. *Ф. Энгельс* популяризировал концепцию *Л.Г. Моргана*, которая приобрела широкую известность.

Так понятие цивилизации приобрело одно из своих основных значений, его стали активно использовать историки и археологи. Эволюционный подход и идея *Л.Г. Моргана* о трёх универсальных стадиях развития человеческой культуры сыграли важную роль в становлении целого ряда эволюционистских теорий культуры. Одна из самых известных среди них учение об **общественно-экономических формациях К. Маркса**.

Со второй половины XIX в. в качестве альтернативы безраздельно господствующему в умах **линейно-стадиальному (эволюционистскому)** подходу зарождается **теория локальных цивилизаций**, в основе которых лежит различие понятий «культура» и «цивилизация». Классиками-основателями теории цивилизаций считаются *Н.Я. Данилевский*, *О. Шпенглер* и *А.Дж. Тойнби*.

В воззрениях основателей теории цивилизаций отвергалась идея всеобщего прогресса человечества как «закона» истории. Человечество не представляет собой единого субъекта историко-культурного процесса и не развивается синхронно по одним и тем же стадиям. Реальным субъектом истории являются цивилизации – относительно замкнутые социальные и культурные общности, состоящие из родственных племён или народов. Цивилизация подобно живому организму существует, чередуя смену определённых стадий: зарождения, расцвета, надлома, упадка. При этом в силу объективных условий порядок чередования этапов может нарушаться: возможно движение вспять, или же,

наоборот, быстрая гибель цивилизации (в теории *А.Дж. Тойнби*). Раз человечество не едино, а состоит из асинхронно развивающихся цивилизаций, не существует всеобщего прогресса, движения по одним и тем же универсальным стадиям развития.

Каждая цивилизация имеет локальный и самобытный характер, поскольку представляет собой особый тип культуры. *Н.Я. Данилевский* именовал цивилизацией высший этап развития локальной культуры (культурно-исторического типа). Близкий смысл вкладывает в понятие и *А.Дж. Тойнби*. Он рассматривает цивилизацию как единый организм, основанный на общности культуры, который может объединять несколько национальных государств (например, «цивилизация христианского Запада»).

Иную версию цивилизации предложил *О. Шпенглер*. Под понятием «цивилизация» он обозначил не этап расцвета культуры, а период упадка. Тем самым философ впервые жестко противопоставил культуру и цивилизацию как два разнокачественных феномена. Вслед за ним в «Смысле истории» русский философ *Н.А. Бердяев* отмечал, что во всякой культуре после расцвета начинается иссякание творческих сил, угасание духа, убыль духа. Меняется все направление культуры. Она направляется к практической организации жизни. По его мнению всякая культура есть культура духа, однако на известной стадии своего развития культура начинает разлагать свои основы, она духовно истощает себя, рассеивает свою энергию. С исчезновением, иссяканием духовных иллюзий приходит цивилизация – техничная, реалистичная, прагматичная, демократичная, обезличенная, массовая. Цивилизация имеет не природную, не духовную, а машинную основу, где техника торжествует над духом. На основе вышесказанного следует, что культура всегда индивидуальна и неповторима, в ее основе – творческий порыв, а Цивилизация же стремится к равенству, стандартизации и унификации. Данная версия стала популярной среди философов XX века.

Одни современные исследователи термин «цивилизация» рассматривают с семантической стороны, рассматривая производные от лат. *civis* – гражданин, гражданка. Этим термином в Риме обозначали жителя города, в отличие от села, а также использовали для принадлежности человека какой-либо общности: городу, отечеству, государству. Этот же смысл несли и производные слова: *civicus* – гражданский, отеческий, городской; *civitas* – гражданство, государство, община; *civilitas* – учтивость, вежливость, обходительность; *civilis* – достойный, подобающий гражданину, следование извне данным нормам.

Другие, базируют свои выводы исходя из двух основных направлений, оформившихся в предыдущую эпоху. Историческая наука определяет цивилизацию как крупную культурную общность, объединяющую несколько близких народов и стоящую на высоком уровне общественного развития. Данное определение продолжает традицию эволюционного подхода (*Л.Г. Морган*) или теорию локальных цивилизаций в русле идей *Н.Я. Данилевского* и *А.Дж. Тойнби*. Вторая интерпретация цивилизации сложилась в современной культурологии под

преобладающим влиянием философских идей *О. Шпенглера*, на основе их критического переосмысления. Она представляет собой пятую и самую современную (по времени возникновения) интерпретацию феномена цивилизации.

В современной культурологии принято считать, что культура и цивилизация – это разные стороны жизнедеятельности общества, существующие параллельно. Цивилизация – это не определенный этап развития культуры (локальной или мировой), а другой аспект общественной жизни, столь же древний, как и культура. Любое человеческое явление включает в себе частицу культуры, несёт на себе её отпечаток, но не все, имеющее искусственное происхождение автоматически нужно считать культурными артефактами. Вся область искусственного, созданного человеком, подразделяется на две части: **культуру и цивилизацию**. Второе понятие олицетворяет собой материально-техническую деятельность общества, ценностно-нейтральную и основанную на принципе практицизма. В эту область включается техника и технические изобретения, продукты промышленного производства, всё, что служит удобству, комфорту материальных условий жизни человека. Ценностная нейтральность означает, что достижения цивилизации сами по себе не несут никаких ценностей, и могут использоваться как во благо, так и во зло. К примеру, атомные технологии могут использоваться для выработки электрической энергии (атомные электростанции) или же для создания самого опасного из современных видов вооружения (атомной бомбы). Интернет может быть ценнейшим источником знаний в качестве международной «копилки» всевозможной информации, а может служить духовной и нравственной деградации, предоставляя свои виртуальные пространства для сомнительной продукции медиа-индустрии.

Культура, в свою очередь, ассоциируется с ценностным освоением мира, духовным развитием, внутренним состоянием человека. Достижения культуры зачастую совершенно не практичны, но не менее важны для полноценной жизни человека (духовные, нравственные, эстетические ценности, шедевры искусства). Культура в отличие от цивилизации явление глубоко индивидуальное и неповторимое, культуры народов весьма непохожи друг на друга, тогда как элементы цивилизации легко заимствуются и могут распространяться в одном и том же виде повсеместно (технологии производства, современные средства связи, интернет и т. д.).

Культурологическое понимание цивилизации не только отрицает тождество культуры и цивилизации, но также отвергает и их резкое противопоставление друг другу. Современные учёные отмечают, что между культурой и цивилизацией нет непримиримого противоречия, как считал в своё время *О. Шпенглер*. Культура и цивилизация, несмотря на все различия, органично связаны друг с другом. Более того, цивилизация генетически происходит из культуры, представляя собой **отчуждённую** от самой себя культуру, воплощённую во внешних, материально-технических и социальных формах. Любое техническое изобретение было когда-то творчески создано человеком, а значит, изначально

являлось продуктом культуры. Роль цивилизации заключается в том, что она создаёт условия, избавляющие людей от лишних затрат времени и сил на заурядное выживание. **Цивилизация** – средство подчинения сил природы человеку и «защитный пояс» от её разрушительных воздействий.

Для простоты восприятия все выше сказанное можно суммировать в единый метафорический образ. Если социальные отношения (политические, правовые, экономические и т.д.) составляют «тело» человеческого общества, то культура представляет собой его «душу». Цивилизацию же можно определить как внешние «одежды» общества, в которые оно облачается в ходе своего исторического развития.

Более подробно вопросы развития культурологических взглядов на данную проблематику можно получить, обратившись к проблеме типологии культуры, наиболее подробно разработанной в последующей теме, посвященной основным культурологическим концепциям.

Вопросы для повторения

1. Охарактеризуйте сущность оппозиции «природа – культура».
2. Можно ли говорить о различных исторических типах форм отношений культуры и природы? Каковы они?
3. В чем расходятся современные трактовки «цивилизации» в исторической науке и культурологии?
4. Как вы понимаете, что общего и в чем различие понятий «культура» и «цивилизация»?
5. В чем суть понятия «экология культуры»?

Библиографический список

1. Багдасарьян, Н.Г. Культурология: учебник / Н.Г. Багдасарьян. – М.: Высшая школа, 2007. – С. 197 – 215, 461 – 485.
2. Большаков, В.П. Культура как форма человечности / В.П. Большаков. – Великий Новгород, 2000. – 160 с.
3. Гуревич, П.С. Культурология: учебник / П.С. Гуревич. – М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2009. – С. 72 – 84.
4. Давидович, В.Е. Сущность культуры / В.Е. Давидович, Ю.А. Жданов. – Ростов-н/Д, 1979. – 27 с.
5. История философии: Запад – Россия – Восток: учебник для вузов: в 4 кн. / ред. Н.В. Мотрошилова, А.М. Руткевич. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина. – Кн. 1. – 480с.; Кн. 2. – 557с.; Кн. 3. – 448с.; Кн. 4. – 560 с.
6. Кравченко, А.И. Культурология: учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко. – М.: Академический Проект, Трикста, 2003. – С. 148 – 174.
7. Оруджев, З.М. Культура и цивилизация / З.М. Оруджев, Т.В. Кузнецова // Вестник МГУ. Серия «Философия». – 2005. – № 2. – С. 82 – 102.

8. Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов / под ред. проф. А.Н. Марковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. – С. 11 – 22.
9. Культурология: учебное пособие / под ред. проф. Г.В. Драча. – М.: Альфа-М; ИНФА-М, 2006. – С. 166 – 171, 171 – 184, 219 – 229.
10. Культурология: краткий тематический словарь / под ред. Г.В. Драч. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 192 с.
11. Маркузе, Г. Одномерный человек / Г. Маркузе. – М.: Изд-во АСТ; Ермак, 2003. – 331 с.
12. Мечковская, Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: учебное пособие / Н.Б. Мечковская. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 432 с.
13. Солонин, Ю.Н. Культурология: учебник / Ю.Н. Солонин, М.С. Каган. – М.: Издательство: Высшее образование, 2009. – С. 222 – 227, 227 – 246.
14. Теория культуры: учебное пособие / под ред. С.И. Иконниковой, В.П. Большакова. – СПб.: Питер, 2008. – 592 с.
15. Чумаков, А.Н. Метафизика глобализации: культурно-цивилизационный контекст / А.Н. Чумаков. – М.: «КАНОН+», 2006. – 516 с.
16. . Каган, М.С. Философия культуры / М.С. Каган. – СПб.: Петрополис, 1996. – 416 с.
17. Флиер, А.Я. Культурология для культурологов: учебное пособие / А.Я. Флиер. – М.: Академический Проект, 2007. – 207 с.

Тематика рефератов и докладов

1. Культура и цивилизация.
2. Постиндустриальное общество и его культура.
3. Культура и природа.
4. Экология культуры.
5. Традиции и обычаи в формировании культуры.
6. Индивидуальность в пространстве культуры.

Тема 4. ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ.

ОСНОВНЫЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ

*С тех пор, как существует мирозданье,
Такого нет, кто б не нуждался в знанье.
Какой мы не возьмем язык и век, –
Всегда стремился к званью человек.*

Рудаки

1. Общая типологизация культур: мировая, этническая (национальная) и региональная культуры.
2. Историческая типологизация культур: формационный и цивилизационный подходы.
3. Понятие субкультуры. Массовый, элитарный, тоталитарный, маргинальный типы культур. Локальные культуры.
4. Основные культурологические концепции.

Присущее культуре многообразие, способность выполнять различные функции и внутренняя взаимосвязь её составляющих делают культуру неперенной частью не только совокупного производства в целом, но и каждой формы социальной активности в отдельности. Культура влияет на производство и составляет «культуру производства», на политику и составляет «политическую культуру» и т.д. Она становится и средством оформления классовых отношений или национальной самобытности.

Культура тесно связана со многими сферами социальной деятельности, что придает ей большое многообразие. В связи с этим, одной из важных проблем является выбор основной **типологической единицы** – исходной формы культурных образований, которые подразделяются на различные типы. Поэтому типологию культур можно представить **на основе разных критериев**:

- региональная принадлежность (культуры Востока и Запада, средиземноморская, латиноамериканская);
- регионально-этническая особенность (русская, французская);
- этническая принадлежность (народная, национальная, этническая культура);
- принадлежность к историческому типу общества (культура традиционного, индустриального, постиндустриального общества);
- связь с религией (культуры религиозные и светские);
- хозяйственный уклад (культура охотников и собирателей, земледельцев, скотоводов, бронзовая культура, индустриальная культура);
- сфера общества или вид деятельности (культура производственная, политическая, экономическая, экологическая, художественная и т.п.);
- связь с территорией (сельская и городская культура);
- специализация (обыденная и специализированная культура);

– уровень мастерства и тип аудитории (высокая, или элитарная, народная, массовая культура) и др.

Типология культуры представляет собой классификацию по каким-либо основаниям и общности признаков, дает возможность объяснить и систематизировать множественность разнородных культур, а также ее рассмотрение в соответствии с ее внутренней динамикой и историческим развитием. Но необходимо помнить, что любое объединение культур в группы и выделение различных культурных типов условно постольку, поскольку реальные культурные образования намного сложнее по своему содержанию, однако наука нуждается в разного рода классификациях для аналитических исследований.

Собственно типологизация культуры (классификация, систематизация) есть научный метод, в основе которого лежит стремление сгруппировать объекты системы с помощью обобщенного типа или модели, и используется в целях сравнительного исследования связей, функций, отношений, уровней организации объектов.

Основными логическими параметрами культурологической типологии являются **диахрония** – **синхрония** и **линейность** – **дискретность**. **Диахрония** реализует исторический подход к типологии культуры, рассматривая ее в системе *пространства-времени, горизонтали и вертикали*. **Синхрония** рассматривает культуру в системе *пространственных координат*, выделяя, как основную, *горизонталь*. Синхрония рассматривает культуру в определенный исторически-временной период, делая как бы одновременный срез, что используется при сравнительном изучении культур в рамках вполне конкретного временного отрезка. **Линейный подход** определяет непрерывную неразомкнутую цепь развития истории культуры, тогда как **дискретный подход** реализует идею о прерывистости, скачкообразности мирового культурно-исторического процесса.

В результате, в рамках культурологии реализуются две основополагающие классификации: *историческая типология, по-видимому, самая древняя и социальная типология*. В социальной типологии выделяют этнические и национальные культуры, а также профессиональные типы культур.

Впервые, из дошедших до нас источников, культурологическая классификация отражена в книге пророка *Даниила из Ветхого Завета*, в которой автор выделил пять царств: «золотое» (Ассиро-Вавилонское), «медное» (Персидское), «железное» (Македонское), «глиняно-железное» (Римское) и последнее – Царствие Небесное, «которое вовеки не разрушится,... оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно».

В V в. до н.э. древнегреческий историк *Геродот*, при описании греко-персидских войн, разделил все народы на две части – эллинов и варваров. Рассматривая эти примеры, мы видим, что *Даниил* применяет диахронную типологию, а *Геродота* – синхронную, т.е. пространственно-горизонтальную, что характерно для всей древнегреческой культуры с ее концепцией циклического времени.

В эпоху *Возрождения*, обратившейся к *Античности* были заложены основы исторической диахронной типологии, которой мы пользуемся и сегодня. *Гуманисты Возрождения* представили развитие культуры и истории как синусоиду, начиная с взлета *Античности*, через упадок *Средних веков* к новому возвышению в эпоху *Возрождения*. Данная типология использовалась и в эпоху Нового времени, постепенно став вполне традиционной. Как результат, в современной истории культуры применяется данная историческая типология, делящая историю культуры по классическим периодам: *Древний мир, Античность, Средние века, Возрождение, Новое время*.

Немецкий философ Г. Гегель в XIX в. написал, вероятно, первый собственно культурологический труд «*Феноменология духа*», где он представил типологию культур в форме конкретно-исторических проявлений поступательного развития Абсолютного Духа. Философ выделил следующие типы культуры, исходя из полноты обладания ею «свободой духа»: восточный тип (свободен один – монарх), греческий тип (свободны некоторые – граждане полиса), германский тип (свободны все – демократия).

Идеи Г. Гегеля, на основе субъективного восприятия в дальнейшем были воплощены в формационной теории К. Маркса, выдвинувшего мысль о смене **общественно – экономических формаций – ОЭФ**. По его идее *общественно-экономическая формация* – это исторический тип общества, основывающийся на определенном способе производства материальных благ и выступающий как ступень прогрессивного развития мировой истории человечества от первобытнообщинного строя к коммунизму. Таким образом, в предшествующей ему истории К. Маркс выделяет 4 типа общественно-экономических формаций: *первобытнообщинный строй, рабовладельческий, феодализм и капитализм*. Культура, по его мнению, выступает как величина вторичная по отношению к типу общественно-экономической формации.

Но наиболее полно типологии культуры были разработаны в работах таких известных исследователей, как М. Вебер, Н.Я. Данилевский, А. Тойнби, Ф. Ницше, О. Шпенглер, П. Сорокин, М. Мид, Ю. Лотман.

В культурологии реализуются две основополагающие классификации: *социальная типология* и *историческая типология*. В социальной типологии выделяют этнические и национальные культуры, а также профессиональные типы культур.

Человек коллективное существо. Опыт совместной жизни на определенной территории приводит к складыванию общих черт. Формируется единообразный язык, религиозные представления, рациональное осмысление мира, черты хозяйственной жизни. Все это и представляет собою **этнический тип культуры**. Этнография, как особая отрасль исторического знания, делает предметом своего исследования именно этническую культуру.

Динамика истории проявляется в том, что этнические сообщества постепенно складываются в нацию. Это, в свою очередь, приводит к формированию **национальной культуры**. Для современной культурологии актуальной является

проблема изучения особенностей той или иной национальной культуры. Уже в XIX в. активно развивалась школа «Психология народов». Представители этого направления стремились выразить своеобразие национальной культуры с помощью понятия «дух народа». В начале XX века представителями французской «Школы Анналов» (Л. Леви-Брюль, Л. Февр, М. Блок и др.) введено в научный оборот понятие «**ментальность**». В первоначальном контексте ментальность означала наличие у представителей того или иного общества некоего определенного умственного инструментария, своеобразной психологической установки, которая позволяла воспринимать и осознавать свое природное и социальное окружение и самих себя.

Помимо определяемых видов культуры, существуют и различные формы её проявления:

1. **субкультура** – во множестве социальных групп (национальных, демографических, социальных, профессиональных), формируется собственная культура, в которой существует своя система ценностей и правил поведения.

XX век обострил проблему «отцов и детей», определил становление её выражения в форме молодежной субкультуры. Молодежная субкультура – это форма самовыражения, самовысказывания, самосознания молодых. Молодежная культура сознательно дистанцируется по отношению к «культуре отцов», стремится высказать свое собственное понимание смысла жизни, нравственных ценностей. Молодежная субкультура неоднородна, немонолитна (можно перечислить такие направления как готы, ЭМО, фрики, панки, рокеры и т.п.).

2. Совокупность ценностей, верований, традиций и обычаев, которыми руководствуется большинство членов общества, называется **доминирующей культурой**.

3. Субкультура, которая не просто отличается от доминирующей культуры, но противостоит ей, находится в конфликте с доминирующими ценностями, носит название **контркультуры**.

4. **Элитарная культура** – культура, созданная привилегированной частью общества либо по ее заказу. Она включает изящное искусство, классическую музыку и классическую литературу.

5. **Народная культура** – форма культуры, созданная творцами, не имеющими профессиональной подготовки, как правило, не оставившими свои имена, или эти имена сохранялись в поэтических преданиях и сказаниях. Она включает мифы, легенды, сказания, эпос, сказки, песни, танцы.

6. **Массовая культура**, одна из самых противоречивых и исследуемых форм – культура потребительского, искусство для каждого, оно обязано учитывать его вкусы и запросы. Массовая культура может быть интернациональной и национальной. Явления массовой культуры фиксируются со *второй пол. XIX в.*, когда философов и социологов стал привлекать феномен толпы. Психологию человека толпы исследовали *Г. Тард, Г. Лебон, З. Фрейд*. Американский социолог *Д. Белл* в работе *«Конец идеологии»* очертил пять основных значений понятия «масса» как недифференцированное множество. Человек массы характеризуется

безответственностью, потерей индивидуальности, стремлением к конформизму, он подвержен коллективной экзальтации, массовому психозу. Главное – масса – это коллектив, где исчезает индивидуальность.

Развитие СМИ привело к формированию массовой культуры, т.е. культуры ориентированной на человека массы. Эта культура, как правило, доступна, рассчитана на невзыскательного потребителя. Именно механическое потребление, не требующее творческого усилия в процессе восприятия. Массовая культура есть объективный феномен развития индустриального и постиндустриального общества. Возможности широчайшего репродуцирования и транслирования фактов культуры – вот первоначальный источник возникновения массовой культуры. Массовая культура характеризуется огромной энергией экспансии, она стремится охватить все пространство человеческого бытия, она навязывает себя.

В этих условиях человек оказывается нивелированным, схожим со всеми другими как по своим желаниям и установкам, так и по образу жизни. Стандартные модели потребления предлагают усредненные модели поведения человека, а в итоге приводят к ощущению одиночества и опустошенности. Пребывание в массе приводит к разрушению индивидуальности человека. Впервые проблема саморазрушения человека, его культурной деградации была поставлена в работах философов *Ф. Ницше*, *Х. Ортеги-и-Гассета* и др.

Как уже отмечалось, наиболее полно типологии культуры были разработаны в трудах *О. Шпенглера*, *М. Вебера*, *Н.Я. Данилевского*, *А. Тойнби*, *Ф. Ницше*, *П. Сорокина*, *М. Мида*, *Ю. Лотмана*.

В своих культурологических концепциях они пытались разрешить две важные проблемы:

1. существует ли мировое культурное единство, или множественность локальных культур;
2. соотношение культуры и цивилизации.

Рассмотрим зарисовки взглядов представленных мыслителей.

Николай Яковлевич Данилевский – философ почвеннического направления³, автор фундаментального историко-философского труда «*Россия и Европа*». В настоящее время *Н. Я. Данилевский* признан основателем теории локальных цивилизаций, опередившим почти на полвека *О. Шпенглера*, долго считавшегося первооткрывателем цивилизационного подхода.

В своей культурологической теории *Н.Я. Данилевский* (1822 – 1885) исходил из той посылки, что традиционная периодизация всей истории человечества, разбивающая её на древнюю, среднюю и новую эпохи, искусственна. Человечество не развивается одновременно во всех регионах по одним и тем же этапам, потому что оно состоит из отдельных племён и народов. Последние

³ Течение русской общественной мысли, родственное славянофильству, возникшее в 1860-е гг. (наиболее яркие его представители – Ф.М. Достоевский, А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов). В своих сочинениях почвенники обосновывали самобытный путь развития России при сохранении её «национальной почвы», т.е. национальной духовности и религиозности, нравственности и других культурных ценностей, традиций и идеалов.

являются самостоятельными субъектами истории. Жизнь различных народов составляет самобытные **культурно-исторические типы (или цивилизации)**. Они возникают на основе языковой общности одного или нескольких близких друг другу народов. Культурно-исторические типы представляют собой сложные социальные организмы, которые, как и все организмы, когда-то зарождаются, существуют определённое время, испытывают период расцвета, потом стареют и умирают. Соответственно, жизнь каждого из культурно-исторических типов можно разделить на несколько этапов. Данилевский выделил три таких этапа.

1. *Этнографический период* соответствует «древней истории» культурно-исторического типа. Это подготовительный этап, на котором собирается запас сил для сознательной деятельности народа. Он может длиться тысячелетиями. В это время складываются все основные оригинальные черты племени: язык, мифология, эпос, формы быта, отношение к природе и себе подобным.

2. Второй период в развитии культурно-исторического типа наступает с обретения состояния государственности, когда народ укрепляет своё внешнее существование и становится самостоятельной политической единицей в истории.

3. *Период цивилизации* – это время расцвета, растраты накопленных творческих сил, когда они проявляются преимущественно в духовной деятельности, развитии науки и искусства, практическое осуществление национальных идеалов правды, свободы, общественного и личного благоустройства. После пышного, но относительно недолгого, цветения (500–600 лет) культурно-исторический тип дряхлеет и сходит с исторической сцены.

В истории человечества *Н.Я. Данилевский* выделил десять культурно-исторических типов, достигших стадии цивилизации: *египетский, китайский, ассирийско-вавилонско-финикийский (или древнесемитический), индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, арабийский (или ново-семитический), германо-романский (европейский)*. Каждый из перечисленных культурно-исторических типов сыграл свою положительную роль в истории, сделав вклад в общую сокровищницу культуры человечества. **Русский народ** вместе с остальными славянскими племенами в типологии *Н.Я.Данилевского* составляет относительно молодой славянский культурно-исторический тип, не достигший ещё состояния цивилизации, потому он не включён в этот список.

Н.Я. Данилевским соответственно был выдвинут следующий закон развития культурно-исторических типов: начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого типа. Это значит, что попытка замены самобытных начал, лежащих в основе одного культурно-исторического типа началами, составляющими принадлежность к другому культурно-историческому типу, приводит к искажению либо уничтожению всей национальной жизни и превращению самого народа из самостоятельного исторического деятеля в «этнографический материал» для другой народности.

Однако это не означает, что цивилизации существуют совершенно изолированно. Культурная преемственность обнаруживается в истории Запада: цивилизация Древней Греции развивалась под влиянием Египта и Финикии,

Древнего Рима – под влиянием Древней Греции, в свою очередь культура Греции и Рима послужила материалом для расцвета германо-романской Европы. И философ не отвергает позитивного способа влияния цивилизаций друг на друга, он лишь критикует идеи механического подражания одной цивилизации по отношению к другой.

Главной идеей культурологической теории *Н.Я. Данилевского* является понимание прогресса как **многолинейного** развития. Эта идея была направлена против эволюционистского (линейно-стадиального) подхода к истории и культуре, считающего, что всё человечество развивается по одним и тем же стадиям у разных народов и движется в одном направлении: к одним ценностям и одинаковому образу жизни, что характерно было для *европоцентризма*. Проблему соотношения национального и общечеловеческого в культуре *Н.Я. Данилевский* решает по-иному. Нет такой цивилизации, ни прошлого, ни современности, которые могли бы считаться высшей точкой развития человечества. Каждая цивилизация в истории имела достижения в тех видах деятельности, к которым склонны были народы, её составляющие. При этом наибольшие результаты проявляются, как правило, только в одном виде деятельности. Древние греки дошли до предела совершенства в идее красоты и поэтому они подарили миру искусство, которое стало достоянием всего человечества (хотя помимо этого, они развили науку и философию). Системой гражданского права и политической организацией государства обогатила человечество древнеримская цивилизация; религиозной идеей монотеизма (веры в единого Бога) – древнееврейская цивилизация. Наиболее существенными результатами германо-романской (европейской) цивилизации стало развитие естествознания (аналитического изучения природы) и промышленности. Таким образом, человечество в целом развивается, проявляя выдающиеся достижения и результаты в различных видах деятельности, не синхронно и в одном месте, но одновременно и разномерно.

Отсюда следует, что единственным реальным путём всеобщего прогресса человечества может быть только развитие в границах собственных событийных цивилизаций. Выражаясь языком *Н.Я. Данилевского*, «прогресс... состоит не в том, чтобы идти всем в одном направлении (в таком случае он скоро бы прекратился), а в том, чтобы исходить всё поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества, во всех направлениях»⁴. Значит, общечеловеческой цивилизации не существует. Идеалом человечества может быть не обще-, а «всечеловеческая цивилизация», достижимая последовательным или совместным развитием всех культурно-исторических типов.

Центральной темой теории локальных цивилизаций *Н.Я. Данилевского* выступает также проблема культурного самоопределения России и судеб славянского культурно-исторического типа в целом. Основным тезисом, проходящим через всю его книгу, является утверждение, что Россия и Европа принадлежат к различным культурно-историческим типам, а значит, следуют

⁴ Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М.: Библиотека «Вехи», 2002. – С. 102.

разными историческими путями. Чтобы раскрыть свои творческие культурные силы, славяне должны образовать самобытную цивилизацию. Для этого необходимо создание свободной политической федерации всех славянских народов, куда автор планировал включить западно-славянские народы, живущие под владычеством Турции (Балканы) и Австро-Венгерской империи. Славянскому культурно-историческому типу русский мыслитель отводил особую роль в будущих судьбах мира.

Отметим, что научные прогнозы русского мыслителя продемонстрировали его удивительную прозорливость в предупреждении русской обществу о губительности «европейничанья» и механического заимствования западных социально-политических идей и порядков. С другой стороны, его панславистская идеология оказалась нереалистичной. История показала правоту его оппонента *К.Н. Леонтьева*⁵, заметившего ещё в XIX в. отрыв западно-славянских народов от общих с русской нацией культурных корней, их тяготение к западной (германо-романской) цивилизации.

Теория *Н.Я. Данилевского* вернулась к нам в обработке *О. Шпенглера*, основоположника теории локальных культур в западно-европейской научной мысли, опубликовавшего в 1918 г. первый том культурфилософского труда «*Закат Европы*»

Культурфилософия Освальда Шпенглера. В концепции *О. Шпенглера* (1880 – 1936) мировая история – особая временная реальность, в которой независимо друг от друга возникают, живут и умирают отдельные культурные организмы. Каждая культура живёт своей особой жизнью, которая подобна жизни человека. Причём культурные организмы замкнуты и взаимно непроницаемы. Продукты умершей культуры могут стать достоянием другой культуры, но они никак не могут повлиять на её содержание.

В его понимании культура это

- 1) некий организм – с целью показать её целостность;
- 2) личность, чтобы указать на её индивидуальное своеобразие;
- 3) художественное произведение – с целью выразить мысль о наличии в ней общей цели и общего стиля. Сама же сущность культуры – неразрешимая загадка.

«**Цивилизация**» – одно из центральных понятий концепции *О. Шпенглера*. Он был первым европейский исследователь, вложивший в этот термин негативный, противоположный культуре смысл. Цивилизация для *О. Шпенглера* – это умерщвление культурной жизни, этап её агонии, превращение культуры в мёртвое нагромождение сделанных человеком вещей.

В отличие от *Н.Я. Данилевского* *О. Шпенглер* рассматривает восемь культур: египетская, вавилонская, индийская, китайская, аполлоновская (античная),

⁵ К.Н. Леонтьев (1831 – 1891) – известный представитель почвенничества, выдвигавший идею «византизма» как пути развития самобытных начал русской культуры. Для византизма характерно сохранение и укрепление православия в области религии, самодержавной монархии в области государственности, религиозно-аскетической нравственности, отвергающей идеи земного счастья и прогресса человечества.

арабская (магическая), мексиканская, фаустовская (западная). Наиболее пристально рассматривает античную, западную и арабскую культуры.

Мировоззрение, являясь основой, сердцем каждой культуры есть символическое выражение идеала, который она стремится воплотить в действительность. Культурная символика носит чувственно-пространственный характер. Мир культуры – это мир, соотношённый с определённой душой. В основе мира культуры лежит **прасимвол** – способ представления окружающего мира (ландшафта) культуры в его пространственной протяжённости, который кроется в формах государства, религиозных культах и мифах, художественных стилях литературы, живописи, музыки, основных понятиях философии и науки. Сам же прасимвол «непостижим» и «неосуществим». Его нельзя изложить в словах, так как язык и формы познания сами суть производные от него символы. Прасимвол отражается в образе, задаваемом культурой.

Например, прасимвол египетской культуры – дорога. Дорога – символ движения не только в пространстве, но и во времени. Поэтому египтянин несёт в себе память о прошлом и заботу о будущем. Египетская культура проникнута идеей долговечности и пирамида – гигантский треугольник стрелки, указывает конец этого пути.

Прасимвол аполлоновской (античной) культуры – ограниченное материальное тело. Для античного грека реальны только тела – обозримые, осязаемые, существующие здесь и теперь. Вся античная культура – архитектура, музыка, литература, религия, физика, математика – телесна, пластична осязаема. Именно поэтому, греки не знали отрицательных чисел, все числа, формулы должны быть осязаемы, телесны. Даже Космос, Вселенная – тоже особое тело. Полисы – города-государства – обозримые, осязаемые тела. Родина – это то, что можно обозреть с крепостных стен своего города. Поэтому, Греция никогда не была единым государством (ведь его нельзя увидеть). Даль пространства напрямую зависит от ощущения времени. Античный человек живёт только настоящим, он антиисторичен. Его реальность – видимый мир.

Прасимвол фаустовской (западной) культуры – бесконечность. Зародившаяся на просторах Северной Европы душа этой культуры постоянно устремлена вдале. Всякие границы стесняют её, она не может останавливаться на достигнутом. Отсюда обуревающая европейцев жажда путешествий, поиска новых земель, новых впечатлений, новых сфер приложения сил. Постоянные войны, оккупации, крестовые походы, Магелланово кругосветное путешествие, создание всемирной Британской империи – всё это свидетельствует о безудержной тяге к всё большему расширению и подчинению окружающего пространства. Эта тяга побуждает европейцев изобретать телескоп и микроскоп, придумывать пароход и автомобиль, строить нацеленные ввысь готические соборы.

В сознании западного человека проблема пространства органично связана с проблемой времени. Время здесь бесконечно. Западный человек стремится вырваться из бега времени, из настоящего к прошлому и будущему. В этом кроется интерес к прошлому – создание музеев, коллекций антиквариата,

развитие археологии, мемуаристике, а также к будущему – популярность литературного жанра – научной фантастики, развитие футурологии.

Своей нестандартной для европейца концепцией, *О. Шпенглер* снискал колоссальную известность в мировом научном сообществе, утвердил полифоничность подходов в изучении культуры. Он доказал возможность соединения серьёзного, сложного исследования с увлекательностью, ясностью и доступностью изложения простого материала.

Заслугой английского историка и социолога **А. Дж. Тойнби** (1889 – 1975) является создание **концепции развития цивилизаций**, позволившей охарактеризовать различные культуры, и дать прогноз дальнейшему развитию цивилизаций.

Объектом культурологического анализа *А. Тойнби* в его фундаментальном 12-томном труде *«Исследование истории»*, является категория цивилизации. Он разделяет мысль *О. Шпенглера* о множественности и различии культур, но в отличие от него рассматривает цивилизацию не как обособленный и замкнутый биологический организм, а как **социальную целостность**, характеризующуюся совокупностью религиозных, территориальных и политических характеристик. В отличие от *О. Шпенглера* *А. Тойнби* не считает цивилизацию упадком культуры, он связывает эти понятия, не делая различия между ними. По его мнению, каждая цивилизация – локальная система, обладающая своеобразными характеристиками, отличающими ее от других цивилизаций. Единой, общечеловеческой цивилизации не существует, цивилизации различаются «индивидуальным художественным стилем», присущим каждой, «эстетическим критерием», т.е. результатами духовного производства. Типология цивилизаций по *А. Тойнби* насчитывает 21 цивилизационную систему, в настоящее время существуют только 8 (западная, византийская ортодоксальная, русская, арабская, индийская, дальневосточная, китайская, японо-корейская).

Причиной развития цивилизаций является **исторический вызов**, понимаемый как внешние препятствия. Этот вызов, предьявляемый цивилизации со стороны другого общества, природно-климатическими условиями, побуждает её к развитию. Идея **«вызова – и – ответа»** – основная мысль учения *А. Тойнби* о развитии цивилизаций.

А. Тойнби выступает против теории циклического развития цивилизаций (юность, зрелость, старость). Причину гибели цивилизаций он усматривает в утрате ими «жизненного порыва», который влечет цивилизацию не только к адекватному ответу, но и к принятию нового вызова, благодаря чему и осуществляется прогресс цивилизации.

Специфика культурологических взглядов Ф. Ницше. Философское наследие немецкого мыслителя *Фридриха Ницше* (1844 – 1900) необычайно многопланово и противоречиво. На всех этапах своей философской эволюции его интересовала культурфилософская проблематика. Обращаясь к разработке проблем происхождения человеческого общества и культуры, Ф. Ницше выделяет **интеллект и фантазию** в качестве основных свойств человека. Развивая эти

свойства, человек – физически слабый «зоологический вид» – может справиться с практическими задачами связанными, прежде всего, с выживанием.

Согласно его концепции создание «средств культуры» (языка, логики) приводит к искажению действительности, к подмене «жизни», подмене «сущего» - устойчивого и регулярного. Виновицей этого философ считает науку. Ей в противовес он подчеркивает роль другого культурного образования – **искусства**, являющегося «добровольным стремлением к иллюзии», оно более близко и непосредственно связано с «жизнью», понимаемой Ф. Ницше как вечное движение, становление. На ранних этапах истории искусство превалировало над наукой, но в дальнейшем человек изменил это соотношение в пользу последней. Теперь наука и стремится предельно упорядочить мир. Ф. Ницше также считает, что аскетическая мораль и христианская философия, истоки которой он видел еще у *Сократа*, тоже строго регламентируют обыденную жизнь, стремясь устранить из нее всякую неразумность и непосредственность.

Образцом подлинной культуры, по его мнению, являлась *досократовская Греция*. Он считал, что тогда в равноправии существовали два начала: **дионисийское** (титанизм, свободная игра жизненных сил) и **аполлоническое** (размеренность, упорядоченность, стройность). Однако европейская культура пошла по пути подавления дионисийского начала гипертрофированным аполонизмом – «разумом», «истиной», «Богом».

Как следствие, на многовековое господство сократовской философии, христианства и науки возникает «европейский нигилизм». *Ф. Ницше* указывает на тотальность и неизбежность нигилизма, поскольку он является обратной стороной постоянной борьбы европейского человека за свободу от духовных и социальных авторитетов. Эти идеи, а также концепции «смерти Бога», «переоценки всех ценностей», «сверхчеловека» Ницше ввел в круг культурфилософских проблем, развиваемых впоследствии крупнейшими мыслителями XX в.

Культура в понимании Н.А. Бердяева. Экзистенциальная концепция культуры русского философа *Николая Александровича Бердяева (1874 – 1948)* основывается на идее **универсальности и всемирности истории человечества**. В его понимании культуры не замкнуты в себе, это не обособленные миры, они взаимосвязаны, и в данном культурном многообразии философ видит единый путь развития человечества. А осознание человечеством данного единства, по мысли *Н.А. Бердяева*, произошло благодаря объединяющей миссии христианства.

Н.А. Бердяев являлся **религиозным философом**. В его концепции культура не просто феномен, имеющий сакральный оттенок, ее происхождение прямо выводится им из культа: «Культура родилась из культа. Истоки ее – сакральны. Вокруг храма зачалась она и в органический свой период была связана с жизнью религиозной». Философ сводит данное понятие к духовной сфере: «В культуре не реалистически, а символически выражена духовная жизнь». Поскольку культура, в понимании Бердяева, охватывает лишь духовную сферу, она «иерархична»: «высшая культура нужна лишь немногим. Для средней массы человечества нужна

лишь средняя культура». Высшие цели культуры понятны и значимы лишь немногим, но именно на них, по мнению Бердяева «держится весь мир и вся история».

Сущность культуры он показывает сравнивая её с цивилизацией. В отличие от *О. Шпенглера* у *Н.А. Бердяева* культура и цивилизация существуют одновременно, но цивилизация им оценивается негативно: «Культура есть явление глубоко индивидуальное и неповторимое. Цивилизация же есть явление общее и повсюду повторяющееся ... Культура имеет душу. Цивилизация же имеет лишь методы и орудия»⁶.

Рассматривая генезис культуры, философ пишет, что «всякая культура имеет периоды своего цветения, своего высшего подъема. В начале развития культуры – варварство, в конце этого развития – упадочничество». Живя в Европе, в эмиграции, философ критикует современный ему «буржуазно-демократический век» за установление социального неравенства, и последовательное угнетение, на основе подчинения, человека техникой, что оценивается им как глубочайший кризис. По его мнению, буржуазная **демократизация** понижает сущность культуры, ведет культуру к цивилизации, так как культура становится более доступной и комфортабельной.

Пути выхода из этого кризиса он ищет в рамках религиозной философии: «Но и цели культуры не могут быть конечными целями. Дальше и глубже лежит искание Царства Божьего... Культура не последнее, культура – предпоследнее. Это сознают те творцы, которые переживают кризис культуры. Они стоят перед последней задачей претворения культуры в новое бытие. Так подходим мы к апокалипсису культуры».

Теория локальных культур Питирима Александровича Сорокина. Теория *П.А. Сорокина* (1889 – 1968) достаточно близка цивилизационному подходу *Н.Я. Данилевского*, *О. Шпенглера* и *А.Дж. Тойнби*. В основе его оригинальной культурологической теории лежит **концепция трёх видов «культурных суперсистем»:** «**идеациональной**», «**идеалистической**», «**чувственной**». Особенность воззрений *П.А. Сорокина* заключается в том, что выделяемые им типы культур не имеют привязки к конкретному культурному региону. На основе широкого историко-культурного материала он выводит некие абстрактные универсальные стадии в историческом развитии общества и культуры, применимые как к Западу, так и Востоку. Поэтому теорию Сорокина принято называть **теорией социокультурной динамики**, которая выделяет разные типы культур, описывая процесс смены состояний в одном и том же обществе.

Согласно его теории все формы культурно-социальной жизнедеятельности делятся на два класса. Первые направлены на осмысление самой «реальности» (религия, философия, наука), вторые (мораль, право, искусство, техника,

⁶ Бердяев Н.А. О культуре // Философия творчества, культуры и искусства: в 2-х томах. – Т. 1. – М.: ЭКСМО, 1994. – С. 525.

экономика, политика) – на осмысление и регуляцию социальной реальности, которая формируется на основе представлений о первичной реальности.

Все элементы культуры не существуют в обществе разрозненно, а соединяются в более крупные единства, так называемые «**культурные суперсистемы**».

Культурная суперсистема, где истинной реальностью и главной ценностью является сверхчувственный Бог, называется «**идеационной**». К этому типу культуры относится, прежде всего, *средневековая европейская культура*. Все сферы, институты и нормы данного типа культуры пронизываются религиозным отношением к бытию. Даже экономика регулируется религиозными предписаниями. В искусстве широко распространяется строительство храмов и монастырей, изображение икон, священных сюжетов и символов. Идеалом человека становятся святые, монахи, аскеты. Поскольку аскетическое отношение к жизни становится идеалом, комфорт и удобство материальных условий существования обесцениваются в рамках данного типа культуры.

Постепенно процесс обесценивания всего земного и материального доходит до определённого предела, когда «маятник» культуры начинает клониться в противоположную сторону. Культура преобразуется в принципиально иной тип – «чувственную» культуру, где объективной реальностью считается материальный и чувственно воспринимаемый мир.

Отличительной особенностью «**идеалистической**» культурной суперсистемы, рождающейся в качестве компромисса между противоположными принципами, является одинаково равная ориентация как на ценности Неба, так и Земли. Это наиболее сбалансированная культурная система, которая гармонично объединяет в себе религиозную, чувственную и рациональную истину. На передний план культурного творчества выходит философская мысль и изящные искусства, порождая произведения, жанры и стили, которые в последующие времена именуются классическими. К данному типу культуры *П.А. Сорокин* относит *западноевропейскую культуру XIII – XIV вв.*, а также *древнегреческую культуру V – IV вв. до н. э.*

Современная западная культура представляет собой **чувственный тип**. В чувственной культуре невиданных высот достигает *научное и техническое развитие общества*. Однако религиозные, духовные и нравственные ценности, философские истины в рамках такой культуры переносятся на периферию. Ценностная основа культуры складывается вокруг повседневной жизни в реальном земном мире. В итоге, *П.А. Сорокин* приходит к печальной констатации кризиса современной западной культуры, но в отличие от своего яркого предшественника *О. Шпенглера*, ученый рассматривает этот кризис не в качестве окончательного «*Заката Европы*», но как необходимый этап, ведущий к зарождению новой идеационной культуры. Кризис возможно преодолеть с помощью нового мирового порядка с помощью установления плодотворного, **комплиментарного (взаимодопляющего)** диалога между культурами Запада и Востока. Запад должен отстраниться от чувственных псевдоценностей и

«идеализировать» свое мировосприятие, Восток – обратиться к решению материально-цивилизационной отсталости собственных стран. Путём творческого сотрудничества два сосуществующих типа культурных суперсистем смогут преодолеть внутренние противоречия и построить более гармоничный мировой культурный порядок.

Таким образом, сторонники теории локальных культур дали новые концептуальные подходы к изучению накопленного человечеством опыта и сделали попытку преодолеть узость европоцентристских воззрений в оценке развития мировой культуры. При несомненной близости базовых идей и взглядов *Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Дж. Тойнби и П.А. Сорокина*, каждый из этих ученых был оригинален и внес новое в понимание проблемы типологии культур, что обогатило и культурологию, и мировую науку в целом, предложив ей широкое поле для дальнейших исследований культуры как сложной системы.

Психоаналитическая концепция в культурологии. Подходы к определению места, роли культуры в психоанализе разнообразны. Исходным пунктом психоаналитической культурологии является идея существования единого в смысловом содержании психического пространства, протянувшегося от первичных психических реакций древнего человека до современных состояний духовной жизни каждого индивида.

Основоположником психоанализа является австрийский психиатр и психолог **Зигмунд Фрейд** (1856 – 1939) выдвинувший гипотезу о существовании особого уровня человеческой психики – **бессознательного**. Этот уровень качественно отличается от области сознания и оказывает на нее мощное воздействие.

По его мнению психика состоит из трех основ: *«Оно»*, *«Я»* и *«Сверх-Я»*. *Бессознательное «Оно»* – «кипящий котел инстинктов», унаследованных человеком, это его бессознательные влечения и душевные волнения. *Сознательное «Я»* своего рода посредник между внешним миром и сферой бессознательного в человеке, оно содействует влиянию внешнего мира на индивида. *«Сверх-Я»* – олицетворение социокультурных запретов и норм. *«Я»* пытается подчинить себе *«Оно»*, если же это не удается, то *«Я»* подчиняется бессознательному *«Оно»*, тем самым создавая видимость своего превосходства над ним. *«Сверх-Я»* может господствовать над *«Я»*, выступая в качестве совести или чувства вины.

«Я» пытается подавить неприемлемые с точки зрения социокультурных норм желания и идеи (сексуальные, агрессивные, антисоциальные), но эти идеи не исчезают, а вытесняются в подсознание. Сохраняя активность, они продолжают напоминать о себе посредством снов, или обнаруживаются в ошибках, оговорках и т.п. Рвущиеся наружу половые инстинкты человека (*либидо*) могут быть либо вытеснены обратно в сферу бессознательного, или разряжены в действии, или же могут быть погашены *сублимацией*, под которой З. Фрейд понимал переключение энергии с социально и культурно неприемлемых целей на приемлемые и одобряемые. *Сублимация* запретных импульсов либидо является источником и тайной культурного творчества. З. Фрейд рассматривает культуру с точки зрения

противоречия между ней и индивидом. Природное в человеке противостоит культуре, которая основана на отказе (добровольном или принудительном) от удовлетворения желаний бессознательного, осуществляя жесткий контроль за инстинктами. В результате философ приходит к выводу, что развитие культуры не делает человека счастливее, но только «невротизирует» личность, усиливая чувство вины и неудовлетворенности из-за подавления желаний.

Швейцарский психолог и культуролог **Карл Густав Юнг** (1875 – 1961) назвал свою версию учения о бессознательном **«аналитической психологией»**. Хотя у него и имелись черты сходства с теорией З. Фрейда, но были и расхождения. Для философа бессознательное не имеет границ нашего «Я». Бессознательное связывает сознание – небольшую по объему и довольно бедную по содержанию область психики, находящуюся под нашим контролем – со сферой инстинктивной жизни. Когда бессознательное вступает в область сознания, то воспринимается как нечто непонятное и пугающее. Все неприемлемое для сознания, образует верхний уровень нашего разума, или *«индивидуальное бессознательное»*. Но, по мнению культуролога, основным источником образования психических явлений, лежащих за порогом личностного сознания, предстает **«коллективное бессознательное»** – как система установок и типичных реакций, имеющих историческую природу и незаметно определяющих жизнь человека. Эти универсальные программы и врожденные образцы определяют не только элементарные поведенческие реакции, но также и восприятие, мышление, воображение.

Эти образцы, или «прообразы», получили в его системе название **«архетипов коллективного бессознательного»**. К. Юнг считал, что архетипы сохраняют в себе первобытные формы постижения мира, коллективный исторический опыт, выраженный в мифах, символических изображениях. Однако люди живя среди разных форм традиций, утратили связь с их архетипической символикой. Тем не менее, бессознательное всегда активно, обладая особой энергией, оно «вмешиваться в ситуацию», разрушительно действуя на человека и в целом человечество. Духовная культура и творчество также обусловлены бессознательным. Творческий процесс понимается им как одухотворение архетипов, их развертывание. Архетипически прообраз при этом переводится на язык современности.

Концепция «осевого времени» Карла Ясперса. Одной из ключевых идей немецкого философа *К. Ясперса* (1883 – 1969) является идея единства человеческой истории и культуры, единого происхождения человечества. Он выступал против метода *О. Шпенглера* при анализе культуры, который, по мнению *К. Ясперса*, не позволяет увидеть закономерности развития культуры, а потому (при всем различии культур) и единое происхождение и единый путь развития культуры. В то же время философ критически относился к марксистскому пониманию истории, отрицая существование объективных законов исторического развития, считая, что на развитие культуры влияют, главным образом, духовные процессы, а не экономические.

В генезисе культуры *К. Ясперс* вычленяет 4 периода. Первый – «*протемеевская эпоха*», определяется им как доистория человечества. В этот период возникают языки, появляются первые орудия труда, человек приручает огонь. В «*протемеевскую эпоху*» происходит формирование человека как вида.

Второй период – время «*великих культур древности*», когда одновременно в Египте, Междуречье, Индии и позже в Китае зарождаются высокие культуры. Эти культуры рассматриваются им как локальные; их объединяет существование письменности и «специфическая техническая рационализация».

Третий период назван Ясперсом «**осевым временем**» (между 800 и 200 гг. до н.э.). «В эту эпоху были разработаны основные категории, которыми мы мыслим по сей день, заложены основы мировых религий, и сегодня определяющих жизнь людей. Во всех направлениях совершался переход к универсальности»⁷. *К. Ясперс* отмечает, что в это время происходит много необычайного. В Китае жили тогда Конфуций и Лао-цзы, возникли все направления китайской философии, мыслили Мо-цзы, Чжуан-цзы, Ле-цзы и бесчисленное множество других. В Индии возникли Упанишады, жил Будда; в философии – в Индии, как и в Китае, – были рассмотрены все возможности философского постижения действительности, вплоть до скептицизма, до материализма, софистики и нигилизма; в Иране Заратустра учил о мире, где идет борьба добра со злом, в Палестине выступали пророки – Илия, Исаия, Иеремия и Второисайя, в Греции – это время Гомера, философов Парменида, Гераклита, Платона, трагиков, Фукидида и Архимеда. Все то, что связано с этими именами, возникло почти одновременно в течение немногих столетий в Китае, Индии и на Западе независимо друг от друга. На этом этапе произошло становление единой истории человечества. «Осевые народы» – китайцы, иранцы, иудеи, греки и индийцы – совершили великий прорыв «осевого времени», они заложили основу духовной сущности человека и его подлинной истории как единой мировой истории. Поскольку «осевые народы», стоящие у истоков единой мировой истории, принадлежат и Востоку, и Западу, *К. Ясперс* делает вывод о **духовном единстве всех народов**. Общие духовные основания дают возможность преодолеть разделенность мировой истории на противоположные полярные модели – Восток-Запад – и создать единую всемирную культуру.

Четвертый период – эпоха «*развития техники*», характеризующаяся новыми источниками энергии, новыми технологиями. Философ склонен оптимистически смотреть на будущее человечества. По его мнению, через мировую историю человечество движется к отдаленному новому «осевому времени», времени истинного становления человека, времени подлинного «*космически-религиозного культурного единства*».

Игровая культура Й. Хейзинга. Голландский философ Йохан Хейзинга (1872 – 1945) известен своей работой «*Homo ludens*» («*Человек играющий*»), в

⁷ К. Ясперс. Смысл и назначение истории / пер. с нем. – М.: Политиздат, 1991.– М.: Наука, 1991, – С. 33.

которой он защищает тезис об игровом характере культуры. Его концепция бросает вызов теориям, согласно которым труд являлся культуuroобразующим фактором исторического процесса. Лейтмотив его концепции – игра старше культуры, она творит ее.

Свой интерес к «человеку играющему» философ обосновывает следующим образом: люди оказались не столь разумными, как наивно внушал век *Промышления*, уповавший, как известно, на разум. И, соответственно, к определениям *Homo sapiens* (человек разумный) и *Homo Faber* (человек умелый) должно быть прибавлено *Homo ludens* (человек играющий). Последнее определение выражает такую же существенную функцию жизнедеятельности, как созидание.

Игра в концепции *Й. Хейзинга* – это культурно-историческая универсалия. Как общественный импульс игра издревле заполняла жизнь и заставляла расти формы архаической культуры. Дух, формирующий язык, всякий раз перепрыгивал играючи с уровня материального на уровень мысли. Культ перерос в священную игру. Поэзия родилась в игре и стала жить благодаря игровым формам. Музыка и танец были сплошь игрой. Право выделилось из обычаев социальной игры. Игровое начало лежит в основании спортивных состязаний и зрелищных видов художественного творчества.

Философ убежден, что культура в ее древнейших формах «играется»: «Она происходит из игры, как живой плод, который отделяется от материнского тела, – пишет автор, – она развивается в игре и как игра»⁸. Обзор истории культуры приводит автора к выводу об убывании игрового элемента в процессе культурогенеза. Он говорит о «вытеснении игры», начинающемся с XVIII в. и окончившемся в XIX в., когда духом общества начинает овладевать трезвое, прозаическое понятие пользы. Дух рационализма и утилитаризма убили таинство Игры и провозгласили человека свободным от вины и греха. Труд и производство стали идеалом, а потом и идолом. Автор предупреждает о возможной «порче» культуры, уходящей от своих истоков. Игра, наполненная эстетизмом, творящая аксиологическое поле культуры, перерождается в суррогат – спорт. Тот, в свою очередь, превращается в научно-технически организованный азарт. Из былого единства духовного и физического сохраняется лишь низменная физическая сторона. Даже искусство, пораженное потребительством, утрачивает духовное напряжение игры.

Современное сознание автор характеризует понятием «пуелиризм» – наивность и ребячество. В основе пуелиризма – путаница игры и серьезности, поэтому работа, долг, жизнь не воспринимаются современным человеком всерьез, развитие цивилизации привело к формированию подобного инфантилизма. Отсюда массовая тяга к банальным развлечениям, пустым зрелищам и дешевым сенсациям.

⁸ Хейзинга Й. *Homo ludens: В тени завтрашнего дня*. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992. – С. 92.

Не всякая игра может быть культуросозидающим фактором, подлинная культура требует «благородной» игры. Й. Хейзинга выступает против произвола и варварства, в этом – созидательное начало его концепции. Являясь одной из концепций культуры, идея Й. Хейзинга позволяет глубже понять специфику духовных процессов путем постижения фундаментальных основ культурной традиции.

К структурализму относят также проблему знаковости, разработанную **Ю. М. Лотманом**, важнейшее место которой занимает знаковый аспект культуры обусловивший тесную связь структурализма с **семиотикой** (от греч. – знак) – наукой о знаках и знаковых системах, знаковом поведении и знаковой коммуникации. Предметом семиотики являются виды знаков, их взаимоотношение, способы понимания и истолкования. Также *Ю.М. Лотман (1922 – 1993)* разработал понятие *семиосферы*, как предельно широкое понятие, не только включающее в себя весь комплекс знаковых систем, но охватывающее всю сферу универсальной знаковой деятельности вообще. *Семиосфера Ю.М. Лотмана* – это культура, понимаемая как семиотическая, знаковая система. Представители школы *Ю.М. Лотмана* исследовали историко-типологические проблемы «семиосферы» на материале русской культуры, например, семиотическому анализу были подвергнуты искусство и русская литература.

Семиотический подход к культуре как знаково-символической системе, выраженной в определенных текстах, для реконструкции скрытого смысла разрабатывал и немецкий философ *Эрнст Кассирер (1874 – 1945)* трактовавший культуру как «символическую вселенную».

В своем понимании культуры немецко-французский философ и теолог, лауреат Нобелевской премии **Альберт Швейцер (1875 – 1965)** считал, что показателем зрелости любой культуры является степень развития гуманизма, достигнутого обществом. Современную западную культуру он видит как культуру, в которой исчезли этические нормы, а гуманизм заменен принципом технической целесообразности и материальной эффективности. По его мнению, научно-технический прогресс опережает духовный.

А. Швейцер разработал своеобразное учение, в центре которого – идея спасения гибнущей культуры. Спасти современную культуру должно этическое обновление человечества, осознание им идеи, что не технический прогресс, а моральный должен стать целью культурного развития. В целях спасения культуры выдвигается идея преклонения, благоговения перед жизнью, осознанное желание сохранять и совершенствовать всякую жизнь. Также философ исходил из веры в божественное происхождение человеческого духа. Таким образом, принцип благоговения перед жизнью был выработан им на основе веры в святость жизни, как совершенного творения Создателя.

Поскольку критерием развития культуры выступает уровень развития гуманизма, он делит культуры на этические и неэтические. Понятие же цивилизации философ считает умозрительной, надуманной схемой.

Идеи А. Швейцера: утверждение этической концепции культуры, которая должна придти на смену существующей антигуманной, требование этического обновления человечества, задача выработки норм всечеловеческой этики протест против прогрессирующей дегуманизации позволяют открыть новые грани решения острейших проблем современной цивилизации.

Мировое развитие **Сэмюэля Филиппа Хантингтона**. Американский политолог *С.Ф. Хантингтон (1927 – 2008)* предложил новую теорию для прогнозирования миропорядка на рубеже XX и XXI вв. Он считал более обоснованным группировать страны не по принадлежности к политической системе или по уровню экономического развития, а по более существенному признаку – с точки зрения их культуры и цивилизации. Под цивилизацией исследователь понимал наивысшее культурное образование, объединяющее людей и дающее им определенную степень культурной самобытности⁹. Цивилизацию определяют как объективные элементы, такие как язык, история, обычаи, религия, так и элемент субъективности, а именно – самоидентификация людей.

В обозримом будущем мир, по его мнению, будет формироваться в основном под влиянием нескольких крупнейших цивилизаций: западной, конфуцианской, японской, исламской, индусской, славяно-православной, латиноамериканской и, возможно, африканской. Но именно по культурным границам, разделяющим эти цивилизации, будут происходить наиболее крупные конфликты. В качестве примера такого конфликта цивилизаций исследователь приводит события в Югославии и в Персидском заливе – в регионах, ставших ареной противостояния западной и исламской цивилизации.

Прогнозы *С. Хантингтона* на будущее достаточно мрачны. Противоборство цивилизаций, будет усиливаться, чему способствуют демографические процессы. Наиболее опасными являются страны, населенные большим количеством народов, принадлежащих к разным цивилизациям, культурам. Не менее опасной ему видится ситуация в государствах, где существуют достаточно острые разногласия по поводу того, к какой цивилизации они относятся (к числу таковых он относит и Россию).

По его мнению, различия между цивилизациями в плане исторического опыта, языка, культуры, религии имеют очень глубокие корни. И на данный момент они более существенны, чем различия между идеологиями и политическими режимами. Конечно, подобные культурные различия не всегда приводят к конфликтам, но если конфликт случается, то именно цивилизационные различия придают ему ожесточенный и затяжной характер.

Таковы наиболее крупные школы и выдающиеся концепции, оказавшие значительное влияние на разработку всей проблематики культурологии и определившие последующее развитие культурологической мысли.

⁹ Культурология. XX век. Энциклопедия: в 2 т. / главный редактор и составитель С.Я. Левит. – СПб.: Университетская книга, 1998. – С. 331.

Вопросы для повторения

1. Почему возникла проблема типологизации культур?
2. Что такое «тип» и «типология»?
3. Какие основания и критерии могут быть использованы при типологизации культуры?
4. Каковы основные положения циклической концепции?
5. Каковы основные идеи эволюционизма о развитии культур?
6. В чём состоит многообразие локальных цивилизаций?
7. Что такое культурно-исторический тип?
8. Какие модели культуры были созданы в антропологии и культурологии?
9. В чём суть лингвистических классификаций культур?
10. Какие основания были взяты Ф. Ницше для выделения «аполлонического» и «дионисийского» начал в культуре?
11. Какова типология культуры в концепции О. Шпенглера?
12. Какова типология культуры в концепции Н.Я. Данилевского?
13. Какова типология культуры в концепции К. Ясперса?
14. Сравните концепции О. Шпенглера, Н.Я. Данилевского и К. Ясперса.
15. Каковы отличия модерна и постмодерна в культуре?

Библиографический список

1. Багдасарьян, Н.Г. Культурология: учебник / Н.Г. Багдасарьян. – М.: Высшая школа, 2007. – С. 56 – 76, 246 – 261.
2. Бердяев, Н. Русская идея / Н. Бердяев. – М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2005. – 832 с.
3. Гуревич, П.С. Культурология / П.С. Гуревич. – М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2009. – 341 с.
4. История философии: Запад – Россия – Восток: в 4 кн. / под ред. Н.В. Мотрошиловой и А.М. Руткевича. – М.: Вече, 2000. – Кн. 4. – 560 с.
5. Кармин, А.С. Культурология / А.С. Кармин, Е.С. Новикова – СПб.: Питер, 2006. – С. 86 – 122.
6. Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии / Б.И. Кононенко. – М.: Изд-во Вече 2000; Изд-во АСТ, 2003. – 512 с.
7. Кравченко, А.И. Культурология: учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко – М.: Академический Проект, Трикста, 2003. – С. 54 – 89.
8. Культурология. Краткий тематический словарь / под ред. Г.В. Драч. – Ростов Н/Д: «Феникс», 2001. – 192 с.
9. Культурология: учебное пособие / под ред. проф. Г.В. Драча. – М.: Альфа-М; ИНФА-М, 2006. – С. 48 – 89, 184 – 186.
10. Мартынов, А.И. Культурогенез: учебное пособие / А.И. Мартынов. – М.: Высшая школа 2008. – 335 с.
11. Освальд Шпенглер и «Закат Европы»: Сб. статей / под ред. О.А. Воробьева. – М.: Вузовская книга, 2006. – 96 с.

12. Солонин, Ю.Н. Культурология: учебник / Ю.Н. Солонин, М.С. Каган. – М.: Издательство: Высшее образование, 2009. – С. 261 – 338, 338– 346, 443– 536.
13. Сорокин, П. Человек. Цивилизация, Общество / П. Сорокин – М.: Изд-во полит. литературы, 1992. – 543 с.
14. Теория культуры: учеб. пособие / под ред. С.И. Иконниковой, В.П. Большакова. – СПб.: Питер, 2008. – 592 с.
15. Трубецкой, Е. Н. Умозрение в красках / Е.Н. Трубецкой // Культурология: учебник для студ. техн. вузов / под ред. Н. Г. Багдасарьян. – М.: Высш. шк., 2007. – С. 355 – 358.
16. Флоренский, П.А. Христианство и культура / П.А. Флоренский. – М.: ООО «Издательство АСТ», Харьков: «ФОЛИО», 2001. – С. 637 – 649.
17. Хайдеггер, М. Время и бытие / М. Хайдеггер – М.: Республика, 1993. – 447 с.
- 18 Хрестоматия по культурологии: учебное пособие для вузов / под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 1998. – С. 27 – 137.
19. Чумаков, А.Н. Метафизика глобализации: культурно-цивилизационный контекст / А.Н. Чумаков. – М.: «КАНОН+», 2006. – 516 с.
- 20 Шпенглер, О. Закат Европы / О. Шпенглер // Очерки по морфологии мировой истории. 2. Всемирно-исторические перспективы / пер. с нем. – М.: Мысль, 1998. – 607 с.
21. Юнг, К.Г. Архетип и символ / К.Г. Юнг. – М.: Ренесанс, 1991. – 304 с.
22. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс; пер. с нем. – М.: Политиздат, 1991. – 527 с.

Тематика для рефератов и докладов

1. Проблема Восток – Запад: противостояние или диалог культур?
2. Проблема национальной идентичности.
3. Роль психоанализа в современной культуре.
4. Дилемма: «единая мировая культура» или «история локальных цивилизаций».
5. Стиль как основание для типологизации художественной культуры.
6. Проблемы культуры в психологии XX века: З. Фрейд, К.Г. Юнг, Э. Фромм и др. (на выбор).
7. О. Шпенглер о судьбах европейской культуры.
8. Исследование истории культуры в трудах российских авторов: П.Я. Чаадаев, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин и др.
9. Кич (китч) и его место в современной культуре.
10. Информационное общество: этап цивилизационного развития и возникновение нового типа культуры.

Тема 5. ФЕНОМЕНЫ КУЛЬТУРЫ

*Человек становится тем, что он есть,
благодаря делу, которое он делает своим.*

К. Ясперс

1. Миф как древнейшая форма человеческой культуры.
2. Религия как феномен культуры.
3. Великая роль искусства.
4. Наука в системе культуры.
5. Мораль как форма культуры.

Термин **феномен** (греч. – «являющееся», «явление») – термин означающий явление, данное в чувственном созерцании. Мы его употребляем в речи в двух смыслах. Они близки, но все же, не совпадающие полностью. Во-первых, феномен означает – исключительный, отличающийся от другого, выдающийся, редкий, необычный. Во-вторых, феномен – философское понятие, характеризующее явление, данное в опыте, то есть то, что предстают перед человеком как непосредственно данное.

Для наших целей важен этот второй смысл. Культура, как уже отмечалось, есть не–природа, и обозначает не всю полноту социального, не все богатство человеческого бытия, а его сущность. Культура – сущность бытия социума и как всякое бытие есть таинство.

Сущность является, явление сущности есть её феномен. Феномен – существование культуры, её внешнее проявление, индивидуальная форма культуры. Мы живем в феноменальном мире, в мире феноменов. И порой, когда идет разговор о культуре как феномене, стараются её определить с формы явления культуры: религия, искусство, наука, право и т.д. В результате, определяется смысл воображаемого: религия – феномен культуры, наука – феномен культуры и т.д. В этом случае подчеркивается, что, например, наука – конкретная форма существования не–природного, а человеческого бытия. Постараемся рассмотреть этот вопрос на примере таких феноменов как миф, религия, наука.

При рассмотрении проблем, связанных с историей культуры приходится неизбежно сталкиваться с древнейшей формой духовной культуры человечества – мифом. Попытаемся тезисно рассмотреть вопрос: что такое миф и его место в культуре?

Миф – это первая из исторически известных форм культуры, объясняющая смысл мироздания, космоса, частью которых всегда являлся человек. Обычно человек ставит знак равенства между мифом и сказкой, мифом и легендой. Мифологическое сознание формируется на этапе эмоционально-рефлексивного освоения мира, вот почему под мифом принято понимать невозможность человека дать научное объяснение явлениям окружающего мира.

Возникновение мифа связано с *возникновением речи*. Не случайно само слово «**миф**», греческое по своему происхождению, означает «*предание*», «*сказание*». Появление слова вело к возникновению новой реальности, реальности воображаемой, в которой мифологическое сознание формировалось посредством образности и метафоричности. Возможно основной причиной, породившей миф, было противоречие между общиной и природой: с одной стороны зависимость человека от природы, его укорененности в ней, а с другой стороны, переживание противоположности человека и природы, возникающие в результате трудовой деятельности, разрывающей непосредственное единство человека и природы.

Рассматривая миф, философ А.Ф. Лосев отмечал, что «... с точки зрения самого мифического сознания ни в каком случае нельзя сказать, что миф есть фикция и игра фантазий. Это... наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это совершенно необходимая категория мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола... Миф начисто и всецело реален и объективен; и даже в нем никогда не может быть поставлено и вопроса о том, реальны или нет соответствующие мифические явления. Мифическое сознание оперирует только с реальными объектами с максимально конкретными и сущими явлениями»¹⁰. Миф излагает некую информацию и он несёт особый внутрикультурный сакральный характер. Следовательно, человек в мифах осваивает мир в воображении и посредством воображения.

Какие мифы бывают и кто их населяет? Помимо вышеизложенных, по тематическому признаку, мифы бывают *этиологические* или *объяснительные*. Среди наиболее древних мифов – мифы *тотемические*, связанные с представлением о первопредке, сочетавшего черты животного или растения и человека. Мифы *космогенетические*, возникшие в период цивилизации и объясняющие превращение мира из хаоса в космос. По этим мифам мир либо сотворен из ничего, либо из первичного материала. В космогенетических мифах появляется представление о мировом древе, соединяющем трехчастную структуру мироздания: небесный, земной и подземный миры. *Антропологические* мифы о происхождении человека, *эзотерические* – тайные, и *экзотерические* доступные всем.

Мифы *теогонические* о происхождении богов, а в первобытности мифы о происхождении культурных героев и тотемных первопредков. Мифы о происхождении смерти с мотивами ложной власти, наказания и др. *Эсхатологические* мифы о конце мира.

Миф – это особое *пространство и время*. Это, во-первых, мир прошлого, а во-вторых, мир сновидений, мир, параллельно существующий с земным миром, и такой же реальный. Кто действует в мифах, каковы основные персонажи мифологии? Это, во-первых, демиурги – творцы, пришедшие из времени сновидений и создавшие фрагменты действительности, и научившие людей культуре. Во-вторых – культурные герои, то есть основатели традиций, обычаев

¹⁰ Лосев А.Ф. Диалектика мифа. – М.: Мысль, 2001. – С. 93.

культуры, очищающие мир от чудовищ (Геракл, Белерофонт, Тезей, Аполлон и др.). В-третьих, это духи и боги, а в-четвертых – образ трикстера – антагониста-разрушителя обычаев и традиций, установленных богами.

Миф – это форма исторического сознания, дающая ответ на вопрос об истоках традиций и обычаев, а именно: что все сущее создано предками. Предки мудры, они все создали и ушли в мир мертвых, но они, находясь там, наблюдают за нами, могут на нас воздействовать в существующей реальности.

Мифология в культуре выполняет следующие функции: *во-первых*, она дает общую картину мира, *во-вторых*, миф регулирует поведение людей в общественно значимых ситуациях. Эта форма коллективного сознания, утверждающего формы поведения обязательные для всех: *в-третьих*, миф является социальной памятью, содержит представление о прошлом, событиях и героях истории.

Мифологическое сознание обладает уникальной способностью. Оно регламентирует поступление новых знаний, так как в нем превалирует система обрядов и ритуалов, систематизирующая приток новой информации о мире. И поэтому миф не разлагается в результате накопления знаний. Но на этапе разложения *архаического мифологического* сознания его «взрывает» изнутри постепенное **осознание человеком меры своей свободы**. Формирующееся рационально-субъективное мышление разрушает привычную картину мира. Миф не способен регулировать жизнь свободного человека. Он рушится и преобразуется. С развитием металлургии Гефест становится уже не нужен.

Также, в этот период формируется вера. В основе науки лежит уверенность в правильности научных методов познания мира, т. е. вера же. Наука мифом не является, но та картина мира, которую наука выдает в итоге своего развития, подаётся нам как несомненная, реальная картина мира. А именно это роднит нашу научную несомненность с несомненностью картины мира людей прошлых эпох. Также, миф скрепляет и зарождающиеся религиозные, эстетические и нравственные представления. Любое табу осмысливается мифологически, ритуализируется, а в основе ритуала лежит миф. Всё это происходит в рамках культурной реальности. «Если я религиозен и верю в иные миры, они для меня – живая, мифологическая действительность. Если я материалист и позитивист – мертвая и механическая материя для меня – живая мифологическая действительность»,¹¹ – высказывается А.Ф. Лосев.

В целом же для мифологического сознания характерно:

- **растворение человека в мире;**
- **полное отождествление человека с природой, ее обожествление;**
- **фетишизм**, т.е. поклонение неодушевленным предметам;
- **анимизм**, т.е. вера в существование духов, в одушевленность всех предметов.

¹¹ Лосев А.Ф. Диалектика мифа. – М.: Мысль, 2001. – С. 107.

Наше время – время возникновения и развенчания целой серии политических мифов, утопий и антиутопий, культа личности и т.п. Структура мифа воспроизводится в литературных и кинематографических произведениях. Таким образом, можно дать итоговое культурологическое определение мифа и мифологии. *Миф* – это такая картина мира, в реальности которой человек, в рамках культуры своего времени, не сомневается.

Религия как феномен культуры. Являясь продуктом эмоционально-рефлексивного освоения мира миф в процессе накопления человеком опыта практической деятельности, входит в противоречие с формирующимся рационально-понятийным способом освоения мира. Возникает вопрос: почему? Появляются этиологические мифы, объясняющие возникновение вещей, человека и мира, что способствует осознанию человеком меры своей свободы. По мере осознания им свободы возникает иная картина мира. В её основе лежит уже не растворение индивида в реальности, в стихии природных процессов, а вычленение человека из нее, становление субъект – объектных отношений. На основе этого разрыва и формируется религиозное сознание.

Религия является наследницей мифологического сознания, их роднят функции транслятора высших духовных ценностей, аксиологического интегратора социальной общности, однако, религия является более поздней формой сознания, новые условия наложили на нее свой отпечаток, поэтому и необходимо четко разграничивать понятия религии и мифологии. Сложность проблемы заключается в отсутствии единого и точного понимания того, что есть религия.

Слово «**религия**» восходит к латинскому «*religio*» – благочестие, святость, совестливость; так же и к понятию «*relego*» – вновь собирать, повторно посещать, еще и еще раз вглядываться; и, наконец, к «*religo*» – связывать, заплетать в косу. В основе данного смыслового ряда выражено стремление и желание человека к связи, единению, к отходу от суеты, совестливость, тщательное обдумывание того, что обладает истинностью бытия. А понятие «религия», таким образом, содержит идею связи, союза человека с тем, что лежит за пределами его телесного, материального существования, установление общности, целостности человека как временного и конечного существа с абсолютным и вечным бытием. В.С. Соловьев выразил эту мысль в четкой форме: «Религия ... есть связь человека и мира с безусловным началом и средоточием всего существующего»¹².

Религия представляет собою путь к миру, находящемуся за гранью этого видимого, осязаемого мира. Религия указывает, что истинное бытие находится за границами этого мира. Русский философ, князь С.Н. Трубецкой, в бытность им ректором МГУ объяснил по этому поводу: «Религия может быть определена как организованное поклонение высшим силам... Религия не только представляет собою веру в существование высших сил... но устанавливает особые отношения к этим силам: она есть, следовательно, известная деятельность воли, направленная по

¹²Соловьев В.С. Чтения о богочеловечестве // Сочинения: в 2 т. – М.: Мысль, 1989. – Т. 1. – С. 2, 5.

отношению к этим силам»¹³. Отрицание существования бытия истинного мира или перенос его в мир земной, так сказать внедрение его в реальный видимый и осязаемый мир, ведет к деформации социума, что часто воспринимается как кризис или умирание культуры. Но подобный перевод не уничтожает саму потребность в установлении связи. Необходимость удовлетворения данной потребности приводит к тому, что функцию религии берут на себя иные формы – идеология, политика, философия и т.п.

Понимание сущности религии оказывается различным в зависимости от того, кем дается данное определение – самой религией или религиоведением. Для *любой религии* она сама представляет собой Откровение, воспринятое каким-либо пророком или праведником: согласно Библии (Ветхому завету) основные положения иудаизма были переданы Моисею; в исламе Аллах сообщил свою волю Мухаммеду. Для религиоведческой, научной точки зрения на религию характерно ее понимание как формы сознания, в которой мир удваивается, признается существование естественного и сверхъестественного, земного и горнего. Однако для любого взгляда на религию важно то, что в ней признаются три взаимосвязанных между собой элемента: **культ** (основные объекты поклонения), **вера** (особое эмоциональное мировосприятие) и **ритуалы** (те действия, которые должен исполнять приверженец данной религии).

Как связь, религия – это связь человека с Абсолютом. Сущность и природа последнего у разных народов и в различные времена понималась неодинаково. В роли абсолюта выступает и конкретный бог Яхве, заключивший с Моисеем на горе Синай завет, в результате которого народ Моисея приобрел свод законов, определивший характер общественно- государственной жизни. В роли абсолюта выступает и принцип Дао, познание и слияние с которым есть целевая установка даосов; это и шуньята (абсолютная пустота) у некоторых направлений индуизма, это и единый Творец христиан. Аллах у мусульман и т.п. Поскольку религия – попытка человека прорваться сквозь видимую пелену материального мира, живущего по законам временности к миру невидимому, вечному, то в фундаменте религии лежит принцип веры. **Вера – глубинная способность личности непосредственно созерцать истину.** Не случайно само слово «вера» восходит к термину «истина»: латинское «веритае» – истина, а «верус» – истинный. Отсюда верификация есть процесс установления истинности научных утверждений с помощью чувственного опыта. Путь к истинному бытию возможен только благодаря вере.

Именно в силу этого часто религию определяют как веру в Бога. Но здесь важны два смысловых момента, близкие друг другу, но, все же не тождественные. *Первый* заключается в том, что вера есть следствие непосредственного личного опыта переживания сверхъестественного. Человек верит потому, что он лично пережил единение с божеством. *Второй* смысловой момент: вера здесь есть

¹³ Трубецкой С.Н. Религия // Энциклопедический словарь. – СПб.: изд. Ф.А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1899. – Т. XXVI а. – С. 540.

доверие, то есть вера до личной веры. Вера как фундаментальное основание определяет принципиальное бытие религии как феномена культуры. Религия (можно сказать вера) – наиболее удобное обоснование собственно человеческой формы существования, её принципов, норм, нравственности. Попытки построить нравственную систему на основаниях разума на принципах рациональности страдали одним существенным недостатком: они таили внутри себя возможность логического обоснования нравственности безнравственного поведения.

Культ (лат. *cultus* «почитание») – сложившийся в каждой религии способ отношений с миром, он определяется традиционным для каждого народа представлением о его устройстве, поведением, системой ценностей, идеалами и многим другим. В культе происходит опредмечивание представления человека о мироздании, о причинах и следствиях любого рода деятельности, о сущности окружающих человека естественных (природных) и искусственных вещей.

Священник о. **П.А. Флоренский** (1882 – 1943), русский философ и священник, считал культ основной стороной религии, относя к нему процесс богослужения. Каждый культ имеет свой предмет поклонения, в связи с этим в различных религиях мира складывается политеизм или монотеизм. **Политеизм** – вера в существование множества богов, связанных с различными явлениями окружающей природы или с особенностями человеческой деятельности. **Монотеизм** – вера в единого бога, единобожие. Некоторые религии постепенно или сразу развиваются как монотеистические – **иудаизм, христианство, ислам**. Существуют религии, в которых практически нет какого-либо конкретного божества: **даосизм, буддизм, конфуцианство**. Для них культ связан с определенными мировоззренческими установками.

Всякий культ атрибутируется, символизируя главные моменты культа. В **христианстве** крест представляет связь горнего (вышнего) мира с земным, прошлое с будущим, в **исламе** полумесяц символизирует приверженность мусульман лунному календарю, а пятиконечная звезда – пять столпов ислама или пять ежедневных молитв, символом **индуизма** является свастика – индуистский символ Солнца, гармонии, единства сил и стихий, а символом **буддизма** является цветок лотоса, олицетворяющий чистоту и считающийся местом, в котором всё начинается: «рождённый в лотосе» – значит чистый по своей природе, благодаря совершенному преобразованию подлинных, разнородных переживаний, уходящих корнями в настоящую жизнь.

Каждая религия включает в себя и соответствующие обряды – **ритуалы** (лат. *ritualis* «обрядовый»), предписанные для отправления культа, совершаемые верующими в процессе реализации своей веры: христианин каждое воскресенье посещает Церковь с целью приобщения к «Христовой истине», мусульманин пять раз в день совершает молитву непременно лицом к востоку. Знание ритуалов каждой религии освобождает от некоторых инсинуаций, конфликтов, которые возникают на почве взаимонепонимания.

Также в каждой религии непременно есть священные книги, в которых излагаются основы вероучения, предания, молитвы, даются предписания,

касающиеся жизни верующих: **Библия, Коран, Тора**. Большинство священных текстов особое внимание уделяют общечеловеческим моральным принципам. Многие из них совпадают, несмотря на различие религий – законы и заповеди не убий, не укради, не лги, почитай родителей своих, встречаются практически в любой религиозной системе.

Исходя из того понимания культуры, которое развивалось ранее, можно сказать, что религия является культурой в той мере, в какой она выражает и репродуцирует в своем содержании способность именно человеческого (не природного) существования владеть этим бытием и транслировать его. Религия сакрализует основополагающие нравственные культурные ценности, придает им характер священного, переводит из мира подверженного изменениям, в мир абсолютно неизменного и вечного. Она вырабатывает символы целостности и вечности определенной формы общности людей. Тем самым религия выполняет роль смыслообразующего центра в коллективном и индивидуальном сознании людей и выступает средством их духовного единения.

До тех пор пока культурная общность обладает историческим бытием, религия продолжает быть актуальной. Гибель определенной общности – гибель религии, она остается лишь предметом исторической памяти. Уход с исторической арены античного мира – уход из реальной истории античных богов. Общество, которое осознает, что «бог умер», распадается как целостность, ибо оказываются разрушенными социальные связи данного социума, символом которого и была данная религия.

В истории мы встречаем попытки создания псевдорелигиозного общества, с подменой тех культурных ценностей, с которыми отождествляется собственно религия. Самая серьезная попытка предпринималась в нашей стране. Феномен эпохи социализма являет яркую форму установления подобной *псевдорелигии* – светской религии. Ярким проявлением светской религиозности является бытие форм духа в социально-политических отношениях, обозначенных как культ личности. В основе – вера во всемогущество вождя, его премудрость и всеисилие. Обратной стороной веры является низведение человека до положения пассивного исполнителя. Аналогичная картина складывалась и по отношению к партии, она превратилась в стоящий над конкретными живыми людьми мифологический субъект, по отношению к которому человек также потерял право самостоятельного и суверенного существования.

По всей видимости, современному человеку необходимо понимание религии, ее основных принципов, особенностей веры, культов, для осознания сложностей и специфики жизни многих народов мира, для разрешения вопроса веротерпимости и проблем национального, политического и нравственного характера.

Искусство как феномен культуры в отличие от религии, не сакрализует основополагающие принципы социального бытия, а в чувственно-художественной форме указывает путь к сущностным качествам бытия. Это стратегическая миссия искусства, его культурное предназначение, оно

выражается в том, что искусство – порожденный культурой голос, делающий незримое зримым, сверхчувственное чувственно воспринимаемым, зримо представшей истиной.

Искусство наряду с мифологией и религией является древнейшей формой проявления культуры. Относительно происхождения искусства существует множество теорий: считается, что искусство возникло как *необходимость* в процессе взаимодействия человека с природой. Человеку было необходимо запечатлеть в различной форме условия его существования, всё, что оказывало на него сильное воздействие. Есть мнение, что искусство имеет общее с магией: что, к примеру, изобразив животное, люди и в реальности овладеют им полностью.

Рассматривая взгляды *Платона*, можно выстроить теорию, согласно которой человеку присуще творческое начало, актуализирующееся в художественной деятельности. Платон считал, что поэт творит в состоянии аффекта, отрешившись от всего земного. Он творит потому, что его устами говорят музы. Данную теорию можно назвать *креативной (творческой)*.

Другой теорией является *теория игры (Й. Хейзинга)*, по которой человеку свойственно игровое начало, выступающее как свидетельство свободы, совокупность смысла жизни, дающего радость. Игра – это «действие, протекающее в определённых рамках места, времени и смысла ... по добровольно принятым правилам и вне сферы материальной пользы и необходимости»¹⁴. Таким действием для сторонников этой теории представляется также и искусство, отвечающее всем перечисленным признакам.

Существовали и другие теории: *религиозная* теория происхождения искусства, представление об искусстве как о *подражании природе (мимезисе)* и др. Каждая из этих теорий имеет право на существование, поскольку каждая выражает какой-либо аспект художественного творчества.

Искусство выступает формой социального эксперимента в культуре. Реальная история общества – история реализовавшихся возможностей каждого определенного мига времени. Эмпирическая реальность исторического факта – утверждение лишь одной возможности из бесконечного множества. Реки не текут вспять, изменить хоть что-то в реальной истории никогда ничего невозможно, но для осуществления дальнейшей истории важно знание не только осуществившейся возможности развития, но весь спектр потенциальных возможностей истории. Своеобразным полигоном культуры в этом и выступает искусство.

Искусство за продолжительный период своего развития сформировало множество видов, обладающих специфическими особенностями создания художественного образа и функционирования в действительности. Традиционно виды искусства подразделяют на *пространственные* (существующие в

¹⁴ Хейзинга Й. Homo ludens: В тени завтрашнего дня. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992. – С. 35.

пространстве, но не меняющиеся во времени: архитектура, живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство) и *временные* (художественный образ изменяется во времени, но не обладает пространственными характеристиками: литература, музыка). Также существуют и *пространственно-временные виды искусства* (театр, кино, танец, телевидение). Имеет место и иное деление искусства: *изобразительное* (живопись, скульптура, графика) и *выразительное* (архитектура, музыка, литература). Но при такой классификации трудно однозначно определить место театра, кино, танца и др. видов, почему предметом классификации искусства и занимается искусствоведение, а не культурология.

Искусство, раскрывая богатство возможностей, дает человечеству опыт возможного, сквозь призму которого мы обязаны всматриваться в мир, тем более тогда, когда строим планы будущего. Каждый представленный вид искусства со своей системой изобразительно-выразительных средств обладает лишь ограниченными возможностями. В этом ограничении – и сила, и слабость каждого отдельного вида художественного творчества, а также требование иных художественных средств. Возникновение кино, подлинного властителя XX века, является не только результатом развития техники, но прежде всего ответом на насущную потребность – поиски новых форм и средств культурного экспериментирования, которое смогло бы быть на уровне требований XXI в.

Искусство вырабатывает в связи с этим определенный взгляд на мир, что позволяет упорядочить эмпирический хаос многоцветной действительности в некую определенную органическую систему. Когда мы говорим: «гамлетовский вопрос», «трагедия Лира», «огонь калины красной», когда мы оцениваем мир человеческих взаимоотношений и говорим: этот – Дон Кихот, а этот – подлинный Фауст, мы как бы накладываем схему искусства на действительность, упорядочиваем ее, точнее творим действительность, в которой живем и действуем.

Общаясь с искусством, человек обретает еще один путь, наряду с религией, к глубинам бытия, прорываясь через пути обыденной жизни. «Мир искусства – мир параллельно существующей реальной действительности. Граница, их разделяющая – это граница, отделяющая человека суеты и сиюминутной жизни от вечности. Искусство, перефразируя известную фразу, нуждается в нас, а мы нуждаемся в искусстве. Наша нужда в нем – тоска по духовности и стремление к ней. Человек должен впустить в себя искусство, быть может, в этом – один из великих смыслов известного афоризма: «красота спасет мир». Искусство с древнейших времен выступает средством консолидации и объединения людей, сохраняя их целостность в вечно текущей истории.

Искусство в связи с этим формирует и сберегает способность человека к созерцанию, образы искусства требуют, чтобы человек сумел погрузиться в него и тем самым увидеть истинную сущность бытия. Искусство формирует в душе человека способность быть поэтом, отвлечься от суеты и мишуры повседневной жизни, учит видеть сущность бытия.

Мораль как феномен культуры. Наряду с мифом и религией мораль является важнейшим регулятивным механизмом. Моральное регулирование имеет нормативный характер. Мораль выступает основным механизмом регуляции поведения человека, создавая образцы «неписаных», стихийно сложившихся норм и идеалов поведения. Принципы морали носят характер долженствования и преподносятся как всеобщее требование даже в том случае, если в реальности присущи только определенной социально группе.

Слово «мораль» латинского происхождения: *moralis* – прилагательное от *mores* (обычай, нравы). Важнейшая часть морали – учение о добре и зле, этика. Это слово греческого происхождения; его первоначальный смысл тот же, что у латинского *mores*.

Мораль как форма регуляции поведения является конституирующим элементом культуры и воплощается в создании целой системы норм, принципов, идеалов и ценностей:

Моральные нормы – должное поведение, нарушение которого несет ей зло. Они формулируются как конкретные правила поступков: уступай место старшим, здоровайся при встрече, не обижай младших, не опаздывай, не употребляй нецензурные выражения, носи паранджу, не убей, не укради.

Моральные принципы (эгоизм, гуманизм, коллективизм, индивидуализм, подвижничество, самоотверженность, требовательность) задающие направление нравственной деятельности.

Моральные идеалы – образы нравственно совершенной личности выражающие, в том числе и конечную цель человеческого поступка. Например, христианский моральный идеал воплощен в образе Христа – учителя справедливости и великомученика. Этот идеал связан с самоограничением, терпением, состраданием и любовью к ближнему.

Высшие моральные ценности являются личными ориентирами жизни, предельно общими целями нравственной деятельности каждого человека. Речь идет о таких ценностях как счастье, смысл жизни, свобода. Именно высшие моральные ценности являются верховным регулятором морального поведения, чувств и мыслей.

Мораль двойственна в своей основе: с одной стороны, она исторически сформировалась как вид социальной регуляции, и в этом смысле опирается на три «кита» – моральную сознательность, добрую волю и бескорыстие. Моральная сознательность означает адекватное освоение человеком системы моральных требований, существующих в данном обществе в данное время. Добрая воля предполагает наличие нравственно положительной цели и свободы выбора. Бескорыстие раскрывает сердцевину морали – мотивацию.

С другой стороны, мораль представляет собой специфический способ освоения мира, через посредство системы моральных ценностей. Мораль как способ освоения мира человеком обеспечивает, во-первых, универсализацию бытия, поскольку через мораль человек становится «своим» этот миру, ибо мораль освещает и освящает отношение человека к другому человеку, к

собственному «я», к социуму и природе. *Во-вторых*, мораль гармонирует человеческое существование, помогает осознать противоположность человеческого бытия, давая возможность выхода к высшему смыслу, к полноте, целостности жизни. *В-третьих*, мораль способствует гуманизации бытия человека, провозглашая «золотое правило» морали, утверждая человека высшей целью и высшей ценностью как носителя свободного духа. *В-четвертых*, морали присущ долженствовательный характер, это нормативное ядро культуры, это «повиновение в свободе», свободный выбор ради должного поведения.

По своей структуре мораль включает в себе: *моральное сознание* (обыденное и теоретическое этика), *нравственное поведение и этикет*.

Мораль как феномен культуры служит тому, чтобы сохранить целостность социума и его уровней, ограничить тенденцию к хаосу, разрыву связей между людьми и в самом человеке. Поэтому культура всегда нравственно ориентирована, а понятия «честь», «совесть», «достоинство» представляют собой конкретные ценностные знаки нравственности в человеке. Исторически человек появляется тогда, когда появляется нравственность, когда он начинает мерить свои действия образом и подобием другого человека. Нравственность делает людей совместимыми в их совместном бытии, являясь формой социальной связи между индивидами. В первобытной культуре нравственность носит очень жесткий характер и обеспечивается табу, запретами, препятствующими проникновению в сообщество чужих, разрушительных сил. Далее нравственность развивается как система предписаний, заповедей, которые носят в основном запретительный, а затем инструктивный, регламентирующий характер.

Важным пунктом в развитии нравственности является формирование понятия «абстрактного человека», обладающего некими неотчуждаемыми чертами, качествами, достоинствами, независимо от его социальной, этнической, культурной принадлежности. Такой абстрактный гуманизм формируется за счет того, что человечество формирует единый мир, в котором взаимодействуют разные культуры. Поэтому культура начинает действовать уже не посредством жестких моральных стереотипов, а посредством форм, в которые входят и жесткие стереотипы, но и входят абстрактные стандарты типа «человека вообще». В нормативном ядре культуры возникает иерархия различных форм: от самых жестких типа ритуалов до таких форм, которые предполагают самостоятельность человека, его автономность и индивидуальную ответственность за совершаемые поступки. Таким образом, перед человеком возникает проблема выбора нравственных предпочтений. А там, где возникает проблема выбора, там возникает проблема личности как определенная форма самоутверждения человека.

Современное бытие морали в культуре противоречиво. Нравственность расколота на два этажа: на сферу должного, санкционирующую желаемое поведение, и сферу сущего, которая организуется не по его меркам должного, а по меркам практически возможного человеческого существования. Этот раскол нравственной сферы на внешнюю мораль и скрытую или полускрытую

нравственность может быть оценен как моральный кризис XX в., свидетельствующий о том, что общество и личность не обладают достаточными средствами для нормального общения и нормального человеческого развития.

Наука как феномен культуры. Наука изучает окружающую природу, действительность, реальность, воспринимаемую нами при помощи органов чувств и осмысливаемую разумом. **Наука есть система и механизм получения объективного знания об этом окружающем мире.** Научное познание основано на целом ряде принципов, которые определяют, детализируют формы научного познания и научного отношения к постижению действительности. Выделяют несколько принципов, лежащих в основании научного понимания реальности: *принцип объективности; принцип причинности, принцип рациональности, принцип воспроизводимости, принцип теоретичности, принцип системности, принцип критичности.*

Наука требует наличия целого комплекса социально-культурных условий. В условиях античной культуры оформились условия, определившие возникновение здесь первых собственно научных систем: математики и астрономии. Разумеется, элементы этих областей знания были известны и в других цивилизациях. Например, Индия дала миру цифры, которые мы называем «арабскими», десятичную систему, понятие «ноль», позиционную систему и т.д. Однако именно древним грекам принадлежит приоритет в деле превращения знания в научное знание. Эллы восприняли и усвоили мудрость более древних культур и придали ей новое качество. Они сделали объектом изучения основные математические понятия: «точка», «линия», «отрезок», «геометрические фигуры» и т.д. Они разработали такие положения науки, как аксиомы, теоремы, леммы и т.д. Древнегреческие математики обосновали необходимость такой необходимой и очевидной для нас операции, как доказательство.

Развитие античной математики было подытожено трудами *Евклида*. До сих пор мы изучаем *евклидову элементарную математику*. Его основные постулаты имели характер абсолютных истин до XIX в., пока *Н.И. Лобачевский* не положил начало построению *неевклидовой математики* (геометрии). Интересно, что и астрономия стала наряду с математикой первой наукой.

Средневековье Западной Европы также внесло позитив в развитие научного знания. Хотя существует мнение о природной (органичной) антинаучности средневековой христианской церкви, в действительности, именно благодаря церкви сохранилась научная традиция. Церковь сохранила латинскую письменную культуру, данное обстоятельство в огромной степени облегчало восприятия и сохранение интеллектуального, теоретического, в том числе научного наследия античности. За рамками церковной организации в условиях раннего, да и *Высокого Средневековья*, этот вид деятельности мог совершенно угаснуть.

Схоластическая философия *Средневековья* внесла вклад в фундамент здания классической науки. Он концентрируется в области логико-понятийного аппарата. Предложенный средневековым мыслителем *У. Оккамом* принцип («брита

Оккама») в течение столетий доказал свой воистину универсальный характер. Нельзя сбрасывать со счетов результаты, полученные представителями так называемых «лженаук». Например, алхимики в ходе своих опытов открыли несколько элементов, десятки соединений (сплавов, солей, кислот, щелочей), описали типы химических реакций и т.д.

Европейская культура *Нового времени* породила науку как глобальный, культурный феномен. Первая формация научной системы получила наименование «классической науки». Роль творца классической науки вполне заслуженно отводится *Исааку Ньютону*. Классическая наука сформировалась в результате процесса, получившего наименование «научная революция». Ее главной содержательной частью является смена парадигмы – научной теории, признанной верной большей частью профессионального сообщества данной научной дисциплины. Начало положила революция в астрономии. Место геоцентрической теории мироздания *Клавдия Птолемея* заняла гелиоцентрическая система *Николая Коперника*. Оформилась термодинамика. Происходит формирование парадигмальных теории в других дисциплинах, что является признаком трансформации какой-либо области знания в науку.

На этапе **классической науки** оформилось соответствующее научное мировоззрение. Оно было материалистическим, механистическим, детерминистским. В соответствии с ним весь мир – совокупность материальных тел, которые находятся в абсолютном трехмерном пространстве и взаимодействии которых подчиняется механическим законам. Необходимым элементом мировоззрения классической науки были понятия «абсолютного времени»: постулировалось, что течение времени во всех точках Вселенной абсолютно.

Другой стороной возникновения классической науки было формирование инфраструктуры научной деятельности: возникает сообщество ученых-профессионалов, центры их подготовки – специализированные научно-исследовательские учреждения: университеты, научные общества и академии. Первым профессионалом-ученым можно считать *Эдварда Гука*. Он был первым и единственным научным сотрудником Лондонского королевского научного общества, которое до сих пор является самым авторитетным и престижным научным учреждением Великобритании, подобным Академии наук в отечественной научной традиции. *Э. Гук* стал первым научным сотрудником, получавшим зарплату за свою деятельность.

Следующий этап развития науки – **постклассический**. Его начало связано с «революцией в физике». Самые крупные парадигмальные сдвиги: разработка общей теории относительности и квантовой механики. Все здание классической науки сначала было потрясено и затем оказалось перестроенным. Построения классической науки потеряли свой абсолютный характер, их истинность сохранилась относительно некоторого, более или менее узкого спектра научных значений. Был сделан вывод, что *законы классической науки* – это частные закономерности более общих законов мироздания.

В *постклассическую* эпоху научного развития было уточнено место науки в культуре. Появилась новая модель познания – системная, важнейшими понятиями которой стали *целесолагание и оптимизация*. Обратившись к анализу *К. Ясперса*, выделим три этапа познания в истории культуры: 1)рационализация вообще; 2)становление логически и методически осознанной науки; 3)возникновение современной науки¹⁵.

В настоящее время можно говорить о *третьем этапе* научного развития или о *третьей научной революции*. Ее контуры достаточно проявились только в середине XX в. и зафиксированы под наименованием «*научно-техническая революция*». Весьма перспективной представляется в этой связи эволюция науки в контексте разрабатываемой в наши дни *диатропической* модели, которая рассматривает природу как сад, как ярмарку. Ученые все более убеждаются в том, что спасение природы, общества и культуры состоит в усвоении идеи спасения природы как идеи религиозной. Современное общество вновь обращается к религиозным исканиям, и не исключено, что они приведут нас к созданию религии нового типа.

Вопросы для повторения

1. Найдите несколько отличий между религией и мифологией как разными формами духовной культуры.
2. Из каких составляющих элементов состоит религия как социокультурный феномен?
3. В чем заключается роль искусства в системе культуры.
4. Опишите основные особенности художественного познания мира.
5. Опишите специфику моральных норм.
6. Выделите социально-культурные условия, создавшие предпосылки для зарождения науки как самостоятельной формы культуры.
7. Дайте оценку вклада средневековой культуры Европы в области сохранения и развития научных знаний.
8. Как связаны между собою в истории культуры научное и религиозное мировоззрение?
9. Как постклассическая наука изменила картину мира, построенную классической наукой?

Библиографический список

1. Багдасарьян Н.Г. Культурология: учебник / Н.Г. Багдасарьян. – М.: Высшая школа, 2007. – С. 143 – 182, 350 – 430, 403 – 485.
2. Бахтин, М.М. Искусство и ответственность / М.М. Бахтин // Литературно-критические статьи. – М.: Художественная литература, 1986. – С. 3 – 4.

¹⁵Ясперс К. Смысл и назначение истории / пер. с нем. – М.: Политиздат, 1991. – С. 99.

3. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер // Избранные произведения – М.: Прогресс, 1990. – С. 44 – 271, 707 – 730.
4. Гайденок, П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой / П.П. Гайденок. – М.: Per Se - СПб.: Университетская книга, 2000. – 456 с.
5. Горелов, А.А. История мировых религий / А.А. Горелов – М.: Флинта: МПСИ, 2005. – С. 7 – 16.
6. Гуревич, П.С. Культурология / П.С. Гуревич. – М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2009. – С. 231 – 244, 264 – 277, 280 – 294, 298 – 311.
7. История и культурология: учебное пособие для вузов / под. ред. Н.В. Ширишовой. – М.: Логос, 1999. – 367 с.
8. История религии: в 2 т. / под ред. И.Н. Яблокова. – М.: Высшая школа, 2002. – Т. 1. – С. 17 – 28, 41.
9. Каменская, Е.Н. Этика. Эстетика: конспект лекций / Е.Н. Каменская – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 250 с.
10. Кармин, А.С. Культурология / А.С. Кармин, Е.С. Новикова – СПб.: Питер, 2006. – С. 155 – 165, 165 – 218, 259 – 272, 335 – 345.
11. Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии / Б.И. Кононенко. – М.: Изд-во Вече 2000, Изд-во АСТ, 2003. – 512 с.
12. Кравченко, А.И. Культурология: учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко – М.: Академический Проект, Триста, 2003. – С. 89 – 119, 179 – 194.
13. Культурология: учебное пособие / под ред. проф. Г.В. Драча. – М.: Альфа-М; ИНФА-М, 2006. – С. 124 – 150, 219 – 229.
14. Кун, Т. Структура научных революций / Т. Кун – М.: АСТ, 2001. – 605 с.
15. Лешкевич, Т.Г. Философия науки: традиции и новации: учебное пособие для вузов / Т.Г. Лешкевич – М.: Издательство ПРИОР, 2001 – 413 с.
16. Лосев, А.Ф. Философия. Мифология. Культура. / А.Ф. Лосев. – М.: Политиздат, 1991. – 525 с.
17. Религоведение: энциклопедический словарь/ под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. – Москва: Академический Проект, 2006. – 1256 с.
18. Теория культуры: учебное пособие / под ред. С.И. Иконниковой, В.П. Большакова. – СПб.: Питер, 2008. – 592 с.
19. Токарев, С.А. Ранние формы религий / С.А. Токарев; под общ. ред. В.П. Алексеева. – М.: Политиздат, 1990. – 621 с.
20. Угринович, Д.М. Искусство и религия: теоретический очерк / Д.М. Угринович. – М.: Политиздат, 1983. – 288 с.
21. Хрестоматия по культурологии: учебное пособие / под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 1998. – С. 218 – 244.

Тематика для рефератов и докладов

1. Мифология и культура.
2. Культура как способ бытия человека.
3. Религия и культура: исторические формы взаимодействия.
4. Искусство в системе культуры.

5. Наука и культура: исторические традиции и современный опыт.
6. Культ предков как форма религии.
7. Тотемизм: зарождение и формы проявления.
8. Магия: зарождение и формы проявления.
9. Фетишизм и анимизм как древнейшие формы религии.
10. Шаманизм как форма религии.

Раздел II. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ КУЛЬТУРЫ

Тема 6. КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА

Ни одно существо, ни один предмет, ни одно явление природы не выступают в коллективных представлениях первобытных людей тем, чем они кажутся нам.

Л. Леви-Брюль

1. Становление первобытной культуры.
2. Особенности первобытной культуры и их классификация. Язык – как начало культурного процесса.
3. Формы первобытной религии: анимизм, тотемизм, фетишизм.
4. Первобытное искусство, его значение.
5. Неолитическая революция – пролог цивилизаций древности.

Культура первобытного общества охватывает самый протяженный по времени и скорее всего наименее изученный период в истории культуры человечества. Исследование первобытной культуры чрезвычайно сложно, и здесь многие положения предстают как гипотетические.

Принято делить историю первобытного мира на несколько периодов: каменный, медный, бронзовый и железный века – по названию материалов, из которых люди изготавливали орудия. Каменный век подразделяют на древний (палеолит), средний (мезолит) и новый (неолит). Хронологические же рамки первобытной эпохи до сих пор вызывают споры в научной среде, таким образом, опустим этот вопрос до полного его прояснения. Процесс становления культуры в первобытном мире связан, в первую очередь, с коллективной формы охоты на крупного зверя – основы хозяйственного бытия и всей жизни первобытного общества. Именно в этот период в ходе **антропосоциогенеза** происходит формирование нового человека – человека общественного.

Чем же характеризуется культура первобытного мира? Прежде всего, следует обратить внимание на **синкретичный** характер культуры. Мышление человека данной культуры было вплетено в деятельность, оно само было деятельностью. Поэтому культура носила слитный, нерасчлененный характер. Такая культура и называется синкретичной. Современному человеку, живущему в четко дифференцированном мире, где различают различные сферы: искусство, религия,

политика, имеющие четкие границы, трудно представить то качество первобытной культуры, где подобных границ не существовало. Как следствие, в родоплеменном коллективе, все существует в неразрывном единстве – у всех одно имя, одни украшения, одна прическа; пляски, мифы, обряды – одинаковые, «я» растворено в «мы». Данная форма коллективизма – одна из особенностей становящейся культуры.

Особенностью первобытной культуры является и система **табу** (запретов). Данный обычай табуирования возник с тотемизмом, выступающим в виде механизма контроля и регулирования социальных отношений. Например, ряд табу был связан с неприкосновенностью жилища или очага, правами и обязанностями членов племени, половозрастное табу регулировало половые связи в коллективе. У первобытных народов до сих пор действует табу на прогресс, новации любого рода, как следствие – традиционный характер уклада жизни. На данное обстоятельство необходимо обратить внимание – с ним связаны явления альтернативности в мировой истории и многообразия культур.

Основой сакрального мировоззрения первобытного (архаичного) общества выступает **ритуал**. Сквозь его призму рассматриваются природа и социальное бытие, дается оценка поступков и действий людей, а также разнообразных явлений окружающего мира. **Ритуал** – основное средство обновления мира, обеспечение непрерывности его существования, чем гарантируется выживание коллектива в реальных условиях. Он выступает символическим эквивалентом явлений природы, в его основе лежит принцип подражания явлениям природы. Ритуал выступает основной формой общественного бытия человека и главным воплощением человеческой способности к деятельности. Собственно из него впоследствии и развились производственно-экономическая, духовно-религиозная и общественная деятельность. В ритуале происходит социализация мыслительных возможностей индивида и его чувств, благодаря чему позже возникают искусство, философия и наука как институционализированное умозрение.

Система ритуалов в модифицированной форме воспроизводит систему поведения, формирующую мифологическое сознание. Все особенности структуры повседневного быта родоплеменной общности, мифы, обряды и нормы передавались из поколения в поколение как неписанный закон, освященный мифологическими образами. Эта этологическая система породила мифа как универсальную систему, определяющую ориентацию человека в природе и обществе. Как уже отмечалось в теоретическом разделе данного пособия, возникновение мифа было связано с возникновением речи. Человек в мифах осваивал мир в воображении и посредством воображения. Миф был способом объяснения событий, явлений через принцип антропоморфизма: перенесения человеческих характеристик, способности мыслить и чувствовать на окружающий мир. Накопленные знания о первобытной и традиционной культурах свидетельствуют о важной роли мифа в жизни человека древнейшей эпохи.

Способы существования веры человека: мифы, ритуалы, табуирование и др. определялись особой формой мировоззрения, фундаментальными основами его

проявления считались анимизм, фетишизм, магия и тотемизм.

Анимизм (лат. *anima, animus* – душа, дух, термин введен Э. Тайлором) – вера в сверхъестественные существа, заключенные в материальные тела (души) или существующие сами по себе (духи). Анимистические верования были достаточно широко распространены. Вся природа представлялась первобытным людям одушевленной.

В представлении первобытных людей человек состоит из двух частей – тела и души, которая могла находиться в разных частях тела. По одним верованиям, душа человека пребывает в его крови. Кровь – субстанция при потере которой человеческая жизнь обрывалась (в современности данное представление сохранилось в ритуале побратимства) Также распространен был взгляд, что душой является дыхание. Возможно в связи с этим у многих народов слова «душа» и «дыхание» синонимичны, и сказать «испустить дух» – то же самое, что «умереть».

В древности люди верили, что после смерти человека его душа не умирает и может приносить людям пользу или вред. Чтобы обезопасить себя от душ умерших, часто покидали жилье, около которого хоронили покойника, родственники покойного меняли имена, одежду, чтобы душа умершего не узнала их. В ходе развития сознания формировалась вера в переселение, перевоплощение душ, когда души покойников воплощались в новорожденных.

Одной из форм мировидения и мироощущения являлся **тотемизм** – вера в существование тесной связи с тотемом («от–отем», означающего «его род»), под которым понимается какой-либо вид животных, или явлений природы, считающихся кровным родственником, а позднее – предком. Нужно помнить, что тотем – не божество в его религиозном понимании, он выступает как бы отцом рода, старшим братом. Члены рода не могут причинить тотему вред: если это животное, то его запрещалось убивать. У каждого рода был свой священный центр, связанный с родовым сообществом преданиями о тотемических предках и оставленными ими «детях», дающих начало новой жизни. Здесь хранились тотемические реликвии и совершались связанные с ними обряды. В целом тотемизм являлся отражением связи рода с природной средой, что в то время осознавалось как единственно понятная форма родства.

К первобытной форме системы отношений человека с миром вещей относится и **фетишизм** (португ. *Feitico* – талисман) – вера в сверхъестественные свойства определенных неодушевленных предметов. Данное понятие ввел в XVIII в. француз Ш. де Бросс (1709 – 1777). Согласно представлениям древних людей, фетишами могут стать любые предметы природы, обладающие сверхъестественными свойствами, например камень, или раковина. Как система отношений она должна носить двусторонние связи – не только человек выбирает вещь, но и вещь выбирает человека, не только человек воздействует на вещь, но и она оказывает влияние на человека. Можно перефразировать известное выражение: «Скажи, какие вещи тебя окружают, и я скажу, кто ты есть». Любой

человек по природе фетишист, он окружает себя сонмом вещей нужных и ненужных. На этой основе, в позднейшие времена появились талисманы, обереги.

В первобытном обществе духовная жизнь выражалась в художественной деятельности, т.е. в **искусстве**, определившем чрезвычайное многообразие его функций: систематизация мира, его познание, вера в магию изображения, самоутверждение человека и т.д. Искусство, направленное не на удовлетворение насущных материальных нужд, породило развитие у человека духовных потребностей. Данные потребности со временем оформились в потребности эстетического, чувственного начала, в которых стали различаться прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное и т.д.

Первобытное искусство отражает коллективное бессознательное эпохи – оно синкретично, мифологично, безлично, и образно. Искусство возникает когда у человека появляется свободное время, т.е. разрешается основная проблема – проблема выживания и решается качественно иная проблема – жизни. В Европе, от России до Франции, найдено огромное количество совершенно однотипных артефактов первобытного искусства, в которых обнаруживается сюжетное и стилистическое единство трактовки некоторых образов, например, «палеолитических Венер», символов плодородия, продолжения рода, или петроглифов (греч. *petros* – камень, *glyphe* – резьба) – высеченных на скале слабо углубленных изображений.

К числу наиболее загадочных явлений первобытного искусства относятся **мегалиты** (греч. *megas* – большой, *lithos* – камень) – постройки из каменных глыб, по-видимому, культового назначения. Это менгиры – врытые в землю вертикально поставленные каменные столбы высотой 4–5 м, стоящие отдельно или группами; дольмены – огромные, весом до нескольких десятков тонн, каменные глыбы, поставленные вертикально и перекрытые каменной плитой, как трактует современная наука, служившие погребальными сооружениями эпохи неолита и бронзового века; кромлехи – также культовые сооружения, представляющие собой круговую ограду из каменных блоков, которые поддерживают перекрывающие их каменные плиты: Стоунхендж, как наиболее известное и крупное сооружение этого типа, находящийся в окрестностях Солсбери в Англии.

Еще одним достижением данного периода было открытие первого искусственного материала – огнеупорной глины.

Важным видом первобытного искусства являлись песни и пляски. Первобытные танцы были подражательными, они представляли собой воспроизведение трудовой деятельности. Часто производилась имитация сцен собирательства, охоты, рыболовства. Первобытная песня состояла из ритмичной речи. Первой песенной формой являлся речитатив, мелодия возникла позже.

Стремясь запечатлеть предания своего рода в искусстве, появляется протописьменность – **пиктография** (лат. *pictura* – картина, греч. *grapho* – пишу) – примитивное рисуночное письмо. Существовали целые пиктографические хроники, например «Валам олум» («Красная запись») североамериканских

индейцев-делаваров, изобразивших 184-мя рисунками на древесной коре всю историю своего племени.

Культура складывалась постепенно, вместе с формированием самого человека и человеческого общества. Принято считать, что в конце каменного века – VII – IV тыс. до н.э., произошел качественный сдвиг – **«неолитическая революция»** (терм. введенный *В.Г. Чайльдом*) – т. е. переход от присваивающих (охота, собирательство) к производящим формам хозяйства (обработка почвы, искусственное взращивание растений). Неолитическая революция обусловила появление нового знания, иных типов орудий труда, способствовала смене систем отношений человека к человеку и человека к природе. В результате произошло первое разделение труда, когда дифференцировалось скотоводство и земледелие. Стала оформляться культура земледельческих народов, осевших на плодородных землях в долинах рек и на морских побережьях, консолидировавшихся в мощные государственные образования. Данный процесс способствовал зарождению первых древних цивилизаций.

Вопросы для повторения

1. Раскройте историко-культурное значение первобытности.
2. Назовите и охарактеризуйте основные этапы антропо- и социогенеза.
3. Назовите и охарактеризуйте основные этапы развития орудий труда и отраслей первобытного хозяйства.
4. Дайте общую характеристику первобытной мифологии.
5. Назовите и охарактеризуйте основные формы первобытных верований.
6. Назовите и охарактеризуйте основные этапы происхождения и становления ранних форм искусства.
7. Что послужило причиной упадка первобытнообщинного строя и возникновения первых государств?

Библиографический список

1. Алексеев, В.П. История первобытного общества: учебник по спец. «История» / В.П. Алексеев, А.И. Першиц. – 5-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2001. – 318 с.
2. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура / под ред.: А.П. Чеботарева, О.А. Петропавлова. – М.: АСТ; Санкт-Петербург: Полигон, 2006. – 246 с.
3. Гуревич, П.С. Культурология: учебник / П.С. Гуревич. – М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2009. – 341 с.
4. Кравченко, А.И. Культурология: учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко. – М.: Академический Проект, Трикста, 2003. – С. 196 – 211.
5. Культурология: учебное пособие / под ред. проф. Г.В. Драча. – М.: Альфа-М; ИНФА-М, 2006. – С. 248 – 275.

6. Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов / под ред. Проф. А.Н. Марковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. – С. 25 – 41.
7. Культурология. XX век: энциклопедия: в 2 т. / гл. ред., сост. и авт. проекта С.Я. Левит; отв. ред. Л.Т. Мильская. – СПб.: Университетская книга; ООО «Алетейя», 1998. – Т. 1. – 448 с.; Т. 2. – 450 с.
8. Леви-Строс, К. Первобытное мышление / К. Леви-Строс. – М.: Республика, 1994. – 384 с.
9. Любимов, Л. Искусство древнего мира: кн. для чтения / Л. Любимов – М.: Просвещение, 1980. – 320 с.
10. Мировая художественная культура. От зарождения до XVII века: очерки истории / Е.Н. Львова, Н.Н. Фомина, Л.М. Некрасова. – Москва; Санкт-Петербург: Питер, 2006с. – 416 с.
11. Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. / С. А. Токарев. – 2-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1991. – Т. 1. – А – К. – 671 с.: ил.; Т. 2. – К – Я. – 719 с.: ил.
12. Справочник по мировой культуре и искусству / С.М. Петкова. – 3-е изд., доп. – Ростов на Дону: Феникс, 2006. – 507 с.
13. Солонин, Ю.Н. Культурология: учебник / Ю.Н. Солонин, М.С. Каган. – М. Высшее образование, 2009. – 566 с.
14. Тайлор, Э.В. Первобытная культура / Э.В. Тайлор. – М.: Политиздат, 1989. – 572 с.
15. Тойнби, А.Дж. Цивилизация перед судом истории / А.Дж. Тойнби. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 592 с.
16. Токарев, С.А. Ранние формы религий / С.А. Токарев. – М.: Политиздат, 1990. – 621 с.
17. Фрэзер, Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии / пер. с англ. М. К. Рыклина. – М.: Политиздат, 1980. – 234 с.
18. Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / Ф. Энгельс // Избранные произведения: в 3 т. – М.: Политиздат, 1986. – Т. 3. – 639 с.
19. Энгельс, Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека / Ф. Энгельс // Избранные произведения: в 3 т. – М.: Политиздат, 1986. – Т. 3. – 639 с.

Тематика рефератов и докладов

1. Язык в развитии культуры первобытного человека.
2. Синкретизм мировоззрения человека первобытной эпохи.
3. Основы материальной и духовной культуры первобытного общества.
4. «Неолитическая революция»: рубеж между эпохами.
5. Духовный мир первобытного человека в работах Л. Леви-Брюля.
6. Познавательный опыт людей каменного века.
7. Зарождение нравственного опыта в каменном веке.

8. Основные этапы антропогенеза.
9. Основные этапы социогенеза.
10. «Следы» первобытной культуры в различных регионах России.
11. Первобытный синкретический культурный комплекс: единство материальных, духовных и религиозных основ древней общины.
12. Архаические культуры современности.

Тема 7. КУЛЬТУРА ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

*Учись и познавай! В превратностях судьбы
Познания твои — одно твоё спасенье.
Кто знания щитом себя вооружил,
Тот в шуме бытия не знает треволенья.
Насир Хосров*

1. Зарождение древних цивилизаций.
2. Культура Древнего Египта.
3. Культура Древней Месопотамии.
4. Культура Древней Индии.
5. Культура Древнего Китая.

В четвертом тысячелетии до новой эры возникает новый исторический тип человеческого сообщества – государство. Для государства характерна единая территория, единые законы, отчужденная власть в виде власти царя, фараона, императора, формирование древних этносов, социальная неоднородность общества, оседлый городской образ жизни.

Это были земледельческие цивилизации, возникшие в бассейнах великих рек. Земледелие было связано с природным ритмом разливов рек, который определял ритм сельскохозяйственного труда и весь образ жизни. Одной из важнейших производственных задач было создание эффективных ирригационных систем, что определяло систему социальных связей, нормы правового регулирования, своеобразие духовной жизни.

Определяющей чертой мировосприятия был политеизм, почитание многих богов. Для него было характерно:

- во-первых, любой бог являлся олицетворением природных явлений, которые были связаны с характером земледельческой деятельности;
- во-вторых, боги олицетворяли важные отрасли человеческой деятельности: ремесло, животноводство, кузнечное дело, торговля, война;
- в-третьих, боги олицетворяли важнейшие ценности человеческой жизни: любовь, истина, ценности семьи.

С почитанием богов связаны были разнообразные обряды жертвоприношения, культовой деятельности. Для религиозной жизни древних государств характерно и формирование особого слоя людей, профессиональной деятельностью которых и была организация религиозной жизни – жречество.

Древние культуры – культуры письменной эпохи, в силу влияния религиозных культов наряду с другими текстами возникали священные, сакральные тексты, где излагались основные идеи той или иной религии.

В культуре древних государств формируются научные представления. В большей степени это были знания практического свойства, то есть те, которые непосредственно были связаны с производственной деятельностью.

При всей схожести характера культур древних государств, в каждом из них она приобретала свои специфические черты

Древний Египет. Для культуры Древнего Египта, (египтяне называли свою страну «Та Кемет», что означает «**Черная земля**») возникшей в долине реки Нил, характерны особые формы мироощущения со своеобразной религией, магией и мифологией.

Для понимания культуры древнего Египта необходимо вспомнить социальную структуру египетского общества. Во главе её находился фараон, обладающий абсолютной властью: весь Египет с колоссальными природными, материальными и трудовыми ресурсами считался его собственностью. Не случайно понятие «дом фараона» – (ном) тождественно понятию государства. Религия закрепляла его власть формированием представления о божественности фараона – он признавался сыном бога во плоти.

Помимо фараонов, являющихся божественным воплощением, к социальной верхушке общества относились и чиновники, являющиеся не только государственными служащими, но и жрецами, верховными судьями. Высшим чиновником был министр, заместитель фараона во всех государственных делах. Этот пост обычно занимал принц, и он мог переходить по наследству. Помимо прочего, в Египте были известны профессии сапожника, лекаря, столяра, пчеловоды, кузнецы, рыбаки, включая профессию писца.

Египетская мифология являлась более древней, чем греческая, для неё была характерна неоднородность и символичность изображения образов. Существовало несколько представлений об объекте: небо могло изображаться как в виде крыльев коршуна, поддерживаемых двумя столпами, так и в образе коровы. Древние египтяне понимали, что идею неба нельзя постичь непосредственно разумом и чувственным опытом, необходимо сознательное использование символов для объяснения ее в категориях, понятных людям их времени.

Одной из особенностей Египта являлась своеобразная форма религии, для которой характерен был не просто политеистический характер, для неё был характерен ярко выраженный **зооморфизм**. Он проявлялся не только в том, что в Древнем Египте был развит культ животных, но и в том, что многие боги изображались звероподобными: бог солнца Ра – в виде барана, владыка царства мертвых Анубис – с головой шакала, богиня войны Сохмет – львицей, бог Гор – с головой сокола. Для духовной жизни древних египтян существенным было представление о разделении жизни до смерти и после смерти, не игнорируя ценности земного бытия, древние египтяне были весьма озабочены вечным бытием, которое наступает после земной жизни. Они считали, что сущность

человека состоит их четырех составляющих: тела, имени, души Ба и души Ка. С их точки зрения после смерти тела душа Ка возвращается, для этого нужно было сохранить тело, отсюда практика мумификации. Душа же Ба попадала в царство мертвых на суд к Осирису, где определялась дальнейшая ее судьба. Так в культуре Древнего Египта была оформлена идея, которая войдет составной частью в культуру христианства и получит дальнейшее развитие: содержание загробной жизни определяется нравственным поведением здесь, на земле. С заупокойным культом была тесно связана художественная практика Древнего Египта. Это и строительство заупокойных гробниц, и величественных храмов, и росписи на стенах, несущих, хотя и идеализированное, но все-таки портретное сходство с конкретным человеком. Это своеобразие египетской культуры обусловило её предрасположенность к истории (*О. Шпенглер*); все остальные: включая греческую и римскую, антиисторичны. Русский религиозный философ Н.А. Бердяев также отмечал, что египетская культура «была основана на жажде вечности, жажде Воскресения, вся была борьбой со смертью. И египетские пирамиды пережили долгие тысячелетия и сохранились до наших дней»¹⁶. Это подтверждает мысль, что культура возникла как способ борьбы со смертью и преодоления страха смерти.

В истории культуры Древнего Египта следует отметить реформаторскую религиозную деятельность *Аменхотепа IV*, предпринявшего величественную попытку реформирования религиозных представлений, перехода от **политеизма** к **монотеизму**, почитание единого бога Атона, олицетворявшего собой диск солнца. Фараон сменил свое имя, стал называть себя *Эхнатомом*, построил новый город Ахетатон, где развивалось нетрадиционное для Египта изобразительное искусство, почитались поэты и художники, в литературе звучали мотивы гедонизма. Эхнатон разработал практику поклонения Атону, написал гимн в его честь.

После смерти *Эхнатона* все вернулось вспять, он был объявлен еретиком и его имя запретили упоминать, город Ахетатон пришел в запустение. Но, несмотря на стремление его противников вычеркнуть деятельность фараона и даже его имя из общественного сознания, монотеистическая реформа Эхнатона нашла свое воплощение в иудаизме, а в дальнейшем в христианстве и исламе. Конечно, нельзя ставить знак равенства между богом Атоном и единым богом иудеев – Яхве. Последний – это уже личностный бог, бог субъект, а Атон – это еще олицетворение природного явления, но это была попытка преодоления **традиции**, являющейся еще одной особенностью древнеегипетской культуры. Для неё характерно специфическое понимание творчества – не отбрасывание традиции, а её углубление.

Конечно, визитной карточкой Древнего Египта остаются **пирамиды**. Арабская поговорка гласит: «Все боится времени, а время боится пирамид». Смысл

¹⁶ Бердяев Н.А. О культуре // Антология культурологической мысли. – М.: ЭКСМО, 1996. – С. 196.

строительства пирамид понятен из следующих слов: «Умерший царь становится Осирисом в своей гробнице, где должен теперь начаться цикл трансформации: мертвый бог будет рожден вновь»¹⁷. Более сорока веков величественные пирамиды молча свидетельствуют о древнеегипетской культуре, но эта культура оставила в наследство и другие достижения, вошедшие составной частью в современную культуру.

Необычайного расцвета в Древнем Египте достигли различные виды искусства. Изобретение иероглифической письменности (была расшифрована в XIX в. *Франсуа Шампольоном*) способствовало развитию высокохудожественной словесности во всех ее основных литературных жанрах: мифы, гимны, молитвы, плачи, повести, философские диалоги, эпитафии, любовная лирика. Сюжеты, идеи, образы древнеегипетской литературы получают отзвук в литературе античного мира, культуре стран Переднего Востока, в Библии. Например, в Книге мертвых есть сюжет, связанный с судом. На вопросы бога Осириса душа дает ответы, и сравнивая их с библейскими заповедями, мы обнаружим их содержательное единство, меняется лишь глагольная форма: в Книге мертвых – прошедшее время, в Библии – повелительная форма.

Книга мертвых

Библия. Исход.

Не убивал. Не поддавался уговорам убивать

Не убий.

Не прелюбодействовал.

Не прелюбодействуй

Не крал

Не кради

Не врал

Не произноси ложного свидетельства.

Подобные совпадения можно обнаружить, и сравнивая древнеегипетский Сборник житейских советов придворного вельможи Птахотепа (III тыс. до н. э.) с библейской книгой Притчи Соломоновы.

С древности развивались изобразительное искусство, музыка, скульптура, архитектура, связанные, прежде всего в связи с культовыми действиями и церемониями. Все фараоны старались окружить себя певцами, танцовщицами, музыкантами, скульпторами, архитекторами. В более позднее время развивается религиозная драма. Высокого уровня достигли древнеегипетская монументальная архитектура, скульптура и живопись. И в современную эпоху зрителя поражают своим мастерством и одухотворенной красотой образ царицы Нефертити, её мужа фараона Эхнатона, скульптурные портреты царицы Хатшепсут, статуя писца Каи, великолепные аллеи сфинксов и колоссальные храмы в Луксоре, Карнаке и других местах.

Не пропали и многие научные представления, добытые в эпоху Древнего Египта. Достаточно вспомнить знаменитое число **пи** или достижения в области древнеегипетской ирригации и медицины (Египтяне открыли пульс). Египтянам принадлежат самые древние географические карты.

Древнеегипетская культура долгое время развивалась изолированно от внешнего влияния, этим объясняется ее самобытность. Неповторимость

¹⁷ Мифологии древнего мира / пер. с англ. предисл. И.М. Дьяконова. – М.: Наука, 1998. – С. 84.

египетской культуры ставшей неотъемлемой частью мировой, накопившей опыт тысячелетий, воспользовались греки, тем самым обогатив эллинистическую и в последующем западноевропейскую культуру. Она оказала сильное влияние и на развитие арабо-мусульманского мира

Культура Древней Месопотамии. Междуречье, или Месопотамия (от греч. *mesos* – «средний», *potamos* – «река»), находится между двумя великими реками Ближнего Востока – Тигром и Евфратом. Месопотамия – край, где располагался библейский рай, где возникли чудесные сказки «Тысячи и одной ночи», где находилось одно из семи чудес света – висячие сады Семирамиды, где была предпринята грандиозная попытка строительства Вавилонской башни. Этот край – колыбель не только культуры, которая здесь возникла, но и всего человечества. Американский исследователь *С. Крамер* имел все основания сказать: «История начинается в Шумере».

Если Древний Египет представлял собой империю со всеми вытекающими отсюда последствиями, то несколько иная ситуация сложилась в Месопотамии (Двуречье). Данная цивилизация представляла особый тип существовавшей на древнем Ближнем Востоке сельскохозяйственной цивилизации, основанной на ирригации. Несмотря на плодородный ил, который оставляли эти две могучие реки, условия жизни здесь были почти невыносимыми. Древним шумерам пришлось проявить огромное терпение, силу и выносливость, чтобы неустанным постоянным трудом возвести здесь древнейшие города Ур, Урук, Ларса, Лагаш, изобрести пиктографическое письмо, подарить истории позиционную нумерацию счисления, заложить основы монументальной архитектуры, организовать школы и создать великие эпические произведения, среди которых первое место по праву принадлежит «Эпосу о Гильгамеше». Именно древние шумеры изобрели печать, заложили основу обмена письмами, сделали многие астрономические и медицинские открытия, развили различные формы гадания и среди них одно из популярнейших – астрологию, создали удивительную систему ирригации.

Природа наложила сильный отпечаток на формирование специфики месопотамской культуры. Как и в Египте, здесь человек сталкивался с теми же великими космическими ритмами – неизменное движение солнца, луны и звезд, смена времен года, но здесь он находил элементы силы и насилия, которых не было в Древнем Египте. Великие реки Тигр и Евфрат не были похожи на Нил: они разливаются порывисто и непредсказуемо, затопляют землю и разрушают дамбы. Здесь, с одной стороны, дуют знойные ветры, засыпающие землю и человека песком, а с другой, сезонные проливные дожди, превращают твердую поверхность земли в море грязи и лишают человека свободы передвижения. Здесь природа не сдерживает себя, во всей своей мощи она сокрушает и попирает волю человека, дает ему почувствовать во всей полноте, сколь он ничтожен.

Космический порядок человеку в Месопотамии представлялся порядком воли – государством. Следует учитывать, что государство виделось как общее собрание собранием богов, т.е. форма примитивной демократии. Боги как члены собрания обсуждают вопросы, пока не возникает единодушие; чашу весов в

пользу единодушия склоняют своим согласием семеро самых выдающихся богов. Так функционирует вселенная, космос. В месопотамской вселенной все, будь то живое существо, вещь или абстрактное понятие – любой камень, любое дерево, любая идея – обладали собственной волей и характером. Такая картина мира и была оформлена в произведениях обширной и разнообразной мифологической литературы.

Одной из таких интеллектуальных концепций является мифологема человека в Двуречье – из глины сотворен, на крови бога замешан. Божье и человеческое соединяется смешавшись в глине. Вспомним библейский Ветхий Завет. Можно отметить, что именно в данной мировоззренческой системе мог возникнуть «Эпос о Гильгамеше» – царе города Урук, на две трети являющемся богом, но на треть человеком, в силу чего не обладавшем бессмертием. Однако здесь мы не встретим пессимистического отношения к жизни. Вся его жизнь насыщена борьбой за установление справедливости на земле, смерть же выступает кульминацией жизни, завершением выпавших на его долю успехов и побед. Именно в рамках культуры Древнего Ближнего Востока человек делает попытку нравственно преодолеть смерть, осуществляет бунт против смерти.

Также и в вавилонский период космология шумер получила дальнейшее развитие, о ней можно судить по дошедшему до нас эпическому произведению *Энума Элиш* («Когда вверху...»). Это произведение можно сопоставить с библейским описанием сотворения мира в «Книге Бытия», что вновь позволяет увидеть множество аналогий между ними.

Уже в шумерский период складывается теологическая система, в которой прописывались основные функции богов и устанавливались связи между отдельными божествами. Главными богами шумер были *Энлиль* (бог земли, создатель городов, изобретатель мотыги и плуга), его сын *Наннар* (бог Луны), *Инанна* (богиня любви и плодородия), *Уту* (бог солнца), *Думузи* (бог вечно живой природы).

Шумерские борги были антропоморфны, бог представлялся не бесплотным иррациональным духом, а в виде реального предмета – идола, который наделялся всеми качествами бога. Храм такого бога был не местом молитвенных собраний верующих, а жилищем бога.

Храм был символом единства населения и гражданства, поэтому завоеватели, как правило, брали в плен и людей, и идолов. Например, эламиты, вторгшиеся в Месопотамию и захватившие Урук, увезли в свою столицу Сузы статую бога. Через много веков *Набоналасар*, царь Нового Вавилона, желая привлечь на свою сторону эламитов, в 625 г. до н. э. вернул в Сузы их богов, которые были захвачены в плен и находились в Уруке. Так же поступили и ассирийцы, захватившие при *Синаххерибе* Вавилон, уничтожив храм Эсагила, они увезли в свою столицу Ашшур изображение Мардука. Даже когда Вавилон был вновь отстроен, Мардук находился в плену, что символизировало отсутствие политической самостоятельности Нового Вавилона.

Уже в конце IV тыс. до н.э. шумеры изобрели первую в истории письменность.

Вначале шумерское письмо было пиктографическим – содержание передавалось последовательностью рисунков, постепенно письменность приобрела вид клинописи. В Месопотамии не было камня и папируса, но была глина, которая предоставляла неограниченные возможности для письма, не требуя больших затрат. К VIII веку до н. э. на смену клинописи приходит арамейский язык.

Развитие письменности способствовало созданию школ. Школы Месопотамии главным образом готовили писцов для государственного и храмового управления. Программа обучения была светской, главные предметы – шумерский язык и литература. Наряду с письмом обучали счету, основам юридических знаний и делопроизводству. Для желающих получить более широкое образование преподавали право, астрономию, медицину. Недаром, именно в Вавилоне (от «Баб-Или» – «врата бога») был разработан самый большой сборник законов, вошедший в историю как законы *Хаммурапи* (XVIII в. до н.э.), состоящий из введения, основной части, насчитывающей 282 статьи, и заключения. Законы были увековечены на черном базальтовом столбе, кроме того, сохранилось и большое число копий отдельных частей судебника на глиняных табличках. Развитие письменности и широкое распространение школ привели к достаточно высокому уровню образования, формированию определенной духовной атмосферы, способствовавшей не только зарождению литературы, но и созданию библиотек. Самая знаменитая – библиотека ассирийского царя *Ашшурбанипала* (669 – 635 гг. до н.э.), собранная с большим усердием в Ниневии. Здесь хранились царские анналы, хроники важнейших исторических событий. Здесь же литература была впервые систематизирована, книги размещались в определенном порядке.

Бурное развитие науки, письменности, ремесел возможно было лишь в городах, защищавших творческих людей от завоевателей и олицетворяющих собой структуру мироздания. Города Месопотамии были достаточно большими, выделялась Ниневия, построенная на берегу Тигра *Синаххерибом* как столица Ассирии. Еще больше был Вавилон, ставший при *Хаммурапи* центром Вавилонии. В плане Вавилон представлял собою почти правильный четырехугольник, река Евфрат делила город на две части.

В центре любого города Месопотамии находился храм и храмовый комплекс, который воздвигался вокруг зиккурата. **Зиккурат** – месопотамская постройка в форме ступенчатой пирамиды. Шумеры, религия которых была воспринята позднее вавилонянами и ассирийцами, на своей прародине поклонялись богам на вершинах гор. Переселившись в низменное Двуречье, они не отказались от традиции и стали возводить искусственные горы-насыпи. Так появились зиккураты, возводившиеся из земли и кирпичича-сырца, облицовывавшиеся извне обожженным кирпичом. Шумерийцы строили их трехступенчатыми, вавилоняне стали строить зиккураты по семь ступеней, которые окрашивались в разные цвета: черный, белый, пурпурный, синий, ярко-красный, серебряный и золотой. Зиккурат был символом Вселенной, соединявший небеса и землю.

Рядом с храмом располагался царский дворец со службами, весь город был окружен стеною, в город вели ворота. Дворец, храм, ворота – три доминанты

месопотамских городов. Дома группировались по основным воротам города, тянулись вдоль стен, образуя узкие улицы. Многие дома строились в два этажа. В дамах были столы и стулья, встречались женские туалетные столики. Шкафов и буфетов не было, пища хранилась в глиняных сосудах, одежда и украшения – в ларцах и корзинах. В домах были кровати, но на них спали только женатые члены семьи.

В культуре Месопотамии были высоко развиты научные знания. Именно здесь возникает математическое знание, выросшее из практических нужд измерения полей и каналов. С верхних этажей зиккуратов велось наблюдение за движением небесных тел, что дало начало астрономии. Сохранились таблицы с астрономическими вычислениями расстояний между звездами. История сохранила имена великих астрономов: *Набурианоса*, создавшего систему определения лунных фаз, *Киденаса*, установившего продолжительность солнечного года – 365 дней, 5 часов и 41 минута. Месопотамские звездочеты оставили человечеству в наследство и астрологию. Нужды торговли и мореплавания способствовали накоплению географических знаний. Крупный успех достигла медицина, тесно связанная с колдовством и знахарством. Лечебное дело в Вавилоне стояло на высоком уровне, о чем свидетельствуют статьи Законов царя *Хаммурапи*. Жители Месопотамии интерес и к истории. В одном из храмов Ура были найдены музейные комнаты, где находились собранные предметы различных эпох

Памятники изобразительного искусства позволяют судить о внешнем виде, одежде, эстетических пристрастиях жителей Месопотамии. Предметом особых забот мужчин были волосы, борода и усы, их завивали мелкими колечками и тщательно укладывали. Женская одежда мало чем отличалась от мужской. Любимые цвета в одежде – красный и синий. Платье покрывалось сложной вышивкой. Туалет включал драгоценные украшения: серьги, броши, ожерелья, диадемы, фибулы. Важное место занимала резьба по камню, вавилонские мебельщики пользовались заслуженной славой за искусство плетения утвари из ивовых прутьев и тростника.

Культура Древней Индии. Становление древнеиндийской культуры обычно связывают с приходом в долину Инда и Ганга арийских племен во второй пол. II тыс. до н.э. Являясь выходцами с Северного Причерноморья и Каспийского моря они близки своими корнями к праславянским и праскифским племенам, о чем говорят многие общие черты этих культур, в том числе и языковая близость.

Но проведенные в долине р. Инд раскопки становятся подлинно историко-культурным открытием, давшим название всему культурному периоду (IV – середина II тыс. до н. э.) по месту проведения археологических изысканий – Хараппская культура. Относящиеся к данной культуре обнаруженные поселения городского типа (Мохенджо-Даро) свидетельствуют о её расцвете в сер. III – II тыс. до н. э., и являются яркой самобытной древнейшей цивилизацией.

В Хараппе и Мохенджо-Даро была известна письменность в форме **пиктографов** (рисуночное письмо) и слоговых знаков. Также была найдена

линейка содержащая десятичную систему деления. Но о религиозных воззрениях известно мало. Были найдены изображения мужского божества – прототипа бога Шивы, связанного с культом плодородия, многочисленные изображения богини-матери, существовала широкая практика омовения, а различные виды захоронений позволяют воспринимать их как часть религиозного ритуала.

Характерной чертой древнеиндийского общества является его деление на четыре варны (от санскритского «цвет», «покров», «оболочка») – брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Каждая из варн представляла собой замкнутую группу людей, занимающих определенное место в обществе. Принадлежность к варне определялась рождением и наследовалась после смерти. Браки заключались только внутри отдельно взятой варны.

Брахманы («благочестивые») могли заниматься умственным трудом и являться жрецами. Только они свершали обряды и толковали священные книги. Кшатрии (от глагола «кши» – владеть, править, а также уничтожать, убивать) являлись воинами, из них происходили раджи – «правители». Вайшьи («преданность», «зависимость») составляли основную массу населения и занимались земледелием, ремеслом, торговлей. Что же касается шудр (происхождение слова неизвестно, считалось, что они богоотступники), то они находились внизу социальной ступени, их уделом был тяжелый физический труд. В своей основной массе варна шудр была сформирована из поработанных ариями местных аборигенов. Мужчины первых трех варн могли обретать знания и после посвящения назывались «дважды рожденными». Шудрам и женщинам всех варн это было запрещено, согласно законам, они ничем не отличались от животных.

О религиозных верованиях складывающихся в Индии дают представление **Веды** (букв. «знание»), являющиеся основой своеобразной ведической культуры Древней Индии, состоящие из четырех сборник: *Риг-Веда* (книга гимнов), *Сама-Веда* (сборник ритуалов и песнопений), *Яджур-Веда* (молитвенные формулы для совершения жертвоприношений), *Атхарва-Веда* (сборник песнопений и заклинаний). Наряду с религиозными аспектами Веды включали и басни, и сказки, порою с элементами сатиры.

Первоначально Веды – результат устного творчества, передававшееся от отцов к детям. В последующем жрецы обрабатывают и записывают их, тем самым Веды приобретают ритуальные (Брахманы) и религиозно-философские комментарии (Упанишады и Араньяки), посвященные различным вопросам ведической теологии. Например, в Упанишады вошли написанные философами своеобразные наставления, составившие основу духовного развития страны, а Араньяки стали связующим звеном между Брахманами и Упанишадами, соединив ритуальную и философскую стороны религии.

Именно в период ведической религии были созданы и обоснованы основные категории религиозно-мифологического сознания, прошедшие через всю историю культурного развития Индии. Из Вед родилась мысль о существовании вечного круговорота душ, их переселение, «сансара» («перерождение»). Сансара ставилась в зависимость от поведения человека. Появилось понятие закона

возмездия или **«карма»** («дело», «действие») – сумма поступков, определяющих настоящее и будущее существование человека. Согласно закону сансары, люди перерождаются в самые разные существа, в зависимости от кармы – как высшие, так и низшие.

Данные идеи и породили своеобразное, трепетное отношение к природе. В современной Индии существуют секты дигамбаров и шветамбаров, которые по-особенному, относятся к природе. Первые, когда идут, подметают перед собой землю, а вторые носят у рта кусок материи, чтобы туда, не залетела какая-нибудь мошка, ведь она когда-то могла быть человеком.

К середине I тыс. до н.э. в общественной жизни Индии происходят большие изменения. Оформляется полтора десятка крупных государств, среди которых возвышается Магатха, при династии Мауриев объединившая всю Индию. На этом фоне обостряется борьба кшатриев против брахманов. Начало этой борьбы описано в высокохудожественном древнеиндийском эпосе **Махабхарата** («Великая война потомков Бхараты»), состоящем из 107 тыс. двустиший. Древнейшие стихотворные предания и легенды, дополненные философскими, религиозными, правовыми трактатами и героическими стихами, переведенными на санскрит, представлены еще одним шедевром древнеиндийской литературы – **Рамаяной** («Сказание о подвигах Рамы»), содержащей 24 тыс. двустиший, что в четыре раза больше «Илиады». Обе поэмы до сих пор рассматриваются как священные книги, как практическое руководство при решении спорных религиозных, философских или моральных вопросов. Герои этих произведений – Кришна и Рама даже включены в индусский религиозный пантеон как аватары (воплощение) бога Вишну. Интересно, что известная заповедь: «Не делай другому того, что было бы неприятно тебе самому», встречающаяся в трудах *Конфуция*, *Аристотеля*, *Канта* и др., впервые прозвучала в строках Махабхараты. Веды, Махабхарата и Рамаяна стали подлинными энциклопедиями индийской народной мудрости, поражающими своей емкостью, образностью и утонченностью художественной формы.

Попытку преодоления варно–кастового строя осуществил **буддизм**, новая религиозная форма, зародившаяся в VI в. до н. э. **Будда** (« просветленный»), *Гаутама Шакьямуни*, родился, согласно преданию, в VI до н.э. из бока матери, которой однажды приснилось, что к ней в бок вошел белый слон. Детство княжеского сына было безоблачным, от него старались скрыть страдания и бедствия, существующие в мире. Лишь достигнув 29 летнего возраста, он узнал, что есть больные и нищие люди, финалом же человеческого существования становится убогая старость и смерть. Предаваясь самому суровому аскетизму, познав после долгих раздумий причину зла, впад в *нирвану*, принц стал Буддой (санскр. «просветленный, осененный истиной, пробужденный к новой жизни») и проповедником учения, получившего название буддизма.

Центральным идеями в буддизме считаются **«четыре благородных истины»**: жизнь есть страдание; причина страдания – стремление к наслаждению; прекращение страдания – через уничтожение желаний, путь к которому лежит

через реализацию ряда условий и норм поведения, предполагающих предотвращение и пресечение зла, способствующих возникновению и поддержанию добра. В конце этого пути наступают полная свобода и озарение – **нирвана**, своеобразная пассивная, с точки зрения христианства, этика, призывающая к терпимости и бесстрастию, равнодушию ко всему как к доброму, так и к злему.

В III в. до. н.э. буддизм был провозглашен официальной религиозно-философской системой. Но в дальнейшем, развитие индийской культуры и религии пошло по пути трансформации и отхода от «чистого» буддизма. Результатом развития ведической религии, брахманизма и ассимиляции верований, бытовавших в народной среде, стал **индуизм**, многое заимствовавший из предшествующих культурных и религиозных традиций.

Искусство Индии мифологично, но, в тоже время и философично, учитывая, что в Индии не было философии как дисциплины. Ключом к пониманию искусства Индии принято считать фрески пещер *Аджанты* и скальные храмы *Элоры*. Фрески Аджанты – энциклопедия индийского национального искусства. Вся человеческая жизнь, от рождения до смерти, все слои общества, все человеческие чувства: любовь и ненависть, радость и горе, все находит отражение в пещерных храмах Аджанты. Некоторые исследователи находят черты сходства росписей Аджанты с китайскими пещерными храмами Дуньхуана, что может являться отражением древних взаимосвязей двух культур.

Культура Индии – культура достижений многих народов, определивших её своеобразие и оказавших влияние на другие культуры. Например, вся Юго-Восточная Азия восприняла большую часть своей культуры из Индии. Здесь сохранились такие замечательные памятники величия древних государств, как шиваитские храмы Ангкора в Камбодже или буддийская ступа Боро-бодур на Яве. Дальний Восток также обязан Индии буддизмом, способствовавшим формированию своеобразных культур Китая, Кореи, Японии и Тибета.

Сильное влияние культура Индии оказала и на Запад: *И. Гете* и другие писатели начала XIX в. читали все переведенные к тому времени произведения древнеиндийской литературы, а *А. Шопенгауэр* признавался о влиянии на него буддийских воззрений и индийской мысли. Собственно монистические учения *И. Фихте* и *Г. Гегеля* и оформились после перевода Упанишад. Несмотря на то, что Упанишады не вызывают уже раздумья и переживания у людей, отделенных от них сотнями и тысячами лет, но в конце XX в. и до сегодняшнего дня на Западе пользуются большой популярностью религиозно-философские концепции Индии: рационализированные методы йоги, приемы и идеи индийского мистицизма.

Культура древнего Китая. Оригинальное самоназвание Китая – Среднее царство (Чжунго) и Поднебесная (Тянься). Формирование древнекитайской культуры относят ко II тыс. до н.э. Данный период – время становления самостоятельных государств-монархий деспотического типа, в которых ирригационное земледелие являлось основным источником жизни. Земля же являлась собственностью государства в лице наследственного правителя – вана. В

Китае не существовало жречества как особого социального института, жрецом являлся наследственный монарх – ван.

В отличие от индийской культурной традиции, складывавшейся под воздействием развитой мифологии и религии, в Древнем Китае общество развивалось на своей собственной основе. Мифологические воззрения меньше тяготели над китайцами, но в ряде положений китайская мифология, почти буквально, совпадает с индийской и с мифологией других древних народов.

На первых этапах, как и у всех древних народов, для китайской мифологии свойственен антропоморфизм, например, прародительница человечества Нюй-ва изображалась в форме получеловека-полузмеи, что являлось отголоском и матриархата. Также для китайской мифологии характерно представление о первоначальном мире как о состоянии Хаоса и становление Мира: по одной версии, Хаос преодолевается двумя космическими силами – небесная (Ян) и земная (Инь), другая гласит, что возникновение мироздания обусловлено деятельностью сверхъестественного человека по имени Пань-гу. Он зародился из космического яйца, и появившись во мраке и хаосе разламывает скорлупу на две половины – небо и землю. Тело умершего Пань-гу становится материалом для всего мироздания, а из ползающих по нему паразитов происходят люди.

Сравнивая китайскую и древнеиндийскую культуры, можно обратить внимание на различие взглядов в вопросе бытия: индийская более подвержена влиянию мифологии, веками бившейся над проблемой воссоединения духа с материей, древнекитайская же культура более практичная, идущая от житейского здравого смысла. Индийская культура основана на представлении о перевоплощении душ и карме. Китайская исходит из того, что «рождение – начало человека, смерть – его конец... Смерть наступает один раз, (человек) не возвращается»¹⁸. Индийцы думают о том, как выйти из колеса перевоплощений и обрести вечное блаженство вне мира; китайцы считают, что «жизнь – это хорошо, а смерть – это плохо»¹⁹. Китайцев в меньшей степени занимают общие проблемы, нежели проблемы межличностных отношений. Пышная религиозная обрядность заменяется тщательно разработанным ритуалом социального и возрастного назначения.

В процессе генезиса китайской культуры, религиозный культ освобождается от черт антропоморфизма и оформляется культ Неба, становящийся символом высшего порядка. Однако, в недрах этого явления формируется дуалистическое восприятие: этот культ мог отправлять только один человек – император, поэтому в нижних слоях древнекитайского общества развивался другой культ – Земли. Соответственно этой иерархии китайцы верили, что у человека две души: материальная (по) и духовная (хунь). После смерти первая уходит в землю, а вторая отправляется на небо. Соответственно и наличие двойственной структуры

¹⁸ Древнекитайская философия / под ред. Л.В. Литвинова // Собрание текстов: в 2 т. – М.: Мысль, 1973. – Т. 2. – С. 18.

¹⁹ Там же. – С. 13.

мира, основанного на соотношении Инь и Ян. Символом Инь является луна, это начало женское, слабое, темное. Ян – солнце, начало мужское, сильное, светлое.

В Древнем Китае сложился ряд философских школ и направлений, к основным из которых относятся **конфуцианство** (жу цзя, «школа образованных людей»), **даосизм** (дао цзя, «школа дао»), **легизм** (фа цзя, «школа закона /законников»), **моизм** (мо цзя, «школа (философа) Мо»). Конфуцианство, легизм и моизм являются этико-политическими учениями, направленными на разработку теории государственности и социоаксиологической проблематики.

Конфуцианство зародилось в VI – V веке до н.э. и представлено многими именами, но основное среди них – **Кун-Фу-цзы** (рус. *«Конфуций»*). Кун-Фу-цзы потомок обедневшего аристократического рода, прошедший бурную жизнь: был пастухом, преподавал язык, мораль, политику и литературу, в конце жизни достиг высокого положения на государственном поприще.

В центре внимания Конфуция человек в его земном бытии, его место в социальном порядке и взаимоотношения с обществом, а проблемы потустороннего мира учителя мало заботят. «Не зная еще, что такое жизнь, как можно знать, что такое смерть?» – говорил он. Для него страна – большая семья, где каждый должен оставаться на своем месте, нести свою ответственность, избрав «правильный путь» («Дао»). В целях усовершенствования порядка Конфуций выдвигает ряд условий-правил: во-первых, чтить старые традиции, ибо без любви и уважения к своему прошлому, у страны нет будущего, во-вторых, необходимо «исправление имен», т.е. расстановка всех людей по местам в строго иерархическом порядке, что выражалось в формуле: «Пусть отец будет отцом, сын – сыном, чиновник – чиновником, а государь – государем». В-третьих, люди должны овладевать знаниями, чтобы осознавать самих себя, так как спрашивать с можно только с того человека, поступки которого осознанны, а с человека «темного» спроса нет.

Своеобразно Конфуций понимал и социальный порядок. Высшей целью устремлений правящего класса являются интересы народа, на службе у которого и находится правящий класс в лице императора и чиновников. Народ по статусу выше божеств, император же в этой лестнице занимает третье место. Но, в силу того, что народ необразован и не знает своих истинных потребностей, то им необходимо управлять.

Исходя из своих идей, Конфуций определил образ «культурного человека», его идеал в древнекитайском обществе. Данный идеал состоит из следующих доминант: гуманность (жень), чувство долга (и), верность и искренность (чжен), благопристойность и соблюдение церемоний (ли). Первые две позиции определяющие. Под гуманностью понимались скромность, справедливость, сдержанность, достоинство, бескорыстие, любовь к людям. Долгом Конфуций называл моральное обязательство, которое культурный человек в силу своих добродетелей накладывает на себя сам. Таким образом, идеал – это честный, понимающий, искренний, бесстрашный, всевидящий, осторожный в делах человек, служащий высоким идеалам и целям, постоянно ищущий истину.

Именно данный идеал Конфуций положил в основание разделения общества: чем ближе человек к идеалу, тем выше он должен стоять на социальной лестнице.

Наряду с конфуцианством одним из главных направлений китайского культурно-религиозного мировоззрения становится **даосизм**, являющийся трансформацией проникшего из Индии в Китай буддизма, и вошедшего в официальную религиозную триаду Китая. Являясь социально-этической концепцией и не отвечая на вопросы общемировоззренческого характера, конфуцианство собственно и становится условием восприятия нового учения. На эти вопросы попытается ответить **Лао-цзы**, основатель даосской школы, написав знаменитый трактат *«Дао-де-цзин»* («Книга о Дао и Де»).

Основное понятие даосизма – **Дао** («правильный путь») – первооснова и всеобщий закон мироздания. Познание Дао доступно тем, кто в состоянии увидеть за борьбой вещей – гармонию, за движением – покой, за бытием – небытие. Для этого необходимо освободиться от страстей. «Тот, кто знает, не говорит. Тот, кто говорит, не знает». Отсюда даосы выводят принцип недеяния, т.е. запрет на действия, противоречащие естественному течению Дао. «Умеющий шагать – не оставляет следов. Умеющий говорить – не допускает ошибок».

Основоположителем **моизма** считается философ **Мо Ди**, живший в V – начале IV в. до н.э. В трактате «Мо-цзы» – главном теоретическом памятнике этой школы, автор доказывает равенство политических возможностей всех жителей Поднебесной, правомерность и необходимость социальной мобильности человека в зависимости от его врожденных способностей и склонностей. «Сановники не вечно должны быть знатными, простолюдины не вечно должны быть незнатными» – центральный постулат учения. В моизме социально-политическое равенство обосновывается наличием единого для всех социальных сословий критерия нравственности. Основой этической системы выступает так называемый «принцип высшей любви и взаимной выгоды», подразумевающий как взаимное уважение и помощь друг другу всех жителей страны, так и соизмерение каждым человеком собственных желаний и поступков с общественными нуждами, его осознанный отказ от всего того, что могло бы нанести ущерб благосостоянию народа.

Помимо вышеизложенных культурно-религиозных идей в Китае зарождается мощное социально-политическое движение, получившее название законников или «**легистов**». Один из основных теоретиков этого движения **Хань Фей-цзы** утверждал, что порочную природу человека нельзя изменить, но можно ограничить и подавить путем наказаний и законов «Поэтому в государствах, стремящихся к владычеству в Поднебесной, каждым девяти наказаниям соответствует одна награда, а в государствах, обреченных на расчленение, каждым девяти наградам соответствует одно наказание». Программа легистов практически была полностью реализована: введено единое для всего Китая законодательство, единая письменность, единый военно-бюрократический аппарат, единая денежная единица, завершено строительство Великой китайской стены. Государство было унифицировано, на месте воюющих царств образовалась

Великая Китайская империя. Поставив задачу унифицировать китайскую культуру, легисты сожгли большинство книг, а труды философов были утоплены в нужниках. За утайку книг подвергали немедленной кастрации и отправляли на строительство Великой китайской стены, т.е. на верную смерть. За доносы поощряли, за недоносительство – казнили.

Китайцы создали уникальную письменную систему, приписывая её изобретение некоему *Цан Цзе*, мудрому помощнику мифического основателя Китая *Ху-ан-ди*. *Цан Цзе* создал знаки письма, наблюдая «очертания гор и морей, следы драконов и змей, птиц и зверей», а также тени, отбрасываемые предметами. Таким образом, письменность являлась отражением не предметов, а их теней и следов, ученые рассматривали её как плод творческого усилия и умственной работы, требовавшей и знаний, и воображения. Письменность в Китае была объектом искреннего почитания, например, верхом неприличия считалось выбросить исписанные листки, их можно было только ритуально сжечь в специальных урнах. Естественно, обучение грамоте было особой заботой верхов китайского общества.

В Древнем Китае не было эпоса, но составлялись исторические сочинения, а также стихи и ритмизованная проза. Самый известный историк Китая – *Сыма Цянь*, чьи «*Исторические записки*» («*Шиц-зи*») датируются II – I вв. до н. э. Очень популярна в Китае «*Книга песен и гимнов*» («*Шицзин*») – свод песен в основном устного народного творчества первой половины I тыс. до н. э.

В число книг, считавшихся в Китае обязательными для обучения, входили также «*Книга перемен*» («*Ицзин*»), «*Книга истории*» («*Шуцзин*»), «*Записки о ритуале*» («*Лицзи*») и «*Весны и осени*» («*Шуньцю*») – хроника царства Лу. Вместе они составили пять книг конфуцианского канона.

Китайцы изобрели порох, фарфор, бумагу, которая появилась к началу новой эры, и бумажные деньги – в X в. В VIII в. в Китае появилось рулевое управление современной конструкции в мореплавании (для сравнения в Европе – в XIII в.). Руль был большим по размерам, устанавливался на достаточной глубине, и стало возможным строить крупные корабли, могущие плавать против ветра. С XI в. китайские моряки пользовались компасом. Больших успехов достигли медицинские знания: например определение диагноза по пульсу, а с IV – III вв. до н. э. – иглоукалывание. Одним из чудес света может считаться Великая Китайская стена, построенная в 220 – 210 гг. до н. э. Ее длина свыше 6 тыс. км, ширина 5 – 5,5 м, высота в среднем 9 м, а дозорных башен – 12м. Она видна даже из космоса.

Вопросы для повторения

1. В чем состоят особенности периодизации истории Древнего Востока?
2. Что представляет собой традиционное общество и каковы его основные черты?
3. Выделите, что было общего и особенного в развитии культуры народов Древнего Востока.

4. Охарактеризуйте основные религиозно-философские системы Древнего Востока.
5. Назовите основные достижения в области материальной, духовной и художественной культуры народов Месопотамии (Двуречья).
6. В чем состоит своеобразие архитектуры и изобразительного искусства Древнего Египта?
7. Укажите особенности социокультурного развития Древней Индии.
8. Назовите основные достижения культуры Древнего Китая.
9. Какое место наследие древних цивилизаций Востока занимает в мировой культуре?

Библиографический список

1. «Буддизм: проблемы истории, культуры, современности» / ред. В.И. Корнев. – М.: Наука, 1990. – 319 с.
2. Васильев, Л.С. История религий Востока: учебное пособие для вузов / Л. С. Васильев. – 6-е изд. – М.: Университет, 2001. – 432 с.
3. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура / ред.: А.П. Чеботарева, О.А. Петропавлова. – Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Полигон, 2006. – 246 с.
4. Кравцова, М.Е. История культуры Китая / М.Е. Кравцова. – СПб.: Лань, 2003. – 415 с.
5. Кравченко, А.И. Культурология: учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко. – М.: Академический Проект, Трикта, 2003. – С. 211 – 231.
6. Культурология: учебное пособие / под ред. проф. Г.В. Драча. – М.: Альфа-М; ИНФА-М, 2006. – С. 275 – 313.
- 5 Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов / под ред. проф. А.Н. Марковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. – С. 41 – 101.
7. Любимов, Л. Искусство древнего мира: кн. для чтения / Л. Любимов. – М.: Просвещение, 1980. – 320 с.
8. Массон, В.И. Первые цивилизации / В.И. Массон. – М.: Наука, 1989. – 322 с.
9. Мировая художественная культура. От зарождения до XVII века: очерки истории / Е.П. Львова, Н.Н. Фомина, Л.М. Некрасова. – Москва; Санкт-Петербург: Питер, 2006. – 416 с.
10. Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. / сост. С.А. Токарев. – 2-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1991. – Т. 1. – А – К. – 671 с.: ил.; Т. 2. – К – Я. – 719 с.: ил.
11. Рак, И.В. Мифы Древнего Египта / И.В. Рак. – СПб.: Петро-Риф, 1993. – 192 с.
12. Справочник по мировой культуре и искусству / под ред. С.М. Петкова. – 3-е изд., дополненное. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 507 с.

13. Солонин, Ю.Н. Культурология: учебник / Ю.Н. Солонин, М.С. Каган. – М.: Высшее образование, 2009. – 566 с.
14. Тойнби, А.Дж. Цивилизация перед судом истории / А.Дж. Тойнби. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 592 с.
15. Хрестоматия по культурологии: учебное пособие / под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 1998. – С. 249 – 263.
16. Чаньшев, А.Н. Философия Древнего мира / А.Н. Чаньшев. – М.: Академический Проект, 2005. – 608 с.

Темы для рефератов и докладов

1. Древний Восток – колыбель мировой цивилизации и культуры.
2. Миф, природа и государство в культурах Древнего Востока.
3. «Эпос о Гильгамеше» – древнейшая поэма, ставящая вопрос о смысле жизни человека.
4. Пирамиды как символ культуры Древнего Египта.
5. Религия древнего Египта.
6. Искусство, наука, техника Древнего Египта.
7. Великие древнеиндийские эпосы «Махабхарата» и «Рамаяна».
8. Буддизм – философско-религиозное учение о пути перерождения и достижения нирваны.
9. Образ человека в буддизме.
10. Индийская система йоги: её мистическая сущность и рациональная методика.
11. Культура социальных отношений в Индии с древности до наших дней.
12. Духовная культура древней Индии.
13. Духовная культура древнего Китая.
14. Образ человека в конфуцианстве.

Тема 8. АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА

*Много в природе дивных сил, но
сильней человека нет.*

Софокл

1. Культура древнегреческой цивилизации.
2. Эллинизм – мост Восток – Запад.
3. Культура Древнего Рима.

Латинский термин **античный** (от лат. *antiquus* – древний), оформившийся в эпоху *Возрождения*, дал название одной из великих цивилизаций древности. Она являлась преемницей древневосточных культур, создала черты нового общества и стала колыбелью европейской культуры. С этой эпохи начинаются морские цивилизации – новый этап эволюции человечества. «Одна особенно яркая черта, по

моему мнению, характеризует этот второй период развития цивилизации: отныне отдельные народы и нации могли исчезать с исторической арены, могли умирать, как это случилось с древними египтянами и самими финикийцами, но светоч всемирной цивилизации от этого не угасает и, разгораясь все ярче и ярче, преемственно передается одним народом другому»²⁰.

Территориально античный мир – это древняя Греция, Рим и эллинистические государства. По времени античный мир существовал с конца II тыс. до н.э. вплоть до падения Рима в 476 г. н.э.

Культура Древней Греции. Как база античной древнегреческой культуры рассматривается **крито-микенская** или **эгейская** культура (открытая *А. Эвансом* и *Т. Шлиманом*). Центром данной культуры являлся остров Крит, с сохранившимися останками грандиозного Кносского дворца, знакомого нам по мифу о Минотавре. Вероятно в результате землетрясения XVI в. до н.э. и последовавшего за ним наводнения центр этой цивилизации перемещается на южную часть Балканского полуострова, в города Микены и Тиринф. Жителями этой части Греции были ахейцы, знакомые нам по **«Илиаде» Гомера**. Ослабленные в ходе Троянской войны они не смогли противостоять диким дорийским племенам, хлынувшим с юга и уничтожившим древнюю культуру. Большинство античных мифов глубоко связаны с той эпохой.

Гомеровский период, следующий за микенским, занимает особое место в истории древнегреческой культуры, основными источниками изучения которого являются греческий героический эпос – **«Илиада»** и **«Одиссея» Гомера** и поэмы **«Теогония»** и **«Труды и дни» Гесиода**. В это время складывается военно-землевладельческая аристократия, владевшая большими наделами и стадами скота. Хозяйство, в основном, являлось натуральным. Труд в гомеровской Греции не считался позорным, как это становится в классическую эпоху. Показательно, что *Одиссей*, герой «Одиссеи», желая блеснуть перед фракийским царем Алкиноем своей физической силой и ловкостью, предлагает фракийцам померяться с ним в искусстве пахоты, косьбы и жатвы. В гомеровский период в Греции уже складывается пантеон олимпийских богов. Однако сохранились и древнейшие религиозные верования. Олимпийские боги царствуют безраздельно, но они не всевластны и не всеведущи. Не со страхом, а с изумлением и восторгом относятся к богам герои Гомера. Боги, живущие на горе Олимп, подобны людям и постоянно общаются с ними, участвуя в их жизни.

Ко времени Гомера и Гесиода в основном складывается греческая мифология. Греческая мифология – комплекс легенд и преданий, сложившихся на территории Балканского полуострова, и бассейна Эгейского моря. Это культурное наследие не только греков – ахейцев, ионийцев, дорийцев, но и негреческих народов – фракийцев, карийцев, лидийцев, минойцев. Отсюда разнообразие образов и широта географического ареала действия греческих мифов.

²⁰ Мечников Л.И. Цивилизации и великие исторические реки. – М.: Наука, 1995. – С. 330 – 331.

Мифы запечатлели историю освоения греками окружающей среды и познания ими своего места в ней. При этом могущественные, независимые от человека силы у греков мыслятся как существа, наделенные человеческими желаниями, мыслями и чувствами. В мифах действуют не только боги, но и герои, часто не выполняющие волю богов, такие, как Прометей или Сизиф. Одним из любимых героев был и Геракл. Часть мифов сохранила воспоминания о природных катастрофах: Девкалионов потоп, падение Фазтона.

Рассматривая мифы, мы встречаемся с уже известными нам событиями из древневосточных представлений. Из «*Теогонии*» Гесиода мы знаем, что сначала был Хаос – «сияющая пустота», а затем появляются первые боги – Гея (богиня земли) и Уран (бог неба). Гея порождает не только Тартар (свет и тьму) и Эрос (любовь), но и производит на свет ужасное потомство – Титанов и Циклопов. Уран ужаснувшись их видом заставляет их пребывать в лоне матери Геи. Однако младшему из титанов Крону (время) удается свергнуть своего отца и установить власть титанов, тем самым породив новое потомство богов. Крон, не желая разделить участь отца, глотает их. Чудом спасшийся его сын Зевс ведет с отцом борьбу и после победы, произведя богатое потомство, устанавливает свое собственное царство – формируется окончательный вид греческого пантеона.

Роли богов греки распределяли по профессиям (Гера – покровительница рожениц, Посейдон – бог моря, Аид – бог подземного мира, Афина – богиня мудрости и ремесел, Арес – бог войны, Аполлон – бог солнца и музыки, Афродита – богиня любви, Артемида – богиня охоты, Гефест – бог огня, Гермес – бог торговли, Дионис – бог виноделия, и т.д.). Для данного пантеона богов характерен антропоморфизм и явная их приземленность. Каждый бог имел свой характер, все они жили как люди и ничто человеческое им не было чуждо. Характерно, что даже местонахождение богов на горе Олимп, а не небо или космос, то есть нечто реальное, зримое.

В Древней Греции существовал ряд святилищ, славившихся своими оракулами, предсказателями, осуществляющими связь между богами и людьми. Таковыми были святилище Зевса в Додоне и святилище Аполлона в Дельфах. В Дельфах устраивались Пифийские празднества в честь Аполлона, но наибольшей известностью пользовались Олимпийские игры, устраиваемые в честь Зевса в Олимпии. Они имели общегреческое значение и состояли из обычного бега, бега с оружием, военных ристаний и борьбы. Счет времени велся именно по Олимпийским играм – олимпиадам. Первую олимпиаду относят к 776 г. до н.э. и каждые четыре года составляли одну олимпиаду. Спортивные игры породили состязательные начала в греческом образе мироустройства – агон. Агон – борьба или состязание у греков, но главным образом агонами обозначались игры, происходившие по поводу религиозных или политических празднеств. В греческой мифологии Агон – персонификация состязаний. Его статуя, изображающая мужчину с гантелями в руках, находилась в Олимпии. Но данное понятие встречается не только в спорте, но и в литературе как словесный спор, столкновение. Например, начало Агона – словесные диспуты в трагедиях

Еврипида, а агон в комедии – композиционный центр, в который стягивается смысловое содержание комедии, отражающей интенсивную динамичность и противоречия жизни.

Своего наивысшего расцвета древнегреческая культура достигла во времена **классического периода** – V век до н.э. Под классикой понимается гармоничное единство общественного и индивидуального (Г. Гегель). Греки создали именно такое сочетание, что позволило им создать культуру, достижения которой являются образцом для дальнейших цивилизационных образований.

Культура классической Греции значительно отличается от предшествующих этапов: грек классического периода чувствовал себя свободным внутренне и внешне, хотя к концу классики это ощущение болезненно утрачивается. Основными составляющими этой свободы явились благосклонная к человеку природа Балканского полуострова (естественный фактор) и созданная человеком культура (искусственный фактор). Данный культ свободы был грандиозным, следуя формуле, что только свободный человек прекрасен, греки подошли к раскрытию сущности самого человека. Именно в Афинах философ **Протагор** провозглашает знаменитое изречение «**человек есть мера всех вещей**». Вот почему человеческий облик, возведенный к прекрасной норме, был не только преобладающей, но почти единственной темой классического искусства, природа же передавалась скупыми намеками. Антропоцентризм характерен и для других сфер классической греческой культуры.

Греки были первой цивилизацией, которая сознательно стала формировать вокруг себя и в себе культуру. Они впервые противопоставили себя миру без культуры – миру варваров. Ярким примером этого культурного самосознания может служить античный город-государство, или полис.

Полис – это форма социально-экономической и политической организации общества и государства античной эпохи, в состав которого входил собственно город, более или менее обширные территории вокруг него, люди, его населявшие, и их имущество. В этих полисах не было ни монархов, ни жреческих каст, а осуществлялась античная рабовладельческая демократия. Демократические основы существования были заложены афинским правителем *Солоном* в VIII в. до н.э. С разрастанием города, когда ощущалось ущемление прав его граждан, часть жителей отселялась в другие районы. Стали возникать знаменитые греческие поселения, к примеру, Херсонес в Крыму – начиналась «эллинистическая колонизация».

Демократия – фундаментальная черта политической греческой культуры. Государство не существовало «вне» и «над» гражданами, они сами в своей живой совокупности и были государством со всеми его культовыми, гражданскими и эстетическими установлениями. Они построили особый тип демократии, основанный на самоуправляемости индивида, который несет личную ответственность за свои решения. Картина афинской демократии будет неполной, если из нее исключить **закон**. Это была демократия, ставившая закон выше власти, не допускавшая действий в политике без соблюдения строго

установленных обычаем и законом процедур. Все это обеспечивало внутреннюю защищенность гражданской общины и государства, стабильность правопорядка. Правосознание грека-гражданина было в значительной степени гуманным к равному себе.

Примерно в V в. до н.э. *мифологическому периоду* развития культуры, с его спокойствием и самоочевидностью пришел конец. Сразу в нескольких точках – в Древней Индии, Китае, Древней Греции – «началась борьба рациональности и рационально проверенного опыта против мифа... и вызванная этическим возмущением борьба против ложных образов бога»²¹. В результате целостность мифа была разрушена, он становится элементом рефлектирующего сознания. Человек открыл внутри себя духовный источник, поднявший его над самим собой и миром. В этот период в Греции возникает **философия**, являющаяся не всеобщей отраслью культуры, она рождается как основа зарождающихся научных отраслей науки и культуры, включая точную науку, естествознание, политическую мысль, логику, риторику, и даже музыку. Греческая философия касается многих религиозных проблем, она также воздействует на искусство, создавая различные каноны и своды эстетических правил. Философы Древней Греции в чем-то опередили свое время – многие их открытия были подтверждены столетиями и даже тысячелетиями спустя.

У истоков греческой философии стоял *Пифагор* (конец VI – начало V в. до н.э.). Это не значит, что у него не было предшественников, но он считался одним из мудрейших, считавшим верховным началом всего сущего число. Вся природа, по теории Пифагора, есть не что иное, как комбинация чисел и величин, природа может меняться, но число остается неизменным. Следовательно, число есть основа всех величин, первоисточник мира. К числу **натурфилософов** Древней Греции следует отнести *Гераклита* и *Демокрита*. *Демокриту* принадлежит попытка создания первой универсальной философской системы на основе атомарной теории, по которой открытый им атом явился мельчайшей неделимой частицей. Он впервые поставил вопрос о развитии культуры – материальной и духовной, и условиями этого развития обозначил нужду и пользу. Достижением атомистов являются положения о бесконечности Вселенной и бесчисленности миров, одновременно существующих в бесконечном мировом пространстве.

Значительным фактором культурной жизни классической Греции была **софистика** (V в. до н.э.). Софисты были странствующими учителями мудрости переезжавшими из города в город и преподававшими научные сведения. Софистов обычно делят на старших и младших. Из старших наиболее известны *Протагор* и *Горгий*, а из младших – *Антифонт*, *Алкидамант* и *Критий*. Впервые в истории мысли софисты поставили вопрос о природе самого знания. Что такое знание? Как оно получается? Что является критерием объективной истины и существует ли вообще таковая? На последний вопрос софисты давали отрицательный ответ. Всякое познание, учил *Протагор*, субъективно и потому

²¹ Ясперс К. Истоки истории и ее цель. – М.: Полятиздат, 1991. – С. 31.

имеет значение только для того человека, который его принимает. Каждый судит о вещах в меру своего разума и считает это суждение правильным до тех пор, пока его противник логическими аргументами не докажет ему противоположного. Отрицая наличие общеобязательных истин, софисты подчеркивали значение метода отбора и группировки материала, что в то время являлось большим научным прогрессом.

Начиная с V в. до н.э. стало употребляться само слово «**философия**» (греч. *phileo* – люблю, *sophia* – мудрость). Термин вошел в научный оборот и с тех пор стал обозначать особую сферу интеллектуальной деятельности. Собственно философия – наука началась с Сократа. *Сократ (470 – 399 гг. до н.э.)* – «одна из поворотных точек и осей так называемой всемирной истории»²². Он перенес центр философии из области физики в этическую и психологическую сферу. Большое внимание он уделял знанию, а правильность его достижения определял с помощью двух методов: метода выявления общего из ряда частных случаев и метода выявления признаков, упущенных при общем анализе. Свой метод преподавания *Сократ* называл **майевтикой** – «повивальным искусством». Его метод, названный Аристотелем индукцией, был приемом выявления определений для общих понятий. Этические взгляды *Сократа* характеризуются нравственным стремлением человека – стремлением к добру, существующим у каждого, его лишь необходимо вспомнить, выявить. Деятельность Сократа послужила основанием для этических школ Древней Греции, к основным из которых относятся **гедоническая** (*Аристипп*), **эпикурейская** (*Эпикур*) и **киническая** (*Антисфен* из Афин и *Диоген* Синопский).

Вершиной философских достижений древнегреческой философии стали две философские системы – учения *Платона* и *Аристотеля*. *Платон (427 – 347 гг. до н.э.)* разделял свою философию на три части: **диалектику**, **физику** и **этику**. **Диалектика** – учение о бытии, **физика** – учение о природе, **этика** – учение о нравственности. Философ признавал существование двух обособленных друг от друга миров: материального мира явлений и мира вечных и неизменных идей. Идея есть сущность и причина чувственно воспринимаемых предметов: не было бы идеи, не было бы и предметов. Человек как телесное существо смертен, душа же бессмертна, она продолжает жить в мире идей. Познание, есть воспоминание души об идеях, которые она созерцала до ее соединения с телом. Этика Платона основана на понимании добра как высшей цели нашей деятельности. Важную часть учения Платона составляет его теория государства, основной целью последнего, по мнению философа, должно быть достижение справедливости.

Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.) углубил изучение проблем гносеологии с точки зрения **логики** – учения о методах мышления, он по праву считается ее основателем. Им были сформулированы три закона мышления: **закон тождества**,

²² Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинизм и пессимизм // Сочинения: в 2 т. – М.: Мысль, 1966. – Т. 1. – С. 153.

закон противоречия и закон исключенного третьего. Он создал и учение о **категориях**, выделив в качестве основных из них *сущность и качество*. Он развивал также учение о **материи и форме**. *Форма* у Аристотеля – это не облик предмета, а деятельное начало, заставляющее материю сделаться определенной вещью. Проблеме материи и формы посвящено его произведение «**Метафизика**». Под метафизикой философ понимал учение о высших, самых общих, причинах и началах, и теоретическую науку, изучающую бытие, а не деятельность. Большое внимание Аристотель уделял этике, им были глубоко разработаны теория государства и теория искусства. После него осталась целая школа учеников, так называемых *перипатетиков*.

V в. до н.э. – время становления древнегреческой науки. Большой вклад в математику, геометрию, астрономию и физику внесли *Пифагор* и его ученики. Введение в математику иррациональных чисел, количественная числовая оценка при изучении физических явлений, утверждение шарообразности Земли и ее вращения вокруг собственной оси – вот далеко не полный перечень их достижений.

Гиппократ (460 – 370 гг. до н.э.) – крупнейший врач Древней Греции, чье имя становится легендой. Сочинения врачей, относящихся к школе Гиппократа, – «*Гиппократов корпус*», содержащий 53 медицинских трактата, – дают представление об уровне медицинских знаний. Он показывает зависимость различных заболеваний от климата, от времен года, изучает влияние воды на организм. В трактатах приводятся рецепты лечения различных болезней, большое внимание уделяется прогнозам. Этические сочинения «Гиппократова корпуса» уделяют огромное внимание внешнему виду врача и его моральному облику. Основные качества, которыми должен обладать врач, по Гиппократу – это любовь к людям и любовь к своему искусству.

Древняя Греция является родиной европейской исторической науки. «**Отцом истории**», да и географии, по праву является **Геродот** (485 – 425 гг. до н.э.). В течение своей жизни он объехал почти весь известный тогда мир, собрав колоссальный исторический, географический и этнографический материал. Свои знания он изложил в «*Истории греко-персидских войн*», разделенной александрийскими грамматиками на девять книг по числу девяти греческих муз. Другой величайший древнегреческий историк – **Фукидид** (455 – 396 гг. до н.э.), автор «*Истории Пелопоннесской войны*», детально и образно описал ее ход. Для него история является такой же наукой, построенной на исследовании фактов и логике, как и все другие науки. Он стремится выявить закономерности исторического процесса, часто перенося на историю методы физики и медицины.

Античная культура Эллады пронизана искусством. Греческая философия тесно связана с эстетикой, греческая математика, физика, астрономия, религия – «скульптурны и осязаемы», греческая поэзия – «пластична». Пластичность созерцаемость – основа греческого мироощущения. Зрение – основа познания. Отсюда любовь эллинов, прежде всего к пластичным, статичным видам искусства – архитектуре и скульптуре. В Древней Греции большое значение придавалось

формам человеческого тела. Об этом свидетельствуют сохранившиеся произведения искусства – скульптура, вазапись, керамика, на которой изображено много разнообразных, часто стилизованных человеческих типов. Прекрасный мужчина был олицетворением мужества, разумной силы и сосредоточенности; прекрасный юноша – символом ловкости, очарования и различных других добродетелей, свойственных его возрасту. Внешний облик человека как бы символизировал определенный уровень его внутреннего мира. Отсюда в древнегреческом языке появляется понятие **калокагатия** («прекрасный и хороший», «красивый и добрый»), гармоническое сочетание физических (внешних) и нравственных (душевных, внутренних) достоинств, совершенство человеческой личности как идеал воспитания человека. Красоте в Древней Греции придавалось такое большое значение, что она могла стать причиной вооруженных конфликтов (тройская война, разгоревшаяся из-за похищения прекрасной Елены). Общеизвестен также рассказ о прекрасной гетере Фрине, красота которой спасла ее от судебного приговора.

Прекрасное греки понимали очень широко: прекрасным было все, что ценно, что нравится, что достойно признания и выбора. Красота внешних форм отражена и в архитектуре, основанной на ордерной системе, где **ордером** называлось определенное пропорциональное и гармоничное сочетание несомых и несущих частей здания. Существовали три типа ордеров: *дорический*, *ионический* и *коринфский*. Наиболее полно эти принципы воплощены в ансамбле Афинского Акрополя с его знаменитыми храмами Парфенон, Эрехтейон, Пропилеями. Творения *Поликлета* «Дорифор» («Копьеносец»), *Праксителя* (Афродита Книдская – первая обнаженная женская скульптура), *Фидия* (статуя Афины Воительницы (Афины Промехос, Зевса Олимпийского), *Мирона* (Дискобол) и других скульпторов являлись примером для подражания многим скульпторам разных эпох (*Микеланджело* – «Давид»). Скульптурное произведение, являющееся переходом в эпоху эллинизма в котором патетика, трагизм и эмоции эллинистического искусства достигают вершины является группа «Лаокоон и его сыновья» (авторы *Агесандр*, *Афондор* и *Поллдор*).

О греческой живописи судить можно в основном по вазаписи. В VII – середине VI вв. до н.э. в Греции преобладала чернофигурная роспись, когда по обожженной глине выполнялась роспись черным лаком. В середине VI в. до н.э. появляется краснофигурная роспись, при которой фигуры оставались не закрашенными на темном фоне. Известным древнегреческим живописцем был *Полигнот*, писавший в технике фрески или на деревянных досках, покрытых гипсовым раствором. Впервые он пытается изобразить мимику лица, прекрасно передавая возраст человека. Во второй половине V в. до н.э. прославился живописец *Аполлдор*, применивший новую технику приготовления краски с применением яичного желтка (техника, близкая к темпера). Он использовал светотени, полутона, перспективу.

Театральное искусство было чрезвычайно популярно в Древней Греции. Возникшая из магии греческая **драма** как новый вид искусства – результат

рационализации и секуляризации магических обрядов. В наибольшей степени особенности театральной культуры выразил жанр **трагедии**, яркими представителями которого явились *Эсхил*, *Софокл* и *Еврипид*. Слово «*трагедия*» значит в переводе «козлиная песнь», что указывает на происхождение трагедии из песнопений в честь бога *Диониса*, участники которых надевали козьи шкуры и завершали обряд жертвоприношением козла. Не случайно в трагедии мотив жертвы играет первостепенную роль, постепенно отдаляясь от своей культовой основы. *Эсхил* показал в своём творчестве людей-героев, борющихся с неумолимой судьбой. *Софокл* изобразил людей такими, какими они должны быть, а *Еврипид* – такими, какие они есть на самом деле.

Трагедии с такими персонажами, как сатиры, положили начало **сатире** как роду литературы, определившему специфику многих жанров: басни, эпиграммы, памфлета, фельетона, комедии и сатирического романа. К трем великим трагикам можно добавить комедиографа *Аристофана*, который не брал сюжеты из мифологии, а придумывал сам, часто пародируя трагическое действие.

Эпоха **Эллинизма** (323 – 146 гг. до н. э.) стала заключительным этапом древнегреческой культуры. В этот период высокий уровень эллинской культуры в целом сохраняется. Лишь в некоторых областях, например, в философии, он несколько падает. В то же время происходит экспансия эллинской культуры на территории множества восточных государств, возникших после распада империи Александра Македонского, где она соединяется с восточными культурами. Именно этот синтез греческой и восточной культур и образует то, что именуется культурой эллинизма. В эпоху эллинизма возникла **Александрия** – настоящий просвещенный центр античной культуры, где расцветают точные и гуманитарные науки, философские школы, где перекрещиваются пути греческих и древневосточных культурных традиций. В Александрии создаётся библиотека, **Музейон** (храм муз), служивший научным центром. В нем находились различные кабинеты, коллекции, аудитории, а также бесплатное жилье для ученых. В столице эллинистического Египта построен маяк **Фарос**, который причислен к семи чудесам света; появляется первый зоологический сад. В данную эпоху развивается новая отрасль знания, практически отсутствовавшая в классическую эпоху – филология в широком смысле слова: грамматика, критика текста, литературная критика.

В эпоху эллинизма в значительной мере исчезает характерный для классической эпохи разрыв между теорией и практикой, наукой и техникой. Это характерно для творчества знаменитого *Архимеда* создавшего понятие бесконечно большого числа, открывшего гидравлический закон, ставшего основоположником теоретической механики.

Евклид создал, элементарную геометрию; *Эратосфен* достаточно точно определил длину земного меридиана и таким образом установил истинные размеры Земли; *Аристарх Самосский* доказал вращение Земли вокруг оси и ее движение вокруг Солнца; *Гиппарх Александрийский* установил точную длину солнечного года и вычислил расстояние от Земли до Луны и Солнца.

Философия в этот период обладала целым рядом особенностей. Важнейшими из них являются **эkleктизм** (от греч. *eklektikos* – выбирающий) – стремление сочетать элементы различных школ, этическая направленность, первое место занимают вопросы морали. Наиболее, типичными для эллинистической эпохи являлись две школы – **эпикурейство** и **стоицизм**. Для позднеэллинистической философии характерен её религиозный уклон. Уже мировой разум стоиков выдает свою теологическую природу. В дальнейшем религиозные тенденции в философии проявляются все яснее.

В эпоху эллинизма продолжают развиваться тенденции, наметившиеся в греческой скульптуре IV в. до н. э. Проявляется повышенный интерес к личности, ее эмоциям, характерные черты скульптуры этого времени – динамичность, выразительность. Активно развивается жанровое направление, появляются новые школы – в Пергаме, на Родосе, в Александрии. В этот период были созданы всемирно известные рельефы пергамского алтаря Зевса, скульптуры «Афродита Милосская», «Ника Самофракийская», скульптурный портрет Демосфена. Переосмыслив канон изображения человека, *Лисипп* делал тела людей с более легкими, удлинёнными пропорциями. Он стремился создавать жизненно достоверные статуи. В портретных бюстах Сократа, Александра Македонского он выразил сложную внутреннюю жизнь человека. Одним из чудес света считался не дошедший до нас Родосский Колосс – бронзовая статуя бога солнца Гелиоса, достигавшая в высоту 37 м.

Значение искусства эллинизма весьма велико, ибо оно лежит в основе искусства Византии и Ближнего Востока. В сохранении греческого культурного наследия и передаче его последующим эпохам огромную роль сыграла римская культура.

Культура Древнего Рима является составной частью античной. Опираясь на греческую римская культура смогла не только развить ее достижения, но и внести нечто новое, присущее римскому обществу. Сердцем огромного государства был Рим, понятие которого многозначно. Им обозначают древний город, родовую общину в древней Италии, позднее – государство, подчинившее себе земли всего Апеннинского полуострова, а еще позднее – крупнейшее рабовладельческое государство, в состав которого входили Европа, Египет, Малая Азия, Сирия, Средиземноморское побережье Африки.

На территории Апеннинского полуострова древнейшей цивилизацией является не римская, а этруская. В I тыс. до н. э. в Средней и Северной Италии этруски еще до римлян создали федерацию городов-государств. Большой вклад этруски внесли в развитие архитектуры, первыми начав строить здания с купольным сводом, возводившимся из клиновидных балок. Этрускам принадлежит изобретение римских цифр. Латинский алфавит, распространенный в большей части Европы и мира – этрусского происхождения. Пантеон богов в общих чертах соответствовал греческому, с наличием и этрусских божеств. В VIII – VI вв. до н. э. появившиеся в Италии греки оказали большое влияние на культуру этрусков. Этруски подражали им в формах и орнаментах керамики, строили храмы по

греческим образцам, усвоили образы греческой мифологии, гомеровский эпос. В свою очередь, этруски воздействовали на соседние италийские племена. Одно из них, латины, занимало Лаций – территорию в центральной части Апеннинского полуострова, здесь и возник город Рим – будущая столица громадной империи.

Как свидетельствует легенда, Рим был основан в 753 г. до н.э. Основателями считаются братья-близнецы Ромул и Рем, вскормленные, по преданию, волчицей и воспитанные пастухом. С этого момента начинается первый, царский, период римской истории, к концу которого Рим сложился как город-государство греческого типа. По преданию, в Риме правили семь царей, при которых город был обнесен каменной стеной, устроена канализация, возведен первый цирк для гладиаторских игр (гладиатор от лат. *Gladius* – меч). В результате восстания против последнего царя Рим становится аристократической рабовладельческой республикой. Данный период истории характеризуется почти непрерывными войнами. Происходит увеличение территории государства, вскоре Римом был завоеван весь Апеннинский полуостров. Затем римляне подчиняют западное и восточное Средиземноморье, в ходе чего произошло поглощение греческих городов вместе с их культурой, проводниками которой отныне стали римляне. Потерявшие независимость греки покорили Рим своей мифологией и философией, тем самым одержав культурную победу: «Греческая философия уже целые века воспитывала высшее римское общество. Почти все наставники были греки. Преподавание все шло на греческом языке. Блистательнейшая победа Греции была одержана ее педагогами и профессорами»²³.

Римские религиозно-мифологические представления более сложны и менее однородны по сравнению с греческими. Рим являлся первой цивилизацией, пытавшейся создать единое культурное пространство на огромной территории, где уже существовали несколько развитых культур. Под влиянием греков древние латинские и общепитийские божества приобрели антропоморфные черты, и их стали изображать как в Греции. В данный период окончательно формируется пантеон богов, многие из которых соответствовали греческим богам. Основными богами в Риме являлись: Юпитер – Зевс (бог неба, грома и молний, главный бог римского пантеона), Юнона – Гера (богиня брака, супружеской любви и плодородия), Янус (бог входа и выхода, всякого начала, изображавшийся с двумя лицами), Сатурн (бог посевов, научивший людей земледелию, дающий изобилие), Марс – Арес (бог войны, хранитель гражданского коллектива), Нептун-Посейдон (бог влаги, моря, покровитель коневодства), Венера – Афродита (богиня любви, красоты, плодородия), Веста (божество домашнего очага и огня), Вулкан – Гефест (бог огня и кузнечного ремесла). Следует отметить, что римский пантеон никогда не был замкнутым, в его состав принимались иноземные божества, например культ Изиды из Египта. Вот почему велика была роль жречества в Риме, обусловленная необходимостью знать всю обрядность, имена и функции огромного количества всех божеств.

²³ Ренан Э. Марк Аврелий и конец античного мира. – М.: Терра, 1991. – С. 2.

Существенно то, что в последующем, с установлением обязательного культа императора и углублением социального неравенства различные общественные слои приходят к поискам единого, общего для всего человечества бога. И этот бог становится источником моральных норм, гарантом счастливой жизни на земле и блаженства за гробом. Это не было еще монотеизмом, так как между верховным богом и человеком выстраивалась целая иерархия посредников. Не было еще обязательной догмы и понятия ереси. Но все же была подготовлена основа для мировой религии – христианства, наиболее полно ответившего на запросы различных общественных слоев того времени. Оно зарождается в I в. н.э. в Палестине, на окраине Римской империи. В течение I – III вв. христианство распространилось по всей Римской империи и за ее пределами. Власти с подозрением относились к христианам, приписывая им ненависть к человеку, так как христиане того времени не только ждали, но и призывали конец света и Страшный Суд. Это привело к многочисленным гонениям на христиан, начало которым положил *Нерон*, а в последующим продолжены при императорах *Домициане*, *Траяне*, *Марке Аврелии* и *Диоклетиане*. Но христианство продолжало распространяться и к IV в. стало силой, с которой вынуждены были считаться и сами императоры. В 325 г. император *Константин* объявляет христианство государственной религией, а в 395 г. по указу *Феодосия Великого* были закрыты все языческие храмы, и с этого момента христианство становится единственной официальной религией Римской империи.

Своеобразна и римская наука, уникальность которой обусловлено характером мировоззрения, в котором переплетались греческая, эллинистическая и чисто римская культурные традиции, исходящие из представлений о вечном, одушевленном, неделимом и совершенном космосе. В ней не было антиномии *природа – человек*. Насильственные методы овладения природой, стремление исправить, усовершенствовать изначально сложившиеся взаимоотношения часть – целое исключались самой структурой римского миропорядка. Римская наука не являлась господствующей силой в обществе в силу особенностей существовавшей культуры, не было и социального института ученых и групп узких специалистов, наподобие современных.

В римской культуре различались умозрительные (теоретические) и эмпирические (практические) науки, сюда же относили и искусства (науки), удовлетворяющие потребности роскоши. Проявлением практичного мышления римлян была их любовь к прикладным наукам, особую роль среди которых играла юриспруденция – **наука о праве**. В течение многих столетий римские юристы разрабатывали и совершенствовали право, приспособлявая его к реальным потребностям жизни. О древнем римском праве практически ничего не известно. Основой развития права признавались Законы XII таблиц, составленные в 451 – 450 гг. до н.э. Уважение римлян к этим законам отчасти обуславливалось их общим консерватизмом, культом «нравов предков». Наиболее известными юристами того времени были *Гай*, *Юлиан*, *Патиниан*, *Ульпиан*. В результате длительной эволюции римское право стало гибким, что позволило ему быть

адекватным изменяющейся социальной действительности. Римское право стало образцом для последующих законодателей, легло в основу Кодекса Наполеона и ряда других нормативных документов Нового и Новейшего времени.

Развивалось **красноречие (риторика)**, выдающимся представителем которого был *Цицерон* (106 – 43 до н. э.). О гениальном риторическом его даровании свидетельствуют не только более 50 полностью сохранившихся речей, но и его сочинения по теории риторики.

К практическим наукам относилась математика, известная сочинениями *Менелая Александрийского*, *Диофанта Александрийского*. Они разрабатывали в основном прикладное направление математики, что имело большое значение для техники. В Древнем Риме успешно развивалась география, что было связано с завоевательными войнами и увеличением территории государства. Некоторые успехи имела медицина, развивавшаяся под влиянием греческой культуры. Впервые была образована школа для подготовки врачей (I в. до н.э.). Известными римскими врачами были анатом и физиолог *Гален* (ок. 130 – 200), акушер и педиатр *Соран Эфесский* (98 – 138). В своей работе «О частях человеческого тела» *Гален* впервые дал анатомо-физиологическое описание человеческого организма как целого. Он обобщил имевшиеся до него представления об организме человека, заложил основы диагностики болезней и их лечения, ввел в практику эксперименты на животных.

Умозрительные (теоретические) науки непосредственно с практикой не связаны. Главнейшая из них – философия, которая была представлена в Риме всеми философскими школами античности: **стоицизма** (*Сенека*, *Эпиктет*, *Марк Аврелий*), **скептицизма** (*Секст Эмпирик*), **эпикуреизма** (*Лукреций Кар*), **неоплатонизма** (*Плотин*, *Прокл*), позволявшими осмыслить свое положение в мире. Престиж философа достигает высшей точки. «Сильные мира содержали при своей особе домашнего философа, который был в то же время их ближайшим другом, наставником, стражем их души... В больших печалях приглашали философа, чтобы он утешил»²⁴.

Особо широкое распространение получило учение **стоиков**. Их философия подразделяется на три основных части: *физику* (философию природы), *логику* и *этику* (философию духа). В основе физики стоиков лежит идея о Логосе – всё определяющей, всё порождающей, субстанции – разумной душе или Боге. В логике речь шла о проблемах теории познания: разуме, истине и ее источниках. Особое внимание стоики уделяли этике, центральным понятием которой стало понятие добродетели. Для стоицизма были характерны понимание истории как проявления божественной воли (провиденциализм) и склонность к фатализму.

Среди стоиков видное место занимает *Луций Анней Сенека* (ок. 4 до н.э. – 65 н.э.). Для Сенеки цель философии – свобода мудреца от страхов и желаний, знание природы, ее законов, господствующей в ней необходимости, подчиниться которой добровольно и есть истинная добродетель и истинная свобода. Живущий

²⁴ Ренан Э. Марк Аврелий и конец античного мира. – М.: Терра, 1991. – С. 29 – 30.

согласно природе мудрец равнодушен ко всему внешнему, оно его не смущает, не сбивает с избранного пути. Однако это не означает, что мудрец живет вне мира, не участвует в его делах. Его долг – участвовать в жизни государства, служа на том посту, на который поставила его судьба.

Видным философом-стоиком был *Эпиктет* (ок. 50 – ок. 140) вышедший из низов общества: он был рабом, отпущенным на свободу. Эпиктет признавал высшим началом природы разум, а высшим критерием истины – умозаключения, выводимые из показаний чувств. Он считал, что человек должен познать себя. Именно познание себя, а значит, и Бога, делает человека счастливым, свободным, добродетельным. Задача философии открыть критерий истины, а главная задача философа – личным примером научить людей, как можно и нужно жить, чтобы быть истинно свободным.

Философом-стоиком был и римский император *Марк Аврелий* (121 – 180), правивший в конце II в. В написанном им сочинении «К самому себе» философ обращает человека к своему внутреннему миру, подводит к пониманию отречения от всего внешнего, покорности судьбе.

Одной из ярких фигур древнеримской философии был поэт и философ-материалист *Тит Лукреций Кар* (ок. 99 – 55 гг. до н.э.). Он разделял атомистические взгляды Демокрита и Эпикура. Поэма Лукреция «О природе вещей» являлась одновременно художественным и философским произведением. Философ полагал, что не существует ничего, кроме материи и пустоты, свойства существуют лишь постольку, поскольку существуют сами тела, и даже время есть также свойство материи, и вне материи, вне тел его не существует. Он считал, что душа человека, как и весь мир, материальна, она уничтожается со смертью, и поэтому бояться смерти бессмысленно. Лукреций Кар выдвинул теорию прогресса природы и человечества. Простые растительные и животные формы предшествовали более сложным. Самое сложное и высокоразвитое существо – человек появился последним. Наблюдая за явлениями природы, люди научились возделывать землю, добывать и плавить железо. Однако плохо понимая законы природы, люди создали богов и стали их чтить. А избавившись от страха перед богами, они вновь смогут жить счастливо и справедливо, направляя волю на дальнейшее познание мира.

К теоретическим дисциплинам относилась римская историография, представленная именами *Тита Ливия* (59 до н. э. – 17 н.э.), которому принадлежит труд «*История Рима*» от основания города до 9 г. н. э. Крупный римский историк *Тацит* (ок.55 – ок.120) – является автором работ «*Анналы*», «*История*», «*Германия*». В этот период были созданы фундаментальные труды по римской и всемирной истории, однако крупный недостаток историографии этого времени – ее явная ориентация на прославление империи.

Свой облик имеет и римское искусство, которое возникло из смешения местных (в основном этрусских) традиций искусства с греческим влиянием. На римское искусство оказали влияние и различные, окружающие империю народы – германцы, галлы, кельты и др., входившие в состав многонациональной Римской

империи. Римское искусство – продолжение греческого, поэтому благодаря преклонению римлян перед греческим искусством в римских копиях сохранилась большая часть творений греческой классики. От этрусков римское искусство получило свое основное наследство.

Римская архитектура взяла многое у этрусской – круглую форму плана и арки. Арку римляне превратили в триумфальный портал, через который проходил победитель. Такая форма, как конструкция свода, сохранилась и в новой европейской архитектуре. Римляне создали огромные архитектурные сооружения и постройки. Строились форумы, бани, амфитеатры, дворцы, храмы, крепостные стены и т.д., которые и сегодня восхищают своей монументальностью, продуманностью и красотой архитектурных форм.

Больших успехов достигли римляне в строительстве акведуков (водовод, лат. aqua – вода, ducō – веду), в том числе выполненных в виде мостов над реками. Римляне сооружали акведуки в форме каналов и труб.

В I – II вв. н. э. появляются два самых известных римских архитектурных памятника: **Колизей** – самый большой амфитеатр Античного мира, вмещавший около 50 тысяч зрителей, наблюдавших за травлей зверей и гладиаторскими боями, и **Пантеон** (храм во имя всех богов) – самое знаменитое античное купольное сооружение высотой 43 м. В период поздней империи, когда укрепляется позиция нового религиозного мировоззрения – христианства, начинают строить христианские храмы – **базилики**. Наряду с базиликами в раннехристианское время сооружались культовые здания центрального типа, в которых нашли свое дальнейшее развитие античные традиции круглого храма.

В области скульптуры римляне много заимствовали от этрусков, например, обычай создавать надгробные маски и портреты на саркофагах умерших, из них широко стал развиваться римский портрет. Римский скульптор не создавал идеализированное изображение в портрете, а изображал конкретные личности с подчеркиванием портретного сходства. Особенно эта черта проявилась в поздний период, с присущими для него гедонистическими портретами. Для римской скульптуры не было характерным изображение обобщенных образов атлетов и обнаженного тела, как это было принято у греков. Римская монументальная скульптура создает статуи, облаченные в тогу, занятые серьезно своей работой.

В живописи римское искусство тоже имеет значительные успехи. Римский живописец стремился отразить окружающую природу и расположить фигуры в пространстве. Он не достигает реалистического отражения действительности, но создает определенные иллюзии ее, подчеркивает внутреннее пространство линейно, хотя и без достижения перспективы (которая появляется гораздо позже). Все это дает римской живописи определенное преимущество перед греческой. С распространением христианства, формируются новые художественные черты. В росписях катакомб (лат. coemetena – кладбище, подземные искусственного или естественного происхождения сооружения, использовавшиеся для погребения христиан и иудеев) наглядность изображения, стремление донести до зрителя

содержание становятся важнее, чем пропорциональная разработка фигур, соблюдение масштабности.

Великолепна и римская поэзия, «золотой век» которой определяется рамками I в. до н.э. – начало I в. н.э. Одним из знаменитых поэтов данного периода является *Вергилий Марон*, создавший поэмы «*Георгики*», «*Энеида*» и «*Пастушеские песни*». В творчестве *Горация Флакка* латинская поэзия достигла своего высшего по форме развития. В созданных им одах, он прославлял личность и деятельность *Августа*, римское оружие, а также радости любви и дружбы. Выдающимся поэтом «золотого века» был *Овидий Назон*, написавший множество стихов о любви. Своеобразной инструкцией влюбленным о том, как добиться любви, явилась его поэма «*Искусство любви*». В последующем, т.н. Серебряном времени, к которому принадлежат произведения историка *Тацита*, сатирика *Ювенала*, автора эпиграмм *Марциала*, историка *Светония*, прославившегося биографиями двенадцати римских цезарей, историка *Плутарха* римское искусство получает широкое распространение.

Следует подчеркнуть прагматический характер всего римского искусства, задачей которого было укрепление существующего порядка. В Древнем Риме осуществлялись, если употребить современную терминологию, программы массового воздействия на население, они обходились дорого, однако эффект был огромным. К ним относились гладиаторские бои и «боевые программы». Принцип «хлеба и зрелищ», характерный для образа жизни Древнего Рима, имел мировоззренческое значение и нес в аудиторию морально-политическую информацию. Зрелища преследовали определенную цель – дать мыслям толпы определенную направленность в пользу существующего режима. Это достигалось великолепием и роскошью празднеств, зрелищ и построек, воздействовавших на воображение и фантазию народных масс.

В конце V в. Древний Рим как мировая империя перестал существовать, однако его культурное наследие не погибло. Сегодня оно является существенным ингредиентом Западной культуры. Римское культурное наследие было воплощено в мышлении, языках и учреждениях Западного мира. Определенное влияние древнеримской культуры просматривается как в классической архитектуре общественных зданий, так и в научной номенклатуре, сконструированной из корней латинского языка; многие ее элементы трудно вычленишь, настолько прочно они вошли в плоть и кровь повседневной культуры, искусства и литературы. Мы уже не говорим о принципах классического римского права, которое лежит в основании правовых систем многих западных государств и католической церкви, построенной на основе римской административной системы.

Вопросы для повторения

1. Что означает термин «античность»?
2. Какие государства можно отнести к античным?
3. Назовите основные этапы развития античной культуры.

4. Прообразом какой культуры явилась античность?
5. Покажите, что было общего и особенного в развитии греческой и римской культур.
6. Каковы особенности мировосприятия человека в античном обществе?
7. Сопоставьте основные тенденции развития греческого и римского искусства.
8. Почему греческое искусство V – IV вв. до н.э. называют классикой?
9. Назовите наиболее выдающихся деятелей культуры Древней Греции и Древнего Рима.
10. Какое влияние оказала античность на европейскую культуру?
11. Семь чудес Древнего мира – шедевры античной культуры.
12. Христианство в Римской империи и его отношение к культуре.

Библиографический список

1. Антология мировой философии: Античность / отв. ред. Ю. Хацкевич. – Минск: Харвест; М.: АСТ, 2001 – 960 с.
2. Багдасарьян, Н.Г. Культурология: учебник / Н.Г. Багдасарьян. – М.: Высшая школа, 2007. – С. 76 – 98, 197 – 215.
3. Вейс, Г. История культуры народов мира. Древний Рим. Возвышение и упадок империи / Г. Вейс. – М.: Эксмо, 2005. – 144 с.
4. Вейс, Г. История культуры народов мира. Древняя Греция. Истоки европейской цивилизации / Г. Вейс. – М.: Эксмо, 2005. – 144 с.
5. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура / ред.: А.П. Чеботарева, О.А. Петропавлова. – Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Полигон, 2006. – 246 с.
6. Гуревич, П.С. Культурология / П.С. Гуревич. – М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2009. – 341 с.
7. Дмитриева, Н.С. Краткая история искусств / Н.С. Дмитриева. – М.: Искусство, 1987. – С. 53 – 109.
8. Коуэл, Ф. Древний Рим. Быт, религия, культура / Ф. Коуэл. – Москва: Центрполиграф, 2006. – 255 с.
9. Древняя Греция / ред. В.П. Позилова. – Москва: ЭКСМО, 2006. – 267 с.
10. Кравченко, А.И. Культурология: учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко. – М.: Академический Проект, Трикста, 2003. – С. 231 – 266.
11. Кузищин, В.И. История Древнего Рима : учебное пособие для студентов вузов / В.И. Кузищин, И.А. Гвоздева; под ред. В.И. Кузищева. – М.: Academia, 2005. – 448 с.
12. Культурология: краткий тематический словарь / под ред. Г.В. Драч. – Ростов Н/Д: «Феникс», 2001. – 192 с.
13. Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов / под ред. проф. А.Н. Марковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. – С. 101 – 132.

14. Культурология: учебное пособие / под ред. проф. Г.В. Драча. – М.: Альфа-М; ИНФА-М, 2006. – С. 331 – 346.
15. Лосев, А.Ф. Дерзание духа / А.Ф. Лосев. – М.: Изд-тво полит. лит-ры, 1988. – 366 с.
16. Лурье, С.Я. История Греции: учебник / С.Я. Лурье. – СПб.: Изд-тво С.-Петербургского ун-та, 1993. – 680 с.
17. Любимов, Л. Искусство древнего мира: кн. для чтения / Л. Любимов – М.: Просвещение, 1980. – 320 с.
18. Мировая художественная культура. От зарождения до XVII века: очерки истории / ред. Е.П. Львова, Н.Н. Фомина, Л.М. Некрасова. – Москва; Санкт-Петербург: Питер, 2006. – 416 с.
19. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий / вступ. ст., сост., подгот. текста В.В. Сапова. – М.: Terra-Книж. клуб, Республика, 1998. – 245 с.
20. Справочник по мировой культуре и искусству / ред. С.М. Петкова. – 3-е изд., дополненное. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 507 с.
21. Солонин, Ю.Н. Культурология: учебник / Ю.Н. Солонин, М.С. Каган. – М.: Высшее образование, 2009. – 566 с.
22. Хрестоматия по культурологии: учебное пособие / под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 1998. – С. 266 – 283.
23. Чанышев, А.Н. Философия Древнего мира / А.Н. Чанышев. – М.: Академический Проект, 2005. – 608 с.

Тематика рефератов и докладов

1. Чувственно-материальный космологизм как основа античной культуры.
2. Калокагатия как принцип художественного сознания в античном мире.
3. Город и храм: античные архитектурные ордера.
4. Древнегреческий театр и его место в жизни древнегреческого полиса.
5. Античный полис как общественная форма развития?
6. Общественный идеал человека в Древнем Риме.
7. Римское право как прототип общественной справедливости.
8. Римский портрет – скульптурная психология.
9. Империя Александра Македонского: встреча культур Запада и Востока.
10. Олимпийские игры как воплощение агонистичности культуры Древней Греции.

Тема 9. КУЛЬТУРА ВИЗАНТИИ

В основе Византийской империи мы находим идею, что земная империя является копией царства небесного и что правление императора есть выражение Божественного господства.

С. Лурье

1. Византийская культура – синтез античной традиции и нового христианского мировоззрения.
2. Научная мысль в Византии.
3. Литературное творчество.
4. Живопись и архитектура Византийской империи.

При рассмотрении генезиса мировой культуры нельзя обойти вниманием один из важнейших её смыслодержущих компонентов – византийскую культуру. Именно культура Византийской империи явилась символическим мостом между восточной и западной формами культуры, между античностью и становящимся средневековьем. Смешение греко-римских и восточных традиций в истории Византии прослеживаются в связи с особенностями её географического, политического, экономического, этнического, религиозного положения. Византия прошла свой исторический путь, во многом отличный от судеб стран, как Востока, так и Запада. К сожалению, если вы спросите современного человека о Византии как государстве, то еще можете получить невразумительный ответ о восприимчивости Киевской Русью Православия, как формы культурно – религиозного мировоззрения. Но при вопросе о византийской культуре, не получите никакого ответа. Тем не менее, для полного понимания культурогенеза культура Византии является интереснейшим культурно-историческим типом, обладающим весьма специфическими особенностями.

Термин «**Византия**» происходит от названия греческого поселения Византий, который под названием «**Константинополь**» становится столицей империи, образовавшейся из восточной части Римской империи. Византийцы называли себя ромеями (римлянами), а свое государство – Ромейским (римским) царством. Название «*Византия*» утвердилось только в эпоху *Возрождения*, когда его стали использовать итальянские гуманисты.

В истории культуры Византии можно выделить три этапа:

1. ранний (IV – середина VII века);
2. средний (VII – IX века);
3. поздний (X – XV века).

Греко-римское наследие сыграло огромную роль в формировании византийской культуры. Можно говорить о том, что синтез античной традиции и нового христианского мировоззрения обусловил формирование культуры

Византийской империи. Борьба с язычеством и заимствование философских, этических, естественнонаучных, эстетических воззрений античного мира проявилась во всей истории византийской культуры.

Последней собственно античной философией, с которой еще соприкоснулась византийская культура, явился **неоплатонизм** (III – V вв). Формирование неоплатонизма совпадает с зарождением христианства, с разложением и упадком Римской империи. В целом для него характерен глубокий пессимизм, разочарование в земной жизни, убеждение в испорченности человеческой природы. Точнее об этом говорил философ *А.Ф.Лосев* (1893 – 1988): «...Неоплатонизм представляет собой учение об иерархии бытия, где каждая низшая ступень есть излучение и отражение высшей ступени и где всякая отдельная область специфически отражает в себе все другие области и все бытие в целом...»²⁵ Это внутреннее единство бытия отразил и один из деятелей христианской церкви *Василий Великий* из Кесарии (330 – 379) в своем толковании Библии: «Хотя целокупность мироздания составлена из частей несходных, однако же они сопряжены нерасторжимым законом дружества в единую общность и гармонию; так что даже части, по месту, ими занимаемому, наиболее друг от друга удаленные, единимы, как то может быть показано, всеобъемлющим сочувствием»²⁶. Философ *Плотин* (204 – 270) исходит из того, что все сущее имеет в своей основе Единое, которое абсолютно непознаваемо и о котором нельзя ничего утверждать. Единое, тем не менее, проявляется в трех своих ипостасях: в форме ума, души и космоса (материи). Вслед за *Платоном Плотин* делит мир на «здесьшний» и «тамошний». «Здесьшний» мир есть не более чем театральное действие, пьеса, игра в мир «тамошний». Философия *Прокла* (410 – 485) утверждает, что любое высшее знание доступно только через божественное озарение. Если любовь (эрос) связывает человека с божественной красотой, ум – с абсолютной истиной, то вера соединяет человека с благодатью Бога. Своим учением, *Прокл* оказал колоссальное влияние на средневековую метафизическую культуру.

Важнейшими темами богословских дискуссий на раннем этапе развития этой культуры были споры о природе *Христа* и его месте в *Троице*, о смысле человеческого существования, месте человека во Вселенной и о пределе его возможностей. В этой связи можно выделить несколько направлений богословской мысли той эпохи:

Арианство. Ариане считали, что *Христос* – творение *Бога-Отца*, а потому он не единосущ *Богу-Отцу*, не вечен и занимает подчиненное место в структуре *Троицы*.

Несторианство. Несториане полагали, что божественное и человеческое начала во *Христе* едины лишь относительно и никогда не сливаются.

²⁵ Лосев А.Ф. История греческой литературы. – М.: Мысль, 1960. – С. 389.

²⁶ Культура Византии IV – первой половины VII в. / под ред. З.В. Удальцовой. – М.: Наука, 1984. – С. 71.

Монофиситизм. Монофиситы выделяли прежде всего божественную природу *Христа* и говорили о *Христе* как богочеловеке.

Халкедонитство. Халкедониты проповедовали те идеи, которые впоследствии стали главенствующими: единосущность *Бога-Отца* и *Бога-Сына*, неслиянность и нераздельность божественного и человеческого во *Христе*.

Основные христианские догматы, в частности *Символ Веры*, были закреплены на I Вселенском Соборе в Никее (325 г.) и подтверждены на II Вселенском Соборе в Константинополе (381 г.).

В этот период складываются основные центры христианского мира. Возглавляют их авторитетные главы церквей – патриархи. Всего их было пять: 1) Константинопольский (Вселенский) патриарх, 2) Римский патриарх (папа), 3) Иерусалимский патриарх, 4) Александрийский патриарх, 5) Антиохийский патриарх. Они были между собой равны.

Однако с IV в. начинается неявное культурное обособление. Западная часть Церкви начинает совершать богослужения и составлять литературу на латинском языке. Восточная часть Церкви продолжает использовать греческий и национальные языки. Западная часть Церкви, обращая в христианство варваров, впитывает в богословские формулы языческие элементы, которые невольно искажают их суть. В результате разногласий, сложившихся со временем в 1054 году происходит отделение Римского патриархата от четырёх других – раздел единой церкви на Восточную Греко-кафолическую (Православную) и Западную Римо-Католическую, что и явилось схизмой (греч. schisma – расщепление).

В византийской культуре сформировалась новая концепция всемирной истории, которая отходит от античной цикличности и переходит к идее линейного времени: от сотворения мира до бесконечности в направлении к человеческому совершенству. Всемирная история есть история всех народов без различия расовой и этнической принадлежности при условии принятия христианства.

Противостояние христианства и античного наследия проявилось также и в дискуссиях о сущности мироздания. В этих спорах выделяются две школы, имевшие совершенно противоположные взгляды.

1. Представители антиохийской школы, опираясь на Библию, полагали, что Земля – плоский круг, над которым находится куполообразное небо. А вокруг всего простирается океан. Небо «земное» отделено от неба «небесного» водами.

2. Каппадокийско-александрийская школа утверждала шарообразность земли и сферичность небес, окружающих землю со всех сторон. К тому же в работах theologов этой школы своего расцвета достигла патристика. Епископ *Василий Великий* (300 – 379) дал свою интерпретацию шести дней творения мира и на долгие века определил космологическую и естественнонаучную картину мира. *Григорий Нисский* (335 – 394) многое сделал в деле размежевания философского и религиозного знания. Интересна его идея о человечестве как органическом целом, коллективной личности, а также утверждение о неизбежном спасении и просветлении всех грешников, включая дьявола. К каппадокийско-

александрийской школе относятся и такие великие мыслители как *Григорий Богослов, Амфилохий Ионийский*.

На последующие периоды истории византийской культуры, приходится новый этап во взаимодействии христианских и античных начал. В XI в. начинаются процессы постепенной рационализации христианского вероучения, что вело к более раннему по сравнению с Западом процессу разложение схоластики, явившемуся впоследствии общеевропейской тенденцией. С особенной силой новые веяния проявились в трудах *Михаила Пселла и Иоанна Итала*. Они явили новый тип ученого, не желающего опираться в своей деятельности только на богословские истины, хотя и оставшиеся на позициях идеализма. Наука сама способна постичь истину, даже в сфере божественного.

В связи с внешнеполитическими проблемами конца XIII – начала XV вв. усиливаются мистические течения в философии, представленной *Григорием Синаитом, Николаем Кавасила, Григорием Полома*.

Вместе с тем в XIV – XV вв. в Византии зарождается новое, гуманистическое философское направление, важную роль в котором сыграли *Георгий Плифон* и *Георгий Темиста Шифон* видевших задачу науки в понимании и объяснении природы человека, природу и систему Вселенной, частью которой является человек. Византийская гуманистическая составляющая явилась одним из основных компонентов европейского Возрождения, особенно со временем начала массовой эмиграции интеллигенции из Византии, которая скоро пала под ударами турок (1453 г.).

Последним религиозно-философским учением, ставшим в Византии официальной формой православия, явился исихазм. **Исихазм** (греч. «исихия» – «покой, безмолвие, отрешенность») в более общем смысле слова – это этико-аскетическое учение о пути человека к единению с Богом через «очищение сердца» слезами и через сосредоточение сознания в себе самом, для чего была разработана особая техника молитвы и система приемов психофизического самоконтроля. Это учение появилось в Египте в IV в., для нужд православной церкви было переработано византийским богословом *Григорием Паламой*, учившим, что аскет-исихаст в состоянии экстаза воспринимает несотворенное и невещественное излучение Бога, так называемый Фаворский Свет, в результате чего достигается такое «просветление» духа, которое будет способно «животворить» плоть.

Формирование своеобразного синтеза идей античности и новой общественно-государственной доктрины – христианства, определили взгляды на власть. Как преемница Рима, Византия была государством-империей, в котором император являлся главой государства и олицетворял гармонию, стабильность в многонациональной империи. Уже в III в. был сформулирован принцип: «То, что угодно императору, имеет силу закона». Культ императорской власти основывался как на римской имперской идее, так и на традициях восточных деспотий. С признанием христианства официальной религией императорская власть получила и поддержку церкви. Император хоть и считался смертным

человеком, но собственно императорская власть являлась божественной, а сам глава государства для общества считался помазанником божьим, исполняющим его волю. Длительное время византийские императоры не могли передавать власть по наследству. Формально император выбирался армией и народом на ипподроме. В X в. изменился обряд вступления на престол, его венчали на царство как Божьего избранника в главном храме страны – храме святой Софии. С этого периода император нарекался василевсом, т. е. царем, а также автократом (самодержцем).

При Юстиниане продолжалось следование римским традициям отношения к праву. Само римское право дошло до нас во многом благодаря его кодификации при императоре. Византийскими юристами был составлен «Свод гражданского (гражданского) права», включавший в себя: «Кодекс Юстиниана» – основного собрания всех законов, «Дигесты» – собрание комментариев, «Институции» – руководство для начинающих юристов, и «Новеллы» – сборник законов самого Юстиниана.

Система образования также наследует греко-римские традиции, основываясь на принципе семи свободных искусств: тривиум – грамматика, риторика и диалектика и квадривиум – арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Образованность очень высоко ценилась византийцами. Образование позволяло не только подняться по служебной лестнице и занять более высокое положение в обществе, но и гарантировало более сносные условия существования. В столице указом *Феодосия II* в 425 г. был основан университет (единственный на Востоке), где получали преимущественно светское образование. В нем открылись кафедры греческой и латинской грамматики, риторики, права и философии. В IX в. здесь блистали виднейшие ученые-эрудиты, не находившие себе применения в Западной Европе, например, *Лев Математик*, применивший буквенные обозначения цифр, который заложил основы алгебры, изобрел световую сигнализацию для передачи различной, чаще военной, информации. В середине XI в. в столице был открыт университет из двух факультетов – философского и юридического. На содержание профессоров, занимавших видное место в столичной иерархии, и студентов выделялись значительные государственные средства. Главной задачей, стоявшей перед данными учебными заведениями, была подготовка чиновников государственного аппарата. Высшие школы имели светский характер, богословие в них не преподавалось. Каждую дисциплину преподавал специалист, что обеспечивало высокий уровень подготовки. Это отличало университеты от частных школ, где все занятия вел один педагог.

В середине IX в. в Константинополе открылась высшая *Мангаврская школа* для духовенства, система обучения в которой была такой же, как в античной школе.

Значительными были успехи в медицине. Врач *Орибазий* (326 – 403) составил медицинскую энциклопедию, включавшую 70 книг. В ней содержались обширные выписки из трудов древних медиков, а также собственные выводы и обобщения

автора. В VI – VII вв. в Византии господствовала алхимия, занятая поисками «божественного эликсира». В то же время получило развитие химическое ремесло – изготовление красок для живописи и крашения тканей, керамических изделий, мозаик и эмалей, которые нашли широкое применение в византийском изобразительном искусстве и изготовлении тканей. В конце VII в. византийцы изобрели «греческий огонь» – зажигательную смесь из пороха, смолы и селитры, обладавший способностью гореть на воде.

Высокого уровня развития достигла историография, развивавшаяся на основе античной традиции. Известны работы *Агафия Миринейского*, *Менандра Феофилакта*, *Самокатты*, написанные в VI–VII вв. Особое место среди византийских историков занимает *Прокотий Кесарийский* (между 490 и 507 – после 562), автор работ «История войн Юстиниана с персами, вандалами, готами», «О постройках Юстиниана». В XI – XII вв. развивается собственно византийская историография. Появляются авторские, эмоционально окрашенные сочинения *Михаила Пселла*, *Льва Диакона*, *Анны Комниной*, *Никиты Хотиата*, приобретающие черты исторического романа, они становятся интересны широкому кругу читателей. Выдающимся образцом историографии XI в. является «Хронография» *Михаила Пселла* – философа, историка, риторика, энциклопедически образованного человека, блестящего стилиста.

Для византийской литературы характерны *гимнография* (написание религиозных гимнов) и *агиография* (житийная литература). У истоков церковной поэзии-гимнографии стоял *Роман Сладкопевец*, создавший особую поэтическую форму – кондак. Поэтическое произведение объемом от 18 до 24 больших стрóf объединялось единообразной метрической структурой и сквозным рефреном. Первым классиком-агиографом являлся *Афанасий Александрийский* (III – IV вв.), автор «Жития преподобного отца нашего Антония» – биографии знаменитого египетского аскета. Написано произведение в форме послания. Эллинистическую модель научной прозы представлял *Евсевий Кесарийский* (III – IV вв.). Им была написана «Церковная история». Особое значение в историко-литературном развитии Византии имел цикл проповедей *Василия Кесарийского* на тему истории сотворения мира по библейской книге Бытия «Шестоднев». Эти проповеди дали образец для назидательного применения символически интерпретируемых былей о природе и животных (басни). Житийная литература пользовалась в Византии большой популярностью среди населения. Она отличалась занимательностью, остротой сюжета, реалистичностью описаний, жизненностью деталей. Агиография проповедовала аскетизм, смирение, внушала надежды на чудо.

Светское поэтическое творчество представлено так называемым «Мириобиблониом» (греч. множество книг), состоящий из своего рода аннотаций к 280 античным и ранневизантийским произведениям с комментариями. «Мириобиблон» – своеобразная энциклопедия с элементами хрестоматии. Автором являлся патриарх *Фотий* (ок. 810 – 890). Служение церкви он сочетал с плодотворной деятельностью просвещенного мецената, покровителя наук и

искусств, поклонника и знатока античной культуры. «Мириобиблон» включает труды по философии, богословию, медицине, сочинения историков и любовные романы, описание путешествий и ораторские произведения. Другой автор X века *Симеон Метафраст (Пересказчик)* составил сборник житий святых, обработав текст в соответствии с новыми нормами языка и канонами церкви.

В XI – XII вв. возникают литературные кружки, развивается меценатство. Основными жанрами становятся *речь и письмо*, которые представляют гораздо большие возможности для обсуждения общественных проблем. Талантливым произведением этого периода признана сатира «Тиларгон» – о нравах и обычаях Византии XII в.

Для византийской живописи характерно широкое распространение иконописи. Иконопись начала развиваться с V в. В VIII – IX вв. Византию сотрясала распря иконоборцев и иконопочитателей. Первое направление поддерживала правящая светская элита, а второе – ортодоксальное духовенство и многие слои населения. Иконоборцы, утверждая идею о неопишуемости и непознаваемости божества, стремясь сохранить возвышенную духовность христианства, ратовали за отмену поклонения иконам и прочим изображениям Христа, Богородицы и святых. На определенном этапе иконоборцы одержали верх, поэтому в византийском христианском искусстве некоторое время преобладали орнаментальные и декоративные отвлеченно-символические элементы. Но окончательную победу одержали сторонники иконопочитания, что в дальнейшем и способствовало сложению иконографического канона – строгих правил изображения всех сцен религиозного содержания. Кстати, одним из вождей иконопочитателей был *Иоанн Дамаскин*, автор труда «Источник знания». Первая часть произведения – «Диалектика» – стала основой всей средневековой схоластики. На этом этапе развития культуры происходит окончательный переход от античного идеала калокагатии (гармонии телесного и душевного совершенства, вызревающего в смене поколений) к христианскому идеалу духовно совершенной, целомудренной и благодетельной личности.

Икона (греч. – «образ») как предмет культа вместе с крестом и мощами получила особое значение в православии. Образ рассматривался, особенно в произведениях *Псевдо-Дионисия Ареопагита*, как связующее звено между миром земным и горним. Византийская иконопись оказала большое влияние на русскую, начиная с иконы **Владимирской Божьей Матери**, ставшей святыней и образцом для русских мастеров.

Одновременно с иконописью в ранневизантийском храме складывается стиль стеной монументальной живописи. Ее излюбленной техникой стала мозаика, выполнявшаяся из окрашенных стеклянных сплавов – смальты, берущая истоки в античности. Византийские мозаичисты пользовались всем богатством красочного спектра. В их палитре нежноголубые, зеленые и ярко-синие краски, бледнолиловые, розовые и красные разных оттенков. Наибольшей силы мозаика достигает благодаря слиянию цветowych пятен смальты с золотым фоном. Художники придавали большое значение цвету, который играл особую,

символическую роль. Пурпурный цвет, был цветом божественного и императорского достоинств. Красный цвет символизировал и жизнь, и кровь (в частности, кровь Христа), это был также цвет очищающего и карающего пламени. Белый цвет – символ чистоты и святости, отрешенности от мирского. На иконах святые и праведники изображались в хитонах из белых льняных тканей. Черный цвет – это знак смерти, символ могилы и ада. Зеленый – символ юности, цветения, символ земного в отличие от небесного – пурпурного, голубого, золотого. Синий и голубой в византийской символике – знаки потустороннего мира. Широко известны мозаики храма Сан-Витале (св. Виталия) в Равенне на Адриатическом побережье, мозаики в куполе церкви Успения в Никее.

Для архитектуры характерно строительство как церковных, так и светских сооружений. По повелению императора *Юстиниана* под руководством архитекторов *Исидора* из Милета и *Анфимия* из Тралл в столице в 537 г. был возведен храм *Святой Софии* в Константинополе, являющийся чудом строительной технологии. Он воплотил все лучшее, что было создано в архитектуре того времени, как на Западе, так и на Востоке. В нем воплотилась идея грандиозного центрического собора, увенчанного гигантским куполом, так называемый крестово-купольный тип храма, получивший широкое распространение на Руси. *Проконий Кесарийский* писал, что храм «царил над всем городом, как корабль над волнами моря»²⁷. Такой тип храма выражал идею «лествицы», по которой человек восходит на небо, духовного восхождения человека к Богу, которую обосновал *Иоанн Лествичник* в своей знаменитой «Лествице».

В Константинополе, являющемся в представлении византийцев Римом, оформляется римский образец единого архитектурного ансамбля: город пересекала с юга на север главная улица – Месе, к которой примыкали поперечные улицы и переулки, заканчивающиеся Ипподром, Большим дворцом и собором Святой Софии. Улицы, отстоящие от центра, ближе к окраинам становились более узкими, а некоторые не превышали 2,5 метра. По римской традиции на центральной площади города располагался овальный форум с двумя триумфальными арками и статуей Аполлона посередине. Голова Аполлона, учитывая смену религиозного мировоззрения, была заменена сначала головой Константина, а позже на этом месте была поставлена скульптура, изображавшая Феодосия. В Византии говорили: «В Константинополе Бог имеет Софию, император – дворец, а народ – ипподром»²⁸.

В Византии постепенно исчез театр, поскольку античные трагедии и комедии сменились представлениями жонглеров и мимов, а церковь предавала анафеме многие зрелища. Но благодаря церкви получила свое развитие музыка, включенная в религиозный ритуал.

²⁷ Всеобщая история искусств: в 6 т. / под общ. ред. А.Д. Чегодаева. – М.: Государственное издательство «Искусство», 1956. – Т. 2. – С. 37.

²⁸ Бродский Б.И. Каменные страницы истории. – М.: Детгиз, 1960. – С. 96.

Соединив элементы восточных и западных культур, Византия оказала существенное воздействие на развитие культур многих стран Западной и Восточной Европы. Благодаря Византии ценности античной и европейской культур были восприняты и народами Востока. После 1000-летней истории Византия прекратила свое существование, но не осталась в забвении её самобытная культура в странах, где было распространено православие. Наиболее значительным являлось влияние Византии на Древнюю Русь, которая и явилась её культурно-исторической преемницей.

Вопросы для повторения.

1. Какие особенности геополитического положения отразились на развитии Византии?

2. Чем исторический путь Византии отличался от античного? Что ее сближало с Востоком?

3. В чем различия генезисов феодализма в Западной Европе и Византии? Чем они обусловлены?

4. Как строились отношения общества и власти, светской власти и православной церкви?

5. Власть и собственность – сформулируйте суть проблемы применительно к Византии.

6. Что представляет собой византийская картина мира? Каковы ее истоки и особенности?

7. Что представляло из себя православие в византийском варианте?

8. Античность и христианство в Византии: синтез или диффузия?

9. Что такое византийский стиль в искусстве? Каковы его особенности? Можно ли говорить о его влиянии на культуру других стран?

10. Сопоставьте основные вехи в развитии Византии и Западной Европы на протяжении XII – XV вв. Проанализируйте причины динамического развития Европы и застойности, традиционности Византии.

Библиографический список

1. Аверинцев, С.С. Другой Рим / С.С. Аверинцев. – СПб.: Амфора, 2005 – 367 с.

2. Васильев, А.А. История Византийской империи: в 2 т. / А.А. Васильев. – СПб.: Алетейя, 1998. – Т. 1. – 510 с.; Т. 2. – 593 с.

3. Вейс, Г. История культуры народов мира. Расцвет Византии; Арабские завоевания / Г. Вейс. – М.: Эксмо, 2005. – 144 с.

4. Византия между Западом и Востоком: проблемы культуры / А.Б. Каплан // Культурология: дайджест / ИНИОН РАН. – 2001. – № 2 (17). – С. 102– 110.

5. Гнедич, П.П. Всемирная история искусств/ П.П. Гнедич. – М.: Искусство, 1996. – 450 с.

6. Каждан, А.П. Византийская культура (X – XII вв.) / А.П. Каждан. – СПб.: Алетейя, 2006. – 280 с.; ил.
7. Культурология: учебное пособие / под ред. проф. Г.В. Драча. – М.: Альфа-М; ИНФА-М, 2006. – С. 275 – 313.
8. Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов / под ред. проф. А.Н. Марковой. – М.: ЮНИТИ, 2007. – С. 225 – 249.
9. Литаврин, Г.Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX – начало XII вв.) / Г.Г. Литаврин. – СПб.: Алетейя, 2000. – 398 с.
10. Литаврин, Г.Г. Как жили византийцы / Г.Г. Литаврин. – СПб.: Алетейя, 1997. – 256 с.
11. Мейендорфф, И. Византийское богословие. Исторические направления и вероучение / И. Мейендорфф. – М.: Колелей, 2001. – 336 с.
12. Райс, Д.Т. Искусство Византии / Д.Т. Райс. – М.: Слово/Slovo, 2002. – 254 с.
13. Справочник по мировой культуре и искусству / ред. С.М. Петкова. – 3-е изд., дополненное. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 507 с.
14. Удальцова, З.В. Византийская культура / З.В. Удальцова. – М.: Наука, 1988. – 287 с.
15. Успенский, Ф.И. История Византийской империи: в 5 т. / Ф.И. Успенский. – М.: АСТ, Астрель, 2001. – Т. 1. – 608 с.; Т. 2. – 480 с.; Т. 3. – 608 с.; Т. 4. – 800 с.; Т. 5. – 576 с.

Тематика рефератов и докладов

1. Между Востоком и Западом: синтез традиций Греко-римского мира и эллинистического Востока.
2. Византийская модель феодализма.
3. Православие как направление христианства.
4. Образное видение мира в византийской культуре.
5. Византийское искусство – сплав античной гармонии и христианского спиритуализма.
6. Мир человека как совершенного микрокосма в трактате Григория Нисского «О природе человека».
7. Проблема образа и первообраза в иконе.
8. Смысл религиозной аскезы. Исихастская традиция, и её значение для русского религиозного опыта.
9. Византийское влияние на культуры других стран.

Тема 10. КУЛЬТУРА АРАБО-МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА

*Тот гончар, что слепил чаши наших голов,
Превзошел в своем деле любых мастеров.
Над столом бытия опрокинул он чашу
И страстями наполнил ее до краев.*

О. Хайям

1. Становление арабо-мусульманского мира.
2. Научные и художественные достижения арабской культуры.
3. Мировое значение арабской культуры.

Рассматривая историю средних веков необходимо обратить внимание на то, что христианская культура граничила во временных и пространственных рамках с культурой исламского (мусульманского) мира. В основе этой культуры лежит новое религиозное течение – Ислам.

Ислам является самой молодой из мировых религий, возникшей на территории Хиджаза в VII в. н.э. Её формирование связано с жизнью и деятельностью основателя данного течения – Мухаммада. Он родился в обедневшей, но влиятельной в г. Мекка семье, принадлежавшей к роду племени Курейшитов. В сорокалетнем возрасте Муххамад выступил со своей первой проповедью, но, первоначально не имел успеха. Вынужденный путешествовать с караванами он встречался с иудеями, христианами и с ханифами²⁹. К ним Мухаммад особенно тяготел, и в Коране говорится, что он обязан, будет следовать «за религией Ибрахима, ханифа» (16:123), основателя единобожия, которого Аллах сделал своим другом» (4:125).

В сентябре 622 г. он с преданными ему приверженцами вынужден был бежать из Мекки в Медину. Это событие называется **хиджра** и знаменует собою начало новой мусульманской эры. Хиджра разделила жизнь Мухаммада на две части. В Мекке он был гонимым пророком, осыпаемым насмешками и презрением, в Медине он стал во главе дисциплинированной группы последователей – уммы, правителем, имеющим не только духовную, но и административную власть. В 630 г. Мухаммад победителем вступил в Мекку пророчествуя, что древние обычаи отменятся и только ислам станет религией единства и равенства арабов. В июне того же года, после болезни, Мухаммад умер. Его величие как пророка проявилось в том, что он видел в единобожии условие для спасения и человека, и всех последователей его веры.

Детище пророка **умма** представляла собой и религиозную общину, и прообраз будущего государственного образования, в ней теснейшим образом переплелись

²⁹ Ханифы – монотеистическая секта древней Аравии, оформившаяся из еврейства и христианства, без националистических воззрений, с покорной верой в единого Бога («исл а м») и в воздаяние.

религиозные и светские черты, отделить одно от другого почти невозможно. В силу подобной слитности религиозного и нерелигиозного компонентов сегодня говорят, что ислам не только и не столько религия, сколько образ жизни.

Другим детищем Мухаммада является собственно религия ислам. Выделяют так называемые пять «столпов» ислама. Первый – **шахада**, который выражает монотеистическую идею – нет бога кроме Аллаха и признание Мухаммада пророком и посланником Аллаха. Второй – **намаз**, ежедневная пятикратная молитва, состоящая из поклона, жеста и произнесения религиозной формулы. **Саум** – пост – третий столп ислама. Пост в исламе означает воздержание от пищи, питья, развлечений в течение световой части суток. Главный пост приходится на месяц рамадан. Четвертое положение – **закят**, обязательный налог на имущество и доход на нужды общины, который должен раз в году вносить каждый правоверный мусульманин. Наконец, **хадж** – паломничество в Мекку.

Священная книга ислама – **Коран** (чтение, декламация). Коран был создан в эпоху праведных халифов, окончательная редакция была осуществлена в годы правления третьего халифа – *Османа*. Коран состоит из 114 **сур** (глав), суры написаны **аятами** (стихами). Аят – атом коранического текста, стилистически и грамматически законченная фраза. Количество аятов в сурах неодинаково. Расположены суры по объему – от больших к меньшим.

Значение Корана для арабо-мусульманской культуры чрезвычайно велико. Во-первых, Коран – сакральная книга, в которой излагаются основные принципы мусульманского вероучения, объясняется происхождение обрядов и праздников, слышится полемика с другими религиозными идеями которые, с точки зрения ислама, содержат элементы политеизма. Во-вторых, Коран играл и играет важную роль в юридически-правовой сфере жизни. На основе Корана был составлен шариат – мусульманское право, которое регламентирует все стороны семейно-бытовых отношений. В-третьих, велико значение Корана в нравственно-этической сфере. Коран зафиксировал переход от одной исторической формы морали к другой, переход от морали коллективной ответственности к морали ответственности личной. В мире мусульманской культуры есть понятие джахилия, им обозначается период до возникновения ислама. Время джахилии – время беззакония, мрака, отсутствия нравственности, которое было преодолено возникновением религии ислам. Наконец, в-четвертых, ценность Корана в том, что она заложил основы эстетико-художественной культуры ислама. Сам Коран – первое прозаическое произведение мусульманской культуры, он воплотил основные черты эстетического сознания. Кроме того, Коран – памятник поэтической культуры, произведение, созданное поэтическим гением основателя ислама Мухаммада.

Оставив в наследство своим последователям достаточно мощное мусульманское феодально-теократическое государственное образование – **халифат**, пророк обеспечил начало великих арабских завоеваний. **Халифы** («заместители» пророка), которых выбирали из сподвижников Мухаммада, начинают серию завоевательных походов, этому способствует и энергия новой

веры, в результате чего, к концу VII в. они завоевали Палестину, Сирию, Египет, овладели Арменией и частью Грузии.

При третьем халифе – *Османи* обострилась религиозно-политическая ситуация, вызванная охлаждением арабской аристократией к вопросу веры, заинтересованной в захвате земель и богатств. Недовольные проводимой властями политикой сплотились вокруг двоюродного брата и зятя Мухаммада *Али*. Его сторонники, называвшие себя **шиитами** (араб. шиа – группа, партия), провозгласили Али единственным истинным халифом. Впоследствии они составили особое направление ислама, распространенное в Ираке и Иране – **шиизм**. К ним примкнули низы арабского общества. В результате гражданской войны в исламе оформились два основных направления – шиизм и **суннизм**. Столицей халифата с сер.VIII в. становится город **Багдад**, известный в истории сказочной роскошью халифов (вспомним сказки «Тысяча и одна ночь»), поэзии и учености, где правил знаменитый халиф *Харун ар-Рашид* (763 или 766 – 809), империя которого простиралась от Гибралтарского пролива до Индии, современника Карла Великого,

В культуре средневекового ислама выделяют три периода: эпоха праведных халифов (630 – 660-е гг.), эпоха *Оммеядов* (660 – 750) и эпоха *Аббасидов* (750 – 1250). Это время объединенного ислама, с середины XIII в. Арабский халифат распадается на отдельные халифаты.

При изучении культуры ислама следует обратить внимание на ее специфические черты. Прежде всего, это была культура, пронизанная духом религии. Жесткий монотеизм – «нет бога кроме Аллаха» – и пророческий характер (Мухаммад – избранник и пророк Аллаха) отличают религию ислам от других мировых религий.

Немалое место в культуре ислама занимает **суфизм** – мистическое учение внутри ислама, пафос которого заключается в утверждении возможности личного познания бога, для чего требуется особая практика – путь тарикат. В рамках суфизма была создана особая философия, пронизанная мистицизмом, и поэзия. Ярчайшим представителем суфийской поэзии является *Дж. Руми* (1207 – 1273), давший толкование основным положениям суфизма в поэме «Маснави».

Культура средневекового ислама отличалась особым герменевтическим характером. Мир создан Аллахом, это письмена Аллаха, которые следует прочесть, истолковать. Все подлежит интерпретации. Отсюда велика роль арабского языка в становлении культуры Арабского Востока: наряду с исламом он был мощным фактором, объединяющим все арабские страны.

Следует обратить внимание на своеобразие художественной культуры, возникшей в пространстве мусульманского мировоззрения. Существует традиция объяснения отсутствия в эпоху объединенного ислама изображений человека тем, что это запрещает Коран. Однако, в Коране нет аятов, которые бы запрещали изображение живого. Отсутствие таких изображений связано с иным обстоятельством. Всякая культура находит чувственно воспринимаемые формы выражения своего духа: Древняя Греция в античной скульптуре, исполненной

гармонии и пропорциональности, культура буддизма – в скульптуре, полной динамики и объемности, христианство – в умиротворенности иконы. Ислам, возникший в культуре, не знавшей письменности, выражал себя, прежде всего в слове, возникшее письменное слово требовало четкости изображения, и это было главным. Поэтому графика, орнамент, арабеска явились такими зримым воплощением культуры ислама. **Орнамент** – такие же письмена, как и материальный мир, завеса, которую тоже следует расшифровать, истолковать.

В целом изобразительное искусство ушло в *ковровость*, его характерными чертами стали цветистость и узорчатость. Сочетание ярких красок, однако, было всегда строго геометрично, рассудочно и подчинено мусульманской символике.

Наилучшим цветом арабы считали красный – это был цвет женщин, детей и радости. Белый, черный и фиолетовый цвета трактовались как цвета траура, отказа от радостей жизни. Особенно выделялся в исламе зеленый цвет, имевший исключительный престиж. В течение многих веков он был запрещен и для немусульман, и для низших слоев приверженцев ислама.

Несомненную ценность являет собою поэзия времени Арабского халифата. Поэзия занимала важное место еще в домусульманскую эпоху, эта традиция сохранилась. Арабскую поэзию отличало два качества: ритм и рифма, кстати, в европейской поэзии рифма стала культивироваться не без влияния мусульманской поэзии, впервые она широко стала использоваться в поэзии трубадуров в Провансе, который в культурном отношении был более связан с мусульманской Испанией, нежели с исторической Францией.

В поэзии ислама выделяют два потока: первый – развитие традиций арабской поэзии, второй – поэзия на фарси. Родоначальником последней считается *Рудаки* (860 – 941), в творчестве которого нашли яркое выражение гуманистический пафос, лаконичность, простота языка, разнообразие жанров. Следует назвать *Фирдоуси* (934 – 1030), создавшего великую эпопею «**Шах-намэ**» («Книга царей»), всемирно известны мастер **рубай** *Омар Хайям* (1040 – 1123), введший в поэзию новых героев – представителей простого народа – торговцев, ремесленников, дехкан.

В X – XV вв. сложился знаменитый сейчас на весь мир сборник арабских сказок «**Тысяча и одна ночь**». В их основе переработанные сюжеты персидских, индийских, греческих сказаний, действие которых было перенесено в арабскую среду, а также собственно арабские сказки. Это сказки про Али-бабу, Аладдина, Синбада-морехода и др. Героями сказок были принцессы, султаны, купцы, горожане. Излюбленным персонажем средневековой арабской литературы был бедуин – дерзкий и осторожный, лукавый и простодушный, хранитель чистой арабской речи.

Значителен был вклад арабов в математическую науку. *Омар Хайям* был не только поэтом, он написал «*Алгебру*» – выдающееся сочинение, в котором содержалось систематическое исследование уравнений третьей степени. Он также успешно занимался проблемой иррациональных и действительных чисел. Ему принадлежит философский трактат «О всеобщности бытия». Выдающимся

ученым Египта был *Ибн-аль-Хайсам*, математик и физик, автор знаменитых трудов по оптике.

Больших успехов достигла медицина – развивавшаяся более успешно, чем в Европе. Арабскую средневековую медицину прославил *Ибн-Сина – Авиценна* (980 – 1037), автор «*Канона врачебной науки*» – энциклопедии теоретической и клинической медицины, обобщивший опыт греческих, римских индийских и среднеазиатских врачей. *Абу Бакр Мухаммед ар-Рази*, известный багдадский хирург, дал классическое описание оспы и кори, применял оспопрививание.

Философия во многом развивалась на базе античного наследия. Учеными-философами были *Ибн-Сина*, автор философского трактата «*Книга исцеления*». Известными философами были *Аль-Кинди*, и *аль-Фараби*, называемый «вторым учителем», т. е. после Аристотеля, которого он комментировал. Ученые, объединившиеся в философский кружок «*Братья чистоты*» в городе Басра, составили энциклопедию философских научных достижений своего времени.

Развивалась и историческая мысль. Ведущими её представителями были *ал-Белазури*, писавший об арабских завоеваниях, *аль-Накуби*, *ат-Табари* и *ал-Масуди*, авторы трудов по всеобщей истории. Наиболее известными историками позднего периода были египтянин *Макризи*, составивший историю коптов, и *Ибн-Халдун*, первый из арабских историков попытавшийся создать теорию истории. В качестве главного фактора, определяющего исторический процесс, он выделил природные условия страны.

Следует отметить, что эта культура была городской. Имеется в виду следующее: если официальная культура средневековой Европы создавалась в специальных местах, которые даже с точки зрения архитектуры дистанцировались от профанической жизни – в монастырях, то культура средневекового ислама создавалась светскими людьми, так называемыми адибами, носителями адабы – воспитанность, образованность, гуманность. Центрами средневековой арабской науки были города *Багдад*, *Куфа*, *Басра*, *Харрон*. Особенно оживленной была научная жизнь Багдада, где функционировал «*Дом науки*» – своеобразное объединение академии, обсерватории, библиотеки и коллегии переводчиков. К X в. во многих городах появились средние и высшие мусульманские школы – *медресе*. В X – XIII вв. в Европе стала известна по арабским сочинениям знаковая десятичная система для записи цифр, получившая название «*арабские цифры*».

Музыкальное искусство в арабо-мусульманской культуре получило свое развитие главным образом в виде пения. В поисках религиозно-культурной самобытности, подчеркивая свое отличие, в частности, от христианства, ислам не допускал инструментальную музыку в сферу культа. Уже сам Пророк учредил – азен – призыв к молитве, исполненный гармоничным человеческим голосом. Позже он завещал «украшать чтение Корана благозвучным голосом», что положило начало искусству таджвида – мелодической рецитации Корана.

Европейская философия и культура в целом испытывали сильное влияние творчества арабских мыслителей, художников, поэтов. Особо следует отметить роль Кордовского халифата, выполнившего своеобразную связующую роль

между культурой античности и европейского средневековья, культура ислама сохранила античное наследие и передала его Европе. Французский писатель и мыслитель Р. Генон³⁰, перешедший в ислам изложил свое мнение о влиянии исламской цивилизации на европейскую в небольшой статье с аналогичным названием, в которой указывает на бесспорные факты этого влияния в истории обеих культур.

Оказав большое влияние на становление европейской культуры, арабо-мусульманская культура отразилась и в мировой культуре в целом. Это влияние проявилось в области художественной культуры, естественнонаучного знания, философии, медицины. Последнее, на что следует обратить внимание при изучении культуры ислама, это то, что для России ислам и его культура является внутренним делом, поскольку многие народы, вошедшие в состав России, являются приверженцами этой религии. Взаимоотношения русской и мусульманской культуры в пространстве культуры России представляют важный предмет глубокого и внимательного исследования.

Вопросы для повторения

1. В чем отличие ислама от других монотеистических религий?
2. В какой степени религия ислама повлияла на развитие арабского государства, права, образа жизни?
3. Каким образом религия ислама связана с другими мировыми религиями – иудаизмом и христианством?
4. Как принципы ислама преломились в арабо-мусульманском искусстве?
5. Как ислам изменил политическое самосознание арабов?
6. В каких областях научного и технического знания средневековой арабо-мусульманской культуре принадлежат крупные достижения, заимствованные европейцами?
7. Какой вклад внесли арабские ученые в развитие мировой науки?
8. Каковы особенности арабо-мусульманской архитектуры?
9. Какие литературные жанры и творческие направления преобладают в арабо-мусульманской литературе?
10. Чем объясняется современный «исламский бум» – возрождение традиций ислама?

Библиографический список

1. Большаков, О. Г. Ислам и изобразительное искусство / О.Г. Большаков // в сб.: Труды Государственного Эрмитажа. – Л.: Наука, 1969. – Т. X. – С. 142 – 153.
2. Большаков, О.Г. История Халифата: в 4 т. / О.Г. Большаков; Ин-т востоковедения, С.-Петербург. фил. – М.: Вост. лит., 2002. – Т. 1. – 312 с.; Т. 2. – 294 с.; Т. 3. – 308 с. с ил.; Т. 4. – 367с.: ил.

³⁰ Р. Генон. Влияние исламской цивилизации на Европу // Вопросы философии. – 1991. – № 4. – С. 57.

3. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура / ред.: А.П. Чеботарева, О.А. Петропавлова. – Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Полигон, 2006. – 246 с.
4. Ирмияева, Т.Ю. История мусульманского мира от Халифата до блистательной Порты / Т.Ю. Ирмияева. – Челябинск: Урал ЛТД, 2000. – 349 с.
5. Классическая арабо-мусульманская культура // Очерки по истории культуры: учебное пособие для вузов / под ред. Т.В. Кузнецовой. – М.: Языки русской культуры, 1997. – С. 397 – 426.
6. Климович, Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии / Л.И. Климович. – М.: Политиздат, 1986. – 270 с.
7. Коран / пер. с араб. И.Ю. Крачковского. – М.; СПб.: АСТ: Северо-Запад. Пресс, 2005. – 520 с.
8. Культурология: учебное пособие / под ред. проф. Г.В. Драча. – М.: Альфа-М; ИНФА-М, 2006. – С. 275 – 313.
9. Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов / под ред. проф. А.Н. Марковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. – С. 249 – 262.
10. Кучер, О.Н. Ислам / О.Н. Кучер, О.П. Семотюк. – Ростов н/Д.: Феникс; Харьков: Торсинг, 2004. – 288 с.
11. Мировая художественная культура. От зарождения до XVII века: очерки истории / Е.П. Львова, Н.Н. Фомина, Л.М. Некрасова. – Москва; Санкт-Петербург: Питер, 2006. – 416 с.
12. Мюллер, А. История ислама: От доисламской истории арабов до падения династии Аббасидов / А. Мюллер. – М.: АСТ, 2004. – 911 с.
13. Справочник по мировой культуре и искусству / ред. С.М. Петкова. – 3-е изд., дополненное. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 507 с.
14. Тойнби, А.Дж. Цивилизация перед судом истории / А.Дж. Тойнби. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 590 с.
15. Уотт, У.М. Влияние ислама на средневековую Европу / У.М. Уотт. – М.: Наука, 1976. – 182 с.
16. Фильштинский, И.М. История арабов и Халифата (750 – 1517 гг.) / И.М. Фильштинский. – М.: АСТ, 2006. – 349 с.

Тематика рефератов и докладов

1. Коран как смыслообразующее ядро ислама.
2. Мусульманская художественная культура.
3. Сборник сказок «Тысяча одна ночь».
4. Ибн Сина: ученый-энциклопедист, философ, врач, писатель.
5. Арабский средневековый город.
6. Место и роль искусства в мусульманской традиции.
7. «Священный» смысл любовной поэзии Востока.
8. Мечеть как образ мира арабо-мусульманской культуры.

Тема 11. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Нет другой такой культуры, в рамках которой собственная жизнь – черта за чертой и по обязанности была бы так важна для живущего, ибо он должен словесно дать во всём отчёт.

О. Шпенглер

1. Генезис западноевропейской цивилизации.
2. Формирование католической церкви. Христианская этика, культ и обрядность.
3. Еретические движения и борьба с ними католической церкви.
4. Религиозно-философская мысль средневековья.
5. Образование, наука и медицина в средневековый период.
6. Средневековое искусство.

Термин «Средневековье» возник в эпоху *Ренессанса*. Мыслители итальянского *Возрождения* понимали его как мрачные «срединные» века, время всеобщего упадка, лежащее посередине между блестящей античной эпохой и собственно Возрождением, новым расцветом европейской культуры, возрождением античных идеалов. Хотя позже и возник «светлый образ» средневековья, эти оценки создавали односторонние и ложные образы этого важнейшего этапа развития западноевропейской культуры.

В истории Средневековья принято выделять три периода:

1. V – XI вв. – раннее «темное» Средневековье,
2. XII – XIII вв. – высокое Средневековье,
3. XIV – XV вв. – позднее Средневековье.

Переход от античной цивилизации к средневековью был обусловлен, во-первых, распадом Западной Римской империи в результате общего кризиса рабовладельческого способа производства и связанного с ним крушения всей античной культуры. Во-вторых – Великим переселением народов (с IV по VII вв.), в ходе которого десятки варварских племен устремились к завоеванию новых земель. С падением Римской империи начинается история западноевропейского средневековья

Становление средневековой культуры происходило на фоне драматического и противоречивого процесса столкновения двух культур – античной и варварской, сопровождавшегося как насилием, разрушением античных городов, (термин «вандализм» стал символом уничтожения культурных ценностей после взятия Рима вандалами), так и взаимодействием, постепенным слиянием римской и варварской культур. Третьим и важнейшим фактором, определившим процесс становления европейской культуры, стало христианство. Христианство стало не только ее духовной основой, но и тем интегрирующим началом, позволившим говорить о западноевропейской культуре как о единой целостной культуре.

В социальном отношении, базовыми ценностями средневековой культуры становятся феодальные отношения, для которых характерны:

– отчужденность от основного производителя (земля, на которой трудился крестьянин, являлась собственностью феодала).

– условность (феод считался пожалованным за службу и, хотя позже он превратился в наследственное владение, формально за несоблюдение договора он мог быть отчужден у вассала).

Иерархичность – собственность была распределена между всеми феодалами сверху вниз, таким образом, что полной частной собственностью не обладал никто. Это обусловило характерную сословно-иерархическую структуру общества, так называемую феодальную лестницу – иерархию светских феодалов, где каждый мог быть и вассалом, и сюзереном одновременно с четкими взаимными обязательствами.

На данной основе оформились два основных полюса социокультурного поля средневековой культуры – феодалы (светские и духовные) и феодально-зависимые производители – крестьяне, что, в свою очередь, обусловило существование двух полюсов средневековья: 1. ученой культуры духовной и интеллектуальной элиты, 2. культуры «безмолвствующего большинства», т.е. культуры престолярства, в массе своей безграмотного.

Интегрирующим культурным звеном в данную эпоху является **христианство**. С распространением и утверждением христианства в Римской империи началось сближение между античной и варварскими культурами, народы, не признаваемые равными римлянам или грекам уже не делились на цивилизованных и варваров, они становились едиными в общей христианской культуре. Христианство становится хранителем и проводником завещанной древним миром образованности, которая может быть усвоена варварами, и получить дальнейшее распространение в необозримом варварском мире. Германские племена, славяне, мадьяры (выходцы с Волги) и другие народы, расселившиеся по просторам Европы, через принятие христианства смогли познакомиться с античной культурой и до известной степени восприняли, уже существовали экономические, юридические и политические формы античной цивилизации, при этом оказывая взаимное влияние на весь социальный быт провинций Римской империи.

Укреплению христианства в Европе способствовали *Никейский* (325 г.) и *Константинопольский* (381 г.) *Вселенские соборы*, на которых были приняты основополагающие положения христианского вероучения, сформулированные в 12 пунктах «**Символа веры**». Положение римско-католической церкви с момента падения Рима отличалось от греко-византийской. Римская церковь не подчинялась верховной политической власти, тем самым сохранив полную самостоятельность в решении внутренних и целого ряда внешнеполитических вопросов с момента оформления института папства в IV в. В классическое Средневековье (XII–XIII вв.) влияние католической церкви и папства на все сферы общественной жизни достигло своего апогея. Достаточно упомянуть о самом могущественном главе католической церкви папе *Иннокентии III* (1198 –

1216), который сравнивал власть духовную и светскую с солнцем и луной: подобно тому, как луна получает свой свет от солнца, так и королевская власть получала свой блеск и величие от власти папской.

В значительной степени росту влияния католической церкви, а вместе с этим утверждению западноевропейского типа культуры способствовал окончательный разрыв между западной и восточной христианскими церквями. Разногласия между бласителителями веры приобрели форму теологического спора о **филиокве** (*filioque*)³¹, т. е. исходит ли Дух Святой только от Бога-Отца (как утверждали византийские теологи) или от Бога-Отца и Бога-Сына (на чем настаивал Рим). В течение столетия разногласия приобретали все более непримиримый характер, и в 1054 г. обе церкви (православная и католическая) провозгласили полную независимость друг от друга. Этот разрыв способствовал в известной мере закреплению различий и некоторых особенностей в культурном развитии Западной Европы и народов, оказавшихся в орбите православия.

Во второй пол. IX в. между обеими церквями определились догматические и культовые различия. Католики совершают крестное знамение пятью пальцами, а православные – тремя. Католическая церковь исходя из учения о благодати как заслугах святых перед Богом дает своим авторитетом отпущение любых грехов и дарует душам вечное спасение за богоугодные дела, а православная совершенно отвергает подобный путь спасения. Кроме того, в католичестве был введен целибат (обет безбрачия) для всего духовенства и принято учение о чистилище (там, как и в аду, душа грешника подвергается мучениям, но оттуда в отличие от ада можно, искупив муками грех, попасть в рай). Главное обрядовое различие заключается в способе причащения духовенства и мирян. У православных те и другие причащаются под обоими видами – хлебом и вином, а у католиков миряне причащаются только хлебом. Католическое богослужение совершается только на латыни, а православное – на любых местных языках. Восточная церковь не признает папского верховенства и института кардиналов.

С XI в. появляются **индугенции**, понимавшиеся как полное или частичное освобождение от дел покаяния за совершенный грех, даваемое епископом или папой. Продажа индугенций стала поводом для Реформации и формирования новой ветви христианства – протестантизма (протест по отношению к католической церкви).

В иерархии сфер средневековой культуры приоритетное значение занимало богословие (теология), в рамках которого осуществлялись распространение идей христианства, разработка эффективных методов воздействия на человека.

Большое значение приобретает слово («В начале было Слово»). Христианский теолог *Августин Блаженный* подчеркивает: все создается Словом. Проповедь

³¹ Филиокве (от *filioque* – и от сына) добавление, сделанное в VII в. западнохристианской (католической) церковью к христианскому «Символу веры» IV в. в догмате Троицы: об исхождении святого духа не только от Бога-Отца, но и от Сына. Православная церковь не приняла филиокве.

делается средством образования и видом литературного творчества. Бурно развивается жанр жития святых, зародившийся еще в Древнем Риме; сначала короткие рассказы об отдельных эпизодах их жизни, затем все более пространные. Важное место в христианской литературе заняли также **апокрифы** – книги, описывающие жизнь и смерть *Христа*, апостолов и других персонажей *Священной истории*.

В христианстве, как и в других монотеистических религиях, существовало много **еретических**, то есть несогласных с официальной догматикой учений. Еретики отрицательно относились к католическому духовенству, самому римскому папе и противопоставляли ему библейских пастырей.

Еретические движения раньше всего распространились в Италии – т.н. *патарская ересь*, критиковавшие нравы духовенства, призывающие к отказу священников от мирских благ. С XII – XIII вв. центром ересей становится Южная Франция – катарство и вальденство. *Катарство* (греч. *kataros* – «чистый») принадлежало к дуалистическим ересям, утверждавшим, что в мире происходит вечная борьба добра со злом. Под добром они понимали духовное начало, под злом – физический мир, созданный Сатаной. К злу они причисляли церковь во главе с папой. Катары создали свою церковь, простую, без иерархии духовных чинов. В *вальденской* ереси отвергались большинство христианских таинств, молитвы, иконы, не признавалась церковная иерархия. Они проповедовали «бедную апостольскую церковь». В Южной Франции и те, и другие именовались *альбигийцами* (от названия г. Альби).

Ереси встречали отпор со стороны католической церкви. Церковные соборы предавали еретиков анафеме, для подавления массовых еретических движений организовывались крестовые походы. В конце XII в. появилась **инквизиция** (лат. «расследование») для суда и расправы над еретиками. Была создана система судебного расследования с применением изощренных пыток и запугиваний, с помощью которых у жертв вырывали признания вины. Обычно осужденных еретиков сжигали на кострах. При этом нередко устраивались торжественные церемонии провозглашения приговора инквизиции над группой еретиков – **аутодафе** (исп. «акт веры»).

Инквизиция не могла справиться с массовыми еретическими движениями, с этой целью церковь начинает формировать нищенствующие ордена: *орден францисканцев*, названный по имени основателя *Франциска Ассизского* (1182 – 1226), проповедовавшего аскетизм и покаяние; *орден доминиканцев*, создателем которого являлся испанский монах-фанатик *Доминик*. Захватив в свои руки систему образования, они стремились не допустить в стены университетов инакомыслящих ученых. Именуя себя «псами господними» (лат. *domini canes* созвучно слову «доминиканцы»), они громили еретиков. Обычно из них комплектовались трибуналы инквизиции. С началом крестовых походов связано основание духовно-рыцарских орденов. Так были созданы духовно-рыцарские ордена *тамплиеров (храмовников)* и *госпитальеров (иоаннитов)*. Ордена

пользовались большими привилегиями и со временем превратились в богатейшие корпорации, владеющие землей и движимой собственностью.

В средневековой культуре определяющая роль принадлежит религиозно-философским воззрениям. Философия Средневековья **теоцентрична** – основана на религиозной вере. Главной ее задачей являлось предоставление доказательства истинности христианской веры. Видным теоретиком средневековой философии был теолог и философ *Августин Блаженный* (354 – 430), принадлежавший к так называемым «отцам церкви». Его философские идеи изложены в трактатах: «Об истинной религии», «О свободной воле», «Исповедь», «О граде Божьем». Последнее – наиболее значительно, где рассматриваются два противоположных вида человеческой общности: «град земной» – государственность, основанная на любви к себе, доведенной до презрения к Богу, и «град Божий – духовная общность основания на любви к Богу, доведенная до презрения к себе. Философ сформулировал учение о предопределении, согласно которому, хоть человек и действует свободно, но все, что он делает, делает через него Бог. Он считал, что под сенью церкви должна быть создана «вечная мировая божья держава». Последователи Августина, **схоласты** (греч. *scolasticos* – школьный), систематизировали христианское учение, в основе которого лежали два важных принципа: принцип *креационизма* (творения), как главный принцип онтологии (учения о бытии) и принцип *откровения* как главный принцип гносеологии (учения о познании).

В XI – XII вв. споры между различными группами схоластов, получившими названия *реалистов* и *номиналистов*, вызвала проблема познания. Основной спор касался природы общих понятий (универсалий). Номиналисты высказывали мысль, что в мире существуют только единичные вещи и явления (лат. *res*), доступные человеческим ощущениям; общие понятия (универсалии) выступают лишь как названия, имена (лат. *nomen*) обобщаемых единичных явлений. Реалисты, наоборот, считали, что только общие понятия нашего ума реально существуют в действительности, единичные же вещи лишь несовершенное отражение этих понятий. Крупными схоластами были *Альберт Великий* (1193 – 1280) и *Фома Аквинский* (1225 – 1274). *Фома Аквинский* создал своеобразную энциклопедию католического богословия – «Сумму теологии», где он обосновал, что истина в ее абсолютном значении раз и навсегда определена Священным Писанием. Также он приводит доказательства бытия Бога. Первым из них он считает понятие движения, исходя из постулата, что причиной своего движения есть нечто иное, ибо нечто не может быть движущимся и движимым в одно и то же время. Следовательно, необходимо дойти до некоторого перводвигателя, который сам не движим ничем иным, а под ним все разумеют Бога. Фома подчеркивал бесконечность Бога и его творческую роль по отношению к миру. Главная характеристика Бога – его абсолютная независимость не только от земного, но и от небесного мира, в то время как земной и небесный миры зависят от Бога. Общие принципы католического богословия, выработанные Фомой Аквинским, церковь и по сей день считает незыблемыми.

Однако в философии развивались и другие теории. Одной из них было учение *Пьера Абеляра* (1079 – 1142). Он выступал как против крайнего номинализма, так и против крайнего реализма. Он считал, что существовать могут только единичные вещи («субстанции»), которые могут быть тождественны между собой, на этом тождестве и основаны «универсалии». Так оправдывался номинализм. Наряду с этим, следует признавать и реальность общих понятий, или идей, в уме Бога. Они образцы, по которым Бог творит вещи. В своей книге «Да и нет» французский мыслитель утверждал значение разума по формуле «познаю то, во что верю», выступал против обобщенного понятия человечности, взявшего верх над понятием человека, и других положений схоластики.

Английский философ *Роджер Бэкон* (1214 – 1292) был одним из первых, настаивавших на необходимости опытного метода в изучении природы. В своих сочинениях, основным из которых был «Большой труд», он выдвинул ряд замечательных догадок. Бэкон мечтал о летательных аппаратах, о подъемных кранах, облегчающих труд человека. Бэкон установил способы получения многих химических веществ, составил рецепт пороха.

К рубежу схоластики и *Возрождения* усилился философский скептицизм, свойственный, в частности *Николаю Кузанскому* (1401 – 1484), утверждавшему: «Бог во всех вещах, как все они в нем», т.е. характерный пантеизм.

Главную роль в становлении системы образования сыграли школы, в V– IX вв. находившиеся в руках церкви. Целью школ была подготовка служителей церкви. Наряду с изучением богословских наук в церковных школах сохранились предметы, доставшиеся ей в наследство от античности: грамматика, риторика, диалектика с элементами логики, арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Параллельно с этими школами церковь открывала «внешние» школы, где обучались юноши, не предназначенные для церковной карьеры. Во второй половине XI в. в Европе стали появляться светские школы для обучения детей из знатных семей. В 1088 г., на основе Болонской юридической школы, был открыт первый университет (лат. Universitas – совокупность, общность). В XII – XIII вв. возникают университеты в других странах Западной Европы: в Англии первым был университет в *Оксфорде* (1167), вторым – в *Кембридже* (1209), первый университет Франции был основан в Париже (1160). Это были типичные средневековые университеты, где преподавание велось на латинском языке, поэтому здесь могли обучаться студенты со всей Европы. Например, парижский университет имел четыре факультета: общеобразовательный (где преподавались семь свободных искусств), богословский, медицинский, юридический.

В период средневековья наука была подчинена теологии. Как уже отмечалось, ведущими науками были богословие и философия. Экспериментальная наука в этот период была не достаточно развита. В числе ученых-естествоиспытателей данного периода можно назвать математиков и астрономов: итальянца *Леонардо Фибоначчи Пизанского* (XIII в.); француза *Леви бен Герсона* (XIII – XIV вв.), изобретшего простой секстант; англичанина *Джефффри Чосера* (XIV в.), работавшего над совершенствованием астрономических приборов;

занимавшегося оптикой англичанина *Роберта Гроссетеста* (XIII в.); энциклопедистов *Бартоломео Англичанина* (XIII в.) и *Винченца де Бове* (XIII в.). Одной из ведущих наук средневековья была алхимия. Алхимики в своей деятельности пытались сочетать эксперимент с «расшифровкой» божественных откровений. Алхимики стремились получить не золото, а принцип его получения. Более успешно в период средневековья развивалась техника. В средние века был усовершенствован часовой механизм: появились механические часы, имеющие для хода гири или заводную пружину. Простейшие механические башенные часы были построены в Милане в 1335 г. С XII в. в Европе начали изготавливать бумагу. В 40-х годах XV в. *Иоганном Гутенбергом* был изобретен ручной печатный станок.

Для средневековой литературы характерно развитие по цепи миф – эпос – роман (светское искусство). Европейский эпос делится на **героический**, в котором преобладают сказания о подвигах героя (немецкий эпос «*Песнь о нибелунгах*», французский – «*Песнь о Роланде*»), и **куртуазный** (франц. *courtois* – учтивый, вежливый), в котором главное – любовные отношения, основывающиеся на рыцарском идеале Прекрасной Дамы («*Тристан и Изольда*»).

Большую роль в развитии светских реалистических мотивов, распространению критических и сатирических начал сыграла городская литература. Крупнейшим памятником сатиры был «*Роман о Лисе*», который создавался с XII по XIV в., и имел много вариантов изложения. Основная мысль: в борьбе со злом (феодалами) даже положительные люди (горожане) могут стать хищниками (пытаясь обмануть и обидеть простых людей). Другим выдающимся памятником городской литературы является «*Роман о Розе*», в котором обличалось невежество духовенства, критиковался папа, отрицалось божественное происхождение королевской власти.

Христианство оказало доминирующее влияние и на развитие средневекового изобразительного искусства. Средневековый художник призван отобразить лишь совершенство миропорядка, строго следуя более ужесточившимся церковным канонам. Характерно в этой связи распространенное название художника – геометр, которое лишь в XIV в. было заменено на *аджест* (художник). Тем не менее, универсальные каноны церкви накладывались на специфику национальных культур, что выражалось в особенностях архитектурных форм, в частности, наличие нескольких стилей, характеризующих архитектуру Средневековья.

В период средневековья в западноевропейских странах существовали два основных архитектурных стиля: **романский** (X – XII вв.) и **готический** (XII – XV вв.). Христианство отрицало античную гармонию тела и духа, человека и земного мира. Главное внимание архитекторы уделяли миру потустороннему, их искусство рассматривалось как Библия для неграмотных, средство приобщения человека Богу. Этому должны были соответствовать архитектурные сооружения, в первую очередь церковные здания – соборы. Название «*романский*» происходит от латинского Roma – Рим, что указывает на его связь с античной, древнеримской культурой. Данный термин условен, он возник в XIX в. для обозначения стиля

европейского искусства с X по XII вв. Романский стиль нашел свое выражение в таких сооружениях, как церкви, монастырские комплексы, замки и крепости. Уже в IX в. начали появляться замки, служившие убежищем во время вражеских набегов. Сначала они были деревянными, но после изобретения машин для метания камней и другой техники замки-крепости стали строить из камня. Основным типом церковных зданий являлась базилика, представлявшая собой прямоугольник, разделенный внутри колоннами или столбами на продольные части, называемые **нефами** (лат. *navis* – корабль). Средний неф был выше и шире боковых. Каждый из боковых нефов мог завершаться, как и центральный, полукруглым выступом – апсидой, предназначенной для алтаря. Характерный пример базилики – Нотрдам (Богоматерь) Ла Гранд в Пуатье, соборы в Тулузе, Орсинвале, Везеле, Арне (Франция), соборы в Оксфорде, Винчестере, Нориче (Англия), в Станагере (Норвегия), в Луиде (Швеция), церковь монастыря Мария Лах (Германия) и другие. Отличительные черты этой архитектуры: простота форм, преобладание массы над пространством, сочетания каменных блоков. Мощные стены объединяют внутреннее пространство – место молений, отрешенности от всего земного. Размеры храмов внушительны, сооружения монументальны, торжественны. Фасад с двух сторон фланкирован двумя башнями. Третья башня появляется над средокрестием – пересечением трансепта и продольных нефов.

На смену романскому архитектурному стилю приходит *готический*, названный так в эпоху Возрождения по имени германского племени готов. Это название подчеркивало варварское происхождение средневекового искусства (в том числе архитектуры), отражало отрицательное отношение ко всему, что было создано в Средние века. Только в конце XVIII в. получило признание то новое, что было в готике, было установлено различие между романским и готическим стилями. В готической архитектуре, так же, как и в романской, центральное место занимают соборы. Их огромные размеры, устремление сооружений вверх, многочисленные витражи, скульптура и живопись производили на верующих огромное впечатление. Высота готических соборов достигала 150 м. Наряду с соборами строились здания городского управления – ратуши, торговые ряды, различного рода башни (сторожевые вышки, маяки, административные здания). В устремленных ввысь готических храмах видят выражение космической бесконечности универсума, олицетворение божественной вселенной, движение духовной энергии. Благодаря витражам готический храм пронизан солнечными лучами, одухотворяющими материю. В. Гюго называл готический собор «каменной симфонией». До наших дней сохранились выдающиеся творения готической архитектуры: Собор Парижской Богоматери (1163 – 1257), собор в Генте с Гентским алтарем (XII – XIV вв., Бельгия), собор в Реймсе (1211 – 1311, Франция), собор в Глостере (1329 – 1377, Англия), ратуша в Брюсселе (1401 – 1455). На протяжении веков великие произведения готического искусства продолжают играть роль своего рода культурных центров, вокруг них

собираются туристы, местные жители, устраиваются празднества, концерты, отмечаются юбилейные даты соборов.

В целом для средневекового искусства характерны искреннее почитание Божественного, противопоставление добра и зла, традиционализм, глубокий символизм, неразвитость личного начала. В противоположность античности средневековое искусство понимало красоту физическую как отражение красоты духовной, его достижением было выражение духовной сущности мира.

В рамках христианской культуры существовала бинарная культурная ситуация, где наряду с собственно религиозными формами развивались и светские (городская (народно-карнавальная) и куртуазная), находясь друг с другом в активном взаимодействии. Начиная с XI в. общество и церковь становятся более раскрепощенными. Развивается цеховое производство. Формируется банковский капитал. В ответ на потребности новых, нарождающихся слоев появляется интеллигенция, прежде всего, врачи и юристы. Надо сказать, что первыми интеллигентами были античные софисты, или мудрецы. И тогда же определился первый признак интеллигенции – зарабатывать деньги умственным трудом. Именно тогда стало формироваться Возрождение как культурная эпоха. Европейец оглянулся назад, сознавая себя иным стремящимся познать себя и понять, что же он ищет. Это и станет одним из истоков наступающей эпохи Возрождения: владея средневековым литературным искусством, в сочетании с золотой Цицероновской латынью, выучившись древнегреческому, гуманисты открывали путь литературам на национальных языках.

Вопросы для повторения

1. Назовите хронологические рамки и дайте краткую характеристику основным периодам европейского средневековья.
2. Укажите главные особенности материальной цивилизации, экономики и условий жизни в средневековой Европе.
3. Из каких социальных групп состояло общество средневековой Европы?
5. В чем заключалась суть конфликта между римскими папами и византийскими патриархами?
6. Каковы отличительные особенности западного католического христианства?
7. Расскажите о средневековых школах и университетах.
8. Что такое схоластика?
9. Какие черты были характерны для средневековых монашества и рыцарства?
10. Опишите раннесредневековый, рыцарско-куртуазный и средневековый городской типы европейской культуры.
11. Романский и готический стили в средневековом искусстве.
12. Какие черты средневекового мышления зримо воплощены образом готического собора?
13. Каковы были средневековые варианты возрождения античности?

14. Назовите основные факторы, сделавшие возможным переход к эпохе Возрождения?

Библиографический список

1. Антология философии Средних веков и эпохи Возрождения / сост. С.В. Перевезенцев. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 448 с.
2. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура / ред.: А.П. Чеботарева, О.А. Петропавлова. – Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Полигон, 2006. – 246 с.
3. Гуревич, А.Я. Категории средневековой культуры / А.Я. Гуревич. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Искусство, 1984. – 350 с.
4. Любимов, Л. Искусство Западной Европы: Сред. Века. Возрождение в Италии: кн. для чтения / Л. Любимов – М.: Просвещение, 1982. – 320 с.: ил.
5. Кнабе, Г.С. История мировой культуры: Наследие Запада: Античность. Средневековье. Возрождение: курс лекций / Г.С. Кнабе. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. – 429 с.
6. Карсавин, Л.П. Римская империя, христианство и варвары / Л.П. Карсавин. – СПб.: Алетейя, 2003. – 336 с.
7. Карсавин, Л.П. Культура средних веков / Л.П. Карсавин. – М.: Книжная находка, 2003. – 343 с.
8. Кравченко, А.И. Культурология: учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко. – М.: Академический Проект, Трикста, 2003. – С. 266 – 284.
9. Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов / под ред. проф. А.Н. Марковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. – С. 161 – 173.
10. Ле Гофф, Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2002. – 328 с.
11. Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада / Ж. Ле Гофф: пер. с фр. В.А. Бабинцева. – М.: Изд-во У-Фактория, 2005. – 560 с.
12. Мировая художественная культура. От зарождения до XVII века: очерки истории / Е.П. Львова, Н.Н. Фомина, Л.М. Некрасова. – М.; Санкт-Петербург: Питер, 2006. – 416 с.
13. Справочник по мировой культуре и искусству / ред. С.М. Петкова. – 3-е изд., дополненное. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 507 с.
14. Хрестоматия по культурологии: учебное пособие / под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 1998. – С. 288 – 319.
15. Ястребицкая, А.Л. Средневековая культура и город в новой исторической науке: учебное пособие / Л.А. Ястребицкая. – М.: ИНТЕРПРАЙС, 1995. – 416 с.

Тематика рефератов и докладов

1. Христианство как мировоззренческая основа западноевропейской средневековой культуры.
2. Сословные субкультуры Средневековья.
3. Античное наследие Средневековья.
4. Церковно-монастырская культура Средневековья.
5. Придворно-рыцарская культура.
6. Народная культура Средневековья.
7. Городская культура Средневековья.
8. Зрелищная культура Средневековья: театр, цирк, представления скоморохов и жонглеров, карнавалы.
9. Романтика как первый общеевропейский художественный стиль.
10. Европейское средневековье. Собор, или вертикаль духа.
11. Культ «прекрасной дамы» как метаморфоза культа Девы Марии.

Тема 12. КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И РЕФОРМАЦИИ

*Во все века жила, затаена,
И жажда светлых, благостных веселий.
Настали сроки: струны вновь запели,
И краски вновь зардели с полотна.*

*Из дряхлой Византии в жизнь – весна
Вошла, напомнив о любви, о теле;
В своих созданных Винчи, Рафаэли
Блеск бытия исчерпали до дна.*

В. Брюсов

1. Географические и временные границы Ренессанса. Понятие переходной эпохи.
2. Генезис культуры Возрождения: итальянский Ренессанс и его историко-культурная и социально-экономическая обусловленность.
3. Культурная парадигма Ренессанса: формирование светской культуры, принципы гуманизма и антропоцентризма.
4. Искусство как философия эпохи Возрождения.
5. Реформация: ее сущность и влияние на культурные процессы западноевропейской цивилизации. Религиозные идеи Мартина Лютера.

Возрождение – качественно новый этап в истории западноевропейской культуры. Суть его – переход от эпохи средневекового видения мира к культуре Нового времени. Переход этот совершался во всех областях мировоззрения и мироощущения человека – в науке, религии, искусстве.

Принято считать, что термин «Ренессанс», в русском восприятии «Возрождение» был утвержден историком искусства середины XVI в. *Джорджо Вазари* в его работе «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», 1550 г. Он вводит его, говоря об упадке живописи, скульптуры и архитектуры, которые со времен античности «низверглись до крайней своей гибели», но так как «природа этих искусств сходна с природой и других, которые как человеческие тела рождаются, растут, стареют и умирают», возможно «понять поступательный ход возрождения искусств и то совершенство, до коего оно поднялось в наши дни»³².

Отношение историков и философов к проблеме Возрождения не являлось однозначным – от полного отрицания Возрождения (С. Булгаков, П. Флоренский, Н. Бердяев) до его «сакрализации», когда термин стал применяться не только к европейской культуре, но и к восточным культурам. Считается, что процесс формирования нового мышления в европейской культуре начался после XIII века, когда Европа восприняла от арабов греческую философию, особенно весьма почитаемого ими Аристотеля.

Рассматривая границы Возрождения, все же будим следовать классическим воззрениям – родиной Возрождения являлась Италия, место расцвета античной культуры, являющейся скорее всего не идеалом, а основой, образцом. Эпоха Возрождения начинается с воспоминаний об античности, о древних греках, прославившихся открытиями во всех областях человеческой жизни. Как писал первый из итальянских гуманистов *Франческо Петрарка*:

Юристы забыли Юстиниана, медики – Эскулапа.

Их ошеломили имена Гомера и Вергилия.

Плотники и крестьяне бросили свое дело

И толкуют о музах и Аполлоне³³.

Постепенно идеи гуманистов выходят за рамки Италии и возникает феномен «отраженного» Возрождения, например Северного Возрождения.

Если рассматривать хронологически эпоху Ренессанса, то можно отметить, что XIII столетие – канун Возрождения. Это время развития свободных городов и накопления торгово-купеческих капиталов, эпоха поэзии *Данте* и живописи *Джотто*, период возрождения человека, его земной стороны. Показателен образ Св. Себастьяна, любимый художниками *Раннего Ренессанса*, демонстрирующий красивое мужское тело, так как единственной одеждой Св. Себастьяна была набедренная повязка. Этим образом как бы возрождалась земная жизнь человека, а изгнание человека из рая не столько последствие греха, сколько будущая возможность его возрождения.

XIV столетие – время республиканских городов-государств и появление мануфактур, эпоха *Петрарки*, *Боккаччо*, новой жизнеутверждающей литературы,

³² Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Полное издание в одном томе / пер. с итал. – М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2008. – С. 154 – 155.

³³ Рутенбург В. И. Италия и Европа накануне нового времени. – Л.: Наука, 1974. – С. 209.

центральной фигурой которой становится человек во всех своих проявлениях, со всеми своими радостями и горестями.

XV столетие – время *Высокого Возрождения*, расцвета искусства и наук, время географических открытий – вершина итальянской раннебуржуазной культуры. С ним связаны имена *Рафаэля и Леонардо, Микеланджело и Тициана, Макиавелли и Гвиччардини*, и следующих за Возрождением, но вырастающих из него – *Кампанелла и Ванини*, подводящих к новому времени – *Джордано Бруно и Галилео Галилей*.

XVI столетие является продолжением расцвета искусства XV века.

Фундаментальным учением данной эпохи является **антропоцентризм** как структурообразующий принцип новой системы культуры. Именно в рамках этой культуры произошло открытие мира и человека, понимаемых принципиально по-новому в сравнении со средневековьем. Центром космоса становится человек. В этой замене традиционного теоцентризма антропоцентризмом сошлись и пересеклись все линии гуманистического учения о человеке.

Переворот в общественном сознании начался с отдельных личностей и постепенно охватил все общество. Проследить ход этого изменения можно на биографиях первых **гуманистов**. Термин *humanitas* ввели *К. Солотати* и *Л. Бруни*, применяя его для обозначения человеческой природы, человеческого достоинства. *Л. Бруни* определял *studia humanitatis* как «познание тех вещей, которые относятся к жизни правам и которые совершенствуют и украшают человека». Их популярность и высокий авторитет доказывают, что их интересы совпадали с общественными настроениями.

К числу первых гуманистов принадлежал **Франческо Петрарка** (1304 – 1374), открывший возможность соединения христианской и античной культуры, убеждавший, что овладение всем богатством культуры открывает путь к истине. С его «Книги песен» («Канцоньере») начинается ренессансная поэзия. Петрарка обнаружил в человеке чувства, которые в Европе стали называть любовью, и это было одним из самых великих открытий Возрождения. Общая характерная черта прозы и поэзии *Петрарки* – **индивидуализм**. Индивидуализмом проникнуты его мировоззрение и вера в Бога. Интерес к индивидуальной жизни, тщательный анализ ее сторон, интерес к человеческой личности – основа отношения гуманистов к науке, религии и искусству.

Многие идеи *Петрарки* нашли отражение в творчестве **Джованни Боккаччо** (1313 – 1375), положившему начало ренессансной **новеллистике**. Известный сборник новелл – «**Декамерон**», является произведением, насыщенным тонкими наблюдениями, великолепным знанием психологии, юмором и оптимизмом, и остается весьма поучительным и сегодня. В новеллах отражена реальная пестрота жизни во всем богатстве ее проявлений. Боккаччо ввел новую литературную форму реалистического рассказа – новеллы, в которой переплетены традиции городской сатиры и **куртуазной** любви.

Манифестом Возрождения стал трактат **Джованни Пико Делла Мирандоллы** (1463 – 1490), знатока античной мысли «Речь о достоинстве человека», в котором

автор говорит что Бог, возвышая человека над прочими творениями, наделяет его свободой воли, исключительной способностью формировать самого себя. Человек сам формирует свой облик: очищает душу от страсти, достигает гармонии внутреннего мира, познает красоту природы.

С гуманизмом связаны новые политические идеи, например, проблемы *государственности*, которой была посвящена работа **Никколо Макиавелли** (1469 – 1527) «*Государь*». Общество, государство, право рассматривается им как результат деятельности самих людей. Величие титанов Ренессанса прямо противостоят его не менее яркие и могущественные злодеи. «Падение политического веса феодальной аристократии ... освободило государя от ее опеки и от пагубного влияния враждующих придворных клик. Его личность смогла проявляться беспрепятственно. Не случайно почти все правители в XVI веке ...обладали сильными характерами с ярко выраженными индивидуальными чертами»³⁴. Это привело к поляризации морали и аморальности. Воплощением политической и моральной беззастенчивости были не только *Цезарь Борджиа*, но и *Генрих VIII*, *Елизавета*, *Франциск I*, *Екатерина Медичи* и другие.

Для философии Возрождения характерна **пантеистическая** тенденция – проповедь безличного начала. Для последователя данного течения **Телезио** характерно, что и бог, и его творение, включая бессмертную человеческую душу и целесообразно построенную природу, оказываются безличными началами. У **Патрици** выше всего свет, а все мироздание вместе с человеком и материальными вещами есть только иерархийная эманация этого первосвета – перед нами неоплатонизм. Весьма противоречива пантеистическая система **Кампанеллы**, в которой выступает самый настоящий монотеистический бог и вместе с тем провозглашается полная свобода чувственного восприятия человека, а тем самым и полная независимость от божества и его установлений. **Джордано Бруно** (1548 – 1600) представлял человека титаном, вечно стремящимся к высоким целям, к осуществлению своих способностей. Вершину раскрытия лучших качеств человека Бруно видит в героической любви, которая может преодолеть убогость повседневности, отдаваясь «более высоким деяниям»³⁵. Следуя истории необходимо отметить, что высказанные мысли ученого сыграли трагическую роль в его судьбе, он был сожжен на костре по приговору инквизиции в Риме.

Гуманисты стремились преодолеть схоластику, и это положительно сказалось на развитии естествознания, математике, медицине, астрономии. Знаменитый математик **Лука Пачоли** (1445 – 1514) внес большой вклад в развитие алгебры, геометрии, создал теорию бухгалтерского учёта. Его труд «О божественной пропорции» служил практическим руководством для художников и архитекторов. Успехи в картографии и географии, астрономии и судостроении сделали возможными длительные морские экспедиции, приведшие к первым

³⁴ Типология и периодизация культуры Возрождения: сб. ст. / под ред. В. Рутенбург – М.: Наука, 1978. – С. 14.

³⁵ Бруно Дж. О героическом энтузиазме / пер. с итал. Я. Емельянова. – М.: Художественная литература, 1953. – С. 106.

географическим открытиям. Качественные сдвиги произошли и в области медицины, опиравшейся на эксперимент, начавшей практиковать препарирование трупов, чему препятствовала церковь. Наконец, открытием исторического значения стало изобретение книгопечатания **Иоганном Гутенбергом** (ок. 1445 г.). Оно стало одной из важных технических основ бурного подъема ренессансной культуры в конце XV – начале XVI века.

Николай Коперник (1473 – 1543) позволяет усомниться в общепринятой системе взглядов на мир. Своим трактатом *«О вращении небесных сфер»* он отрицает сложившуюся веками геоцентрическую систему Аристотеля – Птолемея и провозглашает смелый научно-методологический подход к миру: «видимое не есть действительность».

Огромная роль в развитии научных методов принадлежит итальянскому физику, и астроному **Галилео Галилею** (1564 – 1642). Являясь поборником теории «двух истин», Галилей активно доказывал, что философская, научная истина и истина религиозная имеют различную природу. Отграничив науку от теологии, ученый отстаивал экспериментальный метод познания и разработал ряд научно-методологических принципов.

Переход к новому восприятию мира и человека способствовал коренным преобразованиям в искусстве. «Глаз обнимает красоту всего мира». Эти слова **Леонардо** становятся формулой нового зрительного подхода к миру.

Реформатором в итальянской живописи являлся **Джотто ди Бондоне** (1266 – 1337). Самая знаменитая из дошедших до нас работ *Джотто* – цикл росписей в капелле дель Арена в Падуе. Вместо разобщенных отдельных сцен и фигур, Джотто создал единый эпический цикл, из 38 сцен жизни *Христа* и *Марии* (*«Встреча Марии и Елизаветы»*, *«Поцелуй Иуды»*, *«Оплакивание»* и др.). Он моделирует рельеф, постепенно высветляя основной красочный фон. Этот принцип светотеневой моделировки стал господствующим в итальянской живописи вплоть до XVI века.

Один из самых выдающихся художников раннего Возрождения – **Сандро Боттичелли** (1445 – 1510) В его искусстве происходит своеобразный синтез средневекового мистицизма с античной традицией, идеалов готики и Возрождения. Он изображает прекрасных античных богинь не в чувственных обликах земной красоты, а в романтических, одухотворенных, возвышенных образах. На двух прославивших его картинах – *«Рождение Венеры»* и *«Весна»*, мы видим женский образ, который не спутаешь с работами других художников: удлинённый овал лица, длинный нос с тонкими нервными ноздрями, приподнятые брови, широко открытые, недоуменные, мечтающие и как будто страдающие глаза. В этом эмоциональном воздействии тайна искусства **Боттичелли**.

Титанами эпохи Возрождения, чье творчество олицетворяет главную ценность итальянского Возрождения – творчество **Леонардо да Винчи**, **Рафаэля Санто**, **Микеланджело Буонарроти**. Их жизнь – свидетельство изменений отношения общества к личности художника, характерное для эпохи Возрождения.

Леонардо да Винчи (1452 – 1519) объединил в себе художественный и научный гений. Он был ученым, изучающим природу не ради искусства, а ради науки. Многие его наблюдения превосходят развитие европейской науки и живописи на целые столетия.

Одним из самых знаменитых творений Леонардо роспись стены трапезной монастыря *Санта Мария делье Грацие* на сюжет «**Тайной вечери**». Громадная фреска, где фигуры написаны в полтора раза больше натуральной величины, стала примером мудрого знания законов монументальной живописи с научными изысканиями художника в области физики, оптики, математики, анатомии, необходимые для решения проблем пропорций и перспективы на огромном живописном пространстве. 12 апостолов, 12 разных характеров, выражены в движении, где раскрываются извечные вопросы человека: о любви и ненависти, преданности и предательстве, благородстве и подлости.

Еще одной знаменитой картиной в мире стала его работа «**Джоконда**». Этот портрет жены купца *дель Джокондо* привлекал внимание на протяжении столетий, о нем написаны сотни комментариев, его похищали, подделывали, копировали, ему приписывали колдовскую силу. Неуловимое выражение лица Джоконды не поддается точному описанию и воспроизведению. Самое малейшее изменение оттенков (которое может зависеть просто от освещения портрета) в уголках губ, в переходах от подбородка к щеке меняет характер лица. Неуловимость в самом облике *Моны Лизы*, в ее пронизательном взгляде, будто неотрывно следящем за зрителем, в ее полуулыбке. Этот портрет стал шедевром ренессансного искусства. Впервые в истории мирового искусства портретный жанр встал на один уровень с композициями на религиозную тему.

Идеи монументального искусства нашли выражение в творчестве **Рафаэля Санти** (1483 – 1520), искусство которого воспринимается как высший ориентир в духовной жизни человечества. Он известен в истории мирового искусства как создатель дивных «*Мадонн*». Вершиной его мастерства стала «*Сикстинская мадонна*», написанная в 1516 г. для бенедиктинского монастыря в Пьяченце (сейчас картина находится в Дрездене). Эта алтарная композиция в течение веков воспринимается как формула красоты и гармонии. Трагическим чувством веет от поразительно одухотворенных лиц *Мадонны* и *Бога-младенца*, которого она отдает во искупление человеческих грехов. Взгляд *Мадонны* направлен как бы сквозь зрителя, он полон скорбного предвидения. В этом образе воплощен синтез античного идеала красоты с духовностью христианского идеала.

Самые выдающиеся из монументальных работ *Рафаэля* – росписи ватиканских апартаментов папы, где лучшие фрески, как, например, «*Афинская школа*», он исполнял собственноручно. В росписи ему помогали ученики. В его картинах и фресках – идеально-возвышенное изображение христианских образов, античных мифов и человеческой истории. Историческая заслуга его искусства в том, что он связал в одно целое два мира – мир христианский и языческий. С этого времени новый художественный идеал утверждается в искусстве Западной Европы.

В творчестве **Микеланджело Буонарроти** (1475 – 1564) обозначилось

крушение стиля Ренессанса и наметились ростки нового художественного миропонимания. Его гений проявился в архитектуре, живописи, поэзии, но ярче всего в скульптуре. Вершина скульптурного искусства – пятиметровая статуя *Давида* на площади Сенбории во *Флоренции*, символизирующая победу юного *Давида* над великаном *Голиафом*. Открытие памятника стало народным торжеством, потому что флорентийцы видели в *Давиде* близкого им героя, гражданина и защитника республики.

Самым грандиозным живописным трудом стала роспись свода *Сикстинской капеллы*. *Микеланджело* совершил поистине титанический труд – один расписал площадь около 600 кв. метров. Грандиозная роспись посвящена сценам священной истории, начиная от сотворения мира. *Микеланджело* написал на плафоне около 200 фигур и фигурных композиций. На своде *Сикстинской капеллы* он создал гимн во славу человечества. Роспись стала неистощимой энциклопедией разнообразных поз, ракурсов для будущих поколений скульпторов. В *Сикстинской капелле* художнику суждено было создать еще одно грандиозное произведение – «**Страшный суд**». В центре композиции – карающий Христос, творящий суд, вокруг него в круговом движении грешники, низвергающиеся в ад, праведники, возносящиеся в рай. Динамизм и экспрессия живописи, ощущение ужаса и отчаяния – черты новой художественной системы, чуждой ренессансному духу.

Архитектура *Возрождения* открыла новую эпоху в истории зодчества: она отказалась от господствующей в Европе готической системы, и утвердила новые принципы, основанные на ордерной системе.

Начало новой эпохи в архитектуре связано с именем **Филиппе Брунеллески** (1377 – 1446), смелое новаторство которого проявилось уже в первой крупной работе – сооружение грандиозного купола собора *Санта Мария дель Фьоре* во *Флоренции*, достигающего 42 метров в диаметре, не на круглом, а на восьмигранном основании. Новизна заключалась в предложении соорудить легкий пустотелый купол из двух оболочек.

Донатто Д'анджело Браманте (1444 – 1514) осуществил мечту архитекторов начиная с *Брунеллески* – возвести сакральное здание центрического плана. Папа *Юлий II* поручил *Браманте* строительство собора *Св. Петра* в *Риме* и создание новой огромной архитектурной композиции *Ватикана*. В связи с длительным строительством собора, внезапная смерть помешала *Браманте* довести до конца задуманную им постройку. Завершил строительство собора *Микеланджело*, когда в 1593 году по его проекту было закончено возведение огромного купола.

Возрождение начавшееся в *Италии* постепенно продвигалось на север *Европы*. И чем севернее, тем сильнее влияние собственно христианского начала на процессы *Возрождения*. Как уже отмечалось, это было «отражением» *Возрождения юга Европы*. Лучшие мыслители и мастера *Северной Европы* обратились к достижениям итальянского гуманизма. В конце *XV* – начале *XVI* вв. в разных странах появились ученые, соединившие гуманистический опыт мысли с обсуждением волнующих всех религиозно-нравственных вопросов.

Эразм Роттердамский (1469 – 1536) – «*первый гражданин мира*» собрал и опубликовал более четырех тысяч притч и афоризмов древности – огромный труд всей его жизни. Самой читаемой его книгой стала «Похвала глупости». В ней его исповедь, его идеалы, его философия жизни. Его сатира направлена, прежде всего, на догматизм, лености мысли, невежество, социальные пороки.

Эволюция гуманистической мысли, ее иллюзии и разочарования отразились в книге француза **Франсуа Рабле** (1494 – 1553) «*Гаргантюа и Пантагрюэль*». Но его способ восприятия и изображения мира – смех, звучит уже более четырехсот лет.

Идеи Возрождения отражены в новой, свободной форме «*Опытов*» **Мишеля Монтеня** (1533 – 1592), назвавшего свою книгу «Essais» (с тех пор это слово – «эссе» – вошло в литературу как название жанра). Это непринужденное, легкое по форме размышление, в центре которого человек. «Каждый человек несет в себе частицу всего человечества».

Философские сентенции Монтеня незримо присутствуют в трагедиях великого английского поэта-драматурга **Вильяма Шекспира** (1564 – 1616). Мирозидение Шекспира близко по духу к средневековью: божественное устройство мира, великая цепь бытия, иерархия. Человек – венец творения и пригоршня праха (вспомним Гамлета), он сотворен из двух природ: небесной и земной. Сила человека – в способности возвыситься над земной, животной природой. В его творчестве сплавлены воедино Средневековье, Ренессанс и барокко. У него свое собственное мирозидение, в котором нет идеальной гармонии между миром и человеком.

Северное Возрождение – своеобразная страница противоречий, свойственных эпохе. В творчестве совершенно не похожих писателей – Эразма Роттердамского, Рабле, Шекспира и др. ясно выразились перемены европейского мироощущения. Из представителей искусства Северного Возрождения выделим голландских художников **Яна ван Эйка**, **Иеронима Босха**, **Питера Брейгеля Мужичского** и, конечно, немца **Альбрехта Дюрера**.

Реформация. Расширение власти римских пап, расхождение религиозных догм и норм с деятельностью церковных должностных лиц, торговля индульгенциями привели к серьезным последствиям. Чехия была возмущена сожжением на костре **Яна Гуса** (1371 – 1415), профессора Пражского университета, призывавшего к отказу от богатств и поборов церкви. Мощное движение гуситов противопоставляло Священное писание и его нормы повседневной практике церкви.

Все это вызвало к жизни мощное явление европейской ренессансной культуры – **Реформацию**. Движение *Реформации* (от лат. reformatio – преобразование) – борьба за церковные реформы, движение протеста против устройства церкви, протеста против обрядности и профанации религии. Практика средневекового христианства с течением веков стала разительно отличаться от проповедуемых идеалов. Среди гуманистической интеллигенции появились ученые, которые стали проповедовать необходимость перемен в церкви.

Реформация, охватывающая XVI и первую половину XVII вв., имела не только религиозное значение. Средневековый католицизм был не только вероисповеданием. Он был целой культурной системой, создающей духовенству привилегированное положение в обществе, ограничивающей развитие мысли. Реформация заявляла цели «освобождения духа от мертвящей обрядности католической церкви», «возвращения к идеалам раннего христианства», «освобождения веры от людских выдумок, суеверий».

Одним из теоретиков Реформации являлся **Мартин Лютер** (1483 – 1546) в 1517 г. вывесивший на дверях церкви тезисы, в которых изложил то, что станет на многие годы главной идеей Реформации: Евангелие не может принимать идеи о том, что от грехов можно откупиться; единственным путем искупления греха является искреннее покаяние, в котором верующий понимает сущность своего греха. «Бог не может и не хочет позволять господствовать над душой никому, разве лишь самому себе».

Лютер сконцентрировал в своем учении два момента. *Во-первых*, он считал человека греховным по своей сути, но полагал, что можно осознать эту греховность и возвыситься над грехом искренним покаянием. Для него человек являлся ничтожеством, и искупать свой грех он должен был путем еще большего самоуничтожения.

Второй момент: в Евангелии нет идеи о неравенстве людей, о выделении особого положения священников в мире. По его мнению, любой верующий может быть пастором, и община может выбирать пастора из своей среды. Эти взгляды заложили основы **протестантизма** – нового направления христианства. Но не только Лютер, но и **Томас Мюнцер** (ок. 1490 – 1525) – идеолог немецких беднейших слоев населения, и позже **Кальвин** (1509 – 1564) – в Швейцарии – дополнили *Реформацию* новыми идеями, довольно далеко отстоящими и от католичества, и от гуманизма. В результате Реформация устранила посредников между человеком и Богом, делая тем самым только самого человека ответственным за все свои деяния. Протестантизм, позволив обычному человеку трактовать Библию, в итоге привело к сектантству. И более того, протестантизм – сектантская религия. Среди протестантских сект можно выделить как крупные – **лютеранство** (Германия), **кальвинизм** (Швейцария), **англиканство** (Англия), так и малочисленные – адвентисты, баптисты. Протестантские секты существуют и в США: *мормоны, свидетели Иеговы, квакеры, церковь Христа* и т.д.

Естественно церковь не могла оставаться безучастной к Реформации, ее действия, вылились в противоположное течение – **Контрреформацию**. Это время создания **ордена иезуитов**, учреждения в Риме Верховного инквизиционного суда, установления строгой книжной цензуры, подавления независимой мысли.

Орден иезуитов был образован **Игнатием Лойолой** (1491 – 1556) и официально утвержден в 1540 г. Его главный принцип «цель оправдывает средства» руководил жизнью и деятельностью членов ордена. Ведя мирской образ жизни, иезуиты, связанные жесткой дисциплиной, выискивали и предавали церковному суду еретиков, возвращали в лоно католической церкви людей по

разным причинам отошедших от неё.

Противостояние гуманизма Ренессанса и Реформации католической церкви постепенно превращалось в трагедию. Духовные противоречия протестантизма и католичества вылились в 1572 г. в ужас *Варфоломеевской ночи* и резню во всей Франции, когда в течение одной недели было уничтожено почти 30 тысяч протестантов.

Эпоха Возрождения стала временем глубокого перелома в общей картине мира. Новую картину мира создавали гуманисты своим обращением к ценностям античности, она задевает и религиозное сознание, вызывая мощные процессы реформаторства и не менее мощные процессы противодействия ему. Все эти тенденции не могли не быть взаимосвязанными с художественной и научной жизнью эпохи.

Вопросы для повторения

1. Что означает термин «Ренессанс»?
2. Какие общие признаки характеризуют культуру эпохи Возрождения?
3. Можно ли считать Возрождение отказом от достижений средневековой культуры?
4. Почему Возрождение – это переходная эпоха от средних веков к Новому времени?
5. Изложите основные положения идеологии гуманизма эпохи Возрождения.
6. Почему «новый дух» культуры создается прежде всего в свободных городах Италии?
7. Почему Возрождение – это не только итальянское, но общеевропейское культурное явление?
8. Объясните, как вы понимаете слова учёного Л. М. Баткина о том, что для Возрождения были в равной мере существенны и плодотворны как социальное развитие, так и недостаток развития?
9. Как вы думаете, почему классики искусства Высокого Возрождения получили прозвище «титанов Возрождения»?
10. Назовите основные шедевры живописи Леонардо да Винчи.

Библиографический список

1. Баткин, Л.Н. Итальянское Возрождение: проблемы и люди / Л.Н. Баткин. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1995. – 448 с.
2. Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М.М. Бахтин. – 2-е изд. – М.: Худож. лит., 1990. – 543 с.
3. Вазари, Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих / Д. Вазари // Полное издание в одном т. / пер. с итал. – М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2008. – 1278 с: ил.

4. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура / ред.: А.П. Чеботарева, О.А. Петропавлова. – Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Полигон, 2006. – 246 с.

5. Виппер, Б.Р. Итальянский Ренессанс XIII – XVI вв. / Б.Р. Виппер // Курс лекций по истории изобразительного искусства и архитектуры: в 2 т. – М.: Искусство, 1977. – Т. 1. – 223с.; Т. 2 – 243 с.

6. Гуковский, М. А. Итальянское Возрождение / М.А. Гуковский. – Л.: Изд. ЛГУ, 1990. – 618 с.

7. Дворжак, М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения / М. Дворжак // Курс лекций: в 2 т. М.: Искусство, 1978. – Т. 1. – 391 с.; Т. 2. – 395 с.

8. Кнабе Г.С. История мировой культуры: Наследие Запада: Античность. Средневековье. Возрождение: курс лекций / Г.С. Кнабе; под ред. С.Д. Серебряного. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. – 429 с.

9. Любимов, Л. Искусство Западной Европы: Средние Века. Возрождение в Италии: кн. для чтения / Л. Любимов – М.: Просвещение, 1982. – 320 с.: ил.

10. Кравченко, А.И. Культурология: учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко. – М.: Академический Проект, Трикста, 2003. – С. 286 – 316.

11. Культурология: учебное пособие / под ред. проф. Г.В. Драча. – М.: Альфа-М; ИНФА-М, 2006. – С. 346 – 372.

12. Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов / под ред. проф. А.Н. Марковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. – С. 173 – 191.

13. Мировая художественная культура. От зарождения до XVII века: очерки истории / Е.П. Львова, Н.Н. Фомина, Л.М. Некрасова. – Москва; Санкт-Петербург: Питер, 2006. – 416 с.

14. Рутенбург, В.И. Италия и Европа накануне нового времени / В.И. Рутенбург. – Л.: Наука, 1974. – 220 с.

15. Рутенбург, В.И. Титаны Возрождения / В.И. Рутенбург. – Л.: Наука, 1976. – 144 с.

16. Ревякина, Н.В. Проблемы человека в итальянском гуманизме второй половины XIV – первой половины XV в. / Н.В. Ревякина. – М.: Наука, 1977. – 315 с.

17. Справочник по мировой культуре и искусству / ред. С.М. Петкова. – 3-е изд., дополненное. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 507 с.

18. Хрестоматия по культурологии: учебное пособие / под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 1998. – С. 334 – 373.

Тематика рефератов и докладов

1. Гуманизм и гуманисты эпохи Возрождения (Петрарка, Э. Роттердамский, Н. Макиавелли).

2. Литература эпохи Возрождения (Данте, Петрарка, Боккаччо, Сервантес, Рабле, Шекспир).

3. Музыка и театр эпохи Возрождения.

4. Проторенессанс и раннее Возрождение (Джотто, Мартини, Боттичелли, Мазаччо и др.).
5. Архитектура итальянского Возрождения (Брунеллески, Микеланджело, Браманте, Палладио, Виньола).
6. Титаны высокого Возрождения (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль).
7. Венецианское Возрождение (Беллини, Джорджоне, Тициан, Тинторетто, Веронезе).
8. Французская архитектура зрелого Возрождения (Лувр, замки Луары).
9. Искусство Северного Возрождения (Ян ван Эйк, Босх, Брейгель, Дюрер).
10. Протестантские конфессии эпохи Реформации (лютеранство, кальвинизм, англиканство и др.).
11. Реформация и Контрреформация (М. Лютер, Э. Роттердамский).

Тема 13. КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ

Cogito, ergo sum (Я мыслю,
следовательно, существую).

Р. Декарт

1. Предпосылки становление культуры Нового времени.
2. XVII век – век рационализма. Становление нового духа времени.
3. Просвещение как культурно-историческая эпоха и идеология. Апология разума и рационализм классического типа.
4. От романтизма к реализму XIX века. Апогей новой эпохи.

Рубеж XVI – XVII вв. принято считать началом вступления европейской цивилизации в эпоху **Нового времени**. Имя, приобретаемое любой исторической эпохой, выражает доминантную черту этой эпохи, очерчивая ее хронологические границы и подчеркивая то, что ее отличает от предшествующих эпох и от будущих. Гегель отмечал, что каждое время характеризуется своим *Zeitgeist* – духом времени. Поэтому вначале следует выяснить, в чем заключается новизна Нового времени.

В этот период происходит разложение феодального способа производства и переход к новому – капиталистическому. В социально-политической – ряд буржуазных революций (Нидерландская, Английская, Великая французская), заявивших о появлении новых сил, ориентированных на новые ценности, новые формы жизни. Мир теперь выглядит единым и однородным. Основными координатами человека становятся время и пространство. *Д. Дефо* в «*Робинзоне Крузо*» утверждает, что воля, активность, способность человека определяет его возможность преодолевать все трудности и препятствия. Человек ставит себе цель овладеть природой. Человек представляется неделимым, то есть индивидуумом, а природа есть некая структура, чтобы её понять, достаточно разобрать на составляющие. Анализ стал ведущим методом науки.

XVII век является веком рационализма, XVIII – эпохой Просвещения, XIX – апогей тенденций Нового времени.

XVII в. представляет собой пограничную эпоху, это временная граница, рождающая новые тенденции в рамках существования явлений прошлого. Внутренняя напряженность выражалась в оппозиции традиция-прогресс. Именно в этот период были сделаны величайшие открытия в естественнонаучной области. Появляется экспериментальная наука, резко активизировавшая все исследования. Наука становится универсальной, все превращается в предмет ее ведения. Главным критерием истины становится разум. Формируется новый метод получения истины – рационалистический, являющийся детищем французского философа, математика, физика, «отца науки и философии» Нового времени **Рене Декарта** (1596 – 1650).

Несомненные успехи рационалистического мировосприятия в этом веке не препятствовали тому, что и религиозное мировидение укрепляло свои позиции. Это было время контрреформации, достаточно вспомнить суд инквизиции над *Д. Бруно* и *Г. Галилеем*, решения Тридентского собора (1645 – 1653), запрет книг, несоответствующих принципам католического вероучения. Религиозные и научные тенденции причудливо переплетались даже в судьбе одной и той же личности, достаточно вспомнить жизнь и творчество *Б. Паскаля*.

Именно в XVII в. повсюду появляются выдающиеся деятели науки и искусства: Италия подарила миру *Галилея* и *Монтеверди* (основателя всей европейской музыки), художника *Караваджо* и скульптора *Бернини*, Испания – драматурга *Кальдерона*, живописцев *Рибера*, *Сурбарана*, *Веласкеса*, Англия – философов *Бэкона* и *Гоббса*, поэтов *Донна* и *Мильтона*, Франция – философа и математика *Паскаля*, поэта *Лафонтена*, живописцев *Пуссена*, *Лоррена*; Голландия – философа *Спинозу*, художников *Рембранта* и *Вермера*, Фландрия – живописцев *Рубенса*, *Иорданса*, *Ван Дейка*, Германия – астронома *Кеплера*, философа и математика *Лейбница*.

В сфере художественной культуры наивысшие творческие результаты были достигнуты в Италии, Испании, Франции, Голландии, где происходит становление двух основных общеевропейских стилей: **классицизма** и **барокко**. Первый явился эстетическим выражением идей абсолютизма и основное развитие получил во Франции. Его художественной целью является преобразование действительности через призму классического эстетического идеала, построенного на рациональных основах. Основные принципы **классицизма** следующие: общественно-значимый характер, монументальность, подражание античному идеалу, морализаторство, нормативность (проявляющаяся в системе трех единств и иерархии жанров). Деятели классицизма: поэт *Николя Буало*, драматурги *Пьер Корнель*, *Жан Расин*, комедиограф *Жан-Батист Мольер*, художник *Николя Пуссен*. **Барокко** выступает как антитеза классицистскому искусству. Для него характерно движение крупных масс материи, аффект, порыв, патетика. Среди представителей выделим скульптора *Лоренцо Бернини* и художника *Питера Рубенса*. Развивалось и так называемое *реалистическое*

направление, прежде всего в Голландии, первой бюргерской стране. Здесь мы видим интимную, камерную живопись на бытовые сюжеты, нашедшие выражение в творчестве «малых голландцев». Иной полюс голландского реалистического искусства представляет собой творчество великого *Рембрандта ван Рейна*, открывшего новые горизонты для всей европейской живописи. Необходимо подчеркнуть, что все виды искусств развивались в XVII в. не параллельно, а на основе органической взаимосвязи. В синтезе независимых художественных комплексов и ансамблей архитектура занимала ведущее положение, так как создавала среду для всех остальных видов искусств.

Если XVII век – преддверие Нового времени, эпоха, наполненная борьбой противоположных тенденций: науки и мистики, рационализма и иррационализма, буржуазных производственных отношений и феодальных, то XVIII век – это победа первых сил, время истинного культа разума и потому это столетие называют веком **Просвещения**. «Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине – это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им ...»¹ – писал *И. Кант*.

Три эпохальных исторических события определили дух XVIII и следующего за ним XIX столетия: промышленный переворот в Англии, война за независимость Североамериканских колоний, Великая Французская буржуазная революция.

В результате промышленной революции в Англии вместо ручного труда утверждается машинное производство, происходит рост производительной силы, растет класс наемных тружеников – **пролетариат**. Как заметил *Й. Хейзинга*: «Европа надевает рабочее платье, труд и производство – идеал, а вскоре – идол». Среди духовных ценностей начинает господствовать польза, выгода. Машинное производство будет приводить к уменьшению гуманистических элементов труда, к усилению отчуждения, к осознанию противоположности интересов буржуазии и пролетариата, что в следующем столетии приведет к рождению философии пролетариата – *марксизму*.

Война за независимость Североамериканских колоний привела к возникновению нового типа государства, которое и сегодня является образцом для многих стран – *Соединенные Штаты Америки*.

Наконец, Великая Французская буржуазная революция провозгласила «*Декларацию прав человека и гражданина*», которая утверждала, что люди рождаются и остаются свободными и равными в правах.

В XVIII в. усложняется мировоззрение, если в XV – XVI вв. господствует *теизм*, в XVII в. заявляют о себе *деизм* и *пантеизм*, то в XVIII возникает *атеизм*, принципиально отбрасывающий идею Бога.

¹ Кант И. Ответ на вопрос: Что такое Просвещение? // Собрание сочинений: в 6 т. – М.: Мысль 1963 – 1966. – Т. 6. – С. 27.

Философия эпохи *Просвещения* выступает против всякой *метафизики* (науки о сверхчувственных принципах и началах бытия), что содействует развитию любого рода рационализма (признающего разум основой познания и поведения людей). Важным является осознание возможности существования различных взглядов на мир, философию, искусство, мораль и т.д. Культура XVIII в., как и предыдущая, продолжает строиться на талантах. Можно назвать имена *Вольтера*, *Дени Дидро*, *Жана-Жака Руссо*. *Руссо* и *Вольтер* показали два пути, по которым пошла западная цивилизация. А «*Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел*» *Д. Дидро* явился отражением и обобщением сведений, накопленных человечеством в политической, философской, научной и художественной областях знаний и практики. В издании «*Энциклопедии*», принимали участие все виднейшие просветители. Энциклопедисты выступали против абсолютизма и идеологии католической церкви, сформулировали принципы буржуазной собственности. В это время понятия «философ» и «просветитель» отождествляются. Помимо вышеупомянутых в данную эпоху творили выдающиеся просветители: *Дж. Локк*, *Т. Гоббс*, *Д. Толанд* (Англия); *Дж. Вико* (Италия); *К.А. Гельвеций*, *Ш. Монтескье*, *П. Гольбах* (Франция); *И. Гердер*, *И. Кант*, *Г.Э. Лессинг* (Германия); *М.В. Ломоносов*, *Н.И. Новиков*, *Н.М. Карамзин* (Россия).

Эпоха *Просвещения* явилась и золотым веком **утопии**. Утверждается вера в возможность изменить человека к лучшему, «рационально» преобразовывая политические и социальные отношения. В системе образования утверждается идея **детерминизма**: человек от рождения – *tabula rasa* (чистая доска), все его свойства формируются средой.

Данное время явилось важнейшим поворотным пунктом в духовном развитии Европы, повлиявшим практически на все сферы социально-политической и культурной жизни. Развенчав политические и правовые нормы, эстетические и этические кодексы старого сословного общества, просветители совершили титаническую работу над созданием позитивной, обращенной, прежде всего, к человеку, вне зависимости от его социальной принадлежности, системы ценностей, которая органически вошла в кровь и плоть западной цивилизации.

Просветителей волнуют общеполитические и социальные вопросы о том, как появилось государство, когда и почему возникло неравенство, что такое прогресс? Отвечая на эти вопросы, они подходили к пониманию «механизма» мироздания. В области морали и педагогики Просвещение проповедует идеалы гуманности и возлагает большие надежды на силу воспитания. В области политики и общественно-экономической жизни происходит освобождение человека от несправедливых уз, равенство всех людей перед законом. Чертой XVIII в. является распространение светских салонов, где рождалось великое искусство общения людей, где часто в дискуссиях сталкивались высокоодаренные личности с разным мировоззрением. Яркая мысль, появившаяся в подобных салонах, в неделю облетала всю страну.

Основными направлениями литературы XVIII в. становятся: просветительский классицизм, исходивший из признания объективных законов художественного творчества, в связи с чем отрицаются стихийное вдохновение и поэтические вольности, основными жанрами которого являлись трагедия и ода; просветительский реализм – главным объектом которого является современность, основным жанром которого являлся роман как эпопея частной жизни; *сентиментализм*, ведущей тематикой которого являлся показ душевных переживаний при столкновении личности и общества. («*Хромой бес*» А. Лесажа, «*Манон Леско*» А. Прево, «*Кандид*» Вольтера, плутовские романы Г. Филдинга, «*Сентиментальное путешествие*» Л. Стерна, «*Страдания молодого Вертера*» и «*Вильгельм Майстер*» И. В. Гете).

Музыка как самостоятельный вид искусства выходит на одно из первых мест, что было связано с возросшей потребностью искусства в отражении мироощущения и мировосприятия человека в развитии. Созданные в XVIII в. такие новые музыкальные формы, как fuga, симфония, соната в творчестве И. С. Баха, Х. Глюка, И. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена раскрыли способность музыки передавать широкую гамму человеческих эмоций.

Но, как ни странно, XVIII в. – время усталости от прогресса, возникновение первых сомнений в правильности выбранного направления. Это столетие, когда человек осознает, что он живой, обладает страстями, хочет конкретики, жаждет таинственности, иррациональности. Именно с этим связан расцвет *масонства*.

Социально-просветительские идеалы демократии и гражданственности подготовили трагедию *Великой французской буржуазной революции* (1789 – 1794), в результате которой был уничтожен феодально-абсолютистский строй и утверждены капиталистические отношения. По-видимому, основной причиной начала революции можно назвать размежевание двух культур – «высокой» и «низкой», аристократической и буржуазной, говорящих на разных языках. Хотя революционный террор и последовавший за ним не менее «кровавый термидор», прочие социальные потрясения заставили подвергнуть seriously сомнению оптимистический взгляд просветителей на прогрессивное развитие человеческой истории, (Франция явилась первым в мире тоталитарным государством), всё же идеи гуманизма не утратили свою значимость, и сегодня, напоминая о возможности разумного, а не насильственного разрешения социальных конфликтов, о неразрывном единстве политики, науки и морали.

Культурный итог XVIII в. завершается победными сражениями с *Наполеоном* и заключением Тройственного союза стран-победительниц в 1815 г. Европа вступает в буржуазный XIX в., один из самых спокойных в ее истории. Это век уже перезревшей буржуазной культуры. Если XVIII в. явился в истории мировой культуры веком разума, то XIX в. стал веком науки и техники. В Европе развернулась промышленная революция, т.е. переворот в области технологии и организации производства. Собственно отсюда берет начало научно-технический прогресс. В результате промышленного переворота сформировались новые классы общества: буржуазия и пролетариат. В новой социальной структуре складывается

и особый социальный слой – интеллигенция, её численность незначительна, но роль в духовной и интеллектуальной жизни всё более возрастает. Наука становится основой методологии мышления, системы образования, взглядов на мир, на человека и общество. Так, были открыты новые виды энергии (*Р. Майер, Дж. Джоуль, Г. Гельмгольц*): паровая, электрическая и тепловая, благодаря чему изобретены паровая машина, электричество и двигатель внутреннего сгорания, заложены основы для всех разделов физики и химии. *Т. Шванном и М. Шлейденом* создана клеточная теория, отразившая единообразную структуру всех живых организмов. *Ч. Дарвин* создает свое эволюционное учение в биологии. Благодаря периодической системе элементов, открытой гениальным русским ученым *Д. И. Менделеевым*, была доказана внутренняя связь между всеми известными видами вещества. Открытие электрона, радия, превращения химических элементов, создание *А. Эйнштейном* теории относительности и квантовой теории *М. Планком* ознаменовали прорыв в область микромира и больших скоростей.

Под влиянием науки важные изменения произошли в философии, для которой характерна множественность течений. Философским направлением, проложившим новые направления развития человеческой мысли, явилась *немецкая классическая философия*, объединившая таких выдающихся мыслителей как *И. Кант, Г. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель*. Наряду с традиционным направлением философской мысли, складываются течения позитивизма (*О. Конт*) и «философии жизни» (*Ф. Ницше, С. Кьеркегор*).

Иммануил Кант (1724 – 1804) попытался очертить границы применения разума, за пределами которых выявляется его принципиальная несостоятельность. Он доказал, что попытки познать разумом область трансцендентного (выходящую за рамки чувственного опыта) с необходимостью приобретают форму антиномии (противоречия). В области этики ему принадлежит формулировка категорического императива (безусловного и универсального нравственного принципа). По его мнению, поведение человека является моральным лишь тогда, когда единственным его мотивом является внутренний закон нравственности.

Георг Гегель (1770 – 1831) создает систему абсолютного идеализма. По его мнению, лишь мышление является единственным источником творческой активности. Философ дает трактовку исторического процесса, как поступательного развития человечества и принципа историзма. Причем принцип историзма развит в трудах Гегеля наиболее полно. Всю историю человечества он рассматривал как единый процесс, в котором каждая эпоха занимает особое место, оказывает влияние на последующее развитие. Способом познания абсолютной идеи провозглашается диалектический метод. Диалектика утверждалась не только в целостных философских системах, ее элементы проникали и обогащали различные формы духовной культуры.

В противовес его теории возникает идеалистическая концепция, отвергающая идею о возможности исторического прогресса, сторонниками которой были **Ф. Р. де Шатобриан** (1768 – 1848) и **А. Шопенгауэр** (1788 – 1860).

Данная эпоха подарила миру **К. Маркса** и **Ф. Энгельса**, создавших материалистическое учение. *К. Маркс* (1818 – 1883) и *Ф. Энгельс* (1820 – 1895) утверждали первичность материи и, используя диалектику *Г. Гегеля*, разработали концепцию *исторического материализма*, по которой история человечества предстает как смена *формаций* (способов производства) и борьбы классов. Их учение, получив дальнейшее развитие, вошло в историю как **марксизм**.

Останавливаясь на идеях **Ф. Ницше** (1844 – 1900) можно отметить, что они явились реакцией на аморфность, противоречия и лицемерие буржуазного общества, его теория не носит всеобщность и универсальность. В одной из первых глав книги «Так говорил Заратустра» философ написал: «Бог умер!», тем самым показав, что вся система буржуазных нравственных ценностей, строившаяся до него на признании Бога в качестве главенствующего и связующего стержня, лишена его. В этом случае данные ценности становятся лживыми, ненастоящими, а общество, построенное на этой системе ценностей, насквозь лживо. Это произошло потому, что человек выпал из великой природной цепи, перестал подчиняться закону естественного отбора и борьбы за выживание. Все это тянет человечество назад. Поэтому необходимо отказаться от этой обузы, снова начать эволюцию человека, чтобы в итоге прийти к «сверхчеловеку» – великому, счастливому, здоровому.

Показательным является зарождение в недрах философии нового философского движения – **позитивизма**, связанного с именем **О. Конта** (1798 – 1857). **Позитивизм** – учение, согласно которому подлинным знанием может быть только эмпирическое знание, основанное на опыте и точном его описании. Конт признавал, что прежняя философия, как особое исследование реальности, не имеет права на самостоятельное существование. Как результат, происходит зарождение новой науки – социологии.

Происходит постепенная замена «**личностной**» культуры на «**массовую**». Очень важным становится требование «быть как все». Массовый человек чувствует себя одиноким вне своей культуры. Постепенно он перестает отделять себя от некой социальной группы, к которой принадлежит и ценности которой считает своими. XIX в. начинает выдвигать массу на первый план, и уже в XX в. масса становится не просто активным членом социокультурного процесса, но агрессивно-активным, на что указывал *Хосе Ортега-и-Гассет* в эссе «Восстание масс».

Положение художественной культуры и искусства в XIX в. также отличается сложностью и противоречивостью. С одной стороны, искусство продолжало активно развиваться с появлением новых стилей, школ и течений. С другой, искусство всё больше начинало ощущать собственную невостребованность, что было обусловлено невысоким культурным и эстетическим уровнем пришедшей к власти буржуазии. Кроме того, буржуазные отношения сопровождались острыми социальными противоречиями и конфликтами, далекими от эстетики прекрасного и возвышенного, которую воспевало искусство.

Неприятие буржуазной действительности обусловило формирование новых художественных стилей. **Романтизм** возник как следствие стремления человека XIX в. уйти от реальности в мир фантазий и грёз. Романтическое направление, охватывающее период с конца XVIII по первую треть XIX вв., оформляется в Англии (*У. Водсворт, П.Б. Шелли, Дж. Китс, Дж.Г. Байрон, С. Колридж*), затем в Германии (*Г. Гейне, Э.Т.А. Гофман, Ф. Шуберт*), несколько позднее во Франции (*В. Гюго, Т. Готье, П. Мериме, Р. Шатобриан, Э. Делакруа*) и к началу XIX столетия выступает как общекультурное движение.

В свою очередь в середине XIX века художественная жизнь европейских стран характеризуется отходом от романтизма и становлением эстетической системы реализма, показывающей жизнь таковой, какая она в действительности, в которой традиционно выделяют три направления: **социально-психологическое** (*Г. де Мопассан*), **социально-философское** (*А. Додэ*) и **героическое** (*Р. Роллан*). В рамках критического реализма возникает **натурализм**, философской основой которого явился позитивизм. Эстетическую теорию этого направления разработал *И. Тэн*, уподобляющий искусство науке. Для многих деятелей искусства реалистическое направление перестает быть эталоном, и в принципе отрицается само реалистическое видение мира. Художники устали от требований объективности и типизации. Рождается новая, субъективная художественная реальность. Важно не то, как все видят мир, а то, как его вижу я, видишь ты, видит он. Как противоположность позитивистской, натуралистической ориентации искусства, формируется **символизм**, объявляющий действительность символом мира идей, постижение которого возможно лишь через интуицию. Эстетика символизма отражена в творчестве *Ш. Бодлера, М. Метерлинка, О. Уайльда* и др. На этой волне формируется еще одно направление в искусстве – **импрессионизм**. Сам термин произошел от названия картины *Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце»* («Impression. Levant soleil»). Большое количество разнообразных художников объединены этим названием: *Клод Моне, Эдгар Дэга, Эдуард Мане, Огюст Ренуар, Альфред Сислеи, Анри Тулуз-Лотрек* и другие. Важным принципом импрессионизма был уход от типичности. В искусство вошла сиюминутность, случайный взгляд, что ярко заметно в творчество *О. Ренуара*. Создается впечатление, что его полотна написаны простым прохожим, гуляющим (или как бы сказали французы - *фланирующим*) по бульварам и наслаждающимся жизнью. И перед нами рассеянный взгляд такого прохожего, глазающего по сторонам.

Отдельно можно выделить имена *Винсента Ван Гога, Поля Гогена и Поля Сезанна*, творчество которых назвали **постимпрессионизмом** и которые во многом являются родоначальниками искусства XX века.

Вопросы для повторения

1. Каковы социокультурные предпосылки Нового времени в Западной Европе?
2. Почему XVII век считается начальным этапом культуры Нового времени?
3. Как складывалось новое представление о человеке и Вселенной?

4. Почему в XVII веке возросло воздействие науки и философии на эстетическую теорию и художественную практику?
5. Какие художественные стили характерны для XVII–XVIII веков?
6. Какие последствия для культуры имела научно-техническая революция?
7. В чем заключаются особенности культуры Просвещения в странах Западной Европы.
8. Каковы основные тенденции развития европейской культуры XIX в.
9. Каковы основные достижения науки и техники XIX века?
10. В чем заключается содержание культурной парадигмы эпохи Нового времени?

Библиографический список

1. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер // Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. – 347 с.
2. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура / ред.: А.П. Чеботарева, О.А. Петропавлова. – Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Полигон, 2006. – 246 с.
3. Гуссерль, Э. Кризис европейского человечества и философия / Э. Гуссерль // Культурология XX век: Антология. Кризис культуры. – М.: ИНИОН, 1994. – 516 с.
4. Кравченко, А.И. Культурология: учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко. – М.: Академический Проект, Трикста, 2003. – С. 316 – 360.
5. Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов / под ред. проф. А.Н. Марковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. – С. 381 – 442.
6. Львова, Е.П. Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения / Е.П. Львова. – СПб.: ПИТЕР, 2008. – 464 с.
7. Маркс, К. Процесс производства капитала / К. Маркс // К. Маркс. Капитал: в 4 т. – М.: АСТ, 2001. – Т. 1. – 838 с.
8. Мировая художественная культура. От зарождения до XVII века: очерки истории / Е.П. Львова, Н.Н. Фомина, Л.М. Некрасова. – Москва; Санкт-Петербург: Питер, 2006. – 416 с.
9. Ницше, Ф. Так говорил Заратустра / Ф. Ницше // Избранные произведения. – М.: Интербук, 1990. – 301 с.
10. Пархоменко, И.Т. Культурология в вопросах и ответах / И.Т. Пархоменко. – М.: Центр, 2001. – 333 с.
11. Руссо, Ж.Ж. Об общественном договоре. / Ж.Ж. Руссо // Трактаты / пер. с фр. – М.: «КАНОН-пресс», «Кучково поле», 1998. – 416 с.
12. Сорокин, П.А. Кризис нашего времени / П.А. Сорокин // Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Наука, 1992. – 543 с.
13. Справочник по мировой культуре и искусству / С.М. Петкова. – 3-е изд., дополненное. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 507 с.
14. Хрестоматия по культурологии: учебное пособие / под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 1998. – С. 386 – 403.

15. Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление / А. Шопенгауэр // Собрание сочинений: в 4 т. / сост., авт. вступ. ст. и примеч. А.А. Чанышева / пер. с нем. Ю.И. Айхенвальда. – М.: Московский клуб, 1992. – Т. 1. – 395 с.: ил.

16. Шпенглер, О. Закат Европы. / О. Шпенглер // Очерки по морфологии мировой истории. Всемирно-исторические перспективы. – М.: Мысль, 1998. – 607 с.

17. Шумпетер, М. Капитализм, социализм и демократия / М. Шумпетер. – М.: Экономика, 1995. – 540 с.

Тематика рефератов и докладов

1. Протестантская этика и капитализм.
2. Культ разума и природы.
3. Представители английского Просвещения (Т. Гоббс, Дж. Локк, Дж. Свифт, Д. Дефо, Б. Мандевиль,).
4. Представители французского Просвещения (Вольтер, Монтескье, Дидро, Гольбах, Гельвеций, Руссо).
5. Представители немецкого Просвещения (Кант, Лессинг, Шиллер, Гете, Гердер).
6. Программа просвещенного абсолютизма.
7. Понятие природы, человека, культуры в XIX в.
8. Мораль Нового времени.
9. Эстетические принципы романтизма. Немецкий романтизм (Э.Т. Гофман, И. Гете, Ф. Шиллер, Г. Гейне).
10. Критический реализм XIX в. (Золя, Диккенс, Теккерей, Бальзак, Стендаль, Мопассан, Флобер).
11. Музыка. Шедевры оперного искусства XIX в. (Э.Т. Гофман, Д. Верди, Р. Вагнер, Ж. Бизе и др.).

Тема 14. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ XX ВЕКА

*Век двадцатый, атомный, грозный,
Пролетевший дорогой звездной,
Как ракета летит во мгле.*

Е. Соловьёва

1. Философия культуры о социокультурном кризисе западноевропейской цивилизации на рубеже XIX – XX в.в. и путях его преодоления.
2. Основные культурологические концепции XX века.
3. Модернизм как культурное явление. Постмодернизм в философии и эстетике, его влияние на культурологию.
4. Черты современного мирового культурного развития.

XX столетие явилось эпохой наступления новой этапа в жизни человечества – Новейшего времени, явившееся самым **динамичным** в истории. Культура XX в. наследует социокультурные процессы предыдущей эпохи и демонстрирует нового человека, его отношение к миру и соответствующее изменение стилевой и жанровой систем, а также образов и выразительных средств в искусстве. В искусстве эпоха началась с того, что искусство увидело движение – движение человека в пространстве. Идеи движения было подчинено и изобретение автомобиля. Можно сделать вывод о том, что новый XX век в Европе начинался не только календарно. В основных сферах культуры: в науке, технике, искусстве его начало было связано с тем, что *люди осознали себя движущимися, увидели время и мир в движении.*

В XX в. человечество формирует **единую мировую культуру**, основными характеристиками которой являются индустриализация производства и массовое потребление, интернационализация науки и образования, единые средства передачи информации.

В конце XIX – начале XX вв. перед человеческой мыслью встал ряд принципиально новых проблем, связанных с глобальными кризисами современности, с переосмыслением места и назначения человека в историческом процессе. Человечество осваивает природу, ставя ее на службу своим потребностям и интересам, создает цивилизацию. Наука развивается небывалыми темпами, информационный поток становится все стремительнее, человек внедряется в микромир. Человечество осваивает космос, теряя единство с ним. Человек стремится к познанию, но теряет способность к пониманию. Главными героями времени являются люди, занимающиеся бизнесом и умеющие делать деньги. Их поведение отличали *индивидуализм, практицизм, стремление к постоянному комфорту, успеху и обогащению*. Средства массовой информации порождают духовный голод. А невиданное стимулирование роста культуры оборачивается крушением и упадком нравов, идеалов, вкуса.

Разрешением данных противоречий занимаются лучшие умы данного времени. Своеобразный взгляд на человека и мир в целом предложила философская концепция, получившая название **экзистенциальной** (*Н.А. Бердяев, Жан-Поль Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер*). Человек предстает не как нечто абстрактное, а как конкретно-личностное явление, при этом учитываются все моменты его психологической жизни. *Экзистенциализм* исходит из факта человеческого существования, где человек воспринимает свое «Я» как существующее в некой заданной ситуации. Где в структуре человеческого существования изначально заложено единство внутреннего и внешнего: внешний мир становится доступным человеку уже внутри его самого. В этом заключается и противоречие: объединив человека и мир в единой структуре существования, экзистенциалисты ограничили человека жесткими рамками самой этой структуры. Он оказывается замкнутым на самом себе, и все внешнее способно стать более или менее близким ему только через преломление сквозь его отчужденный мир.

Одна из целей экзистенциалистов – преодоление отчужденности – оказывалась нереализованной.

Популярным в XX в. становится **психоанализ** (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм), пытающийся постичь не только «разумную» природу человека, но и его иррациональные страсти. А также феноменология (Э. Гуссерль, Л. Ландгребе, Э. Финка, А. Шюц, Г. Шпет, А. Лосев) – наука об исследовании сознания, согласно результатам которой достоверность теоретических предположений основывается на опыте самого сознания.

Практически все, кто описывал и анализировал функционирование западной культуры XX века едины в том, что она страдала серьезными недугами, ей были свойственны кризисные состояния, которые способны были свести на нет все ее достижения (О. Шпенглер). Например, в ряде западноевропейских стран (Италия, Германия) в 20х гг. XX в. складывались тоталитарные государственные режимы, приведшие мир к катастрофе второй мировой войны – это тоже проявление культуры, для обозначения которой был введен термин **тоталитарная культура**. Тоталитаризм (лат. Totalitas – целый, полный) представляет собой антигуманную общественно-политическую систему, которая ради целей своих создателей нарушает нормы человеческого бытия, осуществляя при этом полный (тотальный) контроль над жизнью общества и судьбой отдельного человека.

Переживает кризис **европоцентризм** – культурно-мировоззренческая установка, согласно которой духовный уклад Европы является эталоном, идеалом мировой культуры. О. Шпенглер написал работу с весьма показательным названием «Закат Европы», в которой отметил, что духовный мир Европы клонится к упадку. Идея кризиса культуры, прежде всего духовной, отмечается многими современными исследователями.

После второй мировой войны панорама культуры XX в. становится пестрой. Часть населения планеты является носителем архаической культуры, большая часть находится на уровне традиционной, аграрной культуры и одна треть из 6-миллиардного человечества достигла стадии научно-технической, современной культуры. Вполне понятно, что в силу мощного развития средств массовой коммуникации и информации современная культура оказывает влияние на архаическую и традиционную культуры многих народов мира. В связи с этим рассматривая характер современной культуры, нужно очертить ее контуры и выделить основные черты. Для современной культуры характерны такие процессы, как **индустриализация и институционализация**.

Разрушив старые способы производства, изменив обычаи, оторвав производителя от почвы, *индустриализация релятивизировала* культуру как среду. Информация и разнообразные информационные технологии способствуют усилению абстрактной рационализации коллективной жизни в целом (ускоренное обучение, распространение больших тиражей прессы, спутниковое телевидение, новые системы аудиовизуальной техники, столкновение партий). Все это привело к созданию новой фигуры культуры как горизонта.

Всякое общество *институционализировано*, т.е. организовано по нормам жизни

коллектива, структуризация которых образует сферу. Сегодня процесс программирования институционализации культурных изменений расширяется. Наука и искусство становятся индустрией, обучение становится более формализованным, само человеческое поведение дает повод для уроков, лекций, программ и экзаменов. Для всех этих начинаний необходимы базис, организация, бюрократия, четко определенные нормы. На смену эволюционным процессам институционализации приходит ее производство в горизонтальности развития.

Для художественной культуры характерным является оформление новых течений как феноменов – **модернизма** и **постмодернизма**.

Модернизм (от франц. Modern – новейший, современный) – общее условное обозначение направлений искусства XX века, для которых характерен отказ от традиционных методов художественного отображения мира. Модернизм как художественная система был подготовлен двумя процессами своего развития: **декадентством** (dekadentia – упадок) – неприятием реальной жизни, культом красоты как единственной ценности, отторжением социальных проблем, и **авангардом** (франц. Avantgarde – передовой отряд) призывавшем порвать с наследием прошлого и создать нечто новое, противоречащее традиционным художественным установкам. Этапы соответствуют в своем развитии двум основным стадиям – синтеза и деструкции. Он попытался подняться над культурными достижениями прошлого, осмысливая и оценивая их в рамках синтеза, но высший синтез, будучи в определенной степени гармонией, есть прекращение развития, остановка. Модернисты делают радикальный шаг – разрушение гармонии. Как результат, модерн явился не только пиком всего предыдущего развития культуры, но и ее упадком, началом конца культуры Нового времени.

В искусстве для модернизма характерна множественность художественных стилей и направлений, например **кубизм** (франц. cubisme, cube – куб) в состав которого входили *П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Р. Делоне*, конструировавшие объёмные формы на плоскости, посредством расчленение её на геометрические элементы. **Экспрессионизм** (лат. Expressio – выражение) – *О. Дикс, Э. Кирхнер, Э. Нольде, М. Пехштейн, Ф. Марк*, Их идеи сводились к преобразению мира силой человеческого духа и делались попытки найти общее для всех в сфере духовной и общественной жизни. Согласно их представлениям художественное творчество выступало как напряженная субъективность, основанная на эмоциональных состояниях, импровизации и смутных настроениях художника. **Абстракционизм** (лат. Abstractio – удаление, отвлечение), в состав входили *В. Кандинский, П. Мондриан*) – направление нефигуративного искусства, отказавшегося от приближённого к действительности изображения форм в живописи и скульптуре. Одна из целей – достижение «гармонизации», создание определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации. **Фовизм** (франц. Fouvies – дикие), выраженный в работах *А. Матисса, М. Вламинка, А. Дерган, А. Марке*. Для фовизма характерно стремление к яркому открытому цвету, который они широко

использовали в жанре пейзажа. **Сюрреализм** (франц. Surrealisme – надреализм, сверхреализм), представителями которого были *С. Дали, А. Бретон, Р. Магритт, Г. Мур*, провозгласившее изображение сферы бессознательного главной целью искусства. В литературе данного направления определяющим стал принцип «автоматического письма», то есть скоростной записи первых пришедших в голову слов или обрывков речи во всем их причудливом сочетании. А в живописи – возможность соединения несоединимого, сочетание «хаоса автоматического выплескивания подсознания» с фотографически точным воссозданием реальных деталей и предметов.

В архитектуре диапазон средств выразительности модерна простирался от подчеркнуто декоративных, раскованных и изощренных пластических архитектурных форм до строгих, чисто геометрических решений, воплотивших представления об идеальной архитектурной среде. Наиболее ярко эти черты просматриваются в постройках архитекторов стиля модерн – *Х. ван де Вельде* в Бельгии, *И. Ольбриха* и *О. Вагнера* в Австрии, *А. Гауди* в Испании, *Ф. Шехтеля* в России.

Из трагического ощущения безысходности родился **постмодернизм** – состояние духовной культуры и искусства, в котором пребывает западное общество и по сей день. Сам термин возник в период Первой мировой войны в работе *Р. Ланвица «Кризис европейской культуры»* (1914 г.). В 1947 г. *А. Тойнби* в книге «Постижение истории» придает ему культурологический смысл: постмодернизм символизирует конец западного господства в религии и культуре, конец господства традиционных западноевропейских культурных ценностей, прежде всего вера в рационализм, прогресс науки и техники. Главной ценностью постмодернизма является «*радикальная множественность*», эклектичное сосуществование разнородных элементов: подчеркнутая «антистильность», смешение жанров, фрагментарность в образных средствах, ирония, банализация этих средств – все это ведет к «деконструированию», которое должно подорвать и любые нормативные или смысловые элементы культуры. Пафос культуры постмодернизма – «*приемлю все!*»! *Д. Белл* считает постмодернизм последовательным преодолением буржуазного духа, стремлением к освобождению подсознательных инстинктов не только в сфере художественной культуры, но и в реальном поведении. Постмодернизм «освобождает» человека от какой-либо внешней регулирующей силы как в экономике, или политике, так и в культуре. Вот почему в мире постмодернизма происходит деиерархизация культуры, в которой невозможно создание новой системы ценностей, так как постмодернистскую множественность невозможно оформить изнутри, а власти на Западе всячески стремятся к укреплению внешних форм ограничения человека. В постмодерне существуют различные направления: *поп-арт, лэнд-арт, боди-арт, видео-арт, хепенинг, перформанс, инсталляция*. Представителями философии постмодернизма являются *Ж. Бодрийяр, Ж. Деррида, Г. Делез, Ж.-Ф. Лиотар, Э. Тоффлер, М. Фуко*.

Необходимо отметить, что во второй пол. XX в. в культуре происходят существенные парадигмальные сдвиги. Формируется новая эпоха, возникают новые ценностные ориентации, рождающие совершенно измененную структуру всей жизни. Рождение новых ценностных ориентиров – провозвестник новой культуры, влияющей на традиционную. В мире произошла радикальная переоценка этики труда, смысла жизни, отношений между полами, традиций рациональности. На Западе разрушается протестантский этос, определивший генезис западной культуры. Глубинные коррекции коснулись всего ценностного пространства. В мире все более активно синтезируются культурные составляющие отдельных народов, групп и эпох, например, на Западе возникла культура на основе различных феноменов: древних традиций (пасторализма), анархизма, азиатских религиозных и мистических культов, нигилизма, мудрости американских индейцев – она сумела раскрыть в себе потенциал альтернативной культуры. Сегодняшний плюрализм духовных и ценностных ориентаций – возможно залог будущей **универсальной культуры**, которая в свою очередь составит основу последующего дробления «родительской культуры».

Данное столетие характеризуется поиском более тесных форм взаимодействия в разрешении дихотомии «**Восток – Запад**», что ведет к постепенному размыванию границ и способствует усвоению ими базисных ценностей разных культурных полюсов. Диалог культур необходим не только ради понимания ценностей другой культуры – «другого», но и более глубокого осознания самого себя. **Диалог культур** – постоянный процесс, который позволит человечеству избежать «самоубийства», сохранив жизнь в ее многообразии. Это позволит решить ряд глобальных проблем, стоящих ныне перед человечеством, и раскрыть творческий потенциал индивида, найти ему смысл своего бытия.

Ярко выраженной тенденцией современного мира является ярко выраженный **сциентизм**, воспринимаемый высшей ценностью, где наука становится основной производительной силой. Недаром XX в. считают веком научно-технической революции.

Урбанизм – также одна из определяющих черт культуры XX века.

Существенной чертой культурного бытия XX в. можно назвать и **внутренний драматизм**. Сциентизм, несмотря на потрясающие воображение достижения науки и техники, встретил мощного оппонента – антисциентистскую установку. Выражением антисциентизма можно считать критическую направленность по отношению к науке, в инкрементировании ей вины в кризисах, потрясающих мир XX в. Знаменитый спор «физиков» и «лириков» – тому подтверждение. *Ч.П. Сноу* назвал свою книгу «*Две культуры*», в ней он противопоставил научную и художественную интеллигенцию как представителей разных типов культур.

Середина XX в., когда средства массовой информации (радио, печать, телевидение) проникли в большинство стран мира, когда в качестве **адресата культуры** стал рассматриваться не отдельный человек, а большое количество – **масса людей**, формируется **массовая культура**. В отличие от элитарной, массовая культура ориентируется на **усредненный уровень** массовых

потребителей. Массовая культура может быть интернациональной и национальной. Массовая культура удовлетворяет **сиюминутные запросы людей**, реагирует на любое новое событие и отражает его. Одна из причин возникновения массовой культуры – появление у значительного слоя людей избытка свободного времени, обусловленного высоким уровнем механизации производственного процесса.

К концу XX в. человечество столкнулось с глобальными проблемами: угрозой новой, более глобальной, учитывая технические современные достижения, экологическим кризисом, демографическим взрывом, проблемами продовольствия, сырья, энергии и т.д. В этих условиях усилилась потребность в прогнозировании мирового развития. Среди футурологических (лат. *futurum* – будущее, термин ввел немецкий ученый *О. Флехтхейм*) организаций особое место занимал «Римский клуб», созданный в 1968 г. под руководством *А. Печчеи*, в состав которого вошли ведущие ученые всего мира разных областей знания. Для оптимизации развития общества, по представлению членов клуба, необходимо более качественное использование природных ресурсов, переход на энергосберегающие технологии, законодательное закрепление экологической чистоты промышленной и пищевой продукции, развитие безотходного производства и т.д.

Среди представленных исследований был проект американского ученого *О. Тоффлера*. В книге «*Future Shock*», он пишет, что человечество переживает *новую технологическую революцию*, ведущую к созданию **сверхиндустриальной цивилизации**. Он отмечает, что в эпоху *супериндустриализма* будут применены такие высокие технологии, которые изменят не только лицо планеты, но и саму суть человека как социального явления. В эпоху данной цивилизации любой дефицит материальных благ будет устранен и общество столкнется с прежде невиданным, гипертрофированным выбором материальных и духовных благ, который в сочетании с колоссально высоким темпом социально-экономических, политических и культурных изменений грозит сломать саму способность индивида адаптироваться к ним. Разрешению этой проблемы и была посвящена работа *О. Тоффлера*.

Значительный интерес в мире привлекли идеи канадца **М. Маклюэна** о роли информации в развитии человечества. Он связал социокультурный процесс с особенностями получения, переработки и передачи информации. *М. Маклюэн* считает, что смена эпох в истории человечества определяется господствующими средствами коммуникации, куда относятся язык, печать, наука, компьютеры и т.д.

Современные средства коммуникации (радио, телефон, телевизор, компьютер) все более радикализируют все сферы общественной жизни. Если старые формы коммуникации «укорачивали» пространство и время, то сегодня электронные средства, создавая бесконечные аудиовизуальные ряды, активизируют зрение, слух, осязание. Реальность вновь обретает свою конкретность. Человек тренирует нервную систему, что расширяет его возможности и способности. Всеобщая электронная связь способствует превращению планеты в «глобальную деревню».

В ней не будет индивидуализма, утвердится всеобщее равенство и братство. Теорию *М. Маклюэна* многие культурологи признают утопичной, не реализуемой в практике человечества.

С конца XX в. осуществляются попытки реставрация мировоззренческих систем прошлого (*неогегельянство, неомарксизм, неофрейдизм, неопозитивизм, неокантианство* и т.д.). Возникают многочисленные социологические и политологические доктрины, претендующие на создание универсальной системы ценностей будущего. Однако, в силу своей отраслевой ограниченности, лишенные метода фундаментальных наук, они оказываются ущербными и потому абсолютно бесплодными в мировоззренческом плане.

Мировоззрение человечества конца XX – начала XXI столетия оказывается на распутье, мы живем в стадии завершения старых форм мировоззрения и поиска новых. Все современные проблемы, кризис культуры, упадок духовности, преобладание цивилизационных моментов над собственно культурными почти укладываются в концепцию *О. Шпенглера*. Для рождения нового необходим уход старого, отжившего, чем на данный момент является культура Нового времени. Глобализация, вызвавшая углубление культурного диалога, способствует росту национального самосознания и культурной идентичности. Данное противоречие подводит к мысли, что мир един, но един во множестве и это множество выступает как множество равноправных культурных образований. По всей видимости через осознание этого и возможен прогресс в социокультурном развитии общества.

Вопросы для повторения

1. Чем характеризуется своеобразие культуры новейшего времени?
2. В чем выражается проблема глобализации культуры?
3. Почему идея «планетарного единства» является характерным признаком культуры XX века?
4. Каковы принципиальные черты постмодернистской культуры?
5. Охарактеризуйте основные художественные системы XX века.
6. Какие последствия для культуры имела научно-техническая революция?
7. К какому типу цивилизации принадлежит современное общество? Каковы его сущностные черты?
8. Охарактеризуйте культурный кризис XX века. Его отличие от других имевших место в истории культурных кризисов.

Библиографический список

1. Большаков, В.П. Свообразие культуры Нового времени в ее развитии от Ренессанса до наших дней / В.П. Большаков, К.Ф. Завершинский. – Великий Новгород: Изд-во НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. – 90 с.

2. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура / ред.: А.П. Чеботарева, О.А. Петропавлова. – Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Полигон, 2006. – 246 с.
3. Виппер, Р.Ю. История Нового времени / Р.Ю. Виппер, И.П. Реверсов, А.С. Трачевский. – М.: Республика, 1995. – 494 с.
4. Кармин, А.С. Культурология / А.С. Кармин, Е.С. Новикова. – СПб.: Питер, 2006. – С. 364 – 367.
5. Кириллова, Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну / Н.Б. Кириллова. – М.: Академический Проект, 2005. – 448 с.
6. Костина, А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества / А.В. Костина. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 352 с.
7. Кравченко, А.И. Культурология: учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко. – М.: Академический Проект, Трикста, 2003. – С. 362 – 373.
8. Культурология: учебное пособие / под ред. проф. Г.В. Драча. – М.: Альфа-М; ИНФА-М, 2006. – С. 400 – 411.
9. Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов / под ред. проф. А.Н. Марковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. – С. 511 – 533.
10. Солонин, Ю.Н. Культурология: учебник / под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. – М.: Высшее образование, 2009. – С. 368 – 378, 524 – 536.
11. Освальд Шпенглер и «Закат Европы»: сб. статей / под ред. О.А. Воробьева. – М.: Вузовская книга, 2006. – 96 с.
12. Пархоменко, И.Т. Культурология в вопросах и ответах / И.Т. Пархоменко, А.А. Радугин. – М.: Центр, 2001. – 333 с.
13. Справочник по мировой культуре и искусству / ред. С.М. Петкова. – 3-е изд., дополненное. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 507 с.
14. Тойнби, А.Дж. Постигание истории / А.Дж. Тойнби. – М.: Прогресс, 1991. – 736 с.
15. Тоффлер, Э. Шок будущего / Э. Тоффлер. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2002. – 557 с.
16. Хрестоматия по культурологии: учебное пособие / под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 1998. – С. 404 – 467.
17. Чумаков А.Н. Метафизика глобализации. Культурно-цивилизационный контекст / А.Н. Чумаков. – М.: Канон +, 2006. – 516 с.

Тематика рефератов и докладов

1. Культура и глобальные проблемы современности.
2. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе.
3. Массовое сознание, массовая культура и личность.
4. Массовая и элитарная культуры.
5. Коммерческий успех как критерий оценки художественных произведений.
6. Множественность ликов культуры XX века.
7. Взаимодействие культур, усиление тенденции синтеза искусств.

8. Самоидентичность, культурная модернизация.
9. Концепция «дегуманизации искусства» (Х. Ортега-и-Гассет).
10. Характерные особенности маргинальной личности.

Раздел III. ПАРАДИГМЫ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Культура любой страны, повторяя всеобщие закономерности развития, обладает ярко выраженной спецификой, что делает ее неповторимой, узнаваемой среди множества других цивилизаций.

Самобытность русской культуры своеобразна настолько, что до сих пор ведутся дискуссии о ее сущностных чертах и сокровенных смыслах. В одних учебных пособиях история культуры России предстает как некое эклектическое единство множества направлений: литературы, науки, государственности, образования и так далее. В других, русская культура дискретна (лат. *Discretus* – разделённый, прерывистый), развивается скачками, прерывна, в представлении третьих, русский мир – мир единства и противоположности между Востоком-Западом, своеобразный мостик, соединяющий мировые цивилизационные системы. Как результат история русской культуры видится раздробленным конгломератом, трудно сводимым в единую картину, целостный образ. Первые попытки осмысления места и роли России в общемировом цивилизационном процессе предпринимались еще в XVI – XVII вв. (константа «Москва – третий Рим» Филофея). Целенаправленные поиски основ национально-культурной идентичности достигли особой остроты в XIX – начале XX в. (с «Истории государства российского» Н.М. Карамзина), когда в окончательном виде сложились основные подходы к характеристике русской культуры: западнический, акцентировавший европейские корни русской цивилизации и строившийся на позициях европоцентризма; славянофильский, искавший объяснение специфики русской культурной истории в своеобразии «почвы» и логически эволюционировавший к панславизму; евразийский, пытавшийся на позициях цивилизованного синтеза Запада и Востока найти сущностные характеристики русского культурного организма, возрождая миф скифства и панмонголоизма (степной компонент). Однако первое знакомство с предметом, являющимся важным в деле формирования гражданской позиции человека, должно быть целостным. Тогда на первый план выйдут не просто факты российской истории, а основные типологические особенности российской культуры в аспекте ее исторического существования, и каждая культурно-историческая эпоха предстанет целостной парадигмой (от греческого *paradeigma* – пример, образец), исходной концептуальной схемой, моделью постановки проблем и их решения, методов исследования, господствующих в течение определенного исторического периода в научном сообществе. Этот подход мы и попытаемся реализовать.

При изучении данной темы следует сконцентрировать внимание на временных границах культуры, которые, с одной стороны, позволяли сохранять и передавать новому времени качества русской культуры, а с другой – формировать новые культурные образования. Вслед за выдающимся русским философом XX века Н.А. Бердяевым можно выделить следующие границы-парадигмы в истории культуры России: «Историческая судьба русского народа была несчастной и страдальческой, и развивался он катастрофическим темпом, через прерывность и изменение типа цивилизации. В русской истории ... нельзя найти органического единства ... В истории России мы видим пять разных России: Россию киевскую, Россию татарского периода, Россию московскую, Россию петровскую, императорскую и, наконец, новую советскую Россию»³⁶. В данный перечень можно добавить лишь культуру языческого периода, который отмечают современные культурологи и культуру Постсоветской России. Каждый из предлагаемых периодов обладает только ему присущими качествами и является прологом нового, обогащающего следующий этап в развитии, придавая тем самым неповторимое своеобразие. И вполне бесспорным является утверждение, что каждый культурно-исторический этап оставил свой значительный след во всей последующей российской культуре.

Тема 15. КУЛЬТУРА ДРЕВНИХ СЛАВЯН И КИЕВСКОЙ РУСИ

*Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать.
В Россию можно только верить!*
Ф.И. Тютчев

1. Исторические условия и особенности формирования русской национальной культуры.
2. Влияние византийской традиции на культуру древних славян.
3. Крещение Руси – форма культурного диалога.
4. Основные достижения русской культуры X – XIII вв.

«Для нас самих, – писал русский философ *Н.А.Бердяев*, – Россия остаётся неразгаданной тайной»³⁷. Для её разрешения необходимо ответить на вопрос «Откуда есть пошла Русская земля?». Без сомнения, истоки русской культуры находятся в культуре племен восточных славян, относящихся к индоевропейской языковой группе. Но знания о том, что мы индоевропейцы, явно недостаточно для понимания её истоков. В этом отношении существует версия, основанная на некоторых результатах археологических и лингвистических изысканий. Согласно ей в конце IV тыс. до н.э. начинается распад единой индоевропейской

³⁶ Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М.: Наука, 1999. – С. 7.

³⁷ Бердяев Н.А. Судьба России. Самопознание. – Ростов- н/Д.: Феникс, 1997. – С. 10.

культурной общности и великое переселение, изменившее судьбы многих народов. Покинув свою историческую родину (в современной науке существуют пять основных версий о первоначальном месте обитания индоевропейцев: Байкало-дунайская, Южно-русская, Волжско-енисейская, Восточно-анатолийская, Центрально-европейская), поколение за поколением, оседая и вновь подымаясь, индоевропейские народы разошлись в разные стороны четырьмя потоками. Один – в направлении Индостана, другой в Переднюю Азию, третий – на Балканский полуостров, четвертый – в Северную и Среднюю Европу. Подобные масштабы миграции специалисты связывают с приручением лошади и изобретением колесного транспорта. Под влиянием изменившихся жизненных условий, столкновений с коренным населением и иными культурами, накапливались культурные новации и формировались новые самостоятельные этносы. Один из потоков, достигший ко II тыс. до н.э. Северной и Средней Европы составил основу древнеевропейской общности, к которой относились и славяне, считавшиеся одним из наиболее молодых индоевропейских народов. Сам термин «славяне», вероятно, этимологически восходит к понятиям «человек», «люди». Миграционные процессы сталкивали славян с неславянскими народами, такими как даки, фракийцы, тюрки, германцы, балты, финно-угры и другими, что вызывало определенную ассимиляцию последних и их вхождение в орбиту жизнедеятельности славян.

Античные авторы I – II вв. (Тацит, Плиний) и некоторые византийские источники VI – VII вв. (*Прокотий Кесарийский*, *Константин Багрянородный*, *Менандр*) упоминают славян под разными именами: либо венедами, либо выделяя среди них антов и склавинов. Первыми бесспорными сообщениями о славянах как самостоятельной этнической группе считаются сведения готского историка VI в. *Иордана*. Территорией их расселения он считает низовья Дуная, Днестр, верховья Вислы. *Прокотий Кесарийский* (500 – 560) в своей *«Истории войны»* упоминает склавинов (греч. – словенов) как союзников готов и характеризует их политическое устройство («не управляются одним человеком»), верования («один из богов – создатель молний»), быт («живут в мелких хижинах»), внешность («все они высокие и очень сильные, волосы... чуть красноватые»), место проживания («на большей части другого берега Истры» (Дуная)³⁸. Таким образом древние историки зафиксировали место (Дунай) и время (IV в.) выхода славян на историческую арену, обозначив их собственным самоназванием, а не собирательным этнонимом.

Происхождение названия территории расселения славянских племен «Русь» также неоднозначно. Существуют различные версии, согласно которым слово «Русь», «Рось» семантически восходит к словам «страна», «местность», обозначая регион проживания славянских племен (в Польше, Болгарии, Македонии, Сербии, даже нынешней Албании и части Греции, существует наименование земли

³⁸ Свод древнейших письменных известий о славянах / отв. ред. Л.А.Гиндин, Г.Г. Литаврин. – М.: Наука, 1994. – Т. I. – С. 183–185.

«Волева Русь»)), также данные названия близки словам росток, отросток, что связывается с древнейшим расселением индоевропейских племен, с их движением с северо-востока на запад, юг, юго-восток. Таким образом, «Русь», возможно, некое направление, движение, отросток от общего корня.

Занимавшие огромную территорию от Дуная до Вислы славяне делились на три большие группы: склавины, анты и венеды, которые говорили на одном языке, имели общие обычаи и законы. Они не знали рабства в его классической форме, какое было в Древнем Риме или Византии. Под предводительством своих вождей многочисленные славянские войска не раз вторгались в пределы Византии, что дало повод византийскому императору *Константину Багрянородному* с грустью сказать, что Византия «ославянилась». Основными занятиями антов того времени были земледелие и скотоводство. Согласно дошедшим до нас письменным источникам общественный строй антов может быть определен как «эпоха военной демократии», переходный период от первобытнообщинного строя к классовому обществу. В этот период шло первоначальное накопление материальных ценностей, ведущее к имущественному расслоению общества. На самом раннем этапе формирования феодальных отношений у восточных племен в начале VII в. (после окончания борьбы антов с готами и прокатившейся по юго-востоку и юго-западу Европы волны нашествия гуннов) на Волинии, Верхнем Поднестровье и Побужье из союза славянских племен возникает первое государственное образование, которое в истории известно как «держава волянян». Вопрос о призвании варяжских князей, указанный в «Повести временных лет», не является принижением роли самих славян в становлении государственности. Их приглашение являлось увеличением непрерывающейся надобности в военных вождях, результатом перехода этих племен от первобытнообщинного строя к раннефеодальному, что было общим процессом у всех «варварских» племен в Европе. «Варяги» не принесли в Восточную Европу ни своего языка, ни свою культуру, со временем произошла их аккультурация, они просто здесь обрусели. А варяги-князья способствовали созданию у восточных славян их собственного государства – Киевской Руси.

Культура славян складывалась в те же века, что и становление государственности. Геополитическое своеобразие месторазвития (*Н.А. Бердяев*) русской культуры сформировало и ее **характерные качества**. Культура складывалась в сложном процессе взаимовлияния народа и осваиваемой им территории. Следует учесть факторы, повлиявшие на её развитие:

1. **Обширная территория**, занимаемая русской культурой, сама по себе создает фундамент многообразия. Множество часовых поясов, климатических зон: тундра, тайга, лес, степь, приморские районы Севера и Дальнего Востока все это формирует множество субкультур: поморы на севере, казаки на юге – почти разные народы.

2. Также и **открытость географического пространства**, отсутствие границ между её европейской и азиатской частями своеобразно отражается на своеобразии русского человека. «Необъятность русской земли, отсутствие границ

и пределов выразились в строении русской души. Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли: та же безграничность, бесформенность, устремлённость в бесконечность, широта»³⁹. Эту черту отмечал и *Ф.М. Достоевский*, называвшей её «всемирной отзывчивостью», что, с одной стороны, было плодотворным для духовной жизни, открывая многообразие возможностей в культурном развитии. Но и, по меткому замечанию *Г.В. Флоровского*, «повышенная чуткость и отзывчивость очень затрудняет творческое собирание души. В этих странствиях по временам и культурам всегда угрожает опасность не найти самого себя»⁴⁰. Малонаселенность этой огромной территории создала также и основу для экстенсивного развития, характерного для России. Так складывался особый образ жизни, особое отношение к миру: земли много, она «ничья» или «божья», пребывание на ней – дело временное, поэтому, слишком всерьёз обустривать её нет смысла. Складывается и своеобразный способ решения проблем – через уход от них, «податься за лучшей долей» в другие места.

3. **Природно-климатические условия** как фактор развития русской культуры были в поле внимания многих исследователей: *С.М. Соловьёва*, *В.О. Ключевского*, *П.С. Милюкова*, *Н.А. Бердяева* и других⁴¹. Непредсказуемость, суровость климата с его резкими перепадами вырабатывало привычку действовать наудачу, на «авось», полагаться на интуицию, а не на трезвый рациональный расчёт. Многие особенности русского национального характера сформировались под воздействием специфики природно-климатических условий.

4. **Протяжённость территории с запада на восток** обеспечивает русской культуре не только контакты со множеством народов, проживающих здесь, но и ставит её в положение посредника между двумя культурными мирами: Западом и Востоком. Русская культура всегда находилась в контактах и ощущала влияние, как со стороны Европы, так и со стороны Азии (христианство с одной стороны, монголо-татарское иго – с другой; сами природные условия Евразии – ближе к азиатским; распространение ислама среди многих народов России – ещё один толчок в сторону Востока).

Геополитические условия сослагаемы с временными факторами. *Во-первых*, это основные культурные компоненты, лежавшие у истоков русской культуры. *Во-вторых*, это особенности исторического развития культуры, которые также наложили отпечаток на облик русской культуры.

1. Восточнославянская языческая культура – **культура с финноугорским, балтским, тюркским компонентом**. Данная культурная общность вполне сложилась к VIII – IX вв. на основе языческой картины мира, земледельческого

³⁹ Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М.: Наука, 1990. – 220 с.

⁴⁰ Флоровский Г.В. Пути русского богословия / предисл. И. Мейендорфа. – Вильнюс: Типография «Вильтис», 1991. – С. 501.

⁴¹ См.: Милов Л.В. Природно-климатический фактор и особенности российского исторического процесса // Вопросы истории. – 1992. – №4 – С. 24 –35; №. 5. – С. 18 – 25.

образа жизни, и присущих им традиций, обычаев, норм. В основных своих чертах эта культура сохранялась до XIII в., несмотря на принятие христианства, а отдельные следы её можно увидеть в русской культуре и сегодня.

2. **Христианство, в его восточном варианте – православии**, принятое в 988 г., стало доминантной формой интеграции, как государства, так и культуры. Особенность принятия христианства – крещение произошло «сверху», по решению князя, православие распространялось как государственная религия: утверждение новой веры и присоединение народов к государству происходили одновременно. Это определило его судьбу в России: тесная связь церкви и государства, формально-обрядовое его соблюдение большинством населения и истовое, глубоко внутреннее принятие веры небольшой частью населения, что сказалось в интенсивном развитии монастырей, скитов, формировании русской святости.

3. Особенностью русской культуры, как в пространственном, так и во временном измерении является её **пограничность**: географическая, этническая, религиозная. Своеобразие складывавшихся в культурном пограничье отношений заключалось в том, что, приходилось не только накапливать знания на военном поприще, концентрировать экономические ресурсы в случае войн, но и осуществлять поиск мирных отношений для развития торговых связей, разнообразных политических контактов.

4. Историческая судьба народа накладывает на его культуру такой же отпечаток, как биография человека на его характер и свойства личности. Можно сказать, что культура творится её историей, так же, как история зависит от облика культуры. История России отличается **резкими сдвигами, неожиданными поворотами, постоянно воссоздаваемой неустойчивостью**. В работе *«Истоки и смысл русского коммунизма»* Н.А. Бердяев писал: «Историческая судьба русского народа была несчастной и страдальческой, и развивался он катастрофическим темпом, через прерывность и изменения типа цивилизации. В русской истории...нельзя найти органического единства»⁴². Переход от эпохи к эпохе в истории России происходил через радикальные, резкие сдвиги – внешние или внутренние. Но если под культурой мы понимаем некое смысловое и ценностное единство, определяющее деятельность людей во всех сферах, то в рамках одной культурной эпохи можно обнаружить единую логику, что придаёт эпохе целостность. Данная целостность и спорадический характер смены исторических этапов, учащающийся с каждым новым витком истории – особенность социокультурной динамики России, способствующая формированию противоположных качеств в русской культуре: гибкость, пластичность, умение быстро приспособиться к новым условиям соседствуют в ней с консерватизмом, внутренней укоренённостью важнейших идей и смыслов, умением их сохранения в поколениях. Частые смещения устоявшихся взглядов и ценностно-смысловых критериев, диссонирующее наложение

⁴² Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М.: Наука, 1990. – С. 7.

принципиально несовместимых картин мира придают русской культуре сложный, противоречивый характер, о чем упоминал и Г.П. Федотов⁴³.

5. При рассмотрении своеобразия культуры народа необходимо внимание и на влияние этно – и социопсихологические факторов. Большой вклад по данному вопросу был внесен Н.О. Лосским в работе «Характер русского народа»⁴⁴. Среди «первичных основных черт», характерных для русского народа, философ выделяет: религиозность, способность к высшим формам опыта; открытость души, чуткое восприятие чужих душевных состояний; могучая сила воли и страстность, проявляемая в общественной и религиозной жизни; экстремизм и максимализм; свободолюбие, доходящее до склонности к анархии; патриотизм; презрение к мещанству и т.д.

6. Также в этом ключе рассматривает своеобразие культуры и другой философ Б.П. Вышеславцев: «Характер человека не есть что-то явное, очевидное; напротив, он есть нечто скрытое. Поэтому трудно понять характер и возможны неожиданности... Характер имеет свой корень не в отчётливых идеях, не в содержании сознания, а скорее в бессознательных силах, в области подсознания. Там, в этой подпочве, подготавливаются землетрясения и взрывы, которые нельзя объяснить, если смотреть на внешнюю поверхность. В особенности это применимо к русскому народу»⁴⁵. Основа этого духовного настроения, базирующаяся на глубинных установках коллективного сознания, в научной литературе получила название менталитет. В результате, национальный характер выступает как форма выражения ментальности народа. Ментальность народа проявляется в поведении людей и мышлении, в делах и поступках, запечатлевается в памятниках фольклора, литературы и искусства, создаёт неповторимость образа жизни и культуры того или иного народа.

Рассмотрев основные условия и факторы, способствовавшие формированию русской культуры, обратимся к формам её проявления. Долгие годы русская культура развивалась под влиянием языческой религии, языческого мировоззрения. Языческая мифология и религиозные обряды, являются важной составляющей представления о духовной жизни славянских племен, проживавших на территории современной России. У древних славян были сильны остатки анимизма (вера в духов), через это одухотворение природы и природных сил. Они поклонялись озерам, рекам, рощам; верили, что леса населены различными существами, отличными от людей. В давние времена сложилась вера в «упырей» – духов Зла, и «берегинь» – духов Добра. Позднее выделяется культ Рода, с помощниками Ярило и Купала, и культ Рожаниц Ладе и Леле, напрямую связанный с земледелием. В эпоху формирования государственных образований на землях славян начинает складываться собственно языческий пантеон, куда в

⁴³ Федотов Г.П. Россия и свобода / Судьба и грехи России // Избранные статьи по философии русской истории и культуры: в 2 т. – СПб., 1992. – Т. 2. – 342 с.

⁴⁴ Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. – М.: Наука, 1991. – 341 с.

⁴⁵ Вышеславцев Б.П. Русский национальный характер // Вопросы философии. – 1995. – №5. – С. 113.

разное время входили такие божества, как Дажьбог (бог света), особо почитавшийся славянами (вспомним «Слово о полку Игореве»), Сварог (бог неба), он же Стрибог, Велес (покровитель скота и скотоводов, а также богатства, торговли), Перун (бог грома и молний, позднее – покровитель воинов и ратных дел), богиня плодородия и покровительница женщин Мокошь и другие. «Природность» славянского язычества проявилось в том, что среди жреческих, военных и хозяйственно-природных божеств особенно преобладали боги, связанные с плодородием. Это был фантастический и поэтический мир. На нем строилась вся космогоническая картина мира, сочетающая в себе черты монотеизма, при этом непротиворечиво сочетая его с первобытными формами религии: тотемизмом, фетишизмом, анимизмом и магией.

С данными представления связаны были обычаи и обрядовые формы исполнения культа. Многочисленные обычаи ходить с маленькой елкой, разукрашенной лентами, бумагой, яйцами, празднование Купалы, новогодние гадания, разгульная масленица, хороводы и зеленые березки, «русальная неделя» и другие моления богам об общем благополучии, урожае, избавлении от грозы и града сопровождали жизнь славянина. К концу языческого периода в связи с развитием дружинного элемента усложняется погребальный обряд. Со знатными русами сжигали их оружие, доспехи, коней.

Широко было развито прикладное искусство: височные кольца, рясны, ожерелья, колты и другие предметы ювелирного творчества несли в себе символы, характерные для мировоззрения славянства. Архитектура представлена широким употреблением дерева в качестве строительного материала, начиная с постройки домов, украшенных разнообразными элементами декора, вплоть до строительства защитных укреплений, опоясывавших города. Каждый народ – носитель языка, являющийся символом и концептом данного сообщества. Язык воплощается не только в вербальности, но и письменной форме. Для ранней эпохи была характерна узелковая письменность, которой пользовались при определенных обстоятельствах. Упоминания о ней сохранились и в славянских сказках (клубок Бабы-Яги) и в карело-угорских эпосах («Калевала»). В последующие периоды формируется иероглифическое письмо. Достаточно сложная система узелково-иероглифической письменности была доступная лишь жрецам и высшей знати. В связи с этим она являлась сакральным письмом.

Наследие мощного пласта славянской культурной архаики становится базой для дальнейшего, государственного периода развития культуры. Это культурное богатство заявляло и продолжает заявлять до сих пор в образе мышления, стиле речи, мимике и жестах. Ее значение состоит и в том, что с образами персонажей того далекого мира мы знакомимся в раннем детстве (через сказки, былины), поре, когда человек наиболее открыт этому мирозданию.

Формирование цивилизационных основ (государственность, письменность, правовые институты и т.д.) к IX в. дало импульсы развитию восточно-славянской культуры. В её рамках, к концу X в. на фоне упрочения и территориального расширения, молодое древнерусское государство находилось в состоянии

культурно-исторического выбора. Назрела необходимость достижения единства в основных сферах построения государственности: 1) в сфере пространства, т. е. укрепления государственно-территориальной целостности; 2) в сфере власти, создании «единодержавного» государства; 3) в сфере духа – формирования единства своего прошлого, настоящего и будущего, определения собственных идеалов и исторического пути их реализации.

Следует обратить внимание на различные попытки решения исторической задачи, предпринятые киевским князем *Владимиром*. Первая попытка – религиозная реформа 980 г., в результате которой был сформирован пантеон языческих богов. Но старые боги не могли способствовать решению возникших государственных, политических, экономических и иных задач. Осознание этого привело ко второй попытке – избрать религию «со стороны». При этом возникла необходимость выбора одной религии из большого числа чужих.

Выбор был осуществлен в пользу восточного варианта христианства: он был обусловлен рядом объективных причин: экономических, исторических, идеологических, социальных, но следует также обратить внимание и на культурную причину выбора. Языческая культура восточных славян могла принять не всякую религию, а только ту, которая в большей степени позволяла бы сохранить собственное качество. Культурная совместимость обусловила славянство на выбор, который они осуществили, а с точки зрения исторической перспективы **Крещение Руси** определило судьбу русской культуры, заложило вектор её исторического развития.

Крестившись в 988 г. князь Владимир крестил свою дружину, бояр и под страхом наказаний заставил креститься киевлян и все русское общество. Конечно, не обошлось без эксцессов (крещение в Новгороде проводилось «огнем и мечем»), но формально Русь стала христианской. Новая религия стремится изменить мировоззрение людей, их восприятие жизни, представления о красоте, художественном творчестве, эстетическом влиянии. Однако христианство, оказав сильнейшее воздействие на русскую культуру, особенно в области литературы, архитектуры, искусства, школьного дела, библиотек, не преодолело народных истоков русской культуры. Сложное взаимодействие язычества и христианства, получило название «**двоеверия**»: официальная религия, преобладала в городах, а язычество существовало в отдаленных частях Руси (например, северо-восток), сохраняло свои позиции в сельской местности. Развитие русской культуры отразило эту двойственность в духовной жизни общества, в народном быту. Языческие духовные традиции оказывали глубокое воздействие на все развитие русской культуры раннего средневековья. Например, происходило замещение языческих образов и символов христианскими: Велес на св. Василия, Перун на Георгия Победоносца и т.д. Также, в обрядово-ритуальной форме Православие сохранило нормативные функции, присущие язычеству (хождение в крестном ходе по солнцу, или против него). Результатом становится формирование *народного Православия*.

Под влиянием народного мировосприятия новым содержанием наполнялась принятая церковная культура. Аскетическое христианство Византии, привнесенное на русскую ниву с ее восприятием культа природы, поклонением солнцу, с ее жизнерадостностью, жизнелюбием, существенно преобразовывалось. Это нашло отражение во всех областях культуры. Не случайно во многих церковных памятниках культуры, например, сочинениях церковных авторов, мы видим совершенно светские мирские рассуждения и отражение мирских страстей («Слово о законе и благодати» митрополита *Иллариона*, или «Поучение детям» *Владимира Мономаха*), а вершина духовного достижения Древней Руси – гениальное «Слово о полку *Игореве*» пронизано языческими мотивами. Эта открытость и **синтетичность древнерусской культуры**, ее мощная опора на народные истоки и народное восприятие, переплетение христианских и народно-языческих влияний привело к тому, что в мировой истории называют **феноменом русской культуры**. Ее характерными чертами являются *стремление к монументальности, масштабности и образности в летописании; народность, целостность и простота в искусстве; изящество и глубоко гуманистическое начало в архитектуре; мягкость, жизнелюбие, доброта в живописи; постоянное искание, сомнения, страсти в литературе*. И над всем этим господствовала большая слитность творца культурных ценностей с природой, его сопричастность всему человечеству.

Культура Руси менялась. По многим параметрам русская культура этого времени явно близка европейской, некоторые исследователи (*В.В. Вейдле*) называли этот период славяно-европейской цивилизацией. Это и городской характер культуры, недаром европейские источники называли Русь **Гардарикой** – страной городов, и военно-демократический характер генезиса государственной власти, и распространение христианских ценностей. За короткий срок осваивается значительный культурный пласт, выработанный европейской и особенно византийской культурами. Это время культурного многообразия формирующегося в результате экстенсивности ведения хозяйства: юг – Киев, тяготеет к Византии и степному миру; север, с центром в Новгороде, ориентируется на Северную Европу. Его связи – это скандинавские страны и Ганза. Усиливающаяся с XII в. активная колонизация центральной и северо-восточной части русской равнины, сформировала совершенно отличную от первых типологию культуры, соединившую в себе славяно-византийский и угро-финский компонент – владими́ро-суздальскую.

Основными источниками для изучения древнерусской культуры этого времени являются памятники, связанные с городской культурой: *летописи* и другие письменные источники, памятники архитектуры и живописи, изделия декоративно-прикладного искусства из погребений и кладов. Во втор. пол. IX в. создается славянская письменность на основе греческого уставного письма. Её создание связывают с именами братьев *Кирилла* (827 – 869) и *Мефодия* (815 – 885), прибывших из Византии в Великоморавскую державу по приглашению князя Ростислава с миссионерскими целями. Они не только создали славянскую

азбуку, но и перевели на нее с древнегреческого книги Священного Писания. С X в. кириллица используется на Руси. О широком распространении письменности и грамотности среди различных слоев общества говорят многочисленные летописные и археологические свидетельства (знаменитые новгородские берестяные грамоты, содержащие записи для памяти, повсеместно встречаются, начиная с XI в.).

Появляются школы не только среднего, но и высшего звена, готовившие обучающихся к государственной и церковной службе лиц (при Киево-Печерском монастыре). В ней обучали богословию, философии, риторике, грамматике, используя исторические сочинения, сборники высказываний античных авторов, географические труды.

В XI в. уже существовали библиотеки, в них были сборники изречений известных поэтов, философов, богословов мира, переводные книги Минеи, Триодь ((от греч. triodion) – богослужбная книга, песнопений и молитв, приурочиваемых к определенным датам), а также Часословы.

На развитие литературы большое влияние оказывала церковь. Наряду со светской широко была распространена и литература церковная, существовавшая в рамках рукописной традиции. Наряду с церковной литературой (*Остромирово Евангелие* (XI в.) и *Мстиславово Евангелие* (XII в.)), характерна и переводная светская литература: *«Хроника» Иоанна Малалы*, *«Христианская топография» Космы Индикоплова*, апокрифы, патерики. Первые сочинения, написанные восточнославянскими авторами, относятся к концу XI – нач. XII вв. Среди них речи, в старину называвшиеся поучениями и словами. Ярким образцом является уже упоминавшееся *«Почтение Владимира Мономаха»*. Также характерны и торжественные красноречия, образцом которых *«Слово о законе и благодати»*, авторство которого приписывают первому киевскому митрополиту из русичей *Иллариону*. Широко были распространены и *«Жития»*, в которых рассказывается о жизни праведников – *«Житие Феодосия Печерского»*, или сказания *«Сказание о Борисе и Глебе»*. Выдающееся место в ряду литературных памятников эпохи феодальной раздробленности занимает *«Слово о полку Игореве»*, написанное, как предполагают ученые, в Киеве около 1185 г. Историко-культурный интерес также представляют два произведения – *«Слово Даниила Заточника»* и *«Моление Даниила Заточника»*, *«Слово»* – это челобитная, датируемая около 1197 г. Среди жанров древнерусской литературы центральное место занимают **летописи**. Ни одна европейская традиция не обладала таким количеством анналов, как русская. Древнейшая русская летопись носит название *«Повесть временных лет»* (1068). Дошла до нас эта летопись в рукописных копиях: сборник 1377 г., называемый *Лаврентьевской летописью*, и сборник начала XV в., получивший название *Ипатьевской летописи*.

Литература XII – XIII вв. становится носителем новых качеств русской духовности. В ней, в отличие от предыдущего периода все более проявляются личностные черты персонажей, уделяется много внимания описанию мужественности и патриотизма. Форма политической обстановки заставляет

авторов все более склоняться к наследию предков, к почти забытым эпическим образам языческих героев.

Для архитектуры также характерно церковное влияние, способствовавшее становлению монументального каменного строительства. «Стиль монументального историзма наиболее адекватно выражавший «дух эпохи» (империи Рюриковичей) (героической эпохи), – был для Киевской Руси «первичным стилем», каким для Западной Европы был романский стиль»⁴⁶. Своего рода это был государственный стиль, отражавший интересы княжеской среды, стремления молодого государства сформировать свой образ, свою идеологию, соотнести себя с мировой историей и культурой. Для него характерны постройки Киево-Печерского монастыря (XI в), Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве и Новгороде, Золотые киевские ворота для торжественных встреч и др.

В архитектуре второй пол. XII в. и XIII в. наблюдается тенденция выработки русских национальных форм композиции культовых зданий, творческое переосмысление византийской крестовокупольной системы храма. Для нового подхода характерна ступенчатая ярусность постройки, «башенность» ее верха, образованная подъемом главы ввысь на особом постаменте. Яркими примерами могут служить архитектурные строения Владимиро-суздальской земли: Успенский и Дмитриевские соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли; в новгородской земле Соборы Юрьева и Антониева монастырей, Ярославово дворище, новгородский детинец.

Для живописи XII – XIII вв. характерны два направления: монументальная фреска и икона. Фресковая живопись достаточно фрагментарна из сохранившихся фресок Софийского собора в Киеве формируется представление о языческо-христианском культурном диалоге. Шире представлена иконография, хотя до настоящего времени сохранилось немного икон («Спас золотые власы», «Святые Борис и Глеб»). Иконографию отличает одухотворенность образов, несущих в себе образ не только небесный, но и земной. Выдающимся памятником данного периода является икона «Владимирской Божьей Матери», считающаяся произведением не собственно русским – византийским (по легенде написанная самим апостолом *Лукой*), но её образ – это вечное стремление его постижения русскими иконописцами. Также к этому периоду относятся: икона «Петр и Павел» новгородского музея, «Спас Нерукотворный», икона святого Николая Чудотворца, хранящаяся сейчас в Русском музее.

С распространением христианства, на Руси к концу XI – нач. XII вв. появляются богослужебные нотные рукописные книги. Для них характерно византийское церковное влияние, но уже появляются и отличительные свойства, присущие только древнерусским народам. В певческих книгах были песни, гимны в честь отечественных святых. Наряду с церковным песнопением развивалось и

⁴⁶ Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. – М.: Искусство, 1993. – С. 65.

светское. В *«Повести временных лет»* упоминаются скomorохи, игравшие на трубах, гусях, сопелках и бубнах.

Русь являлась страной высокоразвитого ремесла. Ювелирная техника русских мастеров была сложной, их изделия выполненные в технике **зерни, сканные** изделия, где рисунок наносили тонкой проволокой, напаянной на металлическую поверхность, а промежутки между перегородками заполняли разноцветной эмалью, пользовались большим спросом на мировом рынке того времени.

Д.С. Лихачев отмечал: «Русь этого времени, тесными узами связанная с самой передовой страной тогдашней Европой – Византией, опережала в своем развитии многие из европейских стран. Она обладала высокоразвитой письменностью, литературой, зодчеством, живописью; в ней процветали ремесла и торговля. Она была грозным государством с обширными связями и гордым патриотическим самосознанием».

Мирному и плодотворному развитию культуры Киевской Руси был нанесен мощный удар татаро-монгольским нашествием. Десятки городов были разрушены, памятники архитектуры лежали в руинах, заглохли многие ремесла, мастера были или убиты, или уведены в плен.

Важную задачу в эпоху феодальной раздробленности и татаро-монгольского нашествия выполнила *Русская Православная Церковь*, она способствовала сохранению языка, чувства единства, духовного родства.

Вопросы для повторения

1. Кто такие протославяне, и с каких пор о них известно в истории?
2. Какова была материальная культура древних славян?
3. Культурные взаимоотношения между славянами и Византией. Взаимопроникновение культур.
4. Что явилось главными побудительными причинами принятия Русью христианства? Двоеверие на Руси.
5. Каковы социокультурные последствия крещения Руси?
6. В чем историко-культурное значение русского иконописания?
7. Какие идеалы и базовые ценности сформировались у русского народа под влиянием православия?
8. Что было характерно для эволюции политической системы на протяжении русского средневековья?
9. Архитектура и литература Киевской Руси.
10. Каковы основные факторы, обусловившие формирование архетипов русской культуры?

Библиографический список

1. Бердяев, Н. Русская идея / Н. Бердяев. – М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2005. – 832 с.
2. Алленов, М.М. Русское искусство X – XX вв. / М.М. Алленов. – М.: Искусство, 1980. – 320 с.

3. Вагнер, Г.К. Искусство Древней Руси / Г.К. Вагнер, Т.Ф. Владышевская. – М.: Искусство, 1993. – 255 с.
4. Гордиенко, Н.С. Крещение Руси: факты против легенд и мифов / Н.С. Гордиенко. – Л.: ЛЕНИЗДАТ, 1984. – 254 с.
5. Грабарь, И.Е. О русской архитектуре / И.Е. Грабарь. – М.: Наука, 1969. – 421 с.; ил.
6. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств / Н.А. Дмитриева. – М.: Искусство, 1985. – 344 с.
7. Забелин, И.Е. Русское искусство. Черты самобытности в русском зодчестве / И.Е. Забелин. – М.: Издание Книжного магазина Гроссман и Кнебель, 1900.
8. История и культура Отечества: учебное пособие для вузов / под ред. В.В. Гуляевой. – М.: Академический Проект; Трикста, 2005. – С. 42 – 47, 55 – 60.
9. История философии: Запад – Россия – Восток: учебник для вузов: в 4 кн. / ред. Н.В. Мотрошилова, А.М. Руткевич. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина. – Кн. 1. – 480 с.; Кн. 2. – 557 с.; Кн. 3. – 448 с.; Кн. 4. – 560 с.
10. История русского искусства: в 13 тт. / под общей ред. Э.И. Грабаря, К.Н. Лазарева, К.С. Кеменова. – М.: СССР, 1953 – 1969.
11. Карамзин, Н.М. История Государства Российского: в 3 кн. / Н.М. Карамзин. – СПб.: «Золотой век», ТОО «Диамант», 1997. – Кн. 1: История государства Российского. – Т. I – IV / вступ. ст. Ю. Лотмана; примеч., словарь М. Зиминной. – 624 с.: ил.
12. Кармин А.С. Культурология / А.С. Кармин, Е.С. Новикова. – СПб.: Питер, 2006. – С. 71 – 86.
13. Кондаков, И.В. Культурология: история культуры России: курс лекций: учебное пособие для студентов вузов / И.В. Кондаков. – М.: ИКФ Омега-Л; М.: Высшая школа, 2003. – С. 17 – 69.
14. Кравченко, А.И. Культурология: учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко. – М.: Академический Проект, Трикста, 2003. – С. 381 – 398.
15. Культурология: учебное пособие / под ред. проф. Г.В. Драча. – М.: Альфа-М; ИНФА-М, 2006. – С. 383 – 400.
16. Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов / под ред. проф. А.Н. Марковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. – С. 191 – 212.
17. Лотман, Ю.М. История и типология русской культуры / Ю.М. Лотман. – СПб.: Искусство-СПБ, 2002. – 768 с.
18. Милоков, П.Н. Очерки по истории русской культуры: в 2 т. – М.: РОССПЭН. – 2010. – Т. 1. – 902 с; Т. 2. – 599 с. – (Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века).
19. Мировая художественная культура. От зарождения до XVII века: очерки истории / Е.П. Львова, Н.Н. Фомина, Л.М. Некрасова. – Москва; Санкт-Петербург: Питер, 2006. – 416 с.
20. Митрополит Иоанн. Державное строительство / Иоанн митрополит // Митрополит Иоанн (Снычев). Русский узел. – СПб.: Царское Дело, 2004. – 496 с.

21. Кайсаров, А.С. Мифы древних славян / А.С. Кайсаров. – Саратов: Надежда, 1993. – 320 с.
22. Романов, Б.А. Люди и нравы Древней Руси: историко-бытовые очерки XI – XIII вв. / Б.А. Романов. – 2-е изд. – М.; Л.: Наука, 1966. – 239 с.
23. Рыбаков, Б.А. Мир истории. Начальные века русской истории / Б.А. Рыбаков. – 2-е изд. – М.: Молодая гвардия, 1987. – 351 с.: ил.
24. Рябцев, Ю.С. История русской культуры: Художественная жизнь и быт XI – XVII вв. / Ю.С. Рябцев. – М.: Владос, 2001. – 432 с.
25. Сахаров, А.М. Очерки Русской культуры IX – XVII вв. / А.М. Сахаров, А.В. Муравьев. – М.: гос. уч.-пед. изд. мин. просвещения СССР, 1962. – 348 с.
26. Справочник по мировой культуре и искусству / ред. С.М. Петкова. – 3-е изд., дополненное. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 507 с.
27. Степанов, Ю.С. Константы: Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. – М.: Академический Проект, 2001. – 990 с.
28. Федотов, Г.П. Святые древней Руси / Г.П. Федотов // Собрание сочинений в 12 т. – М.: Мартис, 2000. – Т. 8. – 267 с.
29. Хрестоматия по культурологии: учебное пособие / под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 1998. – С. 472 – 546.
30. Юдин, А.В. Русская народная духовная культура / А.В. Юдин. – М.: Высшая школа, 1999. – 331 с.

Тематика рефератов и докладов

1. Основные культурные компоненты в составе русской культуры.
2. Своеобразие исторического пути России и социодинамика русской культуры.
3. Проблемы исторической типологии русской культуры.
4. Особенности русской ментальности.
5. Взаимодействие культур восточных славян и тюрков на территории России.
6. Евразийство и его сущность.
7. Социокультурные последствия крещения Руси.
8. Государственные элементы русской культуры X – XVII.
9. Икона как феномен древнерусской культуры.

Тема 16. КУЛЬТУРА МОСКОВСКОЙ РУСИ

*Певец продолжает: «И время придет,
Уступит наш хан христианам,
И снова подымится русский народ,
И землю единый из Вас соберет,
Но сам же над ней станет ханом!»*

А.К. Толстой

1. Образование централизованного государства.
2. Особенности духовной жизни. Концепт «Москва-Третий Рим».
3. Раскол как фактор культурно-исторического развития.
4. Усложнение социокультурного развития страны.

Феодальная раздробленность и татаро-монгольское нашествие привели к тому, что из относительно единого корня культуры Киевской Руси стали формироваться разные потоки, приведшие в исторической перспективе к трем родственным, но и в тоже время различным культурным образованиям – **русскому, украинскому и белорусскому**.

С середины XIV в. в русской культуре начинается процесс её оживления на основе традиции. Соглашаясь с устоявшимся академическим взглядом на последствия монголо-татарского нашествия: уничтожение культурных ценностей, навыков, знаний, в тоже время необходимо отметить, что кочевники для *Киевской Руси* не являлись чем-то непонятным, «чужим». Находясь на стыке между Европой и Азией, Русь воспринимала и ощущение континента – «степь» и «море», тем самым являлась *«краинно-приморской» территорией*. В контексте данного ощущения, в русском самосознании одновременно сочеталась и исторически «оседлая» и «степная» стихии. В результате нашествия Русь потеряла многие творческие приемы, но в тоже время и приобрела новые культурные навыки, особенно в государственном строительстве. Данные обстоятельства и вели к новому – второму рождению собственно русской культуры. Это было время формирования нового суперэтноса – великороссов, русских, формирования языка данного суперэтноса и его культуры, время становления нового государства, получившего имя Россия. Русская культура, оформившаяся к концу XVI столетия свое качество русскости, явила произведением, над которым поработали три главные объективные силы: **естественные природные условия, реальный исторический процесс и Русская Православная Церковь**.

В процессе исторического развития после губительного нашествия культурная активность древнерусского общества смещается на северо-восток, что и привело к оформлению нового культурного концепта. Несмотря на то, что единственной русской областью, куда не дошли монголо-татары был Новгород, он не сумел

превратиться в действительный центр возрождения Русской земли, в связи с его ориентацией на западные ценности (вспомним, что покорение князем Иваном III Новгорода осуществлялось в форме крестового похода против «латинян»). Киев, присоединенный к Великому княжеству Литовскому, значит ориентированный на Запад, также являлся схизматичным по отношению к традиционности русского сознания. Москва же, оказавшаяся победительницей в первенстве на всем северо-востоке, где своеобразно синтезировалось византийско-православное и языческостепное мировоззрение становится духовно-политическим центром объединения русских земель в централизованное государство. В XV в. заканчивается объединение русских земель, а к XVI в. оформляется классическое средневековое государство с царем, объединявшее не только славянские, но и многие восточно-азиатские народы и народности. Эти процессы вполне сопоставимы по времени с государственным оформлением Англии и Франции. Но если в Европе данного периода происходит становление культуры Нового времени, то Московское государство, становящееся как продукт «окраинно-приморской» стороны не может воспринять западные идеалы «морских» цивилизаций, растворяющие её концентрирующую силу, в результате чего оно вполне может оказаться политической и экономической провинцией Европы. В силу этого Россия избирает путь консервации, что не противоречит и европейским процессам (данный путь выбрали Испания, Италия, южные княжества Германии). Контакты России и Запада продолжались, но стремление сохранения самобытности, особенности, определило свой национально-культурный путь развития. На этом изломе и возникает **концепция «Москва – Третий Рим»**, высказанная монахом *Филофеем* московскому царю *Василию III*.

Данный постулат определял историческую преемственность Москвы в сохранении истинного христианства – православия. После падения Константинополя в 1453 г. под ударами турок единственной свободной от иноземного гнета православной страной оставалась Россия. Католический Рим, в русском понимании того времени еретический, давно уже перестал существовать как оплот истинного, правильного христианства. А значит, только Россия являлась единственной опорой православия. Но по своей природе идея была двойственна. Ориентация на Константинополь связывала Москву с высшими духовно-религиозными ценностями, делая их основой государственной мощи России. Именно здесь кроется стремление к изоляции от иных, еретических религий. Однако образ «Первого Рима» подчеркивал имперскую сущность, что несколько затемняло собственно религиозный аспект. И государственность начинает превалировать над религией, что ярко проявилось уже во времена Ивана Грозного. Но в любом случае в теории «Москва – Третий Рим» сливались две тенденции – религиозная и политическая. Существенно и то, что падение Константинополя практически совпадает с полным завершением монголо-татарского господства на Руси (1480 г.), что в России прямо истолковывается как перемещение центра мировой святости: в Константинополе победа мусульман над православными, а в России наоборот – православных над мусульманами.

Появление концепции «Москва – Третий Рим» совпало по времени, со становлением Московского абсолютистского государства, поэтому данная теория была сразу же положена в основу создающейся идеологии. Этот идеологический комплекс начинает активно работать, внедряется в коллективное сознание, и более никогда не исчезает из российской истории и российской культуры, существуя, хотя и в очень измененных формах, по сей день.

Становящееся как многонациональное Московское царство не знало национальной проблемы, более важными являлись конфессиональные, религиозные вопросы, связанные с отстаиванием чистоты православия и комплементарности (*Н.А. Бердяев*) к иным, нехристианским вероисповеданиям. Вот почему особой составляющей данной культурной эпохи явились религиозные антагонизмы. Россия славилась своей религиозностью, и для православного человека защита веры становилась делом всей жизни. Именно на рубеже XV – XVI вв. было положено начало тем спорам о духе и букве православия, которые впоследствии привели к расколу середины XVII в. В ту эпоху существовало три основных направления богословско-философской мысли: официальное традиционное православие, исихазм и разные формы ереси. Если традиционное православие вполне резонно вызывало критику своей закостеневшей церковной жизни, то два других направления находились на подъеме и имели многих приверженцев, не только среди духовенства, но и в общей народной массе.

Последователями *исихазма* (учение о пути единения человека с Богом через очищение сердца и самососредоточение сознания) стали такие известные деятели церкви как *Сергий Радонежский* и *Нил Сорский*. Без знания теории исихазма невозможно понять искусство *Феофана Грека*. В скрытых формах исихазм оказывал сильнейшее воздействие на русскую духовную мистику вплоть до XX века, выступая некоторой антитезой традиционным церковным учениям.

Другой стороной религиозной жизни стали ереси. Появление ересей является общеевропейским процессом. Его основы в России и на Западе значительно близки, т.к. связаны с требованием рационализации церкви. В 70-х годах XIV в. среди горожан и низшего духовенства развивалась ересь **стригольников**, считавших, что религия во всей ее полноте доступна восприятию каждого человека, а не только особой касте церковников, что религиозное миропонимание должно быть основано на разуме человека, а не на вере в необъяснимые чудеса и таинства. В этом заключался важный сдвиг средневекового мышления в сторону рационализма, в сторону освобождения человеческого духа от беспомощного преклонения перед таинственной силой «высшего божества», в конечном счете учение стригольников подрывало основы религии, хотя сами они оставались еще в целом в рамках религиозного мировоззрения. Перед нами русский вариант альбигойской ереси, распространенной на юге Франции в XII – XIII вв. В начале XV в. движение стригольников было подавлено, но с новой силой вспыхнуло в конце XV в. в ереси **«жидовствующих»**, поддержанной *Иваном III*, так как сторонники этого движения отрицали монашество и церковное землевладение, что было на руку правящей верхушке, стремившейся к ослаблению церковной

власти и усилению роли государства. После разрешения противоречий между церковью и государством, данное движение было подавлено политической властью. Но появление новых еретических учений уже было сложно остановить.

Также для духовной жизни характерна поляризация взглядов в понимании идеи служения Отечеству, что говорит об оформлении взглядов на государство как на основу русского общества. В данном вопросе оппонировали друг другу две партии, по разному понимавшие данную идею. *Нил Сорский* (1433 – 1508) и *Вассиан Косой* развили идею «нестяжательства», отстаивая независимость духовной жизни от светской, проповедуя аскетизм, требуя отказа церкви от земельной собственности.

Иосиф Волоцкий (1439 – 1515), признанный оппонент «нестяжателей» и глава т.н. партии «иосифлян», куда входили и представители высшего духовенства, отстаивал идею экономически сильной церкви, что давало бы ей возможность активного общественного деяния. В реальной политической борьбе того времени победа оказалась на стороне *Иосифа Волоцкого*, но и ценности, проповедовавшиеся нестяжателями также сыграли важную роль в формировании русского национального духа. Однако сложно было остановить уже достаточно широко проникшие в сознание формы религиозных противоречий. В XVII в. религиозные противоречия достигли высшей точки накала, что и вылилось в **Великий Раскол**.

Особенной чертой новой российской культуры является ее **полярность**, **дуализм**, когда основные культурные ценности четко поляризуются, не оставляя прозрачности отношений, характерной для Запада. Для католичества, например, приемлема была идея чистилища, т.е. переходного пространства от ада к раю, но православие его не признавало: человек либо грешник, либо праведник. В связи с этим новые веяния в культуре осознавались не как модернизация или продолжение прежнего, а как радикальная, даже эсхатологическая смена всех основ. Однако «новое» мыслило себя только в полном дистанцировании от «старого», что в результате приводило к обновлению иных, еще более архаичных форм, к их регенерации. В итоге происходит движение вокруг одних и тех же понятий, которые лишь наполняются новым содержанием в зависимости от историко-культурного момента. В этих изменениях и проявляются неизменные аспекты российской культуры.

Выдвинув в XVI – XVII вв. в качестве идеала лозунг возвращения к «старине» через реформирование существующего, приверженцы и противники реформ оказались заложниками амбивалентности, двойственности русского сознания. Приверженцы патриарха Никона воспринимали реформы как образец современного возрождения того, что было ранее, а ныне испорчено, в то время **староверы** противопоставляли себя реформаторам исходя из противного: старое – христианское необходимо сохранить, а новое – языческое неприемлемо для **Святой Руси**. Также можно отметить, что в данных реформах прослеживается определенное западное влияние, поэтому то, ревнители старины, ратуя за «старую веру» видели в новых веяниях возможность угрозы потери Россией своей

подлинности. Следует отметить: несмотря на гонения, массовые самосожжения, старообрядчество просуществовало до XX в., существует и сегодня, оно сыграло важную роль в становлении российской экономики и промышленности, так как подавляющее большинство российских купцов и промышленников, имевших деловой успех и ставших миллионерами, столпами российского бизнеса, вышли из старообрядческих семей: Морозовы, Мамонтовы, Гучковы, Рябушинские и др.

Также XVI в. знаменовал собой окончание борьбы за самостоятельность русской церкви. Собор 1589 года избрал первого российского патриарха *Иова*.

Литературная жизнь этого периода отличалась большой интенсивностью, разнообразием жанров, тематической наполненностью. Одной из главных тем после Батырева нашествия стала тема борьбы за свободу, осознание необходимости защиты Отечества, тема Куликовской битвы: «*Повесть о Меркурии Смоленском*», «*Повесть о разорении Рязани Батыем*», «*Задонщина*», «*Сказание о Мамаевом побоище*».

Развивается жанр «*хожения*». Купец из Твери *Афанасий Никитин* является автором произведения «*Хожение за три моря*», т.е. описывает свое путешествие в Индию. Продолжает расцветать жанр жития, признанным мастером которого является *Епифаний Премудрый*.

Искусство слова в XVI в. развивалось в русле традиционных жанров, создавались крупные летописные своды, описывающие русскую историю с древнейших времен – *Никоновская и Воскресенская летописи, Лицевой свод, Степенная книга*. В начале века появился русский «*Хронограф*», описывавший русскую историю в контексте мировой, в XVI в. были созданы *Великие Четьи Минеи*, представляющие собою своеобразный свод всей литературы Древней Руси. Они создавались под руководством митрополита *Макария*, вокруг которого образовался культурный кружок.

Для XVI в. характерно развитие **публицистики**, в которой обсуждались вопросы, касающиеся централизации государства. В челобитных, посылаемых царю, *Иван Пересветов* развивал мысль о необходимости сильной царской власти, опирающейся на надежных и верных «воинников» – дворян. Неизвестный автор в «*Сказании о князьях владимирских*» обосновывал право московских князей на главенство среди всех русских правителей. Выдающимся эпистолярным памятником культуры этого времени является переписка *Ивана IV и Андрея Курбского*, в которой обсуждались вопросы о путях и методах централизации, об отношениях монарха и подданных. *А. Курбский* выражал и защищал позицию боярства, царь, по его мнению, должен управлять в согласии с боярством. *Иван Грозный* отстаивал идею самодержавной неограниченной царской власти, он говорил, что бояре – не советники, а лишь слуги.

Знаковым явлением этого периода является «*Домострой*», в окончательной редакции которого принимал участие священник Благовещенского собора, ближайший советник царя *Сильвестр*. В центре внимания авторов «*Домостроя*» – создание образцового подворья, крепкой, зажиточной, послушной воле хозяина семьи. «*Домострой*» учил как надо вести человеку «праведное житье», чтобы

спасти душу и заслужить похвалу людей. Он отразил достаточно суровые нравы тогдашней эпохи, замыкал человека в тесные рамки, регламентировал всякое поведение человека, но в то же время здесь чувствуется проникновение идей гуманизма и проповедь непреходящих этических ценностей.

В XVII в. происходит существенное изменение характера литературного творчества. Наблюдается усиление индивидуально-личностного начала, возникают новые темы, касающиеся реальной жизни, возникают сатирические жанры. Выдающимся произведением семнадцатого века является *«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное»*. Первое, по сути, исповедальное произведение русской литературы. Сам *Аввакум* – знаковая фигура XVII в., в его характере переплелись элементы новой и старой культур. Духовный вождь старообрядчества, принявший смерть за веру предков, в своем творчестве он являет тип нового, XVII в., что и подчеркивает само название его произведения.

В XVI в. произошло событие, историческое значение которого не возможно оценить – начинается русское **книгопечатание**. Дьяк *Иван Федоров* и его помощник *Петр Мстиславец* на Печатном дворе в Москве выпустили первую книгу с выходными данными – **«Апостол»**. В Московской типографии печатались первые учебники – буквари, часословы, Шестоднев. Книгопечатание в России с самого начала становится государственной монополией. Судьба первых русских типографчиков была драматичной: они были обвинены в ереси и принуждены были бежать в Литву. *Федоров* работал в типографии, что была устроена князем Константинов в Остроге, здесь была напечатана первая *Славянская Библия*.

С развитием книгопечатания усиливается тяга к знаниям, что уже в XVII в. приводит к изменению характера и содержания процесса образования. Появляются школы, в которых наряду с религиозными дисциплинами преподают светские науки: математику, философию, иностранные языки. Это, например, школа *Симеона Полоцкого*, школа в Андрониковом монастыре, школа *Ф. М. Ртищева* и ряд других. В 1687 г., в Москве была открыта Славяно-греко-латинская академия – первое высшее учебное заведение в России. Созданная по проекту *Симеона Полоцкого*, она возглавлялась братьями *Лихудами*, греками, окончившими Падуанский университет.

Постепенно меняется и характер самого знания. В целом, оставаясь в соответствии с библейской картиной мира, оно начинает впитывать в себя и собственно научные идеи. Благодаря русским землепроходцам расширяется географическое знание, в Тобольске *С. У. Ремезовым* составлена первая карта Сибири.

С XV в. Москва являлась и художественным центром России, а большинство местных художественных школ, обладавших определенной долей самостоятельности, с течением времени подпадают под ее влияние. Можно сказать, что именно с этого времени происходит процесс формирования **общерусского искусства**. В Москве и близ нее в XV в. возводятся Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, являющиеся образцом культурного синтеза (возведенный итальянскими зодчими они демонстрировали образец

соединения достижений итальянского Возрождения и русской традиционности), Успенский и Рождественский храмы в Звенигороде, храм Святой Троицы в Троице-Сергиевом монастыре, храм Спасо-Андроникова монастыря в Москве и многие другие. Со становлением главенствующей роли Москвы в общерусском культурном, политическом, экономическом процессах возникла необходимость в освоении архитекторами больших монументальных форм государственно-митрополичьего, позже патриаршего жанра, что и выразилось в большинстве храмовых построек того времени.

Однако XVI в. приносит с собой и шатровую архитектуру, выражавшую как религиозное, так и собственно государственное содержание. Например, построенный в 1560г. храм *Покрова на рву* (храм *Василия Блаженного* (*Казанская церковь*)) современники называли и Новым Иерусалимом, сравнивая его с образом идеальной, божественной красоты, и символом объединения Руси: в центре – шатер, объединяющий в единое целое 8 одинаковых, но одновременно различных глав, как Москва объединила разные русские земли. Происходило усиление символической стороны искусства.

Помимо церковного активно возводятся и светские постройки, определяющие все более возрастающий авторитет государства в сознании общества: возводятся новые стены московского кремля, строится *Грановитая палата* для посольских приемов (отождествление с императорским дворцом в Константинополе).

Для XVII в., века синтеза культурных традиций Запада и России, характерно становление нового художественного стиля, приемлемого как для светской, так и религиозной архитектуры – **московское барокко**, или «**Нарышкинский стиль**» названный по имени боярского рода Нарышкиных, в чьих московских и подмосковных имениях были построены церкви с некоторыми элементами нового для России того времени стиля барокко. Также в это время возникает **парсуна**, переходная форма от иконы к портрету. Впервые в России формируются зачатки театра. При дворе царя *Алексея Михайловича*, подписавшего указ о запрещении скоморошества, русского народного театрального действа, немецкая труппа под руководством пастора *Грегори* показывает спектакли.

Одним из несомненных достижений русской культуры этого периода является расцвет русского **иконописания**. Наиболее выдающиеся его представители *Феофан Грек*, *Андрей Рублев* и *Дионисий*. Выходец из Византии, во второй пол. XIV в. *Феофан Грек* работал в Новгороде, а затем в Москве. Его творчество считают началом русского предвозрождения. Для его стиля фресковых росписей и его икон характерна особая экспрессивность, эмоциональность. Он не всегда тщательно прорисовывал свои изображения, но достигал огромной силы воздействия на чувства зрителя. Современник рассказывает, что во время работы он никогда не стоял на месте («ногами беспокоя стояще»): вероятно для того, чтобы все время видеть, как смотрится мазок издали. Не прерывая работы, *Феофан* вел беседы с друзьями – и об искусстве, и о философии.

Наиболее яркой фигурой того времени для наших современников является *Андрей Рублев*. О его жизни мало что известно, но, вероятней всего, постриг он

принял в Троице – Сергиевой лавре (близок по духу с Сергием Радонежским), в последующем был монахом Спасо – Андронникова монастыря, там и похоронен. Для его стиля характерна умиротворенность, гармоничность, нежный колорит. Всемирно известной является икона **Андрея Рублева «Троица»** – символ русского национального духа, о котором говорят: «если есть «Троица» Рублева, значит есть Бог». Созданная в начале XV в., когда Русь еще была истерзана набегами татар и внутренними раздорами, она провозглашала единство и согласие, выражала надежду на мир и благополучие. Идея гуманности, возвышенная одухотворенность и идеальная просветленность образов, также отражена и в таких известных его иконах, как *«Троица Ветхозаветная»*, *«Архангел Михаил»*, фреска *«Святой Лавр»* в Успенском соборе Звенигорода и некоторые фрески Успенского собора во Владимире.

Сама культура *русского возрождения* представлена гением **Дионисия** – по силе таланта которого можно приравнять к А. Рублеву. Для иконописца *Дионисия* характерно увлечение внешней стороной в ущерб психологической разработке образа. В его работах выступает красочность и поэтичность, подчеркивание воздушной пространственности, предельное облегчение фигур, стремление к изощренной красоте. К числу его созданий относится икона *«Богоматерь Одигитрия»*, а также фреска собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря *«Поклонение волхвов»*. Именно этот период в развитии истории русского иконописания послужил основанием отечественному философу С. *Трубецкому* назвать русскую икону «умозрением в красках».

Искусство иконописания сохранило для нас не только вышеперечисленные имена, Мы знаем *Прохора с Городца*, *Данила Черного*, *Прокопия Чирина*, *Истомы Савина*, *Симона Ушакова*. Об их уровне иконописания грек, диакон *Павел Алепский*, побывавший в 1666 г. в России, писал: «Иконописцы в этом городе не имеют себе подобных на лице земли по своему искусству, тонкости письма и навыку в мастерстве... Жаль, что люди с такими руками тленны». Во второй половине XVI в. в живописи появляются уже и портретные изображения с чертами реального сходства.

Семнадцатое столетие – заключительный этап в оформлении Московской Руси. Именно эпоха XVII в. явилась переходным временем в истории русской культуры. Переходность заключается в движении от одного качественного состояния к другому, от того типа культуры, который формировался столетиями (XIV – XVI вв.), к тому, который будет бурно развиваться в XVIII веке и достигнет апогея в XIX.

Это был переход от культуры патриархальной, получившей свое выражение в «Домострое», к культуре светской по преимуществу, определяющей тенденцией которой является ее **обмирщение**. Пафос данного процесса состоял в том, что культура, прежде всего в своих высших формах, стремилась освободиться от абсолютного влияния веры, стать секуляризированной, автономной по отношению к религии и церкви. В результате, XVII столетие вошло в историю как период начала раскола русской культуры: наряду с традиционной религиозной

культурой формируются элементы секулярной, светской культуры, которая будет расширять свое пространство в следующем столетии.

В течение трех столетий оформились ментальные черты русской культуры, которые стали предметом внимательного изучения историками и философами последующих столетий. Достаточно вспомнить работу *Н.О. Лосского «Характер русского народа»*.

Вопросы для повторения:

1. Выявите признаки русской хозяйственной культуры московского периода.
2. Что такое «Домострой»?
3. Объясните смысл идеи государства в русской культуре данного периода.
4. Чему учит нас рублевская «Троица»?
5. Чем отличается иконопись от светской живописи?
6. В чем заключаются особенности становления русского самосознания.
7. Приведите примеры слияния христианских и языческих праздников в русской культуре.
8. Иосифлянство и нестяжательство – противоборствующие тенденции православной Руси.
9. Идея «Москва – третий Рим» в истории русского мессианского сознания.
10. В чем заключается влияние церковного раскола XVII века на русскую культуру?
11. Каково значение древнерусской литературы средневековой Руси.

Библиографический список

1. Алленов, М.М. Русское искусство X – начала XX вв. / М.М. Алленов, О.С. Евангулова, Л.И. Лившиц. – М.: Искусство, 1989. – 479 с.
2. Балакина, Т. И. Хрестоматия по мировой художественной культуре: Россия IX – нач. XX века / Т.И. Балакина. – М.: ООО «Фирма МХК», 2000. – С. 60 – 89.
3. Бердяев, Н. Русская идея / Н. Бердяев. – М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2005. – 832 с.
4. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. – М.: Книга, 1991. – 573 с.
5. Иконников, А.В. Тысяча лет русской литературы: Развитие традиций / А.В. Иконников. – М.: Искусство, 1990. – 386 с.
6. История и культура Отечества: учебное пособие для вузов / под ред. В.В. Гуляевой. – М.: Академический Проект; Трикста, 2005. – С. 193 – 200, 269 – 277, 348 – 357.
7. История философии: Запад – Россия – Восток: учебник для вузов: в 4 кн. / ред. Н.В. Мотрошилова, А.М. Руткевич. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина. – Кн. 3. – 448 с.; Кн. 4. – 560 с.
8. История русского искусства в 13 тт. / под общей ред. Э.И. Грабаря, К.Н. Лазарева, К.С. Кеменова. – М.: СССР, 1953 – 1969.

9. Кармин, А.С. Культурология / А.С. Кармин, Е.С. Новикова. – СПб.: Питер, 2006. – С. 71 – 86.
10. Карташов, А.В. Очерки по истории русской церкви: в 2 т. / А.В. Карташов. – М.: Терра, 1992. – Т. 1. – 620 с.; Т. 2. – 600 с.
11. Колесов, В.В. Мир человека в слове Древней Руси / В.В. Колесов. – Л.: Искусство, 1986. – 311 с.
12. Кондаков, И.В. Культурология: История культуры России: Курс лекций: учебное пособие для студ. вузов / И.В. Кондаков. – М.: ИКФ Омега-Л; М.: Высшая школа, 2003. – С. 83 – 155.
13. Короткова, М.В. Путешествие в историю русского быта / М.В. Короткова. – М.: Дрофа, 2003. – 252 с.
14. Кравченко, А.И. Культурология: учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко. – М.: Академический Проект, Трикста, 2003. – С. 398 – 414.
15. Культурология: учебное пособие / под ред. проф. Г.В. Драча. – М.: Альфа-М; ИНФА-М, 2006. – С. 372 – 378, 383 – 400.
16. Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов / под ред. проф. А.Н. Марковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. – С. 212 – 225.
17. Лихачев, Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачев. – М.: Детская литература, 1989. – 238 с.; фотоил.
18. Лотман, Ю.М. История и типология русской культуры / Ю.М. Лотман. – СПб.: Искусство-СПБ, 2002. – 768 с.
19. Милуков, П.Н. Очерки по истории русской культуры: в 2 т. – М.: РОССПЭН. – 2010. – Т. 1. – 902 с; Т. 2. – 599 с. – (Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века).
20. Митрополит Иоанн. Державное строительство / Иоанн митрополит // Митрополит Иоанн (Снычев) Русский узел. – СПб.: Царское Дело, 2004. – 496 с.
21. Степанов, Ю.С. Константы: Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. – М.: Академический Проект, 2001. – 990 с.
22. Панарин, А.С. Православная цивилизация в глобальном мире / А.С. Панарин. – М.: Алгоритм, 2002. – 492 с.
23. Платонов, О. Русская цивилизация / О. Платонов. – М.: Родник, 1995. – 222 с.
24. Романов, Б.А. Люди и нравы Древней Руси / Б.А. Романов. – М.: Наука, 1966. – 344 с.
25. Сахаров, А.М. Очерки русской культуры IX – XVII вв. / А.М. Сахаров, А.В. Муравьев. – М.: гос. уч.-пед. изд. мин. просвещения СССР, 1962. – 348 с.
26. Справочник по мировой культуре и искусству / ред. С.М. Петкова. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 507 с.
27. Федотов, Г.П. Святые древней Руси / Г.П. Федотов // Собрание сочинений: в 12 т. – М.: Мартис, 2000. – Т. 8. – 267 с.
28. Хрестоматия по культурологии: учебное пособие / под ред. А. А. Радугина. – М.: Центр, 1998. – С. 472 – 546.

Тематика рефератов и докладов

1. Самобытность русской культуры как научная проблема.
2. Концепция «Москва – третий Рим» как переосмысление византийской политической модели.
3. Монашество и монастыри в духовной истории России.
4. Языческое и христианское начало древнерусской иконописи.
5. Творчество Феофана Грека.
6. Гений Андрея Рублева.
7. Церковный раскол: историческая обусловленность, сущность.
8. Секуляризация культуры и процессы «обмирщения» искусства.
9. Самодержавие как феномен русской культуры.
10. Древнерусская литература и ее роль в формировании единого культурного пространства.
11. Феномен самозванства в российской культуре.

Тема 17. КУЛЬТУРА ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССИИ

*Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на простор.*

А.С. Пушкин

*Россия тьмой была покрыта много лет,
Бог рек: да будет Петр – и был в России
свет.*

В.Г. Белинский

1. «Петровские реформы». Русское Просвещение.
2. Особенности развития русской культуры XVIII века.
3. Противоречия классической культуры XIX века.

Культура XVIII века. Императорский период развития русской культуры начинается с XVIII века, периода Петра Великого, являющегося продолжением переходного этапа, начавшегося в XVII веке. Данное время явилось преодолением затянувшегося в России средневековья. С одной стороны XVIII век – завершение старой России, с другой – начало новой.

Начало эпохе положил **Петр I Великий**, проводя коренную ломку старого, «отжившего», прорубив «окно в Европу», хотя предпосылки культурных преобразований имели место и ранее, связанные с народно-религиозными движениями, расколом, реформаторскими идеями в предыдущие царствования и деятельностью фаворита *Софьи* князя *Голицына*. Реформы были неизбежны, хотя и проходили в форме ожесточенной борьбы между сторонниками и противниками нового, выматывавшей Россию.

Производя преобразования, *Петр I* продолжал традицию, оформившуюся в предыдущем столетии. Построение Санкт-Петербурга, и его сакрализация

(наименование Петербурга «парадизом» (раем), являлась идеей противопоставления новой столицы старой, сохраняясь в формуле: «*Петербург – Третий Рим*»), как в свое время произошло противопоставление Москвы Константинополю. А принятие титула императора, одновременно отменяя собственно русскую традицию, подтверждает подобный взгляд.

Но так же верно, что субъективно он стремился решительно дистанцироваться от традиции и силой своей воли создать новую Россию. Сам факт рождения Санкт-Петербурга можно рассмотреть и как зримый памятник того нового, что хотел воздвигнуть Петр I.

Другим символическим памятником того, что сделал *Петр I*, является памятник, воздвигнутый *М. Фальконе* – «**Медный всадник**». *Петр*, как коня, вздыбил Россию, заставив ее неумолимо двигаться вперед. Осуществлял свои преобразования Петр варварскими способами, являясь продуктом своего времени, осознавая свой статус в традиционной стране. Неслучайно *М. Волошин* сказал, что Петр I – «первый русский большевик», а *Н.А. Бердяев* добавил – «на троне».

В целом весь XVIII в. прошел под эгидой преобразований Петра, и монархи, в разное время бывшие на престоле, а особенно *Елизавета Петровна* и *Екатерина II*, ощущали себя наследниками и продолжателями его дела. Во времена *Екатерины II* говорили, что «Петр создал русским тело, а Екатерина вложила в них душу». Если при Петре развитие новой культуры непосредственно связано с деятельностью императора и приближено ко двору, то уже в эпоху Екатерины Великой культурное творчество выходит из узких придворных рамок на широкий национальный простор. Происходит изменение национальной идентичности. Вместо идеи «святой Руси» утверждается идея служения Отечеству, идея Великой России. В это время в России утверждаются идеи западноевропейского Просвещения, представленные на отечественной ниве именами Ф. Прокоповича, А.Д. Кантемира, В.Н. Татищева, И.Т. Посошкова, М.В. Ломоносова. Это означает внимание к проблеме человека, осознание ценности науки. Все сильнее начинают звучать идея прагматизма, идея сервиллизма, человека как винтика единого механизма. *Дух Просвещения* выразился и в тенденции **секуляризации**, в России появляется невиданное доселе индифферентное и прагматическое отношение к религии, рушится традиционная для России ценность духовного отцовства и закладывается модель светской святости. Зародившаяся во времена Петра I светская интеллигенция начинает становиться значительной силой культурного поля. Аристократическая Россия начала образовываться уже совсем по-западному.

XVIII век – время дальнейшего *раскола целостности русской культуры*. Формируются различные слои русской культуры, которые начинают отделяться друг от друга. В частности, новая культура как основа социального строя дистанцировалась от новой культуры как основы сознательного отношения к жизни. Культура власти оказалась сильнее, чем власть культуры. В качестве идеологии, которая была призвана сыграть охранительную функцию против проникновения в российскую культуру, прежде всего, идей французской

революции, была выбрана идеализация старины. Но нельзя считать это обращение к прежней культурной традиции простым восстановлением утраченной преемственной связи. Старая Россия со своими традициями и обычаями окончательно ушла в прошлое, и только поэтому стала возможной ее идеализация. Таким образом, к концу XVIII в. оформляются две ведущие тенденции в русской общественной жизни: **националистическая и критическая**, – впоследствии проявившихся в самых различных формах.

Реформы *Петра I* начали процесс изменения культуры на всех уровнях. Меняется быт. Вводится обязательное ношение одежды европейского покроя, запрещено ношение бороды, а также установлено летосчисление от Рождества Христова и начало Нового года с 1 января. Формируется новая сфера общения – Ассамблеи, что потребовало специальной выучки, этикетного поведения. Ответом на эту потребность явилось появление первого специального наставления – *«Юности честное зерцало»*. Стали входить в практику общегородские празднества, публичные зрелища, устраиваемые в честь побед русского оружия. Закладывается шествий, маскарадов, фейерверков.

Для решения стратегической задачи – создать сильную и могучую Россию, первому российскому императору потребовались и новые люди, которые были способны реализовать его идеи. Для реализации этой идеи Петр I изменял все уровни культуры. В России появился новый тип учебных заведений, профессиональные училища, готовившие специалистов. Были созданы различные учебные заведения не только для дворянских детей, но и для других сословий. В 1701 г. в Москве в палатах Сухаревой башни открылась школа «математических и навигацких наук» где преподавали приезжие англичане. Ученье приравнилось к службе; государство платило учащимся стипендию («кормовые деньги»), которая увеличивалась по мере овладения ученика науками. Вместе с тем учеников наказывали плетью, за прогулы штрафовали, а за побег из школы грозила смертная казнь.

Затем были организованы и другие казенные профессиональные школы – инженерная, артиллерийская и медицинская. Впоследствии они превратились в привилегированные закрытые учебные заведения. В 1715 г. навигацкая школа переводится в Петербург, и на её базе образуется морская академия.

Развитие образования требовало большого числа учебников, разного рода справочников. Поэтому в XVIII в. начался очень быстрый рост книгопечатания. В столицах открывались десятки типографий. Там печатались государственные манифесты, указы, инструкции, книги юридического содержания, календари, художественные произведения. Появилась первая газета (1702 г.), был упрощен общегражданский шрифт. Началось издание переводных книг большими тиражами, появилась широкая книжная торговля. Во многих дворянских домах появляются личные библиотеки. В 1714 г. создается первая государственная библиотека, которая в 1719 г. была открыта для свободного посещения. Позднее на её базе организовали библиотеку Академии наук.

Благодаря усилиям **М. В. Ломоносова** в 1755 году был открыт **Московский университет**. Образование в России во второй половине XVIII в. связано с именем видного общественного деятеля *И.И. Бецкого* (1704 – 1795), который, по поручению Екатерины II, стал инициатором создания и реформирования системы учебно-воспитательных учреждений. Целью Бецкого было формирование «породы людей» полезной государству (новых людей), которые смогут впоследствии распространять принципы нового воспитания из своих семей на все общество. Предлагаемая система образования опиралась на идеи Просвещения, в частности, Ж.-Ж. Руссо, которые были изложены в романе «Эмиль, или о воспитании». Система образования, создаваемая Бецким имела явно выраженный сословный характер, создаются частные пансионы для девиц из привилегированного сословия, в 1764 г. в Петербурге был основан **Смольный институт благородных девиц**. При Екатерине II появляются школы для мещанок, где обучали различным ремеслам, складывается первая государственная программа образования.

Происходят существенные изменения во всех областях искусства. Уже в петровскую эпоху развивается жанр портрета (*И. Никитин, А. Матвеев*), который в полной мере расцветет во второй половине XVIII в. (Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский). Развитие портретного жанра – выражение глубинного духа эпохи **Просвещение** в России. Наряду с портретом развиваются и такие жанры как исторический, пейзаж, бытовая живопись.

Яркой чертой культуры этого времени является ее показная театральность, что придает русской культуре имитационный характер (*А. Флиер*). Это было время истинного становления русского национального театра. Государственный профессиональный театр был создан в середине XVIII в. по указу дочери Петра Елизаветы Петровны на основе труппы *Ф. Волкова*, которого *В.Г. Белинский* по праву назвал «отцом русского театра».

Развитие театра связано с развитием национальной русской драматургии, выдающимся представителем которой был *Д. Фонвизин*.

Формируются новые черты в музыкальной культуре России. В музыке начинают все сильнее звучать **секулярные** мотивы, при каждой воинской части создаются духовые оркестры, усваиваются европейские формы камерного музицирования и оперного искусства. Русскую оперу отмечает демократизм, народно-бытовой жанр (*В.А. Пашкевич, Е.И. Фомин*). Наряду с оперой развивались и такие музыкальные жанры как камерная, инструментальная, вокальная (*Ф.М. Лубянский, О.А. Козловский*), хоровая музыка (*М.С. Березовский, Д.С. Бортнянский*).

XVIII в. по праву считают временем зарождения светской литературы. Ведущим направлением литературного творчества был **классицизм**, проявившийся в творчестве *А. Кантемира, В. Тредиаковского, М.В. Ломоносова, А. Сумарокова. А.П. Сумароков* написал первые русские трагедии и комедии. В конце XVIII в. широкую известность приобрело творчество *Г.Р. Державина*, во многом следовавшему принципам реализма. Сочинил свои социальные комедии

«*Бригадир*» и «*Недоросль*» Д.И. Фонвизин. С творчеством Н.М. Карамзина связано появление в конце XVIII века **сентиментализма**.

Представителем классицизма был и А.Н. Радищев, который в своем известном произведении «*Путешествие из Петербурга в Москву*» дал широчайшее изображение жизни русского общества последних десятилетий XVIII века.

Продолжается развитие гражданского зодчества. Ярче всего оно раскрывалось при возведении новой столицы, которая была задумана как заранее спланированный современный (по европейским стандартам) город. Проекты создавали и претворяли в жизнь такие иностранные мастера, как Д. Трезини (Петропавловская крепость с Петровскими воротами, собор св. Петра и Павла, Летний дворец Петра I, здание 12 коллегий (современный университет)), и сын итальянского скульптора Б.Ф. Растрелли. С деятельностью Б.В. Растрелли связан расцвет **русского барокко** (наиболее известные памятники – Большой Петергофский дворец (1745 –1755) и Екатерининский, дворец в Царском Селе, Смольный монастырь и Зимний дворец в Санкт-Петербурге). Русский классицизм представлен именами замечательных русских архитекторов: В.П. Баженовым (Пашков дом в Москве, (старое здание Российской государственной библиотеки в Москве), Михайловский замок в Санкт-Петербурге), М.Ф. Казаковым (Сенат Московского Кремля, Московский университет на Моховой, Дворянское собрание с колонным залом).

Замечательных успехов добиваются российские живописцы. Такие художники как А. Матвеев, И. Никитин после учебы в Италии создали русскую портретную школу, унаследовавшую традиции парсуны и в полной мере использовавшую достижения западной техники письма маслом. А. Матвеев написал первый в русском искусстве «Автопортрет с женой». И. Никитин намного опередил современников в картинах «Напольный гетман», «Петр I на смертном ложе». Искусство портрета развивали живописцы А. Антропов, Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский, скульптор Ф. Шубин. В конце XVIII века в Санкт-Петербурге создается один из крупнейших художественных музеев мира – Эрмитаж.

Результатом просвещенческой модели, обусловленным историческими особенностями развития России, явился «духовно-психологический бицентризм» (М.С. Каган), нашедший воплощение в традиционном представлении о двух столицах России, в соперничестве Санкт Петербурга и Москвы, как представителей традиционализма и новизны, позднее эта борьба выразится в соперничестве западников и славянофилов, в противоборстве эмоционально-чувственной и рационалистической эстетик.

Быть может, главным итогом утверждения модели Просвещения в России является то, что Россия закончила эпоху ученичества у Запада и встала вровень с западноевропейской культурой, что в полной мере проявилось в культуре XIXв.

Культура XIX века. Одним из самых сложных для культурологического анализа является XIX век, потому что здесь, как никогда, мы встречаемся со множеством культурных процессов, протекающих в разных направлениях. Век противоречивый, неоднозначный во всех своих проявлениях.

Культура начала XIX века была бурной и прекрасной. На её развитие повлияли Отечественная война 1812г. и восстание декабристов 1825 г. Участие России в войне с Наполеоном вызвало в общественном сознании подъем патриотических настроений. С этим связан возросший интерес к собственной истории, и не случайно появление в первые десятилетия *«Истории государства Российского» Н.М. Карамзина*. Его *«Историю»* стала читать вся русская публика.

В это же время в России начинается промышленный переворот, мануфактуры превращаются в фабрики. Зарождается и быстро растет отечественное машиностроение.

В 1861 г. в России отменяется крепостное право. Это событие вызвало новые перемены в культуре. В сфере хозяйственной культуры появляются более благоприятные условия для развития буржуазных отношений, продолжается развитие промышленности. Возникают крупные промышленные районы вокруг столиц, в Донбассе, в Баку. В последние десятилетия века резко ускоряется строительство железных дорог.

Происходит резкая дифференциация культурных пластов. Вместо двух культур, «высокой» и «низкой», дворянской и крестьянской, разделенных небольшими тончайшими прослойками, формируется та множественность, которая и раздробляет наши представления о культуре XIX века в целом. Таким образом, параллельно сосуществуют: собственно дворянская культура, помещичья культура, разночинская, крестьянская, мещанская, – и при этом все они серьезно отличаются друг от друга. С этого столетия можно говорить о принципиальном различии культуры города и деревни. Окончательно сформировался тип русского интеллигента.

Наиболее важной для существования российской культуры явилось противостояние двух тенденций, о которых мы уже говорили применительно к екатерининской эпохе: ориентация на Запад и ориентация на Россию. В яркой художественной форме они отразились в романе *И.А. Гончарова «Обломов»*. Противоречие Штольц – Обломов, противоречие этих тенденций: Штольцы для России опасны, Обломы – гаранты целостности российского культурного сознания и этико-нравственных ценностей.

В российской общественной мысли оформляется идейное противостояние славянофилов и западников, начавшееся с опубликованного в 1836 году *«Философического письма» П.Я. Чаадаева*, в котором он выступил с резкой критикой российской культуры.

Видными представителями славянофильства были *И.В. Киреевский* (1806 – 1856) и *А.С. Хомяков* (1804 – 1860). Их основная идея заключена в принципе целостности человеческого духа. Понятию «разума» немецких философов они противопоставили категорию «духа», которая оказывается полнее и глубже. Особое место в концепции славянофилов занимает идея соборности, под которой понимается свободное духовное единство людей в деле совместного понимания правды, в деле совместного отыскания пути к спасению, основанное на единокорной любви к Богу. Православие – религия любви предполагающая как

свободу, так и единение. Идеи славянофильства были развиты *К.С. Аксаковым* (вспомним «*Аленький цветочек*») и *Ю.Ф. Самариним*. Ко второй волне славянофильства принято относить *Н.Я. Данилевского*, *Н.Н. Стрехова* и идеолога *византинизма К.Н. Леонтьева*.

Оппозицию славянофильскому движению составило западническое направление (*П.Я. Чаадаев*, *Н.В. Станкевич*, *В.Г. Белинский*, *А.И. Герцен*). Главной идеей западничества можно считать культурную отсталость России от Западной Европы. С их точки зрения Россия должна пройти основные этапы западного пути развития, усвоить европейскую науку.

Как результат – становление так называемого «третьего пути» в истории отличного от западного и восточного – русского пути исторического развития, поиск «русской идеи», под знаком которой оформлялись самые различные общественные группы. Каждой из альтернатив соответствует свой тип культурного человека, тип сознания, социального бытия, нравственно-этических идеалов, свое понимание смысла жизни.

Помимо вышеизложенного для российской общественной мысли характерны декабристы, либералы, народники, марксисты, радикалы, почвенники, нигилисты. В 60-х гг. XIX в. формируется русская материалистическая школа (*М.А. Бакунин*, *Н.Г. Чернышевский*, *Д.И. Писарев*, *И.М. Сеченов*). Французская и английская философия нашли отклик в русском позитивизме (*М.М. Троицкий*, *Г.Н. Вырбов*, *Н.К. Михайловский*, *П.Л. Лавров* и другие).

Позиция правительства нашла выражение в идее, сформулированной графом *С.С. Уваровым*, в знаменитой триаде «**самодержавие, православие, народность**». Идеи официальной народности были развиты литературоведом *С.П. Шевыревым* и историком *М.И. Погодиным*, излагались публицистами охранительного направления (*Ф.В. Булгарин*, *Н.И. Греч*), нашли отражение в литературе (*М.П. Загоскин*, *Н.В. Кукольник*).

В отличие от Запада в России формируется круг философов, не принявших западных веяний и создавших оригинальную российскую философию, величайшими открытиями которой Россия всегда может гордиться и сегодня. Это *В.С. Соловьев*, *К.Н. Леонтьев*, *Н.Я. Данилевский*, *Н.А. Бердяев*, *В.В. Розанов*, *С.Л. Франк*, *С.Н. Булгаков* и другие, выступившие с критикой западного пути развития, как ведущего в духовный тупик, превращающего человека из субъекта в объект, тем самым разрушающего самые глубинные слои существования культуры.

Важное отличие самобытной российской философии от западной – ее глубокая религиозность, напрямую связанная с традиционной религиозностью всего русского народа. С именем *В.С. Соловьева* (1853 – 1900) связан принцип **положительного Всеединства**. Практическая всеобщая реализация этого принципа утверждает тождество Истины, Добра и Красоты и, в конце концов, приводит к богочеловечеству. *Н.А. Бердяев* (1874 – 1948) родоначальник **экзистенциализма**, описывает всемирный исторический процесс как борьбу между добром и злом, доказывая, что абсолютные ценности имеют

надисторический и надсоциальный характер. Идея абсолютного блага реализуется через способность любить. Поэтому православие, как религия любви, приобретает для него исключительное значение. Он одним из первых заговорил о **дегуманизации культуры**, о вытеснении человека из процессов культуротворчества, о наступлении века машин, который задавит человеческую индивидуальность.

Оригинальная русская философия получила свое развитие и в трудах представителей так называемого **русского религиозно-философского Ренессанса** (отец *Павел Флоренский*, отец *Сергий Булгаков*, *И.А. Ильин* и т.д.).

На этом оригинальная русская философия не заканчивает свое существование. Ее традиции продолжают философы послеоктябрьского зарубежья (*С.Л. Франк*, *Н.О. Лосский*, *Л.П. Карсавин*, *Л.А. Шестов*, *Б.П. Вышеславцев*, *И.А. Ильин*, отец *Георгий Флоровский*, отец *Василий Зеньковский* и другие), философы Православной Церкви (*Александр Мень*) и даже некоторые мыслители советской России (например, *А.Ф. Лосев*).

Культурный взлет России XIX в. был бы невозможен без развития образования и просвещения. Оформляется целостная система среднего образования. Увеличилась численность училищ и гимназий. В России действовало 6 университетов, началось формирование специального высшего образования: в Санкт-Петербурге работали Медико-хирургическая академия и Главный педагогический институт, Практический технологический институт, в Москве появляются Московское ремесленное училище (1830, ныне МВТУ), Лазаревский институт восточных языков.

Дети старинных дворянских родов обучались в закрытых привилегированных, имевших статус высших, учебных заведений – Царскосельский (1811 г., с 1844 г. – Александровский) лицей, Училище правоведения (1835 г., Петербург) и др.

Успехи в области образования и просвещения способствовали дальнейшему прогрессу российской науки, пережившей во второй половине XIX века подлинный расцвет.

В области математики особенно значительными достижениями стали открытия *Н.И. Лобачевского* и *А.Н. Маркова*. Первый создал неевклидову геометрию, второй разработал так называемые цепи Маркова, положившие начало новому направлению в теории вероятностей. Не менее важными областями научного знания стали физика: открытие электрической дуги *А.И. Петровым*, изобретения в области электронной, атомной и квантовой физики; химия: установление *Д.И. Менделеевым* Периодического закона химических элементов, создание *А.М. Бутлеровым* новой теории химического строения вещества, биология и медицина: создание *Н.И. Пироговым* «Атласа топографической анатомии», применение *Н.В. Склифосовским* антисептического метода при операциях, астрономия, география и многие другие.

Русские путешественники *М.П. Лазарев* и *Ф.Ф. Беллинсгаузен* открывают Антарктиду. Исследуется Аляска, нижнее течение Амура. Организуются различные экспедиции для исследований Средней и Центральной Азии и Сибири

(*П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский*), делает свои замечательные открытия *Н.Н. Миклухо-Маклай*. Возникает российская физиологическая школа (*Н.М. Сеченов, И.П. Павлов*). Ведутся исследования по различным проблемам физики (*В.В. Петров, Б.С. Якоби* и др.), по металлургии (*П.П. Аносов* раскрыл утерянный секрет булатной стали), химии (*Н.Н. Зинин, А.М. Бутлеров*). Создается лампа накаливания *А.Н. Лодыгиным*, а *А.С. Попов* существенно совершенствует радиосвязь. Хирург *Н.И. Пирогов* составляет атлас «Топографическая анатомия», основывает военно-полевую хирургию. В общественно-политической мысли происходит оформление западничества и славянофильства, появление идей утопического социализма, усиливается интерес к идеям революционного демократизма и социализма. Возникает социал-демократическое движение.

Усиливается издательская деятельность. Издатель *А.Ф. Смирдин* выпустил более 70 собраний сочинений русских писателей, издавал журнал «Библиотека для чтения». Много книг для самого массового читателя издал *Ф.Ф. Павленков*. С конца 30-х годов во всех губерниях выходят официальные «Губернские ведомости», к концу века выходит около 100 ежедневных газет, из которых примерно 30 в Москве и Санкт-Петербурге. В губернских и уездных городах открываются библиотеки. К концу века в России работало более 500 публичных библиотек и около 3 тыс. земских народных библиотек и читален.

Открываются многочисленные музеи, к концу века их становится более 80. Регулярно проводятся художественные выставки, выставки сельскохозяйственные и промышленные. Собирателем и пропагандистом произведений передвижников явился основатель первого национального музея русского искусства москвич *П.М. Третьяков* (1832 – 1898). Идеалы общественного служения обусловили концепцию его собирательской деятельности.

В XIX в. ведущей областью русской культуры становится литература, чему способствовала прежде всего ее тесная связь с прогрессивно-освободительной идеологией. Ода *А.С. Пушкина* «Вольность», его «Послание в Сибирь» декабристам и «Ответ» на это послание декабриста *В.Ф. Одоевского*, сатира *К.Ф. Рылеева* «К временщику» (Аракчееву), стихотворение *М.Ю. Лермонтова* «На смерть поэта», письмо *В.Г. Белинского* к *Н.В. Гоголю* являлись, по сути дела, политическими памфлетами, боевыми, революционными призывами, воодушевлявшими передовую молодежь. Дух оппозиционности и борьбы, присущий произведениям прогрессивных писателей России, сделал русскую литературу той поры одной из активных общественных сил.

Н.В. Гоголь (1809 – 1852) явился основателем «натуральной школы» (школы критического реализма), *Н.Г. Чернышевский* 30-е – 40-е годы XIX в. называл гоголевским периодом русской литературы. «Все мы вышли из «Шинели» Гоголя», – образно заметил *Ф.М. Достоевский*, характеризуя влияние *Гоголя* на развитие русской литературы. В начале XX в. *Н.В. Гоголь* получает всемирное признание и с этого момента становится действующей и все более возрастающей величиной мирового художественного процесса, постепенно осознается глубокий философский потенциал его творчества.

Особого внимания заслуживает творчество *Л.Н. Толстого* (1828 – 1910), знаменовавшее этап в развитии русского и мирового реализма. Особое явление в русской и мировой литературе – роман «*Война и мир*», сочетающий форму психологического романа с размахом и многофигурностью эпической фрески. Вечным спутником человечества назвал этот роман современный писатель *Ю. Нагибин*, где утверждается нравственная идея торжества жизни над смертью, мира над войной, что приобрело колоссальную значимость в конце XX в.

Поражает поистине титанический характер нравственных исканий у писателя *Ф.М. Достоевского*. *Ф.М. Достоевский* (1821 – 1881) искал избавления от нигилизма не в самоубийстве и не в отрицании, а в утверждении и радости. Ответом нигилизму, которым болен интеллигент, служит живительная «наивность» *Дмитрия Карамазова*, бывшая через край радость *Алеши Карамазова* – героев романа «*Братья Карамазовы*». В невинности простых людей – опровержение нигилизма. Мир Достоевского – это мир святых и злодеев, идиотов и гениев, благочестивых женщин и терзаемых своими отцами детей-ангелочков. Это мир преступников и добропорядочных граждан, но врата рая открыты всем: они могут спастись или обречь себя на вечное проклятие. В записных тетрадях *Ф.М. Достоевского* имеется самая сильная мысль, в которую сейчас все упирается, из которой все исходит: «бытие только тогда и есть, когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие». Миру грозит гибель, мир может – должен! – быть спасен красотой, красотой духовно-нравственного подвига – так прочитывается писатель сегодня, так заставляет нас прочитать его сама реальность нашего времени.

Российская литература XIX века – феномен, принадлежащий всей мировой культуре. В условиях авторитаризма она одновременно была и церковью, и школой, и адвокатской конторой, и испытательным полигоном. К тому же российская литература оказалась настоящей Кассандрой-прорицательницей, потому что многие ее предсказания сбылись. Можно вспомнить роман «*Бесы*» *Ф.М. Достоевского* или «*Историю одного города*» *М.Е. Салтыкова-Щедрина*.

Все заметнее становилась роль театра в культурной жизни. Расцвела русская музыка. Создавали свои произведения *А.Н. Верстовский*, *А.С. Даргомыжский*, *М.И. Глинка*. В Петербурге и Москве открылись консерватории. Творческое объединение композиторов «**могучая кучка**» (*М.А. Балакирев*, *М.П. Мусоргский*, *Ц.А. Кюи*, *А.П. Бородин*, *Н.А. Римский-Корсаков*) стремились создавать самобытную русскую музыку, используя сокровища народной музыки. В то же время создавал свои великие произведения *П.И. Чайковский* (6 симфоний, скрипичные и фортепьянные концерты; балеты «*Спящая красавица*», «*Лебединое озеро*», «*Щелкунчик*»; оперы «*Пиковая дама*», «*Евгений Онегин*», «*Иоланта*»).

Очень интересны были достижения живописцев. Продолжались традиции русской портретной школы (*О.А. Кипренский*, *портрет А.С. Пушкина*). Художники переходили от классицизма к **романтизму** (*К.П. Брюллов* «*Последний день Помпеи*», *А.А. Иванов* «*Явление Христа народу*»). *А.А. Венецианов* стал зачинателем бытового жанра картины. Родоначальником **критического реализма**

стал *П.А. Федотов* («Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Анкор, еще анкор!»). Эту линию продолжил *В.Г. Перов* («Тройка» и др.). Возникает «Товарищество передвижных художественных выставок» (*И.Н. Крамской, Н.А. Ярошенко, И.И. Шишкин, И.И. Левитан* и др.). Входил в этот союз и великий художник *И.Е. Репин* («Бурлаки на Волге» и проч.). Замечательные картины на исторические сюжеты писал *В.И. Суриков* («Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова»). В творчестве *В.А. Серова, К.А. Коровина* использовались открытия импрессионизма.

Для архитектуры XIX в. характерен стиль **классицизма**, к которому стали прибегать русские архитекторы с конца XVIII века. Для архитектуры первой четверти XIX в. самым ёмким является название «**русского ампира**» («стиль империи»). Этот французский термин вмещает в себя и имперскую мощь архитектурных образов эпохи Александра I и связь их с одним из источников – архитектурой наполеоновской империи. Данное течение представлено работами *А.Д. Захарова* (Адмиралтейство), *К.И. Росси* (здание Главного штаба, Сената и Синода, Александринского театра с улицей Росси, Михайловского дворца, нынешнего здания Русского музея), *В.П. Стасова* (Павловские казармы и Конюшенное ведомство) и другие.

В середине XIX в. архитектура классицизма переживала кризис, утрачивалось ансамблевое мышление, начинался период **эkleктики**. Русским архитектором *А.И. Штакеншнейдером*, создавались парадные дворцовые сооружения и парковые павильоны, исходя из форм Возрождения, барокко и рококо. Мариинский дворец на Исаакиевской площади композицией фасада еще отчасти связан с классицизмом, в формах барокко решен дворец князей Белосельских-Белозерских на углу Фонтанки и Невского проспекта.

«**Русско-византийский**» стиль нашел свое выражение в творчестве *К.К. Тона*. Наиболее крупной постройкой Тона стал **храм Христа Спасителя** в Москве (1839 – 1883), а также Большой Кремлевский дворец, в убранстве которого он умело совмещает мотивы классицистической и отчасти древнерусской архитектуры. В 1851 г. К.К. Тон завершает работу над двумя одинаковыми зданиями вокзалов – в Москве и Петербурге.

Все это подготовило процессы своеобразного духовного ренессанса, которые начались в русской культуре в 90-е годы XIX века и закончились в 20 – е годы века XX. Этот период часто называют «**Серебряным веком**» русского искусства.

Для России начала XX в. характерно быстрое развитие научной культуры. *И.П. Павлов* исследовал физиологию пищеварения, *В.В. Докучаев* создал учение о зонах природы. В 1892 г. был организован Комитет Сибирской дороги, который начал глубокое изучение Сибири, её природных условий и ресурсов. Тогда же издается новая геологическая карта европейской части Российской империи. Минералог *В.И. Вернадский* в начале XX в. основал новую науку – геохимию. В Пулковской астрономической обсерватории в 1885 году был установлен самый мощный по тем временам телескоп. Сложились замечательные математические школы (*П.Л. Чебышев, А.А. Марков, А.М. Ляпунов, В.А. Стеклов, Н.Н. Лузин* и

др.). Развивалась физика: *А.Г. Столетов* изобрёл фотоэлемент, *П.Н. Лебедев* экспериментально доказал давление света на твёрдые тела и газы. *А.С. Попов* разрабатывал технику радиосвязи. Русские инженеры создавали новые технические конструкции: в 1897 г. по проекту *В.Г. Шухова* был построен самый большой на то время нефтепровод (1897), в 1899 г. был построен по проекту *С.О. Макарова* первый в мире ледокол «Ермак», в 1911 г. *Г.Е. Котельников* изобрёл ранцевый парашют, в 1913 году *И.И. Сикорский* построил первый в мире многомоторный самолёт «Русский витязь», затем «Илья Муромец».

Выдающиеся деятели культуры *Серебряного века* находились в поиске дальнейших форм существования мира, в поиске такого пути, который бы привел к вселенскому счастью. На перекрестке таких исканий возникает космизм – направление научно-философской мысли, которое рассматривало человека в его соотношении не только с земными реалиями, но и со всей Вселенной. В русском космизме выделяются три течения: естественнонаучное (*Н.А. Умов, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский*), религиозно-философское (*Н.Ф. Федоров*) и поэтически-художественное (*В.А. Левшин, С.П. Дьячков, А.В. Сухово-Кобылин*). Источником этих идей являются древние представления о мире как о космосе, т. е. упорядоченной, гармонизированной Вселенной.

Самые впечатляющие достижения этого периода связаны с художественной культурой. В российской литературе по истории искусства принято называть конец XIX – начало XX вв. «серебряным веком», имея в виду, что «золотым веком» считаются первые три четверти XIX в. В литературе продолжались традиции «золотого века»: *Л.Н. Толстой* («Воскресение», «Хаджи-Мурат», «Живой труп»), *М.Е. Салтыков-Щедрин* («Господа Головлёвы», «История одного города»), *И.А. Гончаров* («Обломов»), *И.С. Тургенев* («Отцы и дети», «Накануне»). Появился неоромантизм, самым ярким представителем которого был *А.М. Горький* («Макар Чудра», «Челкаш» и др.)

Одновременно сказывалось влияние **модернизма**, сложившегося к этому времени на Западе. В русской литературе это осуществилось в форме *символизма*. Символизм стремился к духовной свободе, выражал недоверие общепринятым культурным ценностям. Символисты поставили себе задачу с помощью искусства изменить к лучшему, внести гармонию в общество и в человека. Это можно было сделать, думали символисты, при помощи символов. Символистами считали себя *К.Д. Бальмонт* (1867 – 1942), *Д.М. Мережковский* (1865 – 1941), *З.Н. Гиппиус* (1869 – 1945), *Ф.К. Сологуб* (1862 – 1927), и др. В произведениях русских символистов часто звучали темы усталости, утомленности, апатии, пассивности, безволия. Многие из них приняли большевистский переворот как необходимый шаг в истории культуры и страны в целом.

В тот же период начался творческий путь поэтов *С. Есенина* и *В. Маяковского*, *М. Цветаевой*, *Л. Гумилёва* и *А. Ахматовой*, *О. Мандельштама*, *В. Хлебникова*, *Б. Пастернака* и других.

В 1898 году в Москве *К.С. Станиславским* (1863 – 1938) и *В.И. Немировичем-Данченко* (1858 – 1943) был основан Художественный театр (ныне МХАТ), где

разрабатывались новые принципы театрального искусства. Ученик Станиславского *Е.Б. Вахтангов* (1883 – 1922) создавал радостные, зрелищные спектакли: «Чудо святого Антония» *М. Метерлинка*, «Принцесса Турандот» *К. Гоцци* и др. В это время работали такие великие драматические актрисы, как *М.Н. Ермолова* и *В.Ф. Комиссаржевская*. В петербургском Мариинском и московском Большом театрах, пели представители русской и мировой вокальной школы *Ф.И. Шаляпин* (1873 – 1938), *Л.В. Собинов* (1872 – 1934), *Н.В. Нежданова* (1873 – 1950). В балете работал хореограф *М.М. Фокин* (1880 – 1942), балерина *А.П. Павлова* (1881 – 1931).

Начали создавать свою гениальную музыку *С.В. Рахманинов*, *А.Н. Скрябин*, *И.Ф. Стравинский*, декларировавшие интерес к философско-этическим проблемам.

В архитектуре благодаря начавшемуся применению железобетона и металлоконструкций стали появляться здания в стиле модерн. В Москве в этом стиле работал архитектор *Ф.О. Шехтель* (1859 – 1926), создавший проекты особняков *С.П. Рябушинского* (сейчас музей А.М. Горького) и *З.Г. Морозовой* (приемная МИД России), здания Московского Художественного театра (Камергерский пер.), здание театра им. Маяковского, здание Ярославского вокзала и т.д.

Интереснейшие перемены происходили в изобразительных искусствах. Российские живописцы периода «серебряного века» *В.В. Кандинский* (1866 – 1944) и *К.С. Малевич* (1878 – 1935) вошли в число мировых основоположников абстрактной живописи. Свой оригинальный модернистский стиль «лучизм» создали *М. Ларионов* и *Н. Гончарова*. Традиции древнерусской иконописи просматривались в живописи *К.С. Петрова-Водкина* («Купание красного коня»).

Большое влияние на развитие русской художественной культуры оказало объединение «**Мир искусства**», издававшее в 1898 – 1904 гг. одноименный журнал. Создателями и лидерами объединения были талантливый организатор, импресарио и предприниматель *С.П. Дягилев* и художник *А.Н. Бенуа*. В движении участвовали художники *Л.С. Бакст*, *М.В. Добужинский*, *А.П. Остроумова-Лебедева*, *Е.Е. Лансере*, *М.В. Врубель*, *К.А. Сомов*, *К.Н. Коровин*, *Е.Е. Лансере*, *В.А. Серов* и другие. «Мирискусники» говорили о самоценности искусства, о том, что искусство само по себе способно преобразовать жизнь. Искусствоведы отмечают утонченную декоративность, стилизацию, изящную орнаментальность живописи и графики «Мира искусства». Движение ввело в традицию работу над театральной декорацией, книжной графикой, эстампом.

С. П. Дягилев организует в Западной Европе ряд выставок русского искусства, а затем поразившие Париж и весь мир «Русские сезоны». На них устраивались концерты, представлялись оперные и балетные спектакли, проводились художественные выставки. Именно тогда о русском искусстве, русской культуре заговорил весь западный мир.

Блестящий взлёт русского искусства в «серебряном веке» был сначала заторможен большевистским переворотом октября 1917 года, а в советские годы и

вовсе частично предан забвению, частично запрещён. Однако сегодня его наследие вновь занимает достойное место в русской культуре.

Если мы проведем исторические параллели, то заметим некоторое сходство ситуации, сложившейся в России в начале XX века с эпохой Французской революции. Вероятно, главной причиной последней явился трагический, непреодолимый разрыв между аристократической и буржуазной культурой, который *В.И. Ленин* впоследствии назовет революционной ситуацией, когда “верхи не могут управлять по-старому, а низы не могут жить по-старому”. Но перед нами иллюзия близости. Французская революция была типичной буржуазной революцией, где победивший класс решал свои проблемы. А все эксцессы позднего периода революции были преодолены достаточно быстро. Октябрьская революция в России совершилась в большей степени спонтанно, что привело в конечном итоге к процессам, кардинально изменившим культурную ситуацию без учета последствий этих изменений.

Вопросы для повторения

1. Как развивалась художественная культура России в XVIII – XIX вв.?
2. Назовите основные направления реформаторской деятельности Петра I.
3. Каковы главные культурные достижения, связанные с петровской эпохой?
4. Охарактеризуйте художественные стили XVIII века на примере конкретных произведений.
5. Какие деятели наиболее ярко представляют развитие художественной культуры России XVIII – XIX вв.? Почему XIX называется «золотым веком» русской культуры?
6. Охарактеризуйте основные тенденции развития образования, просвещения и науки в XIX веке.
7. Сформулируйте основные тенденции развития художественной культуры Серебряного века.
8. Каковы основные направления авангардистских течений в русской живописи «серебряного века», кто их представлял?
9. Что такое «русские сезоны в Париже», кто их организовывал?
10. Какие направления можно выделить в философии Серебряного века?
11. Каковы главные особенности развития политической культуры Российской империи?
12. В чём особенности системы ценностей российского общества, сложившейся в XVIII – XIX вв.?

Библиографический список

1. Бердяев, Н. Русская идея / Н. Бердяев. – М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2005. – 832 с.
2. Век Просвещения / отв. ред. С.Я. Карп. – М.: Наука, 2006. – Вып.1: Пространство европейской культуры в эпоху Екатерины II. – 652 с.

3. Дмитриев, С.С. очерки истории русской культуры начала XIX века: кн. для учителя / С.С. Дмитриев. – М.: Просвещение, 1985. – 256 с.: ил.
4. Замалеев, А.Ф. История русской культуры / А.Ф. Замалеев. – СПб.: СПбГУ, 2005. – 258 с.
5. Зеньковский, В.В. Русские мыслители и Европа / сост. П.В. Алексеева; подгот. текста и примеч. Р.К. Медведевой; вступ. ст. В.Н. Жукова и М.А. Маслина. – М.: Республика, 2005. – 368 с.
6. История русской культуры IX – XX вв. / под ред. Л.В. Кошман. – М.: Дрофа, 2003. – 480 с.
7. История и культура Отечества: учебное пособие для вузов / под ред. В. В. Гуляевой. – М.: Академический Проект; Трикста, 2005. – С. 378 – 381; 451 – 458; 581 – 591.
8. История философии: Запад – Россия – Восток: учебник для вузов: в 4 кн. / ред. Н.В. Мотрошилова, А.М. Руткевич. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина. – Кн. 3. – 448 с.; Кн. 4. – 560 с.
9. История русского искусства в 13 тт. / под общей ред. Э.И. Грабаря, К.Н. Лазарева, К.С. Кеменова. – М.: СССР, 1953– 1969.
10. Кондаков И.В. Культурология: История культуры России: Курс лекций: учебное пособие для студ. вузов / И.В. Кондаков. – М.: ИКФ Омега-Л; М.: Высшая школа, 2003. – С. 165 – 307.
11. Кравченко, А.И. Культурология: учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко. – М.: Академический Проект, Трикста, 2003. – С. 414 – 452.
12. Краснобаев, Б.И. очерки истории русской культуры XVIII века: пособие для учителя / Б.И. Краснобаев. – М.: Просвещение, 1972. – 456 с.
13. Культурология: учебное пособие / под ред. проф. Г.В. Драча. – М.: Альфа-М; ИНФА-М, 2006. – С. 372 – 378, 378 – 405.
14. Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов / под ред. проф. А.Н. Марковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. – С. 442 – 493.
15. Лихачев, Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачев. – М.: Детская литература, 1989. – 238 с.; фотоил.
16. Лотман, Ю.М. История и типология русской культуры / Ю.М. Лотман. – СПб.: Искусство-СПБ, 2002. – 768 с.
17. Лотман, Ю.М. Беседы по русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начала XIX века) / Ю.М. Лотман. – СПб.: Искусство, 1996. – 412 с.
18. Милюков, П.Н. Очерки по истории русской культуры: в 2 т. – М.: РОССПЭН. – 2010. – Т. 1. – 902 с; Т. 2. – 599 с. – (Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века).
19. Митрополит Иоанн. Державное строительство / Иоанн митрополит // Митрополит Иоанн (Снычев) Русский узел. – СПб.: Царское Дело, 2004. – 496 с.
20. Рапецкая, Л.А. Искусство «Серебряного века» / Л.А. Рапецкая. – М.: Просвещение, 1996. – 192 с.

21. Русская мысль в век Просвещения / отв. ред. Н.Ф.Уткина, А.Д.Сухов. – М.: Наука, 1991. – 278 с.
22. Русская художественная культура второй половины XIX века. Диалог с эпохой / под ред. С.Ю. Стернина. – М.: Наука, 1996. – 245 с.
23. Сарабьянов, Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX в. / Д.В. Сарабьянов. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 254 с.
24. Справочник по мировой культуре и искусству / ред. С.М. Петкова. – Ростов на Дону: Феникс, 2006. – 507 с.
25. Степанов, Ю.С. Константы: Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. – М.: Академический Проект, 2001. – 990 с.
26. Философов, Д.В. Загадки русской культуры / Д.В. Философов. – М.: Интелвак, 2004. – 830 с.
27. Хрестоматия по культурологии: учебное пособие / под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 1998. – С. 472 – 546, 552 – 558.
28. Якимович, А.К. Новое время: искусство и культура XVII – XVIII веков / А.К. Якимович. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 436 с.

Тематика рефератов и докладов

1. XVIII век: петровские реформы и европеизация отечественной культуры.
2. Идеи космизма в русской философии.
3. XIX столетие – «золотой век» русской культуры.
4. Дискуссии о настоящем и будущем России в XIX веке.
5. В поисках культурной идентичности: противостояние консерваторов и радикалов; западников и славянофилов.
6. Представление о мессианской роли России в мировой истории.
7. «Серебряный век» русской культуры.
8. Духовные искания эпохи.
9. О месте, путях и судьбах интеллигенции в культурной истории России.
10. Русская философия начала XX века.
11. Многообразие художественных течений в поэзии и изобразительном искусстве.
12. Русский авангард.

Тема 18. СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА.
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ РУБЕЖА
XX–XXI ВЕКОВ

*Ревет в турбинах мощь былинных рек,
Ракеты, кванты, электромышление...
Вокруг меня гудит двадцатый век,
В груди моей стучит его биенье.*

Э.А.Асадов

1. Становление советской культуры – культуры новой эпохи.
2. Противоречия культуры советского периода.
3. Основные этапы развития советской культуры.
4. Перспективы развития культуры постсоветской России.

При изучении культуры советского периода достаточно сложно сохранить объективную, беспристрастную позицию. Культура данного периода чрезвычайно неоднозначна, в ней много как плюсов, так и минусов. Мы до сих пор сохраняем слишком прочную связь с этой культурой, поэтому не можем быть полностью объективны. Серьезный культурологический анализ эпохи строительства социализма и коммунизма еще впереди. Однако сейчас можно сказать, что это сложная диалектическая целостность, в которой человеческие элементы странным образом уживались с тоталитаризмом, обращение к великой российской истории служило прославлению системы и так далее. Несмотря на кажущийся разрыв с предшествующей культурной традицией, культура в СССР сохранила многие черты собственно российского культурного менталитета.

До сих пор огромной проблемой остается осмысление места Октябрьских событий 1917 года в истории российского государства. Часто встречается утверждение, что данные события являются «переворотом». Нельзя упрощать процессы, происходящие в такой сложной системе как общество. Думается, что такая точка зрения является слишком упрощенной. Революции происходили во все времена и во многих странах, и везде они оказывали мощное воздействие на судьбы различных культур. Но то, что произошло в России, выбивается из общей исторической логики.

Трагизм русской культуры выразился не только во внешнем её распаде, в результате чего оформилась культура **Русского Зарубежья**, но и в глубинной сути того, что осуществлялось на исторической территории России. Новый исторический феномен, возникший в пространстве XX века, получил название **советская культура**. Прежде, чем рассматривать культурные процессы имевшие место в данном культурном пространстве, следует уяснить содержание самого понятия, выделив два существенных смысла: во-первых, под советской культурой можно понимать бытие русской культуры в определенном временном пространстве. Этот хронологический подход правомерен, но он не дает

возможности понять содержательную составляющую культуры. Во-вторых, термин «советская культура» может быть использован в качестве обозначения особого типа культуры, её содержательной конкретности на определенном этапе исторического развития. То есть возникает главный вопрос: можно ли говорить о советской культуре как о самостоятельном типе культуры, обладающим своей собственной природой и формами? Если ответ на этот вопрос положителен, то следует охарактеризовать специфические особенности этого типа культуры.

Прежде всего, это была **искусственная культура**, создававшаяся сознательно, по плану. Пафос масс, совершавших революцию, ясно был выражен словами популярной тогда песни «весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...». Старый мир отвергался целиком, он должен был быть уничтожен как некая целостность. Целевая задача заключалась в том, чтобы сознательными стремлениями построить новый мир и его культуру. В наиболее яркой форме это желание было выражено в *теории пролеткульта*. Культуру хотели возвращать как сельскохозяйственную культуру, используя методы *И.В. Мичурина*, и, что еще драматичнее, методы *Т.Д. Лысенко*. Феномен последнего потому и смог осуществиться, что он в наиболее одиозной форме явил собою принципиальный способ «творения» новой культуры.

Эта новая пролетарская культура должна была быть *лишенной национальной специфики*. Задумывалась ведь мировая революция для мирового пролетариата, а он, как утверждали революционеры-теоретики, не имеет Отечества.

Как искусственно создаваемая культура, советская культура дистанцировалась от традиций, гордилась своей новизной.

«Довольно жить законом,

Данным Адамом и Евой» – поэтически выраженная принципиальная позиция на отрицание связи с прошлым. Точно фиксируя свои собственные временные границы, и провозглашая принципиальную новизну, советская культура загоняла себя в тупик и подготавливала собственную гибель. Отгороженность творимого культурного пространства от того, что было, от живой силы традиции, приводила к самоизоляции в истории, а затем и к умиранию. Символическим актом разрыва с культурной традицией является знаменитый **«философский пароход» 1922 года**, когда власть вытолкнула за пределы своего государства цвет русской культуры «серебряного века», более 150 профессоров и ученых с мировыми именами. Тогда почти весь цвет русской интеллигенции оказался за рубежом: литераторы (*И.А. Бунин, А.И. Куприн, К.В. Бальмонт, М.А. Цветаева, А.Н. Толстой, Б.А. Зайцев, И.С. Шмелев, И.В. Северянин, З.И. Гиппиус* и др.); композиторы (*С.С. Рахманинов, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Н.Н. Черепнин, А.Т. Гречанинов* и др.); художники (*А.Н. Бенуа, Н.Е. Рерих, Л. Бакст, И.Я. Билибин, К.А. Сомов, М.В. Добужинский, В.В. Кандинский, М. Ф. Ларионов, Н.Н. Гончарова, Л. Пастернак, М. Шагал* и др.); деятели балета (*М. Кшесинская, М. Фокин, Л. Мясин, Д. Баланчин* и др.); оперные певцы (*Ф. Шаляпин, Д. Смирнов, Л. Липковская* и др.). Несмотря на то, что часть из них вернулась в тридцатые годы в Россию (*С.С. Прокофьев, А.Н. Толстой, М.И. Цветаева* и др.), страна

потеряла огромное количество творческих личностей, которые преумножали славу русской культуры за рубежом. О поразительной творческой активности представителей отечественной культуры в инокультурном пространстве свидетельствует ряд достоверных фактов, находящих подтверждение во многих источниках: с 1918 по 1932 гг. за границей существовали 1005 русских периодических изданий; в период с 1919 г. по 1952 г. увидели свет 2230 эмигрантских журналов и газет. Не менее активно заявили о себе и русские учёные зарубежья, внесшие значительный вклад фактически во все области науки. Перечислим хотя бы некоторых из тех, кто в непростой ситуации эмигрантской жизни добился мирового признания: *С.Н. Виноградский* (биология), *И.И. Сикорский* (аэродинамика), *П.А. Сорокин* (социология) и *Н.С. Трубецкой*, *Г.В. Вернадский*, *А.В. Карташов* (история). Подлинный ренессанс пережила в 20 – 40-е годы русская философская мысль (*Н.А. Бердяев*, *С.Н. Булгаков*, *Н.О. Лосский*, *С.Л. Франк*, *Л.И. Шестов*, *И.А. Ильин* и др.). Нельзя не сказать о тех потерях, которые понесла русская культура во время репрессий 30-х годов. В это время были расстреляны философ священник *П. Флоренский*, выдающийся ученый-селекционер *Н.И. Вавилов*, режиссёр *В.Э. Мейерхольд*, писатель *И.Э. Бабель*. В лагерях погибли поэты *О.Э. Мандельштам* и *Н. Клюев*, писатель *Б. Пильняк*. Через лагеря прошли, но остались живы историк *Д.С. Лихачев*, философ – античник *А.Ф. Лосев*, этнограф *Л.Н. Гумилев* и множество других выдающихся деятелей русской культуры.

Тотальное отторжение от традиции приводило и к игнорированию современности, она не являлась ценностью, так как ценным должно быть лишь то, что будет построено. «**Во имя нашего Завтра**» – это призыв и оправдание всего разрушительного по отношению к прошлому и настоящему Советская культура пронизана историческим оптимизмом будущего. Прошлое подвергалось критике и отрицанию. Этот дух придавал советской культуре утопический характер.

Вследствие искусственного, утопического характера советская культура насаждалась, спускалась сверху и должна была быть усвоена населением. Советская культура – культура дисциплины, она была ориентирована на власть. Культура теряла свою самодостаточность и самооценку, и превращалась в средство для реализации политических и идеологических целей, поэтому культура была политизирована. В сфере культуры допускалось только то, что было способно работать на задачи государства и власти.

Философия переставала быть собственно философией, формой свободного мышления, она должна была обосновывать правомерность социалистической революции и доказывать возможность коммунистического строения.

В сфере искусства допускалось только то, что было способно формировать новый тип советского человека, человека исполнителя, но не творца. Официально пропагандируемый лозунг: «*Партия наш рулевой*» – не просто удачный бренд того времени, этот лозунг выразил суть. Как рулевой, партия определяла не только стратегию целей и задач, но и тактические средства их решения. Человек не имел возможности проявить инициативу, результаты его работы оценивались

лишь с точки зрения того, насколько они соответствовали указаниям всевидящей и всезнающей партии. Человека наказывали за невыполнение даже в том случае, если решение принимал не он, поскольку (ещё один расхожий постулат): партия никогда не ошибается, она – носитель абсолютной истины. В целом, для культуры советской эпохи характерно разделение духовной жизни общества на **официальную и оппозиционную**, так называемую «внутреннюю эмиграцию».

Отсюда идея **соцреализма** о которой зло отозвался *В.С. Гроссман* в романе «Жизнь и судьба»: «Соцреализм – это волшебное зеркальце, которое на вопрос партии и правительства, кто на свете всех милее, всех румяней и белее, отвечает: ты, партия, правительство, всех румяней и белее». В общих чертах, это метод, требовавший от художника «правдивого, исторически конкретного изображения действительности в ее революционном развитии» и сочетавшийся «с задачей воспитания трудящихся в духе социализма». Надо отметить, что своих высших достижений советское искусство добилось на иных духовных путях (творчество *А.А. Ахматовой, М.А. Булгакова, С.А. Есенина, Б.Л. Пастернака, М.А. Шолохова, А.И. Солженицына, П.Н. Филонова* и других).

Наконец, советская культура при всем своем формальном атеистическом характере, по сути, была пронизана религиозным духом, все, что не укладывалось в жесткие границы, в прокрустово ложе советской идеологии, отторгалось официальной критикой и цензурой, изгонялось и уничтожалось. Религия объявлялась своеобразной болезнью культуры, создавалось и средство лечения – атеистическая пропаганда и атеистическое воспитание. Религию изгоняли в двери, а она возвращалась через окно. Потребность народа в религии удовлетворялась формами светской религиозности, а власть сознательно культивировала эти новые формы религиозности. Выражалось это в попытке бессмертия духа заменить бессмертием тела (создание *Мавзолея*), а также в сакрализации образа *И.В. Сталина* и партии, в утверждении наличия абсолютной истины в трудах *К. Маркса* и *В.И. Ленина*, труды которых дозволялось лишь цитировать, в редком случае комментировать, но, ни в коем случае не критиковать.

Но, очерчивая абрис сущности советской культуры, следует помнить, что реальное бытие культуры в советскую эпоху было намного полнее, глубже, чем представленная схема. Следует отказаться от только лишь критического взгляда на советскую эпоху, полагая, что ничего значительного создано не было. Подобный суперкритицизм не историчен и не диалектичен. Наверно, еще не пришло время для спокойного объективного исследования советского времени, еще сильны эмоциональные оценки: от панегирических, одобренных ностальгическими вздохами, до сугубо негативных, пронизанных пафосом очернения. Видимо, историческое расстояние еще недостаточно велико для беспристрастных оценок. Но уже сегодня можно отметить те объективные причины, которые позволяли советской культуре преодолевать каноны, запреты и предписания идеологии и власти.

Во-первых, продолжали действовать традиции «серебряного века», преемственность нельзя уничтожить никакими идеологическими указаниями. На протяжении десятилетий продолжали творить те, кто был представителем предшествующего времени: крупнейшие ученые (*К.А. Тимирязев, И.В. Мичурин, И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский, В.И. Вернадский, А.Ф. Иоффе, И.М. Губкин* и др.), деятели театра (*К.С. Станиславский*, и его друг *В.И. Немирович-Данченко, А.Я. Таиров, Е.Б. Вахтангов*), юрист и общественный деятель *А.Ф. Кони*, знаменитый архитектор *Ф.О. Шехтель* и т.д. Социалистическую революцию многие деятели культуры восприняли с надеждой и упованием, вдохновленные ее идеалами.

«Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс», – не только личностная позиция *В.В. Маяковского*. Конечно, творчество многих из них было вытеснено на периферию культурной жизни, но не могло быть уничтожено абсолютно.

Во-вторых, в недрах самой советской культуры действовали талантливые люди, которые силой своего таланта преодолевали границы официальной культуры и те искусственные препоны, которые навязывались идеологией. Талант – дар от Бога или природы – рождается не по приказу свыше, он на самом деле дар. Да, его развитие, воспитание и осуществление во многом определяется конкретными социальными условиями, но даже в жестких рамках он не может не заявить о себе.

Появлялись, несмотря на цензуру и идеологические стандарты новые интереснейшие литературные произведения: *М.А. Булгаков* («Дни Турбиных», «Бег»), *Л.М. Леонов* (романы «Соть», «Русский лес», драма «Нашествие»), *А.А. Фадеев* (романы «Разгром», «Молодая гвардия»), *В.Д. Каверин* (романы «Два капитана», «Открытая книга»), *В.П. Катаев* (роман «Время, вперед!»), знаменитая повесть «Белеет парус одинокий»), *А.Т. Твардовский* (поэма «Василий Теркин»), *К.Г. Паустовский* («Северная повесть»), *И. Ильф и Е. Петров* («Двенадцать стульев», «Золотой телёнок») и т.д.

Отечественная музыка 30 – 50-х годов представлена именами величайших композиторов XX в.: *И.О. Дунаевского, Д.Б. Кабалевского, Д.Д. Шостаковича, Т.Н. Хренникова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна*. В области исполнительского искусства достаточно упомянуть имена *С. Рихтера, Д. Ойстраха, Л. Оборина*, чтобы понять величие русской исполнительской школы советского времени. В кинематографе успешно трудились такие кинорежиссеры как: *Г.В. Александров, А.П. Довженко, С.А. Герасимов, В.И. Пудовкин, М.И. Ромм, С.М. Эйзенштейн*; выдающиеся актеры *И.В. Ильинский, Л.П. Орлова, С.А. Крючков, М.И. Жаров, Ф.Г. Раневская, В.П. Марецкая, Э.П. Гарин, Н.К. Черкасов* и др. Отечественное оперное и балетное искусство той поры находилось на подъеме: в это время на сцене выступали певцы *Л.В. Собинов, М.М. Михайлов, А.В. Нежданова, Н.А. Обухова, И.С. Козловский, С.Я. Лемешев, В.Ф. Петров, Н.Н. Озеров*, такие блистательные танцовщики и танцовщицы как: *А.М. Мессерер, Л.М. Лавровский, О.В. Лепешинская, В.М. Чабукиани, Г.С. Уланова, М.Т. Семенова, Е.В. Гельцер*,

успешно готовили мастеров балета выдающиеся педагоги *А.Я. Ваганова* – Ленинград, в Москве – *С.А. Головкина*. Отечественный драматический театр 30-50-х годов связан с именами выдающихся режиссеров (*А.Д. Дикий, А.Н. Попов, Н. Охлопков, А. Лобанов, Н. Акимов* и др.) и актеров (*В.И. Качалов, И.М. Москвин, А.К. Тарасова, А.А. Яблочкина, В.А. Рыжова, А.Г. Коонен, М.И. Царев, В.Н. Пашенная*). Театральные коллективы находились на полном обеспечении у государства, это позволяло не думать о коммерческой выгоде, не идти на поводу у массового вкуса, а поддерживать высокий художественный уровень постановок, хотя и при существенных идеологических ограничениях.

Отечественная живопись 30–50-х годов – это *М.В. Нестеров, В.А. Фаворский, П.Д. Корин, И.Э. Грабарь, К.Ф. Юон, К.С. Петров-Водкин, П.П. Кончаловский, Н.П. Ульянов, В.Ф. Рыдин, Ф.Ф. Федоровский, П. Филонов*. Отечественная скульптура 30-50-х годов представлена работами *И.Д. Шадра, М.К. Аникушина, В. И. Мухиной, С.Д. Меркурова, С.Т. Коненкова, Л.Е. Кербеля, М.Г. Манизера, Г.Белашевой, С.Д. Эрзи*. В области архитектуры успешно трудились *А.В. Щусев, И.А. Фомин, В.А. Веснин, К.С. Мельников, И.В. Жолтовский, А.В. Щуко*. Реализовывались огромные архитектурные проекты (строительство метро, действительно самого красивого в мире, сочетавшего архитектурные новации с художественными: чего стоят одни только мозаики *П.Д. Корина* на станции «Комсомольская – кольцевая», скульптурные группы на станции «Площадь Революции» и т.д.).

Наконец, в-третьих, сама советская действительность исторична, она пережила разные эпохи, и конкретный соционисторический контекст приводил к тому, что создавались культурные ценности мирового значения. Например, к середине 30-х годов, после ряда не всегда оправданных педагогических экспериментов 20-х годов, завершилось формирование советской системы народного образования (были введены обязательные государственные программы обучения, стабильные учебники, установлен жесткий распорядок школьной жизни; школа стала подразделяться на начальную, среднюю, среднюю специальную и высшую. К концу 30-х годов в городах был завершен переход к обязательному семилетнему образованию, а в 50-е годы осуществлен переход ко всеобщему среднему образованию).

Серьезные открытия были сделаны в изучении района Арктики (*О.Ю. Шмидт, И.Д. Папанин*), геологоразведке – открытие нефтеносных и рудных районов в стране (*И.М. Губкин, А.Е. Ферсман* и др.), разработке теории космических полетов (*Н.Э. Циолковский*) и реактивного движения (*Ф.А. Цандер*), в ядерной физике (*А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица, Л.Д. Ландау, А.И. Алиханов, А.П. Александров, Ю.Б. Харитон, Я.Б. Зельдович, И.В. Курчатов, А.Д. Сахаров* и др.); мирового признания добились естествоиспытатели *И.П. Павлов* (в области физиологии), *Н.И. Вавилов* (в области генетики), *В.И. Вернадский* (в области теории биосферы), *Н.Н. Семенов* (в области химической физики).

Хронологически история советской культуры подразделяется на несколько периодов:

– *1917–1920-е годы*, еще сказывались традиции русской дореволюционной культуры, ещё ощущался дух творчества, свободы, поиска во всех сферах культуры в силу того, что у советской власти были иные проблемы, помимо разрешения духовности.

Рожденный атмосферой «серебряного века» авангардизм пришелся ко двору, он соответствовал духу, революционному пафосу переустройства мира.

– *1930-е – сер. 1950-х годов* – период тоталитаризма. Эпоха целенаправленного воздействия власти на культуру, выработка методов и средств ее контроля. Именно в этот период создаются творческие союзы, проводится своеобразная политика «кнута и пряника» по отношению к художественной интеллигенции. Одновременно оформляется концепция соцреализма, поддерживаются те области научных исследований, которые напрямую работают на военно-экономическую мощь нового государства.

Военные годы характеризуются ослаблением «политической удавки», даже главный политический враг – религия – получает большее пространство для осуществления своей деятельности. Искусство этой поры выполняло важную историческую миссию – взращивало в душах советских людей надежду на победу, всячески культивировало чувство патриотизма, вселяя дух оптимизма.

– *середина 1950-х до середины 60-х годов* – период «оттепели». Особая страница в истории культуры советского периода. Разоблачение культа личности Сталина, первые бреши в железном занавесе способствовали небывалому взлету творческого потенциала, чувство свободы и надежда на развитие гуманистических и демократических начал жизни также немало способствовали творчеству в области науки, искусства, техники. Феномен поэзии «шестидесятников» еще ждет своего осмысления, но и сейчас ясно, что поэты, заявившие о себе в полный голос в это время, сумели выразить новые духовные процессы эпохи. Эпоха оттепели – это и время, когда вызревал талант многих деятелей кинематографии, творчество которых было признано в мире. Достижения советской космонавтики – еще одно из достижений тогдашнего времени.

Конечно, эпоха оттепели была внутренне драматична, и в последующие десятилетия, которые называют эпохой застоя, негативные стороны проявились в полной мере, что вызвало новую волну эмиграций и движение диссидентов, и молодежную контркультуру.

– *вторая половина 1960-х – 1985 год* – так называемая эпоха «застоя». Хотя данный период представляют именно застоём, частичным возвратом в зловещую сталинскую эпоху – оформление «неосталинизма», ужесточение цензуры и т.д., но, несмотря на это, прослеживаются несколько доминирующих направлений. Оформляется диссидентское движение, как протест сторонникам авторитаризма Его подъем приходится на вторую половину 60-х гг. в форме правозащитного движения. Критерием диссидентства являлось неприятие, отрицание советской культуры, в том числе позитивных процессов в культуре. А это вело к активизации маргинальных представлений о культуре, умалению значения всей культуры советского периода.

В данный период продолжается разработка темы Великой Отечественной войны, пристальное внимание писатели начинают уделять проблеме сохранения культурного наследия, бережному отношению к отечественным культурным традициям (работы академика *Д.С. Лихачева* «Земля родная», «Письма о добром и прекрасном», *В.А. Солоухина* «Письма из Русского музея»). Особого внимания заслуживает творчество *В.М. Шукшина*, яркий, многогранный талант которого раскрылся именно в это время. Тема «человек и война» стала важной и для советского кинематографа («Белорусский вокзал», «Освобождение», «Блокада», «А зори здесь тихие»). 60 – 80-е годы не стали потерянными временем для отечественного театра. Завоевывают мировую славу Ленинградский БДТ им. Горького (главный режиссер *Г.А. Товстоногов*), Ленинградский Государственный театр миниатюр (художественный руководитель *А.И. Райкин*), Государственный Театр кукол (художественный руководитель *С.В. Образцов*). Событием в жизни балетного искусства стала постановка в Большом театре балета *А.И. Хачатуряна* «Спартак». Мировую известность принесло исполнение центральных партий в этом балете *В. Васильеву* и *М. Лиена*. Интересные явления советской культуры 60 – 80-х годов можно перечислять долго. Очевидно, что культура советского периода встретила 90-е годы в состоянии целостном, гармоничном и даже величавом, несмотря на все несомненные идеологические издержки советской цензуры и строгого партийного контроля всех культурных процессов и явлений.

– 1985–1991 год – «Перестройка» и распад СССР. Противоречия социально-политического развития отразились и в области культуры. Провозглашение «свободы», «плюрализма», «гласности» должно было определить всплеск творческой инициативы на благо общества: многообразие тематики, сюжетов, идейного содержания художественных произведений и других проявлений в культуре. Но в то же время отсутствие опыта внутреннего контроля, как следствие авторитарного прошлого, где человек исполнитель, а не творец, приводит к духовному раскрепощению общества, граничащего с бездуховностью. Возвращение общества забытых, запрещенных имен (публикация произведений *М.А. Булгакова*, *А.П. Платонова*, *Е.И. Замятина*, *Б.Л. Пастернака*, *В. Гроссмана*, *К.Г. Паустовского* и др.) сопровождается изъятием других. Яростным атакам подвергается *М. Горький* за то, что он явился «основоположником метода социалистического реализма», хотя подобные обвинения давно продемонстрировали свою несостоятельность. *М.А. Шолохова* обвиняют в присвоении чужого труда, хотя эта ложь убедительно отвергнута современными лингвистическими и техническими средствами.

Происходит размывание традиционных форм освоения культуры: посещаемость различных учреждений культуры резко сокращается. В то же время широкое распространение бытовой радиотехники приводит к освоению домашних форм досуга, носящих лишь развлекательный характер.

Налаженная система образования разрушается. Формирующийся рынок развлечений оказывает сильнейшее воздействие на состояние российской

культуры. **Коммерциализация** ведет не просто к сокращению культурного пространства в обществе, а к созданию атмосферы конкуренции, в которой терпит поражение слабый, т. е. незащищенная в финансовом отношении культура.

Коммерциализация затронула и традиции русского меценатства. Если для меценатов дореволюционного периода характерен и важен был сам факт помощи, поддержки культуры, например, *П.М. Третьяков*, основатель знаменитой Третьяковской галереи, говорил, что свое богатство он собирает лишь для того, чтобы оно снова вернулось к людям, то на современном этапе меценатство и спонсорство становятся средствами саморекламы и получения налоговых льгот.

Интересным для изучения является феномен русских нуворишей, которые первыми разорвали прежнюю структуру культурной ментальности и оказались в некоем свободном полете, вне каких-либо культурных и нравственных ограничений. Являясь элементом современной российской субкультуры и существенно влияя на экономику России, ее политику и культуру, данный феномен мог возникнуть только в России – стране безапелляционного максимализма, где нет места компромиссам и где каждая идея, каждая черта характера доводится до крайности. Философия экономического благополучия получила уникальную возможность посмотреть на свое уродливое отражение без грима и прикрас. Как в портрете Дориана Грея О. Уайльда «новые русские» отобразили всю суть духовного убожества современной цивилизации.

Но все же последнее десятилетие XX в. характеризуется и положительными моментами. Например, в связи с распадом социалистического государства была уничтожена стена, разделявшая две ветви русской культуры XX в. В российское культурное пространство вошли достижения культуры русского зарубежья, стали возможны интеграционные мировые культурные взаимоотношения. Дополнением к советской антиномии наука-искусство, добавился третий компонент – вера, религия. Свобода деятельности Русской Православной Церкви была призвана сосредоточить общество на традиционности культурного восприятия, но потеря основных духовных ценностей в советский период, нигилизм советского сознания обывателя и многое другое, привели к варваризации десекуляризованного мышления. В последнее время увеличивается число сторонников языческих культов, культов не связанных с историческим пониманием русскости: свидетели Иеговы, пятидесятники, адвентисты и т.д. Также появление третьего компонента с связке наука-искусство религии, приводит к деструктуризации культурной направленности, в которой размывается область значений и смыслов: вера уравнивается со знанием, наука превращается в особое искусство или религию, религия предстает как учение, и т.д.

Впрочем, перспектив для творческой реализации постсоветской культуры великое множество. В конечном счете, отвечая на вызовы времени, российская культура предложила четыре основных альтернативы новоевропейской парадигме развития: 1) идею всеединства; 2) идею космизма; 3) идею евразийства; 4) идею социализма. Причем все они имеют значительную эвристическую ценность в условиях развития современной цивилизации.

Вопросы для повторения.

1. Что сохранилось в культуре советского общества от культурного наследия прошлого?
2. Что изменилось в культуре СССР в результате преобразований 20 – 30-х годов XX века?
3. Чем характеризовалась политическая культура СССР?
4. Каковы главные достижения научной культуры СССР?
5. Каковы главные достижения художественной культуры СССР? Вспомните имена наиболее известных деятелей советской литературы, изобразительного искусства, музыки, кино.
6. Что можно сказать о правовой культуре СССР?
7. Каковы причины краха СССР?
8. Какие изменения произошли в нашей стране в политической культуре?
9. Что происходит в религиозной культуре?
10. Какие проблемы существуют в развитии российской культуры после краха СССР?
11. Имеются ли перспективы возрождения российской культуры?

Библиографический список

1. Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н.А. Бердяев – М.: Наука, 1990. – 224 с.
2. Бердяев, Н. Русская идея / Н. Бердяев. – М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2005. – 832 с.
3. Ильин, И.А. Национальная Россия: наши задачи. / И.А. Ильин. – М.: Алгоритм, 2007. – 464 с.
4. История и культура Отечества: учебное пособие для вузов / под ред. В.В. Гуляевой. – М.: Академический Проект; Трикста, 2005. – С. 649 – 652, 671 – 674, 680 – 683, 727 – 732.
5. История философии: Запад – Россия – Восток: учебник для вузов: в 4 кн. / ред. Н.В. Мотрошилова, А.М. Руткевич. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина. – Кн. 3. – 448 с.; Кн. 4. – 560 с.
6. История русского искусства в 13 тт. / под общей ред. Э.И. Грабаря, К.Н. Лазарева, К.С. Кеменова. – М.: СССР, 1953– 1969.
7. Кирилова, Н.Б. Медиакultura: от модерна к постмодерну / Н.Б. Кирилова. – М.: Академический Проект, 2005. – 448 с.
8. Кондаков, И.В. Культурология: История культуры России: Курс лекций: учебное пособие для студ. вузов / И.В. Кондаков. – М.: ИКФ Омега-Л; М.: Высшая школа, 2003. – С. 317 – 471.
9. Кравченко, А.И. Культурология: учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко. – М.: Академический Проект, Трикста, 2003. – С. 454 – 487.
10. Костина, А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества / А.В. Костина. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 352 с.

11. Культурология: учебное пособие / под ред. проф. Г.В. Драча. – М.: Альфа-М; ИНФА-М, 2006. – С. 405 – 411, 378 – 383, 383 – 400, 400 – 405, 372 – 378.
12. Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов / под ред. проф. А.Н. Марковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. – С. 533 – 552.
13. Культурология: учебник для студ. техн. вузов / под ред. Н.Г. Багдасарьян. – 4-е изд., испр. – М.: Выш. Шк., 2002. – С. 76 – 98, 197 – 215, 117 – 143, 240 – 285, 461– 485.
14. Лотман, Ю.М. История и типология русской культуры / Ю.М. Лотман. – СПб.: Искусство-СПБ, 2002. – 768 с.
15. Акопян, К.З. Массовая культура: учебное пособие / К.З. Акопян, А.В. Захаров, С.Я. Кагарлицкая и др. – М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2004. – 304 с.
16. Струве Г. Русская литература в изгнании: опыт исторического обзора зарубежной литературы / Струве Г.; общ. ред. В.Б. Кудрявцева, К.Ю. Лаппо-Данилевского. – 3-е изд., испр. и доп. – Париж; М.: Русский путь: YMCA-PRESS, 1996. – 448 с.
17. Справочник по мировой культуре и искусству / ред. С.М. Петкова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 507 с.
18. Степанов, Ю.С. Константы: Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. – М.: Академический Проект, 2001. – 990 с.
19. Хрестоматия по культурологии: учебное пособие / под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 1998. – С. 556 – 580.
20. Чумаков А.Н. Метафизика глобализации. Культурно-цивилизационный контекст / А.Н. Чумаков. – М.: Канон +, 2006. – 516 с.

Тематика рефератов и докладов

1. Культура России советского периода.
2. Крупнейшие исторические события и социально-экономические изменения.
3. Преобразование социальных институтов культуры современной России.
4. Специфика развития духовной культуры постсоветской России.
5. Основные тенденции изменения культуры России в постсоветский период.
6. Место и роль России в мировой культуре.
7. Кризис русской цивилизации.
8. Современная культурная ситуация как переходная эпоха.
9. Культура и глобальные проблемы современности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая рассматривать феномен культуры необходимо помнить, что о культуре написано большое количество самых разнообразных пособий, учебников и монографий. Существует множество самых разнообразных трактовок самого понятия и подходов к его изучению. В размышлениях о концепте культура в данном пособии автор опирается на исследования философов, культурологов,

историков, как прошлого времени, так и наших современников, достаточно известных и знаменитых. В целом, используя позиции одних исследований и уважении к другим, в том числе и противоположным, – в пособии прослеживается авторское понимание культуры, заключенное во взглядах на неё с точки зрения русской религиозной мысли, опорой на идеи её представителей: Н.А. Бердяева, Г.П. Федотова, С.Л. Франка, И.А. Ильина. о. Г. Флоровского, и др.

Современный социокультурный кризис – следствие длительного пренебрежения человеком и обществом в целом объективными законами общественного развития и роста отношения человека к человеку с позиции экономики: человек – средство экономики, что ведет к дегуманизации человека, росту влияния цивилизационной техногенности. Из этого можно предположить, что не культура, а сам человек, как творец культуры находится в кризисе, а кризис культуры это проявление его кризиса. А значит, для преодоления кризиса необходимо внимание к человеку, к развитию его духовности. Многочисленные изыскания в этой области, по всей видимости, могут способствовать сознательному подходу к существующим и грядущим изменениям культурно-исторической эволюции человека и общества, являясь одним из условий его развития. Ведь только «... живая сила, овладевающая внутренним существом человека и действительно выводящая его из ложного самоутверждения, – называется любовью»⁴⁷, и именно она «... есть владение тем, чем нельзя владеть вещно и потребительски»⁴⁸.

Думается, что необходимо отметить и роль государства в культурной политике общества. Нужно признать, что без четкой государственной поддержки (об этом свидетельствует и опыт развитых западных стран) в условиях рыночных отношений у культуры выжить мало шансов. Сами по себе рыночные отношения не могут служить универсальным средством сохранения и приумножения духовного и социокультурного потенциала общества. А значит, одной из стратегических линий государственной политики должна быть установка не только на сохранение, но и создание условий для дальнейшего развития культуры народов, входящих в состав данного политического образования. Это и есть фундамент стабильности, успешного развития государства как политического выражения народного единения.

Понятно, что в рамках компактного учебного пособия достаточно сложно охватить всю панораму мирового культурно-исторического процесса. Но хочется надеяться, что эта книга была полезной для школьников, студентов, аспирантов, а также для тех, кто интересуется культурой в самых разных аспектах.

⁴⁷ Мамардашвили М.К. Необходимость себя. – М.: Лабиринт, 1996. – С. 71.

⁴⁸ Соловьев В.С. Смысл любви // Соловьев В.С. Собрание сочинений: в 2 т. – М.: Мысль, 1988. – Т.2. – С. 505.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Словари и энциклопедии

1. Бачинин, В.А. Культурология: энциклопедический словарь / В.А. Бачинин. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 288 с.
2. Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии / Б.И. Кононенко. – М.: Изд-во Вече 2000, Изд-во АСТ, 2003. – 512 с.
3. Культурология. XX век: энциклопедия: в 2 т. / гл. ред., сост. и авт. проекта С.Я. Левит. – СПб.: Университетская книга; ООО Алетейя», 1998. – Т. I. – 1392 с; Т. 2. – 1134 с.
4. Культурология: краткий тематический словарь / под ред. Г.В. Драча. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 219 с.
5. Мир русской культуры: энциклопедический справочник /А.В. Аграшенков, Н.М. Блинов, И.Г. Бутырская, и др. – М.: Вече, 1997. – 624 с.
6. Мифология: Большой энциклопедический словарь / гл. ред. Е.М. Мелетинский. – 4-е изд. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 736 с.
7. Религоведение: энциклопедический словарь / под ред.: АП. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. – Москва: Академический Проект, 2006. – 1256 с.
8. Российская цивилизация: Этнокультурные и духовные аспекты: Энцикл. слов / А.Л. Андреев, Л.А. Андреева, А.С. Ахиезер. и др.; Рос. независимый ин-т соц. и нац. проблем, Исслед. центр «Религия в соврем. о-ве». – М.: Республика, 2001. – 543 с.
9. Руднев, В.П. Энциклопедический словарь культуры XX века: ключевые понятия и тексты / В.П. Руднев. – М.: Аграф, 2003. – 608 с.
10. Справочник по мировой культуре и искусству / ред. С.М. Петкова. – 3-е изд., дополненное. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 507 с.
11. Хоруженко, К.М. Культурология: энциклопедический словарь / К.М. Хоруженко. – Ростов н/Д.: Феникс, 1997. – 640 с.
12. Энциклопедический словарь по культурологии / под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 1997. – 479 с.

Учебники и учебные пособия

1. Багдасарьян, Н.Г. Культурология: учебник / Н.Г. Багдасарьян. – М.: Высшая школа, 2007. – 709 с.
2. Викторов, В.В. Культурология: учебник для высших учебных заведений / В.В. Викторов. – М.: Вузовский учебник, 2007. – 411 с.
3. Гуревич, П.С. Культурология / П.С. Гуревич. – М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2009. – 427 с.
4. История и культура Отечества: учебное пособие для вузов / под ред. В.В. Гуляевой. – М.: Академический Проект; Трикта, 2005. – 752 с.
5. Кармин, А.С. Культурология / А.С. Кармин, Е.С. Новикова. – СПб.: Питер, 2004. – 464 с.

6. Кондаков, И.В. Культурология: история культуры России; Курс лекций: учебное пособие для студ. вузов / И.В. Кондаков. – М.: ИКФ Омега-Л; М.: Высшая школа, 2003. – 616 с.
7. Культурология: учебник / под ред. А.И. Кравченко. – М.: Проспект, 2007. – 288 с.: ил.
8. Культурология: учебное пособие / под ред. проф. Г.В. Драча. – М.: Альфа-М; ИНФА-М, 2008. – 423 с.
9. Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов / под ред. проф. А.Н. Марковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. – 600 с.
10. Культурология: конспект лекций в схемах / сост. В.П. Водопьянов. – М.: ПРИОР, 2001. – 160 с.
11. Культурология: курс лекций / под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 2007. – 304 с.
12. Солонин, Ю.Н. Культурология: учебник / Ю.Н. Солонин, М.С. Каган. – М.: Издательство: Высшее образование, 2009. – 566 с.
13. Теория культуры: учебное пособие / под ред. С.И. Иконниковой, В.П. Большакова. – СПб.: Питер, 2008. – 592 с.
14. Хоруженко, К.М. Культурология: структурно-логические схемы / К.М. Хоруженко. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 336 с.

Хрестоматии

1. Кравченко А.И. Культурология: хрестоматия для высшей школы / А.И. Кравченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академический проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 704 с.
2. Культурология: хрестоматия / сост. П.С. Гуревич. – М.: Гардарики, 2000. – 589 с.
3. Сравнительное изучение цивилизаций: хрестоматия / сост. Б.С. Ерасов. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 556 с.
4. Хрестоматия по культурологии: учебное пособие / под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 1998. – 592 с.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1. Вечное и современное в культуре.
2. Роль искусства в жизни человека и общества.
3. Взаимодействие и синтез искусств в современном мире.
4. Культура как механизм социального наследования.
5. Традиции – форма передачи человеческого опыта. Традиции и новаторство.
6. Дисциплинарно-символические пространства культуры.
7. Характерные черты и особенности первобытного искусства.

8. Две эстетические системы ценностей: древневосточная и античная.
9. Античный человек в художественной культуре и античная культура о человеке античности.
10. Исторические особенности формирования Византийской империи и их влияние на культуру.
11. Христианство как стержень культуры Византии.
12. Особенности культурно-исторического развития дохристианской Руси.
13. Художественное своеобразие культуры древней Киевской Руси.
14. Московская Русь – центр культуры XIV – XVI вв.
15. Эпоха Средневековья, ее отличие от античной и Возрождения.
16. Титаны и шедевры эпохи Возрождения.
17. Классицизм как культурный эталон.
18. Рационализм эпохи Просвещения и неоклассицизм как художественное направление.
19. Особенности художественных стилей в отечественной культуре XVIII в.
20. XIX век как культурно-историческая эпоха.
21. Предпосылки расцвета художественной культуры. Пушкин и русская культура.
22. Особенности культурного развития России в конце XIX – начала XX века.
23. Новаторские течения в русской художественной культуре Серебряного века.
24. Система культурных ценностей на рубеже XIX – XX веков. «Традиции» и «новаторство» в культуре переходного периода.
25. Художественная культура в условиях изменения «картины мира». «Хаос» художественной культуры.
26. Новое понимание человека в художественной культуре конца XIX – начала XX века. Приоритеты и ценности в начале XX века.
27. Культура и мир детства.
28. Любовные мотивы в классической художественной культуре.
29. Мифология и идеология.
30. Менеджмент культуры и «шоу-бизнес».
31. Модели мира: религиозное и научное понимание.
32. Молодежная субкультура на современном этапе.
33. Национализм как феномен современной социокультурной ситуации.
34. Образы природы в мифологии и искусстве.
35. Принципы и механизмы государственного управления культурой.
36. Религия и атеизм как форма духовности.
37. Синергетическая модель социокультурной динамики.
38. Современная городская культура.

39. Тенденции культурной универсализации в современном мире.
40. Технические средства в современной культуре.
41. Труд и богатство как ценности в разных культурах.
42. Новые направления и характер пространственных искусств: проявление сюрреализма (С. Дали), поп-арт и др.
43. Совмещение различных жанров в одном произведении в литературе и других видах искусства.
44. Массовая культура: pro et contra.
45. Фундаментализм как религиозно-культурная установка.

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ

Абстракционизм – одно из самых спорных и сложных направлений в современном искусстве, провозгласившее в живописи и в скульптуре отказ от изображения реальной действительности в пользу или отвлечённых цветовых сочетаний, или геометрических форм, плоскостей, прямых и ломаных линий.

Авангард – термин, обозначающий совокупность пестрых и многообразных новаторских, бунтарских движений и направлений в художественной культуре XX в., более радикальных, чем модернизм.

Агиография – жанр церковной литературы, представляющий собой биографии реальных людей, канонизированных христианской церковью.

Агонистика – (от гр. agon – состязание, игра, борьба, бой, судебный процесс) – неукротимое стремление к любым состязаниям во всех сферах общественной жизни.

Аккультурация – процесс изменения материальной культуры, обычаев и верований, происходящий при непосредственном контакте и взаимовлиянии разных социокультурных систем.

Акмеизм – течение в русской поэзии начала XX в., представители которого выступили за возврат к материальному миру, к употреблению слова в его точном значении.

Аксиология – учение о ценностях, их происхождении, сущности, функциях, типах и видах, один из разделов философского знания.

Анимизм – вера в существование душ и духов, признание духовной силы, способной существовать отдельно от человека, животных или растений.

Антропология – область науки, в рамках которой изучаются фундаментальные проблемы существования человека в природной и искусственной среде.

Антропоморфизм – уподобление человеку, наделение человеческими свойствами предметов и явлений неживой природы, небесных тел, мифических существ.

Антропоцентризм – воззрение, согласно которому человек есть центр и высшая сила мироздания.

Артефакт – любой искусственно созданный объект (физический предмет, идея, образ, технология, форма поведения и т.п.), принадлежащий человеческой культуре в отличие от природных объектов.

Архетипы – согласно Юнгу, это элементы коллективного бессознательного, некие универсальные образцы установок и типичных поведенческих реакций, которым следуют индивиды в своем инстинктивном поведении.

Ассимиляция – процесс, в результате которого члены одной этнической группы утрачивают основы первоначально существовавшей культуры и усваивают культуру другой этнической группы, с которой они находятся в непосредственном контакте.

Барокко – стилевое направление в художественной культуре Европы конца XVI – середины XVIII вв., тяготеющее к динамичности образов, парадности, пышности, чувственному телесному началу и многообразию форм.

Бодиарт – авангардное направление в искусстве, возникшее в 60-х гг. XX века, в рамках которого тело представлено как материал и объект для творчества. В широком смысле к бодиарту относятся макияж, татуировка, пирсинг и другие способы украшения и модификации тела. Сегодня понятие «бодиарт» чаще всего используется в узком смысле, обозначая роспись по обнаженному телу и лицу.

Брахманизм – вторая ступень в развитии религиозных учений Индии, следующая за ведической религией и предшествующая собственно индуизму. Назван по имени жреческой варны – брахманов и одноименного класса текстов, хронологически и содержательно примыкающих к Ведам.

Буддизм – Учение Гаутамы Будды («будда» значит «просветленный»), сформировалось в VI – V вв. до н.э. на базе многовековой религиозно-философской традиции индийской культуры. В целом буддизм можно рассматривать и как религию, и как философию, и как культуру, и как образ жизни. Буддизм является первой по времени своего возникновения мировой религией.

Веды (санскр. veda – знание, учение) – священное писание индуизма. Включают в себя 4 сборника: Ригведу – 1028 гимнов, обращенных к Индре, Агни, Варуне, Савитару и другим божествам Вед и произносимых брахманами во время обрядов жертвоприношения; Самаведу – избранные гимны из Ригведы, Веду песнопений; Атхарваведу – сборник заклинаний; Яджурведу – сборник магических заговоров и жертвенных формул. Время составления – XVI – V века до н. э. На протяжении веков передавались изустно, позже были записаны на санскрите – сакральном языке Индии. В индуизме считаются вечными и несотворенными.

Вера – состояние предельной заинтересованности, психологическая установка, состоящая в признании безусловного существования и истинности чего-либо с такой решительностью и твердостью, которые превышают убедительность фактических и логических доказательств.

Вестернизация – полная или частичная переориентация сообществ, исходно не принадлежавших к западной культурной традиции, на социокультурное развитие по образцу развитых стран Запада.

Виртуальная реальность – искусственно созданная компьютерными средствами среда, в которую можно проникать, меняя ее изнутри, наблюдая трансформации и испытывая при этом реальные ощущения.

Время культуры – «объективное развитие культуры в его временных параметрах» (Л. Н. Коган), предполагающее течение культуры из прошлого, через настоящее в будущее. Следует различать такие явления как «время культуры» и «восприятие времени в культуре». Каждая культура имеет свое представление о времени, которое выражается в картине мира и в художественных произведениях.

Гендер – «социокультурный пол» человека, определяющий его поведение в обществе, и то, как это поведение воспринимается. Суть понятия заключается в том, что видимые различия в поведении мужчин и женщин не связаны напрямую с действием биологических факторов, а определяются социокультурными требованиями. Гендерные роли в разных культурах представлены по-разному. Понятие «гендер» предполагает, с одной стороны, взаимодействие природного и культурного начал в человеке, с другой стороны, доминанту культурного над природным.

Герменевтика – теория и общие правила интерпретации текстов: сакральных, исторических, художественных.

Готический стиль – один из первых общеевропейских художественных стилей, для которого характерны ребристые своды, стрельчатые арки, цветные витражи. Яркими образцами готической архитектуры являются собор Парижской Богоматери, Кёльнский собор в Германии.

Гуманизм – в широком смысле слова гуманизм представляет собой образ мышления, который провозглашает идею блага человека главной целью социального и культурного развития и отстаивает ценность человека как личности.

Двоеверие – ситуация, сложившаяся в русской культуре после принятия христианства, когда длительное время новая религия и языческие элементы сосуществовали и проникали друг в друга. Ситуация двоеверия в русской культуре обнаруживается в отождествлении некоторых святых с языческими божествами (Илья Пророк – Перун, святой Власий – Велес), в признании и включении в литургический круг некоторых языческих праздников (масленица), в использовании священных мест языческих культов для строительства православных храмов и т. п.

Деизм (от лат. Deus – бог) – религиозно-философское направление, признающее участие Бога в творении мира, но исключающее его вмешательство в последующее развитие мира. Для деизма характерно непризнание божественного откровения и большинства догматов Церкви. Убежденными деистами были Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Ж.Л. Д'Аламбер, Э. Паскаль, Д. Юм. Деизм противоположен пантеизму – растворению Бога в природе, отождествлению их.

Диаспора – устойчивая совокупность людей единого этнического происхождения, живущая в иноэтническом окружении за пределами своей исторической родины и имеющая свои социальные институты.

Динамика культуры – раздел теории культуры, в рамках которого изучаются процессы изменчивости в культуре, их обусловленность, направленность, сила выраженности, а также закономерности адаптации культуры к новым условиям бытия.

Диффузия культурная – пространственное распространение культурных достижений одних обществ в другие.

Евразийство – идейное и общественно-политическое течение первой волны русской эмиграции, объединенное концепцией русской культуры как неевропейского феномена, который обладает в ряду культур мира уникальным соединением западных и восточных черт, а потому одновременно принадлежит и Западу и Востоку.

Европоцентризм – культурфилософская и мировоззренческая установка, согласно которой Европа с присущим ей духовным укладом является центром мировой культуры и цивилизации.

Западный католицизм – римо-католическое вероисповедание возникшее в результате отделения Римского епископа – папы, от Вселенской Церкви. Оно окончательно оформилось как вероучение и церковная организация после раскола в 1054 г. Католическая церковь строго централизована, имеет единый всемирный центр – Ватикан, единого главу – папу Римского. В соответствии с католическим учением, папа является наместником Иисуса Христа на земле, непогрешимым в делах веры и нравственности.

Знак – материальный объект (артефакт), выступающий в процессе коммуникации в качестве аналога другого объекта (предмета, свойства, явления, понятия, действия), замещающий его.

Знаковая система – совокупность знаков, обладающая внутренней структурой, явными или неявными правилами образования, осмысления и употребления ее элементов и служащая для осуществления коммуникативных и трансляционных процессов.

«Золотой век» – этап в развитии отечественной культуры (первая половина XIX в.) – один из самых гармоничных периодов в истории русской культуры. В это время формируется романтическое мировоззрение, которое в равной мере проявляет себя в общественной сфере, философии, литературе и изобразительном искусстве.

Игра – вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в результатах, а в самом процессе. Некоторые культурологи (Гадамер, Хейзинга) считают, что человеческая культура возникает и развертывается в игре, носит игровой характер.

Идентичность – психологическое представление человека о своем Я, характеризующееся субъективным чувством своей индивидуальной самоидентичности и целостности; отождествление человеком самого себя с

теми или иными типологическими категориями (социальным статусом, полом, возрастом, ролью, группой, культурой и т.п.).

Импрессионизм – направление в искусстве, сложившееся во Франции в 60 – 70-е годы XIX в. и стремящееся запечатлеть мир во всей его подвижности и изменчивости.

Индуизм – верования, зародившиеся в Индии в глубокой древности (т.н. ведическая эпоха – рубеж II и I тыс. до н.э.) и, видоизменяясь в некоторых чертах, сохранились до наших дней. Индуизм – вероучение, сложившееся в результате эволюции идей *ведизма* и *брахманизма*.

Индустриальное общество – тип общества, характеризуется появлением и ускоряющимся ростом промышленного производства, увеличением городского населения, формированием и развитием национальных культур. Общества этого типа динамичны, образ жизни людей в них быстро изменяется и приобретает большое разнообразие. В них велика миграция населения: люди часто покидают родные места в поисках работы и для учебы. Возрастают роль и престиж умственного труда, в связи с чем, большое значение получает образование. Религия утрачивает свое доминирующее положение в культуре, наука и искусство выходят из-под ее контроля.

Инкультурация – процесс приобщения индивида к культуре, усвоения им существующих привычек и норм поведения, свойственных данной культуре.

Инновации – механизм формирования новых технологий и новых моделей поведения, которые создают предпосылки для социокультурных изменений.

Искусство – форма культуры, связанная со способностью субъекта к эстетическому освоению жизненного мира, его воспроизведению в образно-символическом ключе при опоре на ресурсы творческого воображения.

Историзм – принцип рассмотрения мира, природных и социально-культурных реалий в динамике их изменения, становления во времени, развития.

Калокагатия – культ красоты во всё, «прекрасное-доброе» в единстве. Представление о том, что истина и добро обязательно красивы.

Классицизм – стиль и направление в искусстве и литературе XVII – начала XIX вв., для которого характерно возвращение к античности как к норме и идеальному образцу.

Контркультура – набор социокультурных установок, противостоящих фундаментальным принципам, господствующим в конкретной культуре; часто отождествляется с молодежной субкультурой 1960-х годов, отражавшей критическое отношение к современной культуре и отвергавших ее как «культуру отцов».

Космос – особое понимание мира как гармоничного упорядоченного совершенного единства.

Кубизм – направление в изобразительном искусстве, передающее всё многообразие мира через простейшие геометрические формы.

Культура – совокупность искусственных порядков и объектов, созданных людьми в дополнение к природным, заученных форм человеческого поведения и

деятельности, обретенных знаний, образов самопознания и символических обозначений предметов и явлений окружающего мира. Существует более 500 определений данного понятия.

Культура и личность – проблема, при изучении которой основное внимание уделяется процессам индивидуального освоения культуры, формирования личности, отклонений индивидуального поведения от норм и их коррекции.

Культурная самоидентичность – осознание человеком своей принадлежности к определённой этнической общности.

Культурная семантика – специфическая проблемная область культурологи, занимающаяся изучением культурных объектов с точки зрения выражаемого ими смысла, значения.

Культурогенез – один из видов социальной и исторической динамики культуры, заключающийся в порождении новых культурных форм и их интеграции в существующие культурные системы, а также в формировании новых культурных систем и конфигураций.

Ликбез – ликвидация массовой неграмотности в СССР в 30-е – первой половине 50-х годов XX в.

Логос – (в пер. с греч. – слово, разум, закон) – всеобщий закон мироздания, основа мира, его порядок и гармония.

Магия – обряды, связанные с верой в сверхъестественную способность человека (колдуна, мага) воздействовать на людей и явления природы.

Массовая культура – своеобразный феномен социальной дифференциации современной культуры в условиях урбанизации, развития технических средств массового тиражирования и трансляции информации, приводящих к широкому распространению культурных феноменов в их искаженном, упрощенном, сниженном до обыденного сознания, адаптированном для массового восприятия виде.

Ментальность, менталитет – общая духовная настроенность, относительно целостная совокупность мыслей, верований, навыков духа, которая создает картину мира и скрепляет единство культурной традиции или какого-либо сообщества.

Мировые религии – группа из трех религий (буддизм, христианство, ислам), отличающихся полиэтнической распространенностью и отсутствием выраженной этноцентричности в своей догматике.

Миф – первая форма рационального постижения мира, его образно-символического воспроизведения и объяснения. Миф превращает хаос в космос, создает возможность постижения мира как некоего организованного целого, выражает его в простой и доступной форме, создавая иллюзию «постигания непостижимого».

Модернизм – типологический термин для искусства, в основном, перв. пол. XX в. (экспрессионизм, кубизм, футуризм, сюрреализм, абстракционизм и др.).

Морфология культуры – раздел культурологи, в рамках которого изучаются формы и строение отдельных артефактов и их объединений; изучение строения

искусственной среды существования человека в связи с реализацией форм его жизнедеятельности.

Народная культура – собирательное понятие, не имеющее четких границ и включающее культурные пласты разных эпох от глубокой древности до настоящего времени; в наше время ее характеризуют внепрофессиональный статус в сфере современной многослойной культуры, любительская художественно-творческая практика, тяготение к традиционным стереотипам обыденного поведения.

Национальные религии – религии, сложившиеся в рамках определенных государств или этнических общностей и не поучившие заметного распространения у других народов.

Неолитическая революция – переход от потребляющего хозяйства к производящему.

Ноосфера – особый этап в развитии биосферы, в котором решающее значение приобретает духовное творчество человечества.

Норма культурная – стандарт культурной деятельности, регулирующий поведение людей, свидетельствующий об их принадлежности к конкретным социальным и культурным группам и выражающий их представление о должном, желательном.

Образ жизни – системная и нормированная совокупность форм обыденной жизнедеятельности людей, порядков и способов повседневного существования.

Образец культурный – устойчивая конфигурация связей людей друг с другом, с предметной и природной средой, которая обуславливается определенными типами ситуаций, предписанным поведением в них человека, а также критерии, по которым оцениваются действия человека в определенных ситуациях.

Обычай – наиболее простой тип культурной регуляции поведения людей в социальной группе на основе привычных образцов поведения, совершаемого по установленному поводу в определенное время и в определенном месте.

Осевое время – в концепции К. Ясперса исторический период в духовном развитии народов, приведший к коренному, «революционному» культурному перевороту. В это время происходит становление «философской веры», означавшей рождение чувства всемирного глубинного духовного единства человечества. Время рождения «философской веры» было названо К. Ясперсом «осевой эпохой». На протяжении VII – II вв. до н.э. в трех регионах мира на Востоке (Китай, Индия), на Ближнем и Среднем Востоке (Палестина и Иран) и на Западе (Древняя Греция) идут сходные процессы, связанные со становлением первых мировых религий и философии. Именно в это время шло формирование культурной человеческой жизни, становление мировой культуры.

Парадигма – система научных принципов, воспринимаемых представителями научной дисциплины в качестве образца и основы утвердившейся научной традиции (понятие введено Т. Куном в 1962 г.).

Пантеизм – философское учение (от греч. Pan – все, theos – бог), важнейший признак которого составляет безличность единого божественного начала и его максимальная приближенность к природе.

Патристика – (лат. patres – отцы) – направление философско-теологической мысли 2 – 8 вв., связанное с деятельностью раннехристианских авторов – Отцов Церкви.

«Просвещённый абсолютизм» – новый расцвет всех сторон русской жизни, связанный с царствованием Екатерины II. Начиная со второй половины XVIII в. уровень отечественного искусства вполне сопоставим с европейским. Произведения, созданные в этот период крупнейшими русскими мастерами, не уступают лучшим творениям западных художников. В это время в Россию из Франции проникают идеи Просвещения, которые становятся философской базой классицизма – главенствующего стиля эпохи.

Постиндустриальное общество – новейший тип общества; продукт научно-технической революции XX века, которая приводит к резкому росту производительности труда и общественного богатства. Некоторые черты культуры этого общества проступают в экономически развитых странах уже сейчас. В постиндустриальную «электронную эру» главным объектом человеческой деятельности становится информация, и ее получение, переработка, передача, распространение, управление информационными потоками. Возрастает роль личности, обеспечение прав человека превращается в необходимый фактор общественного развития.

Постмодернизм – широкое культурное течение последней трети XX в., несущее на себе печать разочарования в идеалах и ценностях Возрождения и Просвещения с их верой в прогресс, торжество разума, безграничность человеческих возможностей. Авангардистской установке модернизма на новизну постмодернизм противопоставляет стремление включить в современное искусство весь опыт мировой художественной культуры путем ее ироничного цитирования.

Психоаналитическая культурология – совокупность сложившихся в психоанализе учений, раскрывающих психологическую обусловленность творчества. При всем многообразии подходов для психоаналитической культурологи характерна ориентация на усвоение и переосмысление психоаналитической парадигмы Фрейда – установки на выявление решающей роли бессознательных импульсов в поведении людей.

Рационализм – (от лат. ratio – разум) – направление философской мысли, ориентировавшееся а математику, рассматривающее разум как источник знания и высший критерий его истинности.

Реализм – направление в литературе и искусстве, стремящееся к правдивому художественному отображению действительности.

Ренессанс – период в европейской культуре, связанный с утверждением гуманистической философии и попытками возрождения античной культуры и искусства.

Реформация – (лат. *reformatio* – преобразование) – антикатолическое движение за обновление христианской веры, обратившееся против папства.

Религия – форма культуры, предполагающая наличие определенного мировоззрения и мироощущения, основанных на вере в непостижимое, в божественный источник сущего. Религии всегда сопутствует определенная система культов.

Ритуал – исторически сложившаяся форма предсказуемого, социально санкционированного упорядоченного символического поведения, в которой способ и порядок исполнения действий строго канонизированы и не поддаются рациональному объяснению с точки зрения целей и средств. С понятием ритуала тесно связаны понятия «церемония», «обряд», «обычай», «этикет», хотя их не следует рассматривать как синонимы «ритуала».

Рок-культура – явление молодежной субкультуры, возникшей в Великобритании и США в 1960-х гг. вокруг нового музыкального стиля и выражающей нонконформистский пафос. Основу рока составляет музыка, представляющая собой синтез ориентальной (негритянский ритм-энд-блюз) и западной (кантри) музыкальных фольклорных традиций. Рок – это, прежде всего, не искусство, не идеология, а система ценностей и образ жизни, в основе которых контркультурные проявления.

Рококо – художественный стиль первой половины XVIII в., для которого характерны декоративный характер, обилие изогнутых линий, пастельная цветовая гамма.

Романский стиль – художественный стиль, господствовавший в Западной Европе в X – XIII вв., один из важнейших этапов развития средневекового европейского искусства, впитавший элементы раннехристианского искусства.

Сакральное – все, что относится к области священного, религиозной вере, религиозному культу.

Сверхъестественное – важная мировоззренческая категория, обозначающая области бытия и состояния сущего, воспринимаемые сознанием как принципиально отличные от фактов обыденной реальности и необъяснимые в привычных причинно-следственных способах понимания.

Секуляризация – процесс вытеснения религиозной картины мира научно-рациональной, ослабление роли религии в общественной жизни.

Семиотика – наука о знаках и знаковых системах. Как самостоятельная наука семиотика возникла в середине XX в. на пересечении структурной лингвистики, кибернетики и теории информации. Плодотворность применения семиотических подходов в культурологии вытекает из символической природы культуры.

Серебряный век – эпоха рубежа XIX – XX столетий. В это время формируется свойственное грани веков состояние раздумья: с одной стороны, ощущение заката некогда величественной культуры, с другой – предчувствие нового расцвета. Очень точно эти настроения современников выразил художник и критик А.Н. Бенуа: «Мы составляем еще одну печальную эпоху, когда искусство, достигнув апогея своей зрелости, окидывает косыми лучами заходящего солнца».

стареющие цивилизации». Особый подъем переживают пространственные искусства: архитектура, скульптура, живопись, графика, которые стремятся к объединению своих выразительных средств. Это приводит к созданию большого стиля, призванного преобразить жизненную среду человека.

Символ – принципиальное отличие символа от знака заключается в том, что смысл символа не подразумевает прямого указания на означаемый объект (денотат). Знак становится символом тогда, когда его употребление предполагает общезначимую реакцию не на сам символизируемый объект, а на отвлеченное значение, обычно связываемое с этим объектом. Важное свойство символа – его эстетическая привлекательность, которая подчеркивает его важность и общезначимость, сочетаемые с формальной простотой, очень значимой в процессах коммуникации.

Символ веры – догматически полное и точное изложение основ христианского вероучения, составленное на Вселенских соборах в IV веке.

Синергетика – наука о процессах самоорганизации в природе и обществе. Ее предметом являются механизмы спонтанного образования и сохранения сложных систем, особенно находящихся в состоянии устойчивого неравновесия со средой.

Синкретизм – нерасчлененность, единство культурных проявлений, характерные для ранних стадий развития культуры и, в меньшей степени, для современных явлений народной культуры.

Соборность – важнейшее понятие, характеризующие русское своеобразие. «Соборность – это свободное единение людей в любви к Богу и к друг другу» (А.С. Хомяков).

Софистика – философское течение, объявлявшее все истины относительными, а суждения человека (граждан полиса) мерой всех вещей (истины, той или иной добродетели). Общим для софистов (платные учителя мудрости (риторики) был религиозный скепсис.

Соц-арт – направление, связанное с обновлением советского искусства, развенчанием советских мифов на основе политической символики, знаков и клише, определявших обывательское сознание советского человека.

Социодинамика культуры – раздел теории культуры, изучающий изменения, которые происходят в культуре и человеке под воздействием внутренних и внешних сил.

Соцреализм – направление, призванное отражать в искусстве события и героев, которые несут в себе прообразы светлого будущего социалистического общества.

Субкультуры – это культуры отдельных демографических или социальных слоев и групп, воплощающие в себе отличия их образа жизни, мышления и поведения от общенациональных культурных стандартов (молодежная субкультура, корпоративные субкультуры, субкультура преступного мира, религиозной секты и др).

Соматические (греч. «телесные») **украшения** – искусственные изменения тела (нередко с нарушением целостности или деформацией отдельных частей

теля), практикующиеся с эстетическими, религиозными, береговыми и др. целями, известные с древности и до наших дней. К формам соматических украшений относятся пирсинг, татуировка, брендинг, шрамирование и др.

Социализация – процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом социокультурного опыта (социальных норм, ценностей, образцов поведения, ролей, установок, обычаев, культурной традиции, коллективных представлений и верований и т. п.).

Стратификация культурная – наличие в современной культуре разных групп, отличающихся ценностными ориентациями, мировоззренческими позициями, направленностью деятельности в разных областях культурной практики.

Сунна (араб. сунна – путь) – высказывания Мухаммада, записанные после его смерти, и истории, связанные с ним. Считается столь же боговдохновенной, как и Коран. Наряду с Кораном служит источником шариата. Второе значение сунны – это дела, совершение которых желательно, но не обязательно.

Суннизм (от араб. ахль ас Сунна ас салафия – люди Сунны) – одно из направлений в исламе. Сунниты делают акцент на следовании Сунне, выборности халифа – духовного и светского главы. Наиболее авторитетным является для суннитов согласованное мнение, а не мнение духовного лидера. Очень большую роль в суннизме играют хадисы – рассказы о деяниях, поступках, высказываниях Мухаммада. На основе хадисов была разработана система стереотипов поведения мусульманина. Все поступки человека делились на 5 категорий: обязательные, рекомендуемые, дозволенные, не одобряемые, запрещенные.

Супрематизм – художественно-философская система, созданная К. Малевичем. Он считал, что задача искусства – проектировать окружающую среду, а не воспроизводить ее формы. Такая позиция привела художников к отказу от изображения предметных форм. Малевич стал родоначальником геометрической абстракции.

Суфизм (араб. суф – шерсть) – мистическое учение в исламе, пафос которого заключается в утверждении возможности личного познания бога, для чего требуется особая практика – путь тарикат. В рамках суфизма была создана особая философия, пронизанная мистицизмом, и поэзия. Ярчайшим представителем суфийской поэзии является Дж. Руми (1207 – 1273), давший толкование основным положениям суфизма в поэме «Маснави».

Схоластика – (лат. schola – школа) – «школьная философия», т.е. философия, предназначенная для широкого обучения людей основам христианского мировоззрения. Схоластика является преемницей христианской апологетики и патристики.

Сюрреализм – направление модернизма; исходит из того, что художник в своём творчестве должен опираться на бессознательное, связанное со сновидениями, галлюцинациями, воспоминаниями младенческого возраста и т.п.

Теория Вызов-Ответ (теория круговорота локальных цивилизаций) – культурологическая концепция британского историка А. Тойнби (1889 – 1975).

Теоцентризм – это учение о том, что определяющей реальностью является Бог, а не природа. Бог – сверхъестественен, но он реально существует, и на основе глубокой и искренней веры в него, возможно установление контакта и отношений с Богом.

Толерантность – терпимость, снисходительность к чужим мнениям, верованиям, поведению, обычаям, культуре, чувствам, идеям и т.п.

Тоталитарная культура – официальная культура тоталитарных режимов 20 – 50-х гг. XX в. (СССР, Италия, Германия, Китай, Северная Корея, Вьетнам). Тоталитарная культура определяет основную цель как консолидацию и сплочение нации вокруг властных структур государства. Этот тип культуры держится на пропаганде монополизированной партийной идеологии, военизированном жестком «порядке», основанном на подавлении свобод и инакомыслия.

Тотемизм – вера в существование у племени, рода священного предка в виде животного, реже растения.

Традиции – социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и воспроизводящееся в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени.

Традиционное общество – общество, в котором человек не мыслит себя вне природы, над ним всецело властвуют вековые традиции.

Трансгенное искусство (Arc Genetica) – искусство целенаправленного конструирования новых, не существующих в природе сочетаний генов, позволяющих получить организмы с заданными эстетическими свойствами.

Троица – один из центральных догматов христианства, означающий существование Бога в трех Лицах, или ипостасях: Бог – Отец, Бог – Сын и Бог – Дух Святой; или Бог, и Его Слово, и Его Премудрость – у Феофила Антиохийского (II век). Согласно Символу веры они единосущностны, хотя этот догмат утвердился не сразу и был предметом дискуссии в IV – V вв. В результате дискуссий на Никейском и затем Халкидонском соборе был окончательно утвержден Символ веры. Он утверждает общую природу Лиц Троицы, но непостижимым образом также и различия между ними. Это не три божества, три Лица соединены неразрывно, нераздельно и неслиянно. Бог – Отец – Творец всего сущего, Бог – Сын – предвечно рожден от Отца, Бог – Дух Святой предвечно исходит от Бога Отца. В разных христианских конфессиях существуют свои нюансы понимания Троицы. Например, в православии Дух Святой признается исходящим только от Бога – Отца, в католицизме – и от Отца, и от Сына (филиокве).

Универсализм – мировоззренческая установка на культурный синтез, на «всемирность истории», на «схождение» культур к единой общечеловеческой культуре.

Универсалии культурные – наиболее распространенные в социокультурной практике культурные формы (нормы, образцы, стереотипы сознания и поведения), отличающиеся сравнительным единообразием своих черт у самых различных народов.

Фетишизм – в первобытной культуре поклонение материальным предметам – фетишам, которым приписываются сверхъестественные свойства. В мировых религиях фетишизм сохраняется в почитании мощей и икон (христианство), священных «ступ» (буддизм), святых мест и «черного камня» (ислам).

Фрик (от англ. «freak» – приблизительный перевод «урод») – люди, чье поведение и внешний вид резко противостоят общепринятым нормам, но, в общем, не причиняют окружающим никакого ущерба, кроме, эстетического шока. Они вживляют под кожу металлические шарики, наращивают рога, расписывают татуировками каждый сантиметр своего тела и т. п.

Фундаментализм – мировоззренческая установка на стремление к корневой основе культурного явления, решительное неприятие новаций, модернизма в любых его проявлениях.

Фурри (от англ. «furry» – «пушистый, покрытый мехом») – субкультура, объединяющая людей, так или иначе интересующихся антропоморфными животными в изобразительном искусстве, анимации, художественной литературе и дизайне. Особенностью этой субкультуры является стремление ее представителей к воплощению образа антропоморфного животного в творчестве или представлении себя в образе животного посредством идентификации с ним.

Хронотоп («время-пространство») – единство пространственных и временных параметров, направленное на выражение определенного культурного, художественного смысла.

Ценностная ориентация – комплекс духовных детерминант деятельности людей или отдельного человека, а также соответствующих им социально-психологических образований, которые интерпретируются в положительном ракурсе их значений.

Цивилизация – лат. «civilis» – гражданский долг – общественный, государственный. В XVII – XVIII вв. под «цивилизованностью» воспринималась противоположность «дикости» – определённая стадия развития общества. В XIX в. цивилизация воспринималась как достигнутое состояние общества в процессе развития истории, определённая стадия развития общества. Вошло представление о цивилизации как совокупности материальных и социальных благ, на основе развития общественного производства (*Л. Морган, Ф. Энгельс*). К концу XIX в. возникла идея противопоставления культуры и цивилизации, их стали рассматривать как противоположности (*Г. Зиммель, О. Шпенглер, Г. Маркузе* и др.). Культура, с этой точки зрения, есть внутреннее духовное содержание цивилизации, тогда как цивилизация – лишь внешняя материальная оболочка культуры. Цивилизация – это степень технологического, хозяйственного, социально-политического развития общества.

Шиизм (от араб. ши'ат Али – приверженцы Али) – второе по численности направление ислама. Считают законными преемниками Мухаммада только Али и его потомков от дочери Мухаммада Фатимы, тем самым отвергая идею выборности руководителя общины – имама. Шиты полагают, что избрание имама, как и пророков – исключительная прерогатива Аллаха. Имам имеет

чрезвычайно большие полномочия, ему принадлежит право единоличного принятия решения по важнейшим вопросам. В шиизме существует несколько направлений.

Эгалитаризм – представление о принципиальной равноценности, равенстве культур, об отсутствии иерархичности в многообразии локальных культур.

Эзотерическая культура – древнейшая и неотъемлемая часть общей культуры, содержащая систему самых общих представлений о происхождении, строении и мировом порядке, носящих форму тайного, сокровенного, закрытого для непосвященных знания.

Эклектика – неорганичное соединения разнородных взглядов философов предшествующих эпох.

Экспрессионизм – одно из самых сложных течений модернизма, признающее единственной реальностью субъективный мир человеческих ощущений, а задачей искусства – выражение разочарования, недовольства всем происходящим.

Элитарная культура – субкультура привилегированных групп общества, характеризующаяся принципиальной закрытостью, духовным аристократизмом и ценностно-смысловой самодостаточностью.

Эмпиризм – (греч. Empeiria – опыт) – направление философской мысли, ориентировавшееся на опытное естествознание, считало источником знания и критерием его истинности опыт, прежде всего научно организованный опыт или эксперимент.

Эсхатология – учение о конечных судьбах мира и человека.

Этногенез – исторический процесс происхождения этносов от их зарождения до формирования целостных этносоциальных организмов и их специфических этнокультурных систем.

Этнография – наука, изучающая культуру и быт народов мира.

Этнология – наука о сравнительном изучении культур, механизмов зарождения, развития и взаимоотношений этносов.

Этология – наука о поведении животных в их естественной среде обитания, в особенности животных, для которых характерен групповой характер жизнедеятельности.

Язычество – общее условное название наиболее древних форм религии, характеризующихся своим многобожием (политеизмом).

Язык – в общеполитическом смысле знаковая система, посредством которой осуществляется человеческое общение на различных уровнях, включая мышление, хранение и передачу информации. В культурологическом знании существует понятие «язык культуры», под которым понимается совокупность культурных объектов, складывающихся в единую систему и обладающие общими правилами образования, трансляции и хранения культурных смыслов.

Константин Евгеньевич Ситниченко

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Учебное пособие

Техн. редактор А.В. Миних

Издательский центр Южно-Уральского государственного университета

Подписано в печать 29.03.2012. Формат 60×84 1/16. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 13,48. Тираж 50 экз. Заказ 128/356. Цена С.

Отпечатано в типографии Издательского центра ЮУрГУ
454080, г. Челябинск, пр. им В.И. Ленина, 76.