

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Кафедра «Организация работы с молодежью»

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.В.ДВ.01.01 Культурология

Направление подготовки (специальность) 38.03.04 – Государственное муниципальное управление

Профиль образовательной программы Государственная и муниципальная служба

Форма обучения заочная

Оренбург 2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Конспект лекций	
1.1 Лекция № 1 Введение в науку о культуре. Культура и культурология	
1.2 Лекция № 2 Семиотический подход к культуре	
.....	
2. Методические указания по выполнению лабораторных работ	
2.1 Лабораторная работа № ЛР-1 <i>Наименование темы лабораторной работы</i>	
2.2 Лабораторная работа № ЛР-2 <i>Наименование темы лабораторной работы</i>	
.....	
3. Методические указания по проведению практических занятий	
Не предусмотрено	
4. Методические указания по проведению семинарских занятий	
4.1 Семинарское занятие № С-1 <i>Наименование темы семинарского занятия</i>	
4.2 Семинарское занятие № С-2 <i>Наименование темы семинарского занятия</i>	
.....	

1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

1. 1 Лекция № 1 (2 часа).

Тема: Введение в науку о культуре. Культура и культурология

1.1.1 Вопросы лекции:

1. Культурология: сущность, предмет, объект.
2. Определение культуры и её функции.
3. Типология культуры.

1.1.2 Краткое содержание вопросов:

Культурология: сущность, предмет, объект

Культурология – это наука о культуре и предметом её являются объективные закономерности общечеловеческого и национальных культурных процессов, памятники, явления и события материальной и духовной жизни людей.

Культурология изучает:

- предпосылки и факторы, под влиянием которых возникают, формируются и развиваются культурные интересы и потребности людей;
- культурология исследует участие людей в создании, приумножении, сохранении и передаче культурных ценностей;
- культурную жизнь в различных обществах, стремясь выделить особенности и достижения основных культурно-исторических типов.

Важнейшая задача культурологов – анализ процессов и тенденций социокультурной среды современности. Одна из основных проблем культурологической науки – вопросы теории и истории мировой культуры.

Предмет культурологии:

- объективные закономерности культурного процесса, как мирового, так и национального;
- памятники и явления материальной и духовной культуры;
- факторы и предпосылки, управляющие возникновением, формированием и развитием культурных интересов и потребностей людей, их участием в приумножении, сохранении и передаче культурных ценностей.

Объектом культурологии являются:

- культурные аспекты различных областей общественной жизни;
- выявление особенностей и достижений, основных культурно-исторических типов;
- анализ тенденций и процессов в современной социокультурной среде.

Задача культурологии – построить «генетику» культуры, которая не только объясняла бы историко-культурный процесс (в мировом и национальных масштабах), но могла бы проигнорировать этот процесс, в перспективе – управлять им.

Выделяют следующие периоды становления культурологии:

- этнографический (1800-1860 гг.)
- эволюционистский (1860-1895 гг.)
- исторический (1895-1925 гг.)

В эти периоды происходило накопление знаний, формирование представлений о предмете, выделение исходных оснований и ключевых категорий. Исследования носили в основном академический характер. Но со второй половины XX века ситуация изменилась. Стала очевидной прагматическая ценность знаний об истоках общего и особенного, устойчивого и меняющегося в культуре. Эти знания начали востребоваться и применяться в самых различных сферах – в практике массовой коммуникации, дипломатии, военном деле.

Методы культурологических исследований:

Культурология использует все методы социогуманитарного познания.

Прежде всего, используется диалектический метод, предполагающий рассмотрение культуры как развивающегося, внутренне – противоречивого многостороннего явления, требующего конкретного изучения.

Системный метод позволяет рассматривать культуру как систему, элементы которой находятся в единстве и формируют своим взаимодействием целостность, в свете которой имеет смысл каждый элемент.

Структурно – функциональный метод применяется, если необходимо выделить и рассмотреть элементы, составляющие культуру, выявить роль каждого такого элемента функционирования. В этих целях широко используется аналитический метод, позволяющий рассматривать явления культуры в ходе её «диалога» с другими культурами делает необходимым использование компаративного метода – сравнения культур по какому – либо основанию, признаку. Если такое сравнение имеет целью обобщение характеристик культурных «организмов», то речь идет о типологическом методе.

Кроме использования указанных общих методов, в зависимости от конкретной трактовки культуры могут дополнительно применяться и особенные методы, которые по своей сути совпадают с той или иной концепцией понимания сущности культуры. Так, если культура рассматривается как совокупность конкретных ценностей, форм, социальных связей, опредмеченных форм культурной деятельности, механизма передачи культурных навыков от человека к человеку, то для её изучения используется культурантропологический метод. Трактовка культуры как формы общения людей посредством прежде всего языка делает востребованным семиотический метод. Символически – знаковая концепция культуры предполагает для её исследования герменевтический метод.

Изучение культуры как характеристики человека, как меры человеческого в человеке предполагает опору на биографический метод.

Большую роль в культурологии играют такие общенаучные методы, как исторический метод исследования (анализ предпосылок, процесса возникновения, этапов развития изучаемого целого) в единстве с логическим (выявление законов движения этого целого с учетом логики самого исследователя).

В процессе культурологического анализа используются частные методы конкретных дисциплин, составляющих эмпирическую базу для культурологии, такие как методы полевой этнографии – описание, классификация, наблюдение, открытые интервью в психологии и социологии; методы исторических наук, такие как, например, сравнительно – исторический анализ текстов, и т.п.

Определенная трансформация дисциплинарных методов, применяемых в культурологических исследованиях, обусловлена возможностью разделения в них объекта и субъекта анализа.

2.Определение культуры и её функции

По подсчетам американских культурологов Альфреда Кребера и Клайда Клакхона, с 1871 по 1919 гг. было дано 7 определений культуры. Одним из первых они считают определение английского историка XIX в. Эдуарда Бернетта Тайлора в его книге «Первобытная культура». С 1920 по 1950 гг. появилось еще 157 определений этого понятия. Сейчас⁴³, по некоторым оценкам, существует уже более 500 определений культуры...

Термин «культура» восходит к латинскому слову *cultura*, которое означало возделывание почвы, ее культивирование изменение ее в природе объекте под воздействием человека, его употребляли в трактатах и письмах Древнего Рима. Уже в этом первоначальном содержании термина язык выразил важную особенность – единство культуры, человека и его деятельности.

- в средние века понятие «культура» концептуализировалось и стало служить для качественной оценки личностных и общественных творческих сил;
- путь от варварства к культуре, отождествляемой с христианским вероисповеданием, разворачивается во времени и дает картину эволюции общества от сотворения мира, от язычества к полной христианизации человечества;
- в значении самостоятельного понятие «культура» появилось в трудах немецкого юриста Самюэля Пуфендорфа (1632-1694 гг.): он употреблял его для обозначения результатов деятельности общественного человека. Культура была им противопоставлена природному, или естественному, состоянию человека. Она понималась как противостояние человека и его деятельности дикой стихии природы, ее темным и необузданным силам;

- по сей день в понятии «культура» сохранился этот смысл чего-то развитого и специально поддерживаемого. Рождение понятия «культура» не случайно совпало по времени с появлением и развитием новых отношений в обществе к человеку и природе;
- ныне понятие «культура» все чаще употребляется в значении просвещенности, образованности, воспитанности человека.

В философско-энциклопедическом словаре «культура» означает исторически-определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материалах и духовных ценностях.

Культура не существует вне человека. Она изначально связана с человеком и порождена тем, что он постоянно стремится искать смысл своей жизни и деятельности, совершенствовать себя и мир, в котором живет. Человек овладевает культурой в процессе своего обучения и воспитания, т.е. в процессе передачи культурного опыта от одного поколения к другому. Овладение культурой осуществляется в форме межличностных отношений (в ДОУ, школе, ВУЗе, предприятии, фирме, путешествии, семье); через самообразование (чтение, посещение музея

без сопровождения и т.п.); через средства массовой информации – радио, телевидение, печать.

Процесс социализации – это процесс непрерывный, процесс овладения культурой и вместе с тем процесс индивидуализации личности, т.к. ценности культуры ложатся на конкретную индивидуальность человека, его характер, психический склад, темперамент, менталитет.

Функции культуры.

1. Преобразование мира - с появлением в мире человека появляется и особый фактор изменения и преобразования мира. Этот процесс невозможен без появления материальных результатов человеческой деятельности.
2. Познание мира - познание окружающего мира означает познание человеком самого себя. Человек не может жить в мире, не зная его строения и законов функционирования. Результаты познания и самопознания передаются с помощью особых символов от одного поколения к другому и от одного народа ко всем другим народам.
3. Обеспечение условий общения- культура не может существовать, если отсутствует общение в его различных формах. Благодаря общению достигаются необходимая организованность, согласованность и единство действий отдельных людей, социальных групп и культур, их взаимопонимание и сплоченность, общность мыслей, воли, чувств, настроений;
 - ни одна культура не существует изолированно, всегда, так или иначе, взаимодействует с другими культурами, воспринимая опыт других людей, других поколений и культур, находящихся в других областях пространства и в будущем времени;
 - реальные посредники всех форм общения – это элементы не только духовной культуры (идеи, ценности, нормы), но и материальные предметы, средства и продукты труда. Передача социального опыта путем общения сквозь пространства и времена не делает различия между материальными и духовными посредниками этого общения.
4. Регулирование деятельности и поведения – ни одна человеческая общность не существует без тех или иных ценностей в качестве побудительного мотива и нормы деятельности и поведения. Благодаря культуре обеспечивается следование определенным образцам деятельности и поведения – регулирование деятельности и поведения;
 - передача культурой социального опыта предполагает создание средств и способов, которые приходят на смену традиционным формам преемственности – интуитивному подражанию в процессе обучения или в процессе самой деятельности;
 - единство и взаимопонимание, то есть обеспечение условий совместной жизни людей, предполагают наличие определенных социальных норм, «отсекающих» вредные и разрушительные для культуры формы деятельности и поведения;

- при регулировании поведения возникают особые социальные институты, которые должны не только следить за соблюдением определенных норм поведения, но и карать за их нарушение,

- судебные и карательные органы.

5. Установление и поддержание системы ценностей - все окружающее человека может рассматриваться как ценность, то есть оцениваться в плане добра и зла, допустимого или запретного и т.д. Ценности служат для ориентации предпочтений и интересов, как отдельных людей, так и социальных групп.

1. Защитная - при помощи искусственно созданных орудий и приспособлений – орудий труда, лекарств, оружия, транспортных средств, источников энергии – человек неимоверно увеличил свои возможности приспособления к окружающему миру, подчинения себе сил природы.

2. Креативная, т.е. преобразование и освоение мира (лат. Creatio - созидание).

- исследуя виды растений и животных, систематизируя типы элементарных частиц, экспериментируя над физическими явлениями, осваивая космическое пространство, человек расширяет среду обитания;

проявляется его любознательность, а нежелание защищаться (овладение силами внешней природы идет параллельно с овладением внутренними силами психики).

3. Коммуникативная

- включает передачу информации: устное и письменное сообщение, общение людей, групп, народов, использование технических средств и т.п.

4. Сигнификативная (тесно связана с коммуникативной), от англ. sign – знак,

- буквально – функция приписывания значений и ценностей;

- расширяя среду культурного освоения мира, человек одновременно расширяет область обозначенных предметов, и этот предмет приобретает иное значение и смысл.

5. Нормативная

- создание норм, стандартов, правил и рецептов поведения людей:

обычаи и традиции, приказы, постановления, распоряжения, законы, конституционные акты, этикет, манеры, нравы; из этого строится право, мораль, идеология.

6. Релаксационная функция (от лат. Relaxation – ослабление) – искусство физического и психического расслабления, разрядки. Естественные средства разрядки – индивидуальные – смех. Плач. Приступы гнева, физическое насилие, крик, объяснение в любви, исповедь, а также есть стилизованные формы снятия напряжения, увеселения, праздники, фестивали, ритуалы. Посещение театров, музеев, созерцание природы, отдых на природе,

- приобщение человека к высокому искусству оказывает на личность созидующее влияние – катарсис – очищение (от греч. katharsis) – возвышение духа.

3. Типология культуры

Культура как многоуровневая система

Принято подразделять культуру по ее носителю. И, прежде всего выделяют мировую и национальную культуру.

Мировая культура – это синтез лучших достижений всех национальных культур различных народов, населяющих нашу планету. Национальная культура – синтез культур различных классов. Социальных слоев и групп соответствующего общества, своеобразие которой проявляется в духовной сфере: язык, литература, музыка, живопись, религия; в материальной сфере: особенности экономического уклада, ведения хозяйства, традиции труда и производства.

В соответствии с конкретными носителями выделяются также культуры со общественностей: классовая, городская, сельская, профессиональная, молодежная; культура семьи; культура отдельного человека.

Структура культуры:

Материальная – включает в себя объекты, созданные руками человека (их называют артефактами): паровая машина, книга, храм, орудие труда, жилой дом, галстук, украшения, плотина и многое другое.

Артефакты отличаются тем, что они созданы человеком, имеют символическое значение, выполняют определенную функцию и представляют известную ценность для группы или общества.

Духовная – её образуют нормы, правила, образцы, эталоны, модели и нормы поведения, законы, ценности, церемонии, ритуалы, символы, мифы, идеи, обычаи, традиции. Это тоже результат деятельности людей, но не руками, а разумом. Нематериальные объекты нельзя видеть, слышать, осязать, они существуют в нашем сознании и поддерживаются человеческим общением.

Таким образом, под материальной культурой понимают средства производства, орудия труда, продукты труда, способы практической деятельности по созданию средств производства и потребления.

Под духовной культурой понимаются деятельность, направленная на духовное развитие человека и общества, а также (результаты) продукты этой деятельности, которыми являются новые идеи и новые знания, духовные ценности.

Составляющие духовной культуры:

- политическая культура;
- правовая;
- эстетическая;
- этическая (нравственная);
- религиозная.

Субкультура и контркультура.

Субкультура (от лат. Sub – под) – это в чем-то ограниченная культура определенной социальной общности, ограниченность которой обусловлена бедностью ее социальных связей, затрудненностью доступа к культуре в целом или сознательной самоизоляцией. Характерные черты:

- «стиль», предполагающий создание и поддержание определенного образа (костюм, прическа и т.д.). Задача стиля состоит в том, чтобы отделить заново субкультуру от остальных субкультур, и культуры в целом;
- манеры поведения (походку, мимику, своеобразная жестикация и т.д.);
- жаргон.

Контркультура-при определенных условиях субкультура переходит в контркультуру (от лат. contra – против) – совокупность социально-культурных установок, крайне негативно ориентированных по отношению к ценностям господствующей культуры и даже противостоящих этой культуре. Сам термин введен в научный оборот американским социологом Т. Роззаком.

Основные элементы контркультуры:

- «наркотическая культура»;
- «восточная мистика»;
- «оккультизм»;
- «сексуально-революционная мистика тела».

Формы культуры:

- элитарная (высокая);
- народная;
- массовая.

1. Элитарная культура

Элитарная, или высокая, культура создается привилегированной частью общества либо по её заказу профессиональными творцами.

Составные части элитарной культуры:

- изящное искусство;
- классическая музыка;

- классическая литература.

Особенности

- элитарная культура опережает уровень восприятия ее среднеобразованным человеком. Девиз элитарной культуры – «Искусство ради искусства»;
- типичным проявлением эстетического изоляционизма, концепции «чистого искусства» является деятельность художественного объединения «Мир искусства» (Россия, 10-е гг. XX в.).

2. Народная культура

В отличие от элитарной народная культура создается анонимными творцами, не имеющими профессиональной подготовки. Народную называют любительской (но не по уровню, а по происхождению), или коллективной.

Еще одно название народной культуры – фольклор.

Он всегда:

- локализован, так как связан с традициями данной местности;
- демократичен, поскольку в его создании участвуют все желающие.

Народная культура включает:

- мифы;
- легенды;
- сказания;
- эпос;
- сказки;
- песни;
- танцы.

По своему исполнению элементы народной культуры могут быть:

- индивидуальными (изложение легенды);
- групповыми (исполнение песни, танца);
- массовыми (карнавальное шествие).

3. Понятие массовой культуры

- массовая культура рассчитана на потребление всеми людьми независимо от места их проживания. Массовая культура ориентируется в первую очередь на коммерческие цели, предполагает ее пассивное потребление, а поэтому способна выступать средством манипулирования сознанием потребителя;
- массовая культура может стать и становится инструментом внедрения в массовое сознание желательных для определенных социальных групп стереотипов поведения, может стимулировать у «массы» новые, неведомые ей ранее потребности, формировать определенные стандарты эстетического вкуса;
- истоки концепции массового общества и соответствующей ему массовой культуры следует искать в умонастроениях тех социальных классов, которые в результате качественного капитализма при переходе к массовому производству утратили свои сословные привилегии, а потому идеализировали патриархальный уклад жизни.

Основополагающие институты культуры:

- миф;
- религия;
- искусство;
- наука.

1. Миф – наиболее древняя система ценностей. В целом культура движется от мифа к логосу, т.е. от вымысла и условности к знанию и к закону;

- фантазия и вымысел позволяют легко преодолевать несовместимость смыслов и содержания, ибо в мифе все условно и символично. В современной культуре миф создает средства и способы символического мышления, он способен ценности современной культуры интерпретировать через идею «героического»;
- миф позволяет заострять тот или иной аспект ценности, гиперболизировать ее, подчеркивать и даже выпячивать.

2. Религия - религия стала доминировать в культуре вслед за мифом.

Главное в религии - это вера в Бога, или вера в сверхъестественное, в чудо, в то, что непостижимо разумом рациональным путем;

- ценности светской культуры и ценности религии часто не гармоничны и противоречат друг другу;

- культура модифицирует становление религии, но утвердившись, религия начинает изменять культуру, так, что развитие культуры идет под значительным влиянием религии

3. Искусство – искусство в истории культуры существовало и действовало параллельно с мифом и религией;

- искусство продуцирует свои ценности за счет художественной деятельности, художественного освоения действительности. Его задача сводится к познанию эстетического, к художественной интерпретации автором явлений окружающего мира;

- искусство обогащает культуру духовными ценностями через художественное производство, через создание субъективированных представлений о мире, через систему образов, символизирующих смыслы и идеалы определенного времени, определенной эпохи;

- роль искусства в развитии культуры противоречива. Оно одновременно конструктивно и деконструктивно, оно может воспитывать в духе возвышенных идеалов и наоборот;

- в целом искусство способно поддерживать открытость системы ценностей, открытость поиска и выбора ориентации в культуре, что в конечном счете воспитывает духовную независимость человека, свободу духа. Для культуры это важный потенциал и фактор ее развития.

4. Наука – один из новых институтов в структуре культуры. Однако значение этого института быстро растет, а современная культура испытывает глубокие изменения под влиянием науки;

- духовная эволюция через миф, религию и философию привела человечество к науке, где достоверность и истинность получаемых знаний проверяются специально разработанными средствами и способами. Наука принадлежит современной культуре, порождает цивилизацию и связывает их в целостное образование;

- творческие возможности науки огромны, и они все более глубоко преобразовывают культуру. Наука обладает некоторой культурогенной ролью, она придает культуре рационалистические формы и атрибуты;

- культура всегда нравственно нагружена, она в этом смысле более органична сущности человека, а наука более отчуждена, более условна. В истории человечества наука действует как цивилизующая сила, а культура – как одухотворяющая сила.

1.2 ЛЕКЦИЯ. Тема: Семиотический подход к культуре (2 ч.)

1.2.1 Вопросы лекции:

1. Язык как метафора
2. Происхождение языка
3. Теория знаков. Символы и знаки
4. Семиотика

1.2.2 Краткое содержание вопросов:

1. Язык как метафора

Для понимания природы знака огромное значение имеет выделение особых социальных ситуаций (так называемых знаковых), в которых происходит использование знака. Подобные ситуации неразрывно связаны со становлением речи (языка) и мышления.

Любой народ имеет не только структуру чувств, которая в определенном смысле уникальна, но и массу различных представлений о мире, что служит границей между разумом и чувствами. В каком-то смысле «логика» народов, вероятно, не будет одинаковой. Но предпосылки будут совершенно разными. Но что имеется в виду – сознательные, установленные предпосылки, которые логик назовет «постулатами» или неустановленные предпосылки, то

есть «предположения»? На самом деле и то, и другое. Естественно, что какие-то предпосылки культуры остаются неустановленными (даже учеными этой группы). Основные категории «мышления» также неосознанны.

Но если система категорий и предпосылки неосознанны, то, как же они передаются? В основном посредством языка. Особенно морфология языка сохраняет бессознательную философию группы. Например, культуролог Дороти Ли показала, что у населения соседних с Новой Гвинеей островов «ход событий не означает автоматически причинно-следственных отношений». Это влияет на их «мышление», поэтому этим людям трудно общаться с европейцами, которые изъясняются только в причинно-следственных терминах.

Язык – это один из аспектов культуры. Поэтому нужно обратиться к «случайностям» истории и к другим компонентам, составляющим культуру. Каждый человек стремится классифицировать свой опыт на основе привычной для него грамматики, но сама грамматика – продукт культуры. Это хорошо показала Дороти Ли: «Естественно, мысль человека должна идти по своей дорожке. Но эти дорожки – наследие, оставленное людьми, которые еще раньше пытались выразить свое отношение к миру. Грамматика содержит в определенной форме накопленный опыт, взгляд на мир».

Возможно, есть другой способ увековечить культурную организацию, особенно на подсознательном уровне. Это предписанная культурой система воспитания детей. Если люди испытали одинаковые лишения в процессе их социализации, они потом видят жизнь примерно в одном свете. Известный венгерский культуролог Г. Рохейм писал: «Доминирующей идеей культуры может быть склонность, пагубная привычка, но это всегда система, которую можно объяснить на основе детской ситуации». Маргарет Мид занималась проблемами «детских травм» и их связью с культурой.

Факты доказывают, что программы Британской колониальной службы не имели успешного практического применения. Программы встречали сопротивление, которое объясняется очень просто: члены группы бессознательно следовали определенным типам мышления и чувств, которые были совершенно неожиданными для администраторов.

Культурологи, которые изучают процессы смены культур, тоже считают, что то, как группа принимает, отвергает или преобразовывает заимствованные элементы, нельзя полностью объяснить прямыми и явными функциями. Процесс связан с культурной структурой, хотя включает скрытые, невыраженные компоненты. Хотя культура американских индейцев стала полностью европейской, их образ жизни все же сохранил какие-то отличительные особенности.

Анализ языка снабжает нас богатым материалом для изучения мыслительных процессов. Человеческая речь разворачивается, эволюционирует от сравнительно конкретного ко все более абстрактному состоянию. Первые названия всегда конкретны: они относятся к пониманию отдельных фактов или действий. Все оттенки и нюансы нашего конкретного опыта описываются детально и обстоятельно, но они не включаются в общий род

2. Происхождение языка

Язык – одна из величайших загадок человеческого бытия. Почему только люди, в отличие от всех других видов живых существ, обитающих на Земле, способны вести общение посредством языка? Как появился язык? Ученые на протяжении многих лет пытаются ответить на эти вопросы, но пока так и не нашли приемлемые ответы, хотя и выдвинули бесчисленное множество теорий; некоторые из этих теорий мы рассмотрим в этой статье.

Еще в Древнем Египте люди задумывались над тем, какой язык самый древний, то есть, ставили проблему *происхождения языка*. Основы современных теорий происхождения языка заложили древнегреческие философы. По взглядам на *происхождение языка* они делились на две научные школы – сторонников «фюсей» и приверженцев «тесей».

Теория «фюсей» (*fusei* – греч. «то природе») отстаивала естественный, природный характер языка и, следовательно, закономерную, биологическую обусловленность его возникновения и структуры. Сторонники природного происхождения названий предметов, в частности, Гераклит Эфесский (535-475 до н.э.), считали, что имена даны от природы, так как

первые звуки отражали вещи, которым соответствуют имена. Имена – это тени или отражения вещей. Тот, кто именует вещи, должен открыть природой созданное правильное имя, если же это не удастся, то он только производит шум.

Сторонники теории «тесей» (*thesei* – греч. «по установлению») среди которых были Демокрит из Абдера (470/460 – первая половина IV в. до н.э.) и Аристотель из Стагиры (384–322 до н.э.), утверждали условный, не связанный с сущностью вещей характер языка и, следовательно, искусственность, в крайнем выражении – сознательный характер его возникновения в обществе. Имена происходят от установления, согласно обычаю, договоренности между людьми. Они указывали на многие несоответствия между вещью и ее названием: слова имеют по несколько значений, одни и те же понятия обозначаются несколькими словами. Если бы имена давались по природе, невозможно было бы переименование людей, но, напр., Аристотел с прозвищем Платон («широкоплечий») вошел в историю.

Теория возникновения языка из звуков.

Многие биологи и лингвисты из числа сторонников идеи эволюции от простейших к человеку считают, что язык постепенно развился из звуков и шумов, издаваемых животными. По мере развития человеческого интеллекта людям удавалось произносить все больше звуков; постепенно эти звуки превращались в слова, за которыми закреплялись значения. Так или иначе, звуки, призванные выражать эмоции, сильно отличаются от тех, которые используются для передачи понятий. Поэтому вероятность *происхождения человеческого языка* от звуков, издаваемых животными, крайне мала.

Теория создания языка силой человеческого разума

Некоторые ученые предположили, что люди неким образом создали язык благодаря своему разуму. Согласно их теории, по мере эволюции человека интеллектуальные способности людей непрерывно росли и в конце концов позволили людям начать общаться друг с другом. Это предположение также кажется весьма логичным, однако большинство ученых и лингвистов отрицают такую возможность.

Уровень интеллекта невозможно измерить без помощи языка. Так что гипотеза о появлении языка вследствие развития человеческого разума необоснованна и недоказуема. Кроме всего прочего, ученые не могут доказать, что для языка необходим развитый интеллект. Таким образом, можно сделать вывод, что своей способностью к языковому общению мы обязаны отнюдь не нашему высокоразвитому интеллекту.

Теория внезапного возникновения языка

Некоторые ученые считают, что язык появился у людей внезапно, без видимых предпосылок к его зарождению. Они полагают, будто бы язык был изначально заложен в человеке, и люди на определенном этапе эволюции просто обнаружили в себе эту особенность и стали использовать для общения и передачи информации слова и жесты, постепенно расширяя словарный запас. Приверженцы теории внезапного появления языка утверждают, что люди приобрели дар речи в результате случайной перегруппировки участков ДНК в процессе эволюции.

Согласно этой теории, язык и все необходимое для общения существовали до того, как человек их обнаружил. Но это означает, что язык как таковой возник совершенно случайно и не задумывался как целостная система. Между тем, язык представляет собой сложную логическую систему, высочайший уровень организации которой просто не позволяет поверить в ее случайное возникновение. И даже если эту теорию можно рассматривать как модель появления языка, ее никак нельзя признать приемлемым объяснением происхождения такового, поскольку такая сложная структура, как язык, не могла возникнуть сама по себе, без творца.

Теория языка жестов

Выдвигали эту теорию Этьен Кондильяк, Жан Жак Руссо и немецкий психолог и философ Вильгельм Вундт (1832–1920 гг.), который полагал, что язык образуется произвольно и бессознательно. Согласно данной теории, по мере того как люди эволюционировали, они постепенно разрабатывали знаковую систему, поскольку обнаружили, что использование

знаков может приносить пользу. Поначалу они не стремились донести до других какие-либо идеи; человек просто производил некоторое действие, другой видел это и затем повторял это действие. Например, один человек пытается сдвинуть с места какой-либо предмет, но сам не в силах сделать это; другой видит эти усилия и приходит ему на помощь. В итоге человек уяснил себе: для того чтобы ему помогли переместить что-либо, достаточно жеста, изображающего толкание.

Серьезнейший недостаток этой теории заключается в том, что, несмотря на бесчисленные попытки, никому из ее приверженцев так и не удалось предложить приемлемый сценарий прибавления звуков к жестам. Жесты как вспомогательное средство общения продолжают использоваться современным человеком. Невербальные (несловесные) средства общения, в том числе жесты, изучает паралингвистика как отдельная дисциплина языкознания.

Теория звукоподражания

Данную гипотезу выдвинул в 1880 году Макс Миллер (Miiller), но даже он сам считал ее не слишком правдоподобной. Согласно одной из гипотез, изначально слова имели звуковое сходство с понятиями, которые выражали (ономатопея). Например, понятие «собака» поначалу выражалось междометием «гав-гав» или «тяв-тяв», а звуки, напоминающие птичье чириканье или карканье, ассоциировались с издающими их пернатыми. Действия обозначались звуками, которые люди производили при выполнении этих действий; к примеру, принятие пищи передавалось с помощью чавканья, а поднятие тяжелого камня – с помощью натужного уханья. Теория Миллера казалась бы вполне логичной, но во всех языках нашего времени звучание слов не имеет ничего общего со «звуковым образом» выражаемых ими понятий; да и в древних языках, изучаемых современными лингвистами, не было ничего подобного.

Препятствия для возникновения языка эволюционным путем

Многим кажутся здравыми рассуждения о том, что люди могли придумать знаки и слова для обозначения простых предметов и действий, но как люди изобрели синтаксис? Человек никак не сможет сказать: «Дай мне еды», если все слова, которыми он располагает, – это «еда» и «я». Синтаксис – настолько сложная система, что люди не смогли бы «открыть» ее случайно. Для возникновения синтаксиса требовался разумный создатель, однако человек не мог быть этим создателем, поскольку не смог бы донести свое открытие до других. Мы же не мыслим нашу речь без метаязыка – множества служебных слов, которые не имеют лексического значения, но определяют значения других слов. Люди никак не могли бы по чистой случайности начать употреблять и понимать эти слова.

Теория сотворения языка

Предания, аналогичные истории о вавилонской башне, были отмечены среди самых изолированных народностей всех материков. Их можно разделить на три вида: первый говорит о большом строительстве, не упоминая о разделении языков (народности Африки, Индии, Мексики, Испании, Бирмы); устные хроники второго типа излагают свои версии происхождения языков, не упоминая о стройке (народы Древней Греции, Африки, Индии, Австралии, США, Центральной Америки), а истории третьего вида, подобно Библии, объединяют два этих события.

Из библейского описания Сотворения ясно, что язык существовал еще до того, как Бог начал творить этот мир. Язык был одним из способов общения Пресвятой Троицы – ипостасей Троиственного Бога. История человечества позволяет христианам утверждать, что язык существует столько, сколько существует Бог, а согласно Библии, Бог существует вечно. «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Бытие, 1:1-3).

Бог создал людей по образу своему, а поскольку Богу присущи язык и общение, людям также достался этот дар. Таким образом, язык – одна из граней Личности Бога, которые Он передал людям. Это – вполне здравое заключение, поскольку язык дает нам частичное представление о природе Бога. Как и Бог, язык невысказанно сложен. На его изучение может

уйти вся жизнь; но при этом дети, едва научившись ходить, начинают понимать и употреблять язык.

Религиозные теории

Согласно Библии, потомков Адама за их попытку построить башню до небес Бог наказал разнообразием языков: На всей земле был один язык и одно наречие... И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же, и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Посему дано ему имя: Вавилон; ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле (Бытие, 11, 5-9).

Евангелие от Иоанна начинается следующими словами, где Логос (слово, мысль, разум) приравнивается к Божественному:

«В начале было Слово [Логос], и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога».

В Деяниях Апостолов (части Нового Завета) описывается событие, произошедшее с апостолами, из которого следует связь языка с Божественным: «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием.

Существование праязыка

О происхождении народов исследователи чаще всего судят по их языкам. Лингвисты подразделяют многие азиатские и африканские языки на семитические – по имени Шема или Сима – и на хамитские – по имени Хама, сынов Ноаха. К семитической группе языков; ссылка на языковые семьи; относятся древнееврейский, древнеавилонский, ассирийский, арамейский, различные арабские диалекты, амхарский язык в Эфиопии и некоторые другие. Хамитскими являются относятся древнеегипетский, коптский, берберский языки, а также многие другие африканские языки и диалекты.

В настоящее время, правда, в науке существует тенденция объединять хамитские и семитические языки в одну семито-хамитскую группу. Народы, происходящие от Йефета, говорят, как правило, на индоевропейских языках. К этой группе относится подавляющее большинство европейских языков, а также многие из языков народов Азии: иранские, индийские, тюркские.

Что это был за «единый язык», на котором разговаривали все люди мира? Многие лингвисты подразумевали под общечеловеческим языком язык еврейский в виду того, что многие собственные имена первобытного мира, сохранившиеся в языках всех народов изгнания, построены из корней языка еврейского.

Согласно традиции иудаизма «Единый язык», на котором говорили люди до разделения на народы, был «Священный язык». Священный язык – «лошн койдеш» – это язык, на котором Создатель говорил с Адамом, и люди на нем говорили вплоть до Вавилонского столпотворения. Позднее на этом языке говорили пророки, и на нем было написано Священное Писание.

На факт использования, согласно Торе, древнееврейского языка первыми людьми указывает и Писание, где обнаруживается игра слов, не переводимая на другие языки. Так, жена называется по-древнееврейски иша от иш (муж), что указывает на единство и святость брачного союза. Имя Адам (человек) – от Адама (земля), Хава (по-русски Ева) – от Хай (живое), «ибо она была матерью всего живого».

Специалисты-языковеды пришли к выводу, что если не все языки мира, то, по меньшей мере, подавляющее большинство имеют родственное – общее – происхождение.

Мы говорим по-русски есть; по латыни est; по-английски is, по-немецки ist. Это все – языки индоевропейские. Обратим внимание, что и в русском языке существует глагол ве-дать, то есть «знать», и по-древнеиндийски веды также означает «знание». По-немецки wissen – «знать», а в английском языке этот корень фигурирует в словах wise – «мудрый», wisdom – «мудрость».

Метод сравнительного анализа языков позволяет также глубоко проникать в сущность исследуемых процессов, вскрыть систему определенных соответствий там, где поверхностное наблюдение не замечает ничего сходного.

Эволюционисты выдвинули великое множество теорий зарождения и развития человеческого языка. Однако все эти концепции разбиваются о собственные недостатки. Сторонники теории эволюции и поныне не нашли приемлемый ответ на вопрос о появлении языковой коммуникации. Но ни одна из этих теорий не дает приемлемое объяснение необычайно-му разнообразию и сложности языков.

3. Теория знаков. Символы и знаки

Американский философ и логик Чарльз Пирс (1839-1914 гг.), основатель прагматизма как философского течения и семиотики как науки, определял знак как нечто такое, зная которое, мы узнаем нечто большее. Всякая мысль - это знак и всякий знак - это мысль

Существуют как естественные (спонтанно возникшие), так и искусственные коммуникативные системы (письмо, системы символов в физике, математике и т.д.)

Типы знаков (Пирс):

1) знаки-иконы: связаны с обозначаемым объектом (фотографии, изображения, образы (туалет-фигура ж/м));

2) знаки-индексы: характеризуются смежностью с реалией, основаны на физической связи с объектом – стук в дверь (гром – где-то идет гроза, дым – где-то пожар, флюгер-направление ветра);

3) знаки-символы: условные знаки. Не мотивированы (М/Ж)

Значение знака (З) носит общественный (социальный) характер, поэтому его можно определить как социально закрепленную ассоциацию между формой (Ф) и денотатом (Д). Эта ассоциация является информационным центром знака

Символы. Знаки такого рода называют условными, или конвенциональными (от слова конвенция – соглашение). Они потому условны, что их денотат связан с формой как бы по соглашению, договору, негласно заключенными между пользующимися этими знаками. Например, по графической форме «радость» мы не можем определить денотата, и только знание «условия», или «соглашения», что «радость» означает «состояние удовольствия, веселья», позволяет судить о его денотате. Условный знак отличается от других тем, что форма его выражения ни в каком отношении не сходна с его денотатом (формы слов «человек», «письмо», «встреча» и др. ничуть не похожи на человека, письмо, встречу как они есть; флаг и герб страны, будучи символами страны, совсем не похожи на саму страну; нимб над головой святого не похож на качество святости; нотные знаки не похожи на музыку, которую они условно обозначают; значки химических элементов не имеют ничего общего с самими химическими элементами)

Индексы. Это указательные знаки. Особенность их в том, что форма и денотат находятся в отношениях смежности, «соприкасаются» друг с другом в пространственном и временном отношениях. Задав вопрос прохожему на перекрестке: «Где находится улица Соборная?» и получив ответ – указательный жест или ответ: «Прямо», мы отлично поймем, куда нужно идти. Понимание достигается благодаря тому, что знак «прямо» или указательный жест употреблены в такой ситуации, когда слушающий и говорящий видят обозначенное ими пространство, одинаково осознают время и находятся в одном пространстве и времени. Форма знака и денотат находятся в отношениях пространственной и временной смежности. Форма является следствием значения, а значение – причиной формы.

Иконы (изображения). Иконические знаки (изобразительные) отличаются тем, что их форма и денотат сходны, похожи друг на друга, т. е. находятся в том или ином отношении аналогии. Действие иконического знака основано на фактическом подобии формы и денотата. В знаках-иконах (eikon (др. греч.), icon (англ.) – образ, подобие) форма как бы дублирует содержание, по форме знака можно определить его значение; можно сказать, что форма знака берет на себя функцию значения. Такой знак не нуждается в переводе, потому что он похож на свой объект. Например, рисунок какого-то животного подобен самому животному, человек на фотографии похож на реального человека. Первое заменяет второе «просто потому, – пишет Ч. Пирс, – что оно на него похоже». К иконическим знакам относят картины, рисунки, фотографии, скульптуры, пиктографическое письмо, чертежи, географические карты, звукоподражания

Знаки-признаки – это знаки, связанные с обозначенными предметами как действия со своими причинами. Так, дым – признак огня, изменение высоты ртутного столба в термометре – показатель изменения температуры, снег – признак зимы, учащение ударов пульса – признак душевного волнения и т. д. Ясно, что причина определяет характер следствия, в том числе и его внешний вид, который и становится материальной формой знака. Знаки-признаки обычно в семиотике не рассматриваются, поскольку являются естественными природными закономерностями, а собственно знаки мы связываем с целенаправленной человеческой деятельностью. Признак не несет закодированной информации (в отличие от собственно знака), становясь произвольным выражением сущности предмета или явления. Знак же возникает тогда, когда он преднамеренно ставится на место предмета или явления с целью информирования. В то же время абсолютно лишить признаки их знаковости также нельзя – мы их воспринимаем и понимаем именно как определенные следствия определенных явлений.

4. Семиотика

Семиотика (греч. semeiotikón, от seméion – знак, признак) – наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем (естественных и искусственных языков). Семиотика изучает характерные особенности отношения «знак – означаемое», распространённого достаточно широко и несводимого к причинно-следственным отношениям. Термин «знак» понимается в широком смысле как некоторый объект (вообще говоря, произвольной природы), которому при определённых условиях (образующих в совокупности знаковую ситуацию) сопоставлено некоторое значение, могущее быть конкретным физическим предметом (явлением, процессом, ситуацией) или абстрактным понятием.

Также существует еще одно определение, семиотика – это научная дисциплина, изучающая общее в строении и функционировании различных знаковых систем, хранящих и передающих информацию, будь то системы, действующие в человеческом обществе (главным образом язык, а также некоторые явления культуры, обычаи и обряды), в природе (коммуникация в мире животных) или в самом человеке (зрительное и слуховое восприятие предметов; логическое рассуждение) (Большой энциклопедический словарь).

Если говорить о семиотике культуры – значит говорить о культуре как о знаковой системе, а любые культурные явления рассматривать как тексты, несущие информацию и смысл. Понимать какую-либо культуру – значит понимать ее семиотику, уметь устанавливать значение используемых в ней знаков и расшифровывать тексты, составленные из них. Под словом – «текст» в культурологии понимается не только письменное сообщение, но любой объект – произведение искусства, вещь, обычай и т. д., – рассматриваемый как носитель информации.

Каждому человеку более или менее понятна семиотика его родной культуры. Что же касается чужой культуры, то, даже приложив огромные усилия, трудно достичь такого же уровня, на каком находится понимание родной культуры. Язык любой культуры своеобразен и уникален. Но во всех культурах используются одни и те же типы знаков и знаковых систем. Поэтому знать их необходимо для понимания любой культуры.

Все многообразие знаковых средств, используемых в культуре, составляет ее семиотическое поле. В составе этого поля можно выделить 6 основных типов знаков и знаковых систем:

1. естественные;
2. образные;
3. функциональные;
4. иконические;
5. конвенциональные;
6. вербальные (естественные языки);

Законы семиотики с самого ее возникновения в виде отдельной науки распределялись по трем ее разделам, которым один из ее основателей, Ч. Моррис, дал следующие названия: синтактика – изучающая отношения между знаками; семантика – изучающая отношения между знаками и обозначаемым предметом; прагматика – изучающая отношения между знаком и человеком. Членение на три раздела восходит к разделению наук еще в средневековье и сохраняется в семиотике и теперь.

Проблема определения знака, его значения и процессов, происходящих в знаковых системах волновала лингвистов с давних времен. Почти все, что нас окружает – это знаки. Наука, занимающаяся знаками и знаковыми системами называется семиотикой, она позволяет обнаружить знаковый характер различных ситуаций в человеческом обществе. Особую роль принадлежит знакам в языке, так как язык – это комплекс, система знаков.

Знак имеет три основных свойства: 1) материальная оболочка, 2) обозначаемый объект, 3) правила интерпретации, устанавливаемые человеком.

Учеными предлагается множество классификаций знаков, одна из них – это деление знаков на конвенциональные, образные и натуральные.

Существует три раздела семиотики: синтактика изучает особенности строения знаков, правила их построения и правила составления их комбинаций (синтаксис знаковых систем); семантика изучает смысловое содержание знаков и комбинаций; прагматика изучает особенности использования знаков в процессе коммуникации, устанавливает правила получателя знака в контексте той или иной знаковой ситуации. На основе этих разделов формируются законы семиотики:

- Знаковая система есть материальный посредник, служащий обмену информацией между двумя другими материальными системами;
- Знаковые системы в совокупности образуют непрерывный ряд явлений в объективной действительности, континуум;
- Энергетические затраты на существование самой знаковой системы пропорциональны энергетическому объему передаваемой ею информации. Чем более высоко организована знаковая система, тем меньшую часть общей энергии составляет передаваемая ею информация и тем меньше энергия, необходимая для существования самой знаковой системы;
- Всякой семиотической системе может быть сопоставлено две других системы, одна – низшего порядка, другая – высшего порядка по отношению к данной;
- Один знак может быть эквивалентен другому;
- Знак неотделим от его носителя.

Таким образом, знаковая система – это сложный комплекс знаков, взаимодействующих внутри системы и со знаками других систем. Особый интерес представляет изучение семиотических систем в решении прикладных задач и информационных технологиях.

1.3 Лекция 3. Аксиологическое измерение культуры (2 ч.)

1.3.1 Вопросы лекции:

1. Представление ценности
2. Аксиология
3. Общечеловеческие ценности
4. Ценностный вакуум

1.3.2 Краткое содержание вопросов:

1. Представление ценности

Ценность как особая абстрактная сущность представлена в большинстве философских, значительной части психологических и в некоторых социологических подходах. Несмотря на то, что различны понимания ценности в рамках подобной трактовки - «...от лично-стно осмысленной социальной нормы до осознанного и принятого смысла жизни», ценность здесь не вторична, она имеет особый статус среди других явлений.

Собственно в психологии проблема ценностей личности и общества с самого начала заняла важное место, став предметом «высшей» (в терминологии В. Вундта) ее области.

А. Маслоу справедливо отмечает, «здоровые люди наверняка делают «правильный выбор» в биологическом смысле, но также, вероятно, и в других смыслах». Выбор человеком высших ценностей предопределен самой его природой, а не божественным началом или чем-либо другим, находящимся за пределом человеческой сущности. При наличии свободного выбора человек сам «инстинктивно выбирает истину, а не ложь, добро, а не зло» и т.п.

Анализ социальной опосредованности личностных отношений занимает важное место в отечественной психологии, поскольку личность не может рассматриваться в отрыве от социальной среды, общества. Еще Л.С. Выготский ввел в психологию понятие «социальная ситуация развития». Развитие личности, по Л.С. Выготскому, обусловлено освоением индивидом ценностей культуры, которое опосредовано процессом общения. По его словам, значения и смыслы, зарождаются в отношениях между людьми, в частности, в прямых социальных контактах ребенка со взрослыми, затем посредством интериоризации «вращиваются» в сознание человека.

Социально-психологический подход к определению ценностей заключается не в рассмотрении ценностной системы общества как внешней по отношению к человеку совокупности норм и правил, а в анализе социально обусловленного характера принятия ценностей личностью. Следует заметить, что ценности остаются неизменными на протяжении тысячелетий. Вместе с тем их приоритетность у каждого народа своя, есть выраженный этнический и географический аспект ценностей.

Ценности – это наиболее древние ментальные абстракции людей. Первоначально изучение ценностей в психологии было связано с типологией личности. Позднее они стали объектом самостоятельных исследований. Ценности представляют собой цели, которыми руководствуются люди, когда размышляют, принимают решения и действуют.

В русской психологической науке Ценности нередко называют ценностными представлениями, подчеркивая сложность данного ментального образования. Д.А. Леонтьев предложил различать ценности как знание об общественных идеалах, как общественно одобряемые действия и как личные идеалы. К ценностям относятся также моральные оценки, определяющие нравственную позицию индивида. Ценности приобретаются в процессе социализации. В их формировании участвуют такие агенты социализации, как семья, школа, церковь и средства массовой информации. Формирование ценностей также связано с личными качествами человека, в том числе врожденными.

Первую надежную методику исследования ценностей создал М. Рокич. Исследование под руководством Н.М. Лебедевой показало, что наиболее важными ценностями в русской культуре являются Культура и Эгоцентризм, что ценности Власти и Благосостояния слиты с такими негативно оцениваемыми ценностями, как Удовольствие, Наслаждение жизнью и Потакание себе.

Исследование Л. Г. Почебут выявило значительные отличия между ценностями молодых и пожилых людей, а также различия, связанные с уровнем образования: пожилые люди разделяют ценности традиционного общества, а молодежь и люди с высшим образованием привержены ценностям индивидуалистических культур.

Социологические исследования ценностей показали некоторую противоречивость в состоянии ценностей россиян. С одной стороны, замечен отказ от ценностей тоталитарного

общества, а с другой – имеет место недооценка ценностей Равенства и Справедливости, что противоречит основным тенденциям мирового развития.

Важным фактором формирования личной системы ценностей является уровень когнитивного и нравственного развития. Исследование Л. Колберга показало, что этот процесс начинается в детском возрасте и к концу подросткового часть детей достигают высокого уровня развития морального суждения. Колберг определил три уровня морального развития: преднравственный, конвенциональный, постконвенциональный.

Российские ученые возобновили исследования в области общей нравственности людей, состояния общественной морали, этических норм и ценностей нашего современника. Исследования В. Знакова свидетельствуют о недостаточной устойчивости важных нравственных ценностей и их изменении в связи с предлагаемыми социальными ситуациями (например, допустимость ложных показаний в суде ради спасения невиновного).

В современном мире происходит модернизация ценностей. Такую концепцию выдвинули А. Инкелес и Д. Смит. Они связали процесс модернизации с изменениями в самих людях. Исследования изменения ценностей, проведенные А. Татарко и М. Козловой, подтвердили этот тезис. Молодежь России ориентирована на Достижение успеха и Инновации. По количеству людей, склонных к инновационному поведению, можно судить о ближайшем будущем страны.

Исследование ценностей в Финляндии показывает, что изменение порядка расположения ценностей может свидетельствовать о реакции людей на вызовы времени и изменения, происходящие в мире.

Таким образом, исследования ценностей в разных странах мира и в России показали, что ценности связаны с антропологическими корнями культур, что им свойственны изменения в пространстве (географические различия ценностей у разных народов) и во времени (этап социальной эволюции).

2 Аксиология

Если в связи с познавательными отношениями людей, с их исследовательской деятельностью в науке и философии возникли и развиваются соответствующие разделы, обобщением которых стали теория познания (гносеология - эпистемология как раздел философии) и логика, а в связи с нормативной деятельностью и аналогичными отношениями людей родились, и стали совершенствоваться различные методические разделы частных наук и обобщающий их раздел философии - методология, то человеческие оценочные отношения и деятельность стали основой происхождения и развития такого раздела философии, как аксиология.

Разногласия по поводу того, как и когда возникла аксиология, объясняются, на наш взгляд, тем, что спорящие не учитывают этапы действия всеобщей объективной закономерности изменения, развития: рождению, возникновению чего-либо непременно предшествуют предпосылки, в которые входят зачатки, зародыши того, что позже возникает, предваряют отдельные элементы, из которых будет образовываться рождающееся.

Так вот, зарождение многих ценностных ориентаций, отдельные представления и идеи по некоторым ценностям были у народов уже на стадии первобытного общества, в том числе в виде мифологических, языческих, родоплеменных представлений, идолов, обычаев и т.д.

Теоретические воззрения по ряду вопросов, касающихся оценочных отношений, оценок и некоторых ценностей («благо», «добро», «справедливость», «красота», «истина» и т.п.), выдвигались и развивались мыслителями античных обществ, в частности Сократом, Платоном, Аристотелем, философами Древнего Востока, а далее в эпоху Средневековья и Нового времени. Так что происхождение аксиологии имеет длительную предысторию и историю, равные истории человечества.

В Советском Союзе официально аксиология считалась частью буржуазной идеалистической философии. «Аксиология... - учение о ценностях, сложившееся к началу XX в.

В русском языке слова «ценность», «оценка» очевидно, связаны со словом «цена». Но это слово в первоначальном смысле имело значение «возмездие», «воздаяние». Ценность выражает представления о совершенном человеке в различных культурах.

Все человеческие достижения имели цель или цели. Мир культуры является миром ценностей. Что такое ценность? Каждую культуру можно представить себе как набор конкретных, разделяемых большинством ее представителей ценностей, находящихся в определенной иерархии. Ценность – представление о том, что свято для человека, группы, общества в целом.

Само понятие ценности употребляется в современной философской литературе в различных значениях:

1. Ценность отождествляется с новой идеей, выступающей в качестве индивидуально-го или социального ориентира.
2. Ценность воспринимается как распространенный субъективный образ или представление, имеющее человеческое измерение.
3. Ценность синонимизируется с культурно-историческими стандартами.
4. Ценность ассоциируется с типом достойного поведения, с конкретным стилем жизни.

Ценность фиксируется и обозначается через определенные жизненные представления. Ее содержание раскрывается с помощью конкретного комплекса идей. Однако ценность ни в коей мере не может быть отождествлена с идеей, ибо между ними пролегает существенное, принципиальное различие. Идеи могут быть истинными и ложными, научными или религиозными, философскими или мистическими. Они характеризуются через тот тип мышления, который им дает нужный импульс. Главный критерий в данном отношении – степень истинности той или иной идеи.

Что же касается ценностей, то они тоже ориентируют человеческую деятельность в определенном направлении, однако не всегда в соответствии с результатами познания. Например, наука утверждает, что все люди смертны. Это вовсе не означает, что каждый индивид воспринимает данное неопровержимое суждение как безусловное благо. Напротив, в сфере ценностного поведения человек как бы опровергает безоговорочность приведенного суждения. Человек в своем поведении может отвергать конечность своего существования. Более того, традиции некоторых культур опровергают идею смертности человека.

Ценности, стало быть, родились в истории человеческого рода как некие духовные опоры, помогающие человеку устоять перед лицом рока, тяжелых жизненных испытаний. Ценности упорядочивают действительность, вносят в ее осмысление оценочные моменты, отражают иные по сравнению с наукой аспекты окружающей действительности. Они соотносятся не с истиной, а с представлением об идеале, желаемом, нормативном. Ценности придают смысл человеческой жизни.

Человек соизмеряет свое поведение с нормой, с идеалом, целью, которые выступают в качестве образца, эталона. Понятия «добро» или «зло», «прекрасное» или «безобразное», «праведное» или «неправедное» могут быть названы ценностями, а связанные с ними взгляды, убеждения людей, ценностными идеями, которые могут оцениваться как приемлемые или неприемлемые, оптимистические или пессимистические, активно-творческие или пассивно-созерцательные. Именно в этом значении те ориентации, которые обуславливают человеческое поведение, называют ценностными. Люди постоянно соизмеряют свои действия со своими целями, общепризнанными нормами. В истории сталкиваются различные идеалы, абсолюты и святыни. Ценности также более подвижны, нежели культурно-исторические стандарты. В рамках одной культуры может произойти смена ценностных ориентаций. Американский социолог Д. Белл в работе «Культурные противоречия капитализма» показал, что на протяжении исторической судьбы капиталистической формации радикально менялись ценностные ориентации от протестантской этики до модернизма, т.е. совокупности новых жизненно-практических установок.

Ценность – это личностно окрашенное отношение к миру, возникающее не только на

основе знания и информации, но собственного жизненного опыта людей.

Говоря о какой-либо культурной эпохе, мы можем сказать, что люди, жившие в ту пору, имели определенные святыни. Изменились эти духовные абсолюты, и наступила другая эпоха. Следовательно, понятие ценности крайне значимо для уяснения специфики культуры.

Человек соизмеряет свое поведение с нормой, с идеалом, целью, которые выступают в качестве образца, эталона. Понятия «добро» или «зло», «прекрасное» или «безобразное», «праведное» или «неправедное» могут быть названы ценностями, а связанные с ними взгляды, убеждения людей, ценностными идеями, которые могут оцениваться как приемлемые или неприемлемые, оптимистические или пессимистические, активно-творческие или пассивно-созерцательные. Именно в этом значении те ориентации, которые обуславливают человеческое поведение, называют ценностными. Люди постоянно соизмеряют свои действия со своими целями, общепризнанными нормами. В истории сталкиваются различные идеалы, абсолюты и святыни. Ценности также более подвижны, нежели культурно-исторические стандарты. В рамках одной культуры может произойти смена ценностных ориентаций. Американский социолог Д. Белл в работе «Культурные противоречия капитализма» показал, что на протяжении исторической судьбы капиталистической формации радикально менялись ценностные ориентации от протестантской этики до модернизма, т.е. совокупности новых жизненно-практических установок.

Ценность – это личностно окрашенное отношение к миру, возникающее не только на основе знания и информации, но собственного жизненного опыта людей.

Говоря о какой-либо культурной эпохе, мы можем сказать, что люди, жившие в ту пору, имели определенные святыни. Изменились эти духовные абсолюты, и наступила другая эпоха. Следовательно, понятие ценности крайне значимо для уяснения специфики культуры.

3. Общечеловеческие ценности

С каждым годом общество все дальше отходит от духовных ценностей, которые истонно считались общечеловеческими, все более важными становятся материальные блага, новейшие технологии и развлечения. Между тем, без формирования у подрастающего поколения общечеловеческих моральных ценностей, общество становится разобщенным и вырождается.

Ценности, которые считаются общечеловеческими, объединяют нормы, мораль и ориентиры множества людей различных народов и эпох. Их можно именовать законами, принципами, канонами и т.д. Эти ценности не являются материальными, хотя и важны для всего человечества.

Общечеловеческие ценности направлены на развитие духовности, свободы, равенства между всеми членами общества. Если в процессе самопознания людей отсутствовало влияние общечеловеческих ценностей, в обществе оправдываются акты насилия, процветают враждебность, поклонение «денежному тельцу», рабство.

Носителями общечеловеческих духовных ценностей являются некоторые личности. Чаще всего они известны множеству людей даже спустя много лет после смерти. Российская земля вырастила множество таких личностей, среди которых можно упомянуть Серафима Саровского, Сергия Радонежского, Матрону Московскую, Льва Николаевича Толстого, Михаила Ломоносова и многих других. Все эти люди несли добро, любовь, веру и просвещение.

Очень часто общечеловеческими ценностями являются предметы искусства. Стремление к красоте, желание проявить свою уникальность, познать мир и самого себя пробуждают в человеке жажду творить, изобретать, конструировать, создавать что-то совершенно новое. Даже в первобытном обществе люди рисовали, создавали скульптуры, украшали дома, сочиняли музыку.

К общечеловеческим ценностям также относятся чувство долга, человеческое достоинство, равенство, вера, честность, долг, справедливость, ответственность, поиск истины и смысла жизни. Умные правители всегда заботились о поддержании этих ценностей – развивали науку, строили храмы, заботились о сиротах и стариках.

Общечеловеческие ценности не являются врожденными – они приобретаются в процессе воспитания. Без них, особенно в условиях глобализации современного общества, любому человеку легко потерять свою индивидуальность, духовность и мораль.

Воспитанием детей в основном занимаются семья и образовательные учреждения. Роль и тех, и других для ребенка колоссальна, исключение из воспитания любого из звеньев приводит к плачевным последствиям. Семья традиционно является источником таких нравственных ценностей, как любовь, дружба, верность, честность, забота о старших и т.д. Школа – развивает интеллект, дарит ребенку знания, помогает в поисках истины, учит творчеству. Роли семьи и школы в воспитании обязательно должны взаимодополнять друг друга. Вместе они должны давать ребенку знания о таких общечеловеческих ценностях, как ответственность, справедливость, чувство долга, патриотизм.

Основная проблема с общечеловеческими моральными ценностями в современном обществе происходит из-за того, что до сих пор подыскивается альтернатива воспитанию, принятому в советских школах. Оно, конечно, имело свои недостатки (авторитаризм, излишняя политизация, стремление к показухе), однако имело и значительные преимущества. В семье же современное подрастающее поколение часто предоставлено самому себе из-за высокой занятости родителей.

Помочь сохранить непреходящие ценности помогает церковь. Ветхозаветные заповеди и проповеди Иисуса полностью отвечают на многие вопросы христиан, затрагивающие мораль. Духовные ценности поддерживает любая официальная религия, именно поэтому они и являются общечеловеческими.

4. Ценностный вакуум

Наши СМИ полностью переключились на антизападную риторику. Однако возврата к патриотичности, активного подчёркивания ценности русскости, вообще нашей личности не произошло. Получается так, что внутренне российский обыватель оказался без платформы. На Запад он не может ориентироваться, потому что тот официально признанный (хотя и явно не провозглашённый) враг. А многое русское для него за 20 лет оголтелого западничества стало чуждо. Получается, что массовое сознание в этом отношении является как бы опустошённым. Чтобы восполнить пустоту, был бы логичен возврат к патриотической тематике: уникальность русской культуры и истории, наши достижения (как до 17 года, так и в советский период), русский характер... При желании много чего можно найти.

Либерализм и открытость границ приведёт к тому, что начнётся новая волна эмиграции на Запад. Причём будут уезжать самые лучшие, инициативные, наиболее образованные. Это ещё более ослабит наш внутренний потенциал. Впоследствии это станет одной из самых главных проблем Кремля. Поскольку уезжать станет общепринято. Войдёт в традицию. Да и специалистов наших будут принимать с распростёртыми объятиями... Между тем, начинать воспитывать этих людей в патриотическом духе следует уже сейчас. Восполнять тот самый ценностный вакуум, компенсировать возрастающие трудности, вооружать правильной, патриотической системой ценностей. В этом плане можно было расслабляться, пока всё было хорошо, открытого противостояния с Западом не было, и наше Отечество жировало на нефтедолларах. Ситуация в корне изменилась. Мы вновь вернулись к традиционной конфронтации, насчитывающей многие столетия. Пора браться за ум.

Мы живем в эпоху коренной ломки вековых ценностных ориентаций. Раннебуржуазная этика рассматривала труд как потребность человека и призвание жизни. Люди той эпохи считали, что человек, который не трудится, достоин презрения. Однако сегодня во многих цивилизованных странах говорят о крушении «этики труда». В раннебуржуазных странах люди работали в полную силу, оставляя лишь несколько часов на отдых. Но постепенно в общественном сознании укреплялось другое представление: труд – не самое насущное для человека. Нужны деньги, чтобы развлекаться, наслаждаться радостями жизни. А деньги можно получить, и не трудясь в «поте лица своего», а просто если улыбнется удача. Не исключено, скажем, использовать свой шанс в лотерее или принять участие в телевизионной викторине. Да мало ли как богатеют люди, не приложившие особого труда для своего благоденствия.

Теперь во всем мире сетуют на отсутствие трудолюбия, размышляют над тем, как вернуть труду статус сверх значимой жизненной ориентации. Процесс смены ценностей, как правило, длителен. Но порою, он принимает форму неожиданной перестройки в сей системы представлений. К тому же ценностные ориентации одной, ушедшей эпохи могут возрождаться, обретать неожиданное звучание в другую эпоху.

1.4 Лекция Возникновение идеи культуры в исторической мысли Античности (2 ч.)

1.4.1 Вопросы лекции:

1. Рождение представлений о «мире человека»
2. Римские представители о культуре

1.4.2.1 Краткое содержание вопроса:

Рождение представлений о «мире человека»

В античных (философских, научных, обыденных) представлениях мир рассматривается прежде всего как мир природы – космоса. Человек трактуется как существо, которое находится в неразрывной связи с миром природы. Структура и законы бытия мира и человека едины.

По аналогии с древнеиндийских и китайских учений (например, даосизма и школы чарваков) в древнегреческой философии структура мира рассматривается через познание материальных и духовных первооснов или первоэлементов. Они определяются вечными не сотворен и неистребимо, а все многообразие вещей и явлений в мире возникает как их конкретная временная комбинация, сочетание.

Представители античного материализма считали первоосновой мира вещное, материальное начало. Родоначальник этого направления древнегреческий философ Фалес утверждал, что начало всего – вода. Лнаксимен и Диоген считали, что «воздух первичнее за воду, и из простых тел преимущественно его принимают как начало, а Гиппас с Метапонта и Гераклит из Эфеса – огонь, Бмпедокл же – четыре элемента, добавляя к названным землю как четвертое. Эти элементы, его мнению, всегда сохраняются и не возникают, а в большом или малом количестве соединяются в одно или разъединяются из одного».

Греческие атомисты Левкипп и Демокрит считали, что первооснова всего-атомы (невидимые частицы, которые различаются по форме, размерам).

В идеалистическом направлении античной философии первоосновой мира определяется определенное духовное (идеальное) начало, или Бог как мировой разум, или самостоятельные идеальные сущности.

Пифагора его последователи видели первооснову мироздания числах и числовых отношениях. Создатель классической модели объективно идеалистического учения Платон рассматривал реальность как таковую, что состоит из двух миров: мира конкретных вещей, меняющихся, временных и мира идей - вечных, неизменных. Мир вещей, материальные явления Платон считал колеей идей и понимал их как бестелесные сущности, находящиеся вне пространства и времени, сходятся по степени общности в Боге и потому является тем образом, согласно которому создаются отдельные вещи.

Одна из ключевых проблем античного представления о мире – проблема движения, его источники, причин, статуса по мироздания.

В античности большое внимание уделяется исследованию духовного мира человека, прежде природе души и познания.

Для греческих материалистов душа по своему строению аналогична остальных явлений мира. Например, по Демокриту, душа человека, как и все остальные, состоит из атомов (в частности из атомов водорода). Единственное отличие атомов души от атомов тела в том, что они имеют другую форму и более подвижны.

В идеалистической концепции Платона душа – это самостоятельная реальность. В отличие от тела, она бессмертна и «оставляя после смерти человека его тело, попадает в мир идеальных сущностей – идей. Структура души имеет три иерархические элементы: «похот-

ливую часть (локализованная в брюшной полости)» эмоционально-Вспыльчивый («содержится в груди»), «рациональную» (ее пристанище – председатель).

Аристотель трактует душу как активное и целесообразное начало живого тела, неотделимое от него. Тело – это материя, душа – форма. По Аристотелю, душа является общим для природы началом. «Питательная» способность души присуща уже растениям, «чувственная» – животным, «интеллектуальная» – человеку.

Познавательная деятельность в античности рассматривалась прежде с точки зрения соотношения чувственного и рационального (подвластного умственным) познания, соотношение мысли и знания. Идеалом признается познание истины, красоты, добродетели (блага), справедливости, цель – достижение мудрости. Мудрость понимают как неразрывное единство знания и действия. «Мудрость, – говорил Демокрит, – дает такие три плода: дар хорошо мыслить, хорошо говорить и хорошо делать».

Наибольший вклад в развитие теории познания античности внес Аристотель. Он разработал основы логики как науки о формах и законах научного мышления, создал законченную теорию дедукции.

Большое внимание философия античности уделяла изучению социального мира, Платон и Аристотель рассматривают историческую эволюцию форм государственного правления, их отличительные черты. Предлагают свои модели идеального общества и государственного строя, который бы сущности человека, служил реализации идеи справедливости, блага, счастья. Характерной чертой античных трактовок социального мира стало отождествление общества и государства.

Одной из ключевых идей в понимании «макро» и «микро» Космос была идея круговорота. Жизнь человека, его рождение и смерть так же, как и существование любого отдельного природного явления и природы в целом, представлялись как бесконечный процесс рождения и смерти, возникновения и исчезновения в понимании перекombинации элементов, образующих их.

Средневековые представления о мире человека построены на религиозных идеях: сотворение мира из ничего волей Бога, грехопадение человека, индивидуального бессмертия души, которое можно заслужить верой в Бога, соблюдение моральных норм и заповедей. В средневековой картине мир делится на две реальности – земной (природа и телесную жизнь человека – временные, меняющиеся, греховные) и божественную, т.е. вечную, истинную, блаженную.

Противопоставление двух миров происходит на основании того, что природа, будучи созданной Богом, лишена его непосредственного присутствия. В средние века, особенно раннем, представляли Бога как такового, не разлитой в природе.

Возрождения становится отправной точкой в формировании мировоззрения и идеологии гуманизма. Как идейная ориентация гуманизм ставит своей целью оправдание природного бытия человека. Через преодоление ортодоксальных церковных представлений гуманисты стремятся евангельского очищение человека, повышение его телесного и социальной жизни до уровня духовного, которое религия признавала единственно ценным.

Искусство и литература эпохи Возрождения стремятся возвеличить человека, его чувства, показать возможность достижения гармонии духовного и телесного земного бытия.

Главная цель гуманизма Возрождения – утверждение человеческого достоинства, раскрепощения человека, раскрытия заложенного в ней потенциала.

Прогресс естествознания XVII-XVIII в. ст. (Физики, биологии, химии, математики) создал предпосылки для рассмотрения мира как реальности, развивается. Универсальная концепция развития всех сфер бытия, мира в целом появляется в немецкой классической философии (И. Кант, И. Фихте, Ф.Шеллинг, Гегель).

Кант создает первую концепцию возникновения планетарной системы с диффузионной облака. Ф. Шеллинг интерпретирует мир как таковой, что сам развивается и проходит в своем развитии стадии: природа, общество, самосознание человека. В идеалистической форме он формулирует общие законы саморазвития. Источник развития – единство и борьба

противоположностей, т.е. взаимодействие и взаимопроникновение противоположных начал, сил, тенденций.

В отличие от взглядов предшественников, мир человека и сам человек трактуются как такие, которые развиваются. Бытие человека, как его понимали немецкие философы, отделяется от бытия природы и немыслимо без свободы. Этим миром человеческой свободы, в отличие от мира природы, где все закономерно и причинно обусловлено, Кант признает нравственный мир, его нравственная жизнь. Относительно этого мира Кант формулирует нравственный закон (категорический императив), функционирование которого невозможно без равенства и свободы человека.

Гегель миром свободы считал познавательную деятельность, самосознание человека. Ф. Шеллинг ассоциирует свободу с миром искусства и интуицией. Духовный мир немецкая философия исследует как относительно самостоятельную реальность, проводятся четкие границы между индивидуальной и общественным сознанием. Социальная жизнь человека, общество также рассматривается как исторический процесс, имеющий определенные степени прогресса. По сути, создается философия истории.

Современные представления о мире опираются на развитое естественнонаучное и гуманитарное знание. Они находят свое последовательное выражение через понятия: материя, движение, развитие, законы диалектики, сознание, человек, деятельность, общество, культура.

1.4.2.2 Краткое содержание вопроса:

Римские представители о культуре

Однако отправной точкой в формировании научных представлений о культуре принято считать трактат римского оратора и философа Марка Туллия Цицерона (106-43 до н. э.) «Тускуланские беседы». В этом сочинении, написанном в 45 г. до н. э., Цицерон применил агрономический термин «культура» метафорически, т.е. в ином, переносном смысле. Подчеркивая отличие человеческой жизнедеятельности от биологических форм жизни, он предложил обозначать этим словом все созданное человеком, в отличие от мира, созданного природой. Таким образом, понятие «культура» стало противопоставляться другому латинскому понятию – «натура» (природа). Им начали именовать все предметы человеческой деятельности и качества человека, способного их создавать. С тех пор мир культуры воспринимается не как следствие действия природных сил, а как результат деятельности самих людей, направленной на обработку и преобразование того, что создано непосредственно природой.

При этом культура по-прежнему продолжала пониматься как возделывание и обработка земли. Но отныне считалось, что объектом такой обработки может быть не только земля, но и сам человек. Цицерон полагал, что дух, разум человека необходимо возделывать, так же как возделывает землю крестьянин. Именно «обработка разума», развитие мыслительных способностей человека есть истинное призвание свободного гражданина, в отличие от рабов и низших сословий, уделом которых остается физический труд – обработка земли. Важным аспектом Цицерона понимания культуры было осознание ее как идеального единства личности.

В период античности понятие «культура» было тесно связано с понятиями «гуманизм» и «цивилизация». Первое из них означало человеческий, человеческий, второе – гражданский, общественный, государственный. Понятие «цивилизация» употреблялось для характеристики общественной жизни как организованного и упорядоченного целого. Цивилизация противопоставлялась варварству как более низкой ступени культурного развития. Известный римский историк Корнелий Тацит (55-120 гг.) в качестве главных признаков цивилизации выделяет:

- высокий уровень материального состояния;
- возникновение государства;
- появление письменности.

Материальная сторона является ведущей при определении цивилизации. От Тацита идет традиция понимать цивилизацию как более высокую, чем варварство, степень общественного развития. Тацит обращает внимание и на то, что переход от варварства к цивилизации был связан не только с приобретениями, но и с потерями. Тацит показывает, что богатый и культурный Рим с высоким уровнем развития политической, правовой, инженерно-технической, художественной культуры характеризуется упадком и развращенностью нравов. В то же время, описывая образ жизни древних германцев - варваров, Тацит отмечает, что их неграмотность, примитивность их общественной и военной организации сочетается с физическим и нравственным здоровьем. Это проявляется и в воспитании юношей, и в отношениях членов семьи между собой. Таким образом, Тацит отмечает у германцев положительные черты, которые отсутствовали у римлян, находящихся на более высокой ступени культуры. Римский историк поднимает проблему противоречий культурного прогресса.

1.5. Лекция 5 Возникновение идеи культуры в исторической мысли времен средневековья (2 ч.)

1.5.1 Вопросы лекции:

1. Представление о культуре во времена европейского средневековья
2. Философ Аврелий Августин

1.5.2.1 Краткое содержание вопроса:

1. Представление о культуре во времена европейского средневековья

На смену античности приходит эпоха средневековья (V-VIX вв. в Западной Европе). Античное общество основывалось на рабовладельческом, средневековое – на феодальном способе производства. Феодализм базировался на натуральном хозяйстве и личной зависимости крестьян от феодалов. В конце V в.н.э. культура античности разлагается частично под влиянием внутренних факторов. Частично она разрушается под ударами «варваров» – народов, еще не достигших стадии цивилизации. На место огромной, охватывавшей почти всю Европу, часть Азии и Африки Римской империи приходят племена со своими представлениями о культуре человека и общества. Частично они заимствуют культуру античности – например, язык, религию, систему римского права, но большей частью разрушают ее. Огромная империя распадается на множество варварских королевств, враждующих между собой. Единственной силой, объединяющей народы Европы, оказалась религия – христианство.

В средние века формируется теологическая концепция культуры, согласно которой бог выступает центром мироздания, его активным, творческим началом, источником и причиной всего существующего (греч. *theos* – бог). Важное место в теологической концепции занимает идея провиденциализма (лат. *providentia* – провидение).

Провиденциализм – это такое понимание мира, согласно которому ход мировой истории и жизни человека определяется божественным провидением.

Таким образом, в христианской идеологии место человека занимает бог – творец, место понятия «культура», столь ценимого в античности, занимает понятие «культ». С точки зрения этимологической в этом понятии также имеется значение возделывания и усовершенствования. Однако, основной акцент в этом понятии переносится на заботу, поклонение и почитание. При этом имеется в виду почитание высшей, сверхъестественной силы, которая распоряжается судьбами мира и человека.

Согласно христианской концепции смысл жизни человека заключается в том, чтобы подготовиться к подлинной жизни, посмертной, потусторонней. Поэтому повседневная, земная, реальная жизнь утрачивает свою самооценку. Она рассматривается лишь как подготовка к жизни вечной, посмертной. Основной акцент делается на загробную жизнь, загробное воздаяние. Спасение даруется не всем, а только тем, кто живет по евангельским заповедям. Таким образом, в христианстве ужесточаются требования к нравственной жизни человека. Основные христианские ценности – вера, надежда, любовь.

Средневековый идеал – это бог, абсолютное совершенство (добро, благо, любовь, справедливость). Человек всегда грешен, и он лишь в той или иной мере приближается к

этому идеалу. Поэтому культурное развитие человека понимается как постоянное возвышение, восхождение к идеалу, богу, абсолюту, как процесс преодоления греховного и утверждения божественного в человеке.

Однако это вовсе не означает, что в Средние века отсутствовало представление о культуре. Человек этой исторической эпохи воспринимал культуру как нечто вечное, данное изначально, пребывающее вне времени и пространства. В то же время средневековая мысль, как отмечают многие медиевисты, признает изменяемость культуры.

2. Философ Аврелий Августин

Одним из тех, кто внес свою лепту в осмысление культурологических проблем, был Аврелий Августин (354-430 гг.) видный церковный деятель первых веков христианства, впоследствии причисленный к лику святых, за которым закрепился титул «учителя Запада», ибо он оказал колоссальное влияние на формирование не только средневековой, но и, в значительной степени, философской мысли последующих веков.

Будущий епископ Гиппона (города в Северной Африке) был сыном небогатого римского чиновника, язычника по вероисповеданию, и христианки, которая сделала максимум возможного, чтобы воспитать его в христианском духе. Однако первое знакомство со Священным писанием не сделали Августина глубоко верующим христианином, тем более, что по настоянию отца, не разделявшего убеждений жены, он несколько лет посещал школу, где достаточно хорошо изучил философию и риторику, и не мог принять безоговорочно алогические мистические рассуждения ветхозаветных пророков, изложенные вульгарным языком. Из всех античных авторов в свои юношеские годы Августин выделял Цицерона, хотя был не чужд и идеям стоиков, почерпнутых им из трудов Сенеки, Эпиктета. Марка Аврелия. Приблизительно в тридцатилетнем возрасте он приезжает в Рим, где увлекается манихейством, но вскоре разочаровывается в нем, ибо оно не могло удовлетворять его мировоззренческие запросы. Вскоре он покидает Вечный город, погрязший в роскоши и распутстве, и переезжает в Медиолан (Милан), где под влиянием местного епископа Амвросия решает принять христианство. В этот период своей жизни он пишет ряд сочинений, в том числе трактаты: «Против академиков», «О блаженной жизни», «О порядке», «О бессмертии души» и другие, где сводит счеты со своей совестью и вырабатывает систему взглядов, ставшую впоследствии базисной для христианской патристики. Вскоре он возвращается на родину, где в 396 г. (в возрасте 42 лет) получает епископскую кафедру и пастырский посох. С этого момента до конца своей жизни он остается первым среди идеологов христианства, сделавшим чрезвычайно много для превращения этого вероучения в систему взаимодополняемых и непротиворечивых взглядов. Будучи одним из видных церковных иерархов, он ведет непримиримую борьбу против еретиков, предпринимает меры к распространению христианства в различных странах.

Литературное наследие Августина огромно. Список его работ насчитывает несколько сотен названий. Известна его знаменитая «Исповедь», где излагается духовная автобиография Августина, рассказывающая о перерождении скептика и манихея в глубоко верующего христианина. Следует отметить, что к жанру исповеди до Августина обращались Сократ («Апология», представляющая запись речи Сократа на суде над ним) и один из представителей позднего стоицизма, римский император Марк Аврелий, оставивший потомкам сочинение под названием «Наедине с собой», однако глубина самоанализа, откровенность, доходящая до предела и граничащая со страстью публичного морального самобичевания, приносящего не только страдание, но и радость искупления грехов, делает «Исповедь» епископа Гиппона совершенно уникальным произведением.

Однако для истории культурологической мысли важен, широко известный трактат Августина «О граде Божьем». Это сочинение было написано им в 413-426 гг. под впечатлением разгрома Рима полчищами Алариха и представляет собой теософию истории, где на фоне критики идеологических установок язычества и различных ересей дается изложение взглядов Августина на смысл и конечную цель существования человечества как рода. Историю, с точки зрения христианского идеолога, можно уподобить летящей стреле. Она имеет

начало, конец и структурируется в соответствии с тем членением исторического процесса, который изложен в Библии. Периодов в истории человеческого рода, как это следует из 18 книги Августина, шесть, подобно тому, как существует шесть возрастов жизни у каждого человека: младенчество, детство, отрочество, юность, зрелый возраст и старость. Августин считает далеко не случайным совпадение количества дней, за которые Господь сотворил мир, и числа периодов исторического развития человечества, ибо в этом, по его мнению, проявляется провиденциализм верховного существа, руководствовавшегося в своей креативной деятельности единым планом. Первой исторической эпохой, пережитой человеческим родом, по мнению Августина, была эпоха, начавшаяся непосредственно от детей Адама и Евы и продолжавшаяся до потопа. Вторая совпадает с временным интервалом от потопа до патриарха Авраама. Третья – от Авраама до Исаака. Четвертая – от Иакова до выхода «племен израилевых» из Египта. Шестая, последняя историческая эпоха, утверждает Августин, началась с момента рождения Христа и будет длиться до его второго пришествия, когда свершится Страшный суд и каждый – от грешника до праведника – получит по заслугам.

Историческая периодизация Августина есть одновременно и историческая типологизация культуры,

1.6. Лекция 6 Понимание культуры в трудах мыслителей европейского Возрождения и эпохи Просвещения (4 ч.)

1.6.2.1. Вопросы лекции:

1. Понимание культуры в трудах мыслителей европейского Возрождения
2. Культурологическая проблематика в трудах представителей европейской общественной мысли Нового времени
3. Культурологические воззрения представителей европейского Просвещения

1.6.2.2. Краткое содержание вопросов:

1. Понимание культуры в трудах мыслителей европейского Возрождения

Со второй половины XIV в. в Европе начинается тот исторический период, который получил впоследствии название эпохи Возрождения. Гуманисты сознательно принимают на себя роль воспитателей человеческих душ, чтобы обратить всех и каждого к рангу человеческого достоинства, получающего свое выражение, прежде всего в открытой публичной жизни, которая... есть как бы непрерывный континуум, не ограниченный ничем внешним диалогический простор для действенных собраний свободных и равных в своих правах граждан. Они берут на себя роль церковнослужителей, но в качестве государственных мужей и наставников. Они становятся служителями того, что мы ныне называем «культурой». Другими словами, служителями греческой «пайдейи», все более обращающейся в «культуру»

Франческа Петрарка (1304-1374 гг.) происходил из семьи потомственных тосканских нотариусов, которые на протяжении нескольких поколений занимались (достаточно успешно) юридической практикой, выступая ходатаями по гражданским и уголовным делам, скрепляя своей подписью и печатью акты о разделе и наследовании имущества, брачные контракты, договора, заключаемые владельцами торговых домов. Начальное образование Петрарка получил в доме деда, который был весьма начитанным и набожным человеком. Он сумел привить внуку не только уважение к знаниям, но и любовь к великому наследию античной культуры, которую Петрарка пронес через всю свою жизнь.

Достижение вершины славы не вскружило голову Петрарки. В последующие годы он продолжал интенсивно работать, выпуская в свет не только поэтические сочинения, но и научные, а также религиозно-богословские трактаты, заметки об истории Италии. Он пишет двенадцать эклог, известных под названием «Буколическая песнь», трактаты «Об уединенной жизни», «О монашеском досуге», «О достопамятных вещах и событиях», полемическое сочинение в защиту поэзии «Инвектива против врача в четырех книгах» и свою знаменитую исповедь, которую он назвал «Secretum», что в переводе означает «Моя тайна». Известность его перешагивает границы Италии.

Петрарка оставил множество сочинений, из которых большинству людей, даже получившим неплохое образование, прежде всего, известна его «Книга песен», включающая в себя сонеты, мадригалы, канцоны, секстины, баллады, созданные им в честь его возлюбленной Лауры. Если анализировать теоретическое наследие Петрарки под данным углом зрения, то, прежде всего, необходимо сказать о том, что он, по сути, открыл античность как новый тип культуры и обосновал его отличие от культуры предыдущей исторической эпохи.

Петрарка выдвинул и обосновал тезис, согласно которому творцом культуры является свободная, раскрепощенная личность, не испытывающая духовного и экономического гнета, обладающая чуткой душой, разносторонне образованная и гармонично развитая

Петрарка нашел, описал и откомментировал многие рукописи античных авторов, которые были выведены из научного оборота почти на протяжении десяти веков. Он первый проанализировал особенности языка Сократа, Аристотеля, Цицерона и Вергилия, Эпикура и Тацита.

Ему принадлежит честь создания литературной латыни, на которой вскоре заговорила вся образованная Европа. В известном смысле, его можно рассматривать как первого европейского филолога, предложившего способ интерпретации текстов, на который опирается современная герменевтика. Петрарка первым обосновал идею о культурном единстве Европы, которая сегодня определяет самосознание любого образованного европейца. Петрарка положил начало исторической критике. Он доказал не подлинность ряда исторических документов и рукописей, на которые постоянно ссылались в своих работах представители средневековой схоластики. Другим крупнейшим мыслителем европейского Ренессанса, оказавшим существенное влияние на процесс развития культурологической мысли, был видный общественный и политический деятель Франции эпохи Генриха IV Мишель Монтень (1533-1592 гг.), которого можно с полным основанием считать последним гуманистом Возрождения и первым моралистом Нового времени. Монтень оставил множество трудов, но самым интересным для культуролога является его книга «Опыты». Вклад Мишеля Монтеня в теорию культуры, прежде всего, состоит в том, что он, развивая идеи, содержащиеся в работах Тацита, дает развернутую и жесткую критику европейской цивилизации.

Монтень первым из гуманистов начинает говорить о несовершенстве человеческого разума, видя доказательство этого тезиса в несовершенстве того мира, который создан волей и руками людей.

Античную культуру Монтень ценит, прежде всего, за то, что ее целевой установкой было воспитание гражданина с развитым самосознанием и высокой нравственностью, способного к возвышенным поступкам, обладающего представлениями о чести, достоинстве. Сопоставляя нравы современного ему общества с теми, что были в древности, он приходит к выводу, что в моральном отношении его современники стоят на более низкой ступени.

Говоря о монтеневском понимании культуры, следует обратиться к вопросу о соотношении культуры и религии.

Монтень, как подлинный представитель ренессансной эпохи с ее свободомыслием и скептическим отношением к вере, совершенно однозначно провозглашает противоположность культуры и религии.

С его точки зрения, христианская этика обрекает человека на безрадостное существование, на подавление естественных стремлений и желаний. Осуждение церковью чувственной любви он считал не только ошибочным, но и преступным, ибо видел в этом попытку насильственного изменения человеческой природы. Монтень резко критиковал практику покаяния, считая, что оно в такой же мере преступно, как и тот грех, в котором каются. По его мнению, твердая уверенность кающегося в том, что грехи ему будут отпущены, подавляет в человеке голос его совести и снимает с него моральную ответственность за совершенные неблаговидные поступки.

2. Культурологическая проблематика в трудах представителей европейской общественной мысли Нового времени.

Среди мыслителей конца XVI в. – начала XVIII в., которые внесли существенный вклад в развитие культурологической теории, прежде всего следует назвать Фрэнсиса Бэкона (1561-1626 гг.). Фрэнсис Бэкон коренным образом расходится с теми представлениями, которые были выработаны средневековыми мыслителями. Фрэнсис Бэкон переносит акцент на рассмотрение достижений в области науки, техники, промышленного производства, которые, по его мнению, наиболее ярко свидетельствуют о достижении той или иной нацией определенного культурного уровня.

Культура для Фрэнсиса Бэкона не только и не столько результат «возделывания души», как считали древние греки и римляне, а финал деятельности по покорению сил природы, подчинению ее воле и интеллекту действующего индивида, опирающегося на мощь техники и данные опытной науки. Она, по его мнению, возникает из взаимоотношения природы и человека и, по сути, есть не что иное, как «человек в его отношении к природе».

О культуре того или иного общества, считал Бэкон, прежде всего необходимо судить по достижениям в области естествознания, по уровню сельскохозяйственного и промышленного производства, по накопленной сумме знаний и масштабам внедрения научных открытий в практику. Говоря другими словами, для Бэкона критериями культурного развития являются темпы научно-технического прогресса, глубина познания законов природы и их использование для блага людей.

На последнем моменте Бэкон акцентирует особое внимание. С его точки зрения, объемом накопленных знаний еще не говорит об уровне культурного развития того или иного общества. Только их практическое применение позволяет судить о том, достигла ли та или иная система высот культуры.

Бэкон считает, что культура – сложный феномен. Она проявляется во всех сферах деятельности людей, но главными ее элементами являются наука и искусство.

Следует сказать, что в понятие «искусство» Бэкон вкладывает смысл, отличный от того, к которому мы привыкли. Под «искусством» он понимает всякое практическое умение, необходимое для овладения силами природы, основанное на знании ее свойств и законов.

Развивая идею о взаимосвязи культуры и природы, Бэкон приходит к мысли о том, что культура и природа не являются противоположностями, а широко распространенное мнение о совершенном различии естественного и искусственного является ошибочным.

Интерес представляет и идея Фрэнсиса Бэкона о тесной взаимосвязи между культурой и свободой. Согласно его точке зрения человек существует в условиях универсальной детерминированности, однако он вовсе не обречен на рабское подчинение природе и обществу. Фрэнсис Бэкон считает, что по мере роста объема знаний, которыми владеют люди, по мере овладения «искусством», углубления представлений о природе и законах ее развития расширяется и «поле свободы» человека.

Идеи Фрэнсиса Бэкона были подхвачены и развиты его младшим коллегой на философском поприще и соотечественником Томасом Гоббсом (1588-1679 гг.), который, по оценке Пьера Бейля, принадлежал к числу величайших умов XVII в.

Томас Гоббс был не только философом, он весьма много сделал и в области культурологической теории. За годы правления Кромвеля у Гоббса вышли в свет трактаты «О теле», «О человеке», ряд других работ. Слава его как философа перешагнула пределы Англии, его стали воспринимать как ученого европейского масштаба. Он сформулировал и обосновал тезис о государстве как элементе культуры.

Гоббс, пришел в процессе исследования специфики естественного и искусственного, которая находилась в центре его научного интереса еще с университетских времен. Эта проблема, в свою очередь, рассматривалась им как часть более общей проблемы природы тел. Гоббс исходил из того, что реально существуют только отдельные конкретные тела. Одним из таких сложнейших тел, созданных волей и руками человека, является государство. Исследование государства, с точки зрения Гоббса, является главной задачей «моральной» или «гражданской» философии, которая, по сути, есть наука о мире искусственного, или, говоря другими словами, наука о культуре. Если государство есть элемент культуры, то его история

может рассматриваться как история культуры. Следовательно, получив представление о том, как возникает и развивается государство, мы получаем представление о генезисе культуры.

Государство, по мнению Гоббса, появляется на достаточно высокой ступени развития человеческого рода. Причиной его возникновения является осознание людьми того факта, что только наличие постоянно действующего института принуждения дает возможность прекратить войну всех против всех, обеспечить мирное существование различных индивидов и групп людей, движимых своими корыстными интересами. Гоббс, считал, что соглашение людей жить в мире, не покушаться на чужое достояние и чужую жизнь, как он пишет, «невозможно без меча», ибо слова любого договора ничего не стоят, если они не подкреплены реальной силой. Он обращает внимание на то, что при установлении государства люди руководствуются стремлением избавиться от бедственного состояния войны, являющегося... необходимым следствием естественных страстей людей там, где нет видимой власти, держащей их в страхе и под угрозой наказания, принуждающей их к выполнению соглашений и соблюдению естественных законов.

Государство, по представлениям Гоббса, не только продукт, элемент культуры, но и ее инструмент. Исследуя природу государства и описывая историю его возникновения, Гоббс выделяет 19 законов. С его точки зрения, они определяют развитие общества и его культуры. Первым и основным законом, из которого выводятся все остальные, является закон, согласно которому «нужно искать мир всюду, где можно достичь; там же, где мира достичь невозможно, нужно искать помощи для ведения войны». Гоббс не только раскрывает сущность государства и описывает законы его функционирования, он также выясняет роль отдельных элементов культуры в организации социального бытия людей и превращения их из индивидов, движимых животными инстинктами, в свободных людей гражданского общества. Гоббс не делает различия между речью и языком, употребляя эти термины в качестве синонимов.

Согласно воззрениям Гоббса, религия – часть культуры. Взгляды Томаса Гоббса на общество и культуру не были забыты. Свое дальнейшее развитие они получили в работах другого представителя английской философской мысли, принадлежащего к той же исторической эпохе, Джона Локка (1632-1704 гг.). Локк создал теорию воспитания, существенным образом отличающуюся от тех, которые разрабатывали его предшественники, в том числе и мыслители Ренессанса. Общество в естественном состоянии у Локка выглядит как социум, организованный на основе принципов равенства, справедливости, независимости людей друг от друга. В этом обществе отношения между индивидами регулируются нормами морали и религии, но не права, о котором люди, пребывающие в естественном состоянии, ничего не знают. Но, по мере накопления собственности у отдельных членов общества, у них возникает желание подчинить себе подобных, которые, естественно, противятся этому. Второй предпосылкой разлада в обществе и разрушения гармонии отношений становится быстрое увеличение населения. При нехватке земли каждый видит в другом не товарища, а врага, мечтающего завладеть долей собственности, ему не принадлежащей. Так возникает состояние «войны всех против всех», которое длится до тех пор, пока люди не осознают ненормальности сложившегося положения вещей. В процессе поиска выхода из создавшейся ситуации они, в конечном счете приходят к мысли о необходимости учреждения государства, которому делегируются полномочия силой устанавливать мир, защищать собственность и жизнь собственников. Это согласие и есть «общественный договор», на который опирается вся пирамида властных, экономических и правовых отношений современного общества.

Касался Локк и проблемы языка, которая, как было сказано выше, является одной из главных для теоретической культурологии. Завершая рассмотрение культурологических воззрений Локка, необходимо хотя бы вкратце остановиться на его концепции воспитания. Не вдаваясь в подробности, сразу же скажем, что Локк переосмыслил понятие «идеал человека». Конечной целью воспитания, «окультуренности» индивида, с его точки зрения, должна быть не всесторонне и гармонически развитая личность, а человек, обладающий безупречными манерами, практичный по складу характера, умеющий властвовать над своими страстями и

эмоциями. Говоря другими словами, человеческий идеал – это английский джентльмен со всеми присущими ему личностными характеристиками. Локк в двух своих трактатах о воспитании самым подробным образом рассказывает о том, что должен есть и пить ребенок, в какую одежду его предпочтительнее одевать, как надо развивать его таланты и способности и препятствовать проявлению дурных наклонностей, как уберечь его от тлетворного влияния слуг, в какие игры он должен играть и какие книги он должен читать и т.д. Стоит отметить, что педагогические воззрения Локка явно опережают его время. Например, он резко возражает против постоянного применения телесных наказаний, считая, что «этот метод поддержания дисциплины, который широко применяется воспитателями и доступен их пониманию, является наименее пригодным из всех мыслимых»¹⁹. Применение порки в качестве средства убеждения, по его мнению, «порождает в ребенке отвращение к тому, что воспитатель должен заставить его полюбить».

3. Культурологические воззрения представителей европейского Просвещения

Д'Аламбер называл XVIII столетие «веком философов», ибо никогда ранее не действовало одновременно такое количество блестящих умов и никогда ранее социальная мысль не оказывала столь мощного влияния на процессы, протекающие в экономической, политической и духовной сферах общества.

Эпоха Просвещения дала целую россыпь великих имен, хорошо известных любому образованному человеку. Это Вольтер и Руссо, Монтескье и Ламетри, Гассенди и Дидро, Мабли и Морелли, Гольбах и Мирабо, Вашингтон и Тюрго, Джефферсон и Кондорсе, Пейн и Франклин, Гердер и Гёте, Фергюссон и д'Аламбер. Большинство просветителей объективно выполняли миссию идеологов восходящего класса буржуазии и поэтому их прежде всего волновали вопросы социального переустройства общества, политической власти, экономических отношений, материального и социального неравенства. Интересовались они и проблемами познания, смысла человеческой истории, предназначения и сущности человека. Затрагивали они и вопросы эстетики, много и обстоятельно рассуждали о природе прекрасного и закономерностях развития искусства. Никто из просветителей также не прошел мимо проблемы общественного прогресса, соотношения природы и общества. Круг этих вопросов обсуждается в работах практически каждого представителя просвещенческой мысли. Однако в трудах некоторых из них он дополняется размышлениями о соотношении культуры и натуры, о противоречиях развития человеческой цивилизации, об особенностях взаимодействия различных культурных миров. Среди тех, кто затрагивал этот пласт проблем, прежде всего следует назвать Руссо, Мирабо и Гердера, которых с полным основанием можно отнести к числу основоположников теоретической культурологии, ибо в их трудах содержится практически весь тот комплекс идей, опираясь на который строят свои теоретические конструкции не только мыслители XIX в., но и XX века.

Жан-Жак Руссо (1712-1778 гг.) вошел в историю как крупнейший представитель французского Просвещения. Его по праву считают одним из главных идеологов Великой французской буржуазной революции, духовным отцом деятелей Конвента 1793 г., среди которых были Робеспьер, Сент-Жюст, де Мулен, Дантон, талантливым педагогом, создавшим просвещенческую теорию воспитания, моралистом, крупным писателем, драматургом, правоведом. Обосновав принцип естественного равенства людей и создав концепцию «общественного договора», Руссо вместе с Гоббсом и Локком заложил теоретические основы буржуазной демократии, восторжествовавшей на протяжении последующих двух столетий в большинстве стран мира.

Первую известность Руссо приносит трактат «Рассуждение, способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов?», опубликованный по решению Дижонской Академии наук, присудившей Руссо первую премию за этот труд на ежегодно устраиваемом конкурсе (книга была издана в 1750 г.). Затем в свет выходят трактаты «О причинах неравенства между людьми» (1754 г.), «Новая Элоиза», «Об общественном договоре», «Эмиль, или о воспитании» (все изданы в 1764 г.). Имя Руссо становится широко известным европейскому читателю, который с нетерпением ждет выхода новых работ французского мыслителя. Одна-

ко вскоре фортуна поворачивается к Руссо спиной. В 1765 г. по приговору Парижского парламента производится публичное сожжение «Эмилия» как безнравственной книги,

Критикуя западноевропейскую цивилизацию, Руссо противопоставляет испорченности и моральной развращенности так называемых «культурных» наций простоту и чистоту нравов народов, находящихся на патриархальной стадии развития.

Идея развращающего влияния роскоши красной нитью проходит через все труды Руссо, который именно в ней видел конечную причину всех тех несчастий, которые подстерегают как отдельного индивида, так и весь человеческий род на его трудном пути. Тот, кто стремится к роскоши, ставит перед собой ложную цель, ибо наслаждение тонкими винами, изысканными кушаньями, комфортом, считает он, есть только одна (и далеко не главная) предпосылка обретения человеческого счастья.

Руссо разводит понятия роскоши и богатства. Страна, где 9/10 прозябают в нищете, а только 1/10 блаженствует в роскоши, по его мнению, не может быть процветающей.

Вывод французского мыслителя таков – государство, погрязшее в торгашестве и обогащении, стремящееся к роскоши, обречено на поражение в столкновении со своими воинственными соседями, ибо сибаритствующие граждане в принципе не способны противостоять тем, кто цель своей жизни видит в совершенствовании тела и духа. Обращаясь к состоянию современного ему общества, Руссо подвергает критике не только духовные, но и его экономические основы. С его точки зрения, главная причина всех недостатков – это социальное неравенство и лежащая в его основе частная собственность.

Руссо дает некую социальную анатомию западной цивилизации, критически осмысливая процессы, происходящие во всех сферах жизни общества от экономики до искусства. Он показывает противоречивость общественного прогресса, в результате которого происходит не только приобщение к благам цивилизации широкого круга людей, еще недавно живших патриархальной жизнью, но и растет нищета и богатство на различных полюсах, увеличивается отчуждение человека от самого себя и результатов своего труда. В этом и состоит значение Руссо как культуролога, который одним из первых, заметив пороки просветительского проекта, выступил с предупреждением об опасности развития человечества по пути научной и технической рациональности.

1.7. Лекция 7. Проблемы культурологии в трудах отечественных мыслителей (2 ч.)

1.7.1 Вопросы лекции:

1. Понимание культуры в работах Н.Я. Данилевского
2. Культурологические концепции Н.А. Бердяева
3. Теория культуры И.А. Ильина
4. Теория культурных суперсистем П.А. Сорокина

1.7.2. Краткое содержание вопросов:

1. Понимание культуры в работах Н.Я. Данилевского

Последователи концепции локальных цивилизаций признают существование независимых друг от друга локальных культур, подобных живым организмам, вспыхивающих и угасающих в разных местах земного шара, не совпадающих друг с другом во времени и пространстве.

Николай Яковлевич Данилевский (1822-1885 гг.) стал автором первой подобной культурологической концепции. Эта концепция изложена в книге «Россия и Европа» (1869 г.). Поскольку Данилевский принадлежал к кругу «почвенников» (поздних славянофилов), его целью было обоснование особого места России в истории человечества. Он хотел доказать, что у России – собственный путь развития самобытной культуры, отличающийся от европейского пути, следование по которому было бы губительным для России.

Исходным пунктом его теории стал отказ от традиционного рассмотрения исторического процесса как охватывающего все страны и народы мира единого эволюционного потока. Не согласен он и с точкой зрения, считающей современную европейскую цивилизацию и культуру вершиной развития и оценивающей культуру других народов, но ее соответствию

европейской культуре. Данилевский отвергает эту европоцентристскую позицию, навязывающую всем странам также чисто европейское деление истории на древнюю, среднюю и новую. Его аргументы весьма убедительны. Так, европейские историки считают, что древняя история окончилась в 476 г. с падением Рима. в традиционной исторической схеме падение Римской империи соединило в одну группу судьбы уже отживших свое Древнего Египта и Греции с судьбами Китая и Индии, продолжавших жить, как будто бы Рима вовсе не было. Данилевский не согласен и с привычной всем историкам оценкой европейской цивилизации как прогрессивной, а азиатских цивилизаций как застойных. Эту точку зрения опровергает история таких высокоразвитых стран Азии, как Индия и Китай, или африканского Египта. Поэтому прогресс не свойствен только Европе, а застой не является характерной чертой Востока.

Каждый культурно-исторический тип представляет собой специфическую для данного народа совокупность элементов религиозного, социального, бытового, промышленного, политического, научного, художественного, исторического развития. Специфика культурно-исторического типа определяется идеей, данной Богом, которую он должен развивать во всех сферах своего бытия. Полноценное развитие этой идеи расценивается как прогресс для данного культурно-исторического типа. Чем больше таких идей будет развито разными культурно-историческими типами, чем больше будет исхожено поле исторической деятельности человечества, тем более многосторонним будет проявление человеческого духа. В этом для Данилевского заключается прогресс, его единственно возможное понимание.

Ход истории выражается в смене вытесняющих друг друга культурно-исторических типов, которые могут существовать как последовательно, сменяя друг друга, так и параллельно. Данилевский выделяет 12 таких типов, полностью или частично прошедших весь цикл развития: египетский, китайский, ассирийско-вавилонско-финикийский (халдейский, или древнесемитский), индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, новосемитский (аравийский), романо-германский (европейский) типы, а также мексиканский (ацтеки) и перуанский (инки) типы, погибшие в результате открытия европейцами Нового Света. Народы, создавшие цивилизации, Данилевский называет положительными. Лишь небольшая часть народов способна к культуротворчеству, выполняя свою роль в истории, способствуя многосторонности проявления человеческого духа. Каждый культурно-исторический тип рождается, живет, расцветает и умирает самостоятельно, но развитие культурно-исторических типов подчиняется нескольким общим законам.

Первый закон требует наличия языка, объединяющего народ, или группы схожих языков, объединяющих семейство родственных народов, т.е. Данилевский, говорит о существовании двух видов культурно-исторических типов – монолитных, созданных одним народом, и составных, образованных несколькими родственными по языку народами.

Второй закон подчеркивает обязательность политической независимости, наличия собственного государства у данного народа или группы народов.

Первый и второй законы говорят об условиях выделения культурно-исторических типов, являются признаками положительных народов.

Третий закон фиксирует самобытность культурно-исторических типов, невозможность передачи достижений одной цивилизации другой. Все попытки навязать свою цивилизацию другим народам, считает Данилевский, не имели успеха. Это не значит, что между ними невозможно взаимодействие: народы живут рядом и не отгорожены друг от друга каменной стеной. Но, изучив историю, Данилевский понимал, что культурные контакты имеют сложную, противоречивую природу, могут быть и благом, и злом, достижения разных культур могут, как отторгаться, так и с пользой заимствоваться.

На ранних стадиях развития культурно-исторического типа представители разных народов встречаются лишь для торговых контактов или заключения браков, по сути культурные контакты не выходят за рамки естественного, биологического порядка вещей. В период формирования государства борьба народов и государств может способствовать либо консолидации сил того или иного народа, росту его национального самосознания и государствен-

ности, либо разрушению формирующегося государства и потере возможности создания собственного культурно-исторического типа. Особенно драматично складывается взаимодействие культур в том случае, если одна из них или обе находятся в стадии расцвета. Такие контакты малопродуктивны и даже губительны. Каждый народ может творить и выражать себя только в соответствии со складом его характера. Творить по чужой мерке, воспроизводя образ жизни другого народа, означает признать бессмысленность, ненужность своего исторического существования, добровольно обречь себя на роль этнографического материала для служения чужим целям. В зависимости от результатов культурных контактов Данилевский выделяет три их типа:

- пересадка (колонизация) – заключается в изгнании зрелой культурой другой культуры с занимаемой территории. Это простое распространение культурно-исторического типа на новой территории. Так было во времена создания древнегреческих колоний в Южной Италии и Сицилии, появления английских колоний в Северной Америке и Австралии;
- прививка – возможна при взаимодействии зрелого культурно-исторического типа с отжившей свое культурой, не способной к творчеству. По сути, отжившая культура используется как этнографический материал для более развитой культуры, переносающей свои ценности и основные достижения на новую почву, и народ, живущий там. По мнению Данилевского, таков был процесс эллинизации Египта времен Александра Македонского;
- удобрение – самый плодотворный способ взаимодействия культур, при котором народы сохраняют свою самобытность, но берут лучшее из того, что есть у других, стимулируя развитие друг друга. Однако предметом заимствования могут быть только выводы и методы науки, технические приемы, усовершенствования промышленности. Духовные ценности и смыслы культурно-исторического типа не подлежат заимствованию. Примером такого взаимодействия было благотворное влияние Египта и Финикии на Древнюю Грецию, а Греции – на Рим.

Четвертый закон, сформулированный Данилевским, относится не ко всем культурно-историческим типам, а лишь к составным, появившимся на базе нескольких родственных народов. По мнению мыслителя, составные культурно-исторические типы достигают вершины своего развития, когда все народы, его составляющие, пользуются наибольшей самостоятельностью. Таковы греческий и европейский культурно-исторические типы, подразделения которых развивались самостоятельно. Поэтому эти народы достигли таких впечатляющих успехов. Данилевский считал, что народы, говорящие на очень близких языках, должны образовать единое государство (русский, белорусский и украинский или разные наречия немецкого). Если народы говорят на разных языках одной лингвистической семьи, которая станет основой культурно-исторического типа, им нужно предпочесть федерацию или даже политическую систему, связанную различными договорами (например, западноевропейская политическая система).

Пятый закон определяет время и периоды жизни культурно-исторического типа. Жизнь любого культурно-исторического типа напоминает процесс развития однолетнего растения, цветущего один раз за время его существования. Для культурно-исторического типа срок жизни составляет 1500 лет и делится на четыре периода:

- этнографический, бессознательный период древней истории, начинающийся с выделения культурно-исторического типа из других племен и занимающий большую часть отмеренного срока жизни. В это время собирается запас сил для будущей сознательной деятельности, закладываются особенности склада ума, чувств и воли, определяется линия, которая будет проводиться этим народом на поле общечеловеческого развития;
- государственный период, очень краткий и служащий переходным этапом, подготовкой к выполнению своей миссии в истории, для чего и появляется государство;
- цивилизационный период, или культурный, — краткий период проявления духовной деятельности, выполнения народом его роли в истории, создания духовных ценностей, период подлинного культурного творчества, продолжающийся несколько сотен лет;

- период дряхления, упадка. Народы или успокаиваются на достигнутом, дряхлеют в апатии самодовольства, как Китай, или сметаются с лица земли отрицательными народами, обращаются снова в этнографическую форму бытия, которая может использоваться другими положительными народами, только начинающими свой путь.

Каждая цивилизация, считал Данилевский, развивает собственную идею на поле человеческой деятельности. Так, греческая цивилизация довела до совершенства идею красоты, европейская цивилизация – науку о природе, семитские племена – религиозные идеи и т.д. Разумеется, это не означает односторонности духовной жизни каждого народа. В «чужих» областях каждый народ делал многое, расширяя и углубляя их. Например, в чистой области прекрасного, т.е. в красоте формы, гармонии формы и содержания, народы Европы не произвели ничего подобного поэмам Гомера, статуям Фидия или трагедиям Софокла, но зато они достигли вершин в психологическом анализе, в выражении характеров и страстей, хотя и не без нарушения формы. Поэтому все народы стремятся к разносторонности, но главное для них – исполнение своего предназначения. На этом основании Данилевский предлагает классификацию культурно-исторических типов, построенную на основных направлениях культурной деятельности человечества. Он выделяет четыре направления:

- деятельность религиозная, объемлющая отношения человека и Бога;
- деятельность культурная, охватывающая отношение человека к внешнему миру и разделяющаяся на три направления – научное, художественное и промышленное;
- деятельность политическая, включающая отношения людей между собой как членов одного народного целого и отношение этого целого к другим народам;
- деятельность общественно-экономическая – отношения людей применительно к добычанию, обработке и пользованию предметами внешнего мира.

На этой основе Данилевский различал следующие виды культурно-исторических типов:

- первичные, или подготовительные, задачей которых была выработка условий, когда вообще становится возможной жизнь в организованном обществе. Все виды деятельности – религия, политика, художественная культура, общественно-экономическая организация – в них были смешаны, господствующей идеи выделить невозможно. К этому типу принадлежат египетская, китайская, вавилонская, индийская и иранская цивилизации;
- одноосновные, последовавшие за подготовительными цивилизациями, развили каждая только одну сторону культурной деятельности. К таким культурам относятся: еврейская, развившая религиозную идею; греческая – развившая искусство; римская – развившая политику;
- двухосновные – культуры высокого уровня развития. К этому типу Данилевский относит романо-германскую цивилизацию, преуспевшую в науке и экономике;
- четырех основные культуры – еще не проявившие себя во всей полноте. Но это будет особая цивилизация, призванная реализовать в своем творчестве все четыре формы человеческой деятельности – религиозность, политическую справедливость и свободу, науку и искусство, а также создать гармоничный общественно-экономический строй, что не удалось всем предшествующим типам культур. Эту задачу должен выполнить, по мнению Данилевского славянский культурно-исторический тип, пока находящийся в стадии становления. Его основой должны стать русский народ и его культура.

Чтобы обосновать последний тезис, Данилевский дает обзор русской истории и считает, что религия составляет основное содержание древней русской жизни и современной жизни простых русских людей. О развитии политической деятельности свидетельствуют создание русского государства еще в IX в. и дальнейшее расширение его пределов. Оценивая общественно-экономический строй России, Данилевский видит в нем зародыш идеального общества, основу которого составит общинное землевладение.

Главную отличительную черту русского человека Данилевский видит в отсутствии насильственности, в приоритете общественного над индивидуальным. Русский народ в массе своей умеет повиноваться, отличается отсутствием властолюбия и корыстного практицизма.

Он строит свою культуру, основываясь на близости к природе, на единстве чувств и разума, власти и народа, церкви и государства. По мнению Данилевского, славяне (с русскими во главе) призваны обновить мир, найти для всего человечества решение исторических проблем. Рядом со славянским культурно-историческим типом смогут жить и развиваться другие типы.

Концепция культурно-исторических типов была очень плодотворной для культурологии, она привела к появлению плеяды исследователей, работавших в этом направлении как в России (К.Н. Леонтьев), так на Западе (О. Шпенглер, А. Тойнби), это произошло уже в XX в.

2. Культурологические концепции Н.А. Бердяева

Всю свою творческую жизнь Н.А. Бердяев (1874-1948 гг.) писал о свободе и о культуре.

Но самым не ангажированным произведением на эту тему была «Философия неравенства», в 13-м письме «О культуре». Бердяев очень четко, в духе формальной, а не диалектической логики высказывается по всем острейшим в тот год, «России страшный год», вопросам культуры. Прежде всего, он четко разводит культуру и цивилизацию.

«Культура и цивилизация не одно и то же. Культура родилась из культа. Истоки ее – сакральны. Вокруг храма зачалась она и в органически свой период была связана с жизнью религиозной».

Культура не демократична по своему характеру и по самой природе чужда реализму.

«Культура благородного происхождения. Ей передан иерархический характер культа. Культура имеет религиозные основы. Это нужно считать установленным с самой позитивно-научной точки зрения. Культура символична по своей природе. Символизм свой она получила от культовой символики. В культуре не реалистически, а символически выражена духовная жизнь».

Бердяев выводит основной закон культуры – преемственность и тем признает действие в культуре консервативного начала, наряду с творческим, обращенным к будущему и создающим новые ценности. У цивилизации нет столь благородного происхождения, как у культа. Бердяев подчеркивает мирское происхождение цивилизации.

«Она родилась в борьбе человека с природой, вне храмов и культа. Культура всегда идет сверху вниз, путь ее аристократический. Цивилизация идет снизу вверх, путь ее буржуазный и демократический. Культура есть явление глубоко индивидуальное и неповторимое. Цивилизация же имеет лишь методы и орудие».

В силу наличия у культуры консервативной компоненты развития культура и революция, по Бердяеву, несовместимы.

3. Теория культуры И.А. Ильина

Иван Александрович Ильин - русский философ, правовед, политический мыслитель, а также тонкий теоретик и историк религии и культуры.

И.А. Ильин родился 16(28) марта 1883 года в Москве в доме Байдакова в дворянской семье присяжного поверенного округа Московской судебной палаты, губернского секретаря Александра Ивановича Ильина и Екатерины Юльевны Ильиной (урожденной Швейкерт).

Его способности и талант уже обнаружили во время учёбы в гимназии и на юридическом факультете Московского университета. В 1910 г. Ильин был направлен в научную командировку в Германию и Францию, для продолжения образования в университетах Гейдельберга, Гёттингена, Парижа и Берлина, при этом занимаясь в семинарах Э. Гуссерля, Г. Риккерта и Г. Зиммеля, оказавших не маловажное влияние на формирование его взглядов.

Выдающийся вклад внёс русский мыслитель и в формирование и разработку национальной идеологии. Так, в своём докладе «Творческая идея нашего будущего», сделанном в Белграде и Праге в 1934 году, он формулирует назревающие проблемы русской национальной жизни, которая актуальна и по сей день.

С прозорливой точки зрения Ильина, в России грядёт всеобщая национальная судорога, которая, по мнению Ильина, будет стихийно мстительной и жестокой. «Страна вскипит жаждой мести, крови и нового имущественного передела, ибо поистине ни один крестьянин

в России ничего не забыл. В этом мнении встанут десятки авантюристов, из коих три четверти будут «работать» на чьи-нибудь иностранные деньги, и ни у одного из них не будет творческой и предметной национальной идеи». События в России последних десяти лет, к сожалению, подтвердили предостережения русского мыслителя.

согласно Ильину, это воспитание в самом русском народе национального духовного характера. Именно из-за его недостатка в интеллигенции и в массах Россия и рухнула во время революции. «Россия встанет во весь рост и окрепнет только через воспитание в народе такого характера. Это воспитание может быть только национальным самовоспитанием, которое может быть проведено самим русским народом, т.е. его верной и сильной национальной интеллигенцией. Для этого нужен отбор людей, отбор духовный, качественный и волевой». Ильин и выразил в своём классическом труде «Аксиомы религиозного опыта» (1953, т.). Это, прежде всего, учение о равновесии и сочетании духа и инстинкта, а также законов природы и законов духа, являющейся центральным в его религиозной философии. И в этом отношении сама эстетическая установка Ивана Александровича шла как бы вразрез остальному серебряному веку и имела во многом другой источник. Во главу угла он ставил искусство, процесс рождения и воплощения эстетического образа, а на вершину художественное совершенство, которое внешне может быть лишено «красоты». Все эти вопросы Ильин поднял в монографиях и лекциях о наших великих писателях, поэтах, певцах, композиторов, актёров, таких как Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, Бунин, Шмелёв, Мережковский, Метнер, Рахманинов, Шалапов.

Но самый главный предмет для философского исследования Ильина, ради которого он написал всё остальное – это сама Россия и её образующий русский народ. Этим основным темам всей его жизни посвящены следующие работы: «Сущность и своеобразие русской культуры» и «Грядущая Россия». Иван Александрович много писал об истории России, как бы прогнозируя её будущее, а также о сильных и слабых сторонах русского народа. Религиозные установки и феномены русской православной души, которые являются по Ильину, «сердечное созерцание, любовь к свободе, детская непосредственность, живая совесть, равно как воля к совершенству во всём, вера в божественное становление человеческой души. Эти феномены суть: молитва; старчество; праздник Пасхи; почитание Богородицы и святых; иконы».

4. Теория культурных суперсистем П.А. Сорокина

Крупнейшей фигурой в отечественной культурологии является Питирим Александрович Сорокин (1889-1968 гг.), которого с полным основанием можно назвать первым культурологом, сумевшим не только нащупать новые подходы к анализу социокультурной реальности, но и разработать приемы, позволяющие на конкретно-эмпирическом уровне «схватывать» постоянно изменяющуюся действительность. Сорокин известен в первую очередь как один из патриархов современной социологии, которому удалось интегрировать достижения своих предшественников в одно целое и создать собственное учение об обществе и закономерностях его развития.

Питирим Сорокин, прежде всего, был выдающимся культурологом, разработавшим теорию культурных суперсистем. Сорокин полностью сосредотачивается на научной и преподавательской деятельности. В 1920 г. он публикует книгу «Система социологии» в двух томах, которую два года спустя блестяще защищает в качестве магистерской диссертации. Немного спустя он пишет книгу «Влияние голода на человеческое поведение, социальную жизнь и социальную организацию», родившуюся в результате его поездок в Самарскую и Саратовскую губернии, охваченные голодом вследствие неурожая; книга была запрещена цензурой из-за своей тенденциозности.

Последней книгой, созданной Питиримом Сорокиным, была книга «Пути и сила любви». Она вышла в свет 1954 г. культурологической концепции Питирима Сорокина. Исходной точкой рассуждений ученого является признание того, что среди множества факторов, детерминирующих поведение отдельных индивидов и социальных систем, наиболее важным является фактор культуры. Согласно воззрениям Сорокина, объясняет данное состояние нау-

ки, философии, религии, этики, права, искусства, политики, экономики. Это связано с тем, что культура по своей сути является ценностной системой. Она задает точку отсчета, определяет направление осей координат при принятии тех или иных решений, при выборе того или иного пути движения социального организма. Любая ценность значима, т.е. имеет известное значение для какого-либо общественного субъекта. В том случае, если некие феномены лишаются своего значения, они перестают нести в себе социальное содержание и превращаются в объект иных – биофизических наук. Всякая великая культура есть не просто конгломерат разнообразных явлений, сосуществующих, но никак друг с другом не связанных, а есть единство или индивидуальность, все основные части которого пронизаны одним основополагающим принципом и выражают одну, и главную, ценность. Доминирующие черты изящных искусств и науки такой единой культуры, ее философии и религии, этики и права, ее основных форм социальной, экономической и политической организации, большей части ее нравов и обычаев, ее образа жизни и мышления (менталитета) – все они по-своему выражают ее основополагающий принцип, ее главную ценность. Именно ценность служит основой и фундаментом всякой культуры. Согласно воззрениям Сорокина, в истории происходит чередование трех основных типов культуры: идеациональной, идеалистической и чувственной. Под первым типом культуры Сорокин понимает такую культуру, которая основана на принципе сверхчувственности и сверх разумности Бога как единственной реальности и ценности. Такой тип культуры был характерен для брахманской Индии, Греции с начала VIII в. по конец VI вв. до н.э. Он был доминирующим и в Западной Европе во времена Средневековья.

Семья, как священный религиозный союз, выражала всё ту же фундаментальную ценность. Даже организация экономики контролировалась религией, налагавшей запреты на многие формы экономических отношений, которые могли бы оказаться уместными и прибыльными, поощряя другие формы экономической деятельности, нецелесообразные с экономической точки зрения. Господствующие нравы и обычаи, образ жизни, мышления подчеркивали свое единство с Богом как единственную и высшую цель, а также свое отрицательное или безразличное отношение к чувственному миру.

Подобная культура, считает Сорокин, отличалась несомненным достоинством – целостностью, интегративностью, что позволяло гармонизировать бытие отдельного индивида, избавленного от мучительной процедуры сравнения ценностных систем, постоянного выбора ценностей как целей его жизнедеятельности. Однако данный тип культуры был обречен на исчезновение. Уже с середины XII века, считает Сорокин, началось разрушение идеациональной системы ценностей, что привело к появлению культуры нового типа – идеалистической.

Основополагающим принципом идеалистической культуры, согласно воззрениям Сорокина, является, прежде всего, признание того, что реальность частично сверхчувственна и частично чувственна. Говоря другими словами, в рамках данной культуры сосуществуют две системы ценностей, которые взаимодополняют и, соответственно, взаимоограничивают друг друга. Культура подобного типа существовала уже в Греции в период с V по IV вв. до н.э. Она была сориентирована одновременно на Бога и человека и всеми своими средствами выражала идею синтеза, взаимодополняемости ценностей мира горнего ценностями мира дольнего.

Современное искусство (и более широко – культура) является чувственным по своей сути. Переход от идеалистического искусства к чувственному, считает Сорокин, совершился на рубеже XV-XVI вв. Затем около трех веков шло постепенное вытеснение идеалистической культуры и проникновение чувственной во все пласты человеческого бытия. Вершины в своем развитии чувственная культура достигла к концу XIX – началу XX вв. Пройдя точку расцвета, она становится бесплодной и внутренне противоречивой. С этого момента начинается ее закат, разложение. Исчерпав все свои возможности, она постепенно уступает место новому типу культуры – идеациональной, за которой будущее.

У Питирима Сорокина двойственное отношение к чувственной культуре. Стремясь быть объективным, он подчеркивает определенные ее достижения. Так, например, произведения искусства, созданные в рамках данной культуры, по его мнению, более совершенны в техническом отношении, чем творения, предположим, мастеров античной эпохи или раннего Средневековья. К достижениям данного типа культуры Сорокин относит и то, что искусство описывает жизнь с невиданным до того размахом. Предметом эстетического освоения здесь становится не только житие святых или героев, а бытие обычных людей во всем его многообразии.

Искусство вошло в жизнь и быт миллионов людей, и в этом Сорокин видит несомненное достоинство чувственной культуры.

К позитивным моментам данного типа культуры он относит и бесконечное многообразие продуктов культурно-творческой деятельности людей, являющихся носителями и создателями современной чувственной культуры. Смешение стилей, принадлежащих различным историческим эпохам, использование художественных приемов, заимствованных из арсенала античности и Возрождения, Средневековья и эпохи первоначального накопления капитала, начала и конца XX в., приводит к появлению произведений искусства, которые могут удовлетворить самые разнообразные вкусы массового зрителя, читателя, слушателя.

В то же время чувственная культура, согласно воззрениям Сорокина, несет в себе, говоря образно, вирусы разложения и распада. Чем более она обретает законченные формы, тем более становится ясно, что ее достоинства превращаются в ярко выраженные недостатки.

Использование приемов и методов, заимствованных у различных культур и художественных стилей, оборачивается эклектикой, разрушением гармонии единства, равновесия.

Стремление к постоянному совершенствованию техники ведет к формализму главный порок чувственной культуры Сорокин видит в том, что ее торжество неразрывно связано с превращением результатов произведений искусства (более широко – культурно-творческой деятельности людей) в товар, предмет купли-продажи. В обществе, где властвует чувственная культура, подчеркивает Сорокин, высшими арбитрами, определяющими ценность произведения искусства, являются коммерсанты. Коммерциализация искусства, превращение его в товар приводит к тому, что оно утрачивает свои основные функции. Весьма важной представляется аргументация Сорокина в пользу идеи культурного прогресса. В дискуссии, которая ведется в кругу культурологов и сегодня, его позиция остается четко определенной: культурный прогресс является реальностью, он представляет «удивительное выражение неутомимой созидательной способности человечества». Его суть состоит в утверждении Истины, Добра и Красоты в жизни каждого отдельного индивида и всего человеческого рода. Другими словами, Сорокин неразрывно связывает культуру и гуманизм, подчеркивая, что цивилизация, где целью развития не является духовное совершенствование, раскрепощение человека, его самореализация как мыслящего и чувствующего существа, лишена культуры в подлинном смысле этого слова.

1.8. Лекция 8. Первобытная культура. Культура Древнего Востока (4 ч.)

1.8.1 Вопросы лекции:

1. Древний Восток: единство и многообразие
2. Культура Древнего Египта
3. Культура Древней Индии и Китая

1.8.2 Краткое содержание вопросов:

1. Древний Восток: единство и многообразие

Жизнь существует на планете Земля около 4 млрд. лет. На этом фоне эволюция человека, насчитывающая несколько миллионов лет, представляется достаточно кратким эпизодом. Одна из наиболее удивительных сторон эволюции человечества состоит в том, что, в отличие от многих существовавших биологических видов, мы представляем собою единственную ветвь некогда широко разветвлённого генеалогического дерева, связывающую нас с

нашими первобытными предками – приматами. Все другие человекоподобные существа - австралопитеки, *Homo habilis*, *Homo erectus* и прочие, населявшие разные части Земли, оказались неспособными полностью адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Современные люди являются, таким образом, уникальным видом, несмотря на огромное разнообразие существующих физических (расовых) различий в их облике и строении тела. В эволюции приматов моментом, который обозначил начало человека, обычно считается использование изготовленных орудий. Согласно новейшим представлениям о ранних этапах эволюции человека, этот момент связывают с одной из ветвей австралопитеков и относят ко времени около 2 млн. лет назад. Учёные считают людей уникальными в своей способности развивать и передавать культуру, хотя некоторые биологи и психологи полагают, что и другие виды животных способны к этому.

Как полагают некоторые учёные, человеческую культуру отличает то, что только человеческие сообщества создали языки или что только люди отличаются своей способностью мыслить категориями и действовать по аналогии. Другими словами, только люди способны вырабатывать символы и перенимать рефлексии, т.е. ощущать историю. В пользу этого вывода свидетельствует раннее первобытное искусство, в котором обнаруживаются умственная деятельность и целенаправленная передача значимой информации. Человеческая эволюция позволила создать столь сложные и многочисленные организации, что они остаются непревзойдёнными со стороны каких-либо других животных сообществ.

С первых тысячелетий *Homo sapiens* начинает осваивать мир и добиваться немалых успехов. К ним можно отнести четыре достижения, которые оказали огромное влияние на судьбы человечества и развитие культуры: возникновение речи, изобретение орудий, умение пользоваться огнем и появление на древнем востоке высоких культур. Мощный импульс новой человеческой культуры дали древневосточные цивилизации, возникавшие на сравнительно небольшой земле начиная примерно с четвертого тысячелетия до н.э. Располагались на территориях Северо-Восточной Африки Передней и Средней Азии на полуострове Индостан и Китайской равнине.

Под термином «Древний Восток» понимают обычно тот период истории, который хронологически и генетически предшествовал эллинизму и христианству». В настоящее время этим условным термином принято обозначать совокупность очень далеких по географическим и хозяйственным условиям областей, оседлых и кочевых народов. Обществ, только выходящих из состояния первобытности и более продвинутых народов, уже переступивших порог цивилизации.

Пространственные рамки истории Древнего Востока в востоковедении, складывающиеся фактически в XIX веке, непрерывно менялись. Первоначально интерес ученых был прикован к странам Ближнего Востока, что связано, в первую очередь, с авторитетом Библии, из которой черпали первые сведения об истории древних государств и народов. В науке даже сложилось такое понятие, как «классический Восток»

Востоковеды давно пытаются объяснить причину возникновения самых древних на Земле цивилизаций в довольно узком географическом поясе от 20 до 40 параллели северного полушария. роль географического фактора была очень велика и по-разному проявлялась в различных регионах Востока. Это породило значительное несходство в характере обществ и созданных ими культурных комплексах, в темпах продвижения к цивилизационному порогу.

Именно в общинах земледельцев скотоводов создается значительный устойчивый продукт, и накапливаются материальные и духовные ценности. Раннеземледельческие общества стали исходным пластом первых цивилизаций, хотя лишь отдельные из них самостоятельно прошли этот путь. Основной объем информации по неолитическим культурам доставляет Ближний Восток.

Земледельческий труд способствовал упрочению такой формы социальной организации как община. Первоначально, в мезолите и начальной стадии неолита, люди объединялись в коллективы по признаку родства – родовые общины. Древняя история Ближнего Востока начинается во второй половине IV тыс. до нашей эры и заканчивается 30-ми годами

IV века до нашей эры, т.е. временем Восточного похода Александра Македонского. С 323 г. до 30 г. до нашей эры длится история эллинистических государств, образовавшихся после распада мировой державы Александра. Причем период эллинизма изучается в курсе истории античности. Историю Индии мы изучаем с середины III тыс. до нашей эры по V век нашей эры.

История же древнего Китая занимает время с конца III тыс. до нашей эры до III века нашей эры. Точно так же, для каждой страны применяется своя периодизация, наиболее точно и адекватно отражающая качественные сдвиги в основных сферах жизни данного общества – социально-экономическом строе, духовной культуре, его политической и государственной организации.

Основные центры древневосточных цивилизаций сложились в долинах великих рек – Нила, Евфрата и Тигра, Инда и Ганга, Хуанхэ. Необходимость регулирования сложного режима этих рек определила некоторые общие черты в организации производства, известное единство древневосточного мира. Вместе с тем конкретное изучение истории различных его регионов показало глубокую индивидуальность каждой из древневосточных цивилизаций, их неповторимое историческое своеобразие.

Централизованная экономика, широкий спектр отношений зависимости, низведение юридически свободных и полусвободных лиц до положения невольников деспотической власти фараона, постоянное вмешательство государства во все сферы жизни и хозяйства – все это можно видеть в Древнем Египте.

Государственное и частное землевладение, частный сектор в экономике, сильные в хозяйственном и политическом отношении города, с которыми приходилось считаться вавилонским царям, наличие границ, открытых для вторжения в долину Двуречья воинственным соседям, характерны для общества Месопотамии.

Ярко выраженный военный характер ассирийского общества и государства, государственное объединение всего Ближнего и частично Среднего Востока под властью персов – неповторимые явления древневосточной и мировой истории.

Варново-кастовая система, раздробленность, приведшая к сосуществованию различных форм политической организации – от монархии до республиканских образований при наличии культурного единства страны, – отличают цивилизацию Древней Индии от соседнего Китая с его оригинальной системой социальных рангов и деспотическим централизованным государством.

В истории Древнего Востока могут быть выделены три большие эпохи.

В первую эпоху (конец IV–III тысячелетие до н. э.) на Древнем Востоке существуют три основных цивилизационных центра – египетский, шумерский и древнеиндийский. Это первые в мире цивилизации, основные достижения которых во многом определили все последующее развитие региона. В Шумере, Египте и долине Инда были созданы древнейшие системы письменности, получили развитие монументальная архитектура и искусство. Египетские пирамиды, ступенчатые храмы-зиккураты древнего Шумера, городские комплексы Хараппы принадлежат к числу выдающихся достижений человеческой культуры.

Для социально-экономической характеристики эпохи показательнее дальнейшее развитие торговли и ремесленных производств, рост городов и своего рода разделение труда между торгово-ремесленными центрами и аграрной периферией. Повышается и товарность хозяйства, о чем свидетельствует развитие системы денежных отношений. Деньги в монетной форме получают широкое распространение и в Ахеменидской державе, и в циньском Китае, и в индийской империи Маурьев. Развитие товарно-денежных отношений в ряде случаев встречает полную поддержку правительства, проводящего политику активного градостроительства, заботящегося о развитии и охране дорог и торговых путей. Рабский труд еще сохраняет свое значение, и древние источники дают достаточно детальную классификацию рабов: военнопленные, рабы по рождению, кабальные рабы, рабы по наказанию и многие другие категории. Одновременно в производстве используются и наемные работники из числа обедневших общинников, практикуется сдача земельных участков в аренду. Исподволь

идет наступление крупных землевладельцев на свободных общинников, постепенное превращение их в феодально зависимых крестьян. Сопrotивляясь закабалению, общинники поднимают восстания. Иногда предпринимаются реформы для поддержания общины, но в классовом обществе они имели утопический характер.

При рассмотрении огромной зоны древневосточных обществ особенно ярко видны черты специфики в развитии отдельных стран, их этнических и культурных особенностей, исторических судеб. В Передней Азии поражение Персидского государства в столкновении с Грецией привело к своеобразному синтезу традиций двух регионов в форме эллинистических государственных образований, синтезу, давшему особенно плодотворные результаты в сфере культуры. Эллинистические государства в ряде случаев сравнительно скоро приобрели черты деспотической монархии. В Индии тенденции к созданию крупных государств получили реальное воплощение к середине I тысячелетия до н. э.

2. Культура Древнего Египта

Цивилизация Древнего Египта насчитывает более 3000 лет. В конце IV тысячелетия до н.э. в Юго-Восточной Африке, в низовьях реки Нил, сформировалось раннерабовладельческое государство Египет, которое стало одним с самых великих центров мировой культуры. Почти 2000-летнюю историю Древнего Египта принято делить на три периода: первый – Древний (2800-2250 лет до н.э.), второй – Среднее Царство (2050-1700 лет до н.э.), третий – Новое Царство (1580-1070 лет до н.э.).

Наивысшие достижения древнеегипетского зодчества – храмы, царские дворцы и усыпальницы знати. Они относятся к различным периодам истории Древнего Египта, и каждому периоду присущи свои неповторимые особенности.

Погребальные сооружения – древнейшая область приложения сил египетских архитекторов. Первоначально гробницы знатных людей представляли собой помещения, вырубленные в толще скального грунта или вырытые в земле и укрепленные изнутри каменной кладкой. Эти погребения-масштабы начинаются узким коридором, под углом ведущего в подземелье – собственно погребальную камеру с одной, реже – с двумя-тремя комнатами. В этих комнатах располагался гроб с телом покойного и вещи, что могли понадобиться ему в загробной жизни. Сверху вход в могилу закрывала невысокая плоская плита (отсюда и название)

Пирамиды гробницы фараонов Древнего царства, действительно древнейшие образцы собственно архитектурного творчества древних египтян, дошедшие до наших дней. Погребальный комплекс Джосера, спроектированный и возведенный родичем и верховным советником фараона Имхотепом, состоит из самой ступенчатой пирамиды, под которой находится погребальная камера, и нескольких храмов и более мелких культовых построек, объединенных общей стеной. пирамиды уже являются лучшей иллюстрацией мастерства египетских строителей и стремительного прогресса архитектурной и инженерной мысли египтян. Крупнейшая из трех – пирамида Хеопса – представляет собой сооружение высотой сто сорок семь метров. Угол между гранями пирамиды почти равен золотому сечению. В древности пирамида была облицована полированным известняком, однако со временем облицовочные плиты отвалились или были содраны и использованы на других строительствах. Становление искусства высокого и низкого рельефа происходит в Египте в эпоху Древнего царства. Стены всех гробниц этой эпохи покрыты великолепными рельефами, вырезанными в камне с необычайным тщанием. Технически рельефы Древнего царства делились на выпуклые и врезные. Сюжеты этих рельефов сводятся к двум темам – сцены из загробной жизни и сцены хозяйственной деятельности.

Искусство рельефа носило глубоко символический, магический характер. Все элементы и фигуры изображались не просто так, а в соответствии с четкой логикой. Художник должен был изобразить вельможу в наиболее характерной для него позе, земледельца – так, чтобы сразу было ясно, что это земледелец, а не ремесленник. Фигуры в рельефах Древнего царства – более символы, чем жанровые сценки. Их истинное назначение – указывать на явление, а не изображать его впрямую. Лишь со временем этот канон несколько смягчился.

Цель рельефов – служить летописью царствования фараона или историей беспорочной службы чиновника. древнеегипетская скульптура составляет часть религиозно-магической практики этой цивилизации. Все без исключения статуи, сохранившиеся до наших дней, представляют собой часть культа. Прежде всего, речь идет о культе заупокойном. Статуи, имеющие то или иное символическое значение, были обнаружены уже в захоронениях времен Раннего царства. Позы у статуй – правильные, симметричные. Характерная особенность египетской скульптуры (заметим в скобках, как и всей древневосточной) – выдвинутая вперед левая нога статуи, особенно на статуях фараонов. Довольно быстро сложились два основных положения скульптурных изображений – ростовое и сидячее, так называемая «поза пирамиды». Начиная с эпохи Среднего и Нового царства знатных людей нередко изображали сидящими на стуле. Сохранилось несколько парных статуй последнего рода – фараоны и их жены, чьи деревянные статуи «сидели» на тронах в гробнице.

Портретная сторона скульптурных изображений развилась уже после того, как оформился весь канон искусства. Мелкая скульптура – статуэтки, укладывавшиеся в гроб вместе с усопшим – очень быстро сформировалась в особый жанр характерных фигурок-ушебти. Поскольку назначением статуэток было символизировать слуг и работников, занимающихся строго определенным делом, им придавали форму, долженствовавшую максимально ясно передать принадлежность изображаемого персонажа к тому или иному ремеслу – позы, выражения лиц оказались, раз навсегда канонизированы. Письменность – вот благодаря чему вопреки времени возродилась память об одной из древнейших культур в истории человечества, египетской.

Система письма берет свое начало от рисуночного письма. Египтяне довели иероглифику до подлинных высот художественного мастерства. Иероглифическое письмо древних египтян содержало около 800 различных знаков. Впрочем, в различные периоды истории Египта некоторые знаки исчезали, появлялись новые, менялось их значение, что, кстати, немало помогает при датировке того или иного исторического документа. Изначально иероглифическое письмо было просто знаковым и было тесно связано с предметным миром и повседневной деятельностью человека. Впоследствии этими же знаками стали пользоваться для передачи и более отвлеченных понятий, а еще позднее египтяне перешли на звуковое письмо. При этом слова, не имевшие собственных обозначений, стали передаваться на письме знаком сходной фонетической формы, что привело к полисемантности иероглифов.

В дальнейшем египетское письмо получило частично слоговую форму, в значительной степени утратив связь с изначальным рисуночным письмом. К примеру, значок, обозначающий канал – «мер», стали писать как соответствующий по звучанию слог многосложного слова.

С развитием этого письма в египетской письменности возникли первые «буквы» – согласные. Они обозначались значками односложных слов-понятий и соотносились с первой буквой слога. Гласных букв египтяне на письме не обозначали, а для облегчения чтения вводили дополнительные знаки-детерминативы.

Письменность Египетского царства в общих чертах сформировалась уже в раннединастический период. Существовало две основных системы – иероглифическое письмо и иератическая скоропись. Первый вид письменности носил исключительно сакральный характер. Иероглифами украшали стены усыпальниц знати и фараона, ими записывали наиболее важные сведения государственного и исторического характера. Скорописью пользовались в целях более прозаических. Все хозяйственные документы, трактаты и литературные произведения записаны именно иератическим письмом.

В позднюю эпоху, примерно в VII в. до н.э., иератическое письмо развилось в скоропись – так называемое демотическое письмо. Египетские писцы не брезговали никаким материалом, пригодным для письма. Надписи иероглифическими и иератическими письменами делались на камне, на глине, на пергаменте и на папирусе.

Расцвет древнеегипетской литературы – Среднее царство. В этот период появляются письменные произведения, составившие костяк классической литературы Древнего Египта.

Другой литературный жанр, получивший чрезвычайно широкое распространение в Египте эпохи Среднего царства – сказки. Этот жанр, несомненно, берет свое начало в традиции устного творчества.

Египетские сказки включают в себя всевозможные жанры – описание путешествия, нравоучительную историю, даже авантюрную повесть. В большинстве этих произведений, особенно относящихся к раннему периоду формирования египетской литературы, силен элемент фантастического, характерный вообще для народной сочинительской традиции. Мифология, важная составная часть религиозного мировоззрения древних египтян, ранее существовавшая почти исключительно в виде устного творчества, песнопений жрецов и лишь отчасти воспроизводившаяся в гробничных надписях и молитвах (главным образом, миф об Осирисе). Религиозные воззрения древних египтян – та сторона древнеегипетской цивилизации, которая, возможно, более прочих притягивает современного человека. Европейская культура выросла из верований и мировоззрения других культур Древнего мира – с одной стороны, иудейской, с другой – греко-римской. Египетская же культура и ее основа, религиозное мировоззрение – явление абсолютно уникальное. Религиозное мировоззрение и мифология Древнего Египта сформировались в течение нескольких тысячелетий под взаимным влиянием верований охотничьих, скотоводческих и земледельческих племен.

Характерная особенность системы верований древних египтян – ее консервативность. Крайне медленное развитие государства, практически неизменный общественный уклад способствовали длительному сохранению древнейших культов, в частности, фетишизма и в особенности тотемизма. Существует, в частности, версия о том, что строительство пирамид, помимо чисто египетского культа мертвых, связано еще и с отголосками древнего фетишизма и почитания камня.

Религия Древнего Египта крайне символична, и ее символизм тесно связан с культом природы и естественных сил. Поклонение стихиям во всех их проявлениях – черта всех древнейших верований человека. Характер этих верований изменялся в стране Кеми в зависимости от того, как изменялся образ жизни ее обитателей.

Особое место занимал в этой системе культ бога Солнца. В разные исторические периоды его олицетворяли различные боги. В эпоху Древнего царства верховным богом Египта стал Ра, позднее его сменил Амон, которому поклонялись в Фивах – столице фараонов Среднего и Нового царства.

Формирование политической и административной системы страны также оказывало влияние на становление системы верований. Номы, территориально сложившиеся еще в додинастический период, имели каждый собственных богов, зачастую выступавших в разных местах в одних и тех же обликах, но носивших иное имя. В каждом номе имелась триада верховных божеств, вокруг образов, которых складывались местные мифы. По мере объединения страны происходило слияние многих богов, связанное с возвышением тех или иных политических и религиозных центров.

После объединения верхнеегипетских и нижнеегипетских номов в единое царство, после окончательного объединения страны в культурном плане сложилась и неизменная с тех пор группа общеегипетских верховных божеств, равно почитавшихся по всей стране – так называемая эннеада. Входящие в эннеаду боги считались старшими богами Египта, и их имена встречаются практически во всех религиозных текстах.

Эннеада состояла из божеств стихий, солнца и владык земной жизни и подземного царства. Основные мифы складывались именно вокруг них, что обусловило три основные темы египетской мифологии – сотворение мира, мифы о борьбе солнца со своими недругами и цикл мифов, связанных с культом мертвых (в этих последних центральное место играют мифы об Осирисе).

Египетский город Александрия в 4 веке до нашей эры стал местом скрещения и синтеза греческой и египетской культур; правивший Александрией правитель македонской династии Птолемеи называл себя фараоном, «избранником Ра, любимцем Амона». Знаменитая Александрийская библиотека и Александрийский музей – храм муз и оплот науки – были

обязаны своим существованием не только грекам, но и египтянам, обладавшими обширными познаниями в астрономии, математике, ремёслах и искусстве. Культурное наследие Египта продолжало жить в юлианском календаре, геометрии Герона, исследовании дробей у греческих математиков и в задаче на решение арифметической прогрессии у армянского математика седьмого века нашей эры Анания Ширанского. Греческие мудрецы, например Пифагор, стремились овладеть знаниями египетских жрецов, и проводили много лет у них в ученичестве.

3. Культура Древней Индии и Китая.

Культура Древней Индии. Индия - один из древнейших очагов человеческой цивилизации с высоким уровнем культуры. Проблема единства и многообразия индуистской культуры привлекает к себе внимание исследователей. Множество региональных, религиозных, кастовых, этнических различий создает впечатление разрозненности.

Однако структура индуистской цивилизации основана на взаимодействии между различными группами и уровнями, которое создает непрерывную связь, так унифицирующую роль играли религии Индии, которые последовательно сменяли одна другую.

Начатые в 20-е года XX века раскопки в долине Инда (Мохенджо-Даро, Индия), Хараппа (современный Пакистан) дали необычайные результаты. Они оказались сенсационными и позволили сделать вывод о существовании более пяти тысяч лет назад древнейшей мировой цивилизации, которую стали называть хараппской или протоиндийской.

Жители долины Мохенджо-Даро и Хараппы первыми в мире научились прясть и ткать хлопок. Довольно высокого уровня развития искусства достигли древнеиндийские гончары и ювелиры. Наиболее совершенной среди древневосточных городов система канализации и водоснабжения. В городах строились двух- и трехэтажные здания из обожженного кирпича. Хараппская цивилизация, пережив подъем, приходит в упадок и исчезает. Начиная уже с середины второго тысячелетия до нашей эры, происходит процесс вытеснения коренного населения на юг. Его место занимают скотоводческие племена ариев, которые принесли с собой свой язык, свои мифологические представления, свой жизненный уклад.

С конца II начала I тысячелетия до нашей эры дошли до наших дней памятники древнеиндийской литературы – веды. Ведическая литература представлена сборниками гимнов и жертвенных формул.

Эстетический идеал древнеиндийского изобразительного искусства, это богатство и пластическая выразительность образов, а также смелость творческой фантазии, мастерство, передача движений и чувств.

Но все-таки, как уже отмечалось, самую главную роль в культуре Древней Индии религия. Итак, перечислим основные религии индийской цивилизации:

1) Брахманизм (I тысячелетие до нашей эры) – весь мир лишь иллюзия, страдания несут существенны, трудолюбие, отсутствие зависти, культ предков.

2) Индуизм (I тысячелетие до нашей эры) в основе лежит учение о перевоплощении душ (реинкарнация), закон воздаяния кармы за доброе или злое поведение.

3) Буддизм (VI век) – жизнь – это страдания; источник страдания – желание; спасение от страданий возможно; путь спасения от страдания – отказ от мирских соблазнов. Буддизм до сих пор остается одной из мировых религий.

Общей чертой всех перечисленных религий является понятие «сансара» (путь перерождений).

Культура Древнего Китая.

Китай – самая большая и обособленная цивилизация. Жители Древнего Китая – одного из первых государств на Земле – создали интересную и самобытную культуру как материальную, так и духовную. Они верили, что жизнь – это творение божественной, сверхъестественной силы, что все в мире находится в движении и постоянно изменяется в результате столкновения двух противоположных сил – Света и Тьмы. Несколько позднее появилось обожествление царской власти. Царь был признан сыном неба, т.е. представителем бога на земле.

Очень сильным был так же культ предков. В основе его лежало представление о том, что душа человека после смерти продолжает жить и более того - она может вмешиваться в дела живых. Китайцы верили, что душа умершего сохраняет все прежние привычки, поэтому вместе с умершим рабовладельцем хоронили его слуг и рабов, а в могилу клали оружие, драгоценности и предметы утвари.

В середине I в. до н.э. в Китае оформляются три главных идеологических направления, впоследствии трансформировавшиеся в философско-религиозные системы. Это были даосизм, учение Конфуция, Буддизм, первоначально возникший в Индии, но вскоре широко распространившийся в Китае.

Одним из этих учений был даосизм, основатель которого мудрец Лао-Цзы. Исходной идеей даосизма является учение о дао (в переводе с китайского – путь). В учении Лао-Цзы дао-невидимый, вездесущий закон природы человеческого общества, поведения и мышления отдельного индивида, неотделимый от материального мира и им управляющий. Учение о дао может привести к выводу: Если все в мире живет, развивается, переходит в свою противоположность, то надо соответствовать дао, жизнь сама, в конце концов нормализуется. Отсюда вывод – человек не должен вмешиваться в естественный ход событий.

Центральное место в учении Конфуция занимает концепция «жэнь» (человечность) – закон идеальных отношений между людьми в семье, обществе и государстве, в соответствии с принципом: «чего не желаешь себе, того не делай другим».

Современные представления ученых о религиозной и духовной жизни Древнего Китая основаны на письменных источниках, некоторые из них были составлены в глубокой древности. Известно, что уже в XV в. до н.э. в Китае существовала развитая система иероглифического письма, насчитывающая более 2000 иероглифов. К началу I тыс. до н.э. относятся наиболее ранние памятники древнекитайской литературы – «Книга перемен».

Китайцы очень долго писали на шелке натуральными красками, на рубеже нашей эры изобрели тушь и бумагу, которую изготавливали из тряпья и коры. В это время было введено единообразное для всей страны письмо, которое впоследствии и легло в первые словари. При императорских дворцах создаются обширные библиотеки. Время, когда страна объединилась в единое централизованное государство (221-207 до н.э.), ознаменовалось строительством основной части Великой Китайской Стены, которая частично сохранилась до нашего времени.

Развивались и прикладные искусства: изготовление бронзовых зеркал, украшенных очень тонкой резьбой. Совершенствовалась художественная керамика, тем самым подготавливая почву для производства фарфора.

Несмотря на различия в культурах Древнего Востока стоит отметить общее в их развитии, это обожествление и деспотический характер власти. Но все эти черты не помешали заложить фундамент для античной цивилизации. В частности в Древнем Египте были заложены основы математики и астрономии, в культуре Двуречья появились первые учителя, а в Китае и Индии в VI в. до н.э. вместе с Древней Грецией зарождается философия.

1.9. Лекция 9. Античность как тип культуры (4 ч.)

1.9.1 Вопросы лекции:

1. «Греческое чудо» и особенности культуры греко-римской цивилизации
2. Основные черты развития культуры Древней Греции
3. Культура Древнего Рима

1.9.2 Краткое содержание вопросов:

1. «Греческое чудо» и особенности культуры греко-римской цивилизации

Древневосточные цивилизации вне сомнения оказали влияние на своих соседей, одним из которых были племена, вошедшие в мировую историю как древнегреческие, создавшие отличный от «азиатского» «античный способ производства». Для него были характерны своя экономическая и политическая структура, система культурных ценностей с высоким уровнем развития науки, литературы и искусства.

Загадка «греческого чуда» заключается в том, что народам Древней Эллады удалось достичь невиданных ранее высот почти одновременно и во многих областях культуры. Эллины во многом были первыми. Они дали современным цивилизациям образцы государственного устройства и породили такую своеобразную форму организации, как города-государства – полисы. В области экономики они раскрыли возможности производительного труда и роль межполисных, межгосударственных торговых связей.

Высокого уровня достигли многие гуманитарные науки, литература, искусство. Греки первыми создали современные формы философии, истории, географии, математики. Подобное можно сказать о развитии литературы, искусства, архитектуры, скульптуры, театра.

Древние греки создали удивительный пантеон богов. Боги похожи на людей и обладают многими человеческими качествами – страдают, радуются, ревнуют, любят и мстят друг другу.

Высокий уровень развития Греко-римской цивилизации стал результатом огромного и длительного труда, в своем развитии она прошла через ряд периодов:

1. Минойская цивилизация (2800-1100 г. до н.э.);
 2. Гомеровский период (XI-IX вв. до н.э.)
 3. Архаический период (VIII-VI вв. до н.э.)
 4. Классический период (V-IV вв. до н.э.)
 5. Эллинский период (323-146 гг. до н.э.);
 6. Древнеримский период (VIII в. до н.э. – V в. н.э.).
2. Основные черты развития культуры Древней Греции
 3. Культура Древнего Рима
 2. Основные черты развития культуры Древней Греции

Среди древних цивилизаций особое место занимает минойская цивилизация или крито-микенская. Она носит переходный характер между цивилизациями Древнего Востока и более близкой нам античной цивилизацией. Минейская цивилизация сочетала в себе, с одной стороны, заимствование из древневосточных цивилизаций (знания, открытия), с другой – сохранила основы «античного способа производства» с его экономической, политической, религиозно-мифологической системами, письменностью, зодчеством, литературой и искусством.

В XIII-XII вв. до н.э. эгейские племена сталкиваются с египтянами.

О набегах греческих племен на Египет пишет Гомер, возможно речь идет о набегах племен ахейян. Около 1700 года центр крито-микенской цивилизации перемещается на материковую часть Греции. Расцвет Микенской (ахейской) культуры относится к XIV-XIII вв. до н.э.

Крито-микенская культура достигла высокого уровня развития, что нашло отражение в огромных постройках, в богатой стенной живописи, домашней утвари, большом количестве золотых и серебряных вещей и украшений. Период XI-IX века до н.э. принято называть гомеровским или «дорийским». Главным источником информации этого периода служат поэмы «Иллиада» и «Одиссея».

Гомеровский период представляет собой длительный период культурного развития. Происходит усовершенствование железных орудий, кузнечного меха, гончарного круга, ручной мельницы, приготовление растительного масла и вина, обработки металлов, переходящей в художественное ремесло боевой колесницы. Получает развитие архитектура, искусство, строительство судов, городов. В недрах сельской общины зарождалась новая форма организации – будущий город-полис.

В VIII-VI веке до н.э. Древняя Греция вступила в новый исторический период, получивший название архаического. Практически во многих сферах жизни происходят большие изменения: возрастает роль города, полис становится социально-политической организацией общества. Наиболее крупные из них были Афины, Коринф, Спарта и Фивы и др. Появляются различные формы государственного устройства и правления от монархии, тирании и олигархии до аристократической и демократической республики.

Культура классического периода V-IV век до н. э. – связана с расцветом древнегреческой цивилизации. Она была ознаменована, прежде всего бурным развитием духовной жизни. Одним из главных достижений стало развитие философии и философских школ, созданных выдающимися мыслителями (Демокрит, Пифагор, Платон, Аристотель). Бурное развитие получило искусство: архитектура (Акрополь), скульптура (Мирон статуя «Дискобол», Фидий), поэзия и проза (Эсхил, Софокл, Эврипид); зарождается театр и театры (афинский театр вмещал 17 тыс. зрителей).

Эллинистический период характеризуется попытками угасающих полисов распространить свое влияние на другие регионы или сохранить его после распада империи Александра Македонского. Одним из примеров может служить город Александрия, построенный на северном побережье Африки. Правление города осуществляла греческая знать, наряду с ними в городе проживали египтяне, персы, иудеи, которые вместе и образовывали культурный синтез. В Александрии находились огромная библиотека, обсерватория, зоопарк. Развиваются литература, искусство и архитектура (примером может служить Александрийский маяк – одно из чудес света).

3. Культура Древнего Рима

Культуру Древнего Рима сравнивают с культурой США, так как она является подражательной культурой. Римская культура сложилась под влиянием культур многих народов, прежде всего этрусков и греков. Используя иноземные достижения во многих областях, они используют их в практических целях.

Важной особенностью культуры Древнего Рима стала разработка права. Высокого уровня достигло ораторское искусство (Цицерон), философия (Сенека), литература и поэзия (Вергилий, Овидий, Гораций).

В области материальной культуры высокого уровня достигла архитектура. Главенствующий принцип целесообразности, четкость и смелость инженерного мышления. Римские строители широко использовали бетон, почти целиком из бетона построен храм Пантеон и фундамент Колизея. Из бетона строили крепости, мосты, акведуки (колодцы). В начале нашей эры римляне изобрели водяные мельницы. Во время правления Августа Рим стал мировой столицей, начался небывалый расцвет искусства и строительства. Не зря этот период связан с началом золотого века римской культуры (I век до н.э. – I век н.э.).

В целом древнеримская культура сформировала особый вид культуры – зрелищно-народную. Встречи триумфаторов, цирковые игры, бои гладиаторов заняли важное место в жизни римлян. Лозунг «хлеба и зрелищ» выполнялся строго, что порождало паразитизм в обществе, нежелание активно трудиться, что и привело в 4 в. до н.э. к расколу империи, а затем в 476 году падению западной римской империи.

1.10. Лекция 10. Культура Византии (2 ч)

1.10.1 Вопросы лекции:

1. Особенности византийской культуры
2. Духовная культура Византии

1.10.2 Краткое содержание вопросов:

1. Особенности византийской культуры

Византийская культура – это культура периода европейского средневековья, которая сложилась после деления Римской империи на Западную и Восточную. Она представляла собой наследие Древней Греции, одновременно впитала в себя многое из культур восточных народов, что населяли территорию Византии.

Византийская культура не имеет определенных территориальных и временных границ. Историки считают началом развития византийской культуры – период основания Константинополя в 330 году, завершение – захват империи османскими войсками. После 1456 года, когда империю уничтожили турки, традиции византийского искусства продолжали свое существование на Руси, в Сербии, Грузии, Болгарии. Наивысшей точки величия и могущества развитие византийской культуры достигло в IX столетие.

Византийская культура оказала огромное влияние на культуру Киевской Руси. После крещения Руси, Византия стала в какой-то мере объектом для наследования. В том числе и Византийская культура была полностью позаимствована как основа в становлении собственной культуры. Нестор Летописец в « Повести временных лет» писал о визите князя Владимира в Константинополь. Князь был поражен красотой, величием и эстетическим наполнением византийских храмов и вернувшись домой, незамедлительно начал строительство таких же в Киевской Руси. Византийская культура подарила миру, и в частности Руси, искусство иконописи.

В истории европейской и мировой культуры византийская культура играла очень важную и заметную роль не только потому, что стала логическим историческим продолжением греко-римской античности, но и была своеобразным синтезом западной и восточной духовной основы. Она оказала решающее влияние на формирование и развитие культур стран южной и восточной Европы.

Византийская культура стала первой в полном смысле христианской культурой. Именно в Византии завершилось становление христианства, и оно впервые приобрело законченную, классическую форму в его ортодоксальной, или православной, версии. Огромную роль в этом сыграл Иоанн Дамаскин (ок. 675 г. – до 753 г.) – выдающийся богослов, философ и поэт, Огромный вклад в становление и утверждение православного христианства внес также Иоанн Златоуст (ок. 350-407 гг.) – выдающийся представитель искусства церковного красноречия, епископ Константинополя.

Продолжая и развивая теорию римского права, византийские ученые разработали собственную оригинальную концепцию, известную как византийское право. Его основой стала известная Кодификация Юстиниана (482-565гг.) – византийского императора, который первым дал систематическое изложение нового права. Византийское право нашло применение во многих европейских и азиатских странах той эпохи. В то же время византийская культура испытывала существенное влияние со стороны соседних восточных стран, особенно Ирана. Это влияние сказалось практически во всех областях общественной и культурной жизни. В целом же культура Византии явилась настоящим перекрестком западной и восточной культур, своеобразным мостом между Востоком и Западом.

Эволюция византийской культуры знала несколько взлетов и падений. Первый расцвет приходится на V-VII вв., когда в Византии завершился переход от рабовладения к феодальному строю. Возникший феодализм нес в себе как западные, так и восточные черты. В частности, от западноевропейского его отличала жесткая централизация государственной власти и налоговой системы, рост городов с их оживленной торговлей и ремеслом, отсутствие четкого сословно-классового деления общества. В VI в., при Юстиниане. Византия достигла наибольших территориальных размеров и стала могущественной средиземноморской державой.

В VIII-IX вв. Византия переживает смутные времена, отмеченные резким обострением социально-политических противоречий, источником которых была борьба за власть между столичной и провинциальной знатью. В этот период возникло движение иконоборчества, направленное против культа икон, объявленных пережитком идолопоклонства. К концу IX в. иконопочитание было вновь восстановлено.

X-XII вв. стали временем очередного подъема и расцвета Византии. Она устанавливает тесные связи с Киевской Русью. Роль христианства и Церкви в этот период значительно возрастает. В художественной культуре окончательно складывается зрелый средневековый стиль, главной чертой которого выступает спиритуализм.

XIII в. преподнес Византии самые тяжелые испытания, обусловленные, прежде всего крестовыми походами. В 1204 г. крестоносцы взяли Константинополь. Столица была разграблена и разрушена, а сама Византия перестала существовать как самостоятельное государство. Только в 1261 г. императору Михаилу VIII удалось вновь восстановить и возродить Византийскую империю.

В XIV-XV вв. она переживает последний свой взлет и расцвет, что особенно ярко проявилось в художественной культуре. Однако взятие турецкими войсками в 1453 г. Константинополя означало конец Византии.

Наивысшими достижениями отмечена художественная культура Византии. Ее своеобразие состоит в том, что она сочетает в себе внешне несоединимые начала. С одной стороны, ей присущи избыточная роскошность и пышность, яркая зрелищность. С другой стороны, для нее характерны возвышенная торжественность, глубокая духовность и утонченный спиритуализм. Эти особенности в полной мере проявились в архитектуре византийских храмов и церквей.

Византийский храм существенно отличается от античного классического храма. Последний выступал как обитель Бога, тогда как все обряды и празднества происходили снаружи, вокруг храма или на прилегающей площади. Поэтому главным в храме был не интерьер, а экстерьер, внешний его вид.

Базилика представляет собой прямоугольное в плане здание, разделенное внутри рядами колонн на три, пять или больше продольных нефов, средний из которых обычно шире и выше боковых. Восточная сторона базилики заканчивается полукруглым выступом – апсидой, где помещается алтарь, а на западной стороне находится вход.

Крестово-купольная постройка в плане чаще всего является квадратной. Внутри она имеет четыре массивных столба, которые делят пространство на девять обрамленных арками ячеек и поддерживают находящийся в центре купол. Примыкающие к куполу полуцилиндрические своды образуют равноконечный крест. До IX в. преобладающим типом византийского храма была базилика, а затем – усложняющийся крестово-купольный.

Культура Византии славилась не только шедеврами архитектуры. Не менее успешно развивались и другие виды, и жанры искусства – мозаика, фреска, иконопись, книжная миниатюра, литература.

Высокого уровня достигает в Византии иконопись, представляющая собой вид станковой культовой живописи.

Свой главный вклад в мировую духовную культуру Византия внесла, прежде всего, через утверждение и развитие православного христианства. Не менее значительным был также ее вклад в художественную культуру, в развитие архитектуры, мозаики, иконописи, литературы.

2. Духовная культура Византии

Религия составляла основу духовной жизни разных народов, входивших в империю. Подчиненное отношение церкви было следствием римской традиции, которая основывалась на правиле: вера не есть личное дело каждого, а входит в обязательства подданного по отношению к власти. т.к. религия – учреждение государственное. Нововведения в области религии вводились императорскими распоряжениями. Так как император был одновременно и высшим духовным лицом, то он назначал патриарха. В 726 г. император Лев Исавр издал указ против иконопочитания, приравняв его к идолопоклонству. Иконы были предметом торговли и обогащения монастырей и церквей. Помимо этого рост монастырей и церквей, сопровождался оттоком свободного населения в эти учреждения, сокращались наборы в армию, налоги, государство лишалось трудоспособной части населения. В VII в. монастыри владели уже половиной земель государства. Масса православных монахов, спасаясь от турецких завоевателей, покидала завоеванные земли и переселялась на земли Византии, грозя сплошной сетью монастырей покрыть земли, вытесняя землевладельцев. Все это привело императора принять такое решение. Оно вызвало выступления оппозиции. В ответ на это император приказал конфисковать имущество монастырей. Заставляя монахов возвращаться в мир, жениться, отбывать государственные повинности.

Монастыри превращались в казармы и сборные пункты для войск, имущество распродавалось, а мощи сжигались. Под страхом ослепления другой император Константин V в 765 г. устроил на ипподроме редкое зрелище: по парное шествие монахов и монахинь. Земли монастырей раздавались за службу императору. Иконоборческое движение имело социальный

и охранительный характер. Оно укрепляло самодержавную власть, противостояло силам распада и экономической деградации. Внешне это выглядело как решение вопроса о том, следует ли почитать иконы или нет. Борьба длилась 100 лет.

Религиозное сознание Византии было неоднородно. Распространение ислама и течения павликиан, отрицавших церковь вообще, потребовало от государства провести церковную реформу и усилить подчинение церкви государству. С 13-14 вв. получили распространение мистические учения, воплотившиеся в монашеском аскетизме. В монастырях Афона и Синая родилось учение психиастов. Они проповедовали сосредоточение на внутреннем мире человека, подчинение страстей человека путем самовоспитания, аскетизма, постижение божества с помощью сверхъестественного озарения и др. Один из видных сторонников психизма Григорий Палама, переводил христианскую литературу на другие языки, наполняя ее своими идеями. Психиасты призывали к отходу от активной жизни, они разоружали народ перед опасностью турецкого порабощения. Однако популярность их росла, и учение переходило в другие страны, в том числе и Русь.

Особую роль в распространении христианской доктрины сыграла риторика. Афинская школа риторики была философской. Византийские религиозные проповедники на первых этапах отрицали ее значение, считая язычеством. Однако вскоре христианские проповедники стали испытывать необходимость в риторических знаниях. Причина крылась в необходимости вести полемику между сторонниками христианства и язычества, с представителями разных течений в христианстве. Отличие прежней языческой риторики от раннесредневековой в том, что язычники обращались к образованным гражданам городов, христианские проповедники – к сельским жителям, бедноте, низам. Христианская риторика развивалась в трех направлениях:

1. толкование текстов священного писания (экзегетические толкования);
2. назидания, наставления для верующих;
3. составление богословских проповедей.

Все это развивалось в связи с нуждами церковной службы, литургии. В богословских школах в Александрии, Антиохии и других городах складывалась система богословских дисциплин, включая полемическую апологетику, догматическое богословие, экзегезу. В IV в. прославленными христианскими риториками были: Василий Великий – епископ Кесарии Каппадокийской, один из отцов церкви, разработавший вариант литургии, автор Шестидневия, в котором изложил основы христианской космологии. Иоанн Златоуст – константинопольский патриарх, сторонник аскетизма, автор множества богословских трудов, проповедей и псалмов; Григорий Нисский – церковный писатель, участвовавший в разработке «Символа веры», оказал заметное влияние на разработку христианской догматики и символической экзегетики. Кроме богословской риторики в Византии существовала гражданская риторика, активно использовавшая достижения греческих риторов, мифологию. Со временем она переродилась в поэзию и была вытеснена гимнами, похвальными словами, панегириками.

Архитектура в византийскую эпоху развивает практику купольного храмового зодчества. Распространение купольной композиции сопровождалось не только новыми техническими, конструктивными, художественными достижениями, но и идейными принципами. Христианская мысль видела в храме воплощение мироздания и ассоциировала свои идеи с купольным сводом, который считался воплощением небесного свода. Распространение получают крестово-купольные храмы. Выдающимся образцом такого храма явился храм св. Софии в Константинополе. Убранство церквей составляли мозаики, фрески и иконы, каменные рельефы, орнаменты. Художественную нагрузку несла сама кладка зданий с декоративным чередованием тонких рядов светлого камня и контрастно сочетающихся с ним рядов кирпича. В отдельных случаях в фасадное оформление включались глазурованные плитки, блюда и рельефные кресты. Византия дала миру образцы иконописного творчества.

Образование в Византии унаследовано было от греков. Школа оказалась наиболее стабильным элементом из всех учреждений, сохранив сложившиеся традиции. Тетради учеников-христиан из Египта IV в. совпадают с тетрадами ранних веков. В основе образования 7

предметов (орфография, грамматика, риторика, философия, математика, юриспруденция) школа в ранний период имела светский характер, считалась полезной императору и народу. Получившему образование, открывался доступ к служебной карьере. Постепенно ряд предметов из списка были вытеснены богословскими. В 529 г. в правление Юстиниана были запрещены греческие учебные заведения, закрыта академия Платона, ликей Аристотеля, учебники, лексиконы с упоминанием греческих мифов и богов, юристы, медики, риторы были частью арестованы, частью казнены. Затем стали сжигать книги не богословского содержания. В противовес античной образованности стали открывать богословские академии, в которых изучали такие предметы, как экзегезу, гомилетику, литургию, полемическую апологику, догматическое богословие, читали и толковали Священное писание.

Литература Византии долго сохраняла мифологические сюжеты, образы и имена богов греко-римского пантеона, вплетаемых в канву христианских сюжетов. Ранняя литература помимо апокрифов, включала в себя грубые фольклорные вымыслы о Христе-отроке как могущественном, грозном, обладавшем чудовищной силой герое. Популярными были народные сказания и книги об Александре Македонском. Создавалась житийная литература. «Житие преподобного отца нашего Антония» – первая биография знаменитого египетского аскета, основателя монашества. Ее автор Афанасий Александрийский руководствовался идеей показать образцы для подражания. В IV в. появляются «Исповедь» и «О граде божьем» Августина, прозванного Блаженным. Жития святых изобилуют чудесами, праведностью жизни, мученической смертью за убеждения и тайное принятие христианства – таковы сюжеты книг в первой половине истории Византийской культуры. Они сменяются описаниями преследований монахов иконоборцами. По мере усиления религиозного содержания литература к XII в. становится все более рассудочной, создается литературный канон, художник живет в выдуманном мире. Приключенческий жанр наполнен любовными историями, продажами в рабство, встречами с пиратами, коварными властителями заморских стран, благополучными соединениями любящих, сохранивших во всех перипетиях верность, любовь и невинность. В народе пользовались любовью басни и военные песни.

С завоеванием арабами в VII в. ряда древних культурных центров: Александрии (Египет), Антиохии (Сирия), Бейрута (Ливан) и др. центр литературной жизни перемещается в Константинополь. Превращение Константинополя в центр культурной жизни сопровождалось упадком культурной жизни городов в других частях империи, в частности в Афинах. Разрушились давние связи греческой литературы с литературой сирийской, коптской, латинской. Вплоть до XIII в. Византия не пользовалась переводной литературой, что сужало ее культурный горизонт.

Нотное письмо в Византии, изобретенное уже в XII в., достигло полного развития в конце XIII-XIV вв. Созданные в этот период и ранее обработанные напевы и мелодии для голоса, составили золотой фонд церковных песнопений православного мира. Высокого развития достигло хоровое пение (ангелогласие), основанное на ладотональной системе. Оно активно перенималось всеми странами православной ориентации.

Наука в Византии ни в ранний, ни тем более в поздний период не смогла превзойти тех достижений, которые были в эпоху античности, особенно эллинизма. Труды византийских ученых отличаются умозрительностью, знания вторичны, почерпнуты из трудов Аристотеля («Физика», «О небе», «История животных» и др.) и других ученых. По причине того, что язык древнегреческих ученых устарел, и многое уже требовало перевода, тексты интерпретаторов не совпадали. Распространение получили краткие пересказы, цитатники. Нужды строительства, создания флота требовали развития механики и физики, поэтому издаются труды византийцев, рассматривающих такие правила и законы. Распространялись наставления о ведении хозяйства, ветеринарии, сведения для пчеловодов и др. Основными пособиями для медиков были трактаты Гиппократ и работы Гелена, а также работы византийских медиков, преподававших в медицинских школах. Накопление химических знаний и алхимия концентрируют свое внимание вокруг поиска «философского камня». В поздние века (XIII-XV вв.) усиливается внимание к греческой учености. В XIV-XV вв. появляется плеяда уче-

ных-гуманистов, идет сближение с итальянскими городами. Натиск турок-османов приводит к волнам греческой эмиграции в византийские города, а затем и города Италии. Среди беженцев много было преподавателей греческого языка, переводчиков, литераторов, юристов они стремились в итальянские земли, где усилилась тяга к греческой духовности.

Влияние Византии на народы разных стран прослеживается во всех сферах культурной деятельности. В области материального производства это влияние связано с тем, что искусные ремесленники, строители, ваятели, грамотные переписчики старинных рукописей, ювелиры, стеклоделы являли завоеванным и торгующим с Византией народам образцы высокого мастерства, которое перенималось.

Греческие мастера принимали участие в возведении православных храмов в разных странах и в частности в Киевской Руси (Чернигове, Киеве, Москве и др. городах).

От византийских мастеров вошло в практику украшение церквей фресками и мозаиками. Внедрена практика иконопочитания и написания икон.

Влияние Византии очевидно в области религиозной идеологии. Религиозная философия, богословие, догматика, литургия, обрядность системы этических и эстетических ценностей были переданы в разные страны, в том числе на Русь.

С помощью Византийских священников была крещена Русь в 988 г. Монастыри и пустынножителство пришло также из Византии. У Византии русские идеологи заимствовали обряд венчания на престол, царские одежды, этикет, атрибуты власти, гербы, многие христианизированные научные знания, переводы книг и многое другое.

1.11. Лекция 11. Западноевропейская культура Возрождения (2 ч.)

1.11.1 Вопросы лекции:

1. Периодизация и истоки Возрождения
2. Гуманизм, эволюция политической морали.
3. Художественность эпохи Возрождения
4. Движение ренессансной стилистики: маньеризм, барокко, рококо

1.11.2 Краткое содержание вопросов:

1. Периодизация и истоки Возрождения

Возрождение положило начало новому этапу в истории мировой культуры. Этап этот, как отмечал Ф. Энгельс, был величайшим прогрессивным переворотом из всех пережитых до того времени человечеством. По значению, которое имело Возрождение для развития культуры и искусства, с ним может быть сопоставлена в прошлом только эпоха расцвета античной цивилизации. В эпоху Возрождения зародилась современная наука, в особенности естествознание. Достаточно напомнить о гениальных научных догадках Леонардо да Винчи, об основании Фрэнсисом Бэконом опытного метода исследования, об астрономических теориях Коперника, о первых успехах математики, о географических открытиях Колумба и Магеллана.

Особое значение имело Возрождение для развития искусства, утверждения принципов реализма и гуманизма в литературе, театре и изобразительном искусстве.

Гуманизм – (от лат. *humanus* – человеческий) система воззрений, признающая ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей, считающая благо человека критерием оценки социальных институтов, а принципы равенства, справедливости, человечности – желаемой нормой отношений между людьми.

Художественная культура Возрождения представляет для человечества неповторимую и непреходящую ценность. На ее основе возникла и развилась передовая художественная культура нового времени. Более того, искусство Возрождения открывает собой, по существу, первый этап в истории искусства Нового времени. Сам язык изобразительного искусства Нового времени сложился в искусстве Возрождения, в особенности в его живописи. Огромное значение имело искусство Возрождения для всего дальнейшего развития зодчества и ваяния. То же относится и в значительной мере к театру и литературе.

Расцвет культуры и искусства Возрождения имел всемирно-историческое значение. Однако это вовсе не значит, что культура всех народов мира при переходе от феодализма к буржуазному обществу проходила через период Возрождения как через обязательный этап своего развития. Чтобы в недрах позднего феодального общества впервые возникла и победила антифеодальная, гуманистическая художественная культура ренессансного типа, сложилось передовое светское мировоззрение, возникло представление о свободе и достоинстве человеческой личности, необходимо было сочетание определенных исторических условий, которые оказались возможными в определенной части земного шара, а именно в Западной и отчасти Центральной Европе.

Экономика и культура средневековой Европы на первых этапах развития феодализма отставала от рано расцветших могучих культур Востока (Византия, Арабский Восток, Китай, Индия, Средняя Азия). В дальнейшем, однако, именно в Европе впервые созрели предпосылки к переходу от феодализма к капитализму, то есть к новой, более высокой общественно-исторической формации. Эти новые общественные отношения сложились еще в недрах европейского феодального общества в торгово-ремесленных городах – городских коммунах.

Именно тот факт, что в некоторых экономически наиболее развитых областях средневековой Европы города приобрели политическую самостоятельность, облегчил зарождение в них раннекапиталистических отношений. На этой основе и возникла открыто враждебная старой феодальной культуре новая культура, названная культурой Возрождения (Ринашименто – на итальянском, Ренессанс – на французском языке). Таким образом, первая антифеодальная в истории человечества культура возникла в ставших на путь капиталистического развития независимых городах-государствах, спорадически вкрапленных в массив Европейского континента, который находился в целом еще на стадии феодализма.

В дальнейшем переход к первоначальному накоплению, бурная и мучительная перестройка всей экономики и социального строя Западной Европы вызвали формирование буржуазных наций, образование первых национальных государств. В этих условиях культура Западной Европы перешла к следующему этапу своего развития – к периоду зрелого и позднего Возрождения. Этот период представляет собой в целом более высокую ступень развития раннего капитализма в рамках разлагающегося феодализма. Однако сложение культуры и этого периода основывалось на освоении и дальнейшем развитии тех идеологических, научных и художественных завоеваний, которые были достигнуты в городской культуре предшествующего этапа Возрождения. Сам термин «Возрождение» появился уже в XV в., в частности у Вазари, автора знаменитых жизнеописаний итальянских художников. Вазари рассматривал свою эпоху как время возрождения искусства, наступившего после многовекового господства искусства средневековья, которое ренессансные теоретики считали временем полного упадка. В XVIII столетии, в век Просвещения, термин «Возрождение» был подхвачен Вольтером, высоко оценившим вклад этой эпохи в борьбу против средневековой догматики.

Термин «Возрождение» указывал на связь новой культуры с античностью. В это время Итальянское общество начинает активно интересоваться культурой Древней Греции и Рима, разыскиваются рукописи античных писателей (так были найдены сочинения Цицерона и Тита Ливия).

Эпоха Возрождения значительно отличается от средневековой культуры. Усиливаются светские мотивы в европейской культуре, все более самостоятельными и не зависимыми от церкви становятся различные сферы жизни общества – искусства, философия, литература, образование, наука. В центре внимания деятелей возрождения был человек, поэтому мировоззрение носителей этой культуры обозначают термином «гуманистическое» (от слова человеческий).

Ярче всего эпоха Возрождения нашла выражение в философско-эстетическом явлении, называемом гуманизмом. Оно носило ярко выраженный светский характер, противостояло духовному господству церкви, выступало против феодальных привилегий, отстаивая новый, кардинально отличный от средневекового взгляд на человека его места в мире. Гума-

нисты Возрождения полагали, что в человеке важно не его происхождение или социальное положение, а личностные качества, такие как ум, творческая энергия, предприимчивость, чувство собственного достоинства, образованность. В качестве идеального человека признавалось сильная, талантливая и всесторонне развитая личность. Культура Возрождения делится на три периода;

1. Раннее Возрождение (XIV– конец XV в.)
2. Высокое Возрождение (конец XV-XVI в.)
3. Северное Возрождение (конец XV-XVII в.) – культура европейских стран севернее Италии.

В начале XIV в. в Италии начало формироваться раннебуржуазная культура, получившая название «культура Возрождения» (Ренессанс).

2. Гуманизм, эволюция политической морали

Сам термин «Возрождение» впервые был употреблен в книге Дж. Вазари (1512-1574 гг.) «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1568 г.). Возрождение – это очень точное определение эпохи, когда перед человеком возникли совершенно новые горизонты, когда мир как будто стал в несколько раз обширней. В течение трех веков, с XIII по XVI, Европа была огромной кузницей, где выковывались новые формы жизни и новые человеческие характеры. Итальянский гуманист Пико делла Мирандола объясняет, почему главными открытиями культуры Возрождения стали мир и человек:

1. мир – как сфера приложения человеческого разума и воли;
2. человек – как состоявшаяся и самодостаточная личность.

Однако сам европейский гуманизм XIV-XV вв. имел несколько иной смысл, чем тот, который мы вкладываем в него сегодня. Помимо чисто профессионального значения (т. е. связанного с изучением тех дисциплин, которые раскрывали традиции античной культуры), гуманизм как понятие включал и мировоззренческое содержание. Гуманисты (священники, юристы, купцы, ремесленники) были творцами новой системы знания. В центр этой системы встала проблема человека. Основная идея гуманизма и состояла в том, что реальный, земной и внутренне свободный человек был у гуманистов мерой всех вещей.

Возрожденческий гуманизм во многом подготовил Реформацию. Реформация – это мощное народное движение, направленное против католической церкви и приведшее к возникновению протестантизма, создавшему, в свою очередь, свою систему ценностей и этику, которые способствовали формированию западноевропейской буржуазии. Основоположником идей Реформации был немец Мартин Лютер (1483-1546 гг.), монах августинского монастыря. В 1517 году он выступил против римской католической церкви. Главная идея Лютера заключалась в том, что человек обретает спасение не благодаря церкви, а только при помощи веры, которая дарована ему непосредственно Богом. Позже, идеи Лютера были системно изложены Жаном Кальвином (1509-1564 гг.). Согласно Кальвину, в новом мире, где человеку многое неподвластно, его судьба заранее предопределена. Поэтому в своей жизни он может уповать исключительно только на Божью милость. Учение о предопределении Кальвина стало отражением раннебуржуазного восприятия жизни.

Величие культуры Ренессанса ярче всего проявилось в сфере искусства. Оно и стало главной ареной ее творческих достижений. Искусство раннего Возрождения полно неповторимого очарования. Живописец этого времени восхищается открывавшейся ему красотой и гармонией человека и природы. Он ощущает единство мира, умеет передать его монолитность и цельность. Вместе с тем он чувствует каждую отдельную деталь. Воспринимая жизнь возвышенно и поэтично, художник все время стремится научно обосновать свои наблюдения. Научное и художественное познание идут рука об руку. Художник как бы проверяет алгеброй гармонию. Искусство перестает быть анонимным. Художники по-прежнему входят в состав ремесленных цехов, но данная среда не порабощает личности творца. Художник исполнен профессиональной гордости.

Раньше всего возрожденческие черты проявились в итальянской архитектуре. Отличительной чертой многих построек этого периода является облицовка фасадов и интерьеров

плитами разноцветного мрамора, а также широкое применение в декоративном оформлении деталей античного ордера колонн и пилястр. Эти античные мотивы производили сильное впечатление. Одна из самых значительных построек, выполненная в этом стиле – Флорентийский баптистерий.

В XIV веке начинает складываться тип богатого жилого дома – палаццо, для архитектуры которого были характерны четко обозначенные этажи, кладка из тесаного камня, симметричное расположение проемов в фасаде. О формирующейся архитектуре итальянского Возрождения можно сказать так: она берет алфавит готики, чтобы высказать итальянские мысли. Следует также заметить, что на почве Италии готика изменила свое лицо, став менее напряженной и более сдержанной.

Возрождение – это время создания станковой картины, то есть живописи независимой от архитектуры и не связанной с определенным местом и назначением. Правда, следует заметить, что вся живопись сохраняет внутреннюю структурную связь с архитектурой, но при этом, не растворяясь в ней и не подчиняясь. Она вбирает ритм, пропорции и присущий архитектуре образ мироздания. Открытием живописи Возрождения стало овладение перспективой (то есть умением передать на плоскости иллюзию пространства, его глубину и расположение в нем предметов). Но перспектива в живописи – это не начертательная геометрия, а способ раскрытия образного содержания, поэтика искусства.

Возрождение – эпоха могучих и понятных всем гениев-титанов, обладавших ошеломляющим творческим напором и совершивших в науке и искусстве потрясающие открытия. Среди многих, особо следует отметить вклад в мировую культуру Данте Алигьери (1265-1321 гг.), Франческа Петрарки (1304-1374 гг.), Филиппе Брунелески (1377-1446 гг.), Донателло (1386-1466 гг.), Пико делла Мирандолы (1462-1494 гг.), Леонардо да Винчи (1452-1519 гг.), Микеланджело Буонаротти (1475-1564 гг.), Рафаэля Санти (1483-1520 гг.).

3.Художественность эпохи Возрождения

Художественность искусства, понимаемая как эстетическое качество произведения искусства, заключается в такой формально-содержательной организации произведения, которая инициирует у реципиента полноценный процесс эстетического восприятия, или, по-иному, событие эстетического опыта. При этом искусство осмысливается как квинтэссенция, концентрация эстетического опыта человечества того или иного этапа культуры. Под эстетическим автор понимает по возможности оптимальный опыт всеобъемлющей гармонизации и аналогической ориентации человека при восприятии им произведения искусства, свидетельством осуществления которого являются духовная радость и высокий уровень эстетического наслаждения, испытываемые реципиентом в момент восприятия. Показано, что художественный канон в культурах канонического типа способствовал возрастанию степени художественности. Этим подтверждается, что художественность на метафизическом уровне является единственным сущностным принципом и критерием подлинности искусства, какие бы исторически обусловленные формы произведения искусства ни принимало. Отсутствие художественности указывает и на отсутствия искусства.

Каноническая схема отрабатывалась в процессе конкретной художественной, точнее сказать – сакрально-художественной (ибо сознание средневекового иконописца, насколько мы можем его представить, несколько идеализируя, конечно, было отнюдь не чисто художественным сознанием, подобным сознанию большинства художников Нового времени, но активно включенным в религиозный контекст его бытия) практики, она еще не является ни художественным символом, ни художественным образом. Это в точном смысле слова модель, некая визуальная макросхема образа, который может возникнуть на ее основе, а может и не состояться: это уже реализуется на ином – микроуровне канона. Однако сам факт того, что иконографическая схема еще не художественный образ, не отменяет ее уникального значения мифологического символа, имеющего интенцию к художественности, ибо в ней, как и в любом так или иначе формализованном мифе – т.е. воплощенном в чувственно воспринимаемые формы – на визуальном уровне выражено (а выражение уже тяготеет к художественности) то глубинное знание (сам невербализованный миф), которое заключено в событии

конкретного христианского праздника, в данном случае. Между тем, это относится, естественно, ко всему пространству канона в византийском, да и вообще в любом ином каноническом изобразительном искусстве, как, например, и в древнеегипетском. Иконография византийского искусства в данном случае выступает аналогом любой формализованной (или объективированной) на визуальном уровне мифологии. Ко времени итальянского Ренессанса искусство в рамках канонических, религиозных культур в их главных центрах достигло уровня создания произведений высокого эстетического качества. На уровне осознанного понимания только мастера и потребители искусства секуляризирующейся культуры Ренессанса и последующего Нового времени смогли по достоинству оценить это качество древнего искусства и сделали именно на нем главный акцент в создании своих произведений. Высокая художественность, или красота – в терминологии тех времен, искусства выдвигается теперь на первый план, и за образцы для подражания, точнее для обучения, отныне (начиная с Ренессанса) берутся исключительно высокохудожественные произведения Древности и Средневековья. Они же начинают собираться первыми коллекционерами искусства. С раннего итальянского Ренессанса эстетические качества произведения искусства выдвигаются на первый план, при этом начинает активно формироваться и теоретическое осмысление искусства именно как эстетического феномена; закладываются основы новоевропейской науки эстетики.

Культура Возрождения не являлась слепым подражанием античности, а впитало в себя все лучшее, что было в античности и средневековье. Для Возрождения характерны; синтез античности и средневековья (Данте, Джотто).

Раннее Итальянское Возрождение – Данте, Франческа Петрарка и Джованни Боккаччо – знаменитые поэты Возрождения, были создателями Итальянского литературного языка. Всемирную известность получили сонеты Петрарки на жизнь и смерть Лауры и бессмертное произведение Боккаччо «Декамерон» – отразившее идеи гуманизма.

Эпоха раннего Возрождения завершилась к концу XIV в. на смену шло высокое Возрождение – время наивысшего расцвета гуманистической культуры Италии. Титаном высокого Возрождения был Леонардо да Винчи (1456-1519 гг.) – он обладал разносторонними способностями и дарованиями, Леонардо одновременно был художником, теоретиком искусства, скульптором, архитектором, математиком, физиологом и др. Важнейшие его художественные работы «Тайная вечеря», на которой изображен момент вечера после слов Христа; «Один из вас предаст меня», а также всемирно известный портрет; «Джоконда».

Кроме того, следует выделить еще двух титанов высокого Возрождения это Рафаэль Санти (1483-1520 гг.) создатель знаменитой «Сикстинской Мадонны» и Микеланджело (1475-1564 гг.) – скульптор, живописец, архитектор и поэт, создатель знаменитой статуи Давида и одна из самых впечатляющих его фресок – сцены страшного суда.

Всех этих художников объединяет реалистичность изображений, и не смотря на традиционно религиозную тематику виден новый подход к искусству, который выражается в идеях гуманизма.

Крупнейшими представителями «северного Ренессанса» были Дюрер, Кранах Старший, Хольбейн. Также можно выделить утопические теории Томаса Мора, выдающихся писателей Уильяма Шекспира (1564-1616 гг.), Мигеля де Сервантеса (1547-1616 гг.) с его бессмертным Дон-Кихотом и основоположника Испанской национальной драмы Лопе де Вега («Собака на сене», «Учитель танцев»).

4. Движение ренессансной стилистики: маньеризм, барокко, рококо

Искусство Ренессанса, как считали исследователи архитектуры, выродилось, было вытеснено новым стилем. Начало барокко было заложено еще при высоком Ренессансе. В Риме этот период эпохи Возрождения не перешел в позднюю стадию, его высший расцвет стал началом зарождения нового стиля. Барокко от Ренессанса отличалось отсутствием образцов, этот стиль строился на том, что отрицал все элементы античности и готики. Появились принципиально новые каноны красоты, которые до той поры не использовались в архитектуре, которые называли «своеобразными», «причудливыми», «нарушавшими правила». В это время зодчие воспевали бесформенность, излишество, злоупотребление декором, изогну-

тые пространства. Зарождение барокко в Ренессансе начинается с постепенной пропажи интереса к античности, исследователи это связывают с уходом из жизни Рафаэля. Преклонение перед искусством древних переросло в уважение к традициям. Отклонения от классических норм некоторые искусствоведы того времени оправдывали тем, что и в древности архитектуры «позволяли себе вольности». От барокко Ренессанс отличался и разницей зрительного восприятия. В Ренессансе архитектура отражала спокойствие и величие своими правильными пропорциями и соотношениями размеров. Барокко привлекает, рождает воображение, изумление, восхищение и напряжение благодаря искажению пропорций и крупному масштабу. Барокко и Ренессанс – совершенно противоположные, по сути, стили, в которых использовались разные методики формирования пространства, разные конструктивные и декоративные подходы. Барокко просуществовал два столетия, после чего ему на смену пришел стиль рококо. Рококо Барокко – псевдоним (Россо Вагоссо) итальянского модельера Дженнаро Москарьелло, родившегося в Неаполе, в котором соединились два архитектурных стиля – рококо и барокко. Этот симбиоз стилей и послужил появлению такого необычного псевдонима. Рококо позаимствовало у барокко многие черты, однако, смягчило их и уменьшило масштабность, подчинив принятым пропорциям, сопоставимыми с человеческими. Рококо в отличие от барокко не внесло новых открытий в архитектуру, оно строилось на основе уже существующего стиля, который за два века до этого полностью изменил подход к архитектуре, но, несмотря на это, рококо оставил заметный след в истории мировой архитектуры, напоминая о временах белил, мушек, париков, кокетства, куртуазности. Маньеризм получает свое развитие в Голландии, Англии, Италии и Испании между серединой 16-го и концом 17-го столетий. В рамках этого периода использовались преувеличенные органические или классические архитектурные формы, чтобы создать сложные динамичные композиции. Характерные органические мотивы, которые появляются на многих структурах маньеризма, как будто произведены мастерами-ювелирами из серебряных мастерских Богемии. Тающие хрящевые формы, подражающие текучести металла определяют этот стиль, который позже будет известен как Ушной (напоминающий ушную раковину).

В Италии представителями маньеризма были живописцы А. Бронзино, Ф. Пармиджанино, архитектор и живописец Д. Вазари, скульптор и ювелир Б. Челлини, архитекторы Б. Амманати, П. Лигорио. К началу XVII века маньеризм оказал влияние на живопись и поэзию Франции, Испании, Нидерландов. Так, черты маньеризма ощущаются в творчестве испанского художника Эль Грека. В теории – маньеризм опирался на идеи неоплатонизма, воссоздававшие средневековую схоластику, астрологию, символику чисел. Маньеризм открыл дорогу одному из главных направлений XVII века – барокко и способствовал появлению новой художественной эпохи в Европе – классицизму.

Барокко (итал. *barocco* – странный, причудливый; португ. *bergo* *barocco* – жемчужина неправильной формы) – направление в европейской дворянско-церковной культуре середины XVI в. (Италия, Испания) – середины XVIII века (Венгрия, славянские страны). Появление барокко связано со значительными переменами в культуре Ренессанса. С одной стороны Возрождение перестало быть только итальянским феноменом, получив общеевропейский статус. С другой стороны, в Европе появилось многоликое движение – контрреформация, стремившееся если не повернуть историю вспять, то хотя бы приостановить ее поступательное движение. Верно также и то, что феномен барокко был бы невозможен без интеллектуальной революции XVII века, связанной с именами Ф. Бэкона, Р. Декарта, Б. Спинозы, Г. Лейбница.

Барокко – это и стиль в европейском искусстве XVII-XVIII вв., отмеченный вычурным, усложненным художественно-образным мышлением. Барокко присуща потребность в утрировании. С барокко связываются представления о сознательно преувеличенном, намеренно импозантном, заведомо фиктивном. Формы барокко были и остаются, в полном смысле этого слова, «формами искусства», т. е. искусственными формами. Литературу барокко отличает пристрастие к гиперболам, сложному метафоризму и аллегории. В живописи барокко ощущается состояние напряжения, экзальтации, повышенного драматизма. Основны-

ми признаками данного стиля в архитектуре были подчеркнутая монументальность, представительность, преобладание сложных криволинейных форм при определении планов и фасадов сооружений. Использование стилевых особенностей барокко способствовало взаимодействию различных видов и жанров искусства, а также развитию новых - оперы и балета.

Культурно-эстетические концепции барокко (наиболее успешно разработанные итальянцем Э. Тезауро и испанцем Б. Грасиан-и-Моралес) не отвергали великих идей Ренессанса.

Рококо (от франц. *rocaille* – раковина, узор из камней и раковин) – западноевропейский художественный стиль, который был наиболее утонченной и облегченной формой искусства барокко. Рококо возникло и достигло расцвета в 20-40-е гг. XVIII в. во Франции и стало украшением праздной жизни беспечной, изнеженной дворянской знати, предметом ее эстетического наслаждения. Чуткое к изящному искусству рококо проникнуто игривостью и остроумием, в нем находили отражение эпикурейство, вольнодумство и легкомыслие, ставшие модой высшего общества.

Рококо получил свое распространение в архитектуре, живописи, скульптуре, ювелирных изделиях, резьбе, керамике. Архитектура рококо – это городской дом, небольшой особняк французской аристократии, утопавший в зелени садов. В особняках рококо и наружный объем и внутреннее пространство создавались в соответствии с требованиями комфорта. Интерьеры строений рококо поражают безудержной роскошью, ювелирной тонкостью отделки. Светлый камень приглушенных тонов, нежно розовые, голубые и белые шпалеры, изящные резные панели усиливают впечатление легкости и жизнерадостности. Живопись рококо тесно связана с интерьером дома, получила развитие в декоративных и станковых камерных формах. В росписях плафонов, стен, в рисунках гобеленов преобладают пейзажи, мифологические и современные тому периоду галантные темы, пасторальный жанр, идеализированный портрет – изображающий модель в образе мифологического героя. Художникам рококо были присущи тонкая культура цвета, умение строить композицию декоративными пятнами. Достижение общей легкости подчеркивалось светлой палитрой, предпочтением блеклых, серебристо-голубых, золотистых и розовых оттенков.

Понятие «рококо» впервые использовали в своих теоретических трудах швейцарский культуролог Я. Буркхард и его ученики.

Лекция 12. Культура эпохи Просвещения(2 ч.)

1.12.1 Вопросы лекции:

1. Идеология и философия эпохи Просвещения
2. Проблемы образования и просвещения
3. Искусство века Просвещения

1.12.2 Краткое содержание вопросов:

1. Идеология и философия эпохи Просвещения

По своему содержанию XVIII в. стал продолжением предыдущего и эпохи Возрождения. Он резко противопоставил себя «мрачному» Средневековью, еще более возвысил авторитет и роль разума и науки, сделал исключительно актуальными идеи гуманизма. Однако он вовсе не был простым повторением предыдущего. XVIII в. завершил Новое время и создал все необходимые предпосылки для последующего развития западного мира. Проследивая и осмысливая эволюцию человечества, философы-просветители разработали довольно стройную и целостную концепцию его прошлого, настоящего и будущего. Основу этой концепции составили понятия «естественного состояния», «естественного права», «природы человека», «общественного договора», разума, прогресса, «светлого будущего» и т.д.

Согласно данной концепции, эволюция человечества началась с «естественного состояния», покоившегося на «естественном праве», которое в свою очередь соответствовало «природе человека». Период естественного состояния человечества, под которым имелось в виду первобытное общество, просветители называли «золотым веком», поскольку он, по их мнению, был отмечен наивысшим торжеством свободы, равенства, справедливости и других

принципов и ценностей. Вместе с тем все эти принципы ничем не гарантировались, находились под постоянной угрозой и все чаще нарушались, причиной чему служили недостаток любви и избыток соперничества между людьми.

В конце концов, общество должно было задуматься об их защите и гарантиях. Так возникло государство, а вместе с ним - власть, право и законы. Оно возникло не по воле Бога, а в результате сознательного соглашения, «общественного договора» между людьми. Именно государство должно было гарантировать строгое соблюдение принципов и норм естественного права. Вместе с его возникновением прежнее естественное состояние общества уступало место гражданскому. Его появление означало также рождение цивилизации.

2. Проблемы образования и просвещения

XVIII век занимает особое место в истории образования в России: именно в этом столетии создается светская школа, предпринята попытка создать государственную систему образования, разработаны основы светского обучения и воспитания. В начале века в России появились государственные школы различных типов. Эти школы отличались практической направленностью и в то же время не были узкопрофессиональными. Первой была открыта в 1701 г. школа математических и навигацких наук в Сухаревой башне в Москве. В 1725 г. по инициативе Петра был создан важный научно-просветительский центр – Академия наук. В ее состав входили университет и гимназия. Среди первых приглашенных зарубежных ученых были такие крупные профессора, как Д. Бернулли, Л. Эйлер, Ж. З. Делиль. Количество студентов в университете и учащихся в гимназии было чрезвычайно мало. В петровское время не сложилось единой системы образования, но были заложены основы начального и профессионального светского и духовного обучения. В 30-е-50-е годы XVIII в. складывается система дворянского сословного образования. В 1731 г. в Петербурге был открыт Сухопутный шляхетский корпус – закрытое учебное заведение для дворян, имевшее целью готовить их как к военной, так и к гражданской службе, а также давать светское воспитание. Новые языки – французский, немецкий, итальянский, польский получают в этом учебном заведении преимущество перед ученой латынью; изучаются точные науки: математика, физика, введение в военные и инженерные науки, и сами эти науки (стратегия, артиллерия, фортификация, архитектура и др.), полезные дворянину для его будущей службы. В 1752 г. были объединены Морская академия и Навигационная школа и образован Морской шляхетский корпус. Созданные Петром Инженерная и Артиллерийская школы также стали дворянскими учебными заведениями. В 1759 г. был основан Пажеский корпус, готовивший дворян к военной службе.

Важнейшим событием века стало основание в 1755 г. Московского университета (указ подписан Елизаветой 25 января в Татьянин день, с тех пор это главный праздник российского студенчества). Документы об организации Московского университета подавались в Сенат и императрице от имени графа И.И. Шувалова. Но разработаны они были М. В. Ломоносовым, который, не переставая бороться за улучшение академических учебных заведений в Петербурге, основное внимание сосредоточил на открытии и организации работы Московского университета. В университете было три факультета: юридический, философский и медицинский. Основным языком преподавания становится русский. При университете открылись две гимназии: для дворян и разночинцев с одинаковой программой обучения. Через три года по инициативе профессоров университета была открыта гимназия в Казани.

В 1756 г. при Московском университете открылась типография, в которой печатались учебники и словари, научная, художественная, отечественная и переводная литература, в том числе многие произведения западноевропейских просветителей. Московский университет начал издание первой в России неправительственной газеты «Московские ведомости», выходившей до 1917 г.

В 60-е-70-е гг. столетия была сделана попытка создать систему воспитательно-образовательных учреждений, главной целью которых было воспитание «новой породы людей» – образованных и добродетельных. В 1764 г. Екатерина II утвердила «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества». Автором документа был И. И. Бецкой, сто-

ронник многих идей просветителей, знавший Дидро, Руссо. Если в 1782 г. в стране было всего 8 народных школ, в которых обучались 518 учащихся, то в конце века – 288 школ и 22 220 учеников. Главные народные училища, открытые в 25 губернских городах, малые училища наряду с сословными школами, университетом и гимназиями составляли систему образования в России в конце XVIII столетия. Всего в стране насчитывалось 550 учебных заведений с числом учащихся в 60-70 тыс. Приведенная статистика не учитывала различные формы частного обучения

В качестве основных средств построения нового общества выдвигаются просвещение и воспитание. Невежественный, непросвещенный, темный человек, по мнению просветителей, не может быть свободным. В свою очередь, только невежественный монарх мирится с угнетением, неравенством и несправедливостью, не сознавая всей их безнравственности. Просветители также разработали целостную и глубокую концепцию человека, его прав и свободы. Основные ее идеи и положения нашли отражение в знаменитой «Декларации прав человека и гражданина» (1789 г.), с которой начиналась Великая французская революция. Эта Декларация провозгласила неотъемлемыми правами человека свободу личности, слова, совести, равенство перед законом, право на борьбу против угнетения. Она также объявила неприкосновенной частную собственность. Философия XVIII в. развивалась в тесном единстве и сотрудничестве с наукой и естествознанием. Огромным достижением этого сотрудничества стало издание «Энциклопедии» в 35 томах (1751-1780 гг.), вдохновителями и редакторами которой выступили Дидро и Д'Аламбер. Содержание «Энциклопедии» составили передовые идеи и взгляды на мир и человека. Она явилась сводом ценнейших знаний и сведений о развитии науки, искусства и ремесел.

XVIII столетие стало временем бурного развития науки. В этот период завершается начавшаяся ранее научная революция, и наука – имея в виду естествознание – достигает своей классической формы. Основные признаки и критерии такой науки сводятся к следующим: объективность знания, опытность его происхождения,

3. Искусство века Просвещения

Движение Просвещения охватило всю Европу – Францию, Англию, Германию и Россию. Это движение выдвинуло на арену искусства целый ряд замечательных личностей.

В Италии, а именно в Венеции, в XVIII в. зародилось новое направление живописи – ведута. Ведута (от итальянского слова *veduta*) – это городской архитектурный пейзаж.

Не стояло на месте и литературное искусство эпохи Просвещения. Во многом это связано с расцветом театрального искусства. Ведь недаром эпоху Просвещения называют «золотым веком театра».

Высокое развитие получило театральное искусство в Венеции. Здесь, в небольшом по размеру городе, существовало семь театров. Венецианские театры существовали во многом благодаря заслугам выдающихся драматургов: Карло Гольдони и Карло Гоцци.

В эпоху Просвещения в Германии появился «универсальный гений», основоположник немецкой литературы, писатель Иоганн Вольфганг Гете (1749-1832 гг.). Его произведения проникнуты антифеодальными настроениями, в них описываются проблемы человеческих взаимоотношений, поиск смысла жизни.

Успешно развивается также художественная культура, где наблюдается гораздо больше преемственности. Искусство XVIII в. выступает во многом прямым продолжением века предыдущего. Основными стилями по-прежнему остаются классицизм и барокко. В то же время наблюдается внутренняя дифференциация искусства, его дробление на растущее число тенденций и направлений, которые выглядят не очень четкими, размытыми. Возникают новые стили, в частности, рококо и сентиментализм. Барокко XVIII в. не дало фигур, равных по масштабу и значимости Рубенсу. Будучи «большим стилем» эпохи абсолютизма, оно постепенно утрачивает свое влияние, и к середине XVIII в. его все больше теснит стиль рококо, который иногда называют выродившимся барокко.

Наибольшее распространение рококо получило во Франции. Одним из самых известных его представителей является художник О. Фрагонар (1732-1806 гг.). Он продолжает ли-

нию Рубенса, что находит проявление в его чувственном восприятии цвета и особом внимании к красоте женской плоти, волнующим телесным формам. Ярким примером в этом плане является картина «Купальщицы», выражающая настоящий апофеоз жизни, чувственной радости и наслаждения. В то же время изображаемые Фрагонаром плоть и формы предстают как бы бестелесными, воздушными и даже эфемерными. В его произведениях на передний план выходят виртуозность, изящество, изысканность, световые и воздушные эффекты. Именно в таком духе написана картина «Качели».

Сентиментализм, возникший во второй половине XVIII в., явился первой оппозицией просветительскому обожествлению разума. Он противопоставил разуму культ естественного чувства. Одним из основателей и главных фигур сентиментализма стал Ж.-Ж. Руссо. Ему принадлежит известное высказывание: «Разум может ошибаться. Чувство – никогда!». В своих произведениях – «Юлия, или Новая Элоиза», «Исповедь» и др. – он изображает жизнь и заботы простых людей, их чувства и мысли, воспекает природу, критически оценивает городскую жизнь, идеализирует патриархальный крестьянский быт.

Самые великие художники XVIII в. выходят за стилевые рамки. К ним относятся прежде всего французский художник А. Ватто (1684-1721 гг.) и испанский живописец Ф. Гойя (1746-1828 гг.).

Творчество Ватто находится ближе всего к стилю рококо. Поэтому его иногда называют гением эпохи рококо. В то же время в его произведениях ощущается влияние Рубенса и Ван Дейка, Пуссена и Тициана. Он по праву считается предшественником романтизма и первым великим романтиком в живописи. Ж. Все это делает творчество французского художника исключительно сложным и многозначным.

Главными темами его произведений являются природа и женщина, любовь и музыка. Ватто стал одним из самых великих живописцев человеческой души. Необходимо выделить музыкальное искусство, переживающее в XVIII в. невиданный подъем и расцвет. Если XVII в. считается веком театра, то XVIII в. по праву можно назвать веком музыки. Ее общественный престиж возрастает настолько, что она выходит на первое место среди искусств, вытеснив оттуда живопись.

Музыку XVIII в. представляют такие имена, как Ф. Гайдн, К. Глюк, Г. Гендель. Из числа великих композиторов пристального внимания заслуживают И.С. Бах (1685-1750 гг.) и В.А. Моцарт (1756-1791 гг.).

Бах является последним великим гением эпохи барокко. Он успешно творил практически во всех музыкальных жанрах, кроме оперы. Его музыка намного опередила свое время, предвосхитив многие более поздние стили, включая романтизм. Творчество Баха составляет вершину искусства полифонии.

Славу Баху при его жизни принесла органная музыка. Здесь он не знает себе равных. Австрийский композитор В.А. Моцарт входит в число величайших гениев мирового искусства. Он принадлежит к венской классической школе. Его музыку отличают классическая, прозрачная ясность и пронзительная чистота звучания. Эпоха Просвещения имеет фундаментальное значение для последующей истории Западной Европы. Она стала временем утверждения и торжества человеческого разума. Она выступила и как проект, и как начало современной эпохи. Провозглашенные ею идеалы и ценности в течение двух столетий играли определяющую роль в развитии человечества. Однако многие из них в наши дни переживают глубокий кризис.

13 Лекция Тема: Геополитические характеристики русской культуры (2 ч.)

1.13.1 Вопросы лекции:

1. Природно-географические условия
2. Геополитические и этнические факторы
3. Социальная культура России

1.13.2 Краткое содержание вопросов

1. Природно-географические условия

В качестве предпосылок культуры России нужно рассматривать Объективные факторы:

а) жесткость и разнообразность климатических природных условий, что значительно усложняет хозяйственную жизнь (в частности, рискованность земледелия);

б) движение с запада и с северо-запада на восток и на юг. Из леса в степи, на свободные земли (лес и степь называют даже геопрототипами русской культуры), что обуславливает ломку ментальности, стереотипов хозяйствования: надежность (горючесть) дерева не способствовала (в отличие от «каменного» Запада) уверенности в будущем, в надежности условий жизни и хозяйствования;

в) обширность территории с вытекающими из этого многообразием форм жизни во всех ее проявлениях (многонациональность, разобщенность, редкость населения, многоукладность быта и т.п.), сложностью экономических связей, тенденциями экономической самостоятельности регионов, городов, селений, огромными материальными затратами на защиту границ, что требовало централизации экономических усилий. Вместе с неуверенностью «лесной жизни», громадность наших просторов невольно внушала мысль о надежности, непотопляемости России, что не раз помогало победить врагов.

2. Геополитические и этнические факторы

а) статус крупнейшей цивилизации «сухопутной» ориентации (с характерным приоритетом политики над экономикой), центра евразийства, противостоящего «атлантизму» Запада;

б) положение между Западом и Востоком, влияние двух мощных своеобразных культур, их экономических особенностей, что обусловило как «маргинальность» российской культуры, так и ее самодостаточность;

в) проблема ориентации и самоидентификации – устремление на Запад (от Петра I до нынешних демократов) – всегда наталкивалась на его настороженное отношение; территориально же шло движение на Восток, с неизбежным восприятием особенностей восточной культуры;

г) привлекательность для западной экспансии (Наполеон, мировые войны) вследствие сырьевой и территориальной ограниченности европейских стран;

д) расширение территорий не только за счет завоевания новых земель, но и путем присоединения (добровольного), за счет хозяйственного освоения свободных территорий, их экономической включенности в целое; вместе с тем за столетия движения на Восток Россия почти не приобрела хороших пахотных земель. И движение это во многом было вызвано заботой о безопасности, а не экономическими причинами.

Говоря об этническом факторе, нужно отметить, что российская культура формировалась на основе трех мощных этносов: славянского, тюркского и угро-финского, что рождает ситуацию культурного взаимовлияния, этнической, национальной терпимости. Различной экономической ментальности.

3. Социальная культура России

– Идеократизм общественной жизни: русская социальная культура во многом держится на власти идей (в отличие от «законного» Запада и «властного» Востока). Отсюда важность государственной идеологии для всех сфер общественной жизни;

– Разбросанность населения, слабость административных связей, системы коммуникаций, затрудняющие становление и функционирование государства как целостной социальной системы;

– Разнородность социальных субъектов, трудности организации совместной жизни, управления обширной территорией.

– Ориентация не на личность, а на группу (общину, артель). Это обусловлено, по крайней мере двумя обстоятельствами. Во-первых, такая защищенность была вызвана тем, что только с группой, с ее интересами считалась власть; в силу обширности территории система вынуждена была ориентироваться на группу как объект управления. Во-вторых, чело-

век чувствовал себя более комфортно в коллективе, группа защищала его, обеспечивала выживание;

- Коллективизм образа, уклада жизни, установка на «общинность» (а не на общество), в том числе экономической жизни.

В связи с происходящими сейчас в стране изменениями представляет значительный интерес мысль о том, что говорить о коллективизме как черте российской социальной и духовной культуры – упрощать или даже искажать суть дела, если считать, что совместная деятельность не тождественна коллективной, ибо последняя основана не только на сотрудничестве и взаимопомощи, но и на признании ценности личности для коллектива, тогда он силен составляющими его личностями.

С этой точки зрения русский человек, осуществляя совместную деятельность, не претендует на то, что его личное мнение и личный вклад получают должную оценку. Поэтому, возможно, правильнее говорить о квазиколлективизме, об имитации коллективизма как ценности, эксплуатирующее развитое чувство конформизма у русского человека (об этом убедительно свидетельствует практика нынешних рыночных преобразований, которая при всех своих тяготах не встретила именно коллективного, солидарного сопротивления ограбленного и униженного народа);

- Общинный традиционализм, выражающийся в растворении личности в «обществе». Внутри его для человека есть только его «ячейка», вне которой он не находит места в мире.

Общество определяет социальную роль каждого человека как функции социального целого. Поэтому для русского общества неприменимы идеи изначального равенства людей, их прав (они понимаются как воспроизводимые от места в социальной иерархии), если эти западные ценности принимают вид равенства перед государством;

- В условиях нахождения между Западом и Востоком, постоянных войн за независимость у русского народа выработалось особое мировоззрение, свой взгляд на место человека в обществе. Русский не считал народом лично себя; он рассматривал себя как частицу народа, а не личность, служил не себе, а всему народу, являлся как бы рабом народа и государства. (Примечательно, что в первую очередь это относилось к царю-батюшке, дворянам.) Отсюда искренняя потребность в службе народу, государству; в работе не только на себя лично, но и на народ, общество и государство;

- Идея служения легла в основу сословного строя России, основанного на разделении общих обязанностей, а не на иерархии прав (как это было на Западе). Здесь берет начало весь уклад русской жизни, а также бюрократизм. Управление огромной территорией требовало сильной централизованной власти. Собственно территория и создала эту особенность российской власти: чтобы удержать окраины, проникать во все многочисленные углы, нужна огромная армия чиновников, их жесткая иерархия;

- Отношение к государству, его интересам как высшей ценности; высокая роль государства в жизни общества (в сочетании с антипатией к государственной власти);

- Особое понимание роли государства в жизни человека и общества: оно воспринимается как «дом родной», а не как «гостиница» (Запад). Отсюда мировоззрение подданных как младших членов семьи, низкая потребность в правовом регулировании отношений с государством (в семье оно не нужно), личной свободе;

- Государство и царь как его высшее воплощение выступали посредником и арбитром в решении социальных конфликтов (в частности, к царю, а не к закону апеллировали рабочие в 1905 году), поэтому у нас классовая борьба быстро приняла не социально-экономический (профсоюзный), а политический характер;

- Образование единого государства под влиянием военно-политических (независимость), а не экономических факторов;

- Авторитаризм, тоталитаризм, централизм государственной системы, отсутствие гражданского общества, экономической суверенности людей как субъектов хозяйствования;

- Патернализм государства и иждивенческие традиции; потребность государственных гарантиях, стабильности любой деятельности;

– Квазиэтатизм: русский человек всегда ставил государство (царя) выше закона; примат государства над законом порождал правовой нигилизм;

– Отсутствие правового государства, особое понимание закона и права: они не самостоятельны, а ценны, только если отвечают требованиям «справедливости», которая тем самым ставится выше права;

Рабская покорность власти, упование на силу государства в сочетании с «бунташностью» (восстания, революции);

– Неуважение к государству, его решениям, приемлемость подмены государства его чиновниками, рассматривающими власть как свою собственность;

– Замкнутость и несогласованность правовых, административных, экономических, моральных требований, что рождает ощущение естественности хаоса, потребности в стабильности у основной массы населения;

– Понимание социальной свободы как «воли»: именно волю как эмоциональное состояние, как независимость от других людей (а не уважение их прав) ищет русский человек. Это обусловлено тем, что россиянин веками был голоден по независимости. Не имел ее, власть не видела его как отдельного человека, не давала ему самостоятельности, поэтому экстремистская, безнравственная независимость для него стала привлекательнее рационализированной свободы. Поэтому в отличие от Запада в России понятие свободы никогда не имело личного характера.

Свобода в России понимается как акт, совершаемый не индивидуальным, а социальным человеком.

Вместе с тем свобода реализуется в коллективе, а воля – свобода индивидуальная, не нагруженная ответственностью перед обществом.

Такая ответственность больше ориентируется не на результаты, а на образцы деятельности, т.е. ответственность – это, прежде всего сознательное следование стандарту (внешнему стимулу), а не внутренняя установка деятельности, а также страх за отклонение от нее.

Отсюда стремление «перекладывать ответственность» на другого, на власть, уйти от личной ответственности. И неудивительно, что западное классическое понимание свободы как познанной необходимости (Энгельс) и ее рационалистическая трактовка как подчинения закону (Цицерон) принципиально противоположны русской воле как свободе от закона, от необходимости.

1.14. Лекция Русская культура становления и укрепления единого государства (IX-XVI вв.)

14.1 Вопросы лекции:

1. Самобытный характер развития культуры Древней Руси
2. Русская культура времени становления и укрепления единого государства (XIV-XVI вв.)

1.14.2 Краткое содержание вопросов:

1. Самобытный характер развития культуры Древней Руси

Древняя Русь постепенно становится государством новой высокой культуры. Не следует, однако, думать, что в языческие времена она не обладала по-своему совершенной культурой. Эта народная языческая культура будет еще долго жить и придаст древнерусской культуре своеобразные и неповторимые черты. Именно сплав достижений тогдашней мировой культуры (от сочинений Аристотеля до способов кладки каменной арки) и успехов языческой культуры и породил самобытный характер русской культуры. Самобытность, прежде всего, проявляется в примате эстетического момента над философским. Лучшие русские философы – это в первую очередь писатели, художники. Самобытность русской культуры заключается и в «умозрении в красках». Доказательством этому служат шедевры классической поры русского иконописания.

Черта древнерусской культуры и в Киевской Руси, и в Московской Руси – это религиозность, т. е. можно говорить о том, что древнерусская культура – это религиозная культура. В то время, когда в Западной Европе происходил кризис Реформации, сферы бытия русского человека были пронизаны православным религиозным воздействием и во многом определя-

лись им. На Руси возникают целые города – памятники православного искусства, о которых современный человек может говорить как о городах-заповедниках: Суздаль, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Кириллов и др. Наши храмы монументальные и веселые, украшенные.

Характерной чертой древнерусской культуры является двоеверие – сочетание христианской веры и прежних языческих обычаев. Долгие годы русская культура – устное народное творчество, искусство, архитектура, живопись, художественное ремесло – развивалась под влиянием языческой религии, языческого мировоззрения.

Христианство, оказав сильнейшее воздействие на русскую культуру, особенно в области литературы, архитектуры, искусства, развития грамотности, школьного дела, библиотек – на те области, которые были теснейшим образом, связаны с жизнью церкви, с религией, так и не смогло преодолеть народных истоков русской культуры. Развитие русской культуры отразило эту двойственность в духовной жизни общества, в народном быту. Языческие духовные традиции, народные в своей основе, оказывали глубокое воздействие на все развитие культуры Древней Руси.

Под влиянием народных традиций, устоев, привычек, под влиянием народного мировосприятия новым содержанием наполнялась и сама церковная культура, религиозная идеология.

Определенное своеобразие имеет и русская литература, возникшая еще в X в. Официальное принятие христианства древнерусским государством потребовало не только множества переводных богослужебных и просветительских книг, но и составления, собственных, русских сочинений. Из памятников гражданской литературы до нас дошло так называемое «Поучение Владимира Мономаха», обращенное к детям князя. Литературный прием обращения отца к детям был широко распространен в средневековой литературе, но «Поучение» Владимира Мономаха выделяется среди них своей целенаправленностью и высокой художественностью. Исходя из собственного опыта, Мономах четко формулирует основные жизненные принципы. Он не ограничивается простым призывом сыновей к единству и прекращению усобиц, а обращает внимание и на образ самого князя, который в его представлении должен быть мужественным и смелым, деятельным и неутомимым правителем Русской земли.

Известны также сочинения церковного характера: жития русских святых Бориса и Глеба, Ольги, Владимира и др., поучения Феодосия Печерского и Луки Жидяты и, наконец, «Слово о законе и благодати» первого русского митрополита Иллариона. Последнее произведение имеет исключительное значение, по своей теме оно обращено к будущему Руси, а по совершенству формы и в самом деле как бы предвосхищает это будущее. Илларион указывает, что Евангелием и крещением бог «все народы спас», прославляет русский народ среди народов всего мира и резко полемизирует с учением об исключительном праве на «богоизбранничество» только одного народа. Илларион все время подчеркивает, что русский народ только часть человечества. Соединение богословской мысли и политической идеи создает жанровое своеобразие «Слова» Иллариона, в своем роде это единственное произведение.

Фундаментальная идея о необходимости прекращения своевоинства и усобиц, о единении князей для защиты Русской земли пронизывает изумительный памятник древнерусской литературы – «Слово о полку Игореве». Строгий анализ образов этой поэмы показывает, что они порождены синкретическим мироощущением, сочетанием разнородных элементов: «Слово о полку Игореве» отражает «впечатывание» христианского мировоззрения в плоть традиционной славянской культуры. Христианство присутствует в «Слове» наподобие верхнего покрова, только припорошившего древний и многовековой пласт культуры; основным корневым стержнем, породившим и питавшим «Слово», во многом оставалась самобытная мифологическая культура восточных славян.

Синтез русской культуры, переплетение в ней языческих и христианских черт, религиозных и светских, общечеловеческих и национальных мотивов прозвучало в «Слове о полку Игореве». Это поэма эпохи. Это ее поэтическое образное выражение. Это не только

взволнованный призыв к единству Русской земли, не только горделивый рассказ о мужестве «русичей» и не только плач по погибшим, но и размышления о месте Руси в мировой истории, о связи Руси с окружающими народами. Они связаны с судьбой Русской земли, где славен лишь тот, кто выражает ее подлинные интересы.

Важно, что эти произведения XII в., звучавшие на всю Русь, были созданы в период самой большой политической раздробленности страны.

Среди письменных памятников древнерусской культуры первое место принадлежит летописи. Русское летописание возникает в XI в. и продолжается до XVII в. В разное время своего существования оно имело разный характер и разное значение. Достигнув значительного развития в XI-XII вв., летописание затем в результате монголо-татарского нашествия приходит в упадок. Во многих старых летописных центрах оно прекращается, в других сохраняется, но носит узкий, местный характер. Возрождение летописного дела начинается только после Куликовской битвы. Летописи – это не просто перечисление исторических фактов, в них воплотился широкий круг представлений и понятий средневекового общества. Летописи являются памятниками и общественной мысли, и литературы, и даже зачатков научных знаний. Они представляют собой как бы синтетический памятник русской средневековой культуры. Можно без преувеличения сказать, что у нас нет более ценных и интересных памятников прошлой культуры, чем наши летописи – от знаменитой «Повести временных лет» киевского монаха Нестора до последних летописных сводов XVII в.

При всем различии политических тенденций и стиля изложения во всех летописях XIV-XV вв. отчетливо проявляется их общерусский характер. Где бы ни составлялась летопись, какие бы местные политические интересы она ни защищала, в ней самой важной является тема общности Русской земли, ее борьбы против иноземных завоевателей, понимаемой летописцем как борьба в защиту православия и христианства. Патриотизм в его своеобразной религиозной окраске, типичной для средневековья, является ярко выраженной чертой русского летописания.

Важным элементом всей древнерусской культуры являлся фольклор – песни, сказания, былины, пословицы, поговорки, афоризмы.

Целый мир русской жизни открывается в былинах. Их основной герой – это богатырь, защитник народа.

В былинных обобщенных образах врагов угадываются и реальные внешнеполитические противники Руси, борьба с которыми глубоко вошла в сознание народа.

Ярким свидетельством широкого распространения грамотности Древней Руси являются так называемые берестяные грамоты, говорящие о том, что в Новгороде, Пскове, Смоленске, других городах Руси люди любили и умели писать друг другу. Среди писем деловые документы, обмен информацией, приглашение в гости и даже любовная переписка. Техника письма на бересте позволила текстам сохраниться в земле столетиями.

Характерными чертами Древнерусской культуры являются стремление к монументальности, масштабности, образности в летописании; народность, цельность и простота в искусстве; изящество, глубоко гуманистическое начало в архитектуре; мягкость, жизнелюбие, доброта в живописи; постоянное биение пульса исканий, сомнений, страсти в литературе. И над всем этим господствовала большая слитность творца культурных ценностей с природой, его ощущение сопричастности всему человечеству, переживания за людей, за их боль и несчастья.

2. Русская культура времени становления и укрепления единого государства (XIV-XVI вв.)

Воссоздание культурных ценностей, потерпевших огромный урон после нашествия Батыя, было частью восстановления народной жизни. Две основные идеи вдохновляли русскую культуру XIV-XVI вв.: идея освободительной борьбы против монголо-татарских завоевателей и идея единства родной земли, которая находила выражение в процессе политического объединения страны.

Патриотическая идея борьбы с завоевателями вы звала к жизни яркие литературные произведения. Непосредственно по следам нашествия была создана «Повесть о разорении

Рязани Батыем», в составе которой сохранилось народное сказание о подвиге Евпатия Коловрата. Народное восстание в Твери в 1327 г. против монголо-татар прославлено в «Песне о Щелкане Дудентьевиче». Славная победа над полчищами Мама в 1380 г. вдохновила авторов поэтической «Задонщины» и «Сказания о Мамаевом побоище».

Патриотические идеи борьбы с завоевателями и единства родной земли проводились и в летописях. Центром общерусского летописания стала Москва – политический и культурный центр Руси. Первый летописный свод общерусского характера создан в Москве в 1408 г.; это знаменитая Троицкая летопись, которая сгорела во время московского пожара 1812 г. В 1480 г. был составлен Московский летописный свод. В московском летописании проводилась идея преемственности власти московских князей от великих киевских и владимирских князей. XVI век отмечен расцветом русской публицистики. Представители разных сословий выступали с публицистическими произведениями, в которых отстаивали свои взгляды. С программой реформ в интересах дворянства выступил в своих «челобитных» Иван Пересветов.

Значительные успехи были достигнуты в развитии письменности и распространении грамотности. В XIV в. на Руси появилась бумага, которая заменила дорогой пергамент. Книжки стали дешевле и доступнее. Грамотные люди не были редкостью в русском городе. Как правило, дворяне сами подписывали документы, горожане вели письменный учет, сохранилось много надписей на ремесленных изделиях. Развитие живописи в XIV-XVI вв. связано в первую очередь с именами Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия. Феофан Грек в последней четверти XIV в. расписывал соборы в Новгороде, а затем в Москве и в других городах. Он принес на Русь традиции византийского искусства, великолепную живописную технику, которую развили дальше его ученики. Однако первым русским национальным живописцем был Андрей Рублев, смело отступавший от византийских церковных канонов. Ему принадлежат великолепные росписи Андроникова монастыря и Благовещенского собора в Москве, Успенского собора во Владимире, церкви в Звенигороде («Троица», «Спас»). В рамках церковных сюжетов Андрей Рублев передавал человеческие страсти и переживания, русский национальный характер. С именем Дионисия связано складывание московской школы живописи: сочные и праздничные краски, торжественность, интерес к реальной жизни. Значительно расширился географический кругозор русского человека. Суздальский монах Симеон описал в 1439 г. свое путешествие по странам Западной Европы. Тверской купец Афанасий Никитин во второй половине XV в. совершил путешествие в Индию. Ермак со своими казаками прошел по Западной Сибири до р. Иртыш. Велись астрономические наблюдения с целью уточнения церковного календаря, в летописях появлялись подробные описания солнечных затмений, комет, атмосферных явлений, о одном из сборников Кирилло-Белозерского монастыря XV в. содержались рассуждения неизвестного автора «о широте и долготе земли», «о земном устройении», «о расстоянии между небом и землей». Русские люди пытались осмыслить окружающий мир не с религиозных позиций.

Русская культура XIV-XVI вв. была национальной по своему характеру, отличалась богатством и своеобразием. Ее расцвет совпадал по времени с формированием великорусской народности.

Основой складывания великорусской народности была совместная жизнь в рамках образующегося Российского государства, освободительная борьба с внешними врагами, требующая общерусских усилий, общность территории и социально-экономического строя русских земель. Ядром складывавшейся великорусской народности стала Северо-Восточная Русь, а ее центром – Москва, которая являлась не только государственным и военным, но и национальным центром страны. Московский диалект, впитывая в себя местные диалекты, превращался в общерусский язык. В XIV в. Северо-Восточная Русь стала называться «Великой Русью», а в конце XV – начале XVI в., как показали исследования академика М.Н. Тихомирова, термин «Русь» заменяется термином «Россия»

1.15. Лекция 15. Культура России XVII-XX вв. (2 ч.)

1.1.1 Вопросы лекции:

1. Культура России периода сословно-представительной монархии (XVII в.)
2. Особенности культурного развития России в XVIII веке
3. Русская общественная мысль XIX в., о путях развития и особой роли русского народа
4. Культура XX столетия

1.1.2 Краткое содержание вопросов

Культура России периода сословно-представительной монархии (XVII в.)

Создание централизованного Русского государства способствовало укреплению позиций господствующего класса феодалов. В XVI-XVII вв. феодалы постепенно объединялись в единое сословие, было завершено всеобщее закрепощение крестьян.

Создание единого государства дало необходимые ресурсы для активной внешней политики. В середине XVI в. Россией были завоеваны Казанское и Астраханское ханства, а Ногайская орда (Приуралье) признала вассальную зависимость от России. Далее в состав России вошли Башкирия, Среднее и Нижнее Поволжье и часть Урала. В 1582 г. началось покорение Сибири, и к концу XVII в. вся Сибирь была присоединена к России. В 1654 г. Украина воссоединилась с Россией. Таким образом, формировался многонациональный состав Русского государства. К XVII в. Россия по своей территории и численности населения стала крупнейшим в мире государством.

В середине XVI в. происходящие социально-экономические и политические процессы обусловили изменение формы правления Русского государства на сословно-представительную монархию, что выразилось прежде всего в созыве сословно-представительных органов – земских соборов. Сословно-представительная монархия существовала в России до второй половины XVII в., когда ее сменила новая форма правления – абсолютная монархия.

Начиная с 1547 г. глава государства стал именоваться царем. Изменение титула преследовало следующие политические цели: укрепление власти монарха и ликвидацию основ для притязаний на престол со стороны бывших удельных князей, так как титул царя передавался по наследству. В конце XVI в. сложился порядок избрания (утверждения) царя на Земском соборе.

Царь как глава государства обладал большими полномочиями в административной, законодательной и судебной сферах. В своей деятельности он опирался на Боярскую думу и земские соборы.

В середине XVI в. царь Иван IV Грозный провел судебную, земскую и военную реформы, направленные на ослабление власти Боярской думы и укрепление государства. В 1549 г. была учреждена Избранная рада, членами которой являлись доверенные лица, назначаемые царем.

Централизации государства способствовала и опричнина. Ее социальной опорой было мелкое служилое дворянство, пытавшееся захватить земли княжеско-боярской аристократии и усилить свое политическое влияние.

Боярская дума формально сохранила свое прежнее положение. Это был постоянно действующий орган, наделенный законодательными полномочиями и решающий вместе с царем все важнейшие вопросы. В состав Боярской думы входили бояре, бывшие удельные князья, окольные, думные дворяне, думные дьяки и представители городского населения. Хотя социальный состав Думы и изменился в сторону увеличения представительства дворянства, она продолжала оставаться органом боярской аристократии.

Особое место в системе органов государственного управления занимали земские соборы. Они созывались с середины XVI до середины XVII в. Их созыв объявлялся специальной царской грамотой. Земские соборы включали в себя Боярскую думу, Освященный собор (высший коллегиальный орган православной церкви) и выборных представителей от дворян и городского населения. Противоречия, которые существовали между ними, способствовали усилению власти царя.

Земские соборы решали основные вопросы государственной жизни: избрание или утверждение царя, принятие законодательных актов, введение новых налогов, объявление войны, вопросы внешней и внутренней политики и т. д. Вопросы обсуждались по сословиям, но решения должны были приниматься всем составом Собора.

Система приказов как органов управления продолжала развиваться, и к середине XVII в.

Для работы приказов характерен жесткий бюрократический стиль: строгое подчинение (по вертикали) и следование инструкциям и предписаниям (по горизонтали).

Возглавлял приказ начальник, назначаемый из числа бояр, окольничьих, думных дворян и дьяков. В зависимости от деятельности приказа начальниками могли быть: судья, казначей, печатник, дворецкий и т. д. Ведение делопроизводства возлагалось на дьяков. Техническую и канцелярскую работу осуществляли подьячие.

Вопросами организации государственной службы и финансирования госаппарата занимались приказ Большого прихода, Разрядный, Поместный и Ямской приказ.

Структурным подразделением приказа являлся стол, специализировавшийся в своей деятельности по отраслевому или территориальному принципу. Столы, в свою очередь, разделялись на повывья.

Разрядный приказ ведал государственной службой, управлял засечной, сторожевой и станичной службой, обеспечивал служилых людей земельным и денежным жалованьем, назначал воевод и их помощников и т. д. Поместный приказ решал вопросы, связанные с поместьем и вотчинным землевладением, а также осуществлял суд по земельным делам. Ямской приказ выполнял функции по организации ямской гоньбы и полицейско-надзорные функции за перемещением лиц и грузов. В компетенцию приказа Большого прихода входил сбор общегосударственных налогов и пошлин. Территориальные приказы по сбору налогов и Земский приказ ведали сборами в столице и ее пригородах. Чеканкой монеты занимался Денежный двор, подчиненный приказу Большой козны.

Существовали и другие приказы: Разбойный приказ, Приказ сбора пятинных и запрошенных денег, Аптекарский приказ, Печатный приказ и пр.

Во второй половине XVI в. земские и губные избы становятся основными органами управления на местах. Земские избы избирались тяглым населением посадов и волостей на 1-2 года в составе земского старосты, дьячка и целовальников. Земские органы содержались за счет местного населения. Эти органы осуществляли финансовые, судебные и полицейские функции.

Губные избы становятся основными органами управления в уездах. Они выполняли полицейские и судебные функции. Возглавлял избу избираемый населением староста, судопроизводство возлагалось также на целовальников, дьяков и подьячих. Губные избы находились в непосредственном подчинении Разбойного приказа.

В начале XVII в. была проведена реорганизация местного управления. Административные, полицейские и военные функции возлагались на назначаемых центральной властью воевод. Им же стали подчиняться земские и губные избы, городовые приказчики. Воеводы в своей деятельности опирались на специально созданный аппарат — приказные избы, в состав которых входили дьяки, приставы, приказчики, рассыльщики и другие должностные лица. Воевода назначался Разрядным приказом, утверждался царем и Боярской думой. Срок службы воеводы составлял 1-3 года.

В рассматриваемый период была проведена реформа вооруженных сил:

- продолжалось упорядочение организации дворянского ополчения;
- было создано постоянное стрелецкое войско.

С начала XVII в. появляются постоянные полки: рейтарские, пушкарские, драгунские и т. д. Эти полки были прообразом постоянной и регулярной армии, сформировавшейся в России только в XVIII в.

2. Особенности культурного развития России в XVIII веке

В конце XVIII в. завершается процесс складывания русской нации. Основным содержанием историко-культурного процесса в этот период было формирование и развитие национальной русской культуры. Появляются новые сферы культуры – наука, художественная литература, светская живопись, театр и др.

Впервые при Петре I образование стало государственной политикой. При Петре I открывались общие и специальные школы, были подготовлены условия для основания Академии наук с 1724 г. В нее входили Академия, Университет и гимназия.), начала выходить первая печатная газета «Куранты». Молодых людей стали посылать за границу учиться, в основном корабельному и морскому делу. Впервые вводились единые учебные планы, классно-урочная система.

В 1755 г. по инициативе М.В. Ломоносова был создан Московский университет, ставший крупным культурным центром. В организованной при нем типографии издавалась газета «Московские ведомости» (до 1917 г.).

В 1708-1710 гг. была проведена реформа шрифта, упростившая кириллицу. Это способствовало увеличению издания книг, учебников. Книгоиздательская деятельность усилилась со второй половины XVIII в., заслуга принадлежит Новикову. Он организатор библиотек и школ в Москве и книжных магазинов в 15 городах России. Последняя четверть XVIII в. стала временем расцвета творчества поэта Державина, который утверждал в литературе начала реализма. Основным жанром его произведений была ода. Державин смело сочетал «высокий» и «низкий» стили, внес элементы живой речи в русский язык. Литераторы XVIII в. в России явились представителями классического стиля, который получил в дальнейшем развитие.

В Петровскую эпоху вносятся новшества и в архитектуру, и строительство – выразить в архитектурных сооружениях силу, мощь и величие Российской империи. Правительство финансировало крупные постройки. Наиболее заметными строениями в Москве – Суконный двор, Большой Каменный мост, Арсенал в Кремле.

Русским архитектором был Баженов. Им построены дворцово-парковый ансамбль в Царицыно, дом Пашкова в Москве. По проектам Казакова построены Сенат Московского Кремля Московский университет (1786-1793 гг.), Петровский дворец (1775-1782 гг.). Казаков руководил составлением генерального плана Москвы, организовал архитектурную школу.

Петровская эпоха характеризуется строительством новой столицы – Петербурга, для чего были приглашены иноземные зодчие Трезини, Растрелли. Общественные сооружения Трезини отличались простотой стиля – раннее Адмиралтейство, здание Двенадцати коллегий. Самым значительным сооружением Трезини был собор Петропавловской крепости (1712-1733 гг.). Одновременно с Петербургом строились загородные дворцы – Петергоф (барокко). Бартоломео Растрелли-младший был уже русским архитектором. Он автор Смольного монастыря (1748-1754 гг.) и Зимнего Дворца (1754-1762 гг.) в Петербурге, Большого дворца в Петергофе (1747-1752 гг.), Екатерининского дворца в Царском селе (1752-1757 гг.) и др.

В 60-е гг. XVIII в. на смену стилю русского барокко пришел русский классицизм, который достиг своего расцвета в начале XIX в. Особенно он проявился в усадебном строительстве, которое представляло собой уютные и изящные дома с колоннами, хорошо вписавшиеся в русский пейзаж. Главная ценность классицизма – строгая симметрия, прямые линии, прямые ряды колонн (Дворцовая площадь в Петербурге) архитектора К.И. Росси. Михайловский дворец (Русский музей) с площадью Искусств, ансамбль Александрийского театра (Петербургский академический театр драмы). Российскому классицизму в скульптуре были присущи свои характерные черты. Интересна работа по созданию скульптуры для Триумфальных ворот в память об Отечественной войне 1812 г. у Тверской заставы в Москве (ныне проспект Кутузова) И.П. Витали (1794-1855 гг.). Скульптор И.П. Мартос (1754-1835 гг.) создал памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.

В XVIII в. претерпевает изменение и изобразительное искусство – живопись, скульптура и др. Это время – расцвет портретной живописи. Наиболее известные художники петровского времени – А.Матвеев и И.Никитин – основоположники русской светской живописи. В конце XVIII в. создается одна из богатейших художественных коллекций мира – Эрмитаж. В его основе приобретенные Екатериной II частные Собрания картин западноевропейских мастеров (с 1764 г.). В Эрмитаже устраивались также спектакли, музыкальные вечера. В XVIII в. продолжалось развитие театра. По велению Петра I в 1702 г. был создан Публичный театр, Петровский официальный театр распался на несколько театров.

С начала 30-х гг. XVIII в. в Петербурге снова появился официальный театр. В середине XVIII в. во многих городах Российской империи выступали иностранные актерские труппы. Был создан Российский театр. Существовал также крепостной театр. Они стали основой русской провинциальной сцены. В XVIII в. начинает широко распространяться музыкальное. В 1802 г. в Петербурге было создано Филармоническое общество, в котором исполнялась старинная и классическая музыка. В последней трети XVIII в. формируется русская композиторская школа, появляются первые русские композиторы. Ведущим музыкальным жанром становится опера.

На рубеже XVIII-XIX вв. появился жанр камерной лирической песни – русского романса на тексты из русской поэзии. Одним из создателей русского романса стал О.А. Козловский.

Важнейшая характеристика культурного развития России в первой половине XIX в. – завершение начавшегося в XVIII в. процесса формирования русской национальной культуры. В этот период окончательно складываются национальные школы в литературе, живописи, архитектуре, музыке, театре и др.

3. Русская общественная мысль XIX в., о путях развития и особой роли русского народа

Славянофилы, представители одного из направлений русского общества и философской мысли 40-50-х гг. XIX в., выступившие с обоснованием самобытного пути исторического развития России, принципиально отличного от пути западноевропейского. Самобытность России, по мнению славянофилов, – в отсутствии в ее истории классовой борьбы, в русской поземельной общине и артелях, в православии как единственно истинном христианстве.

Взгляды славянофилов сложились в идейных спорах, обострившихся после напечатания «Философского письма» Чаадаева. Главную роль в выработке взглядов славянофилов сыграли литераторы, поэты и ученые А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин..

Видными славянофилами были П.В. Киреевский, А. И. Кошелев, И.С. Аксаков, Д.А. Валуев, Ф.В. Чижов, И.Д. Беляев, А.Ф. Гильфердинг, позднее – В.И. Ламанский, В.А. Черкасский.

Историческим воззрениям славянофилов была присуща в духе романтической историографии идеализация старой, дореволюционной Руси, которую славянофилы представляли себе гармоничным обществом, лишённым противоречий, являвшим единство народа и царя, «земщины» и «власти». По мнению славянофилов, со времен Петра I, произвольно нарушившего органическое развитие России, государство стало над народом, дворянство и интеллигенция, односторонне и внешне усвоив западноевропейскую культуру, оторвались от народной жизни. Идеализируя патриархальность и принципы традиционализма, славянофилы понимали народ в духе консервативного романтизма. В то же время славянофилы призывали интеллигенцию к сближению с народом, к изучению его жизни и быта, культуры и языка.

Эстетические и литературно-критические взгляды славянофилов наиболее полно выражены в статьях Хомякова, К.С. Аксакова, Самарина. Художественное творчество, по их мнению, должно было отражать определенные стороны действительности – общинность,

патриархальную упорядоченность народного быта, "смирение" и религиозность русского человека.

Западники, направление русской антифеодальной общественной мысли 40-х годов XIX века, противостоящие славянофилам. В московский кружок западников входили А.И. Герцен, Т.Н. Грановский, Н.П. Огарев, В.П. Боткин, Н.Х. Кетчер, Е.Ф. Корш, К.Д. Кавелин и др. Тесную связь с кружком имел живший в Петербурге В.Г. Белинский. К западникам относился также С.И. Тургенев.

Термины «западники», «западничество» (иногда «европейцы»), так же как и «славянофильство», «славянофилы», родились в идейной полемике 40-х годов. Споры о том, идти ли России вслед за Западной Европой или искать «самобытный» путь, полемика о тех или иных особенностях русского национального характера, разногласия в оценке реформ Петра I и т.д. были лишь формой постановки более существенного вопроса – о будущих социальных преобразованиях России. Западники связывали их с усвоением исторических достижений стран Западной Европы, славянофилы отстаивали близкую течением феодального социализма утопию, идеализируя порядки, существовавшие в допетровской России.

Существование западников как единого лагеря не отменяет, однако, того факта, что обращались они к разным сторонам западной действительности, защищали различные пути будущего преобразования России, выражали, в зависимости от принадлежности, интересы разных классов

Таким образом, термины «западники» и «славянофилы» отражают некоторые реальные моменты истории идейной борьбы 40-х годов. Однако они не являются строго научными, содержательными категориями.

Для России поиск путей своего великого, а не прозябающего развития всегда имел особое значение. Исконная русская духовность святой Руси, проявляющаяся, в отличие от утилитаризма и прагматизма Запада, в соборности, равенстве, справедливости, с одной стороны, была препятствием на пути превращения России в западную капиталистическую страну, а с другой стороны, предполагала, что Россия имеет более высокое предназначение в истории человечества, чем погрязший в коммерческом угаре Запад. Природная духовность и человечность русского народа, имеющие еще дохристианские языческие корни и ставшие важнейшей чертой русской ментальности, в критические моменты истории российского государства всегда помогали выйти из исторических тупиков, в которые его загоняли нерадивые правители. Поэтому в России всегда болезненно проходили прозападные реформы, что в полной мере относится и к реформам Петра Великого, и к либеральным реформам второй половина XIX века, и к сегодняшним реформам российских демократов неоконсервативного толка, направленных на деформацию и разрушение, прежде всего, духовности и гуманности нашего народа.

С особой остротой вопрос о путях развития России был поставлен в середине XIX века, когда русская мыслящая интеллигенция, создавая великую русскую культуру, стала осознавать, что дальнейшее феодальное по своей сути развитие России себя уже исчерпало, а на Западе обещанное философами-просветителями общество света и разума, свободы, равенства и братства обернулось «царством демона золотого тельца», то есть, оказалось чисто экономическим, а не духовным человеческим обществом.

В силу столь большой важности вопроса, им занималось большое число человек, естественно возникли принципиально разные способы его решения, но опять основная полемика развернулась между западниками и славянофилами.

4. Культура XX столетия

XX век занимает не просто особое, но, можно сказать, во многом уникальное место в истории мировой культуры. Культура, как интегрирующее начало общественного развития, получила небывалое до тех пор мощное развитие в двух основных сферах человеческого производства – материальной и духовной.

А) Материальная жизнь человечества. Тысячу лет тому назад люди вступали в новое тысячелетие с предзнаменованием, близким к безумию. Религиозные лидеры на основании

библейского пророчества предсказывали скорый конец мира. Они опасались, что в 1000 году «Воля Божья» уничтожит мир. Конец XX века, который недавно встретило человечество, показал, что человеческий разум обеспечил невиданное развитие экономики, техники, точной науки, средств связи и коммуникаций. По масштабам достигнутого в мирное время прогресса XX век был наилучшим среди своих предшественников:

- резко возросла продолжительность жизни человека и ее комфортность;
- медицина стерла с лица земли многие тяжелейшие заболевания;
- в результате достижений сельского хозяйства, предотвративших голод, было спасено больше жизней, чем умерло от голода за всю предшествующую историю;
- были созданы теория относительности и квантовая теория, что ознаменовало прорыв науки в область микромира и больших скоростей;
- наука решила проблему расщепления атомного ядра, и человечество овладело качественно новым видом атомной энергии;
- важнейшее значение имело возникновение кибернетики как отклик научного познания и техники середины XX столетия на социальную потребность в решении точными средствами проблем управления и организации;
- символом НТР столетия стали ЭВМ, получившие широкое распространение в научных исследованиях, производственных процессах, а затем и в управлении;
- произошла массовая информатизация общества: практически реализуется возможность мгновенной передачи информации, в том числе различной корреспонденции, с континента на континент. Банки данных содержат в своей памяти тексты объемом в сотни тысяч книг, что создает безграничные возможности для хранения и передачи любой информации.

Б) Духовная жизнь человечества в XX столетии небывало изменилась. Человек, родившийся в начале века, и доживший до его конца, оказался в совершенно иной духовной атмосфере. Сегодня люди мыслят и чувствуют совсем не так, как их предшественники начала века. Изменения затронули все стороны и уровни духовной культуры:

- ценностные ориентиры масс и концепции теоретиков;
- художественные вкусы и эстетические теории;
- естественно-научные взгляды и представления об историческом процессе;
- человечество небывало обогатилось в науке и технике: за последние сто лет сделано открытий больше, чем за всю предыдущую культурную историю человечества;
- подлинным духовным богатством современного общества стало знание, в результате чего жизнь нынешнего человека, основанная на знаниях, все более воплощает идеи свободы и творческого развития;
- ярче, разнообразнее стала художественная культура: литература, музыка, театр, изобразительное искусство, архитектура.

Закончившееся столетие обнаружило и зафиксировало ведущие прогрессивные тенденции, устремления культуры в XXI век. Говоря об этих тенденциях, следует помнить, что они появились не на пустом месте, а являются сплавом того, что было создано и открыто раньше – в этом и проявляется закон преемственности в развитии культуры. Среди них целесообразно выделить следующие:

– дальнейшее развитие гуманистической ориентации, унаследованной от прошлых эпох. Но гуманизм культуры XX столетия значительно шире и глубже гуманизма прошлого (Возрождения, Просвещения, XIX века). Он – универсален и адресуется не избранному, элитарным слоям, а каждому человеку. Именно в XX столетии родилось такое понятие как «антивоенная культура». Именно в этом контексте следует рассматривать такие феномены духовной культуры, как-то: «антивоенная музыка»; «антивоенная литература»; «антивоенная живопись», «антивоенная философия». Массовые движения «Гринпис», «антиглобализм», на наш взгляд, тоже из этого разряда;

– вторая важнейшая тенденция культуры века – углубление научно-рационалистического познания мира и небывалое возрастание роли науки как социокультурной системы. Именно в XX веке наука стала общемировым явлением, объединив усилия

ученых разных стран. Она становится основой интеграции и интернационализации не только народнохозяйственных, но и социальных, политических, межгосударственных связей, способных в конечном итоге привести к совершенно новому социокультурному устройству на планете;

– уникальным, интереснейшим явлением культуры XX столетия стал так называемый космизм. Важно подчеркнуть, что идея, да и во многом практика, этого феномена, связана прежде всего с именами русских ученых и исследователей-практиков – В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского, С.П. Королева, Ю.А. Гагарина и др. Суть данной теории в следующем: человечество – это не замкнутая, не обособленная общность, а часть Вселенной. Оно, его разум, сознание, – ответственны за состояние Природы и Космоса. Планета наша – это песчинка в бескрайнем мире Вселенной, сберечь ее – дело всего человечества;

– для культуры XX века характерна не замкнутость, не закрытость, а взаимодействие и взаимообогащение национальных культур. То был период, с одной стороны, небывалого подъема, развития национальных культур, а с другой, – их сближения, взаимосвязи. Именно в XX столетии усилились тенденции в становлении единых оснований общечеловеческой культуры. Может быть, в XX веке понятие «мировая культура» впервые приобретает качественно новое содержание. Почему же? Да потому, что в этот исторический период резко, небывало возросла и продолжает нарастать интенсивность различных межчеловеческих связей: коммуникационных, политических, экономических, научно-технических, духовных.

Если смотреть на XX век с этой стороны, т.е. со стороны позитивных результатов и тенденций социокультурного развития, то он, по мысли ведущих мировых политиков и ученых, был лучшим по масштабам достигнутого социального и научно-технического прогресса. Но если взглянуть на этот исторический период с другой стороны, т.е. со стороны негативных явлений и процессов, – а их немало, – то он окажется наихудшим в череде других столетий.

1.16 Лекция Советская культура и современная Россия (2 ч.)

1.16.1 Вопросы лекции:

1. Советская культура
2. Культура России в постсоветский период

1.16.2 Краткое содержание вопросов:

1. Советская культура

Октябрьская революция 1917 года оказалась великим переломом в судьбе русской культуры. Переломом в буквальном смысле слова: развивавшаяся по восходящей линии отечественная культура, достигшая в период «серебряного века» высочайшей точки и всемирного признания, была остановлена и ее движение пошло резко вниз.

Как мыслилось, пролетарская культура должна была прийти на смену дворянской и буржуазной культурам.

Одновременно с ликвидацией старой интеллигенции шло создание советской интеллигенции, причем ускоренно – через «выдвиженчество» (вчераших рабочих партийные органы выдвигали в директора), рабфаки (подготовительные факультеты для ускоренного обучения и подготовки рабоче-крестьянской молодежи к поступлению в вузы. Самым эффективным средством считалась всеобщая национализация – не только фабрик и заводов, но также театров и художественных галерей.

Активнее других боролся со старой культурой. Пролетарская культура – культурно-просветительская и литературно-художественная организация (1917-1932 гг.) пролетарской самодеятельности при Наркомпросе, отрицая культурное наследие.

В стране развернулась массовая кампания ликвидации неграмотности среди взрослых и детей.

Форсированная подготовка школьников и студентов на первых порах привели к заметному снижению качества обучения.

В 30-е годы в деятельности большевиков произошел новый, менее радикальный, чем в 1917 году, поворот, – переход от революционного аскетизма к благополучию частной жизни и более цивилизованным формам поведения.

Поэтическим символом русской эпохи, с ее творческими взлетами, преследованием инакомыслящих, метаниями и отчаянием русской интеллигенции, представляется деятельность трех великих поэтов – В. Маяковского, А. Блока и С. Есенина.

Состояние внешнего согласия с проводимым партией курсом и внутреннего несогласия с ним по общечеловеческим и общегуманным соображениям именуют «внутренней эмиграцией».

Исключительно важное место в развитии абстрактной живописи принадлежит гениальному русскому художнику, поэту и теоретику искусства В.В. Кандинскому (1866-1944 гг.).

Другим творцом современного искусства стал К.С. Малевич (1878-1935 гг.). С него начинается эра супрематизма (от лат. *supremus* – высший, последний), или искусства геометрической абстракции.

Одной из центральных фигур русского авангарда, был В.Е. Татлин (1885-1953 гг.), считающийся основоположником конструктивизма, течения, которое до 1921 года официально признавалось властями в качестве ведущего направления революционного искусства.

Одной из ключевых фигур в искусстве XX века являлся гениальный русский живописец, график, книжный иллюстратор, теоретик искусства П.Н. Филонов (1883-1941 гг.), создатель самостоятельного направления русского авангарда – так называемого аналитического искусства.

Одним из крупнейших представителей сюрреализма был Гениальный живописец, график, театральный художник, иллюстратор, мастер монументальных и прикладных видов искусства М.З. Шагал (1887-1985 гг.). Визионерская (сновиденческая) сущность произведений, сопряженная с фигуративным началом, с глубинным «человеческим измерением», сделала Шагала предтечей таких направлений, как экспрессионизм и сюрреализм.

После Великой Октябрьской революции литература разделилась на три лагеря. Первый составили писатели, отказавшиеся принять революцию и продолжавшие трудиться за границей. Второй состоял из тех, кто принял социализм, прославлял революцию, выступив таким образом «певцами» новой власти. В третий вошли колеблющиеся: они то эмигрировали, то возвращались на родину, убедившись, что подлинный художник в отрыве от своего народа творить не может.

Теоретическим результатом пребывания русских мыслителей на западе явилось самобытное учение – евразийство.

После высылки из Советской России в 1922 году ведущих философов немарксистского направления фактически закончился «серебряный век» русской культуры и было положено начало административному вмешательству партии в сферу духовной культуры.

Писатели, оставшиеся в России и принявшие новую власть, вынуждены были принять и новую идеологическую доктрину, ставшую краеугольным камнем художественной концепции на многие десятилетия. Она называлась социалистическим реализмом. Его родоначальником явился М. Горький (1868-1936 гг.).

Несмотря на партийный контроль и идеологические запреты советская литература дала миру целый ряд великих творцов. Среди них две гениальные поэтессы – А. Ахматова и М. Цветаева, и четыре лауреата Нобелевской премии: М. Шолохов, Б. Пастернак, А. Солженицын и И. Бродский.

2. Культура России в постсоветский период

Период 1985-1991 гг. вошел в современную историю России как период «перестройки и гласности». В период правления последнего Генерального секретаря КПСС и первого Президента СССР М.С Горбачева в стране и в мире произошли важные события: развалились Советский Союз и социалистический лагерь, подорвана монополия компартии, либерализована экономика и смягчена цензура, появились признаки свободы слова. Одновременно

ухудшилось материальное положение народа, развалилась плановая экономика. Образование Российской Федерации, Конституция которой была одобрена на всенародном референдуме в 1993 году, и приход к власти Б.Н. Ельцина серьезно повлияли на культурную ситуацию в стране. В страну из эмиграции и ссылки вернулись М.Л. Ростропович, Г. Вишневецкая, писатели А. Солженицын и Т. Войнович, художник Э. Неизвестный. Одновременно из России эмигрировали десятки тысяч ученых и специалистов, главным образом в технических науках.

В период с 1991 по 1994 год объем федеральных отчислений на науку в России сократился на 80%. Отток ученых в возрасте 31-45 лет за границу ежегодно составлял 70-90 тысяч. Напротив, приток молодых кадров резко уменьшился. В 1994 году США продали 444 тыс. патентов и лицензий, а Россия – только 4 тыс. Научный потенциал России сократился в 3 раза: в 1980 году было свыше 3 млн. специалистов, занятых в науке, в 1996 году – меньше 1 млн. «Утечка мозгов» возможна только из тех стран, которые обладают высоким научным и культурным потенциалом. Если в Европе и Америке русские ученые и специалисты принимались в самые лучшие научные лаборатории, то это означает, что советская наука в предшествующие годы достигла передовых рубежей.

Оказалось, что Россия, даже находясь в экономическом кризисе, способна предложить миру десятки, сотни уникальных открытий из различных сфер науки и техники: лечение опухолей; открытия в области генной инженерии; ультрафиолетовые стерилизаторы медицинских инструментов; литийные батареи, процесс литья стали, магнитная сварка, искусственная почка, ткань, отражающая излучение, холодные катоды для получения ионов и др.

Несмотря на сокращение финансирования культуры, в стране в 90-е годы появилось более 10 тыс., частных издательств, которые за короткое время опубликовали тысячи прежде запрещенных книг, начиная с Фрейда и Зиммеля и заканчивая Бердяевым. Появились сотни новых, в том числе литературных, журналов, публикующих прекрасные аналитические работы. В самостоятельную сферу оформилась религиозная культура. Ее составляют не только увеличившееся в несколько раз количество верующих, реставрация и строительство новых церквей и монастырей, издание монографий, ежегодников и журналов религиозной тематики во многих городах России, но также открытие вузов, о которых при советской власти и мечтать не смели. К примеру, Православный университет им. Иоанна Богослова, имеющий шесть факультетов (юридический, экономический, исторический, богословский, журналистский, исторический). Вместе с тем в живописи, архитектуре и литературе в 90-е годы не появилось выдающихся талантов, которых можно было бы отнести к новому, постсоветскому поколению.

Сегодня еще трудно делать окончательные выводы об итогах развития отечественной культуры в 90-е годы. Ее творческие результаты еще не прояснились. Видимо, окончательные выводы могут сделать только наши потомки.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ – не предусмотрены

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ - не предусмотрены

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

4.1 Семинарское занятие № 1 (2 часа).

Тема: «Введение в науку о культуре»

1.1.1 Вопросы к занятию:

1. Культурология как социально-гуманитарная наука

2. Функции культуры. Основные виды и формы культуры
3. Культурогенез
4. Типология культур
5. Культура и цивилизация

4.1.2 Краткое описание проводимого занятия:

Студенты выступают с ответами 5-6 минут. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. Семинар обычно проходит в форме развернутой беседы. Отдельные выступления студентов коллективно разбираются, обсуждаются актуальных проблемы. Например, культура и цивилизация тождественны? Заслушиваются рефераты, эссе по данной тематике. Используя групповую форму, выполняют задания по решению тестов. В конце занятия подводятся итоги – выставляются оценки.

4.2 Семинарское занятие № 2 (2 часа).

Тема: «Семиотический подход к культуре»

4.2.1. Вопросы к занятию:

1. Типология знаковых систем культуры
2. Естественные знаки
3. Функциональные знаки
4. Иконические знаки
5. Конвенциональные знаки
6. Вербальные знаковые системы
7. Знаковые системы записи

4.2.2.Краткое описание проводимого занятия:

Заслушиваются выступления ответов на семинарские занятия, дополняют материал по вопросу. Студенты выступают с рефератами по теме, оформление их – по стандарту. Индивидуально студенты работают по карточкам, отвечая на вопросы самостоятельного изучения.

4.3 Семинарское занятие № 3 (2 часа).

Тема: Аксиологическое измерение культуры»

4.3.1. Вопросы к занятию:

1. Культура труда
2. Культура учебы
3. Культура досуга
4. Культура общения

4.3.2.Краткое описание проводимого занятия:

После выступления с рефератом организуется обсуждение. При ответах приветствуется умение самостоятельно ставить вопросы, вскрывать противоречия рассматриваемых явлений, видеть различные тенденции их развития. Студенты рассказывают о своём отношении к культуре быта, учебы, досуга, общения. В конце занятия подводятся итоги.

4.4 Семинарское занятие № 4 (2 часа).

Тема: «Возникновение идеи культуры в исторической мысли Античности и во времена средневековья»

4.4.1. Вопросы к занятию:

1. Греческие мыслители и их первоосновы сущего
2. Понимание софистов об идеи культуры
3. Римские ораторы о культуре
4. Римские мыслители: Вергилий, Тацит

4.4.2.Краткое описание проводимого занятия:

Вступают на занятия по данной теме с рефератами, раскрывая мысли и взгляды философов эпохи средневековья. Рассказывают биографию, представляют ответы слайдами. В конце семинарского занятия подводятся итоги и выставляются оценки.

4.5 Семинарское занятие № 5 (2 часа).

Тема: «Возникновение идеи культуры в исторической мысли во времена средневековья»

4.5.1. Вопросы к занятию:

1. Представление о культуре во времена европейского средневековья
2. Осмысление культурологических проблем Аврелием Августином
3. Решение культурологических вопросов в средневековье Иохимом Флорским

4.5.2. Краткое описание проводимого занятия:

Вступают на занятия по данной теме с рефератами, раскрывая мысли и взгляды философов эпохи Возрождения. Рассказывают биографию, представляют ответы слайдами. В конце семинарского занятия подводятся итоги и выставляются оценки.

4.6 Семинарское занятие № 6 (4 часа).

Тема: Понимание культуры в трудах мыслителей европейского Возрождения и эпохи Просвещения

4.6.1. Вопросы к занятию:

1. Теория культурного совершенствования человечества в философии Гердера И.
2. Тема человека в работах мыслителей эпохи Возрождения
3. Осмысление проблемы культуры в работах Жан Жака Руссо
4. Понимание цивилизации и культура в трудах Виктора Рикети де Мирабо

4.6.2. Краткое описание проводимого занятия:

Вступают на занятия по данной теме с рефератами, раскрывая мысли и взгляды философов эпохи Возрождения. Рассказывают биографию, представляют ответы слайдами. В конце семинарского занятия подводятся итоги и выставляются оценки.

4.7 Семинарское занятие № 7 (2 часа).

Тема: «Проблемы культурологии в трудах отечественных мыслителей»

4.7.1. Вопросы к занятию:

1. Данилевский Н.: Россия и Европа
2. Размышления о культуре В. Соловьёва, В. Вернадского, Л. Гумилёва
3. Н. Бердяев о свободной личности, творящей культуру
4. Концепция Н. Бердяева о месте России в мировой культуре

4.7.2. Краткое описание проводимого занятия:

Студенты по желанию выступают с сообщениями, дополняют материал, рассказывают о биографии ученых-философов их взглядах. Выступления занимают по 7-8 минут

На семинарских занятиях осуществляется промежуточная оценка знаний студентов
Работа с учебной и справочной литературой.

4.8 Семинарское занятие № 8 (4 часа).

Тема: «Первобытная культура. Культура Древнего Востока»

4.8.1. Вопросы к занятию:

1. Особенности культуры древнего Востока
2. Мифологический, сакральный характер знаний
3. Научные достижения египтян
4. Буддизм как одна из важнейших духовных основ восточной культуры
5. Система ценностей конфуцианского типа культуры
6. Художественная культура Древнекитайской империи

4.8.2. Краткое описание проводимого занятия:

Семинар проходит в форме развернутой беседы. Предполагает выступления студентов по вопросам подготовленного семинара. Разбор актуальных проблем: сохранение памятников культуры, современное отношение к ним, развитие науки египтологии, изучение правил Конфуция, наука древней Индии. По этой теме семинара практикуется обсуждение рефератов, эссе подготовленных заранее в соответствии с планом.

4.9 Семинарское занятие № 9 (4 часа).

Тема: Античность как тип культуры

4.9.1. Вопросы к занятию:

1. Возникновение греческой культуры и её периодизация
2. Философия – научная система Греции
3. Искусство Греции – ценность культуры
4. Римская духовная культура: через философию к христианству
5. Особенности искусства и науки, достижения техники древнего Рима

4.9.2. Краткое описание проводимого занятия:

На семинарских занятиях осуществляется промежуточная оценка знаний студентов. Ответы по желанию студентов оформляются слайдами. В конце семинара каждый студент оценивается.

4.10 Семинарское занятие № 10 (2 часа).

Тема: Культура Византии

4.10.1. Вопросы к занятию:

1. Возникновение Византийской империи
2. Отношения церкви и государства в Византийской империи
3. Разногласия в христианской церкви
4. Сущность споров иконоборцев и иконопочитателей
5. Институт монашества

4.10.2. Краткое описание проводимого занятия:

Сообщение студентов должно занимать по времени не более 5-6 минут.

На семинаре идёт не проверка подготовки к занятию, а степень проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. В семинаре участвует вся группа. На этом занятии используется межпредметная связь с дисциплиной – историей. Заслушиваются рефераты по теме и допускается подготовка свободных по выбору студента.

4.11 Семинарское занятие № 11 (2 часа).

Тема: 11. Западноевропейская культура Возрождения

4.11.1. Вопросы к занятию:

1. Истоки и основания культуры Ренессанса
2. Сущность гуманизма эпохи Возрождения
3. Эпоха Возрождения и религия
4. Особенности искусства и науки Ренессанса

4.11.2. Краткое описание проводимого занятия:

Ответы на вопросы семинара занимают 5-6 минут. Студенты выступают с дополнениями. В обязательном порядке используют демонстрационный материал. Можно использовать технические средства для прослушивания музыкальных произведений. По окончании занятия повторяются выводы, проследив логику их построения.

4.12 Семинарское занятие № 12 (2 часа).

Тема: Культура эпохи Просвещения

4.12.1. Вопросы к занятию:

1. Новое время – век Новой науки
2. Историко-культурные процессы в век Просвещения

3. Особенности французского Просвещения
4. Особенности немецкого Просвещения
5. Особенности английского Просвещения
6. Искусство XVIII века

4.12.2. Краткое описание проводимого занятия:

Студенты выступают с ответами на вопросы семинара. Слушают дополнения, задают вопросы выступающему. Используется индивидуальная форма опроса и групповая – ответы на проблемные вопросы данной темы. На тесты отвечают письменно.

Можно использовать технические средства для прослушивания музыкальных произведений знаменитых композиторов: Баха, Моцарта, Бетховена. Живопись студентами представляется в слайдах.

4.13 Семинарское занятие № 13 (2 часа).

Тема: Геополитические характеристики русской культуры

4.13.1. Вопросы к занятию:

1. Славянский мир: этногенез
2. Противоречия русской культуры
3. Духовные и социально-политические факторы
4. Геополитические, этнографические, лингвистические факторы
5. Дмитрий Сергеевич Лихачев о геополитическом факторе
6. Западничество и славянофильство в истории русской культуры
7. Евразийцы об историческом месте России

4.13.2. Краткое описание проводимого занятия:

При ответах приветствуется свобода мышления, умение самостоятельно ставить вопросы, вскрывать противоречия рассматриваемых явлений, видеть различные тенденции их развития. Поэтому желательной стороной занятий является сомнение, критика привычных устоявшихся догм, стереотипов мышления, убедительная аргументация своей точки зрения.

На занятии соблюдается культура дискуссии, умение выслушать оппонента, терпимость к новой, нестандартной точке зрения по рассматриваемому вопросу.

4.14 Семинарское занятие № 14 (4 часа).

Тема: Русская культура становления и укрепления единого государства (IX-XVI вв.)

4.14.1. Вопросы к занятию:

1. Вехи истории: от язычества к православию
2. Появление государства российского
3. Русская письменность и литература: фольклор
4. Архитектура и искусство Древней Руси
5. Духовная культура периода XIII-XV века
6. Проблема человека в русской культуре

4.14.2. Краткое описание проводимого занятия:

Сообщение студентов должно занимать по времени не более 5-6 минут.

На семинаре идёт не проверка подготовки к занятию, а степень проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. В семинаре участвует вся группа. На этом занятии используется межпредметная связь с дисциплиной – историей.

4.15 Семинарское занятие № 15 (2 часа).

Тема: Культура России XVII-XX вв.

4.15.1. Вопросы к занятию:

1. Развитие образования образованности
2. Книгопечатание, книги и зачатки научного знания
3. Основные тенденции развития искусства

4. Общественная мысль и мыслители XVIII века
5. «Золотой век» русской культуры
6. Становление русской журналистики
7. Русское искусство XIX века

4.15.2. Краткое описание проводимого занятия:

Студенты готовят семинарские вопросы слайдами. Также в ответах используют иллюстрации, отрывки из произведений, зачитывая их, библиографические данные поэтов, писателей, музыкантов XVIII века. Можно использовать технические средства для прослушивания музыкальных произведений. Выступления с рефератами может быть представлено в разных формах: тезисно, полностью. В конце занятия выставляются оценки.

4.16 Семинарское занятие № 16 (2 часа).

Тема: Советская культура и современная Россия

4.16.1. Вопросы к занятию:

1. Советская культура: падения и взлеты
2. Роль российской интеллигенции в развитии культуры в начале XX века
3. «Серебряный век» русской культуры
4. Культура советского и постсоветского периодов
5. Культура русского зарубежья

4.16.2. Краткое описание проводимого занятия:

Ответ на семинаре должен отличаться ясностью и четкостью изложения, чтобы этого достичь рекомендуем составлять конспект ответа. На семинаре возможно дополнение к ответам других студентов.