

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Гуманитарный факультет
Кафедра культурологии

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Мартынов В. Ф.

10.10.2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
Ростовцева В. М.

10.10.2019 г.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

*Электронный учебно-методический комплекс
для студентов специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям),
направление специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная)*

Составитель

Мартынов В. Ф., завкафедрой культурологии частного учреждения образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова», доктор
культурологии, профессор

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета Института
протокол № 2 от 10.10.2019 г.

УДК 008(075.8)
ББК 71.0я73

Р е ц е н з е н т ы:

кафедра культурологии учреждения образования «Белорусский государственный университет» (протокол № 2 от 13.09.2019 г.);

Лаптёнок А. С., директор Института социально-гуманитарного образования Белорусского государственного экономического университета, доктор философских наук.

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению
кафедрой культурологии
(протокол № 3 от 15.10.2019 г.)

Т33 Мартынов, В. Ф. Теория и история культуры : учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направление специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная) [Электронный ресурс] / Сост. В. Ф. Мартынов. – Электрон. дан. (2,1 Мб). – Минск : Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2019. – 408 с. – 1 электрон. опт. диск (CD).

Систем. требования (миним.) : Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 1 ГГц ; 512 Мб оперативной памяти ; 500 Мб свободного дискового пространства ; привод DVD ; операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бит) или более поздние версии ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf).

Номер гос. регистрации в НИРУП «Институт прикладных программных систем» 1131920353 от 25.11.2019 г.

Учебно-методический комплекс представляет собой совокупность учебно-методических материалов, способствующих эффективному формированию компетенций в рамках изучения дисциплины «Теория и история культуры».

Для студентов вузов.

ISBN 978-985-547-338-2

© Институт современных знаний
имени А. М. Широкова, 2019

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Подготовка специалиста-культуролога в системе высшего образования в соответствии с современными требованиями предусматривает овладение достижениями мирового и национального культурного опыта, навыками и умениями практического применения универсальных культурных моделей, идей, методов. Основными целями подготовки студента-культуролога в процессе изучения дисциплин «Теория и история культуры» являются:

- овладение системой знаний, отражающих культурное развитие человечества как единого, глобального, интегративного процесса;
- формирование универсального, гуманистического мировосприятия как фундаментальной основы мировоззренческой подготовки студентов;
- развитие способности к творческому, осознанному восприятию культурных процессов, тенденций, символов, феноменов мировой и национальной культуры;
- реализация прикладных социально-управленческих возможностей культурологии.

Реализация данных целей требует решения следующих задач:

- определение общих принципов и методов для анализа многообразных культурно-исторических тенденций и феноменов;
- рассмотрение основных идей и направлений культурологической мысли;
- выявление основных типов культуры и характерных для них доминант;
- изучение культурологических текстов, культурных источников, отражающих развитие культуры;
- внедрение креативной модели преподавания культурологии.

Предложенный учебно-методический комплекс предназначен для студентов в освоении следующих тем: морфологии культуры; основных закономерностей культурно-исторической динамики; сравнительного анализа менталитета народов; проблем кросскультурных коммуникаций; основных этапов развития культуры и других сущностных аспектов культуротворчества.

Кроме лекционного материала, студентам предлагается ряд тестовых заданий, вопросов и тем для самостоятельной подготовки в процессе изучения культурологии.

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Курс лекций

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Тема 1. Предмет теории и истории культуры.

Методы культурологического анализа

1.1. Культурология как научная дисциплина

1.2. Культурология в контексте современной социокультурной ситуации

1.3. Методы культурологических исследований

1.1. Культурология как научная дисциплина

История развития культуры насчитывает сотни тысяч лет. Однако отдельные культурологические аспекты формулируются только в античном обществе в рамках философии. Системное развитие культурологической проблематики активно разрабатывается в XX столетии. Вот почему до настоящего времени культурология является одной из самых молодых и перспективных из современных гуманитарных наук. Первые догадки о необходимости создания отдельной науки о культуре высказал Э. Б. Тайлор, известный английский антрополог, в своей книге «Первобытная культура» (1871). Он назвал первую главу книги «Наука о культуре». Главную задачу Тайлор видел в том, чтобы рассмотреть различные ступени возникновения и развития культуры, взаимодействие важнейших форм, определяющих духовный облик человечества, выявление основных закономерностей формирования первобытного общества.

В 1915 г. крупнейший немецкий ученый, лауреат Нобелевской премии В. Оствальд предложил назвать науку о цивилизациях «культурологией». В одной из своих работ он утверждал, что специфические человеческие особенности, отличающие род *Homo sapiens* от всех прочих животных видов, охватываются наименованием «культура»; следовательно, науку о специфически чело-

веческих способах деятельности вполне можно было бы назвать культурологией. Сторонниками культурологической точки зрения на историю развития человечества были Э. Дюркгейм, А. Л. Крёбер, Р. Г. Лоуи, К. Уисслер и другие ученые, расширившие диапазон представлений о многообразных гранях культуры. Но самая значительная роль в обосновании специфики культурологии, углублении ее проблематики принадлежит американскому этнологу и культурологу Лесли Уайту (1900–1975), которого поразило наличие необъятного культурно-исторического материала и полное отсутствие глубокого теоретического осмысления. Обоснованию культурологии Л. Уайт посвятил свой труд «Наука о культуре», опубликованный в 1949 г. Он утверждал, что в один прекрасный день «открытие» культуры может обрести в истории науки такое же значение, как гелиоцентрическая теория Коперника или открытие клеточной основы всех живых форм. В нашей стране теория и история культуры стала активно развиваться с середины 1980-х гг.

Несмотря на то, что культурология проходит активную фазу развития, ее конфигурация достаточно четко определена. Согласно сложившейся к настоящему времени точки зрения, культурология представляет собой науку и учебную дисциплину, которая связывает единой системой категорий и проблем различные науки о культуре и пограничные с ними области знания, интегрируя наиболее важные и общие результаты и достижения. Таким образом, в настоящее время культурология выступает прежде всего в качестве системообразующего звена наук о культуре. Она изучает культуру как целостность, как единую систему, отражающую человеческую интерпретацию бытия, надприродное оформление существования.

С этой точки зрения культурологию можно рассматривать как интегративную основу наук о духе. Если более конкретно обозначить культурологическую проблематику, то она вбирает в себя исследование:

– культуры как целостной системы в неразрывном единстве универсального и уникального;

- морфологии культуры: структуры, основных функций культуры, источников и механизмов культурной динамики;
- основных типов культуры и характерных для них базисных духовных элементов;
- закономерностей культурно-исторического развития человечества как единого, интегративного процесса;
- сравнительного анализа менталитета исторических эпох, тенденций, символов, течений и фундаментальных духовных феноменов мировой и национальной культуры;
- проблемы кросскультурных коммуникаций, взаимосвязь национального и общечеловеческого в культуре;
- культурологических идей, концепций и направлений в контексте культурно-исторического развития;
- прогностики культуры, основных детерминант современного культурного процесса, перспектив духовной эволюции конкретных социумов и человечества.

1.2. Культурология в контексте современной социокультурной ситуации

На рубеже XX–XXI в. в общественной жизни произошли существенные изменения, связанные с формированием цивилизации информационного типа. Создание нового научно-технического направления в виде методов и средств сначала кибернетики, а затем и информатики существенно изменило образ мира. Теперь не столько объемы промышленного производства и темпы его роста стали определять могущество и рейтинг страны в мировом сообществе, а ее информационные возможности. На смену ценностям, характерным для индустриального мира, приходят другие, которые определяются информационными ресурсами государства и стратегией их включения в жизнь общества. С процессом развития информационного общества связаны и интенсивные процессы становления новой образовательной парадигмы, идущей на смену классиче-

ской. В основе новой модели лежит изменение фундаментальных представлений о человеке и его развитии через систему массового образования. Однако информационный тип цивилизации принес не только новые возможности в развитии общества, но и целый ряд негативных тенденций, предопределяющих эскалацию деструктивных процессов.

Во-первых, современный человек оказался погруженным в чрезвычайно интенсивную динамику социально-экономических, технических, аксиологических процессов, находясь под постоянным прессом стремительных изменений. Достаточно вспомнить, что культурам прошлых эпох был присущ размеренный ритм жизни, возможность постепенной адаптации каждого к относительно стабильным внешним социальным условиям. Но уже в индустриальной цивилизации рождается развернутая марксистская теория ускоренного, т.е. революционного развития общества. Начинается всеобщее движение к качественно новому прогрессу, где цель оправдывала средства. Экспериментальное (научное) мышление становится основой социального развития. Дальнейшее развитие науки и техники в еще большей степени революционизировало весь спектр социальных процессов. Инновационное мышление стало стержнем современного развития общества.

Во-вторых, развитие науки привело к тотальному расщеплению человеческой деятельности на узкие, специализированные сферы. Деятельность приобрела имперсональный характер. Нарастает функционализация сознания, вытесняющая гуманитарную основу развития личности. Стремительное нарастание объема информации приводит к вытеснению культурного опыта. И человек инновационного типа общества начинает жить не столько смыслом культурных ценностей, значимостью традиционного опыта, сколько объемом информации, служащей основой крупномасштабной переделки мира. Проблема заключается в том, что культура развивает духовные силы человека, информация – только интеллектуальные, рассудочные способности. И поскольку человек живет в мире всепроникающей информации, формируется одномерный тип сознания. Принципиальный вывод, к которому приходит постмодернизм, заключается в

том, что мы живем не в мире, о котором у нас есть какая-то информация. Напротив, мы обитаем в мире, созданном информацией. А это означает, что отраженное бытие становится приоритетным для человека, разрываются связи с первоизданностью бытия, природной гармонией. Рассудочная линия жизни вытесняет эмоциональную, эмпатическую направленность сознания.

В-третьих, человек живет в мире открытого глобального пространства, в котором происходит постоянное столкновение различных ценностных установок, стремительное обновление научных парадигм мира. Все это приводит к релятивизации сознания, разрушению четкого аксиологического пространства. И даже зрелой личности нередко непросто разобраться в смешении эклектичных установок, распознать истинное и ложное в стремительно меняющемся коммуникативном мире. Девальвация духовности проявляется в ослаблении патриотических настроений. Деформируется чувство национального достоинства, укореняется потребность в постоянном культурном заимствовании, подражании другим культурам без учета собственной специфики. Проникновение зарубежных ориентаций в различные сферы культуры беспрецедентно.

В-четвёртых, информационное общество становится чрезвычайно сложной, компликативной, противоречивой системой за счет нарастания мощной искусственной надстройки, усиления цивилизационного давления на все сферы бытия. Усложнение мира требует от человека нестандартных, гибких, творческих решений, учитывающих взаимодействие природного и социального, материального и духовного, значимость ключевых критериев на пути продвижения общества к прогрессу. А базовым критерием, как показывает опыт исторического развития человечества, может быть лишь степень духовного, гуманного развития самого человека. Вне этого базового ориентира вся инновационная деятельность современного общества теряет свой изначальный смысл и может породить глобальные деструктивные процессы. Более того, исследование основных тенденций техногенного социума показывает, что погружение человека в антропогенную среду неизбежно приводит к массовому разрушению оптимистического мировосприятия, обострению трагического мироощущения. Не слу-

чайно именно в экономически развитых, технократических странах миллионы людей страдают различными формами депрессии. Духовная стабильность человека размывается под воздействием нарастающих сциентистских ценностных установок, которые базируются на упрощенном понимании человека.

В-пятых, нарастающая технизация мира приводит к девальвации естественного, природного бытия. Не случайно экологические проблемы приобрели тотальный характер, угрожая гармоничному существованию самого человека. Более того, разрушение природы лишает человека ключевого источника красоты, что существенно обедняет его внутренний мир. Падение уровня душевной чувствительности становится подлинно глобальной проблемой.

В-шестых, одна из самых устойчивых тенденций информационного общества отражает нарастающий процесс маргинализации человеческой личности. Если в индустриальном мире миллионы людей эмигрировали из сельской местности в города и, отрываясь от своей традиционной культуры, оказывались в индустриальном мире в промежуточном, пограничном положении, с трудом адаптируясь к урбанизированным условиям жизни, то в XXI в. ситуация еще более ухудшается. Это связано с тем, что маргинализация сознания возникает в результате стремительного изменения ценностных ориентиров под воздействием социальных катаклизмов, технологических факторов. Активизировалась массовая миграция из неблагополучных стран в государства с более высоким уровнем развития. С учетом различных факторов можно сказать, что в мире проживают сотни миллионов маргиналов, своеобразных культурных гибридов, которые нередко являются взрывоопасной средой. Все большее количество людей вынуждено осваивать образ жизни других культур, чуждые ценностные установки, неадекватные социальные роли. Все это накладывает негативный отпечаток на мироощущение человека. Не случайно американский социолог Р. Паркер подчеркивал, что маргинальная личность обладает целым рядом негативных черт: беспокойством, эгоцентричностью, агрессивностью.

В-седьмых, продолжается процесс массовизации сознания. Известно, что массовое распространение примитивных, сугубо коммерческих проектов связа-

но с развитием систем информации и коммуникации, которые способствовали созданию массовой аудитории потребителей культурной продукции низкого качества. Все это предопределяет нивелирование личности, формирование «среднего» человека, который движется в массовом потоке конвейерных культурных технологий. Так формируется массовая культура, неязыческий пласт, объединяющий неохватное число пестрых, разнородных явлений. Одно из самых распространенных направлений в массовой культуре – натурализм, который намеренно упрощает человека, отрицая его метафизическую глубину, низводя до уровня инстинктивного существа. Главная причина поведения людей усматривается либо в сфере физиологии, либо во внешней среде, которая механически воздействует на человека. Скрытые пружины человеческого поведения преподносятся как борьба за существование, за наиболее полное удовлетворение своих инстинктов. Довольно зримо натуралистическая направленность творчества выявляется в том случае, когда происходит обращение к уродливым сторонам человеческой жизни, эстетизируется животное начало в человеке, не принимается в расчет духовное осмысление фактов. Создается гипертрофическая реальность, пробуждающая вождление, интерес к жестокости, вкус к насилию. Происходит подмена нравственных ценностей утилитарными, духовное наслаждение вытесняется гедоническим, красота – красотью, эстетика намека – цинизмом, любовь – сексом. Формируется легковесное, бездумное, поверхностное отношение к жизни. В произведениях массового искусства шутя играют словами, судьбами, шутя рискуют жизнью, играючи убивают, играючи погибают, легко насилуют, легко любят, упуская подлинное, значимое. Эта игровая, придуманная легкость незаметно перетекает из сферы фантазий в реальную жизнь, рождая усредненный, поверхностный тип человека, который ориентирован на сиюминутные потребности, утилитарный интерес и не способен к напряженной душевной работе.

1.3. Методы культурологических исследований

Перечень основных культурологических проблем показывает, что несмотря на многогранность культуры, которую изучают археология, этнология, история, антропология, герменевтика, социология, философия, психология, педагогика, танатология, этика, эстетика, религиоведение, политология, аксиология, мифология и многие другие науки, у культурологии есть свой предмет исследования и совокупность актуальных методов. Одним из первых методов культурологических исследований можно считать *эволюционный метод*. Эволюционное направление до сих пор остается ведущим в целом ряде стран и имеет своих последователей в Англии, Германии, Франции, США. В основе данного метода лежит понимание динамики культуры как единого, целостного, универсального процесса. Согласно эволюционистам, в культуре действуют законы эволюции, аналогичные законам, действующим в живой природе. *Структурный метод* нацелен на исследование взаимосвязи различных элементов конкретной культурной системы (мифологии, религии, искусства, морали, философии, права и других), что позволяет понять особенности каждого культурно-исторического этапа, типологизировать культурный процесс. Структурный метод успешно дополняется *функциональным методом*, который рассматривает культуру не в соотношении с другими культурами, а выявляет основные функции различных культурных форм, связанных между собой функциональными отношениями. В этом случае предпринимается попытка выяснить роль того или иного культурного элемента в культуротворчестве. Особую роль в исследовании феномена культуры играет *аксиологический метод*, который рассматривает культуру как совокупность ценностных установок. Ценности составляют базисные универсальные цели человеческой деятельности (истина, добро, красота, любовь, справедливость, польза, правда и т.д.). *Дескриптивный метод* нацелен на описательный характер исследования культурных явлений, затрагивая эмпирическую, фактическую линию духовных процессов, которая проливает свет на целый ряд сущностных аспектов культуры. *Метод компаративного анализа* позволяет путем сравнения выявить общее и особенное в раз-

витии культурного процесса, причины сходства и различий и типологизировать на этой основе культуры мира. Наиболее универсальным методом исследования культур является *системный метод*, который рассматривает культуру как единую самодостаточную систему, функционирующую по внутренним законам. *Диахронический подход* к анализу культуры основывается на строгом изложении явлений, фактов, событий культуры в хронологической последовательности с целью изучения смены состояний культуры во времени. *Синхронный подход* к анализу культуры нацелен на изучение феноменов культуры в рамках той или иной конкретной эпохи, что позволяет выявить специфику данного этапа развития. *Метод исторической реконструкции* раскрывает значимость культурно-исторической составляющей в масштабах мирового культурного процесса.

В культурологии используются также общенаучные методы: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, идеализация, деконструкция и целый ряд других.

Тема 2. Эволюция представлений о культуре

2.1. Мифологические взгляды о культуре

2.2. Интерпретация роли культуры в Античности.

2.3. Понимание роли культуры в средние века.

2.4. Ренессансные представления о культуре

2.5. Культурологические знания в эпоху Нового времени

2.6. Культурологические идеи постиндустриальной эпохи

2.6.1. Экзистенциализм и исследование культуры

2.6.2. Франкфуртская школа и исследование культуры

2.6.3. Символические теории культуры

2.6.4. Структуралистское и постструктуралистское направление в исследовании культуры

2.6.5. Постмодернистская интерпретация культуры

2.6.6. Диалогические теории культуры

2.1. Мифологические взгляды о культуре

Существует мнение, что возникновение первых представлений о культуре происходит в Античности. Однако, подобно тому, как архаический период оказал определяющее воздействие на развитие всех граней последующего творчества, так и мифологический опыт существенно повлиял на формирование культурологической проблематики. Уже в рамках архаического сознания обозначилось разграничение природного и культурного как надприродного. Мифические персонажи, так называемые культурные герои, гармонизируют хаос бытия, вносят культурные элементы в жизнь людей.

Во-первых, они вылавливают землю из океана, устанавливают небесные светила, регулируют смену дня и ночи, времен года, приливов и отливов, т.е. вносят упорядоченность, соразмерность в природную стихию.

Во-вторых, культурные герои выступают в качестве борцов с хаотическими силами, которые в виде многоликих чудовищ посягают на установленный порядок. Они стоят на страже природной и общественной гармонии.

В-третьих, культурные герои добывают или создают орудия труда, культурные растения, огонь, обучают охотничьим приемам, ремеслам, искусству, вводят определенную социальную организацию, ритуалы, брачные правила. В мифах действуют также демиурги, которые изготавливают несуществовавшие ранее объекты. Они могут выступить в качестве гончара, кузнеца, ткача. Однако творческий размах демиурга – всемирный. Так, бог-кузнец Гефест делает щит, представляющий собой модель мировой жизни. Египетский бог Хнум создает мир и людей на гончарном круге.

Необходимо обратить внимание и на то обстоятельство, что в недрах мифопоэтической картины мира зарождаются и развиваются представления об этическом измерении человеческой жизни. Фундаментом человеческого поведения является Божественный закон как символ вечной, космической, всепроницающей гармонии. Единство рода обеспечивается путем сопряжения коллективных действий с высшей реальностью. Гайавата, предание американского

племени онодага, сообщает: «Дети мои, война, страх и разобщённость привели вас из ваших деревень к этому священному огню света. Столкнувшись с общей опасностью и тревожась за жизнь ваших семей, вы тем не менее были разрознены, каждое племя думало только о себе и действовало только для себя. Помните, как я взял вас из маленькой горстки и воспитал из вас многие народы. Теперь вы должны вновь объединиться и действовать сообща. Ни одно племя не сможет в одиночку выстоять против наших диких врагов, которые ничего не знают о вечном законе, которые ринулись на нас, подобно зимним ветрам, сея смерть и разрушение. Дети мои, слушайте меня. Помните, что вы братья, что гибель одного означает гибель остальных. У вас должен быть один огонь, одна трубка, одна военная дубинка».

Таким образом, уже в мифах фиксируются божественные предписания, правила, заповеди, внедряющие в сознание человека представления о справедливости, добре, зле, в соответствии с которыми каждый пожинает плоды того, что он посеял. Связь с божественным началом как истоком культуры способствовала гармонизации отношений в обществе. Нравственные нормы осуждали убийство, кровосмешение, воровство, прелюбодеяние и т.д. В то же время формируется установка на утверждение позитивных социальных ценностей – взаимопомощи, отзывчивости, гостеприимства.

Наконец, в мифах отражаются представления о человеке как носителе особой духовной сущности, благодаря которой он способен на творчество, выход за пределы природного мира на основе трансцендирования и создание культуры. В связи с этим начинает осознаваться и значимость воспитания как формы трансляции духовных ценностей. Особую ценность в этом плане представляет миф о Прометее. Именно анализ мифа о Прометее позволяет высветить ключевые моменты в развитии культуротворчества.

Для возникновения культуры потребовались неординарные усилия, божественная помощь, которые поставили человека на несоизмеримо более высокую ступень, приблизили к самим богам. Согласно Эсхилу («Прометей прикованный»), ущербность и ничтожество первых людей настолько досаждали Зев-

су, что он задумал их погубить. Люди были наподобие деревьев, проживая жизнь инстинктивно, смутно, словно бы в дреме. И только вмешательство Прометея преобразовало их древовидную, беспомощную жизнь.

Феномен божественного происхождения культуры отражается и в других мифах. В самой древней шумерской мифологии владыка Океана Энки все культурные блага даровал людям. До вмешательства Энки Земля была покрыта непроходимыми чащами, болотами, не было спасения от змей, скорпионов, хищников. Энки стал за плуг, выкорчевал кустарник, засеял землю зернами, научил надаивать молоко, строить. Чтобы люди не были похожи на зверей, Энки создал установления и записал их на скрижалях. Люди должны были их читать.

Согласно австралийской мифологии о возникновении человечества, люди представляли собой беспомощные существа со склеенными пальцами, закрытыми ушами и глазами. Мифический герой отделил человеческие зародыши друг от друга, научил их добывать огонь, готовить пищу, дал им копье, разделил на брачные классы.

Из мифа о Прометее мы узнаем, что возвышение людей над миром природы и, следовательно, развитие культуры началось тогда, когда Прометей незаметно из-за сострадания к людям положил в тростник тлеющий уголек из очага богов и принес его на Землю. (Известно, что в реальной жизни пастухи Греции и Италии в полых частях тростника действительно переносили тлеющие угли, сохраняя огонь.)

Это означает, что культура – Божественный дар, отражающий метафизическое происхождение. Она рождается из глубины душевной жизни – сострадания. Вместе с тем, началась культура с очень зыбкого, хрупкого явления – тлеющего уголька. Хотя из этого уголька разгорелось мощное пламя творчества. Однако этот сюжет с похищением уголька не следует понимать буквально. Дело в том, что огонь на Земле существовал всегда и в разных формах. И предку человека необходимо было только научиться им пользоваться. Но для этого недоставало самого главного – силы сознания. Поэтому, когда речь идет о похищении божественного огня Прометеем, то это, скорее всего, огонь сознания.

Этот божественный тлеющий уголек сознания – единственная причина появления культуры. Только благодаря сознанию человек овладевает огнем (уже в прямом смысле этого слова), другими видами энергии, земледелием, ремеслами через познание.

Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что имя «Прометей» означает «мыслящий прежде», «предвидящий» (в противоположность Эпиметею, «мыслящему после», «крепкому задним умом») и связано с производным от индоевропейского корня *mē-dh-*, *men-dh* – «размышлять», «познавать». И поскольку Прометей – сын Титана, в человеке рождается титанический дух.

Следовательно, культура – это приобщение к божественному пространству, могуществу сознания, это стремление человека уподобиться богам, это восхождение, направленное к высшей цели. Это возвышение человека начинает раздражать Зевса. И неслучайно. Наступает момент, когда человек бросает вызов богам. Он уже не нуждается во внешних богах, но открывает внутреннюю божественность. Последующее развитие культуры приведет к смещению центра тяжести с внешнего мира на внутренний. Монотеизм – это прощание с высшими, языческими богами и открытие внутреннего Бога в человеке.

2.2. Интерпретация роли культуры в Античности

Этимологически слово «культура» восходит к античности. Латинское *cultio* означало «возделывать», «обрабатывать», а также «почитать», «поклоняться». И хотя первоначально термин «культура» употреблялся вполне конкретно – в качестве определения воздействия человека на природу, означая возделывание почвы, ее культивирование, – с развитием античного общества культура начинает рассматриваться как объект философского осмысления, отражая определенный уровень формирования творческих сил человека, его способностей, результатов деятельности.

Первым, кто внес существенный вклад в осознание роли культурного совершенствования человека, был Пифагор. И хотя абсолютно достоверной информации о греческом философе существует явно недостаточно, масштаб лич-

ности Пифагора был таков, что наиболее яркие идеи философа историческая память все же сохранила. Из учения Пифагора следовало, что человек рождается как физическое существо. Но цель жизни – освободить душу от тела через ее очищение. Поэтому ставилась задача через воспитание и обучение улучшить человеческую природу, пробудив в душе любовь. Пифагором признается проблема укоренения культурной преемственности в обществе. Образование, аккумулируя общие духовные достижения, представляет собой плоды труда одаренных людей, которые первенствовали в каждом отдельном поколении. Поэтому образование способно возвысить каждого человека. Пифагор очень высоко ценил роль памяти в освоении культурных ценностей и прописывал ученикам специальные упражнения для ее укрепления. Цель образования – привить вкус к созерцанию истинно сущего, развивая духовное око. Более всего Пифагор ценил Гомера и рекомендовал обучать, прежде всего, на его произведениях. Одно из главных наставлений Пифагора: «Не разрушай в себе Бога!» Во имя этого рекомендуется постоянное общение с красотой (как природной, так и рукотворной).

Таким образом, смысл обучения и воспитания – не просто накопление знаний, не расширение эрудиции, но внутреннее преображение человека. Во имя этого пифагорейцы встречали восход солнца на берегу моря, делали гимнастику, беседовали, трудились, совершали совместные купания. Затем было общее чтение. Перед сном каждый подводил итоги прожитого дня: Что я совершил? В чем согрешил? Чего не исполнил? Более всего ценился созерцательно-осознанный образ жизни. Пифагор говорил, что жизнь подобна играшкам: иные приходят на них состязаться, другие – торговать, а самые счастливые – смотреть.

В V в. до н.э. в Греции проблемы культуры рассматриваются софистами (слово «софистэс» означало «знаток», «мастер»). В центре их философских размышлений также был человек. Софистов волновала практическая нацеленность философии и, в целом, культуры (этики, риторики, искусства, религии). Если до возникновения философии в деле духовного воспитания греков первостепенную роль играли поэты, рапсоды, формировавшие чувства, то софисты

на первый план поставили проблему развития мышления. Поэтому риторика, логика, философия, оттесняют в системе образования гимнастику и музыку.

В свете практической ориентации педагогическая деятельность приобретает особое значение. Софисты отстаивали идею о том, что добродетель не даётся от рождения, но основывается только на знании. Воспитание и образование начинают играть решающую роль. Так рождается важнейшее для античного полиса понятие – пайдейя. Этот греческий термин обозначает формирование зрелого мужа на основе обучения и воспитания. А в широком плане – формирование личностной культуры. Однако софисты пропагандируют критическое отношение ко всему культурному наследию, выступая против подражания и веры. Они требуют проверки на прочность культурных традиций, обычаев, устоев. И только то, что становилось доказанным, обоснованным, убедительным принималось как руководство к действию. Вот характерное высказывание Протагора в книге «О богах», за которую он пострадал в Афинах: «О богах я не могу знать ни того, что они существуют, ни того, что их нет, ни того, каковы они по виду. Ибо многое препятствует знать это: и неясность вопроса, и краткость человеческой жизни».

Так была сформулирована новая культурологическая установка.

Идеи софистов нашли свое дальнейшее развитие в философии Сократа. Так как, по Сократу, сущность человека – это его душа, то ключевой задачей становится возвращение своей души, что свидетельствует о подлинном перевороте в традиционной системе ценностей. Истинные ценности связаны не с внешними вещами (не с богатством, славой, силой) и даже не с физическим здоровьем, красотой, но лишь со степенью развития души на основе познания. Любимое изречение Сократа: «Познай самого себя». Культура рассматривается как культ знания о человеке, как культ человеческой души. Насколько важной в учении Сократа становится роль знания, говорит ключевой сократовский тезис: «Никто не грешит сознательно, а кто совершает зло, делает это по незнанию». Поэтому добродетель есть всегда знание, порок – это всегда невежество. Благодаря знанию душа становится хозяйкой тела, инстинктов. Разумное начало по-

беждает животное. Индивид, избавляясь от рабской зависимости от своего тела, становится свободным. Так человек обретает счастье. Ибо счастье проистекает не из чего-то внешнего, не из тела, но из душевной гармонии. По Сократу, добродетельный человек не может страдать от зла. Потому что если кто-то и нанесёт вред телу, то не сможет разрушить гармонию его души. Благодаря знаниям, культуре человек становится зодчим собственного счастья.

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что Сократ выступал против такого культурного изобретения человечества, как письменность. В диалоге Платона «Федр» он критикует египетского Тевта, которому приписывали изобретение письменности. Сократ считал, что письменность делает знание внешним, она мертва и мешает глубокому внутреннему усвоению. Поэтому выдающийся философ предпочитал живой диалог, разоблачая письменную культуру.

Интересно отметить, что в Античности рождается и первая серьезная критика цивилизационных достижений, которые делают человека не столько свободным, сколько зависимым. Так, Диоген Синопский говорил о бесполезности математики, физики, астрономии, абсурдности метафизических построений. Он выступал против всего искусственного, бросая вызов общепринятым нормам. Свою задачу Диоген видел в том, чтобы показать, что человек всегда в своем распоряжении имеет все, чтобы быть счастливым, если понимает требования своей природы. Он вел образ жизни вне всякого цивилизационного комфорта, проживая в бочке. Свободен лишь тот, кто свободен от наибольшего числа потребностей.

Дальнейшее развитие интереса к вопросам «второй природы» происходит в древнеримской культуре в I в до н.э. Именно в это время начинает употребляться и сам термин «культура». Первым его употребил Марк Тулий Цицерон в работе «Тускуланские беседы». Свои рассуждения величайший оратор и философ начинает с вопроса об эвдемонии, т.е. счастливой жизни и способов ее достижения. И таким средством в достижении душевной гармонии становится философия, которая окультуривает душу. Ибо философия позволяет видеть

подлинную ценность бытия, отличать истинное от ложного. Культура души – это личностное качество, свидетельствующее о духовном развитии человека. Главным признаком в овладении культурой Цицерон считал умение четко излагать мысли, аргументировано отстаивать свою позицию в споре, убеждать. Возможности человека римский философ оценивал очень высоко. Он утверждал, что самое прекрасное – это мощь духа и какое-то необыкновенное его величие.

Для Сенеки человек является культурным настолько, насколько его поступки нравственны. Сенека говорит о совести, понимая под ней осознанную разумом и пережитую чувством нравственную норму. В его работах проводится мысль о безграничных способностях человека. Человек есть единственное существо, постоянно выходящее за границы своего личностного существования.

Еще один крупный мыслитель, который внес вклад в развитие культурологической проблематики, – Корнелий Тацит критикует цивилизацию в лице Римской империи. В работе «О происхождении германцев и местоположении Германии» он отдает предпочтение нравам и обычаям германцев, которые были более нравственными, демократичными, целомудренными.

Таким образом, культура в понимании античных авторов трактовалась как личностное качество, приобретаемое в процессе воспитания и образования, как умение жить по совести. Техническое развитие не означает автоматического развития культуры, ибо культура есть внутреннее совершенствование.

2.3. Понимание роли культуры в средние века

Период становления и развития нового культурологического мышления (а точнее, имплицитной культурологии, т.е. знаний о культуре, которые в скрытом, неявном виде присутствовали в трудах средневековых философов) можно датировать V–XV вв. Если античная мысль была связана с языческим многобожием (политеизмом) и носила космологический характер в силу почитания Космоса как Целого, то средневековая мысль исходит из единобожия (монотеизма). Средневековое мышление по своему существу было теоцентричным, так

как реальностью, определяющей все сущее, становится не Космос, а Бог. Вся культурологическая проблематика основывалась на диалоге человека с Богом. Благодаря Библии были заложены такие идеи новой культурологической мысли, как осознание сверхразумного, мистического опыта в качестве более высокой формы сознания, любви как фундаментальной ценности человеческого бытия, вера в реальное воплощение Абсолюта, христианское понимание человека как богоподобного существа, символизм.

Понятие «культура» максимально приближается к понятиям «культ», «почитание», «преклонение». Концентрированной объективацией культуры для средневекового сознания становится Священное Писание, храм, монастырь, где существовали образованные, духовные люди, создавались и хранились рукописи, создавалось устойчивое духовное пространство.

Откровение рассматривается как главный путь познания Бога, толкование Библии – путь к богопознанию, вера – ключ к самосовершенствованию человека. В этом контексте разум трактуется как второстепенная ценность. Подлинное развитие человека усматривается не на путях познания Вселенной, не в накоплении знаний о природе, человеке, не в формировании рациональных способностей, но на путях религиозного, мистического, сверхразумного опыта.

С этих позиций критикуется традиционное (античное) понимание роли культуры, девальвируется значение философских знаний. Ставится задача «искать Господа с простотой сердечной». Один из зачинателей христианского богословия Тертуллиан (155/165 – 220 г.) критиковал любую попытку «загрязнения» христианства философскими идеями, так как вера делает бессмысленной любую доктрину. Чтобы прийти к Богу, необходимо быть простодушным. Философские знания, культура не помогают, а мешают. Он утверждал: «Я не взываю к душе, в школе взращённой и в библиотеках напитанной, в Академии и в греческом Портике, всё это отрывки культуры. К ответу взываю тебя, душа простая и грубая, не подвергшаяся ещё манипуляциям культурного изыска ... Я нуждаюсь в твоём невежестве, ибо нельзя верить в культуры и только культуру».

Монах-францисканец Бонавентура также сетовал на ограниченность рассудочных способностей человека. Он советовал меньше доверять языку, книгам, науке и больше – душевной радости. Он был убежден в том, что надо оставить чувства и рассудочные изобретения, бытие и небытие и отдаться Тому, кто по ту сторону любой сущности и любой науки.

Ничтожность творений, создаваемых человеком, ограниченность разума очень остро пережил выдающийся богослов, монах-доминиканец, причисленный к лику святых в 1323 г. Фома Аквинский. Незадолго до смерти на просьбу своего врача и секретаря Реджинальда да Пиперно прекратить писать, он ответил, что не может, потому что все, что он написал, показалось ему трухой с точки зрения того, что ему открылось.

Вот почему в структуре человеческих способностей особая роль начинает отводиться не рациональному постижению мира, но роли откровения. Истоки такого поворота в культуре таятся в Библии, где грехопадение человека объясняется его стремлением к интеллектуальной независимости, когда он тайно отведал плод от древа познания добра и зла. В системе новых ценностей духовная чистота, простота ставятся несоизмеримо выше, чем высокообразованный, эрудированный интеллектуал.

Культура начинает рассматриваться не столько как процесс воспитания конкретных качеств, но как средство преодоления человеческого несовершенства, актуализация безграничных возможностей души, познание самого себя как образа и подобия Бога и погружения человека в Вечность (которая понималась не как бесконечность времени, а как вся полнота бытия). На пути приближения человека к Богу особая роль в культуре отводилась экзегетике – учению о понимании священного текста, или такого способа мышления, в котором рассуждение принимает форму отсылки к Библии. Культура – это прежде всего способность к истолкованию Священного текста.

2.4. Ренессансные представления о культуре

В эпоху Возрождения (Ренессанса) формируются новые ценностные ориентиры, новое понимание роли культуры, ее сущностных проявлений. Главным действующим лицом эпохи, своеобразным центром творческого внимания становится энергичный, волевой, раскрепощенный человек, мечтающий о достижении не столько царства божьего, сколько о захватывающих земных идеалах. Этот человек стремился к суверенизации во всех сферах, пытаясь воплотить многообразие жизненных интересов, бросая вызов устоявшимся традициям. Возникает настоятельная потребность в ослаблении безграничного влияния трансцендентных ориентиров, безусловного авторитета церкви и максимального расширения пространства для выхода многоплановой преобразовательной энергии. Как заметил Р. Альберти, индивид – не «утлый челн», «не лампада на ветру», а герой, пришедший совершить великие дела и подвиги. Светский дух завоевывает все большую территорию.

Если культурологические знания античности содержали космоантропоцентрические идеи, средневековье породило теоцентризм, то ренессанс склонялся к антропотеоцентризму. Одним из фундаментальных проявлений возрожденческой идеологии является гуманизм, нацеленный на утверждение в этом мире целостной многогранной человеческой личности. Считалось, что для становления культурной личности основная роль принадлежит поэзии, риторике, истории и философии. Уже в XIV в. для того, чтобы обозначить эти дисциплины, говорили: “*Studia humanitatis*” (гуманитарные дисциплины). Весьма показательным, что эти гуманитарные дисциплины были далеки от прагматической, утилитарной направленности. Их содержательные возможности были нацелены, в первую очередь, на духовное возвышение человека, его внутреннее совершенствование. С этой целью основательно штудировались классическая латинская и греческая литература. Открытие древнего мира рассматривалось как познание самого человека.

Против схоластической направленности традиционной культуры первым выступил Петрарка. Он критиковал метод схоластического исследования, когда за

нагромождением дефиниций, словесных хитросплетений теряется подлинное знание вещей, происходит отрыв от полноты бытия. Петрарка полагал, что основное направление схоластической философии было задано Аристотелем. Но у Аристотеля Петрарка не находил того, что с его гуманистической точки зрения должно быть главным – изучение человека, познание самого себя. И еще один серьезный недостаток обнаруживает Петрарка в работах Аристотеля – это сугубо интеллектуальный характер знания у греческого философа, которое просвещает ум, но не затрагивает душу. Критикуя господство рационалистического мышления, Петрарка говорил о необходимости возвратиться к собственной душе, к самому себе, и не расплывать свое внимание в поверхностном знакомстве с природой. Истинная мудрость заключается в искусстве быть свободным.

В работах наиболее известных представителей эпохи Пико делла Мирандолы, Петрарки, Монтеня, Эразма Роттердамского и других происходит углубление понимания культуры как пайдеи. Культура рассматривается как результат не столько Божественного промысла, сколько результат целенаправленного воздействия человека, творческий процесс, формирующий всесторонне развитого индивида.

В противовес смиренной личности, живущей помыслами о Боге, благочестивыми размышлениями о чистоте душевной, старательно исполняющей молитвы, церковные ритуалы, отрешенный от мирской суеты, формируется новый образ идеального человека. Благовоспитанный, гармоничный индивид должен уметь ездить верхом на лошади, драться на шпагах, владеть разного рода оружием, быть хорошим оратором, красиво танцевать, играть на музыкальных инструментах, обладать познаниями в области наук, искусств, быть естественным в поведении, а в душе носить Бога.

Если ранее от человека требовали неуклонного соблюдения христианских традиций, то теперь особую значимость приобрело культивирование индивидуальных способностей, приносящих широкое общественное признание.

Видные представители эпохи Ренессанса поставили целый ряд культурологических проблем, которые получают дальнейшее развитие в трудах круп-

нейших философов и культурологов. Так, Петрарка, сравнивая искусственный, цивилизованный и естественный, природный мир, отдает явное предпочтение последнему. Рождается критика городской культуры: города – враги моим мыслям, леса – друзья ... В городе я другой человек, чем в деревне. Тут я повинуюсь природе, там – примеру, – полагал Петрарка. Впоследствии эта идея будет развиваться в работах Ж.-Ж. Руссо, О. Шпенглера и других философов.

В «Опытах Мишель Монтень разворачивает еще более целенаправленную критику европейской цивилизации. Достижениям в области науки, техники, искусства Монтень противопоставляет простоту нравов, достижения в изобразительном искусстве, систему общественных отношений, сложившихся у ацтеков майя. Главная задача цивилизаций прошлого заключается в том, что там человек жил в гармонии с природой. Особенно он ценил высокую нравственность людей того времени. В то же время Монтень неоднократно утверждает, что культура – это высшее завоевание человечества. Особенно высоко он оценивает достижения культур Древней Греции и Древнего Рима. Монтень неоднократно подчеркивает важность тесной связи культуры и морали, одновременно, негативно оценивая роль такой фундаментальной формы культуры, как религия. С его точки зрения христианство обрекает человека на подавление естественных устремлений, погружая в безрадостное существование. Насильственное вторжение в человеческую природу не проходит безнаказанно. Так Монтень пытался восстановить полноценность чувственной любви.

Одним из наиболее ярких, выдающихся мыслителей эпохи Ренессанса был Николай Кузанский. Человека философ рассматривает как существо, которое способно к бесконечному совершенствованию, творческой активности, мудрости. В контексте оптимистического понимания личности осознается проблема значимости окультуривания мира. Бытие, которое сотворено как единое, гармоничное Целое, не имеет в себе ничего, кроме красоты и света. Тем не менее, оно погружается во тьму. Почему? Потому что, будучи светом, бытие теряет себя во мраке бесконечного множества частных, конкретностей, погружаясь в дремоту бессознательности. Так потенциальные богатства дремлют на по-

ле крестьянина, и этих богатств можно не заметить. Но стоит вспахать это поле, засеять его, посадить виноградную лозу, т.е. окультурить, и невидимые дары поля станут реальными.

Функцию возрождения света, который затмевается конкретностью мира (ибо абсолют неконкретен), Николай Кузанский отводит человеческой душе, уму. Пусть вся природа дремлет сном бессознательности, пассивности. Пусть довольствуются своей природностью многие люди, которые не хотят творить. Но тот, кто способен действовать, искать, получает, кроме природного дара, второй дар – светоносность. И тогда развитому сознанию мир предстает как теофания, т.е. каждая вещь в мире приобретает значимость, начинает светиться своим внутренним смыслом, светом истины. Так культура благодаря своему созидательному характеру открывает глубинные характеристики бытия – свет, добро, красоту.

В то же время Кузанский предостерегает от простого складирования знаний, мнимой учености. В диалоге «Простец» философ показывает образ простого человека, ремесленника, не знакомого с мудростью теологов. Смысл диалога заключается в попытке освободить человека в процессе познания от «застарелых пут авторитета», разоблачить ограниченность схоластического знания. Кузанский сравнивает схоласта, скованного верой в авторитеты, с конем, который по природе свободен, не привязан уздой к кормушке и не может есть ничего другого, кроме того, что ему подали. Так разоблачается мышление, основанное на авторитаризме.

Достаточно критическое отношение к возможностям интеллекта в плане познания природы высказывал Бруно. В центре его работы «Героические энтузиасты» – миф об охотнике Актеоне, которым овладело сильное любопытство во время охоты, и он забрел в заповедное место. Там обнаженная Диана (в римской мифологии – богиня растительности) в окружении красавиц нимф собиралась совершить омовение. Лицо богини покрылось румянцем, глаза зажглись гневом, и она превратила любопытного охотника в оленя, на которого началась охота. Его растерзали его же собаки.

Согласно Бруно, Диана олицетворяет образ природы, Актеон символизирует интеллект в погоне за истиной, борзые Актеона символизируют мысли. В результате сам Актеон превращен в объект охоты, и его собаки (мысли и желания) – в охотников. Почему? Потому что искомая истина – в нас самих, и нет необходимости, опираясь на интеллект, искать божественную истину вне себя. Таким образом, подводит итог Бруно, мысли пожирают Актеона, чтобы он больше не любовался на Диану через ограниченные возможности рассудка. Только на вершине «энтузиазма» человек охватывает мир как целостность.

Мир бесконечен и человек бесконечен. И даже умереть не означает тотально исчезнуть, ибо ничто не исчезает совсем – доказывает Бруно. Умереть – это только измениться, обрести другой способ бытия. Опираясь на эти размышления философа, культуру логично рассматривать как форму, открывающую перед человеком бесконечное пространство неисчерпаемых состояний Вселенной.

Для культурологических исследований интерес представляет и духовное наследие Томмазо Кампанеллы. Во-первых, итальянский философ обращает внимание на способность человека изучать не столько книги других людей, сколько читать книгу Природы, или книгу творений Бога. Поэтому заниматься философией означает научиться читать «книгу Бога» через внутреннее осознание, т.е. внедряясь в вещи. Во-вторых, процесс познания Кампанелла рассматривает как двойственный и очень противоречивый. Познание – это одновременно приобретение и утрата, точнее, приобретение через утрату. Познавая, мы отчуждаемся от самих себя, но в этом отчуждении обретаем отличное от нас, расширяя собственное бытие, т.е. «стать из одного многими».

Одной из самых значительных фигур XV в. был итальянский гуманист Лоренцо Валла. В своих работах он отстаивал мысль о поступательном развитии культуры. Он был убежден, что все развитие культуры осуществляется только на основе критики предшественников. Философ высоко ценил духовную свободу. Авторитетов в творчестве быть не должно, ибо главное – сказать что-то новое. Единственным авторитетом выступает собственный разум. Главное отличие человека от животных видится итальянскому гуманисту в предназна-

чении каждого к вечности. На земле проекцией этой личностной вечности оказывается безграничность человеческих познавательных возможностей, способностей. Валла требует от человека не просто накопления знаний, но чтобы индивид становился благодаря знаниям добрее, справедливее, нравственнее. Исследуя языковую семантику целого ряда философских работ, Библии Валла стремился к более точной реконструкции культурного наследия.

2.5. Культурологические знания в эпоху Нового времени

XVII в., основанный на достижениях научной революции, открывает новую страницу в развитии культурологической мысли. Рождается новое рационалистическое мировидение как выражение возрастающей роли теоретического сознания. В культуре Просвещения и затем Индустриальной эпохи (или, как иногда называют, – Нового Времени) фиксируются две ключевых установки: 1) стремление, опираясь на силу разума, высветить непознанные сферы Мироздания, вырвав у Природы фундаментальные тайны; 2) используя новые открытия, знания, просвещать самого человека, совершенствуя его умственные способности.

Оценивая специфику XVII в., Кант подчеркивал, что Просвещение – это выход человека из состояния несовершеннолетия (а совершеннолетие он понимал как способность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-либо). Главным девизом эпохи можно считать кантовскую фразу «Имей мужество пользоваться своим собственным умом!».

В работах представителей раннего Просвещения находит отражение негативное отношение к культурно-историческим традициям. Декарт был убежден, что обычаи, нравы, формы воспитания способны оказать на людей более мощное воздействие, чем научное доказательство. Но традиции разных народов, противореча друг другу, способны замутнить разум, и поэтому они плохи. Их следует рассматривать как предрассудки, ибо они не содержат ничего истинного. Декарт же пытается обнаружить некое универсальное начало, которое может объединить людей, дать им истинное знание. Ясно только, что это не культурная традиция. Декарт допускал, что выросший в одиночестве, пустыне,

здравомыслящий человек способен открыть все необходимые истины, опираясь на собственный разум, без обучения и воспитания. Поэтому нет никакой необходимости в трансляции культурного опыта, чтении книг, общении с современниками. Все авторитеты вредны, и надежной точкой опоры в духовном развитии человека становится собственный рассудок, интеллект. Главная идея Декарта – изменение себя самого на основе самокультивирования разума.

Теоретик английского эмпиризма Локк первородный грех традиции усматривает в том, что она – традиция. В момент возникновения традиции у нее был родоначальник, автор и, следовательно, какой бы истинной и высоконравственной по своему содержанию традиция не была, любое ее признание основано на доверии к чужому мнению. Предпочесть чужое мнение собственному – значит отказаться от своего разума, от своей свободы.

Против закрепощения человеческого разума выступил и Бэкон. Его теория идолов как ложных понятий, совокупности иллюзий, затемняющих познание истины, направлена на творческое раскрепощение личности. Какие же «призраки» осаждают человеческое сознание?

1) «Идолы рода». Они побуждают людей воспринимать реальность, исходя из их собственной природы. Происходит антропоморфизация действительности.

2) «Идолы пещеры». Здесь искажение картины мира происходит под воздействием индивидуальных способностей, воспитания (личностных предрассудков, ошибочных установок, ложных ценностей и т.д.). Иными словами, помимо общечеловеческих заблуждений, каждый имеет собственную пещеру, в которой свет природы гаснет в силу личностной ограниченности.

3) «Идолы рынка». В этом случае происходит искажение действительности под воздействием самих слов, ибо смысл многих слов туманен, многозначен. И произнося одни и те же понятия, мы часто вкладываем в них разные значения.

4) «Идолы театра». Здесь Бэкон критикует философские учения прошлого, которым люди часто доверяют. Они оказываются во власти того или иного авторитета.

Таким образом, задача очищения разума от родовых, социальных, исторических, индивидуальных заблуждений во имя получения достоверного знания становится ключевой. Нельзя не обратить внимания и на то обстоятельство, что для Бэкона культура не столько результат возделывания души, сколько результат деятельности по покорению сил природы, подчинение ее воле интеллекта. Критериями культурного развития общества являются темпы научно-технического прогресса, глубина познания законов природы и их использования на благо людей. Бэкон был убежден, что по мере роста объема научных знаний, расширяется и пространство свободы человека.

Одним из наиболее видных представителей культурологической мысли первой половины XVIII в. был Джамбатиста Вико. В книге «Основания новой науки об общей природе наций», которая появилась в 1725 г., Вико выделяет три периода культурно-исторического процесса: эпоха богов, эпоха героев и эпоха людей. Для первого периода характерна низкое развитие человека, преобладали дикие, необузданные нравы, грубые чувства, отсутствовала рефлексия. Здесь момент субъективности минимален. Из-за неспособности размышлять природные явления отождествляются с Богами. Для второго периода характерно авторитарное иго племенных вождей. Во имя внутреннего сплочения возникает так называемое «героическое право» и культ силы. Считалось, что герой выражает волю богов. Героический мир воспет Гомером. Третий период – эпоха всепонимающего разума, человек завершает долгий путь борьбы, узаконивает гражданские права, семейно-брачные инстинкты. Преодолевается классовый эгоизм и формируется пространство цивилизации. Завершает свой фундаментальный труд Вико весьма интересными, глубокими выводами. В культурно-исторических изменениях присутствует объективная необходимость в том смысле, что народы, преодолевая варварское состояние, встают на путь цивилизационного развития. Но возможно и падение из развитого состояния в

дикое. Это происходит, когда разум погружается в абстракции, опьяненный своими достижениями. Тогда он утрачивает связь с незамутненным источником знания, фантазией, чувствами, живыми истоками жизни. Рождается голый утилитаризм, эгоизм, происходит разрыв символической связи с миром прошлого. Рассудочная мысль приводит к обеднению человеческого мира. Поэтому история не однолинейна, разуму не уготован автоматический триумф и новое варварство, еще более изощренное насилие всегда подстерегает человечество. Огромный интерес представляют рассуждения Вико о мифах, которые он рассматривает как подлинный базис культуры.

Тревога в отношении нарастающей диктатуры разума звучит и в работах Паскаля. Философ пытался провести демаркационную линию между научным знанием и религиозной верой. В рациональном исследовании, действительно, нет места принципу авторитета. У природы много секретов. Поэтому прогресс знания должен нарастать. Теории прошлого были хороши для своей эпохи, ибо соответствовали имевшимся средствам наблюдения. Запрет на поиск унижает разум, приближает его к животному инстинкту. Но принцип авторитета Откровения необходим, ибо придает абсолютную точность вещам, выводя человека за пределы возможностей познающего разума. «Геометрический дух» здесь беспомощен. Наука не в состоянии овладеть божественной истинной.

Особое место в осмыслении культурологических проблем эпохи принадлежит Жан Жаку Руссо. История человечества, по мнению французского философа, началась с выходом человека из естественного состояния благодаря, во-первых, стремлению к свободе, и, во-вторых, способности к самосовершенствованию. Однако, несмотря на то, что Руссо – просветитель, ибо считал разум оптимальным инструментом развития общества. Можно сказать, что Руссо против культуры в том виде, в каком она исторически сложилась. Человек рожден свободным, а между тем он везде в оковах, сетует французский философ. Нравственной испорченности, развращенности культурных наций он противопоставил чистоту нравов архаических народов. Руссо выдвигает понятие естественного человека – целостного, доброго, честного, справедливого. Человек от при-

роды не был плохим, но в условиях цивилизации его сущность была искажена. Причину духовной деградации Руссо усматривал в развитии науки и искусств. Многознание умножает скорбь. То, что для многих просветителей было прогрессом, Руссо считал регрессом, ибо прогресс отдаляет человека от первобытного состояния. С приобретением новых знаний общество упускает нечто важное. Руссо подвергал критике не только духовные, но и экономические основы общества. С его точки зрения, главная причина всех недостатков – частная собственность, порождающая социальное неравенство. В результате сформировался человек, который всегда сосредоточен на показной, внешней стороне, ориентируясь только на мнение окружающих, в отличие от дикаря, который жил внутренней жизнью. Дорога к спасению культуры лежит через революцию, способной блокировать зло, трансформировать дух народа и вернуть людей в лоно природы.

Серьезный вклад в развитие культурологической мысли внес крупнейший деятель французской культуры Вольтер. В «Метафизическом трактате» французский философ изложил свое понимание причин появления человеческого общества и перехода от состояния дикости к цивилизации. Такой движущей, консолидирующей силой в развитии общества, по мнению Вольтера, является любовь человека к себе. Именно эта базисная страсть привела к образованию великих империй и процветающих городов.

Вольтер также обращал внимание на относительность человеческих законов, обычаев и народов. Вместе с тем он отвергал релятивистский взгляд на правовые, нравственные нормы, апеллируя к «естественным законам», с которыми люди всего мира должны быть согласны.

Новые аспекты в развитие культурологической идеи внес Томас Гоббс, который всесторонне обосновал тезис о государстве как элементе культуры. По мнению Гоббса, государство появляется как постоянно действующий институт принуждения, ибо дает возможность прекратить войну всех против всех, обеспечивая мирное сосуществование общества. Английский философ исследовал также роль религии, науки и искусства как важнейших форм культуры. Так, ис-

куство интерпретировалось Гоббсом как процесс проявления креативной активности человека во всех сферах бытия.

Глубокое теоретическое содержание слово «культура» приобретает в трудах С. Пуфендорфа, И. К. Аделунги и особенно И. Г. Гердера. По мнению Гердера, цель человеческой истории состоит в том, чтобы как можно шире распространять гуманный дух с помощью культуры. Культура народа – это цвет его бытия. Высшая гуманность проявляется в религии. Религия – наставница человечества, утешающая их в темной жизни с ее опасными лабиринтами. Она есть упражнение сердца в нравственном совершенствовании. Пытаясь выяснить специфику культуры, Гердер вводит понятия «культура ученых» и «культура народа». К культуре ученых он относит представителей брахманизма в Индии, мандаринов – в Китае, лам – в Тибете, священников и монахов – в Европе. Культура народа – это культура масс, которые не обязательно должны знать высшую математику, принципы создания изобразительного искусства. Культура народа состоит в овладении нравственным поведением, в совершенствовании добронравия. Наиболее значимые культурологические идеи Гердер изложил в своей знаменитой работе «Идеи к философии истории человечества».

Первое научное определение культуры было дано в 1871 г. Э. Б. Тайлором в книге «Первобытная культура». «Культура или цивилизация, – писал он, – в широком этнографическом смысле слагается в своем целом из знания, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества».

2.6. Культурологические идеи постиндустриальной эпохи

2.6.1. Экзистенциализм и исследование культуры

В философских воззрениях экзистенциалистов (К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр, А. Камю, Г. Марсель и др.) происходит решительный поворот к богатству человеческого существования, его экзистенции. Уже в середине XIX столетия Кьеркегор обращал внимание на ограниченность философии, морали и в целом, духовных умонастроений своей эпохи, в рамках которых вопрос о

человеке решался слишком абстрактно. Культура была сосредоточена на проблемах духа, материи, Бога, прогресса, поиска счастливого будущего, забывая о присутствии конкретного индивида с его мыслями, эмоциями, страданиями, интересами. Перед культурой встала задача максимального приближения к конкретному индивиду, в замене классической «философии сущностей» на «философию существования», которая бы полнее, целостнее охватывала самого человека.

Базовые культурологические положения формулирует Сартр в работе «Экзистенциализм – это гуманизм». Раскрывая специфику человеческого бытия, он подчёркивает, что в жизни человека существование предшествует сущности. Дело в том, что когда ремесленник изготавливает нож, он исходит из своих представлений о том, что такое нож и какой нож необходимо сделать сейчас. Здесь сущность предшествует существованию вещи. Когда же человек рождается, то ему еще предстоит обрести человеческую сущность, стать человеком. Поэтому здесь существование предшествует сущности. Нет чётко фиксированной человеческой природы. Человек открыт для любых возможностей и является вечным самопроектированием. В контексте этого положения трудно переоценить роль культурного опыта в развитии человека.

Вторым принципиальным аспектом имеющим методологическое значение для культурологии, является обоснование историчности человеческого существования, которые выражаются в том, что индивид всегда находит себя в определённой ситуации, в которую он «заброшен», и с которой вынужден считаться. Принадлежность к определенной нации, сословию, наличие личностных биологических, психологических качеств, все это эмпирическое выражение специфичной социокультурной ситуации, неповторимой экзистенции, которая не может быть зафиксирована ни в каких рационалистических схемах, понятиях. Возникает проблема понять бытие как нечто непосредственное, преодолев интеллектуализм как традиционной философии, так и науки.

И так как бытие, с точки зрения экзистенциалистов, недоступно рациональному познанию и открыто непосредственному переживанию, то ближе все-

го к его постижению искусство. Не случайно представители экзистенциализма нередко облекали свои идеи в форму художественных произведений, эссе (Сартр, Камю, Хайдеггер и др.).

Третьим важнейшим аспектом теории экзистенциализма является идея трансцендирования, т.е. выхода за свои пределы во имя познания Бога, или ничто как глубочайшей тайны экзистенции. Следовательно, с этих позиций культуру можно рассматривать как результат человеческого трансцендирования, с помощью которого человек обращается к тайне бытия, осознанию значимости собственного существования. Индивид прикасается к экзистенции чаще всего в моменты личных потрясений, «пограничных ситуаций». (К. Ясперс). Экзистенциалисты обращали внимание на ограниченность научного познания. Наука соотносится с определенными объектами, она замкнута на предметы. Сам же мир как тотальность остается по ту сторону науки. Будучи объективной, наука не способна установить ценность бытия, она не затрагивает самых важных человеческих проблем. Однако доминирование науки в культуре привело к опаснейшей болезни – «забвению бытия». Люди эксплуатируют богатства природы, забывая о высоком предназначении человеческого бытия. В человеческом мире начинает господствовать идеология собственности («иметь»). Жизнь под знаком категории «иметь» уже не творческая жизнь, не тайна. Объективный взгляд холодного исследователя расчленяет мир на части, манипулируя бытием как совокупностью объектов. И тогда возникает ситуация, о которой писал Г. Марсель в пьесе «Разбитый мир». Он вопрошает: нет ли у вас впечатления от жизни, если это можно назвать жизнью, что мир разбит вдребезги? Да, разбит, как сломанные часы. Подносишь к уху, не слышишь ничего ... Человеческий мир, должно быть, имел когда-то сердце, которое, похоже, уже не бьется.

2.6.2. Франкфуртская школа и исследование культуры

Франкфуртская школа оставила заметный след в истории культурологической мысли, оказала существенное воздействие на развитие современной фи-

лософии культуры. Наиболее видные теоретики школы М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромм, Ю. Хабермас и другие.

Основные направления немецкой философии отражают изучение культурной динамики, специфики культуры XX в., разработку фундаментальной программы создания гуманистического общества.

В работах «Диалектика Просвещения» Хоркхаймер и Адорно подвергают критике прогрессистскую линию развития культуры. По их мнению, не внешние факторы приводят к трагизму человечество. Человек с его интенсивным развитием рефлексивной способности, с его прагматизмом сеет зерна саморазрушения. Просвещение стремилось развенчать все мифы, опираясь на научное знание. Но с расширением поля деятельности разум становится чисто инструментальным, нацеленным на овладение природой, достижение экономической эффективности рождается очередной миф. Новый порыв к власти, ещё более мощный, чем это было в предыдущих культурах, порождает «одномерное» (Маркузе) общество, для которого характерен рационализм, господство научно-технического прогресса, который оказывает репрессивное воздействие на культуру, накладывает отпечаток на нравственные, эстетические, познавательные ценности, определяет внутреннее самочувствие человека, который утрачивает богатство душевной жизни, становясь одномерным. В условиях техногенного мира культура примитивизируется, разрушается, превращаясь в предметы коммерческой деятельности.

Нарастание рационализации мира, расширение функциональной территории общества приводит к формированию мощного аппарата культурной индустрии, подчинённого задачам функционализации общества. Масс-медиа (телевидение, кино, радио, интернет, реклама) навязывают модели поведения, ценности, которые единообразны, примитивны. Они приучают к пассивному восприятию информации, культивируя развлечения, репродуктивный способ жизни.

Еще один видный представитель франкфуртской школы Э. Фромм, в отличие от Фрейда, который пытался понять культуру через феномен сублимации энергии либидо, стремится выстроить целостное видение культуры, интегрируя

психоанализ, марксизм и экзистенциализм. Фромм говорил не столько о роли либидо в структуре общества, сколько об общественном характере, в основе которого лежат подсознательные порывы, влечения. Под влиянием действительности бессознательные импульсы трансформируются в установки, принципы, определяющие чувства. Мышление, поступки человека. Фромм рассматривает культуру не только как средство гуманизации, но и как способ обезчеловечивания мира. Пяти формам социализации (мазохизм, садизм, деструктивизм, конформизм и любовь) соответствует пяти способам адаптации к социуму (рецептивный, эксплуатирующий, накопительский, рыночный и продуктивный). Особое внимание он обращает на символическую природу культуры. Символ трактуется как смысловой ориентир, культура – как проекция богатейшей человеческой субъективности.

Оценивая состояние современной культуры, Фромм считал, что, завоевав природу, человек стал рабом машины, потерял самого себя, так как во главу угла поставил не совершенствование личности, а развитие техники. Поэтому современная цивилизация выступает в качестве репрессивной силы по отношению к отдельному человеку. Выход из сложившейся ситуации Фромм видел в реализации программы гуманизации техники, которая нацелена на комплексное реформирование общества на основе гуманизации человеческого сознания. Фромм доказывает необходимость гуманизации планирования, включающей в себя изменение задач с целью создания максимально благоприятных условий для удовлетворения потребностей человека в любви, красоте, взаимопонимании. Гуманизация потребления должна содействовать переориентации производства на выпуск продукции, призванной удовлетворять не надуманные, а подлинные потребности человека. Эти и целый комплекс других мер, согласно Фромму, должны привести к раскрепощению всех сущностных сил человека, созданию новых духовных ориентиров, способствующих консолидации общества, гармонизации каждого человека.

2.6.3. Символические теории культуры

Символические аспекты культуротворчества осмысливаются уже Платоном, который ищет возможности выражения адекватной формы абсолютного. Сократ в «Федоне» рассматривает истину бытия в отвлеченных понятиях, чтобы не «ослепнуть» от сияния истины. Плотин, сопоставляя алфавитную знаковую систему и египетские иероглифы, обращает внимание на символическое значение последней. Августин Блаженный подчёркивал многослойность, динамичность, иерархичность символа. Постепенно формируется понимание символа как синтеза знаковости и образности, как важнейшего элемента культуры, способного указывать на идеальное содержание вещей.

В теории немецкого романтизма символ занимает уже особое место. В работе «Символика и мифология древних народов...» Ф. Крейцер классифицирует символы, выделяя «мистический символ», который преодолевает замкнутость формы во имя непосредственного выражения бесконечности, и «пластический символ», стремящийся вместить бесконечность в замкнутую форму.

Наибольший вклад в развитие символической концепции культуры внёс немецкий философ Э. Кассирер. Символ становится базовым понятием человеческого мира. Кассирер определяет человека как «животное символическое». Язык, миф, религию, искусство и науку он рассматривает как символические формы, с помощью которых человек упорядочивает окружающий его хаос.

Несмотря на то, что все культурные формы многообразны, имеют свою специфику, общей чертой всех культурных феноменов является символическая функция. Символ трактуется Кассирером как феномен, который окрашен чистым, благородным сиянием вечности.

Поэтому, чтобы понять культуру, ее сущностные аспекты, необходимо исследовать те символы, в которых она объективируется.

Через призму символической интерпретации культуры немецкий философ подводит к пониманию фундаментальной роли мифа в духовной истории человечества. Миф как порождение интуитивных сфер человека возникает из глубинной потребности человека примириться с реальностью. Главным источ-

ником возникновения мифов является осознание человеком конечности своего бытия, что рождает у него интенсивное напряжение, беспокойство, тревогу. Пытаясь избавиться от них, человек создает мифы, которые позволяют обрести утраченную гармонию. Следуя такой логике Кассирера, можно сказать, что миф как актуализация бесконечного является первым и самым великим символом культуры. Ибо смысл символа направлен на то, чтобы погрузить каждого человека в стихию первоначала, гармонию Целого и дать почувствовать вкус Безграничного, Абсолютного.

Однако смысл символа не дан, а задан. Смысловая структура символа рассчитана на активную внутреннюю работу воспринимающего.

Достаточно обстоятельно символическую концепцию культуры развивал Л. Уайт. Он полагал, что символическая деятельность является началом и основой культуры. Символ Уайт определял как вещь, ценность или смысл которой придает человек, который ей пользуется. Следовательно, символ может иметь какую угодно физическую форму. Американский культуролог разграничивал символ и знак, ибо вещь в одном контексте является символом, а в другом – знаком. Знак определялся Уайтом как вещь или событие, функция которой состоит в том, чтобы указывать на какую-либо другую вещь или событие.

Все цивилизации возникали и сохранялись только благодаря использованию символов. Человеческое поведение – это символическое поведение, символическое поведение – это человеческое поведение. Символ – это вселенная человечности. К символам невозможно приобщиться посредством одного только чувственного постижения. Самые прекрасные органы чувств не смогут уловить, в чем заключается ценность святой воды, значимость распятия и т.д.

2.6.4. Структуралистское и постструктуралистское направление в исследовании культуры

Структурализм является одним из самых влиятельных направлений в гуманитарных науках, в рамках которого предпринималась попытка преодолеть субъективистски ориентированную культурологию, реабилитировав возможно-

сти объективного научного познания. Возникновение структуралистского подхода связано с деятельностью швейцарского учёного лингвиста Фердинанда де Соссюра. Язык трактовался в качестве такой системы, где каждый элемент не может нести обособленный смысл, а определяется в соотнесенности с другим элементом. Следовательно, объектом изучения должна стать структура как совокупность отношений между элементами целого.

Известным представителем структурного подхода стал К. Леви-Строс. В его концепции акцентируется внимание как на роли структур человеческого разума, так и на значении структур физической реальности. Определяющей в этом союзе провозглашалась структура человеческого разума, которая предопределяет личностное восприятие мира. Так, исследуя мифологию, Леви-Строс концентрируется не на самых феноменах культуры, а отношениях между элементами, выделяя бинарные позиции (жизнь–смерть, день–ночь, верх–низ, небо–земля, муж–жена, отец–сын, брат–сестра). В этом случае культура выступает как система, в которой с помощью отсылок от одного знака к другому рождается информация, осмысливается мир и происходит адаптация к нему. Более того, не люди мыслят в мирах, а миры мыслят в людях без их ведома. Леви-Строс обращал также внимание на утрату связи человеком между символами и реальностью в современной цивилизации. Различие между структурами разума и природы становится все более существенным, отторгая человека от его естественных первоисточников.

Французский культуролог Ролан Барт отстаивает идею, согласно которой «письмо» как идеологическая «система координат» опосредует отношение индивида к действительности, побуждая его видеть мир определенным образом, думать в контексте определенных установок, ценностно-смысловых констант. Следовательно, используя язык, человек обречен быть зависимым от общих понятий, категорий, упуская интимное, неповторимое. С огромной долей уверенности можно сказать, что не человек пользуется языком, а язык пользуется нами.

М. Фуко критиковал эволюционистский взгляд на историю культуры, убеждая, что новое можно выявить, изучая особенное, локальное. К самой

культуре Фуко подходит как к феномену языка или дискурсу, как специфическому способу организации речевой деятельности. (Это многозначное понятие структуралисты употребили как весьма близкое понятию «стиль».) Поэтому культура как совокупность кодов, схем восприятия, форм выражения, ценностей обладает известной принудительностью. Фуко разрабатывал проблему соотношения знания и власти. Специфика понимания «власти» у французского философа заключается в том, что она проявляется как диктат «научных дискурсов». Ибо относительное научное знание навязывается человеку в качестве абсолютного. Научные дисциплины формируют «поле знания» каждого человека. Фуко выступал против насилия любых дискурсов.

Видным представителем структурного психоанализа является Ж. Лакан, который выделял в психике слои реального, воображаемого и символического. Реальное рассматривалось как сфера недифференцированной потребности, которая недоступна для научного исследования. Воображаемое есть образ самого себя, индивидуального «Я». Этот позитивный внутренний образ, который устраивает человека, призван защищать его от внешних коллизий. Символическое отражает совокупность социальных запретов, предписаний. Это область всеобщих социокультурных смыслов. Символическое стремится подчинить индивида, его «реальное» и «воображаемое». И так как «символическое» задается обществом, оно отождествляется Лаканом с бессознательными структурами. Следовательно, человеческое «Я» утрачивает свою устойчивость, независимость и становится точкой пересечения властвующих над сознанием бессознательных структур. Если прежде предполагалось, что «Я», как устойчивый центр, творит культуру, то теперь культура рассматривалась в качестве основной структуры, диктующей индивиду свои правила игры. Бессознательное, лишаясь биологического смысла и превращаясь в феномен культуры, становится у Лакана объектом культурологической интерпретации.

2.6.5. Постмодернистская интерпретация культуры

Постмодернисты опирались на позицию современной науки, согласно которой устойчивость, порядок, равновесие составляют лишь незначительную часть реальности, так как для действительности в большей степени характерны неустойчивость, разупорядоченность, турбулентность. В основе постмодернистского мировоззрения лежит переживание случайности, неопределенности человеческого бытия, скептицизм в отношении гармонизации социума, отрицание надежных смысловых ориентиров, размывание граней между возвышенным и низменным, прекрасным и уродливым, добром и злом. Постмодернисты настаивали на преодолении любого центризма, любых точек зрения, претендующих на роль универсальной системы, отстаивая самодостаточность фрагментарного, мозаичного знания, правомерность множественности интерпретаций мира культуры и бытия в целом.

Так, идею относительности истинности той или иной оценки отстаивали деконструктивисты. Ж. Деррида критиковал понятие центра структуры как некоего организующего начала. Для французского философа «центр» – не объективное свойство структуры, а функция, постулируемая наблюдателем, силой его желания, волей к власти. Поэтому толкование текста есть навязывание ему читателем собственного смысла. Более того, само интерпретирующее «Я» понималось как текст, составленный под влиянием культурных традиций. При анализе текста правильнее всего опираться на «деконструкцию», смысл которой в самых общих чертах заключается в выявлении внутренней противоречивости произведения, обнаружении в нем скрытых и незамеченных не только наивным читателем, но и ускользающих от самого автора «остаточных смыслов», доставшихся в наследство от дискурсивных практик прошлого, закрепленных в форме мыслительных стереотипов и столь же бессознательно воспроизводимых. С этой точки зрения поощряется развитие интерпретативного разума. В этом случае толкование культурных феноменов ведет не к раскрытию универсального смысла, а расширению текста за счет неисчерпаемых интерпретаций. Истина становится множественным явлением.

Одним из ключевых понятий постмодернизма становится понятие «ризома». Ж. Делёз и Ф. Гваттари различали два типа культур – «древесную» и культуру «корневища» (ризомы). Первый тип тяготеет к целостности, универсальности, что отражается в классических образах. Искусство здесь стремится подражать природе, отражая мир. Символом такого искусства может стать дерево как образ завершенности, системности. Однако подлинно современной и перспективной, как полагали Делёз и Гваттари, является культура корневища. Ризома (корневище) не подчиняется никакой структурной модели, имея множество выходов. У нее нет ни начала, ни конца, только середина, из которой она растет. Она образует линейные множества без субъекта и объекта. Все это можно воспринимать как теоретическое обоснование субъективизма в культурном пространстве.

Неотъемлемой чертой постмодернизма является тотальный пессимизм по отношению к возможностям обогащения культуры новыми достижениями, открытиями. Постмодернист остро ощущает перенасыщенность человеческого универсума смыслами, художественными образами, идеями, направлениями, улавливая только вторичность, подражательность в том, что создается современным человеком. Так, Ж. Бодрийар доказывал, что мы обречены проигрывать все сценарии, которые были уже однажды проиграны. Мы живем среди бесчисленных репродукций идеалов, образов, мечтаний, оригиналы которых остались позади нас. Бодрийар считал, что современное искусство вступило в стадию симуляции, поскольку больше не репрезентирует реальность, а, скорее, искажает ее. Бессилие в создании новых форм – симптом гибели искусства. Мир превратился в музей, в котором не появляется ничего нового. Более того, человек все чаще оказывается в окружении симулякров, т.е. муляжей, эрзацев действительности, «чистых форм», за которыми – пустота. Если естественный мир заменяется искусственным подобием, второй природой, то симулякры воспринимаются как объекты третьей природы, как копия копии, подражание подражанию. Вот почему современная культура утрачивает живое ощущение жизни, теряя способность найти какой-либо позитивный импульс в своем развитии.

Симулякры – неотъемлемый атрибут техногенного мира, ибо они порождаются развитой техникой, серийным производством, при котором вещи становятся подобием друг друга, поглощающими уникальность, оригинальность, творческое отношение к жизни. И поскольку в постмодернизме осознается невозможность превзойти в оригинальности культурные достижения прошлого, возникает ироничное, пародийное отношение к ним.

Подвергая фундаментальному сомнению основательность традиционных культурных ценностей (которые должны были доказать свою жизнеспособность в техногенной цивилизации), постмодернистские установки способствовали развитию критического мышления, творческого отношения к духовному наследию, преодолению всего косного, механического, стереотипного.

Одна из главных причин постмодернистского пессимизма заключена в том, что «философы хаоса» обращены не к изначальности бытия, но к отрефлексированным моделям мира, его многообразным интерпретациям, многоликим и нередко полярным версиям. Иными словами, постмодерниста скорее заинтересует не роза сама по себе, не факт ее живого присутствия, благоухания, но увлечет познание символического звучания розы в христианстве, поэзии, живописи, теории бессознательного. Непосредственные впечатления от восприятия уникального цветка (как первозданной и, следовательно, наиболее значимой реальностью) в этом случае выпадают из поля зрения, что неизбежно обедняет содержательность, богатство творческого опыта, приводит к рождению множества новых противоречивых интерпретаций, посвященных интерпретациям бытия. Доминирование не сопряженных друг с другом многообразных трактовок мира, неопределенность, расплывчатость, выпадение из системы координат общечеловеческих ценностей может легко привести к хаосу, нарастанию деструктивных процессов, массовому распространению маргинального типа человека, лишённого духовного центра, находящегося во власти аморфного мироощущения, а то и циничных установок.

2.6.6. Диалогические теории культуры

Диалогизм как важнейшее направление в культурологической мысли первой половины XX в. оказал существенное влияние на понимание специфики процесса культурогенеза. Благодаря диалогу как основному средству культурной коммуникации изменяется система ценностей, типы мировоззрения, рождаются новые формы культуры, осуществляется культурная динамика. Идея диалогического мира встречается в различных версиях мифологии, где напряженное поле взаимодействия возникает между Небом и Землей, Светом и Тьмой, Жизнью и Смертью, Добром и Злом.

Идея универсального дуализма мира наиболее ярко выражена в категориях китайской философии Инь и Янь как темного и светлого, женского и мужского, пассивного и активного. Сократ ввел в философию метод диалектики – обретение знания путем вопросов и ответов. По Августину, человек – собеседник Бога. В эпоху ренессанса диспуты гуманистов имели диалогический характер. Именно здесь диалог учителя с учеником заменяется парадигмой «собеседник – собеседник». В эпоху Нового времени о необходимости культурного диалога говорили Ж.-Ж. Руссо, И.-Г. Гердер. К пониманию универсального характера диалога очень близко подошел Л. Фейербах, который подчеркивал, что диалектика не есть монолог одинокого мыслителя с самим собой, но диалог между «я» и «ты».

О специфике диалога писали Гумбольдт, Эбнер, Розенцвайг. Однако наибольший вклад в разработку проблем диалогизма внес европейский философ М. Бубер. Центральная идея его философии – бытие как диалог (между человеком и богом, человеком и человеком, человеком и миром). Диалогический тип мировосприятия, противостоящий греческому «монологизму», Бубер нашёл в Библии. Человек, стремясь к самоидентификации, к отделению себя от окружающего мира, выяснению специфики собственного существования, решает эту задачу, только выходя вовне, в результате коммуникации, диалога с другими, в процессе соприкосновения с миром культуры. В диалогическом принципе Бубер обращает внимание на два типа человеческих отношений, два типа воз-

можной взаимосвязи с внешним миром: отношения с вещным миром и отношения с другими. В первом случае (отношение «Я–Оно») человек погружает себя в мир вещей – объектов познания для экспериментирования, эксплуатации. Сосредоточенность мысли на мире как предмете, как «Оно» губительно для целостности человека, его духовного развития, приводя к тотальному технократизму. Человек становится вещью среди вещей, отчуждаясь от мира. В мире «Оно» доминирует необходимость, и нет места свободе, творчеству и любви.

Во втором случае (отношение «Я–Ты») человек – уже не объект, «Ты» вторгается в его жизнь, меняя ее своим присутствием, одухотворяя. Человек разрывает замкнутый круг одиночества. Он открыт для любви, которая есть ответственность «Я» за «Ты», он открывает присутствие «Вечного Ты», т.е. Бога. На этих рубежах выстраивается генеральная линия культуротворчества. Отношение к Богу как объекту интеллектуального познания должно быть преобразовано в отношение к Богу как вечному «Ты». Вечное присутствие Бога в каждом человеке является неперенным условием мистической встречи каждого «Я» с вечным «Ты», интенсивного экзистенциального диалога. Чем шире диалог, тем скорее человечество вернется к Богу. Так в процессе диалога человек открывает своё истинное «Я», осознавая свое родство с мировым божественным целым.

В диалогической концепции культуры фиксируется диалектическая взаимосвязь «Я» и «Оно». Когда отношение исчерпано, каждое «Ты» обречено на то, чтобы стать «Оно». В то же время каждое «Оно», прорывая ограниченность замкнутой самости, наполняясь духовным светом, может войти в состояние свободы и стать «Ты». И все же «Оно» являет собой постоянную опасность для «Ты». Пространство «Оно», в котором господствует отчуждение, рабская зависимость, несвобода, творческая пассивность, неуклонно расширяется. Бубер обращает внимание на то обстоятельство, что у каждой последующей культуры мир «Оно» шире, полнее, чем у предыдущей. И это весьма тревожная тенденция. Ибо исток любой культуры – вхождение в отношение «Я» – «Ты», которое есть событие-встреча, сотворчество, любовь. Если это отношение угасает, пе-

риодически не возобновляется, культура окостеневает, вырождается, покрываясь «коркой вещности», трансформируясь в «Оно».

Проецируя идеи Бубера на мировую культурно-историческую динамику, можно сказать, что диалог культур как взаимодействие между коммуницирующими сторонами есть отношение «Я» – Ты», а диалог цивилизаций есть Я» – «Оно».

Существенный вклад в развитие концепции диалог культур внесли М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман. Идея о диалоге культур появилась у Бахтина в процессе оппонирования позиции Шпенглера, для которого культуры локальны, обособлены, замкнуты. Бахтин говорил о том, что единство определенной культуры – это открытое единство. Культуры персонифицируются, становятся личностями, которые ведут между собой диалог. При этом смысл культуры–личности раскрывается только при соприкосновении со смыслом другой культуры – личности. Так рождается диалог, преодолевающий их локальность, замкнутость. По мнению В. С. Библера, культура есть форма диалога, т.е. форма одновременного бытия и общения людей различных эпох – прошлых, настоящих и будущих.

В настоящее время насчитывается несколько тысяч определений понятия «культура», и при этом ни одно из них не является единственно верным и исчерпывающим. Сегодня слово «культура» является одним из самых употребляемых в нашем лексиконе. Чаще всего оно используется в следующих значениях:

- «приспособление к природным условиям и пересоздание природы»;
- «продукт жизнедеятельности людей»;
- «социальная память человечества, его традиции»;
- «поток идей, переходящих от индивида к индивиду посредством символов»;
- «правила, организующие определенный образ жизни людей»;
- «способ передачи небιологической информации путем образования и воспитания».

Тема 3. Сущностные аспекты культуротворчества.

Критерии культурного прогресса

3.1. Основные концепции культуротворчества

3.2. Культура и цивилизация. Феномен культурного прогресса

3.1. Основные концепции культуротворчества

Попытаемся понять фундаментальные качества Homo Sapiens – человека, который открывает духовное измерение бытия, реагируя на многообразные формы гармонии, формируя культурное пространство. Каковы же истоки глубинной потребности в культурной деятельности? Почему создание новой реальности является неизменно актуальной проблемой для человека? Загадка человека волновала представителей самых разных культур. Уже в древних цивилизациях вызревает понимание того, что индивид не просто одно из проявлений Вселенной, он ее центр, творческое становление, извечное расколдовывание мира. Так, в древнем Китае человек рассматривался как сын Неба. Именно через него небесная благодать нисходит на землю и распространяется на все явления окружающего мира. Меж Небом и Землей нет ничего значительнее человека. Существует история о том, как Конфуций, странствуя в окрестностях горы Тайшань, повстречал мудреца, который бродил по полям, собирая оставшиеся после жнивья зерна. Нищий, одинокий старик, несмотря на свои девяносто лет, он весь светился радостью, двигаясь по полю и что-то напевая. «Чему вы так радуетесь?» – спросил его Конфуций. «Я многому радуюсь», – ответил мудрец. – Небо породило тьму тварей, но самая драгоценная из них – человек. А мне довелось родиться человеком: вот моя главная радость».

В древнегреческой культуре образ Homo Sapiens воспринимался как высший идеал природы, образец совершенства. Он неизъясним, загадочен. «Много есть чудес на свете, человек их всех чудесней», – писал Софокл в трагедии «Антигона». Личностное бытие рассматривается как особая реальность, которая является ключом к постижению мира. Так рождается известное изречение Протагора – «Человек есть мера всех вещей». Сократа интересовала не

столько природа, сколько сам человек. Он утверждал, что местности и деревья ничему его не могут научить, не то что люди в городе. Познание самого себя становится целью жизни Сократа. Он акцентирует внимание на глубине человеческой субъективности, «я сознающем», считая главным возвращение души. Поэтому истинные ценности для Сократа – не те, что связаны с внешним миром (богатство, власть, слава, здоровье, сила. Физическая привлекательность), но лишь сокровища души.

В средневековой культуре человек рассматривался как богоподобное существо, как храм, как вместилище безграничных духовных потенций. Приобщение индивида к божественной мудрости наполняло невиданной силой, придавало статус самоценности, независимости от сил природы, космологических сюжетов.

Восхищение «первым вольноотпущенником природы» (Гердер) сохранила эпоха Возрождения, которая на деле пыталась реализовать многообразные возможности человека, наслаждалась душевной глубиной, уникальностью личностного присутствия. Именно в культуре Ренессанса рождается убеждение, что человек есть Бог, которое сформулировал Н. Кузанский. «Великое чудо – человек», – утверждал Пико делла Мирандола. По мнению великого гуманиста, Бог поставил человека в центре бытия, чтобы ему было удобнее обозревать все, что есть в мире и, главное, дал ему право самому лепить свой образ.

Но с дальнейшим развитием западно-европейского общества ощущение чуда человека стало постепенно утрачиваться. Научно-техническая рационализация всей жизни сорвала с «богоподобного» существа покровы тайны, красоты и неизъяснимости. Уже Декарт в «Трактате о человеке» рассматривает личность в качестве самодвижущейся машины. В работе «Человек–машина» Ламетри также считал человека всего лишь сложной машиной. Он высказывал суждение, что в действительности душа – пустое слово, и между человеком и животным существуют только количественные различия. Все чаще человека начинают рассматривать как животное, производящее орудие. В работах К. Маркса и Ф. Энгельса человек представлен крайне упрощенно, абстрактно,

схематично, как совокупность всех общественных отношений. Социальное бытие фактически исчерпывало многомерность личностного существования.

Так в чем же заключается сущность человека? Любой феномен может быть осмыслен прежде всего через сопоставление его с другими явлениями с целью выявления собственной специфики. По сравнению с различными видами животных, человек – существо необычное, особое. Его появление невозможно объяснить, исходя из логики развития Земли. Если животное целиком погружено в природу и ощущает себя в ней комфортно, вполне приспособленно, то человек никогда не довольствуется природной действительностью, создавая свой собственный мир, осознавая некий мощный диссонанс в своем бытии.

За время своего не столь уж длительного развития представители людского рода создали совершенной иной, качественно новый мир, которого никогда не существовало на Земле. И, судя по тенденции, общество все стремительнее, все дальше уходит от природы и все глубже погружается в рукотворную среду обитания. Почему же человек не желает принимать мир в первозданном виде? Откуда в нем эта коренная потребность создания новой реальности, новых форм красоты?

Здесь вполне закономерно возникает предположение о космической сущности Homo Sapiens. Животные в своем развитии движутся по замкнутому кругу, они жестко запрограммированы в своих сущностных проявлениях, подчиняясь диктату инстинктов. Человек же движется в бесконечность, разорвав замкнутый круг инстинктивного круговращения. Он не столько планетарное, горизонтальное, сколько вертикальное существо в своей обращенности к Космосу. Человек открывает вселенское пространство, он перерастает самодостаточность природного, земного бытия. Настроенность на Вселенную, обращенность к абсолютной гармонии является коренной потребностью человечества, которое не может существовать вне диалога с Космосом. Разрушение чувства вселенскости приводит к деградации общества. Образ такого примитивного социума рисует Салтыков-Щедрин в «Истории одного города». Иными словами, человек есть космопланетарный феномен, он является точкой пересечения двух миров: фи-

зического и духовного, земного и космического как ограниченного и безграничного. Именно эта двойственность, открытость сопредельным мирам и определяет содержание человеческого бытия. Противоречие между потенциальной беспредельной духовностью и телесной ограниченностью, порождает глобальное напряжение во всей жизни человека и заставляет преодолевать физическую ограниченность в форме трансцендирования, т.е. выхода за пределы видимого, конечного, временного мира. Как результат разрешения этого противоречия рождается культура (мифология, религия, искусство, философия, наука, мораль) как способ утверждения в более высоком типе гармонии. Живя на Земле, человек устремлен к космическому совершенству, он открыт для всей грандиозности бытия, овладевая безграничной силой познания, и реализуя свои бесконечные творческие потенции. И культура – это не столько совокупность приспособлений человека к его жизненным условиям, сколько материализация безграничных возможностей духа, преодоление относительности бытия и расширение зоны абсолютности. Абсолютность открывается человеку благодаря способности осознания всего явленного на фоне глобального контекста. Это осознание сущего (и прежде всего человеческого бытия) в контексте Беспредельного. Именно эта поразительная способность к дистанцированию не только по отношению к внешнему миру, но и к своим поступкам, мыслям, эмоциям позволяет человеку создавать мир культуры, приумножать его, разоблачая низменное, уродливое, бездуховное.

Многогранность человеческого мировосприятия привела к появлению различных концепций культуротворчества. *Познавательная концепция* рождения и развития культуры акцентировала внимание на роли рефлексии в процессе становления человека. В контексте данного подхода особая роль отводилась философии и науке, отражающих значимость познавательной миссии культуры, аккумуляции многообразных знаний о мире и самом человеке. *Эстетическая интерпретация* культуротворчества первостепенную роль отводила феномену красоты и развитию эстетического чувства в формировании внутреннего мира личности на основе культа художественного творчества. *Моральная парадигма*

культуры приоритетной линией развития человека считала возникновение нравственных установок, нацеленных на преодоление животных инстинктов, что способствовали гармонизации социума. Особое место отводилось *религиозной концепции* культуротворчества. Считалось, что сущность культуры неразрывно связана с понятием «культ». Не случайно религиозность рассматривалась как первичная форма человеческого мироощущения, прочно соединяющая человека с Абсолютом. С религиозным подходом к интерпретации культуры тесно связана *темпоральная концепция* культуротворчества, отражающая факт целенаправленной борьбы человека против разрушающей силы времени на основе целенаправленного использования творческой энергии в самых различных формах. *Коммуникативная концепция* культуры была сосредоточена на выявлении значимости межличностных контактов и других форм коммуникации человека с миром, акцентируя особое внимание на аспекте трансляции духовного опыта, традиционных ценностей с целью продвижения общества по пути социального прогресса. *Игровая модель* культуротворчества исследовала роль игровой деятельности в процессе становления и развития культуры. Считалось, что культура рождалась из игры и сам игровой аспект играет доминирующую роль в развитии культуры. И, наконец, *трудовая доктрина* культуры первостепенную роль отводила стремлению человека к трудовой, преобразовательной деятельности, нацеленной на адаптацию к миру природы, изменение окружающей действительности и управление стихийными природными силами.

3.2. Культура и цивилизация. Феномен культурного прогресса

Ключевая направленность культуры заключается в культе духовности как синтезе истины, добра и красоты. Культура есть возделывание человеческого в человеке. В этом понятии фиксируется качественная характеристика личности и ее деяний. Поэтому не все то, что создает человек, представляет собой культурную, т.е. духовную, ценность.

В отличие от культуры, в понятии цивилизация фиксируется уровень материального, научно-технического развития общества. Цивилизация может

способствовать духовному развитию общества, а может негативно влиять на формирование личностной культуры, вытесняя значимость духовных ценностей и подменяя их утилитарным, прагматическим мировосприятием. В процессе исследования различных аспектов человеческого развития многие специалисты не выявляют специфику понятий «культура» и «цивилизация». Так, например, З. Фрейд считал эти понятия идентичными. Однако история XX столетия зримо показала настоятельную необходимость в четком разграничении этих двух форм человеческой жизнедеятельности. Научно-технический потенциал стремительно развивался на протяжении XX в. Ни одна эпоха прошлого не располагала таким необъятным потенциалом цивилизационных достижений. Однако размах деструктивных процессов в это время приобрел небывалый, глобальный характер. Вот почему цивилизационный прогресс был совершенно очевиден, который зафиксировал колоссальный рост научно-технического, материального развития. Но критерии культурного прогресса основаны на степени развития гуманизма любого общества, нравственности, развитии чувства любви, красоты. И в этом смысле можно вести речь о развитии внешней и внутренней культуры. В течение XX столетия произошел стремительный рост в развитии искусства, философии. Однако многие выдающиеся духовные достижения так и не стали достоянием внутреннего мира миллионов людей, что привело к нарастанию глобальных диссонансов. Опыт развития мировых цивилизаций свидетельствует о том, что главная причина трагических коллизий – в нарушении человеком закона гармонии, который объективен точно так же, как закон всемирного тяготения или любой другой физический закон. Человеческая жизнь может полноценно развиваться только при гармоничном сопряжении материального и духовного, физического и метафизического, культурного и цивилизационного. И наиболее опасной тенденцией современного мира является доминирование материальных интересов в ущерб духовным. Умалая, недооценивая значимость развития духовной составляющей общества, человек обретает себя в конечном счете на разочарование, череду постоянных иллюзий, трагизм. Любые цивилизационные достижения могут рассматриваться лишь как

средство для духовного развития личности. Культура приоритетна. Акцентируя внимание на реализации неисчерпаемого богатства внутреннего мира, человек открывает неограниченные возможности для интенсивного духовного роста. Только благодаря культуре человек в состоянии культивировать более высокий уровень чувствительности, восприимчивости, создавая новые формы гармонии, пробуждая мощную энергию позитивных переживаний, которые переплавляются в рукотворное совершенство. Духовная направленность личности определяется не расширением объема научных знаний, но степенью развития душевной сферы, способностью отзываться на все оттенки добра и красоты. Быть гуманным – значит глубоко чувствовать пульсирование жизни прошлого, настоящего и будущего, прочную связь с гармонией бытия. Ориентация на духовные ценности становится единственным гарантом гуманистического развития личности, адекватности ее поступков. Человек, познавший вкус духовности, выстраивает свою жизнь не на основе сугубо материальных приоритетов, утилитарных предпочтений, но на осознании значимости истины, правды, добра, красоты и любви. Личность, постигшая вкус духовности, живет не в разорванном, локальном, фрагментарном, узкокорыстном мире, а в согласии с Целым, сопрягая свои действия с интересами других людей. Так преодолевается дисгармония межличностных отношений, рассогласование связей с окружающим миром. И первостепенную роль в процессе гармонизации социума играет культура.

Тема 4. Базовые формы и функции культуры

4.1. Мифология как первая форма рождения культуры

4.2. Религия в контексте культуротворчества

4.3. Искусство как феномен культуры

4.4. Философия, мораль и наука в системе культуры

4.5. Приоритетные функции культуры

4.1. Мифология как первая форма рождения культуры

Культура как многогранный феномен решает целый ряд важнейших задач, вне которых общество не в состоянии гармонично развиваться. Культура рождается как факт пробуждения человеческой абсолютности и поиска устойчивой гармонии индивида со Вселенной, человека с человеком и с самим собой.

Универсальная форма совершенствования человеческого бытия, творческого воздействия на мир с помощью его «расколдовывания» и проникновения за внешнюю оболочку была связана с возникновением мифологии, которая заключала в себе интенсивную устремленность к формированию устойчивости, надежности в этом зыбком, вечно текущем мире, преодолению хаотического природного начала. Грандиозный прорыв, отражающий жажду вселенской интеграции и, одновременно, недостаточность средств для утверждения действительной, устойчивой гармонии, воплотился в синтез мистического и обыденного, фантастического и реального, эстетического и утилитарного, нравственного и морально неопределенного, рационального и эмоционального, что и привело к рождению мифов.

«Томление» по абсолютной гармонии отразилось в различных мифологических идеях. Возникли вдохновляющие образы царства вечной гармонии, к которому жаждал приобщаться архаический человек, тоскующий по реальному совершенству. Эти представления нашли довольно отчетливое воплощение в древнегреческом образе «золотого века» как периоде полного блаженства. К архаической традиции принадлежат понятия «аваллон» (в кельтской мифологии – «остров блаженных»), «парадиз» (в древнеиранской культуре – место

достижения полной гармонии духа). В Шумере верили в существование райской страны Тильмун, где не было ни болезней, ни смерти. В египетской мифологии период незыблемого счастья – время, когда на земле царствовали Осирис и Исида. Один из наиболее ярких образов, связанных с поисками идеала, отражен в мифе об Атлантиде, согласно которому, в глубокой древности существовала высокоразвитая цивилизация, овладевшая колоссальной энергией. Здесь были созданы летательные аппараты, работающие на фантастических скоростях, лазерные установки. Жители Атлантиды общались друг с другом путем передачи мыслей на расстояние. Они сами решали, когда покинуть свою физическую оболочку, концентрируя волю и переходя в качественно иные состояния. Иными словами, Атлантида – это мир безграничной свободы.

Следовательно, глубочайшая вера в существование абсолютной гармонии, «золотого века», где не было ни тревог, ни болезней, ни зла, ни старости, то есть всего того, что приносило страдание, порождало хаос, повергало в пессимизм, была присуща уже древним культурам. Для восстановления утраченной гармонии взоры архаического человека нередко обращались к образу нисходящего на землю божества и его воплощению в смертном существе ради спасения мира и культивирования совершенного человека.

Накапливая и оберегая сакральный духовный опыт, мифы открывали мир абсолютной красоты, безграничной свободы, обнадеживали, санкционируя пути достижения идеального состояния. Мифология зафиксировала грандиозную попытку разумного существа возвыситься над временем и пространством, преодолеть земное притяжение, физическую зависимость и утвердить глубочайшую сопричастность к неизбывной Красоте. Это был глобальный прорыв человека к божественной легкости, отразивший жажду обретения устойчивой гармонии.

4.2. Религия в контексте культуротворчества

С углублением мировосприятия формируется и укрепляется тенденция, связанная с процессом дифференциации общественного сознания, вырабатываются

новые формы гармонизации социального и личностного бытия. Так, в середине I тысячелетия до н.э. происходит рождение первой мировой религии, основателем которой был Будда. Что такое страдание, отчего оно происходит, можно ли освободиться от душевных мучений – вот главная направленность напряженных размышлений и усилий Гаутамы. Основная предпосылка страданий усматривалась не в каких-то конкретных бедах, формах зла, одолевающих человека, но в самом непостоянстве, мимолетности всех вещей и явлений бытия. «Весь мир объят пламенем», – проповедовал Будда. Но главный порок, по мнению просветленного, заключался в привязанности людей к потоку существования, в безграничном доверии к внешней гармонии, всепоглощающей жажде чувственной жизни. Именно отсюда проистекает мировая человеческая скорбь.

Надежную точку опоры в этом неустойчивом, зыбком мире, подлинную гармонию Будда находит в развитии души, в отрешенности от хрупкости, иллюзорности «видимой» красоты. Так вырабатывается ключевое понятие буддизма – «нирвана» как умиротворенность, блаженство, абсолютная гармония, которую обретает человек в процессе угасания страстей, преодоления зависимости от внешнего мира.

Острые переживания зла, окружающего человека в этом хаосе, являются составной частью христианского познания. В поисках утраченного рая, в борьбе за укрепление земного совершенства, преображенного человека, свободного от стихии животных инстинктов, формировалось христианское движение, ключевая цель которого – установление Царства Божьего на земле. Притягательный образ Божьего Царства означал ни что иное, как идеальный нравственный мировой порядок, высший уровень вселенного прогресса, наступающий вслед за минеральным, растительным, животным и человеческим состоянием бытия в результате напряженной духовной работы, приближающей человека к Богу. Здесь происходит окончательная победа возвышенного над низменным, добра над злом. Этот итог всеобщего примирения зафиксирован в Библии, отразив вековую мечту о том счастливом будущем, когда волк будет мирно сосуществовать с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и моло-

дой лев, и вол будут вместе; и корова будет пастись с медведицей; и детеныши их будут лежать вместе; и лев, как вол, будет есть солому.

Под воздействием красоты религиозные чувства способны вспыхнуть и сиять немеркнущим светом. Русский религиозный философ С. Н. Булгаков рассказывал историю о том, что к 24-м годам в его душе воцарилась пустота, какие-то серые сумерки окутали внутренний мир. Но однажды он оказался в степи, овейной благоуханием медовых трав, озолоченной багрянцем заката. Вдали синели, вонзая пики в небо, горы. И то, что на миг лишь блеснуло, чтобы тотчас же погаснуть в тот степной вечер, теперь звучало и пело, сплетаясь в торжественном, дивном хорале. Перед ним горел первый день мироздания. Все было ясно, все стало примиренным, исполненным звенящей радости. Царило безмерное и Властное «Оно», и это «Оно» фактом бытия Своего, откровением своим, испепеляло в этот миг все преграды, все карточные домики его «научности».

Проблема поиска абсолютной гармонии привела к рождению еще одной влиятельной религии – ислама. До возникновения исламского движения ценности арабов концентрировались вокруг чести племени, рода, семьи, их отстаивали любыми средствами. Общественную жизнь разъедали жестокость, распри, отражавшие столкновение племенных приоритетов, корыстных интересов, рыхлость традиционных религиозных верований, вбиравших в себя поклонение 360-ти идолам. Именно Магомет (Мухаммад), пытаясь преодолеть хаос существовавших отношений, консолидировать общество, проникся глубоким осознанием зависимости человека, Вселенной от вездесущего и всемогущего Аллаха как единственного источника абсолютного совершенства. Важнейшим положением новой религии становится благая весть Корана о том, что при сотворении человек был наделен неиспорченной природой, позволяющей жить полноценной, безмерно счастливой жизнью благодаря тесной сопричастности к богу, соучаствуя в творении смысла. Но люди оказались неблагодарными, пренебрегли божественной милостью, лишая себя возможности насладиться связью с благодатью Творца как неизменным совершенством.

Следовательно, все мировые религии отчетливо осознавали, что природной реальности, вещному бытию присущи изменчивость, текучесть, относительность, так как человек уже отчетливо прозревает в себе возможность абсолютности. И, значит, люди не могут и не должны фаталистически принимать все, что бы ни случилось, идти на поводу у временного потока. От их поведения требовались осознанность, ответственность, нравственность, сопряженные со всеобщим законом абсолютной гармонии, которую воплощал Бог. Религии предусматривали возможность несоизмеримо лучшего положения вещей, чем то, которое заложено для человека в спонтанном течении бытия, стихийном проявлении мира.

4.3. Искусство как феномен культуры

Человек издавна пытался уловить свет совершенства не только с помощью мифологии, религии, но и искусства. Рождение искусства свидетельствовало о том, что общество начинает постигать гармонию, неповторимого, сиюминутного. Отражая с помощью слов, красок, звуков, мрамора, металла красоту уникального, человек останавливал мгновение, пытаясь управлять временем и предотвращать выпадение из красоты явленного. Ибо временной поток разрушает гармонию настоящего, вносит неопределенность, хаос в человеческое бытие, рождая страдание, боль, размывая красоту сиюминутного.

Общество с успехом овладевает пространством и, казалось бы, усиливает влияние на временной фактор, опираясь на технические достижения. Но, по сути, время остается для науки неподвластным, загадочным, неукротимым, неизбежно вырывая человека из обжитого пространства, уникальных форм красоты. Временной поток бесследно растворяет самобытность каждой судьбы, подтачивая смысловое ядро человеческого бытия. Так как с позиции Ничто роль любого индивида не имеет никакой ценности.

*Мы уйдём без следа – ни имён, ни примет.
Этот мир простоит ещё тысячи лет.
Нас и раньше тут не было – после не будет.
Ни ущерба, ни пользы от этого нет.*

О. Хайам

Искусство является единственным, адекватным человеческой неповторимости величайшим изобретением, позволяющим остановить мгновение, сохранить его первозданный аромат, текучесть, трепетность и значимость. Искусство воскрешает прошлое во всей его многообразной полноте, оберегая уникальное от разрушения. Так создается Вселенная Гомера, Данте, Шекспира, Рембрандта, Пушкина, Чехова, Бетховена, Моцарта и т.д. Но самое главное, для искусства каждая личность является необъятной Вселенной, утрата которой невозможна и потому трагична. Когда в одном из произведений Э. М. Ремарка о войне гибнет главный герой-солдат, уставший от бессмысленных перестрелок, военные сводки в этот день состоят из одной фразы: «На Западном фронте без перемен». Для армейского руководства смерть одного из солдат не имеет никакого значения. Но с точки зрения искусства угас неповторимый, богатейший, потенциально безграничный человеческий мир. Угасла уникальная Вселенная.

Во-вторых, благодаря искусству, воспринимающий художественное произведение обогащает свой опыт, свое сознание, раздвигая временные рамки, так как существование личности измеряется не количеством прожитых лет, но внутренней событийностью, интенсивностью, глубиной переживаний, их смысловой направленностью, отражающей творческое отношение к бытию. Вот почему жизнь одного человека, умноженная на неповторимый опыт других, зафиксированный в искусстве, расширяется до необозримых горизонтов.

В-третьих, энергия искусства актуализирует энергию души. Человек способен ощутить безмерность внутреннего пространства, переживая максимальную полноту бытия, достигая оптимального душевного состояния. Ибо подлинное искусство всегда отражает не просто отдельные факты, мимолетное, но реальность в ее непреходящем значении, открывая в текущем мгновении глу-

бину, пытаясь уловить возможность идеального состояния человеческой жизни, закономерное проявление универсального в локальном. Поэтому искусство стремится не к копированию реальности, а к перевоссозданию, расщеплению и переструктурированию элементов видимого мира с целью проникновения в невидимое и открытия – в мгновении проблеска Абсолюта.

Воплотить значимость неизбывной гармонии искусству удастся потому, что художественный язык многозначен, многомерен, символичен, как и само бытие. Известно, что первоначально греческий термин «символ» обозначал черепок, служивший знаком дружеских отношений. Расставаясь с гостем, хозяин вручал ему «символ дружелюбия», разламывая надвое черепок, одну половину оставляя себе, а вторую отдавая гостю. И вот, когда десятки лет спустя потомок гостя появлялся в доме, его личность удостоверялась соединением в единое целое половинок. Опираясь на эту аналогию, можно сказать, что человек как единичное, особенное, уникальное существо, представляет собой некую обособленность, отдельность, частицу бытия, которая интегрируется в единое целое с помощью искусства.

Постигая значимость многообразных проявлений мира, искусство укрепляет, развивает, обогащает эмоциональную память, которая является неотъемлемым атрибутом совершенствования человека, утверждая его в эстетическом измерении мира. Вводя во внутренний мир личности новый эмоциональный опыт, искусство становится мощным фактором эстетизации человеческого бытия, помогая выстраивать систему ценностных ориентаций, выступая как источник познания глубин человеческого духа.

Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что далеко не всегда искусство воплощает мир гармоничный, возвышенный. Существует мощный пласт художественной культуры, отражающий уродливое, низменное, «выворачивающий» реальность, доводящий до мыслимого предела абсурдность жизни. Однако постижение многоликих отталкивающих проявлений жизни позволяет высветить пути создания гармоничного мира, выявить реальную прочность существующих взаимосвязей, прозреть новые формы синтеза на основе распозна-

вания опасности хаоса, ощутить сакральное притяжение совершенных глубин бытия. Ибо главная направленность художественного творчества – не в умилении красивым, а в умении потрясать души, приводить в движение внутреннюю энергию личности во имя подлинной Красоты, во имя вневременного единства и единого Вечного.

В реальном процессе культурно-исторического развития искусство активно взаимодействует с религией, философией, моралью, иными формами культуры. Но, в отличие от других сфер духовного постижения мира, которые нацелены на универсальное, всеобщее, должное, абстрагируясь от богатства уникального существования личности, искусство синтезирует мир, постигая его всесторонне, объемно, представляя реальность в ее полноте, сохраняя и оберегая целостность человеческого восприятия, неповторимость индивидуального существования, укрепляя смысловую значимость человеческой жизни.

4.4. Философия, мораль и наука в системе культуры

С ростом самосознания, дистанцированием от мира природы, стремясь к качественно иному возвышению над спонтанностью бытия, человек все более целенаправленно разрабатывал рациональные пути овладения тайнами Мироздания, что могло бы обеспечить прочную стабильность, предсказуемость общественного развития. Так рождалась устойчивая потребность в философских, научных знаниях, культивировалась способность к рефлексии. В греческой цивилизации, которая открыла миру философию как систему, функционирующую в виде рациональных категорий, само понятие «философия» имело вселенский, онтологический смысл, увязываясь с приоритетом всеобщей гармонии. Так, например, под «софией» Платон понимал объективное качество разумно устроенного мира. В силу кратковременности своего пребывания на земле, познавательной ограниченности человек не может глубоко проникнуться значимостью «софии» как мудростью Вселенной, слиться с гармонией Мироздания. Лишь для Бога считалось возможным всеобъемлющее обладание «софией», т.е. абсолютной истиной. Человек же должен был относиться к вселенской мудрости

трепетно, почтительно и с любовью. Следовательно, философия уже в своем изначальном понимании мыслилась как бескорыстное стремление к истине во имя поддержания всеобщей гармонии. Именно познание давало человеку власть над силами хаоса, достаточно высокий уровень свободы, который позволял возвышаться над необходимостью. Не случайно Пифагор, изображенный на монете с острова Самос, правой рукой указывает на стоящий перед ним шар как символ бесконечного Космоса, а в левой держит скипетр, что олицетворяет силу власти мудрости над перипетиями Мироздания. Философствование создавало особый настрой ума и сердца, который открывал сияние абсолютной гармонии, побуждая ценить не столько красивые вещи, сколько «красоту саму по себе». Философ – тот, кто созерцает прекрасное, кто способен видеть природу красоты самой по себе и радоваться ей. Иными словами, можно сказать, что истинный философ всегда стоит на страже Вселенной гармонии, укреплял ядро всеобщего совершенства, не давая обществу погрузиться в субъективизм, стихию частных интересов, что неизменно порождает хаос, конфронтацию.

С появлением философии многократно усиливается способность человека критически мыслить, закрепляется рефлексивное отношение к миру, уменьшается воздействие всего догматического, закостенелого. Философия зафиксировала нечто принципиально новое, связанное с поиском гармонии на основе творческого отношения к истине, с глубиной мышления, с логическим анализом, умением аргументировать, обобщать и другими способами интеллектуального постижения бытия. Если искусство испокон веков стремилось к тотальному воплощению реальности через открытие многообразных форм совершенства, то философия ставила своей задачей рациональное объяснение тотальности вещей, постижение мира в его всеобщности, безграничности. Безусловно, в решении этой ключевой задачи философия опиралась не только на фактическую основу, но и сверхопытное знание, реактивацию глубин человеческого духа, что сближало ее с религией и искусством. Пытаясь универсально осмыслить первооснову всего сущего, выявить единое в многообразии Вселенной, познать «все как одно», преодолевая ограниченность обыденного мировосприятия, опи-

раясь на глубину интеллектуальной проработки актуальных проблем, подлинная философия создавала реальные предпосылки для гармонизации человеческой жизни. Формирование теоретически обогащенной, сознательной личности, способной к критическому осмыслению реальности во всей ее динамичности, неоднозначности стимулировало творческую энергию, способствовало прозрению истины. Философия оказалась в состоянии возвестить и аргументировать тот непреложный факт, что человеческие мысли, как само бытие общества, только тогда становятся плодотворными, когда начинают течь в одном русле с космической гармонией, софией, логосом, и человек способен преодолеть приоритет фрагментарных ценностей.

Утверждение моральных норм и принципов, которые активно культивировались в рамках философии, открывало путь не столько для внешнего управления миром, сколько для овладения душевной энергией, достижения внутренней гармонии на основе ограничения негативных проявлений человеческого поведения, корреляции межличностных отношений. Стремление к нравственному поведению должно рассматриваться не как самоцель, но как средство для достижения более высокого уровня гармонии. Не случайно и религия, и искусство, и философия, как самостоятельные формы культуры, всегда были пропитаны нравственным смыслом.

Развитие частных наук также можно рассматривать как стремление к гармонизации человеческой жизни с помощью расширения познавательных горизонтов, реального овладения силами природы, подчинения внешнего пространства.

Непреходящая актуальность гармонизации человека связана с тем, что человек очень остро ощущает звучание мощных диссонансов в своем собственном существовании. Во-первых, одно из фундаментальных противоречий в человеке возникает потому, что чувственный, видимый мир изменчив, неустойчив, хрупок. Уже Гераклит очень точно сказал, что невозможно дважды войти в одну и ту же реку, ибо все течет. А его ученик Кратил заметил: мы не можем не только дважды искупаться в одной реке, но и единожды войти в нее (так как в

момент погружения в реку вода уже другая, и мы сами тоже другие). Во-вторых, как физическое существо, человек сиюминутен, напряженно переживая свою телесную ограниченность, тотальную зависимость от времени. И эта личностная относительность рождает беспокойство, тревогу, страх. В-третьих, гармония внутреннего мира индивида, подвергаясь воздействиям внешних влияний, изменений, способна нередко разрушаться, «затемняться». Ментальный свет атакуется также инстинктивными влечениями, инерцией бессознательного. Именно в таком состоянии Медея убивает своих детей, Отелло – свою возлюбленную, Анна Каренина решается на самоубийство. Каждое мгновение человек оказывается в состоянии выбора между истинным и ложным, возвышенным и низменным, прекрасным и уродливым. В-четвертых, с развитием общества человеческое существование не становится менее напряженным, экспрессивным. Рукотворный, искусственный мир, создаваемый человеком, порождает свои формы зависимости, хаоса, которые необходимо преодолевать. Социальные структуры далеко не всегда в состоянии гарантировать индивиду стабильность, надежную защищенность, возможность максимальной реализации личностных способностей. Человек же содержит в себе неискоренимую потребность в преодолении любых форм хаоса, в актуализации устойчивой гармонии. Вот почему возникновение и развитие Homo Sapiens потребовало качественно иных форм гармонизации, которые были неизвестны миру природы. Так в процессе культурно-исторического развития сформировались наиболее эффективные формы совершенствования, призванные преодолеть переживание относительности человеческого присутствия на Земле.

4.5. Приоритетные функции культуры

Культура как многомерный феномен решает целый ряд важнейших задач, вне которых общество не в состоянии гармонично развиваться. Сравнительный анализ специфики культурного и природного бытия показывает, что поведение животных предопределено структурой их организма. Всякое животное рождается на свет, уже будучи наделенным набором инстинктов, которые обеспечи-

вают приспособленность к среде обитания. По своим существенным проявлениям поведение животных жестко запрограммировано, в них заложен «смысл» их собственной жизни.

У человека нет этой врожденной поведенческой определенности в силу того, что каждый индивид заключает в себе возможность многопланового, полифункционального развития (в том числе и возможность доминирования животного состояния). Именно этим объясняется неисчерпаемое множество типов индивидуального поведения, непредсказуемость каждой личности. Как заметил Монтень, между двумя представителями человеческого рода сходства меньше, чем между двумя различными животными.

Иными словами, когда индивид рождается, он сразу попадает в неопределенную для себя ситуацию. Несмотря на богатейшие задатки, его гены не подсказывают, как себя вести, к чему стремиться, чего избегать, что в этом мире любить, как отличить подлинную красоту от ложной. Гены молчат о самом главном, приспособляясь к любому варианту поведения, – как созидательному, творческому, так и разрушительному, деструктивному. Как распорядится человек своими возможностями? Вспыхнет ли в его душе свет красоты? Сумеет ли он противостоять давлению уродливого, низменного?

Можно без преувеличения сказать, что передача культурного опыта каждому человеку является определяющим фактором личностного и общественного развития. Чем духовнее человек, тем более яркой, насыщенной и гармоничной будет его жизнь.

Среди важнейших функций культуры (и, следовательно, самой культурологии) можно выделить следующие:

1. Познавательная функция

Культура вбирает в себя общечеловеческий опыт познания мира, самого человека. Это величайшее богатство, зафиксированное в мифологических образах, философских идеях, научных теориях, религиозных откровениях, помогает в формировании смыслового пространства, дает возможность для четкого (как ситуативного, так и глобального) самоопределения, получения ответов на

самые сокровенные вопросы. Человек может ошибаться, общество может ошибаться, но Культура – никогда, так как это духовный опыт, проверенный временем. Именно благодаря культуре человек становится более свободным, независимым от сил природы, своей животности.

2. Аксиологическо-гуманистическая функция

Мир для человека является не просто объектом познания, предметом постоянной рефлексии. В культуре бытие открывается как высшая ценность, благо, как неизбывная красота. Благодаря красоте человек в состоянии культивировать более высокий уровень чувствительности, восприимчивости, оберегая гармонию мира, пробуждая энергию позитивных переживаний, которые, в свою очередь, переплавляются в новые формы красоты. Известно, что духовная направленность личности определяется не расширением объема научных знаний, но степенью развития эмоциональной сферы, эмпатической способности. Быть гуманным – значит глубоко чувствовать пульсирование жизни прошлого, настоящего и будущего, прочную взаимосвязь с гармоническим строем Мироздания. Углубление эмпатической способности открывает мир сопредельной близости всего живого, вызывает глубокий эмоциональный резонанс, переживание трепетности мгновений.

Отдаляясь от красоты, человек утрачивает чувствительность к многообразию бытия, теряет ощущение родства с природным миром и словно бы слепнет, лишаясь фундаментального жизненного ориентира.

3. Интегративно-сакральная функция

Постижение мира как интегративного целого, как совокупности многообразных форм, требует преодоления расщепленности духовных сил человека, одномерного миропонимания. Нарастающая информатизация общества углубила процесс фрагментаризации знаний о мире, который стал восприниматься сугубо локально, как некая сиюминутная данность. Поэтому только интегративное сознание способно постигнуть жизнь не просто как сумму разорванных моментов, конъюнктурных устремлений, но как единую, взаимосвязанную систему, пронизанную дыханием всеобщей одухотворенности. Благодаря откры-

тию всеобщей взаимосвязи человек начинает жить в согласии с Целым, понимая, что только ему дана эта поразительная способность не просто потреблять, действовать, познавать, манипулируя объектами реальности, но глубоко переживать сакральное единство бытия, близость явленного.

Когда индивид не в состоянии осознать грандиозное единство мира, реальность распадается, локализуется, распространяется пессимистический тип мировосприятия. «Вещи существуют потому, что они существуют, а не в силу какой-то “высшей” причины. Бог мёртв, а Вселенная слепа и равнодушна к человеческим заботам, лишена смысла и цели. Всё случайно», – рассуждает человек, утративший целостное мировосприятие. В таком бездушном, случайном мире начинает преобладать уродливое, ибо человек не в состоянии распознать, открыть притягательность бытия.

4. Коммуникативная функция

В самом широком плане термин «коммуникация» означает общение (лат. *communicate* – «делаю общим», «связываю», «общаюсь»). Культура рождается как реализация фундаментальной потребности человека в общении со своими современниками, иными поколениями, иными культурными традициями. Однако культура – это не только диалог человека с человеком (что вполне понятно), но и напряженнейший, интенсивный диалог человека с Природой, и что крайне важно – с Богом. Постоянный диалог с Природой вал человек в мифологической культуре. Например, в драме Эсхила прикованный железными цепями к скалистым кручам, испытывая тяжкие страдания, Прометей обращается именно к Природе:

*О свод небес, о ветры быстроекрылые,
О рек потоки, о несметных волн морских
Весёлый рокот, и земля, что всё родит,
И солнце круг, всевидец – я взываю к вам.*

Поэтому культуру можно представить как многоуровневую систему, нацеленную на глобальную коммуникацию.

5. Адаптивно-регулятивная функция

Жизнь в обществе требует от каждого человека знания нравственных норм, традиций, законов, т.е. всего того, что аккумулировала национальная культура за время своего развития. Благодаря этим знаниям человек достаточно органично вписывается в социум, не причиняя никому беспокойства, не ставя себя и других в неловкое положение. Он знает, как вести себя во время религиозных праздников, свадебных церемоний, траурных событий, в повседневном общении с людьми или в дни проведения корпоративных мероприятий.

Более того, в условиях нарастающей глобализации мира возникает потребность адаптации человека не только в рамках собственной культуры, но и мирового цивилизационного пространства. Без знания этих традиций человек будет ощущать постоянный дискомфорт даже на бытовом уровне. Например, в первый раз приветствуя азиата, не следует протягивать ему руку для пожатия, так как этот приветственный жест является традиционным для западной культуры. Приветственным жестом в Японии является поклон, который заменяет рукопожатие. Латиноамериканцы, даже едва знакомые друг с другом, при встрече нередко обнимаются. В некоторых азиатских культурах принято улыбаться только в неофициальной обстановке, а улыбка при проведении официального мероприятия может расцениваться как проявление неуважения. В Китае и Японии подарки не принято открывать в присутствии дарителя. На Ближнем Востоке не следует дарить подарки с изображением собаки, которая считается нечистым животным. В Китае белые цветы символизируют печаль, в некоторых странах хризантемы ассоциируются со смертью. Известно, что у различных народов есть свои табу на употребление отдельных видов пищи. В Индии не едят говядины, мусульмане – свинину, омары. Мусульмане не пьют также алкогольные напитки. Нож, подаренный латиноамериканцу, будет истолкован им как разрыв отношений. В отличие от других народов, у болгар кивок головой сверху вниз означает не согласие, а отрицание, а справа налево – утверждение. Этот простой перечень культурных особенностей различных народов по-

казывает, что, не зная многих нюансов, можно легко задеть религиозные, национальные, нравственные чувства представителей тех или иных культур.

Тема 5. Типология культур.

Структурная динамика культуры

5.1. Альтернативные подходы к культурной типологии

5.2. Базовые уровни развития личностной культуры

5.3. Особенности структурной динамики культуры

5.1. Альтернативные подходы к культурной типологии

Многотысячелетний период развития культуры, многомерность культуротворчества, региональная специфика духовных процессов вызвали необходимость типологизации культурной динамики, позволяющей систематизировать многообразие культурных феноменов, выявить взаимосвязь универсального и самобытного. Можно обратить внимание на тот факт, что уже в древнегреческой мифологии представлена первая интерпретация культурно-исторических типов, которая отражала основные этапы качественного состояния в развитии человечества. Согласно этой типологии, вся общечеловеческая история проходит пять основных периодов: золотой, серебряный, медный, героический и железный века. Для каждого из этих этапов был характерен свой уровень гармонии, личного счастья, духовного состояния, материального благополучия общества и, в конечном итоге, погружения в деструктивные процессы.

Дж. Вико выделял три периода культурно-исторического процесса – эпоху богов, эпоху героев и эпоху людей. Эта типология фиксировала движение человечества от дикости к гражданскому обществу, дающему человеку больший уровень свободы.

К. Маркс развивал формационную классификацию культуры, выделяя первобытную, рабовладельческую, феодальную, буржуазную и коммунистическую формации (мир абсолютной гармонии). В основу типологии культур был положен соответствующий способ производства материальных благ.

А. Фергюссон выделял три эпохи в развитии человечества – дикость, варварство, цивилизацию. Фейблман обосновывал концепцию, согласно которой существовали допервобытный, первобытный, военный, религиозный, цивилизационный, научный и постнаучный типы культуры, которые представляют собой идеальные модели, не связанные с исторической последовательностью их существования.

И. Я. Баховен разграничивал матриархальный и патриархальный типы культур, в зависимости от преобладания женского или мужского начал.

Л. Ф. Фробениус поддерживал данную типологию. Н. Бердяев также обращал внимание на существование женской и мужской культур.

Все многообразие культурных феноменов Ф. Ницше сводил к аполлоническому и дионисийскому началам.

Достаточно интересна и оригинальна типология, которую предложила Р. Бенедикт. Согласно ее точке зрения, можно выделить культуру вины и культуру стыда. Ярким примером культуры вины является христианское общество, которое стремится к формированию чувства вины у личности, так как ориентируется на абсолютные нормы морали. Главными составляющими этой культуры становятся исповедь и искупление. Культура стыда нацеливает на внешнее отношение. Здесь важно, чтобы недостойное поведение не стало достоянием общественного мнения.

Особого внимания заслуживает концепция циклического развития культуры П. Сорокина, который выделял идеациональный, идеалистический и чувственный типы, сменяющие друг друга в процессе культурного развития. Основная посылка идеациональной культуры – сверхчувственное царство Бога. Приоритетная направленность чувственной культуры – эмпирический мир чувств, свобода от всякого символизма. Идеалистическая культура является посредником между идеациональной и чувственной, отражая процесс гармонизации двух противоположных направлений.

В. Розанов обосновывал присутствие двух фундаментальных начал в культуре – арийского, которое определяет стремление к внешнему миру, по-

требность в объективном познании, и семитическое, отражающее устремленность к познанию глубин человеческой души.

К. Ясперс разрабатывал теорию, согласно которой мировая история включает в себе четыре периода: прометеевскую эпоху, эпоху великих культур древности, эпоху духовной основы человеческого бытия («осевое время») и эпоху развития техники. Прометеевская эпоха – это время человеческого становления. Великие исторические культуры – это: шумеро-вавилонская, египетская, индийская, китайская. Осевое время – время мощного духовного поворота, которое основано на духовных прозрениях Лао-Цзы, Конфуция, Будды, Заратустры, Гераклита, Платона и др. Техническая эпоха – время создания принципиально новых информационных технологий, открытия новых источников энергии.

Одним из современных вариантов типологии культур является деление их на восточную (традиционную) и модернизированную (западную). Так, В. С. Стёпин разделяет традиционалистский и техногенный типы цивилизаций. Традиционалистская линия развития нацелена на интенсивное общение человека с природой, адаптационную деятельность и сохранение традиционных ценностей. Техногенная культура основана на поощрении инновационной деятельности, безграничной власти над природой.

Канадский культуролог Г. Маклюэн обосновал типологию, опираясь на принципиальные различия в средствах коммуникации. Согласно его точке зрения, необходимо выделять дописьменную, письменную (книжную) и экранную (информационную) культуры. В дописьменном обществе культурный опыт транслировался с помощью устной речи. Письменные цивилизации (Шумер, Древний Египет) передавали духовные достижения, опираясь на письмо. Здесь распространяются рациональные знания, возникает общественная иерархия, государство. Все большее число людей получает возможность приобщаться к образованию. Интенсивно развивается наука. Информационная культура формируется в условиях господства электронных средств коммуникации. Не книга, но

экран становится главным средством общения. Разрушаются национальные, государственные границы, нарастают глобализационные процессы.

М. Мид выделяла три типа культур на основе специфики трансляции духовного опыта. В постфигуративной культуре дети учатся у старшего поколения, ибо все культурные изменения протекают крайне медленно, незаметно. В кофигуративной культуре преобладающей моделью поведения для людей оказывается поведение их современников. Здесь дети и взрослые учатся у сверстников. В префигуративной культуре взрослые учатся также и у своих детей, ибо техногенный мир создал качественно иную ситуацию.

Ж. Делёз и Ф. Гваттари различали «древесную» культуру, тяготеющую к целостному, универсальному охвату мира, и культуру «ризомы» (корневища), которая не подчиняется никакой структурной модели, имея множество выходов.

5.2. Базовые уровни развития личностной культуры

Исследование фундаментальных процессов культуротворчества, ментальных структур, отражающих функционирование человеческого сознания, позволяет предложить еще одну типологию культуры, в основу которой может быть положена специфика личностного мироощущения. Данная классификация вбирает в себя шесть типов культуры: сенсорный, эмотивный, иррациональный, рациональный, полифонический и метафизический (сакральный).

В *сенсорном* типе культуры фиксируется рождение восприимчивости субъекта к цветовым гаммам, звукосочетаниям, формам. Культивируется доверие индивида к феноменальности мира, внешнему ритму. В человеке пробуждается интерес к украшательству, декоративному оформлению предметов на основе подражания многоликим проявлениям внешней гармонии, возникает стремление к транслированию позитивных ощущений, созданию форм гармонии, приятных «для глаз». На этом уровне сознание еще «вязнет» в телесности бытия, физиологических эмоциях, безгранично доверяя эмпирическому потоку.

Смещение акцента с эмпирической реальности на ценностные эмоции субъекта, симпатическое проникновение в бытие, свидетельствует о возникно-

вении *эмотивной* культуры, в рамках которой возрастает значимость разнообразных эмоциональных состояний, усиливается потребность в интимном общении с миром, рождающих самооценку искренних, но не очень глубоких чувств, что характерно для сентиментализма, маньеризма, рококо, импрессионизма. Формируется культура, почитающая значимость красоты.

Развитие личности, открытие безграничности внешнего пространства, глубины микрокосмоса, пронизанного действием не только сознательных, но и бессознательных, иррациональных сил, приводит к разрушению устойчивых культурных феноменов, отражающих притягательность видимого мира, нарастанию культа дионисийского, оргиастического начала, вокруг которого выстраиваются экспрессивные, иррациональные формы мироощущения. Человек начинает ощущать время как распад вечного, влекущего за собой необратимую разделенность прошлого, настоящего и будущего. Он открывает импульсивность бессознательного, беспредельное поле противоречий, которые оставались ранее за пределами познавательных горизонтов. Так рождается интерес к экстравагантному, предельно динамичному, причудливому, деформированному, диспропорциональному, что реализуется в рамках романтизма, барокко, сюрреализма, экспрессионизма, кубизма, в философии Шопенгауэра, Ницше, Шпенглера, Фрейда, Юнга. Так утверждается *иррациональный* тип культуры.

Переживание неопределенности, неуправляемой спонтанности мира, противоречивости глубин бессознательного побуждают человека к стремлению овладеть иррациональной энергией бытия, выстраивая надежную опору в хаотическом мире на основе приоритетной роли разума, точного анализа, расчета, усиления роли познавательного, волевого начала, что привело к рождению доррийского стиля, классицизма, супрематизма, позитивизма, марксизма, прагматизма. Так формируется *рациональный* тип культуры, который выступает в качестве корректива по отношению к иррациональному мироощущению, утверждает незыблемость смысловой структуры мира. Осознание недостаточности как иррациональных, так и рациональности форм духовного самовыражения приводит к рождению *полифонического* как синкретического типа культуры,

основанного на синтезе интеллектуального и эмоционального, чувственного отражения и абстрактного мышления. На этом этапе развития человеческой субъективности важнейшую роль начинает играть не только личностный, но и intersubъективный опыт, воплощающий многообразное звучание бытия, что наиболее полно реализовалось в эпоху ренессанса, в реализме.

Фундаментальное переживание личностной абсолютности, безграничности репрезентируется в сакральном, *метафизическом* типе культуры, постижение которого погружает человека в осознание всеединства, открывает мир неизменных реалий, актуализирует интенсивные переживания личностной вселенскости. В истории мировой культуры метафизическая направленность реализуется в готике, символизме, откровениях Будды, Лао-Цзы, Христа, Гераклита, Пифагора, Платона, Руми, Чюрлениса.

Одновременно шесть выявленных уровней культуры представляют собой универсальную структуру, пронизывающую мифологию, религию, искусство, философию, мораль, лингвистические формы. Несмотря на то, что каждый тип или уровень культуры обладает собственным содержанием, автономностью, существует их глубинная взаимосвязь и взаимовлияние в культурной иерархической системе.

5.3. Особенности структурной динамики культуры

Одна из фундаментальных характеристик культуры – неизбежное, содержательное, ценностное, структурное обновление в процессе исторического развития, отражающего взаимодействие многообразных культурных элементов, традиционных и инновационных форм, трансформацию многоликих духовных феноменов. Благодаря культурному динамизму человечество способно реагировать на появление актуальных проблем, реализуя личностные, групповые, классовые, этнические, региональные, государственные интересы, приумножая духовный капитал, обогащая содержание культуры.

Современная структура культуры достаточно сложна, объемна, многогранна. Однако если выделить общие компоненты этой структуры, то она вби-

рает в себя мир материальных и духовных ценностей. Материальная культура включает результаты материально-созидательной деятельности, которая объективируется в вещах, предметах, имеющих функциональное, утилитарное значение (орудия труда, жилище, предметы повседневного обихода и т.д.).

Духовная культура фиксирует результаты творчества, которые воплощены в мифологии, религии, морали, философии, науке, праве, искусстве, политике и аккумулируют совокупный духовный опыт.

Одним из самых древних элементов культуры является народная культура, которая восходит к синкретическому мироощущению первобытного общества, сохраняя в своей основе мифо-поэтическое чувство бытия. Народный пласт формируется в процессе коллективного безымянного творчества, включая мифы, сказки, легенды, обычаи, обряды, формы хозяйственной деятельности, типы семейной жизни, одежды и т.д. Традиционность, преемственность, консерватизм, синтетичность, общедоступность составляют важнейшие характеристики народной культуры.

С развитием общества, разделением труда, углублением специализации формируется индивидуализированное творчество, т.е. профессиональная культура. Появляются живописцы, скульпторы, архитекторы, актеры, композиторы, поэты, священники, политики, которые получают профессиональные навыки на основе освоения культурного опыта, накопленной суммы знаний.

С процессом индивидуализации творчества создаются предпосылки для разделения культуры на элитарную и массовую. Элитарная культура (от франц. – «отборные», «лучшее») отражает интересы высокоинтеллектуальной части общества, творческие поиски «аристократов духа», которые выражают сложные для понимания масс идеи, ценностные установки. Элитарность – фундаментальная черта мирового духовного движения. Это культура брахманов, Будды, Лао-Цзы, Пифагора, Гераклита, Платона, Гегеля, Хайдеггера, Малевича, Шагала, Кандинского и других. Однако опыт показывает, что элитарные произведения имеют свойство просачиваться в массовое сознание. Так произошло с романом М. Булгакова «Мастер и Маргарита», картинами Кандинского и т.д.

Массовая культура (от лат. *massa* – «ком», «кусок») всегда ориентировалась на усредненный, стереотипный уровень восприятия, обращаясь к самым элементарным, простейшим потребностям человека. Массовая культура существовала уже в античном, средневековом обществе (обрядовые празднества, гладиаторские бои, цирковые представления, карнавальные шествия). Однако с развитием индустриальной цивилизации, техногенного мира, совершенствованием средств массовой коммуникации (радио, кино, телевидение, видео, интернет) распространение массовой культуры приобретает небывалый размах.

Понятие «массовая культура» отождествляется с понятиями «поп-культура», «потребительская культура», «коммерческая культура», «культура рыночного общества», культура Макдональдса, кока-колы, «низовая культура». Максимально зрелищная, товарная, утилитарно-развлекательная направленность массовой культуры неизбежно приводит к резкому снижению нравственного уровня создаваемой продукции, культу насилия, жестокости, секса, доминированию комиксов, триллеров, мелодрам, «мыльных опер», массивной рекламе, формированию стандартного вкуса.

Наступление массы на культурную жизнь одним из первых уловил английский социолог Дж. С. Милль, который говорил об общей тенденции, приведшей к тому, что мнение масс повсюду сделалось господствующим. Г. Лебон в работе «Психология народов и масс» достаточно подробно обосновал в конце XIX в. начало новой эпохи – «эры масс».

Серьезную критику плебейского, мещанского, стадного начала развернул Ф. Ницше. Во многих работах («Происхождение трагедии из духа музыки», «К генеалогии морали», «Так говорил Заратустра») серой обывательской массе, не способной к творческим порывам, чуждой духу «утонченного героизма», Ницше противопоставлял идею сверхчеловека, сильную личность, предпочитающей познание трагизма фальши и иллюзии «маленьких людей». Ортега-и-Гассет в работе «Восстание масс» также разоблачает идеологию толпы, заурядные потребности заурядных душ, которые «...не обманываясь насчет собствен-

ной заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и всюду».

По определению Ж. Бодрийяра, масса как потребитель стандартизированных рыночных ценностей, как «сообщество ведомых», выходит на историческую арену, когда налаживается серийное промышленное производство культурной продукции, начинает функционировать своеобразный «культурный конвейер».

Культуру также можно разделить на религиозную и светскую, которые фиксируют две основных линии развития любого общества. В то же время необходимо иметь в виду, что по своим ценностям, содержательным проявлениям как светская, так и религиозная культура представляют собой многогранные, многомерные феномены.

Аксиологическое пространство, создаваемое человеком, можно классифицировать и в понятиях культура – субкультура – контркультура. Чаще всего под субкультурой понимают суверенное, герметичное образование внутри господствующей культуры, обладающей собственным ценностным строем. С этой точки зрения ведется речь о таких субкультурах, как городская, сельская, аристократическая, профессиональная, подростковая, детская и т.д. Одним словом, это групповой вид культуры. Однако в этом случае упускается из вида смысловая, содержательная характеристика данного феномена. Между тем, частица «суб» (от лат. *sub* – «под») указывает на нахождение какого-либо явления внизу, под чем-либо, подчеркивая его второстепенность, подчиненность.

С этих позиций субкультуру можно охарактеризовать как разновидность групповых ценностей, убеждений, которые разделяются меньшинством людей и находятся в оппозиции к образцам высокой, базовой культуры, имея незначительное воздействие на духовные процессы той или иной эпохи. Субкультурой является образ жизни байкеров, панков, хиппи, рэпперов, металлистов, скейтбордистов, готов, хакеров и т.д. Так, например, идеология готов накладывает мрачный, депрессивный, пессимистический оттенок на своих носителей, которые заимствуют кладбищенскую, вампирическую эстетику. Панки проповеду-

ют анархический стиль поведения, нигилизм, экстравагантность. Байкеры (рокеры) – группировки мотолюбителей, почитающие скорость и утверждающие независимый, бунтарский, анархический дух.

Еще одним феноменом социальной жизни является контркультура, которая отражает установки, противостоящие фундаментальным, общечеловеческим, духовным принципам. Таково движение скинхедов, проповедующих расизм и тяготеющих к фашистской идеологии. Криминальная направленность отражена в мировоззрении гопников, которые нередко подчинялись криминальным авторитетам.

Мировая структурная динамика отражает процесс нарастающей дифференциации культурных форм, субъективизации, плюрализма, возрастающей роли массовой культуры в системе культуротворчества, распространения субкультур.

Тема 6. Восток и Запад:

альтернативные пути гармонизации бытия

6.1. Восточный путь развития культуры

6.2. Западная модель гармонизации мира

6.1. Восточный путь развития культуры

Поиск действенных путей гармонизации человеческого бытия привел к рождению двух альтернативных тенденций, отражающих восточный и западный типы мировосприятия.

Восточная культура ключ к гармонизации человеческого существования искала в совершенствовании внутреннего мира индивида, овладении реалиями духовной энергии, ибо, во-первых, личностное сознание рассматривалось как главный и неисчерпаемый источник красоты. Именно в восточном культурном ареале родилось мнение, что Бог обитает в сердце человека: «Брахманах кошо'си» – ты есть оболочка Брахмана... Внутреннее бессмертное я и великая космическая сила— это одно и то же. Осознание тождественности собственной

души с неизбывной вселенской душой есть истинный путь, открывающий возможность для переживания абсолютной красоты. Из уст мудрецов постоянно звучит призыв: живи своим внутренним миром, не расточай себя вовне. Познание самого себя становится ключевой задачей. Эта идея ярко выражена и в суфизме:

*На пути к истине – два храма:
Храм внешний и другой – храм сердца.
Доколе можешь, посещай сердца,
Ибо больше, чем тысяча храмов одно сердце.*

Древнеиндийский поэт Асвагоша дает еще более определенное наставление.

*Кто стремится к победе над внешним,
Победить не желая себя,
Тот – безумец, что ищет опоры
Не в твердыне, – в гнилом тростнике.*

Не случайно восточная мудрость фактически не знает трагического героя западного образца – того, кто активно борется и побеждает внешние обстоятельства (даже ценой собственной жизни). Подлинный восточный герой живет значимостью эзотерического мира, двигаясь в беспредельности внутреннего пространства. Так формируется тип человека, который не приемлет активной преобразовательной деятельности, сохраняя неизменную душевную гармонию, вкус к красоте в любых экстремальных условиях.

Во-вторых, с точки зрения восточного менталитета гармония составляет фундамент Мироздания и человеку следовало только сопрягать свою жизнь с законами космического совершенства, расширяя пространство сознания, открывая в себе вселенский свет. Сама идея, что можно сделать этот мир лучше, совершеннее, рассматривалась как неправомерная, абсурдная, как корень многих бед, которые обрушиваются на человека при активном вторжении в целостное течение бытия. Все находится в согласованном, едином ритме. Хотя человек высшее существо и способен творить свою сферу бытия, однако он не царь Вселенной, он не может безнаказанно диктовать ей свою волю. Мудрость со-

стоит в том, чтобы вслушиваться в сокровенные своим внутренним слухом... Иными словами, красота будет упущена, если действия будут затмевать естественные проявления реальности. В даосской традиции существует следующая установка: пусть дух твой сольется с бесформенным. Следуй естеству всех вещей и не имей в себе ничего личного. Вот тогда в Поднебесной будет порядок. Воля неба рассматривалась как высшая сила, определяющая все развитие на земле, заключающая в себе подлинную справедливость. Небо желает, чтобы люди любили друг друга... Но откуда известно, что Небо желает, чтобы люди любили друг друга и приносили друг другу пользу, но не желает, чтобы люди друг другу делали зло и обманывали бы друг друга? Как узнали, что Небо придерживается всеобщей любви и приносит всем пользу? Это видно из всеобщности Неба, из того, что оно всех кормит. Ныне Небо не разделяет больших и малых царств... Небо не различает знатных и подлых; все люди – слуги Неба, и нет никого, кому бы оно не выращивало буйволов и коз, не поило вином, не давало в изобилии зерно... Разве это не есть выражение всеобщности, которой обладает Небо?

Известно, что и для древнекитайского философа Лао-цзы наилучшей стратегией поведения был принцип «увей», т.е. недеяния, отказа от целеполагающей деятельности как основного способа обретения гармонии. Недеяние мыслилось не как простое бездействие. Оно означало невмешательство в естественные процессы, ненанесение вреда природе; это действия, согласованные с законами Мироздания, когда человек не сам по себе, исходя из своей прихоти, пытается что-то изменить, преобразовать, усовершенствовать, но через него действует всеобщность, возникает конструктивный диалог, фундаментальное сотрудничество индивида, общества со вселенской субъективностью. Не случайно основную причину страданий буддизм также усматривал не во внешних обстоятельствах, не в изъянах и пороках окружающего бытия, а в самих людях, их мировосприятии, совокупности мыслей, слов, поступков. По Конфуцию, общество хотя и должно управляться, но только с помощью моральных норм, строгом соблюдении культурных традиций прошлого, без опоры на админист-

ративно-правовые методы. Доктрина гармонизации в китайском миропонимании основывалась на достижении сакрального единства с Космосом. Но для того, чтобы пережить состояние всеобщего единства с Мирозданием, человек должен преодолеть претензии собственного «Я» и раствориться как личность во вселенской бесконечности, возвышаясь над всеми желаниями, прихотями, привязанностями. Ибо лишь когда человек никто, Целое может действовать через него беспрепятственно, направляя к красоте.

В-третьих, в восточной культуре гораздо глубже осознавался феномен беспредельности Мироздания. Что это означало для человеческого мировосприятия? Если мировое пространство бесконечно, то центра нет нигде и, следовательно, любую точку можно считать центром всего мира, что делает каждую вещь уникальной, самоценной, а каждое мгновение – неповторимым. Перед беспредельностью все равны: и великое, и малое, и сиюминутное, и вековое.

*Утренняя свежесть, возникающая только на час,
По существу не отличается от гигантской сосны,
Живущей тысячи лет.*

Доген

Поэтому в безграничном универсуме основополагающим принципом может быть только принцип относительности. Мир никуда не идет, он просто есть, в нем не должно быть борьбы, ибо у Бесконечности нет цели, нет побед, поражений, нет начала и конца. Общественная иерархия не имеет никакой ценности за пределами социума. Что же необходимо делать человеку? Созерцать красоту.

*Луна или утренний снег...
Любуясь прекрасным, я жил как хотел.
Вот так и кончаю год.*

Басе

Человек, глубоко осознавший феномен Беспредельности, становится спокойным, умиротворенным, ничего не ожидающим от внешнего мира. Он постиг красоту всеприятия.

*Живи как падает снег.
Все принимай как есть.
Зима есть зима.
Но свет
Пробуждает забытую весть.*

Рикке

Для восточного менталитета более весомым был не деятельный, количественный, но качественный критерий. Не следует стремиться к овладению внешним пространством, опираясь на силу интеллекта (ибо что значат самые великие победы на фоне бесконечности), необходимо проживать жизнь целостно, в гармонии, открывая ее глубину и обнаруживая «все в одном». Следовательно, в восточном типе культуры доминировала установка на слияние человека с природой, пассивность, неамбициозность, эмоциональная восприимчивость, отказ от активного вмешательства в течение бытия, делался акцент на внутреннем совершенстве, развитии ценностного сознания.

6.2. Западная модель гармонизации мира

В западной культуре значительные интеллектуальные, физические усилия направлялись на преобразование внешнего мира, реструктурирование природных элементов бытия, совершенствование общественных отношений. Запад верит в сильную, героическую личность. Выброс колоссальной социальной энергии, которая нацеливалась на коренные изменения внешнего пространства, на борьбу за лучший мир был вполне закономерен, так как проистекал из основных принципов исторически сложившегося миропонимания.

Во-первых, уже в мифологической культуре древних греков на первый план выдвигается идея изначальности не гармонии, а Хаоса, который рассматривался в качестве первопотенции бытия. «Прежде всего во Вселенной Хаос зародился...», – утверждал Геосид в поэме «Геогония». Хаос понимался как беспорядочное состояние материи, как принцип непрерывного становления, где все поглощается, нивелируется, расплавляется. Хаос – это олицетворение эн-

тропических процессов, вечной смерти для всего живого. Возможно поэтому, ощущая всеокрушающую, обжигающую силу первозданного хаотического брожения мира, преодолевая ужас перед зевом небытия, не улавливая прочность и глубину земной гармонии, человек пытался выстроить собственную гармоническую реальность, создать надежную опору для жизни, бросая вызов деструктивным процессам, направляя свою энергию вовне.

Во-вторых, западный менталитет, тяготеющий к утилитаризму, прагматизму, решению конкретных проблем, слабее улавливал «волю Неба», значимость вселенскости. Не случайно Земля в греческой мифологии первична, она предшествует Небу, а Небо – вторично. Именно Гея порождает сама из себя Урана. Более того, брак Геи с Ураном не был счастливым. От Урана Гея рождает детей, которые своим ужасным видом возбуждали ненависть отца, и он не выпускал их на свет из чрева матери, пока не отказался отстраненным от продолжения рода богов-чудовищ, уступив власть своему сыну Кроносу. И, таким образом, с помощью Кроноса Земля побеждает Небо.

В дальнейшем западное сознание, словно бы памятуя об этом драматическом браке, мифологической трагедии, в большей степени ориентировалось на обустройство земной жизни, испытывая вполне конкретный, потребительский интерес к сиюминутным результатам своего труда и в меньшей степени – ощущая значимость связи с Космосом. Не случайно уже в III в. до н.э. в Греции появился один из самых обстоятельных проектов, связанных с коренным реформированием социальной жизни. Автор этой общественной идиллии Платон предлагал с целью достижения всеобщего счастья ликвидировать частную собственность, упразднить семью, селекционировать «породу, человека, установить жесткий контроль за духовной сферой». В эпоху Ренессанса идеи Платона вдохновили Т. Мора, Т. Кампанеллу, а позднее и Ф. Бэкона на поиск общественного идеала. Интересно отметить, что в XIV в. впервые были предприняты усилия по воплощению утопических идей среди мексиканских индейцев. Однако эксперимент испанского священника Васко де Кирогги потерпел неудачу. В XIX в. такая же участь постигла и «Новую гармонию» в Америке, которую ор-

ганизовал и финансировал Р. Оуэн. Тем не менее, несмотря на неудачные локальные попытки, связанные с глубоким реформированием общества, в Западной цивилизации с развитием научно-технического прогресса возрастает роль установки общественного сознания на покорение природы, революционные преобразования социальной жизни.

Реальную опасность прагматической ориентации, связанную с угашением мира красоты, очень точно предугадал Евгений Замятин в романе «Мы», который появился в начале XX в. Писатель рисует мир будущего - предельно рационализированный, единообразный, упорядоченный до точки, мир без души, где господствуют математические формулы и числа. Имена людей заменяются цифрами. Жилые дома выстроены из прозрачного стекла, чтобы все жили друг у друга на виду, под бдительным контролем. Любовь, поэзия рассматриваются здесь как нерасчетливая, бездумная трата энергии. Половая потребность удовлетворяется с помощью Сексуального Бюро, которое точно определяет содержание половых гормонов в крови и вырабатывает Табель сексуальных дней. Каждый партнер имеет право на любой номер, ибо здесь нет душевных симпатий. Рождение детей превратилось в такую же проблему, как рыбоводство. И то, что было ранее источником глубоких переживаний, мучений, вдохновения, возвышенных чувств, стало просто приятно-полезной функцией организма как сон или еда. И в реальной жизни человечеству еще предстояло выстрадать понимание того, что поиск гармонии, основанный на недоверии к совершенству Целого, культе борьбы, научных знаний, техники, стремлении к тотальному равенству, нивелировке личности, жесткой регламентации всех сторон социального бытия, линейном мышлении, забвении глубины микрокосма неизбежно превращается в трагедию или фарс.

Таким образом, сопоставляя ценностные установки Востока и Запада, следует сказать, что в процессе гармонизации бытия восточная культура акцентировала внимание на культивировании традиций, созерцания, эмпатии, религиозности, интровертивности, почитании природной красоты, духа коллективизма, независимости от материи, нравственности, мудрости; западная культу-

ра была сосредоточена на развитии инновационного мышления, активном преобразовании мира, культуре рефлексии, научности, экстравертивности, культуре социума, индивидуализме, прагматизме, утилитаризме, интеллектуализме. В контексте глобализационных процессов происходит постепенное сближение культурных ориентиров Востока и Запада.

Тема 7. Белорусская культура: проблема типологии

7.1. Специфика белорусской ментальности

7.2. Белорусская культура в контексте компаративного анализа

7.1. Специфика белорусской ментальности

Многовековая история белорусов обладает богатейшим духовным опытом, разнообразными культурными традициями, в которых воплотились самобытные мифологические, религиозные, художественные, нравственные, философские представления.

Процессы глобализации привели к пространственному сближению государств, усиливая противоборство различных ценностных установок, проверяя на прочность национальные духовные приоритеты. Не случайно в этом мировом горниле не только обострились этнические столкновения, но и заметно возрос интерес к специфике национального самосознания, самобытности культурного развития. Без осознания собственной идентичности невозможен действенный поиск своего пути, вдохновляющей линии жизни. И подобно тому, как человек способен совершить множество серьёзнейших ошибок и не в состоянии себя адекватно творчески реализовать, если игнорирует познание собственной природы, своего естества, действуя сугубо по конъюнктурным соображениям, так и культура в отрыве от своих корней обречена.

Поиск своего пути в мировом культурном пространстве, сохранение и приумножение национального духовного наследия приобретает особое значение в эпоху техногенной обезличенности, стандартизации, всевозрастающего потребительства, широкого распространения утилитарных ценностных установок.

За свою историю белорусская культура проходила различные этапы духовной динамики, в которых сплетались язычество, православие, католицизм, униатство, протестантизм, марксизм, авангардизм, постмодернизм и т.д.

Как неотъемлемая часть восточнославянского мира, белорусская культура нередко становилась мимесической, подражательной, эклектичной, импортируя, в первую очередь, западные идеи, ценности, формы культуры. Иными словами, органичный, естественный рост восточнославянской духовности нарушался нередко внедрением заимствованных ценностных установок.

На первый взгляд, белорусская культура не имеет ярко выраженной доминанты. Она тяготеет к маргинальности, транзитивности, эклектичности. Существуют и существовали культуры более энергичные, имеющие прочный духовный стержень, интегративное ядро (египетская, античная, немецкая, итальянская, французская, американская, индийская, китайская, арабская, японская). Эти и другие культуры смогли создать глобальные религиозные, философские, научные, нравственные, художественные, мифологические системы.

Возникает вопрос: есть ли у белорусской культуры свой стержень, который позволяет представить культуру как единое, органичное целое, определить ее роль и место в духовном мировом процессе? Или она настолько мозаична, размыта, что не поддается типологизации?

Анализ духовного национального опыта показывает, что такой стержень, базисный элемент есть. По своей фундаментальной направленности белорусская культура представляет собой эмпатический тип культуры, в которой культивируется способность человека к сопереживанию, вчувствованию, толерантности, богатству душевных проявлений, что отражено в самом имени «Белая Русь». Существует достаточно интересное предположение, которое обосновывает филолог П. Крапивин об этимологической близости слова «Русь» (корень «рус», «рос») слову «вода» (по итальянски *ruscello* – «ручей»; на лат. языке *ros* – «роса», «влажность» и т.д.). Вода, как известно, является символом женственного, чувственного начала, животворного очищения. Белый цвет символизирует чистоту, любовь, красоту. Эмпатическая направленность белорусской куль-

туры объясняет ее толерантность, «рахманасць», «памяркоўнасць», что проявляется в отсутствии этноцентризма, мирном сосуществовании различных наций, религиозных конфессий. Так, неслучайно именно в Беларуси в XVIII в. удалось внедрить такую компромиссную форму христианства, как униатство. Более 70% населения стали униатами. Эмпатией объясняется и доминирование в белорусской культуре художественного творчества, отсутствие развитых философских, научных систем.

Следует подчеркнуть, что в силу своей архетипической направленности белорусская культура тяготеет не к экспансии, прониканию, но проникновенности, вслушиванию в мир, гармоническому единению с природой, отсутствию амбициозности, агрессии. Эта ключевая интенция наиболее ёмко выражена в стихотворении А. Мицкевича «Рамантычнасць», которое заканчивается словами: «Май сэрца, глядзі ў сэрца».

Когда жизнь отторгает белоруса от этой генеральной линии развития, становится антигуманной, прагматичной, рождается чувство боли, разочарования.

*Эх, балюча бычыць залатую восень,
А яшчэ балючай, што прыйшла зіма.
Нарадзіцца з сэрцам, мабыць давялося,
А цяпер паслухаў – дык яго няма.*

Уладзімір Клішевіч

Тревога, обеспокоенность по поводу утраты сердечности, эмпатии звучит в произведениях Я. Коласа «Сымон-музыка», М. Танка «Прыснілася», І. Шамякіна «Сатанінскі тур». Известные работы М. Шагала «Я и деревня», «Над городом», «Зелёный скрипач» также аккумулируют интенсивный свет эмпатии.

7.2. Белорусская культура в контексте компаративного анализа

Эмпатическая направленность белорусской культуры сближает ее с восточной культурой, которая основана на культе предков, природной гармонии, пантеизме, женственности, толерантности. Например, менталитету белорусов очень

близок японский тип восприятия красоты – ваби. Гармония ваби означает отсутствие вычурного, яркого. Эта прелесть простого, незамысловатого. Воспитывая в себе умение довольствоваться малым, мудрую воздержанность, японцы находят и ценят прекрасное во всем, что окружает человека в естественном мире.

И белорусская культура знает множество примеров, когда стиль тишины, бедности внешнего, абсолютного слияния с миром природы привлекает художника.

*Вецер навеяў
Закальхаўся зялёны чарот –
Гўзнікла размова.*

А. Рязанов

Глубинный контакт с природой помогает очень тонко, ненавязчиво, без напряжения, драматизма передать сокровенное движение во времени, которое остро переживается каждым человеком.

*Калі апаў першы ліст на зямлю,
Я падумаў: сарваў яго вецер.
Калі апаў другі ліст на маю далонь,
Я падумаў: мо захацеў пагрэцца.
Кпалі ж апаў трэці ліст на сэрца,
Я зразумеў: набліжаецца восень.*

М. Танк

Проникновенный тип мироощущения, который доминирует в белорусской культуре, делает особенно близким сердцу красоту василька, который символизирует простоту, неприхотливость, незамысловатость. Можно вспомнить одно из самых известных стихотворений М. Богдановича «Слуцкие ткачихи», где образ василька становится символом родной земли.

Пытаясь понять истоки творческой энергии М. Шагала, А. Вознесенский также обращается к образу васильков.

*Лик ваш серебряный, как алебарда.
Жесты легки.*

*В вашей гостинице аляповатой
в банке спрессованы васильки.
Милый, вот, что вы действительно любите!
С Витебска или раним и любим.
Дикорастущие сорные тюбики
с дьявольски выдавленным голубым!..*

И эта спрессованность васильков в банке выражает безмерную привязанность художника к непритязательной, безыскусной, незамысловатой красоте земли белорусской.

И хотя белорусская культура по своей ключевой направленности близка восточной культуре, есть и принципиальное отличие. По своей сакральной глубине восточный менталитет является эмпатическо-мистическим, или эмпатическо-интровертивным, стремящимся к единству с Абсолютом. Восток – это устремленность к овладению безграничностью внутреннего пространства, это непривязанность к мирскому, это преодоление земного притяжения, это образ парящей в небе птицы.

В белорусской культуре эмпатия проецируется на близкое, локальное, обжитое пространство. Сильно развитое чувство родной земли составляет коренную черту менталитета белорусов. И если для восточного мироощущения Бесконечное становится близким, родным, интимным, то для белоруса близкое становится Бесконечным (бесконечно значимым) благодаря пробуждению неисчерпаемых душевных сил, направленных на близкое, благодаря любви. Фундаментальное сопричастие к родной земле позволяет отнести белорусскую культуру к типу древообразной, корневой. Весьма символично в этом плане произведение Я. Коласа «Адзінокае дрэва». Когда дерево остается абсолютно одиноким, так как друзья его покидают, мудрый ворон дает ему практический совет: для того, чтобы выжить, необходимо «пусціць глыбей карэнні ў зямлю».

В силу своего географического положения, белорусская культура не могла не впитывать западноевропейские ценности. Поэтому белорусский менталитет характеризуется эмпатическо-практической направленностью, потребно-

стью в стабильном земном обустройстве. Практическая направленность белорусской культуры сближает ее с западной культурой. Однако в белорусском менталитете нет того прагматизма, утилитаризма, индивидуализма, которые характерны для западной культуры. Западная цивилизация представляет собой рационально-прагматический тип духовности, основанный на культе рефлексии, экспансии, покорении, прагматизации «я», что находит свое воплощение в интенсивном развитии науки и техники. Наиболее яркой реализацией такого типа мировосприятия является американская культура. Составляя 5% населения Земли, американцы потребляют примерно 45% мировой энергии. Вместе со своими транснациональными корпорациями США дают 66% всех отходов, загрязняющих природную среду. Прагматическая направленность американской цивилизации побуждает проводить целенаправленную экспансивную, силовую политику при решении всех международных проблем.

Белорусская культура тяготеет не к экспансии, противоборству, силовому давлению, но к гибкому, толерантному, диалогу с иными цивилизациями, иными государственными системами. Белорусская культура смогла осуществить органичный синтез пользы и красоты, практически значимого и незаинтересованного, что весьма убедительно отражено в притче М. Богдановича «Васильки». «Не покладая рук трудился в поле крестьянин и вот видит: между житом взросли васильки. И сказал он в сердце своём: хлеб отнимают у меня эти синие цветы; ведь тучные колосья могли бы взойти на месте васильков. Но ещё с детских лет красоту их полюбила моя душа. Поэтому я не вырву с корнями их, как всякую траву. Пусть растут и радуют, как в детстве, сердце моё».

Вот почему для эмпатического типа культуры наиболее деструктивными, чужеродными являются вестернизация в форме рационализации, прагматизации. Некритичное отношение к западным ценностям, безоговорочное заимствование и перенесение на белорусскую почву западных моделей образования, философствования, воспитания, экономического развития и т.д. всегда вносило и продолжает вносить серьезные моменты дисгармонии, диссонанса в органичный, естественный рост национальной культуры, сбивает с собственного ритма

движения, подтачивает сакральное ядро национальной культуры. Целенаправленной вытеснение эмпатического прагматическим может обернуться устойчивой культурной зависимостью, подражательностью, утратой творчества во всех сферах национальной культуры.

Белорусская культура духовно близка русской культуре. Обе культуры объединяет осознание ценности душевного опыта, способности к сопереживанию, состраданию, коллективизму. Но существует и принципиальное различие. Историческое развитие зафиксировало одну важнейшую особенность. Русская культура в процессе своей эволюции впитала не столько дух востока, сколько азиатчины. В известное время монгольская империя на 250 лет заблокировала возможность России для непосредственных глубоких контактов с восточными культурами, Западной Европой, насаждая в процессе захватнических войн вкус к экспансии внешнего пространства, деформируя чистоту эмпатического мировосприятия, культивируя неискренность, вероломство, лицемерие, корыстолюбие, холопскую психологию, бесчувственность, жестокость. Таковым было негативное влияние татаро-монгольского кочевого этноса. Русская культура начинает формироваться как эмпатическо-экстравертивная, нацеленная на овладение далеким. То, что находится за горизонтом, завораживало душу русского человека, манило, вдохновляло. Масштабное мышление, тотальная устремленность к максимальному охвату бытия жаждали воплотиться во всемирных проектах: «Москва – третий Рим», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». А на личностном уровне рождается известная шукшинская фраза: «Позови меня в даль светлую». Русская культура нацелена на формирование глобально-коллективного «я». Но энергичное, мучительно-напряжённое движение к далекому, глобальному изматывала, вытягивая колоссальные творческие силы, отвлекая от укрепления духовного пространства, вовлекая в трагедийность. Казалось бы, далёкое приближалось, но оно никогда не становилось подлинно близким.

Белорусская культура всегда грезилась не о далеком, но о близком, осознавая значимость «тутэйшасці», сопрягая свое неторопливое движение во времени и пространстве с чувством меры, здравого смысла, избегая крайностей, тяго-

тея, скорее, не к революционному, а эволюционному пути развития, проявляя заботу не о глобальном, но локальном, конкретном, местечковом, формируя локально-коллективистское «я». Но это близкое, родное оказывалось нередко очень далеким, неподвластным. История складывалась таким образом, что белорус, словно волею злого рока, постоянно отдалялся от родного языка, духовной «спадчыны», родной земли, которая рассматривалась как основная точка опоры.

А дзе ж той выхад? дзе збавенне

З няволі цяжкай, з паланення?

Адзін ён есць: зямля, зямля.

Свой пэўны кут, свая ралля:

То – наймацнейшая аснова

І жыцця першая ўмова.

Я. Колас

XX в. завершился внесением серьезных позитивных коррективов в культурно-историческое движение Беларуси. Получен судьбоносный шанс для актуализации независимого культурного развития. И только как уникальный, самобытный тип духовности, в основе которого лежит эмпатическо-практическая направленность, белорусская культура может занять свое достойное место в содружестве мировых цивилизаций.

РАЗДЕЛ II. История культуры

Тема 8. Эволюция первобытной культуры

8.1. Рождение мифологии

8.2. Метафизика ритуала

8.3. Магия, тотемизм и реализм

8.4. Возникновение изобразительного искусства

8.5. Ориентация на «катарсис»

Исследование мировой истории показывает, что культура развивается только как сопряжение многообразных форм духовности, которые обогащают личностное мировосприятие, расширяют познавательные горизонты, актуализируя новые оттенки человеческих достижений и драм.

Когда человек открывает возможность движения в духовном пространстве? Как рождаются смыслы? Что становится добром, красотой, истиной, благом? Откуда приходит вера? Почему умирают боги? Отчего угасает любовь? Почему так труден путь к личностной и социальной гармонии?

Культурно-исторический опыт проливает свет на самые сложные, значимые вопросы человеческого бытия.

Первый грандиозный прорыв в познании бытия был осуществлен в архаической культуре. Первобытная эпоха – это период самых ярких непосредственных впечатлений. Культурный слой еще предельно тонок, что давало возможность полнее ощутить первоначальный вкус бытия, изначальное дыхание мира. И эта непосредственность заключала в себе тот неповторимый аромат, ту незамутненную чистоту и свет истины, которых так не хватает человеку XXI столетия, взирающего на природу с высоты научно-технического прогресса, сквозь мощные напластования культур прошлого. Современный человек живет уже не столько в природной действительности (очень плохо понимая ее), сколько в искусственном пространстве и в искусственно созданном времени (телевидение, кино, компьютер, ритм жизни большого города и т.д.)

Каким же было мироощущение архаического человека? Как он воспринимал мир природы, самого себя? Когда впервые вспыхивает на Земле свет сознания?

8.1. Рождение мифологии

Первоначально мировосприятие первобытных людей было эмоционально напряженным, тревожным, а нередко и трагичным. Реальность воспринималась как неукротимая, предельно динамичная, хаотическая сила. Человек ощущал себя словно бы брошенным в горную реку, где каждое мгновение его подстерегала опасность. Достаточно вспомнить, что средняя продолжительность жизни составляла 25 – 30 лет, а человек уже ощутил вкус личностной беспредельности, грандиозной значимости бытия. Весь свой первый, сокровенный опыт общения с внешним миром архаическое общество воплотило в мифологии как самом мощном пласте духовной культуры. Что же представляло собой мифологическое мировосприятие?

Мифология есть первая форма субъективизации мира на основе переживания метафизической близости явленного. Миф рождается как гипертрофия субъективного. Под действием «магии» внутреннего все внешнее – солнце, луна, звезды, облака, скалы, растения, животные – становилось одушевленным, наделялось сознанием и волей. В этом случае звезды могли рассматриваться как заблудившиеся охотники за тюленями; туманы – как дыхание божественного существа; солнце оказывалось способным наблюдать за людьми, оценивая их добрые и злые поступки; облака, закрывающие луну, могли восприниматься как свирепые небесные собаки, терзающие ее плоть. Природа воспринимается как совокупность значимых субъектов, с которыми человек начинает вести напряженнейший диалог. Так рождается антропоморфический или анимистический тип культуры, который был основан на вере в одушевленность всех явлений природы, почитании первозданного бытия как живого многоязыкого целого.

Но что же мифология говорит о вызревании духовного мироощущения?

Существует широко распространённое мнение, что основную причину своеобразной мифологической логики необходимо искать в неспособности первобытного человека выделить себя из окружающей среды – природной и социальной – в силу неразвитой практики.

Действительно, архаическое общество длительное время существовало в рамках собирательно-охотничьего хозяйства, периода присваивающей, а не производящей деятельности. Человек еще пассивен, созерцателен, смутно представляя свойства окружающих предметов и явлений. Сознание скользило по поверхности мира, цепляясь нередко за внешнее, частное, случайное. Вот почему окружающая реальность не воспринималась первоначально в гармоничной форме. В воображении человека она преломлялась как неупорядоченная, с отталкивающим ликом, в силу своей стихийности и бесконтрольности. Предметы и явления казались олицетворением несоразмерности, чуждости, дисгармоничности, доходящей до прямого ужаса. Не случайно раннюю греческую мифологию наполняют такие уродливые существа как Титаны, воплощающие стихии природы со всеми ее катастрофами; гиганты, у которых нижняя часть тела была змеиной; сторукие чудовища, имеющие по 50 голов и 100 рук; Тифон как некий конгломерат человеческого и змеиного, и многие другие, которые отличались диким нравом, необузданной силой, несоразмерностью, миксантропизмом, т. е. смешением животных и человеческих черт. Сама Земля казалась матерью чудовищ, ибо она порождала и вскармливала их.

Однако неразвитость архаической практики не может служить основанием для вывода о тотальной зависимости человека от мира природы, ибо формирующееся мифологическое сознание свидетельствовало как раз о том, что человек начинает остро ощущать нетождественность и даже глубокую противоречивость своего внутреннего мира и земной реальности. Так как *Homo Sapiens* заключает в себе проявление духовной субстанции, то столкновение двух миров – физического и духовного, относительного и абсолютного – не могло не породить мифологию как первичную форму манифестации духовного, устремленности к синтезу различных граней Безграничного.

Мифологическую культуру в этом смысле можно рассматривать как реализацию тотального переживания максимальной близости человека к великой тайне Природы. Вселенная – целостный живой организм, но она не так чувствительна, одухотворена, как хотелось бы человеку. Возникает общечеловеческая потребность сделать этот мир осмысленнее, добрее, теплее, обнаружить одухотворенность в различных явлениях. Так, например, в австралийской мифологии Создатель согревает сначала своими руками солнце, которое затем посылает тепло на Землю, давая жизнь растениям, людям. У греков, как известно, человек тоже не был одиноким, ибо миром правили боги, живущие на Олимпе, корректируя общественную жизнь, проявляя участие в человеческих делах. Для мифологического сознания важнее всего, что вселенная не равнодушна к человеческой судьбе, что каждый не случайно заброшен в этот мир, что вселенская душа и душа человека близки. За всем нагромождением происходящего общество пытается разглядеть всеобщий смысл, в утверждении которого человеку отводилась важнейшая роль. И хотя пространство и время в мифологическом понимании излучают особую значимость, они предельно насыщены ценностным содержанием, но длительный период в нем доминировало уродливое, трагическое, аксиологически неопределенное. Поэтому в период ранней архаики можно говорить не столько о гармонии, сколько о существовании сакрального притяжения мира. И так как эта изначальная реальность не в состоянии удовлетворить человека, возникает стремление упорядочить ее, преодолеть угрожающий гармонии хаос с помощью не только материальной деятельности, но и духовного роста.

Период напряженной, глобальной борьбы против хаотического начала зафиксирован в ранней греческой мифологии. Зевс сражается с Титанами, пуская в ход гром и молнии так, что содрогается Земля. Олимпийцы и Титаны швыряют друг в друга скалы. Вскипают моря от Зевсовых молний. Дым заволакивает все густой пеленой. Эта борьба по своей мощи, размаху напоминает космическую катастрофу. В страшных муках рождается упорядоченность, формируется новый, одухотворенный мир. Возникает красота, освященная музами,

харитами, Аполлоном, Афиной, Гефестом, Герой, Деметрой, Гестией. Природа преобразается. Человек все отчетливее ощущает себя погруженным не в хаос, а в космос. Если хаос означает смешанность всех элементов, аморфное состояние бытия, где господствует случай, то слово «космос» в переводе с греческого означает «порядок», «упорядоченность», «украшение», «краса». Так осуществится самая великая революция в истории Земли – вызревание духа в локальном, животном существе, которое откроет качественно новое измерение Вселенной – безграничное пространство красоты.

8.2. Метафизика ритуала

Ритуал можно рассматривать как главное средство возвышения человека над текучестью явленного, сиюминутного, как важнейший способ консолидации рода, укрепления космического начала в мире. Задача поддержания вселенской гармонии была настолько важной для первобытного общества, что в этом случае цель всегда оправдывала средства. Одним из самых действенных путей поддержания космического совершенства становится человеческое жертвоприношение. Так, например, у ацтеков, которые сохранили важнейшие элементы архаического сознания, каждый из 18-дневных месяцев сопровождался публичным убийством пленных воинов, иногда женщин и детей, так как жертвовать следовало только самое лучшее, чистое, прекрасное. Главной целью специального ритуала было извлечь божественную силу, заключенную в теле человека для поддержания стабильного состояния Мироздания. Все эти жестокие обряды получали свое тщательное эстетическое оформление. Центральным актом праздника в честь Творца Сущего было принесение в жертву пленного воина, выбранного за его красоту, о чем свидетельствовали ритуальные предписания. «Тот, кто был выбран, быстр в движениях, с чистым телом, стройный, высокий, подобен каменной колонне...Лоб его был гладким, без морщин, без единого прыщика. Нос не был плоским или изогнутым. Губы его не были толсты. Его зубы были подобны морским раковинам». После того, как выбирался внешне привлекательный человек, он обучался хорошим манерам, риторике, игре на

лютно. Его наряжали в роскошные одежды, вешали украшения, давали четырех женщин, с которыми он имел оргиастические сексуальные отношения в течение двадцати дней, предшествующих жестокому обряду. Затем он направлялся к храму «...и когда он поднялся по всем ступенькам, когда он взошёл на вершину, жрецы схватили его. Они опрокинули его на спину на жертвенный камень; затем один из них вскрыл его грудь, вынул сердце и поднял его, посвящая Солнцу. А его голову, отделив от тела, установили на подставке».

Ацтекские войны в определенной степени тоже рассматривались как эстетическая акция, предназначенная не только для того, чтобы победить врага, но и «омолодить» богов отдачей долга, возвращением «дарующему жизнь» священной энергии, которой он наградил ранее. В культуре майя человеческая жизнь также рассматривалась как небезвозмездный дар, поэтому если не вернуть долги богам, мир прекратит свое существование.

Обряды, нацеленные на поддержание вселенской гармонии, предполагали и такой способ взаимосвязи с божественным миром, как кровопускание. Считалось, что нанесенная на теле рана служит каналом, через который на земной уровень перетекает энергия звезд, божественная сила.

Вместе с тем в мифологических культурах происходит постепенное вызревание и укоренение гуманистических форм взаимодействия с космической гармонией. Так, ацтеки развивали художественную технику (создание возвышенных поэм, песен, поэтических обращений и т. д.) с целью раскрытия личностной глубины, актуализации божественного состояния, активного участия в мирообновлении через вдохновение. С развитием общества гуманистические пути укоренения человека в гармонии начинают доминировать. И, таким образом, эстетическое чувство как осознание фундаментальной (а не сиюминутной) ценности бытия, существенно углубляется. Влияние Космоса расширяется, хаос отесняется на периферию человеческой жизни, хотя так до конца и не преодолевается не только в архаической, но и во всех последующих культурах.

8.3. Магия, тотемизм и реализм

Следующая важнейшая черта первобытной культуры – формирование магического отношения к миру. Магия (колдовство, чародейство) – это комплекс обрядов, призванных сверхъестественным путем воздействовать на мир (вызов дождя, обеспечение удаче на охоте, излечение от разных болезней). Причину появления магии часто видят в том, что человек испытывал бессилие перед природой. Но в этом заключается только часть истины. Главная причина, побуждающая человека к магическим действиям, была связана с фундаментальной потребностью человека, отражающей его желание безграничного управления миром. В магии человек уподоблялся Богу. Магический подход выразился в разработке системы взаимосвязей, которая основывалась на попытке поиска глубинных взаимодействий между всеми элементами мироздания. Основная линия магической логики – стремление установить причинно-следственные отношения в глобальной системе именуемой миром. Эта логика, согласно которой сверхъестественные силы, природа, человек, будучи элементами единого космического порядка, подчиняются универсальному воздействию.

Следовательно, магия и мифология – два различных, хотя и взаимосвязанных подхода к миру. Подобно тому, как на уровне отдельной личности левое полушарие мозга ответственно за аналитическое мышление, а правое – носитель образного начала, так и на уровне общественного сознания формировались две взаимодействующие системы, истолковывающих действительность: магическая линия развития как прообраз аналитических возможностей человека и мифологическая направленность культуры как отражение эмоционально-образно-мистического постижения мира.

В архической культуре основу социальной организации общества составлял также тотемизм как комплекс верований и обрядов, связанных с представлениями человека о родстве между родом и тотемами: видами животных и растений. Каждый род носил имя своего тотема. Судя по всему, тотемизм – важнейшая особенность первобытного сознания, в силу которой человек считал себя неотъемлемой частью природы. Тотемное животное нельзя было убивать,

оно почиталось. Члены тотема верили, что они связаны крепкими узами общего происхождения с животным или растением. Судя по всему, такими верованиями человек пытался обрести надежную точку опоры в природном мире, выявить нечто интимно-связующее, уходящее глубокими корнями в далекое прошлое.

В период первобытной культуры человек накапливал и практические знания. Он научился добывать огонь, строить жилища, защищал себя меховой одеждой от холода, изготавливал каменные, деревянные, костяные орудия труда. Поразительно глубоко человек знал растительный и животный мир. Чисто эмпирически накапливался огромный материал о природе. В качестве разнообразных средств лечения человек использовал сотни трав. В эпоху палеолита было положено начало астрономии, математике, календарю. Рождается понятие о семидневной неделе. Солнце, луна, звезды выполняли функцию часов. Так формировалось реалистическое отношение к миру.

8.4. Возникновение изобразительного искусства

В эпоху верхнего палеолита произошло одно из самых знаменательных событий в формировании художественной культуры – появление изобразительного искусства. Памятники древней живописи через тысячелетия доносят до нас яркие образцы художественного таланта архаического человека. Наскальная живопись, рисунки, росписи, украшения предметов охоты и быта, найденные в Азии, Европе, Америке, свидетельствуют о рождении красоты. Нельзя не обратить внимание, что основную массу сюжетов наскального искусства эпохи палеолита составляли изображения животных, главным образом крупных травоядных: мамонта, носорога, дикой лошади, оленя, лани, быка, зубра, бизона, лося. Знаменитая пещера Альтамира поражала красочными бизонами, Комбарель – оленями и мамонтами. Изображая с удивительной точностью могучую фигуру бизона, грациозную лань, чуткую фигуру оленя, грозного и сильного хищника, первобытные люди не могли не усваивать и понятия силы, грации, совершенства движений, постигали общую гармонию мира, его красоту. Созда-

вая образы животных, первобытный художник учился обобщать, абстрагировать, приобретал навыки рационального распределения элементов рисунка на плоскости, оттачивая восприимчивость на цвет, объем. В палеолитическом искусстве уже зримо проступали существенные признаки художественно-образного мышления. Первобытные люди поразительно остро ощущали стихию жизни зверей, ритм движения их тел, своеобразие их повадок. Характерно, что человек уже начинает разрабатывать свои субъективные представления, находя общезначимое, опираясь на глубину чувств, разума, яркость воображения, освобождаясь от сотни второстепенных деталей, наилучшим образом используя ритм, линию, цвет, экспрессию.

Анализируя искусство первобытных людей, ряд исследователей считает, что палеолитическое художественное творчество было, скорее, «предискусством», так как имело магическое, утилитарное, но не собственное эстетическое значение. В свое время эстетическую ценность образов палеолитического искусства отрицали Леви-Брюль, Н. Я. Марр и некоторые другие ученые, отстаивающие положение о мистичности первобытного сознания.

Действительно, ограниченная власть первобытного человека над природой, драматизм его жизни создавали ту почву страха и тревоги, неуверенности и психической подавленности, на которой произрастало примитивно-магическое мышление. Процесс адекватного отражения мира в сознании людей нарушался. Но развитие первобытной культуры оказалось бы невозможным при условии только иррационального, фантастического отражения мира. Несмотря на заметную зависимость от стихийных сил природы, первобытное общество все же шло по пути от незнания к знанию, от меньшего знания к большему, и, соответственно, по пути все возрастающего овладения силами природы. Так, данные археологии, богатый этнографический материал свидетельствуют, что люди эпохи палеолита умели добывать и применять огонь, строить землянки, защищать меховой одеждой тело от холода, изготавливать каменные, деревянные, костяные орудия для охоты и обработки предметов. Первобытные охотники поразительно тонко, до мельчайших подробностей знали окружаю-

щую их природу. Практически каждый вид растения и животного имел название. Солнце, луна и звезды выполняли функцию компаса и часов. Эта позитивная познавательная тенденция неуклонно пробивалась, находила выход, закреплялась и с помощью эстетического чувства в форме тех или иных произведений искусства.

Трудно согласиться и с тем мнением, что главное назначение первобытных рисунков наскальной живописи связано с практической потребностью. Если бы утилитарность действительно играла ведущую роль в изображении животных, то резоннее предположить, что первобытные люди гораздо с большей пользой при наименьших усилиях рисовали бы контуры зверей на песке, земле, могли бы использовать десятки других вариантов для удовлетворения сиюминутных практических целей. Кстати говоря, так и было. Например, пигмеи перед охотой рисовали на земле антилопу и пускали в изображение стрелы из лука.

Однако первобытных художников уже заботила проблема прочности, долговечности своих творений, для этого подбирались соответствующий материал, краски, надежные места. Поэтому мы сегодня можем оценивать произведения искусства, перешагнувшие многотысячелетние рубежи.

Если же говорить о «предискусстве», то следует обратиться к археологии, которая располагает уникальными памятниками жизнедеятельности палеантропов. Это так называемые «медвежьи пещеры», существовавшие по всей зоне расселения неандертальцев в Европе. В этих особых пещерах обнаружены кости сотен убитых пещерных медведей. Ради сохранения и «экспонирования» костей в некоторых случаях строились даже монументальные каменные сооружения. Время создания «медвежьих пещер» – 250 тыс. лет до н.э. Подобные памятники сооружались неандертальцем не в утилитарных целях. Это был первый известный нам практический акт, когда сама материальная деятельность принимала уже духовную окраску. Скопления костей животных создавались для символизации мощи и силы охотничьего коллектива. А в символической деятельности есть зачатки собственно эстетического отношения к миру. Это первое зернышко, из которого затем прорастает художественное творчество.

«Медвежьи пещеры» можно рассматривать как своеобразное выражение чувств, в которых уже преодолевались «натуральные» охотничьи эмоции и с помощью которых человек пытался самоутвердиться как культуросотворяющее существо.

Следующее важное звено в генетической цепочке формирования «предэстетического» в эстетическое, которое удастся выделить, связано с целой серией интересных находок, относящихся к нижнему палеолиту. В пещере Монтеспан (Франция) найдено несколько десятков скульптурных изображений медведей, лошадей и других животных, а на полу пещеры – свыше ста отпечатков человеческих ног, сохранившихся благодаря сталактитовой корке. В пещере Тюк д'Одбер (Франция) обнаружены два глиняных бизона со следами ударов дротиков и другого охотничьего оружия. «Монтеспанский медведь» был сделан из лепной глиняной основы, передававшей массу тела в натуральную величину, которая завершалась подлинной головой зверя и «одевалась» в его шкуру. Это чучело зверя с лепной основой условно называют «натуральным макетом», который еще нельзя считать произведением искусства в связи с использованием его в утилитарных целях.

Но памятники типа «медвежьих пещер» и «натуральный макет» можно рассматривать как зарождение начального изобразительного опыта, в котором вырабатывалась способность к абстрагированию, образному мышлению. Это два важнейших звена в многообразной цепочке духовного роста первобытного человека, опираясь на которые он нащупывал путь к подлинному искусству. Длительный опыт приводил к отрицанию утилитарных, охотничьих эмоций, появлению зачатков эстетического видения – ощущению красоты реальных форм, линий, цвета.

И только в эпоху палеолита можно говорить о появлении собственно художественного мировосприятия, а точнее – о воплощении этого качественно иного мироотношения в различных формах. В эпоху неолита усиливается стремление к композиционной красоте. Здесь преобладают неразрозненные изображения фигур животных, а связанные композиции и сцены, где важное

место отводится человеку. Искусство становится более условным, схематичным, в меньшей степени интересуясь богатой фактурой изображаемых явлений. Однако динамика, ритм воплощены с большим мастерством. Нарастающие геометризм, схематизм, условность свидетельствовали о возрастающей роли обобщения, об усиливающейся способности человека к абстрактному мышлению, стремлению к воплощению динамичной картины бытия. Красота становится более ритмичной и абстрактной. (Аналогичная тенденция наблюдается и в искусстве XX в.).

Но почему представители животного мира, в первую очередь, стали предметом художественного изображения? Почему палеолитическая живопись практически не отражает красоту пейзажа, звездного неба, утренней зари? Можно предположить, что животные действительно занимали особое место в жизни людей той далекой эпохи, ибо они были достойными соперниками человека, борьба с ними возвышала, дарила богатейшие эмоции. Именно отсюда палеолитический художник черпал сюжеты для своего искусства, именно отсюда проистекали многие мысли и волнения, питавшие его воображение. Глубокое знание мира животных было залогом благополучия, вопросом жизни или смерти. Другими словами, объектами художественного воплощения становились прежде всего те явления и предметы природы, которые были наиболее тесно связаны с практической деятельностью, с проблемой выживания рода.

Но это вовсе не означает, что люди первобытной эпохи не обращали внимания на красоту различных природных явлений. Многие факты говорят о том, что палеолитический человек достаточно высоко развил в себе способность наблюдать, сравнивать, изучать объекты природного мира самого разнообразного характера. Очевидно и то, что глубокое практическое знание природы не могло не отражаться на миропонимании первобытных людей. Все это, а также логический анализ имеющихся сведений о духовном мире человека эпохи палеолита показывает, что, не оценив всего многообразия окружающей природы, первобытные люди вряд ли могли бы высветить художественное значение самих животных, так как мыслить – значит сравнивать. До понимания красоты бизо-

на, льва, лани надо было еще «дорости» через познание других природных объектов, накопить определенный эстетический опыт, отражая в своем сознании многообразие мира, пройти, может быть, самую трудную дорогу в истории духовного развития человечества. И если мы признаем, что первобытный человек был способен восхищаться красотой животных, то необходимо признать, что и к другим явлениям природы он не мог быть равнодушным, бесстрастным. Пусть эстетическая реакция была более интуитивной, спонтанной, не такой глубокой, как у современного человека, и крайне редко воплощалась в конкретные художественные формы, но она существовала. Об этом свидетельствуют весьма интересные открытия американского археолога Р. Солецки, сделанные им во время раскопки пещеры Шанилар на севере Ирака. В ней были обнаружены скелеты неандертальцев, живших 60 тыс. лет назад. Оказалось, что один из умерших похоронен с большой пышностью. Р. Солецки взял из захоронения пробы земли, подверг их микроанализу и выяснил, что земля содержит пыльцу таких цветов, как гиацинт, желтоцветущий крыжовник, мальва, тысячелистник и др. На основании этого он сделал вывод, что цветочная пыльца оказалась в пещере неслучайно, она принадлежала букетам цветов, специально положенных во время захоронения индивида. На этот факт особенно указывает наличие пыльцы мальвы, так как ее цветы растут на одиночных стеблях, и их невозможно рвать пучками. Очевидно, что на горных склонах были собраны отдельные цветы в большой букет.

Анализируя эстетический опыт архаического человека, разнообразные художественные произведения, можно вполне определенно сказать: чувство красоты уже было присуще людям эпохи палеолита, они познали вкус вселенской гармонии, радость эстетического творчества и искали в красоте опору для своего духовного развития.

8.5. Ориентация на «катарсис»

Самая удивительная черта, отражающая развитие первобытного менталитета, связана с тем, что архаический человек не только адаптироваться к внеш-

нему миру, решая проблему выживания, но и затрачивал энергичные усилия на поддержание устойчивой душевной гармонии. Известно, что архаическое сознание уже начинает делить Мироздание на две качественно различных сферы: «дикую» и культурную. Культурное пространство вбирало в себя преобразованный человеком естественный мир. Здесь находились жилище, хозяйственные постройки, постоянно поддерживался огонь родного очага, изготавливались орудия труда, оружие, возделывались поля, не угасала духовная жизнь в форме обрядов, магических действий, передачи навыков трудовой деятельности. Окультуренная часть территории была согрета теплом эстетического чувства, тут человек ощущал себя более уверенно, защищённо, комфортно, реализуя собственное представление о гармонии и совершенстве бытия.

«Дикое» пространство заключало в себе остальную, не тронутую общественной деятельностью мир, который таил хаос, непредсказуемость. Нахождение в этой обширной части пространства оскверняло человека, так как здесь он подвергался действию невидимых враждебных и роковых сил, которые, внезапно нахлынув, имели возможность тонкого проникновения в душу, вкладывая в ум и сердце ненависть, подрывающую жизненные силы. Боязнь перед неосвоенным пространством была велика. Не случайно индивид, нарушивший какое-либо табу, изгонялся в «дикое» пространство, ему запрещалось пользоваться огнем, есть из посуды, он низводился до положения дикого зверя. Но и многим другим соплеменникам приходилось время от времени существовать во «враждебной части Мироздания с целью охоты, выполнения хозяйственных нужд, военных действий.

Однако возвращение домой требовало совершения очищающих обрядов, качественной перестройки личности, перехода от хаоса к гармонии, укрепления культурного статуса человека. Заслуживают внимания факты, свидетельствующие о табу, к которым прибегало архаическое общество после участия в войне, так как воины рассматривались как «нечистые», зараженные «скверной». С целью духовного и телесного очищения в течение двух месяцев они проживали отдельно от всего племени. В это время запрещалось прикасаться к жен-

щинам, детям, притрагиваться к пище своими руками, воинов следовало кормить. Специальные обряды требовали примирения с убитым. Для этого исполнялись танцы, песни, в которых оплакивался поверженный враг и победители просили у него прощения: «не обижайся, что мы убили тебя, мы оказались удачливее, ты мог убить нас; зачем ты стал нашим врагом? Не лучше ли было нам оставаться друзьями? Тогда кровь твоя не была бы пролита и не слетела бы с плеч голова». В других племенах по возвращении с поля боя совершались специальные омовения, чтобы воины как можно скорее очистились от пролитой крови и чуждого духа войны. Для этого строем и с оружием они отправлялись к ближайшему водному источнику. Когда воины входили в воду, колдун бросал в поток очищающие вещества. В рамках обрядов очищения от скверны хаотического пространства существовала традиция окрашивать тела воинов белой глиной, которая, возможно, символизировала устремленность человека к чистоте. В процессе обряда его участники должны были на коленях, ползком, подобраться к корзине с мясом и ухватить его зубами, словно животное. Прикасаться к нему руками строго запрещалось. При этом воины издавали звериные вопли, выпадая на время из человеческого измерения бытия и переживая состояние животности, чтобы затем лучше ощутить сущность духовного обновления.

Можно предположить, что за всеми аналогичными действиями стоял не только страх перед тем, что душа убитого может мстить и поэтому ее надо умиротворить, но и осознание неординарности самого факта убийства человека человеком, боязнь быть отброшенным к дикости, за человеческую черту. Важная роль в системе процедуры очищения отводилась огню, который рассматривался как защитник культурного пространства, источник чистоты. Огонь могли применять при очищении места, где намеревались построить жилище. Огнем пытались защитить скот от дурных влияний, которые могли в течение года навлечь на него эпидемию. С помощью огня выясняли правдивость или лживость показаний человека. Обвиняемого в краже приводили к кузнецу, который накладывал на его руку банановый или пальмовый лист, а затем проводил по руке раскаленным докрасна железным прутом. Если на коже оставался след ожога,

испытываемый объявлялся виновным. Считалось, что ложь, преступление подрывали защитные силы человека, делая его душу и тело подверженным внешним воздействиям.

Следует обратить внимание на тот факт, что в архаических коллективах одним из важнейших средств по поддержанию внутренней гармонии, совершенствованию «внутреннего» космоса были праздничные ритуалы, благодаря которым осуществлялась борьба с усилением хаотического начала, десакрализацией, формировалось чувство значимости каждого проживаемого мгновения, достигался высший уровень сопряжения сил человека и Космоса, культивировалось переживание жизненной полноты, личной укорененности в данном коллективе и во Вселенной. Не случайно, по имеющимся сведениям, человек «праздновал бытие» более 50% времени в году.

Следовательно, архаическое общество, используя «катарсические» обряды, пыталось укрепить духовный потенциал рода, зажечь в сознании каждого свет гармонии, который позволял не просто выжить, но и ощущать себя «гражданином» Вселенной. Интересно отметить, что благодаря мифологическому восприятию, в основе которого лежало одушевление всех природных объектов, уровень эстетической чувствительности человека был уже довольно высоким. Так, например, у древних индейцев считалось, что сорвать ветку с дерева – то же самое, что сломать руку человеку. Как преступление, расценивался факт рубки крепкого, красивого дерева. У других народов, прежде чем срубить дерево, осуществлялась процедура испрашивания у него прощения. За нарушением природной гармонии следили боги. Известно, что греческая богиня гор и лесов Артемида не только охотилась, но и защищала животных от хищников. Ей был приятен девственный луг, наполненный жужжанием пчел и шмелей. Она охраняла первозданность бытия от безжалостного отношения. Зная, что Артемида всевидяща и неумолима, люди, посещавшие ее заповедные места, опасались ломать ветки, разорять птичьи гнезда и муравейники. Так мифология подспудно воспитывала в человеке Вселенское сознание.

Таким образом, исследование архаической культуры показывает, что уже в этот период происходит рождение духовного мировосприятия, в основе которого – потребность человека в культивировании всеобъемлющей гармонии. Необходимо заметить, что духовность не являлась некоей неизменной, постоянной «величиной». Процесс формирования человеческого духа так же глубок, динамичен, вариативен, как неисчерпаемо Мироздание, беспределен внутренний мир личности. Путь к истине, добру и красоте лежал через преодоление как внешней природы, так и биологизма индивида. Вот почему мифологическое сознание так высоко ценило образ героя как бесстрашной, волевой сильной, благородной личности, способной к беспредельному преодолению неблагоприятных обстоятельств. Однако если ранний героизм требовал, прежде всего, неординарной физической силы, то поздний героизм связан скорее с возрастанием роли интеллектуальных качеств, творческих потенций (Дедал, Орфей, Тиресий, Эдип, Одиссей, Тесей). В период разложения родовых отношений человек уже способен бросить вожжи богам, осмеливаясь вступать с ними в состязание, спор. Мифологическая интерпретация бытия свидетельствовала о том, что индивид перерастает природный мир, открывая беспредельную, неотразимую силу субъективного. Не случайно в сознании первобытного человека смерть – это трагедия, вызванная сверхъестественным влиянием и, в первую очередь, колдовством, магией. Поэтому всегда старались найти виновного в смерти, полагая, что можно, в принципе, избежать небытия.

О том, что субъективное, человеческое начинает перерастать природное, объективное свидетельствовало и рождение веры в бессмертие души. Так, раскопки около Пекина показали, что уже в эпоху палеолита человек окрашивал тела умерших в красный цвет и украшал обработанными камешками и раковинами, что имело ритуальный смысл и было связано с идеей воскрешения. Современная наука располагает множеством подобных примеров.

О возрастающем приоритете субъективного свидетельствовало и то обстоятельство, что для многих антропологических мифов характерна ведущая идея, согласно которой все окружающее человека изначально имеет антропо-

морфный облик. Иными словами, все предметы, явления, живые существа, Вселенная рассматривались как произошедшие из частей тела «первочеловека», т.е. как нечто вторичное, производное.

Все это убедительно подтверждает факт «пробуждения» субъективности, стремительное развитие личностных потенций, и, в конечном итоге, открытие духовного измерения мира, ибо только в человеке действительно происходит самое грандиозное событие (которое только возможно для локального существа) – отражение космического пространства, рождение ощущения безграничности, постижение неисчерпаемых форм физического и метафизического.

Возрастающая сила преодоления давала необходимый уровень свободы, момент возвышения, дистанцирования над обыденностью существования, вне которого нет и не может быть формирования эстетического восприятия. В практическом освоении мира совершенствовалось не только материальное, но и духовное постижение бытия. В этом случае предметы и явления (солнце, звезды, дождь, реки, ветер и т.д.), пространственные и временные характеристики природы, на которые люди были не в состоянии воздействовать, подчинять себе, включались в духовный опыт, и человек управлял ими с помощью воображения, переводя в плоскость одухотворенной эстетической реальности. Таким способом происходило преодоление негативного влияния природной действительности, человеческой ограниченности и установление гармоничных отношений с Мирозданием. Духовное миропонимание, воплощенное первоначально в мифологической оболочке, впитывая в себя все реалии мира, не отвергая их, преломляло отраженное бытие в соответствии с общечеловеческим уровнем развития, выявляя наиболее важное, сокровенное, общезначимое для архаического человека. Все это помогало выйти из жестких рамок царства необходимости, разжать оковы суровой, а нередко враждебной действительности, ощутить мгновения божественной легкости и создать новый, очеловеченный мир, согретый теплом духовности, который противостоял молчащим и пугающим безднам Вселенной.

Тема 9. Культура Древнего Египта

9.1. Формирование метафизического типа духовности

9.2. Сакральное и повседневное

9.1. Формирование метафизического типа духовности

Новый прорыв в развитии духовного мировосприятия происходит с IV тысячелетия до н.э. в древнеегипетской культуре. Углубление мировоззрения было основано на культивировании высокой ценности знания, которые, как считалось, способны возвысить знающего над всеми остальными людьми. Знания приближают человека к красоте – полагали древние египтяне. Так, автор одного «Поучения» говорит: «Углубись в писания и вложи их в свое сердце и тогда все, что ты скажешь, будет прекрасным». О формировании элементов критического мышления свидетельствовало зарождение предфилософии. В «Разговоре господина со своим рабом», в «Споре разочарованного со своей душой» и других произведениях содержится определенная доля скептицизма, сомнения в традиционной системе ценностей, что способствовало кризису мифологического мировосприятия, стремлению к философскому осмыслению бытия. Так создавались предпосылки для процесса углубления мировоззрения и формирования метафизического типа культуры.

Культ сверхчувственного мира. Египет – это греческое название страны Кем, что в переводе означает «загадка», «тайна». И это неслучайно. Цивилизация древних египтян, в отличие от рациональных греков, поражает значительной долей алогизма, расточительностью человеческой энергии из-за неумеренного стремления к метафизическому, таинственному, безграничному. В первую очередь, почитание исполинского, гигантского, величественного (при сравнительно низком уровне развития производительных сил) было связано с беспрецедентным размахом погребального культа, за которым скрывалось страстное желание бессмертия. И хотя в «Песне арфиста» и будет поставлена под сомнение вера в истинность инобытия («Никто ещё не приходил оттуда, чтобы рассказать, что там, чтобы поведать, что им нужно, и наши сердца успокоить»),

невозможно обнаружить аналогии по тщательной эстетизации ритуалов и колоссальному использованию средств, которые затрачивались на мумификацию, сооружение гробниц. Видимо, убеждение, что после смерти душа может полноценно существовать лишь при условии сохранения тела, казалось неотразимым. И само искусство было подчинено задаче включения человека в вечное существование. Творческий гений египтян работал только во имя бессмертия.

И древнеегипетская культура бросила беспримерный вызов временности человеческого бытия. Общество в течение многих веков опиралось на бальзамирование человеческих тел и создание нетленных саркофагов. Единственно равенство, хотя и в различных формах, которое признавалось, – это право на сохранение себя для инобытия. Бальзамирование распространялось как на фараонов, жрецов, так и рабов. Бальзамировали даже кошек, крокодилов, мышей. Силе разложения Египет противопоставил волю, энергию разума и чувства. Создавались подземная архитектура, скульптура, живопись. Каждый город уходил вглубь некрополем. И если в своей повседневной жизни египтяне строили сооружения из глиняных кирпичей, дерева (поэтому города эпохи фараонов превратились достаточно быстро в пыльные холмы, усеянные черепками глиняной посуды и мельчайшими осколками другой домашней утвари), то храмы и гробницы возводились из камня, что в наибольшей степени символизировало образ вечной обители.

Но более всего поражают древнеегипетские пирамиды. Самая грандиозная из всех – пирамида Хеопса, высотой 147 метров. Всего в Египте было воздвигнуто более 70 пирамид – сакральных объектов, предназначенных для переселения человеческой души в инобытие.

Существует мнение, что строительство пирамид было разорительным для экономики государства, истощало казну, требовало колоссального напряжения сил и многочисленных жертв со стороны народа. Можно предположить, что если бы египтяне с таким упорством и самоотверженностью строили дороги, а не пирамиды, Египет развивался бы более динамично.

Однако не следует забывать, что именно в монументальных пирамидах запечатлена удивительная целостность эстетического мировосприятия египтян, сумевших подняться до прозрения всеобщей одухотворенности бытия, этой великой объединяющей, консолидирующей идеи. По сравнению с этой вселенской грандиозностью человек казался не самым значительным существом, не рассматривал себя как венец природы. Он был обязан склонять голову перед этой незримой метафизической силой, боготворить ее. Но главное, что мировосприятие древних египтян было проникнуто глубиной осмысления беспредельных человеческих возможностей, прозрением всеобщего смысла бытия, над которым не властен случай. В недрах этой древней культуры вызревает убеждение, что даже смерть не в состоянии приостановить процесс самосовершенствования, угасить внутренний свет, уничтожить заложенный в человеке потенциал к бесконечному развитию, если он настроен в унисон со вселенной гармонией, осуществляя к ней прорыв в земном бытии, согласовывая с ней свои действия.

Именно в древнеегипетской культуре впервые совершенно четко, хотя и в мифологической форме, выражена идея вселенской ответственности человека за собственную жизнь. Считалось, что судьба умершего всецело зависит от внутренней красоты. Каждый человек готовится представить подробнейший отчет об уровне совершенства своего земного бытия перед Осирисом:

*Принес я в сердце своем Истину и Справедливость,
ибо изгнал из него я все худое...*

Я не был жесток с близкими.

Я не подменял правду неправдою.

Я не посещал злых людей.

Я не заставлял других работать на меня сверх меры.

Я не плел интриги из тщеславия.

Я не оставил бедного без пищи.

Я не заставил страдать другого.

Я не был причиной слез людей, моих братьев.

*Я не убивал и убивать не велел.
Я не стремился увеличивать своё
богатство неправедными путями.
Я не уводил чужой скот.
Я петлей не ловил птиц, посвященных богам.
Я не ловил рыб, завлекая их мертвой приманкой.
Проявлению Божьему я не мешал...*

В «Беседе разочарованного со своей душой» поэт, открывший свет эзотерического космоса, культивирующий чистоту, прозревший скрытое совершенство Мироздания, возможность инобытия на основе закона трансформации, уравновешен, невозмутим, воодушевлен грядущим преображением, ощущая незыблемость собственной души как метафизической частицы всеобщей неизбывности и неуничтожимости.

*Смерть стоит сегодня предо мною,
Как запах лотосов,
Как ощущение человека, сидящего на берегу опьянения...
Смерть стоит сегодня предо мною,
Как небо, очистившее от облаков.
Смерть стоит сегодня предо мною,
Как ощущение человека, желающего снова увидеть свой дом,
После того, как он долгие годы провел в плену.*

И если представители архаической культуры с невероятным напряжением искали жизненно необходимую точку опоры в Мироздании, пути гармонизации с окружающей реальностью, то древние египтяне уже смогли ответить более определенно на самые сокровенные вопросы человеческого существования. Они ощущали присутствие Вечности не как некую расплывчатую, разрозненную, мозаическую, зыбкую одухотворенность, но как нечто Единое, Целостное, абсолютно гармоничное, черпая оттуда свою энергию, помыслы и чувства. Не случайно египтянам были присущи не только политеистические идеи и верования, но они верили и в Единого Бога, самосущного, бессмертного, вечно-

го, всезнающего, всемогущего, непостижимого, что в значительной мере повлияло на эстетическую целостность их мировосприятия.

Переход от архаической культуры, где жизнь носила преимущественно потребительский характер, и преобладало созерцательное мироощущение, к цивилизации, в которой преобразовательная роль общества существенно возрастает, позволил человеку ощутить неисчерпаемость собственного духовного потенциала. Именно здесь рождается неумная жажда самоутверждения, устремленность к более высоким типам гармонии, к идеалу исполина, героя, победителя. Не случайно тема культурного героя, побеждающего чудовищ, устанавливающего небесные светила, вылавливающего землю из первоначального океана, похищающего культурные блага у богов, раскрывающего с риском для жизни сокровенные тайны, становится главным предметом уже мифологического осмысления.

В это время гораздо глубже осознается, что человек не просто один из представителей Земли, но он есть микрокосм, потенциальная беспредельность. Небо звало, манило и побуждало творить красоту величественную, грандиозную, казалось бы, отвлекая огромные физические, интеллектуальные силы, материальные ресурсы от повседневных забот. Но вместе с грандиозными пирамидами, культивированием сакральных чувств, рождалась и укреплялась глубокая вера в величие и грандиозность самого человека. Беспредельное становилось ближе, музыка Космоса звучала все отчетливее и мощнее, вплетаясь в ткань повседневного существования. В этом беспримерном созидательном труде, вырастающем из суровой реальности, ковалась духовная мощь человека. Стремясь актуализировать потребность в абсолютной гармонии, общество создавало титанический, исполинский, монументальный, метафизический тип красоты. Именно этот вид красоты дал основание А. Тойнби заметить, что пирамиды, противостоящие разрушительным силам времени, возможно, будут играть свою роль Атлантов еще на протяжении сотен тысяч лет. Может быть, они простоят дольше, чем проживет человечество, и в мире, где не останется ни

чувств, чтобы воспринять их, ни разума, чтобы их понять, они будут продолжать свидетельствовать о великом духовном прорыве египетского общества.

9.2. Сакральное и повседневное

Вселенское чувство египтян помогло им воплотить не только метафизический тип красоты, но и осознать значимость земной гармонии, глубже ощутить вкус сиюминутного совершенства мира, создать светлую лирику, живопись, скульптуру, отразившие восхищение природным бытием. Так, в «Гимне Атону» воспевается бог солнца, который положил начало жизни, дает рожденным дыхание, поднимает всходы, превращая их в колос, разгоняет лучами мрак, пробуждая цветение земли, наполняя красотой земное пространство. В гимне богу Нила (Хапи) в яркой, красочной форме отражается благодарное отношение египтян к могучей реке: «Поклоняюсь тебе, о Хапи! Ты приходишь на эту землю, приходишь с миром, даруя Египту жизнь... Ты наводняешь поля, сотворённые Ра, ты даёшь жизнь всем животным; ты позволяешь земле пить не переставая; ты даёшь зерно и делаешь так, чтобы всякое обработанное место процветало...». Чувством восхищения природной гармонией пронизаны все грани повседневной человеческой жизни. Возле домов состоятельных, знатных людей разбивались сады, создавались искусственные пруды, сооружались беседки, где можно было проводить время, слушая игру на арфе, флейте, лютне, наслаждаться танцами одалисок. Любимым времяпрепровождением были прогулки на лодке. Так, в одной из самых талантливых росписей Среднего царства изображены стройные фигуры охотников, которые в изогнутых ладьях движутся по воде. Вокруг них на ветвях деревьев с тончайшим кружевом прозрачной листвы изображено множество птиц в ярком, нарядном оперении. Среди нежно-голубых цветов притаилась дикая кошка.

С природной красотой египтяне не расставались и дома. С помощью художественного творчества многие бытовые предметы становились продолжением природного совершенства: на ручке ложки распускался лотос, бокал для вина также делался в форме цветка, потолок над головой превращался в звездное небо,

пол – в зеленый покров из речных трав, меж которыми скользили рыбы, стены украшали изображения пальм с летающими над ними бабочками. Все, создаваемое человеком, обнаруживало тонкое знание пропорций, цветовой гармонии. Ярко раскрашивались и фасады зданий. На камень обычно наносился тонкий слой грунта, затем накладывалась зеленая, ярко-желтая или синяя краски.

Безусловно, культура, в рамках которой начинает возрастать роль критического мышления, не могла быть равнодушной к красоте самого человека, и прежде всего к нравственному самосовершенствованию. В этом смысле весьма характерна надпись жреца Шеши, где сказано: «Я творил истину ради ее владыки, я поступал правильно, я спасал несчастного от более сильного, я давал хлеб голодному, одеяние нагому, я уважал отца моего и был нежен к матери, я воспитал детей». Один из царей советовал своему сыну возвеличивать не по знатности, а приближать к себе человека согласно его способностям. Здесь впервые рождаются нравственные заповеди, по которым должен жить гармонично развитый человек: не лгать, не клеветать, не грабить, не изменять с чужой женой, не мстить. Здесь формируется убеждение, что «...книга нужнее построенного дома, лучше гробниц, лучше роскошного дворца, лучше памятника в храме».

Особый интерес представляли библиотеки, находившиеся в храмах и прилегающих к ним сооружениям. Там, на камнях, досках, папирусах записывались интересные факты, фиксировались все знаменательные природные явления. Даже на стенах и потолках храмов обычно содержалось огромное количество астрономических, исторических, магических, теологических и других записей, что свидетельствовало о глубоком познавательном интересе египтян, напряженной духовной работе.

Одним из самых удивительных открытий являются заупокойные живописные портреты. Писались они в технике восковой живописи на доске, иногда на холсте и вставлялись затем в бинты мумии на месте лица. В фаюмском портрете «Юноша в золотом венке» художнику удалось запечатлеть яркую жизненность, энергичность образа молодого человека, его душевную чистоту и силу,

интенсивную духовную работу, отраженную в сиянии пронзительных черных глаз. По своему глубокому проникновению во внутренний мир личности, проницательности этот портрет можно сравнить с выдающимися иконами средневековой культуры. Поэтому можно сказать, что, проявляя заботу о мертвых, египтяне заботились о живых, о глубине проживания повседневной жизни. Скульптурные изображения знатных людей, фараонов, писцов являлись неотъемлемой частью храмов и гробниц Древнего Египта. В воплощении индивидуализированных лиц, спокойных, полных достоинства и величия позых отражался образ гармоничного человека. Яркая раскраска, инкрустация глаз горным хрусталем и эбеновым деревом оживляла эти лица. В искусстве Нового царства создаются такие шедевры, как скульптурные портреты Эхнатона и его жены Нефертити. Этот так называемый амарнский период был своеобразным ренессансом и характеризовался освобождением от старых канонов, преобладанием светской культуры над жреческой. На рельефах Эхнатон то любит свою прекрасную супругу, то оба они изображены играющими со своими детьми, то плачущими у смертного ложа дочери. Желание глубже выявить духовные качества человека преобразило прежние представления о прекрасном, отражавшие прежде всего физическую силу, суровую волю жесткого властителя, торжественное величие. Образ Эхнатона свидетельствует о душевной мягкости, теплоте, возвышенности, лиризме. Изменился и материал скульптуры. Твердые и холодные породы камней сменились мягким пористым известняком. С удивительным чувством гармонии созданы два портрета Нефертити.

Древнеегипетское искусство не пренебрегало изображением простых смертных – слуг, рабов. В рельефах и рисунках, украшавших стены гробниц, раскрывалась повседневная жизнь: изображались дерущиеся лодочники, ремесленники за работой, земледельцы, пастухи, рыболовы, плакальщицы. Интересно отметить, что даже когда с помощью художественного творчества воплощалось самое простое, самое обыденное (пастух доит корову, служанка подает ожерелье своей госпоже, или идет стадо гусей), эти повседневные мотивы представляли собой не столько изображение мимолетного, преходящего, вре-

менного, сколько явления, пронизанные метафизическим светом Вечности. Так повседневное включалось в сакральный контекст.

Художественный гений египтян сумел запечатлеть не только монументальный тип красоты, проявления которого просты, строги, геометричны и не требуют для восприятия духовной утонченности, но и легкость импрессионистического мироощущения. В одной из своих книг Кон–Винер обращает внимание на тот факт, что портреты, найденные в позднеегипетских мумиях, оказались блестящими образцами импрессионистической техники. Таковы фрески с изображением богослужения Исиде в Геркулануме. Здесь нет ни одной нарисованной линии, краски наносились отдельными пятнами, присутствовала игра света и тени, пренебрежение ясностью деталей. Сознвая быстротечность человеческой жизни на земле, египтяне стремились вобрать в себя всю сиюминутную красоту окружающего мира. В одной из песен арфиста говорилось:

*Следуй желаниям сердца,
Пока ты существуешь,
Надуши свою голову миррой,
Облачись в лучшие ткани.
Умасти себя чудеснейшими благовониями...
Умножай свое богатство.
Не давай обессилеть сердцу.
Следуй своим желаньям и себе на благо...*

В рельефах и росписях гробниц Нового царства щедро изображались праздники, пиры, арфистки, красавицы в тончайших прозрачных одеждах, обнаженные танцовщицы, косметические процедуры знатных дам. Воплощение красоты становится более легким, экспрессивным, чувственным, утонченным. Не случайно египтяне любили украшения. Ювелирные мастера в изобилии представляли ожерелья, браслеты, кольца, диадемы, подвески и амулеты.

В целом древнеегипетское общество, живя напряженной, богатой и многогранной духовной жизнью, оказало огромное воздействие на развитие все-

мирной культуры. Однако пик духовного взлета Египта к VI в. до н.э. уже затухает. Но все ярче разгоралось восходящее солнце Эллады.

Тема 10. Древнеиндийская культура

10.1. Мистическая направленность сознания

10.2. Человек и общество

Существует мнение, что культурное богатство невозможно создать в обществе, которое ведет борьбу за существование, преодолевая тяжелые природные условия, вражеские нашествия. Индийская земля в изобилии доставляла пищу, и человек был избавлен от изнурительного труда. Окружение морем и труднопроходимыми горами долгое время защищало Индию от внешних вторжений. Тем не менее, индийская традиционная культура складывалась в условиях длительного взаимовлияния культур коренных этносов с культурами мигрантов. Так, со 2-го тысячелетия до н.э. на культуру местных народов большое влияние оказали арии, которые привнесли мощный пласт духовности благодаря ведической религии. Национальный состав Индии всегда отличался большим многообразием. До сих пор наиболее влиятельными языками здесь являются хинди, урду, панджаби, гуджарати, бенгали, ория, маратхи, ассамитамиль, телугу, каннада, малаялам, а также санскрит.

10.1. Мистическая направленность сознания

Самобытность индийской культуры заключается прежде всего в богатстве религиозно-философских учений, мистической глубине отражаемого мира. Здесь огромные леса были благоприятны для уединения, созерцания красоты, медитации. Не случайно тысячи отшельников уходили в леса и предавались там размышлениям о смысле человеческой жизни, тайне Мироздания.

Приоритет религиозно-духовных проблем нашел воплощение в священных книгах – Ведах (от глагола «ведать», «знать»), которые создавались примерно с середины III тыс. до н.э. по VI в. до н.э. Религиозные ведические книги

являются ценным источником исследования древнеиндийского мировосприятия. Их основу составляют гимны («Ригведа»), жертвенные формулы («Яджурведа»), напевы («Самаведа») и заклинания («Атхарваведа»). Заключительный этап Ведов (веданта, т.е. конец Вед) составляют Упанишады (букв. перевод – «сидеть около», т.е. сидеть у ног учителя, получая от него наставления, откровения).

Интересно отметить, что первые гимны («Ригведа» содержит 1028 гимнов) отразили состояние удивления, восторга человека перед тайной Вселенной, чудом человеческой жизни. Создатели гимнов – риши (поэты-священники) – очень глубоко переживали красоту Мироздания. Именно риши составляли высший слой общества, распространяя мудрость, правила образа жизни. До сих пор знание наизусть гимнов «Ригведы» является обязательным для каждого образованного индуиста. Человек и боги – вот что лежало в основе ранневедической картины мира. Создатели гимнов стремились выявить и укрепить связи человека с богами. Риши верили, что словом можно повлиять на богов, от которых ожидали помощи. Поэтому сочинялись «риги» – хвалебные стихи, песни, гимны. В гимнах отражено обожествление природы как одухотворенного целого. Большинство божеств той эпохи олицетворяли те или иные природные явления и стихии (пантеизм). Существовало глубокое убеждение, что земное благополучие происходит благодаря жертвоприношению богам. Изначально более всего почитался бог Агни, который был в небесах, на земле, присутствовал в солнце, молнии, воскрешался в огне человеческого очага.

В гимнах «Ригведы» предпринималась попытка постичь тайны бытия. Так, риши вопрошали: «Почему солнце, ни к чему не прикрепленное, не падает?», «Куда исчезают звезды днём?», «Откуда приходит ветер?», «Почему он не поднимает пыли на небесных дорогах?» и т.д. Следует подчеркнуть, что в гимнах рождение мира связывалось с силой любви.

Не было ни смерти, ни бессмертия,

Не было ни дня, ни ночи,

Ни движения, ни шороха.

*Единственный дышал Своею собственной силой,
А вне Его не было ничего.
Тени облекали тени,
Всё было океаном без света.
Единый один в этой бескрайней пустыне,
Был рождён силой внутреннего тепла.
Первой выступила любовь,
Первое семя духа,
Смешение Бытия и Небытия;
Мудрецы обретают её в своём сердце.*

Один из самых древних богов – Варуна – почитался как бог неба. Ни один волос не может упасть без его ведома. Варуна стоит на страже вечного вселенского нравственного закона, который назывался Рита, что буквально означает «ход вещей» и олицетворяет веру в незыблемость вселенской справедливости.

Одновременно с верой во множество богов существовала вера в единый безличный принцип, стоящий над всем и пронизывающий всё сущее. Здесь выражена идея гармоничного сопряжения жизни каждого явления единому ритму бытия. Этот принцип нашёл отражение в понятии «Рита» (а потом «Дхарма»). Дхарма начинает рассматриваться как нравственная норма поведения, которой необходимо следовать (есть дхарма Вселенной, есть сословия, есть дхарма индивидуальная).

Развитие Упанишад по сравнению с ранними Ведами состоит в усиленном подчеркивании монистического толкования мира, умаление внешней обрядовости ведической практики. Главная цель Упанишад – принести свободу и умиротворение человеческому духу. А для этого необходимо смотреть не во вне, а познавать самого себя. Яркий свет находится не только в небе, но и человеке. Ибо Бог обитает в сердце каждого. Внутренне бессмертное «Я» и безграничная космическая сила – это Атман, и Атман – это Брахман. Осознание идентичности собственной души со вселенской душой рождает состояние абсолютной гармонии. Только приобщение к Бесконечному дает ощущение прочного

счастья. Поэтому подлинное, абсолютное я в этой мистической культуре рассматривается как бесстрастный зритель земной человеческой драмы. «Я» никогда не умирает, как, впрочем, и не рождается. Если убийца думает, что он способен умертвить, а убитый думает, что он умерщвлен, то оба они далеки от истины.

С эпохи средних веков господствующей религией становится индуизм, который признает авторитет Вед, почитая три космических силы: Брахму, Вишну и Шиву. Брахма выступает как созидательное, творческое начало, Вишну – как сила, охраняющая мировой порядок, а Шива олицетворяет разрушительную направленность Мироздания. Шива и Вишну – наиболее почитаемые божества, отражающие две основных ветви индуизма: шиваизм и вишнуизм.

Индуизм можно охарактеризовать как комплекс религиозных, этнических, философских и правовых норм. Его смысловая направленность выражается в известном принципе: живи и жить давай другим. Религиозно-ритуальная сторона жизни индусской общины сводится к исполнению древних предписаний: поклонению главным богам пантеона, храмовым и домашним богослужениям, паломничеству. Кроме того для религиозного мировосприятия индусов характерно поклонение священным животным (коровы). Поголовье этих животных в Индии огромно – сотни тысяч их бродят по улицам городов. Убийство коровы – тяжелейший грех. Священными животными считаются также обезьяны, кобры.

Многообразность индуистских богов не могла не повлиять на появление новых религиозных течений. Так, Вишну был способен принимать различные воплощения. Одно из них – Рама, герой одноименного эпоса, другое – Кришна, который появился в образе ребенка или юноши. Поклонение Кришне породило еще одно влиятельное религиозное направление – кришнаизм.

Особое место в индийской культуре занимает буддизм, возникшей в VI – V вв. до н.э. В центре внимания буддизма – освобождение от страдания, которым преисполнен мир. В сансаре (круговорот, непрерывное перерождение) не может быть умиротворения, гармонии, счастья. Ядром буддизма считаются че-

тыре благородных истины: 1) жизнь в мире полна страданий; 2) существует причина этих страданий; 3) можно прекратить страдания; 4) есть путь, ведущий к прекращению страданий. Что для этого необходимо? Источник всех страданий – рождение, причина последнего – поступки, совершенные в прошлой жизни (карма). Привязанность к земным благам, страсти отягощают. Чтобы разорвать цепь рождения, нужно уяснить иллюзорность тех ценностей, которыми дорожат индивиды, и открыть истинные ценности. Все учение Будды есть ответ на один кардинальный вопрос: как достигнуть нирваны? Во имя этого формируется система предписаний. Изначально необходимо осознать четыре благородных истины. Осознание этого порождает правильное стремление. Затем необходимо вырабатывать правильную речь (воздержание от лжи), правильное поведение (ненанесение вреда другим существам), правильный образ жизни (добывание пропитания только честным способом). В настоящее время в мире существует более 500 млн последователей учения Будды, большая часть из которых живет в Азии.

И все же ведущей религиозно-этической системой Индии остается индуизм. Его исповедует более 80% современного населения, более 10% – мусульмане, остальные – буддисты, джайны, христиане и другие.

10.2. Человек и общество

Доминирование религиозных идей предопределило выделение четырех этапов в жизни каждого ария. Первый этап – выход из детского возраста, учеба, постижение смысла Вед, овладение ремеслом, наукой, искусством. Этот период назывался «брахмачарья» (безбрачие) и продолжался до 25 лет. Второй этап – вступление в брак (грихастха), начинается жизнь отца, домохозяина. Человек живет для мира. Но вот дети вырастают. Третий этап начинается с 50 лет и называется «ванапрастха», что означает «вернуться лицом к лесу». Главным для этого периода является подготовка к отречению от мира, дистанцирование от всего земного. Это время, когда дети выросли, обзавелись семьями, и можно уединиться в лесу, чтобы посвятить себя медитации, отшельничеству, аскетиз-

му. Это период уединения. Здесь человек занимается только душой, оставаясь один на один с вечными вопросами, Мирозданием. Это период подготовки к инобытию. Здесь необходимо было селиться в хижине, питаться плодами дико-растущих деревьев и жить на подношения сельских жителей, оставаясь в обществе самого себя. Главным в это время считалось изучение Упанишад, регулярное выполнение ритуалов с целью возвышения сознания, укрепления духа. И, наконец, четвертый этап (санньяса) начинается с 75 лет. Избавившись от земных привязанностей, отшельник должен был покинуть лесное бытие и стать бездомным странником, саньясином. Это время полной духовной самореализации, переживания абсолютной личностной свободы на основе медитативной жизни целомудренного аскета. Следует отметить, что эти четыре этапа человеческого бытия скорее идеальная модель, которая в реальной жизни всегда была вариативной.

Завершение человеческой жизни на земле сопровождалось соответствующими обрядами. По обычаям ариев, труп после смерти сжигали. Во время проведения этого ритуала читались священные тексты. На третий день после кремации пепел бросали в реку.

Рассматривая вопрос о взаимоотношении человека с Абсолютом, авторы Упанишад выделяют четыре состояния пребывания атмана на земле (которое рассматривается как сон). Первое, низшее состояние атмана – это действие атмана в человеке во время бодрствования, т.е. когда человек занимается своей повседневной деятельностью, трудится. В этом состоянии человек в наибольшей степени удален от истины, так как все его внимание сконцентрировано на «грубой» материи. Второе состояние атмана – действие атмана в человеке, когда он спит и видит сны. Здесь атман отходит от тела, повседневности, погружения в материальное и приближается ко всеобщему. Поэтому это состояние рассматривается как более высокое. Третье состояние атмана открывается тогда, когда человек спит и не видит снов. Здесь индивидуальный атман рассматривается во всеобщем атмане, и рождается радость. В четвертом состоянии человек вообще ничего не испытывает,

отсутствуют все, даже самые тонкие связи с материальным миром. Происходит абсолютное слияние со всеобщим атманом.

Еще одна очень важная особенность индийской культуры связана с тем, что в процессе ее длительного развития создается своеобразная иерархическая социальная структура. Уже в глубокой древности складывается система варн, или кастовая структура общества как результат многовекового взаимодействия различных этносов в едином пространстве культуры. Каста зафиксировала четкую социальную градацию и носила в своей основе профессионально-культурный характер. В «Ригведе» повествуется о том, что из уст первочеловека Пуруши появились жрецы-брахманы, из его рук – воины-кшатрии, из бедер – земледельцы и скотоводы, из ступней – шудры. Первая каста – брахманы, т.е. те, кто одержим брамой. Из числа брахманов формировались жрецы, советники царей, наставники, гуру, люди умственного труда. Кшатрии были воинами, правителями. Вайшьи – это торговцы, ремесленники, ростовщики, земледельцы, скотоводы. На низшей ступени социальной лестницы находились шудры, или «неприкасаемые». К этой категории относились люди, занятые приведением в исполнение судебных приговоров, уборкой нечистот, стиркой, разделкой туш животных, кремацией трупов и другой грязной работой. Шудры жили в особых районах, не имели права изучать Веды, посещать храмы, общаться с представителями высших каст. В середине XX в. в Индии насчитывалось 50 млн неприкасаемых.

Первые три варны считались высшими, которые аккумулировали наиболее значимые духовные и социальные достижения. Самой стабильной, сплоченной, консолидированной была каста брахманов. В стратифицированной группе царило равенство, она управлялась выборными руководителями. В каждой касте формировалось сильное чувство солидарности, взаимопомощи, поддержки. Словно в единой семье, здесь помогали нуждающимся материально, проявляли заботу о сиротах, вдовах. Исключение из касты было величайшей трагедией.

В то же время задача каждой иерархической группы заключалась в том, чтобы укреплять общенациональную связь, обеспечивая единство общества в целом.

Последние 60 лет кастовая система, несмотря на свой консерватизм, поразительную устойчивость, обнаружила признаки распада. Это происходит в результате проникновения западных ценностных установок, усиления просветительской деятельности национальных лидеров, роста личностного самосознания. Не случайно Махатма Ганди призывал своих последователей собственными руками мыть полы и чистить туалеты в своих домах. Однако в Индии кастовая структура всегда была базовой формой трансляции культурных ценностей. Английский исследователь Дж. Бэрдвуд заметил по этому поводу, что пока индусы сохраняют кастовую систему, Индия останется Индией, но с того дня, когда они порвут с ней, она перестанет быть Индией.

Наряду с кастовой системой особая роль в инкультурации личности принадлежала индийской семье, которая до сих пор представляет собой достаточно обширную коалицию, куда входят братья, сестры, дяди, двоюродные братья, племянники и т.д. Достаточно часто они владеют совместным имуществом. Отец считается главой дома. Крепкие семейные узы всегда были главной точкой опоры для человека, давая всем членам чувство социальной защищенности, а семья – ключевой структурой социальной системы. Одним из самых действенных факторов сплочения семьи являлся культ предков.

Семейные отношения строились и на почитании значимости сексуальных отношений. В известной книге «Камасутра», созданной в первые века нашей эры, даются детальные наставления по искусству любви, рецепты целебных средств, усиливающих сексуальное удовольствие. Главной целью считалось достижение утонченных ощущений. В то же время «Камасутра» учила партнеров считаться с чувствами и желаниями друг друга, а не думать о сугубо собственном удовольствии. С точки зрения традиционной культуры, брак считался нерасторжимым. Даже если жена оказывалась беспутной, муж ее содержал, хотя она и лишалась большинства своих прав.

Таким образом, повседневная культура Индии основана на принципе коллективизма, который традиционно поддерживался самоуправляющейся сельской общиной, кастовой системой и большой семейной коалицией. Однако современная индийская культура трансформируется под воздействием противоборства двух начал: традиционной как групповой, коллективистской, и личной, индивидуалистической, как инновационной, пришедшей с Запада.

Тема 11. Традиционная культура Китая

11.1. Конфуцианский тип мировосприятия

11.2. Даосизм как культурный феномен

Кристаллизация китайского этноса произошла в III тыс. до н.э. Величавость и конкретность природных ландшафтов, преобладание гор и плоскогорий, которые составляют 80% территории, доминирование климатических контрастов, смешение различных архаических культур, борьба с иноэтническими анклавами повлияли на формирование самобытного типа духовности. Длительный период древнекитайская культура развивалась как достаточно замкнутая, самодостаточная система, что повлияло на консервативный характер общества, исключительную роль традиций, церемоний. Формирование образно-иероглифического видения мира, культивирование эмпатической способности человека выдвинуло на первый план значимость эмоциональных, сердечных связей с действительностью. Примечательно, что китайские мыслители разум и сознание обозначали словом «сердце» (синь). Не случайно и значение слов в китайском языке в значительной степени зависит от интонации. Исследователи отмечают, что, например, сочетание «МА» в зависимости от определенного тона может означать «мама», «лошадь», «ругать», «конопля». Поэтому одно и то же слово с помощью интонации способно высвечивать совершенно разные смыслы, что свидетельствует об эмпатическом характере китайской культуры.

Уже в VI в. до н.э. фактически одновременно обозначились две генеральных линии, предопределившие специфику китайского мировоззрения.

11.1. Конфуцианский тип мировосприятия

Наиболее влиятельное направление в развитии культуры Китая связано с именем Конфуция (учитель Кун). Переход от родовых, патриархальных отношений к государственным привел к резкому обострению конфликтов, кровопролитным междоусобным войнам, в которых принимали участие десятки царств, борющихся за пальму первенства, расширение своего могущества. В процессе ломки традиционной культуры разрушались и морально-этические нормы прошлого. Безудержная погоня за властью, богатством в новых социально-экономических условиях приводила к убийству самых близких родственников, шантажу, подкупу, предательству. В этой ситуации возникает настоятельная потребность в поиске основополагающих духовных принципов, которые могли бы предотвратить социальный распад и консолидировать культуру.

Известно, что в Китае издревле существовал обычай, который требовал от сыновей выдерживать трехгодичный траур. В это время запрещалось пить вино, бывать на увеселительных мероприятиях, вступать в сексуальные отношения. Однако современники Конфуция стали забывать обычаи предков, хоронили как попало, траур носили несколько дней. Хотя даже чиновникам предписывалось на период проведения траура уходить в отставку.

Существуют сведения о том, что в детстве Конфуций лишился отца и воспитывался матерью. Через некоторое время умирает и мать. Работая на должности хранителя амбаров, Конфуций начинает исполнять традиционное предписание по трехгодичному трауру. Все это время он жил в уединении и, судя по всему, совершенствовался в знаниях. В своих первых поучениях Конфуций упрекает сограждан в неуважении к вековым традициям, к культу предков, сожалея о нарастающем падении нравов. Человек – драгоценнейшее создание. Равнодушие к его памяти есть унижение человеческого достоинства и низведение отношений к степени животности. Он начинает активно проповедовать принцип любви к предкам, утверждая, что все всегда обязаны усопшим. Не было бы одних, и других не было бы. Живые должны быть благодарны ушедшим

предкам за оказанные благодеяния. Самый простой и естественный способ возблагодарить их – исполнять существующие обряды. И тогда наши потомки воздадут, в свою очередь, нам те почести, которые мы воздаем нашим предкам.

Поэтому реформационная деятельность Конфуция была нацелена на возрождение традиционных ценностей. «Передаю, а не творю», – говорил он. Так Конфуций становится самым величайшим интерпретатором культурных достижений прошлого. Его учение было всецело подчинено человеческой, социальной проблематике: взаимоотношения между людьми, правителем и народом, в семье. Знать жизнь – «значит знать людей». Познание природы, Вселенной не интересует Конфуция. Основу мировоззрения Конфуция составляет вера в возможность нравственного совершенствования человека. Следуя традиционной культуре, Конфуций рассматривает Небо как высшую силу, которая следит за справедливостью на земле. Познание воли Неба – главная задача каждого человека. Сам Конфуций познал волю неба в 50 лет и стал проповедовать. Размышления Конфуция о Небе несли не метафизический характер. В центре его внимания – практическое значение, человековедение, самосовершенствование, которым должен овладеть каждый.

Формирование идеальных взаимоотношений возможно только благодаря обращенности к прошлому – культуре предков, ибо именно предки лучше понимали волю Неба. Поэтому они вели себя достойно, отличались прямоотой, нравственностью, обладали хорошими манерами, избегали грубости. Выступив с критикой своего времени, которое стало характеризоваться стремлением человека к славе, обману, грубости, подлости, Конфуций выстроил образ «благородного мужа» («цзюнь-цзы») в противовес «низкому человеку» («сяо жэнь»). Главным качеством благородного мужа становятся человеколюбие (жэнь) – почтительность к родителям, уважение к старшим братьям, любовь к людям. «Не делай другим того, чего не желаешь себе», – сформулировал суть своего учения о человеколюбии Конфуций.

Почитание предков выражалось в таких культовых действиях, как возжигание курительных палочек перед деревянными табличками с именами предков

на семейном алтаре, написание и хранение родословных книг своих семей, поддержание семейных традиций.

В основе конфуцианского культа прошлого, почитания предков лежала идея «исправления имени». Осознавая, что «всё течёт, что время не остановить, необходимо отыскивать и опираться на неизменное в этом временном потоке». Этим неизменным становится задача на все времена – соответствие своему имени, назначению. Поэтому Конфуций учил, что правитель должен быть правителем, чиновник – чиновником, отец – отцом, сын – сыном не по форме, а по содержанию, по существу. При всех отклонениях от имени, от норм необходимо возвращение к изначальному смыслу этих понятий.

Ещё одним принципом человеческих взаимоотношений становится принцип «золотой середины», т.е. определенного равновесия между крайними точками поведения (несдержанностью и осторожностью и т.д.). Смысл всех требований Конфуция сводился к главной задаче – приведению каждого человека к «правильному пути» (дао), благодаря которому можно прожить счастливую жизнь. Впервые со всей отчетливостью был поставлен вопрос о нравственном основании знания. Культурный удел конфуцианства – неустанное «превозмогание себя» (кэцзи), личное совершенствование. Поэтому суть культуры – в творении человека. Культура призвана интегрировать жизненную спонтанность и моральное усилие личности.

Конфуцианские идеи находили воплощение в форме детализированных ритуалов, соблюдение которых было призвано гармонизировать человеческую жизнь, а также успешно продвигаться в системе социальной иерархии. Так, например, отбор кандидатов на ту или иную должность проходил на основе конкурсного экзамена. Следовало хорошо знать сочинения древних авторов, в особенности Конфуция, уметь интерпретировать тексты, рассуждать на философские темы, сочинять стихи. Лучшие получали желаемую должность, к экзамену допускался любой, независимо от социальной среды. Он мог стать судьей, сборщиком налогов и т.д. Известно, что простолюдин в Китае не раз становился императором.

Вместе с тем, традиционализм древнекитайской культуры, чрезмерная ритуализация жизни в определенной мере подавляли все неповторимое, индивидуальное, уникальное в человеке. Поэтому на первый план выходили общество, государство, коллектив, а не личность.

11.2. Даосизм как культурный феномен

Конфуцианское учение, несмотря на свое приоритетное положение, не могло исчерпать глубины человеческого духа, выразить потребности того или иного индивида в сакральном, мистическом, иррациональном. Фундаментальным ответом на существование метафизических реалий становится качественно иная линия в развитии китайской культуры – даосизм. Основателем этого учения, раскрывающего перед человеком вечные проблемы жизни и смерти, тайны Мироздания, стал Лао-цзы.

В основу даосизма положено понятие «дао», что означает первоначало, первооснову, всеобщий закон мироздания, безграничную творческую энергию, путь. Даосы утверждали, что человек должен быть настроен в соответствии с этим всеобщим законом, Вселенской гармонией, сопрягая с ней все свои поступки и действия. Все теории об исправлении мира делают его только хуже, так как они являются измышлениями людей. И поскольку все в мире порождено источником гармонии (дао), то явленное прекрасно в своём естественном состоянии. Извечный путь Вселенной несравненно мудрее любого человека. Тот, кто жаждет изменить окружающий мир, всегда совершает ошибку. Наше эго не должно подменять ограниченным знанием безграничную мудрость Вселенной. Необходимо жить естественно, искренно, подлинно, никому не подражая, что и приведет к дао. Даосизм – это доверие не к общественным традициям, идеям, теориям, а к Природе, вселенскому ритму, естественному существованию. Это всеприятие того, что происходит с человеком без желания чего-либо менять, исправлять. Это полное подчинение законам Целого. Даосы культивируют внутреннюю тишину как избавление от эго, желаний. Только в этом случае в душе открывается некая изначальная чистота, ясность. И человек на-

чинает двигаться в согласии с этой первоизданностью, полнотой бытия, целостностью. Не сам человек совершает поступки, действует, творит, но Абсолютное начинает действовать через него. Рождается самое великое переживание – абсолютного единства с Мирозданием. Историческое развитие даосские мудрецы представляли себе как утрату изначального всеединства, затемняемого абстрактными, отвлеченными правилами. Ставилась задача возвращения полноты бытия.

Следовательно, благодаря даосизму в китайской культуре утвердился культ природного мира, который всегда был полон священных гор, пещер, ландшафтов, неповторимых метаморфоз, удивительных превращений, что свидетельствовало о неисчерпаемой красоте земли. В мировосприятии китайца потенциально сакральным считался весь мир, начиная от старых деревьев, перекрестков дорог, колодцев до величайших горных хребтов, которые почитались как центры скопления чистой энергии. Не случайно широкое распространение получила практика фэншуй, которая основана на вере в то, что земля пронизана энергетическими потоками. Тем, кто живет в местах слияния этих потоков, обеспечены здоровье и удача. Необходимо подчеркнуть, что китайское мировосприятие весьма диалектично, так как пронизано взаимодействием всеобъемлющих категорий – инь и ян (буквально «неосвещенная» и «освещенная сторона холма»). Инь и ян соотносятся с множеством оппозиций – «женское и мужское», луна и солнце, темное и светлое, пассивное и активное, мягкое и твердое, нижнее и верхнее, внешнее и внутреннее и т.п. Взаимодействие инь и ян порождает движение и покой, тепло и холод, добро и зло, прекрасное и уродливое.

Во II в. н.э. в Китай проникает буддизм, который в процессе интеграции с даосизмом привел к появлению чань-буддизма (или дзен-буддизма). Чань-буддизм нацелен (как и даосизм, буддизм) на максимальное освобождение человека от любых форм зависимости благодаря актуализации интуитивной спонтанности личности, ниспровержения любых авторитетов (и даже авторитета Бога).

Таким образом, традиционная китайская культура представляет собой синтез конфуцианства, даосизма и буддизма, что привело к формированию религиозного синкретизма без определенной доминанты. Это специфическое видение мира нашло адекватное отражение в иероглифическом мышлении, тяготеющим к символизму. Специалисты насчитывают до 80 тыс. иероглифов, хотя для чтения классических текстов необходимо знать не менее 7 тыс. иероглифов. В условиях нарастающей глобализации происходит процесс размывания традиционных ценностей (уходит в прошлое культ предков, передается забвению учения Конфуция, Лао-цзы, распространяется индивидуализм). Однако стремление к нравственному совершенствованию, умеренность, умение довольствоваться малым, значимость эмоциональных связей с миром, удивление природной гармонией пока еще противостоят противоречивым тенденциям современной китайской культуры.

Тема 12. Самобытность японской культуры

12.1. Гармония «аваре» и «югэн»

12.2. Сопредельные грани японского духа

Мировосприятие японцев обладает целым рядом особенностей, которые отличают его от других культур. Можно сказать, что чувство красоты – это основа японского национального характера, то ядро, вокруг которого группируются все остальные личностные качества. Именно культ красоты, высокий уровень чувствительности помогает воспитывать такую личность, которая в состоянии преодолевать экстремальные условия географической среды, дефицит природных ресурсов.

Достаточно вспомнить, что Страна восходящего солнца расположена на четырех тысячах островов, имеет 150 вулканов, из которых 40 действующих. В Японии ежегодно происходит около 1,5 тысяч землетрясений, через ее территорию проходит 10–15 тайфунов, убытки от которых нередко более ощутимые, чем от землетрясений. Япония – страна гор, занимающих 80% всей территории.

И, наконец, здесь нет важнейших собственных природных ресурсов (нефти, газа, металлов и т.д.). И все-таки, живя на земле, которая постоянно движется, угрожает, разрушает, японцы смогли бросить достойный вызов природным катаклизмам, региональной скупости, опираясь на развитое эстетическое чувство. Перефразируя известные слова Достоевского, можно сказать, что красота спасает японцев. Каковы же основные черты национального мировосприятия? В чем заключается актуальность духовных открытий японцев?

Важнейшие достижения духовного опыта Японии сконцентрированы в понятиях «аварэ», «югэн», «ваби», «саби», «окаси» и «сибуй», которые раскрывают ключевую направленность японской культуры как художественно-эстетической.

12.1. Гармония «аварэ» и «югэн»

Состояние аварэ как первой формы духовного постижения мира рождается в тот период, когда человек научился преодолевать природную заданность, фатальность. Это дистанцирование от природы и порождает возможность созревания эстетической оценки. Первоначально аварэ было словом, обозначающим вздох, возглас удивления, восторженность от соприкосновения с гармонией окружающего мира. Этот возглас изумления срывается с уст, когда душа взволнована увиденным. Аварэ – духовно-эмоциональный отклик на природное совершенство, которое глубоко проникает в сердце. Смысловая направленность аварэ – выявление эстетической ценности явленного. Считалось, что каждому природному объекту свойственно свое неповторимое очарование, особая, только ему присущая, привлекательность. С точки зрения аварэ, мир изначально гармоничен, и поэтому красота составляет некую потенцию каждой вещи, которую необходимо выявить. Даже, на первый взгляд, совсем непривлекательное, неказистое может неожиданно преобразиться в контексте всеобщей гармонии.

*Славы аромат!
От лачужки нищего
Глаз не отвести.*

Кикаку

В литературе, а также других видах искусства осознается неизбывная мощь гармонии, которая имеет свойство возрождаться, преодолевать давление стихийных сил даже на самые хрупкие, слабо защищенные формы бытия.

*Снова встают с земли,
Тускнея во мгле, хризантемы,
Побитые сильным дождем.*

Басё

Особая чуткость к природному совершенству неразрывно связана с исконной японской религией – синтоизмом. Согласно синтоистским представлениям, все в мире одухотворено, и в каждом явлении природы присутствует свое божество (ками). В этом смысле земное и есть божественное, так как весь мир пронизан божественными эманациями. Отсюда возникает трепетное отношение ко всему, что явлено человеку. Так формируется главная черта японского менталитета – максимальная близость к гармонии Мироздания, ориентация на созвучие с миром природы. Не случайно многие травы носят поэтические названия: «трава счастья», «трава-тоска», «всезнающая трава», «трава забудь», «лунная трава», «трава-улыбка». Природа словно бы отражает различные состояния человеческой души. Внутренняя чуткость помогла ощутить значимость красоты мимолетного, изменчивого, того, что зримо напоминает о бренности человеческого бытия. Может, поэтому своим национальным цветком японцы избрали сакуру, цветение которой продолжается от нескольких часов до нескольких дней. Традиции любования цветущей сакурой, сливой (умэ), падением первого снега, осенними листьями клена, полнолунием прочно вошли в повседневную жизнь. В сентябре отмечается праздник хризантем. Огромной популярностью пользуется искусство икебана, т.е. умение с помощью оранжировки цветов выразить красоту Мироздания. Пантеистическое мышление, которое требует пол-

ного слияния с природой, подсказывало рассаживать деревья в саду таким образом, чтобы они удачно контрастировали между собой по форме и цвету листвы, не закрывали сияния луны. Пальма выращивалась около окна, чтобы в ненастное время можно было слушать музыку дождя. У водопада, расположенного в глубине сада, камни укладывались так, чтобы звуки воды были слышны издалека. В целом вся культура природоподражательна.

Само по себе настроение «аварэ» лишено четко выраженной, определенной смысловой окраски. Оно может обозначать любые оптимистические эмоциональные оттенки: радость, восторг, упоение, ликование, которые рождаются от ощущения полноты бытия.

*О, тропа в горах!
Солнце восходит посреди
Аромата слив.*

Басё

Всеобъемлющая, трепетная сила красоты, по мнению поэта, пронизывает все сущее.

*Тишина кругом.
Проникает в сердце скал
Легкий звон цикад.*

Басё

Эстетика аварэ может заключать в себе и отзвуки печали, грусти.

*Роса на цветах шафрана!
Прольется на землю она
И станет простой водой...*

Тие

Один из крупнейших японских мыслителей Норианага считал неправомерным сводить аварэ только к эмоциям одного вида. Содержание аварэ, действительно, эволюционировало, видоизменялось в процессе культурно-исторического развития. Судя по всему, первоначально аварэ было реакцией на эстетическое притяжение мира, существуя в мифологической оболочке и фик-

сируя первые проблески свободы в результате преодоления человеком зависимости от природного мира. (Недаром многие исследователи японской культуры недоумевали, почему у такого солнечного, приветливого народа существовали такие страшные, чертоподобные боги, находящиеся в храмах.)

В дальнейшем в японской эстетике все активнее начинает проявлять себя ощущение светозарности, очарования, радости, переживание изысканной утонченности бытия.

*Росы не пролив,
Ветку цветущую хаги
Тихонько сорву,
Вместе с лунным сиянием,
С пеньем цикады.*

Сайгё

Сопряжение человеческой жизни с проявлениями неизбывной природной красоты побуждает осознать абсурдность насилия, жестокости, любых форм агрессии.

*Как же это, друзья?
Человек глядит на вишни в цвету,
А на поясе длинный меч!*

Кёрай

Принцип соизмерения человеческого бытия с природными явлениями воплотился во всех сферах культуры, в том числе и в архитектуре, которая была не тектонична, а пластична. В ее основе лежало не функционально-конструктивная идея вертикальной опоры и горизонтального перекрытия, свойственная европейской архитектуре, а пластическое ощущение органического, спонтанного, растущего из земли, подобно растениям.

В средневековой культуре происходит углубление мироощущения и рождается новый тип понимания красоты – «югэн». Содержание югэн можно определить как нечто загадочное, неуловимое, непостижимое, сокровенное. Истоки югэн – в буддизме с его идеей непрочности, бренности земного бытия, где «все

объято пламенем». Драматические события XII в., когда один могущественный род был уничтожен другим влиятельным родом, подталкивали к идее эфемерности, зыбкости всего земного.

Летние травы

Там, где исчезли герои,

Как сновиденье.

Басё

На смену восторженности синтоизма пришла буддийская склонность к поиску путей преодоления хрупкости явленного. В искусстве превыше всего начинает цениться сокровенная глубина, поиск неизменной точки опоры, которая способна сделать человека надвременным существом, возвысить его над вечно текущим бытием. Истинная красота та, что безусловна, безначальна, неизменна и таится за формой, за видимостью, которая есть не что иное как мимолетная вспышка бесконечных глубин небытия.

Этот мир земной –

Отраженное в зеркале

Марево теней.

Есть, но не скажешь, что есть.

Нет, но не скажешь, что нет.

Минамото Санэтомо

Вместе с тем, утверждая тип метафизической красоты, японская эстетика избежала христианского противопоставления небесного и земного, духовного и телесного, метафизического и физического. Считалось, что все вещи появляются из пропасти таинственного Ничто, из Великой Пустоты, но через каждую вещь можно проникнуть в непостижимое, неподвластное уму, где все связано со всем.

Прыжок форели.

Облака проплывают

В зеркале ручья.

Исса

Иными словами, абсолютное отражается в обыденном, временном, и возможно только пережить это присутствие неизменного в сиюминутном. Так рождается особая значимость простого, переживание безграничной глубины в явленном, заурядном.

Что искать?

Иду, овеваемый ветром.

Танеда

На первый взгляд, поэтические строки Танеды слишком просты, прозрачны, незамысловаты. Однако в этой простоте заключается подлинная мудрость человека, который способен глубоко переживать факт присутствия сокровенного, значимого в мире явленного. Дуновение ветра, шум сосен, фиалки в поле, сияние луны, пение цикад, прыжок лягушки в пруд в утреннем безмолвии, как и многое другое, воспринимается человеком мудрости настоящим событием, которое делает его жизнь богаче, совершеннее. У него нет ни малейшего беспокойства по поводу того, почему он находится именно в этой точке мирового пространства, а не в другой, в чем смысл жизни, существует ли бессмертие, как долго продлится собственная жизнь, почему он не сделал карьеру, не достиг материального процветания. В осознании неизбывной красоты, переживании абсолютного единства с Мирозданием, разрешаются все мучительные мировоззренческие и бытовые вопросы, приходит чувство неизменной внутренней гармонии. Поиск закончен, человек двигается в неисчерпаемости бытия, прикасаясь к миру безграничной душой, где все многоликое, многообразное есть одно.

Метафизическое понимание мира утверждалось и в западноевропейской культуре в средние века. Однако осознание присутствия Божественной грандиозности нередко толкало человека к реализации, в первую очередь, внешней монументальности, которая объективировалась в строительстве романских, готических соборов, массовых идеологических брожениях (крестовые походы, инквизиция). Предпринимаются энергичные попытки как можно определеннее, яснее, зримее представить образ Бога в живописи, скульптуре.

Для восточного менталитета метафизическое бытие – символ Пустоты. Хотя этот невидимый мир безмерно притягательный, значимый, он представляет собой нечто неопределенное, туманное, непостижимое. Поэтому трансцендентная непостижимость не может быть развернута в строгую композицию в виде трех ангелов или изображении иных потусторонних образов. Осознание невозможности ясно и четко выразить скрытую под покровом изменчивости глубинную суть Вселенной, отражается в мироощущении югэн тягой к многозначительному умолчанию, поэтике намека, штриха, мазка, фрагмента, которые противопоставляются тщательной выписанности, детализации, обстоятельности, развернутости описаний. Для просветленного человеческого сознания самые обыкновенные вещи могут вызвать озарение: ворон на голой ветке, одинокий шалаш, зимнее дерево сливы, бабочка, торопливо пьющая с хризантемы росу. Акт внутреннего пробуждения возможен только для чуткого сердца. Эта внутренняя чуткость позволяла ощущать беспредельную глубину бытия, постигая тайну всеобщего единства.

В духе югэн был создан известный «Сад камней», который представляет собой пятнадцать черных необработанных, разных по величине камней, разбросанных по белому песку. Однако с какой бы точки ни смотреть, все камни одновременно увидеть никому не удастся. «Философский сад» – метафора Вселенской тайны, символ красоты югэн. Возможно, поэтому в японской культуре родилось убеждение, что совершенствование лучше, чем совершенство, так как оно полнее отражает жизнь. Считая завершенность несовместимой с вечным движением, японская культура отрицает симметрию. Прекрасное видится в асимметрии, нарушении равновесия. Многозначителен момент изменения, ибо в процессе движения выявляется проблеск Великой Пустоты. И тогда единичное переживается как всплеск, в котором мгновенно и полно отражается абсолютность, свобода от порабощения признаками бытия. Вот почему движение к этой Великой Пустоте, к Ничто не вызывает сопротивления и не воспринимается как драма, но скорее ощущается как возможность слияния с гармонией Беспредельного.

*Опадают,
Но с лёгким сердцем маки.*

Эцудзин

Для более глубокого понимания мироощущения югэн необходимо сказать, что Пустота (или Ничто) играет первостепенную роль в формировании мировоззрения. «Пустота, – подчеркивал Ясунари Кавабата, – это вовсе не то, что понимают на Западе. Это вселенская душа, очищение от существующей формы человеческого бытия, незамутнённое сознание, восстановление первоприроды человека. Ничто – это целостность мира, из которой все рождается и куда все возвращается. Проблемы пустоты (красоты) выявляются в результате искренности». Лишь там, где нет навязывания, нарочитости, красота возникает естественно, спонтанно. И тогда океаническое чувство полноты бытия переполняет человека. Так актуализируется энергия югэн.

12.2. Сопредельные грани японского духа

В процессе развития культуры появились новые оттенки мировосприятия, существенно обогатившие внутренний мир человека. Так, мироощущение ваби означает отсутствие вычурного, броского, витиеватого. Это прелесть незаметного, незатейливого, безыскусного, простого. Воспитывая в себе умение довольствоваться малым, мудрую воздержанность, японцы находят и ценят гармонию во всем, что окружает человека в естественном мире.

*С белой сливы
Теперь для меня начинается
Каждое утро.*

Бусон

Здесь все прозрачно, незамысловато. Но в этой простоте, чистом, незамутненном взгляде на природу, в ее тонком, незамутненном восприятии таятся неожиданные открытия.

*Возле самой дороги
Расцвели под ночным дождем
Брошенные кувшинки.*

Басё

Мироощущение ваби не приемлет европейского надрыва, эмоциональной взвинченности, внешней грандиозности, пышности, помпезности, которые воплотились в готике, барокко. Ваби означает скорее бедность, скудость, скромность. Это стиль тишины, умиротворенности, самодостаточности размеренного ритма, полного согласия с природой. Смысл ваби отражается в образах одинокой лодки рыбака, травяной лачуги, опустевших полей, зеленой травы, которая пробивается ранней весной в занесенной снегом горной деревушке, полевого цветка, воробышка на ветке, белой росы, которую топчет ворона.

Но принцип ваби открывает изобилие внутреннего. Ибо только богатство человеческого духа позволяет высветить ценность незаметного. Только открыв высшее в себе, человек способен ощутить это всеобщее совершенство в неприятельном.

*Олень лениво стряхнул
Бабочку со своей спины
И задремал опять.*

Исса

Быть «бедным» с точки зрения ваби, значит не зависеть от мирских вещей – богатства, власти, славы, избегать чрезмерности, не потакать телесным прихотям.

*Вот все, чем богат я!
Легкая, словно жизнь моя,
Тыква-горлянка.*

Басё

Пренебрегая стремлением к роскоши, дух ваби делает человека бесконечно богатым, побуждая ощущать полноту природной гармонии, значимость насыщенной внутренней жизни, душевной чистоты, легкости. Благодаря этой не-

зависимости от внешнего мира, человек абсолютно свободно, раскованно движется в пространстве бытия. Сокровенный смысл ваби очень точно передал китайский поэт Ли Бо.

Меня спрашивают, что вы там живете – в голубых горах?

Смеюсь и не отвечаю: сердце мое спокойно.

Цветок персика подхватывается струей и исчезает.

Есть другой мир – не наш человеческий.

Ваби подразумевает умение быть самим собой, следуя естественному пути, не оглядываясь на жизнь других людей, не сравнивая, напитываясь полнотой данного мгновения.

Какое счастье

Пересечь летнюю реку,

Сандалии в руке.

Басё

Сколь ни мала вещь, она должна пройти свой путь, чтобы не угаснуть в подражании. Тем более реализация уникального неизбежно приводит ко всеобщему – начинает цвести, раскрываясь во всей полноте. И в этом смысле подснежник, роза, сосна и звезда равны, так как каждый сохранил себя, не прельстился лучшим уделом, следуя своему предназначению.

Дух ваби утверждает важнейший принцип творческой деятельности: не диктовать свою волю материалу, не навязывать своего «я», а лишь выявлять заложенную в нем природную красоту, пробуждая душу вещи. Гармония ваби ориентирована на лаконизм. Поэтому в традиционном японском интерьере, в отличие от европейского, минимум предметов.

Начиная с XVII в., одним из значимых типов мировосприятия становится «саби», что в буквальном переводе означает «печаль», «грусть», «ржавчина». Настроение саби лучше всего передает переживание дождливой поздней осени, ощущение одиночества, которое придает особый вкус человеческому существованию. Чувство весны, обновления природы невозможно понять без переживания щемящих дней глубокой осени.

*Как стонет от ветра банан,
Как падают капли в кадку,
Я слышу всю ночь напролет.*

Басё

Однако мироощущение саби не заключает в себе подавляющего уныния, пессимизма, скорби, так как здесь незримо присутствует осознание бесконечных метаморфоз бытия, мудрое прощание со всем уходящим. Саби означает и прелесть вещей без блеска, приглушенность выцветших красок, мир предметов, на которых лежит печать старины, подернутых дымкой времени: замшелый камень, обветшавшая крыша, по которой пробегает ветер, потрескавшаяся шкатулка, старая ваза.

Судя по всему, переживание саби связано с тем, что близость вещей к Ничто рождает в человеке особую трепетность, богатый спектр амбивалентных ощущений, позволяющих острее почувствовать всеобщее движение во времени, испытать полноту уходящего мгновения. Недаром существует точка зрения, согласно которой идея саби была заимствована у мастеров рэнги (средневековый поэтический жанр), которые наделяли высокой эстетической ценностью вещи, свидетельствующие о солидном возрасте, затухании жизни, холодности. Саби – это красота мерцающего льда, длительного снегопада, поглощающего все звуки и предметы, ледяных волн, бьющихся в недвижные скалы. Это умиротворение в мире всеобщей печали в результате непривязанности к вещам, непредвзятого взгляда на действительность.

*В опустевшем саду друга
Он дыни здесь растил.
А ныне старый сад заглох...
Вечерний холодок.*

Басё

В конце XVII в. в японской культуре заметно усиливается интерес к «окаси» как выражении забавного, курьезного, иронического, способного вызвать улыбку.

Кровельщик.

Овевает ему задницу

Веселый ветер.

Исса

Мир окаси мог представлять как трогательный, наивный, легко ранимый, вызывающий мгновенное сопереживание. Это и ребенок, пишущий новогодние стихи за обещанный мандарин, и ручной воробышек, прыгающий за хозяином, и цыплята на длинных ножках, и невозмутимо шествующие под весенним дождем утки. Эстетика окаси отражает слабость, хрупкость, незащищенность.

Первая бабочка.

Всю ночь она проспала

В миске собачьей.

Исса

Чаще всего ракурс окаси утверждал атмосферу легкости, шутовности, предельной раскованности, побуждая к смеху, пародированию. Наиболее зримо это новое настроение проявилось в городской прозе, где описывались любовные приключения, похождения богатых горожан, проматывающих свои деньги с женщинами легкого поведения. Появляется немало произведений, цель которых состояла не в передаче очарования вещей, открытии метафизической глубины мира, а в развлечении, наслаждении от комических ситуаций и чувственных сцен.

Тенденция к сближению ваби и саби привела к рождению качественно нового понятия «сибуй», что в буквальном переводе означает «терпкий», «вяжущий». В более широком плане принцип «сибуй» зафиксировал необходимость неразрывного единства утилитарного назначения предмета и его эстетических достоинств. Кинжал красив не только потому, что украшен орнаментом. В нем должны чувствоваться добротность закалки, острота лезвия. Чашка хо-

роша не только как вещь, обладающая внешней привлекательностью (утонченным узором, гармоническим сочетанием разных тонов), но и потому, что из нее удобно и приятно пить чай. Выраженная здесь эстетическая концепция напоминает сократовскую идею о красоте как целесообразности. И золотой щит – предмет безобразный, если не выполняет своей главной функции, т.е. бесполезен в бою, – полагал Сократ.

В реальном бытии японской культуры нередко происходило слияние принципов аварэ, югэн, ваби, саби. Эта удивительная полифония отражена в чайной церемонии, в процессе которой создаются условия для сакрального общения с миром, переживания полноты бытия, проблесков озарения, приобщения к тайне Ничто, как бесконечность космической души, где не существует никаких преград, ограничений, где есть свободное, упоительное единение человека с миром. В близости к Абсолюту, который являет себя в неисчерпаемости форм, и заключается главный секрет несокрушимой стойкости и гибкости японского духа. И любого человека, открывающего безграничные горизонты вселенской гармонии.

Тема 13. Приоритеты исламского мира

13.1. Генезис ислама

13.2. Фундаментальные ценности мусульман

Уникальность мусульманской культуры обусловлена особенностями возникновения и развития ислама, который представляет собой не просто одну из мировых религий, но интегрирует всю культуру арабского мира, детерминируя философию, искусство, мораль, науку, право, политику. Как и когда произошло возникновение одной из самых динамических и монолитных религиозных систем?

13.1. Генезис ислама

В Аравии со времен шумерской цивилизации обитали семитские племена, которые впоследствии получили название бедуинов. Они были кочевниками, разводили верблюдов, овец, лошадей, получая молоко, мясо, шерсть. На специально обученных боевых верблюдах бедуины воевали. До VII в. н.э. ценности арабов концентрировались вокруг интересов рода, племени. Как представители языческой культуры, арабы поклонялись более 360 идолам. В Мекке – религиозном центре языческих племен Аравии – на главной площади находился храм кубической формы Кааба, в котором находился Черный Камень.

Однако межплеменные распри, войны не способствовали экономическому развитию. Человек тосковал по устойчивой гармонии. В. С. Соловьёв обращал внимание на такие слова в Коране: «Мы показали Аврааму славу неба и земли, чтобы сделать веру его непоколебимой. Когда ночь осенила его, он увидел звезду и воскликнул: вот мой Бог! Но звезда исчезла, и он сказал: я не люблю того, что исчезает! Увидев восходящую луну, он сказал: вот мой Бог! Но луна тоже зашла. Солнце – вот мой Бог. Но солнце закатилось. Создатель неба и земли – вот Вечное. Если бы во вселенной было много богов, её разрушение было бы близко». Поэтому можно предположить, что ислам возникает как реакция на ощущение циклического вращения человека в этом мире: повторяемость в природе, повторяемость в человеческом мире. Племена и народы сменяли друг друга. Необходим был прорыв к незыблемому смыслу, преодолевающему относительное, открывающего возможность безграничной перспективы. Кроме того, рождение ислама в Аравии было вызвано историческими причинами. В это время здесь происходила смена эпох, отражающая разложение патриархально-родового строя и формирование государства. Хотя арабы были язычниками, но на Аравийском полуострове жили и представители единобожия – иудеи и христиане, что также создавало благоприятные предпосылки рождения идей монотеизма.

Вероятнее всего, что будущий пророк Мухаммед родился в 570 г. Первые годы его жизни не предвещали ничего хорошего. Его отец был небогатым тор-

говцем и умер еще до рождения сына, а мать – когда ему было шесть лет. Два года Мухаммед воспитывался своим дедушкой. После смерти деда заботу об осиротевшем ребенке взял на себя его дядя Аби Талиб. Судя по всему, ранняя смерть самых близких людей наложила глубокий отпечаток на мировосприятие Мухаммеда, побудив его пристальнее всматриваться в перипетии и драмы человеческой жизни. Когда он пас скот в окрестностях Мекки, получил ценный опыт от общения с бедуинами, познакомился с чистым арабским языком, овладел навыками выживания в пустыне. Не случайно даже в эпоху городов арабы продолжали посылать к своим родственникам-кочевникам сыновей, дабы научить их знаниям и умениям традиционной арабской жизни, которая считалась более возвышенной, благородной, чем оседлый образ существования. В 21 год Мухаммед по рекомендации своего дяди получил место распорядителя торговых дел у богатой вдовы по имени Хадиджа. Через некоторое время Хадиджа предложила Мухаммеду вступить с ней в брак. И они поженились. В то время Мухаммеду было 25 лет, а его жене – 40. Известно, что этот брак был крепким, долгим и счастливым. Они всегда поддерживали друг друга в сложные моменты жизни. Примечательно, что на протяжении их 25-летней совместной жизни, вопреки традициям, Мухаммед не брал себе других жнн.

И хотя семейная жизнь Мухаммеда складывалась благополучно, он был достаточно богат, какая-то внутренняя сила толкала его на более глубокие связи с Абсолютом. Он всн чаще погружался в религиозные размышления, надолго удаляясь в горную пещеру за пределами Мекки. Поиски Мухаммеда имели много общего с широким духовным движением в аравийском обществе. Образ Единого Аллаха уже витал в воздухе, он всн же был смутным, расплывчатым. «О, Аллах, если бы я только мог знать, какой образ угоден тебе, я сейчас же принял бы его. Но я этого не знаю!» – восклицал один из современников Мухаммеда. Сама по себе идея единого Бога не способна была произвести в душе человека никаких глубинных перемен. Фундаментальные трансформации возникают в обществе, если находится личность, способная ощутить живое присутствие Бога в мире и самом себе. Такой личностью для арабской культуры

стал Мухаммед. Однажды, когда он предавался мистическим размышлениям в пещере на горе Хира, то услышал голос, возвестивший ему, что он посланник Бога. Мухаммед был напуган этим видением и поспешил к жене Хадидже, которая отнеслась к его рассказу с полным доверием, вниманием и стала первым человеком, поверившим откровению. Новая религия получила название «ислам», что означает «покорность», а тот, кто «покорился», стал называться «мусульманином». Однако соплеменники отвергли идеи Мухаммеда и особенно – его призывы отказаться от идолопоклонства культа Каабы, что подрывало обычаи предков. Начались гонения, преследования. И все же десять лет интенсивных проповедей принесли свои значимые результаты. Возникает новое объединение людей, которое было скреплено не кровными связями, но верой в единого Бога – Аллаха. Это сообщество – мусульманская община (умма). Общиной управлял пророк Мухаммед как человек, который имел непосредственную связь с Аллахом, получая от него указания.

При жизни Мухаммеда не было никаких священных книг. Его проповеди учили наизусть и записывались на листьях и папирусе. Сам Мухаммед был неграмотен. Окончательный текст Корана был составлен через несколько десятилетий после смерти Пророка. В Коране 114 сур. Приверженцы ислама считают, что священный смысл Корана можно постигнуть только по-арабски.

13.2. Фундаментальные ценности мусульман

Тотальным принципом в исламе является вера в единого Аллаха. Вера включает три взаимосвязанных аспекта: внутреннее состояние, приближающее к Аллаху, произнесение главного символа веры («Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его») и совершение добрых дел. В исламской культуре признается равенство всех верующих перед Аллахом (без учета расовых, классовых различий), реализуется запрет на кровную месть, ростовщичество, употребление спиртных напитков, культивируется уважительное отношение к женщине. Кроме того, формируется негативное отношение к азартным играм, налагается табу на употребление свинины. Во время войны запрещается убивать де-

тей, женщин, стариков и больных людей. Система многообразных запретов органично вырастает из вечной книги – Корана. Не случайно мусульманин – это тот, кто покори́лся Аллаху, верит в предопределение, согласно которому все в мире зависит от воли Аллаха. Мусульманин также безоговорочно верит в существование рая, ада, бессмертной души и закона воздаяния.

Одно из самых фундаментальных идей ислама – великое, трепетное чувство благодарности к Богу, ибо при сотворении люди были одарены Аллахом неиспорченной природой, позволяющей им жить полной жизнью. Часто повторяющийся мотив Корана – неблагодарность людей, которые не в состоянии оценивать ниспосланную им благодать. Считается, что Коранический термин «неверный» ближе, скорее, к значению «тот, кто лишён благодарности». Поэтому истинная жизнь человека заключается в тесной связи с Богом, чувстве восхищения и благодарности.

Усилие на пути к Богу, духовное борение, а также борьба с врагами ислама обозначается словом «джихад». Каждый мусульманин обязан соблюдать пять Столпов:

- 1) верить в Аллаха и его пророка Мухаммеда;
- 2) ежедневно молиться пять раз;
- 3) поститься в месяц рамазан;
- 4) давать милостыню и оказывать помощь бедным;
- 5) совершать паломничество (хадж) в священный город Мекку.

Только тогда человек приобретет расположение Бога.

В исламе различаются два пути к Богу: Шариат и Тарикат. Шариат (“надлежащий путь”) – свод правил, норм, охватывающих буквально все стороны жизни человека. Тарикат как Шариат означает «путь», однако подразумевает, в первую очередь, внутренний путь, а не проявления внешнего порядка. Это форма личной духовности, которой следуют мистически настроенные мусульмане, получила название «суфизм». Для суфия особое значение приобретает уход от формальных религиозных предписаний. Тарикат – это поиск глубины, покаяние, высокий уровень осознания, воздержанность,

обет нищеты (не только материальной, но и осознание своей нищеты перед Богом), терпение, абсолютное доверие к божественному промыслу.

Художественная культура ислама имеет свою специфику. Так как Коран запрещал изображение Бога, а также живых существ, изобразительное искусство развивалось односторонне. Особое место в нем занимал орнамент. Высоко ценилось искусство каллиграфии. Наибольшей популярностью пользовалась художественная литература. Мировую известность получило творчество Рудаки, Саади, Хайяма, Фирдоуси. Арабо-мусульманская эстетика фиксировала достаточно глубокое понимание красоты, которая определялась как качество, вызывающее очищение от утилитарных пристрастий. Наслаждение красотой видимых форм объяснялось их близостью к Богу. Однако доминировало почитание бесформенного, Единого, олицетворяющего дух пустыни.

Современный ислам – динамично развивающаяся религия. Численность мусульман в мире оценивается более чем 1 млрд человек. Из 25 государств мира, которые имеют самый высокий прирост населения, в 11-ти государствах доминирует мусульманское население (Пакистан, Бангладеш, Саудовская Аравия, Египет, Сирия, Марокко, Ирак и другие). Мусульманские общины находятся в 120-ти странах мира, а в 28-ти из них ислам – государственная религия. В 1980 г. доля мусульман в общей численности населения земного шара была 18%, в 2002 г. – 23%, а в 2025 г., по некоторым прогнозам, составит 31% (около 2 млрд чел.). 55 исламских государств объединились в организацию «Исламская конференция». Крупнейшие исламские общины находятся в Индонезии (115 млн чел.), Пакистане (115 млн чел.), Бангладеш, Индии, СНГ (50 млн мусульман), Ираке, Турции, на Африканском континенте. Достаточно большое количество мусульман проживает сегодня в США (5 млн), Франции (2 млн), Германии (2 млн), Великобритании (2 млн).

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что требование «джихада» порождало и порождает жестокое отношение к неверовавшим в Аллаха, вероотступникам. Так, в Коране утверждается: «А когда кончатся месяцы запретные, то избивайте многобожников, где их найдёте, захватывайте их,

осаждайте, устраивайте засаду против них во всяком скрытом месте" (9: 5)». С неверными нельзя вступать в дружественные отношения. За 14 веков существования ислама были уничтожены сотни миллионов людей. Традиционное для мусульман разделение на «верных» и «неверных» людей таит в себе основу для постоянных конфронтаций, о чем свидетельствуют события в Алжире, Афганистане, Ливане, Пакистане, Индии, Индонезии, Чечне, Югославии и др.

Таким образом, распространенность исламской культуры имеет обширную географию. Характерно, что в техногенном мире мусульмане обладают стабильным единством (что не исключает определенных раздоров и трудностей), и достаточно энергично, иногда экстремистским способом продвигают свои ценности. Быстрое распространение ислама в западных странах, на американском континенте создает благоприятные условия для ощутимого воздействия мусульман на другие культуры.

Тема 14. Древнегреческая культура

14.1. Космоцентризм и особенности природоощущения

14.2. Образ человека в культуре

Формирование новых прогрессивных элементов, возрастание роли рационального начала, преодоление авторитета мифологической традиции, которая была предметом абсолютной веры, носила жестко регламентирующий общественную жизнь характер, всегда позволяя человеку добиваться большего уровня независимости от природы, большей личностной свободы. Начиная с VIII в. и до н.э., одним из самых интенсивных эстетических центров в мировой культуре становится Греция. Взаимодействие относительно благоприятных природных и социальных факторов оказало позитивное влияние на развитие художественного творчества, фундаментальные открытия в духовной сфере, которые поднимают античное сознание на качественно новый уровень, позволяют глубже осознать значимость вселенского закона гармонии.

14.1. Космоцентризм и особенности природоощущения

Эталоном совершенства в Древней Греции становится Космос, который представлял как одухотворенное, упорядоченное, целесообразное, самодостаточное целое, управляемое Логосом. Небо с торжественным движением светил, вечной размеренностью, сияющим дневным и ночным великолепием, всеобъемлющим величием, тайной трансцендентной глубины было не просто случайным скоплением движущихся тел и даже не метафорой божественного, но реальным воплощением космической разумности, истоком миропорядка, образцом гармонии, ритмичности, соразмерности, выражением наивысшей красоты.

Естественным продолжением Космоса являлась неисчерпаемая гармония земного бытия. В период становления древнегреческой цивилизации человек был уже способен гораздо тоньше и глубже чувствовать совершенство самых разнообразных природных явлений. Он острее осознавал их неповторимость, быстротечность, значимость, улавливая десятки оттенков в одних и тех же объектах многоликого мира, соизмеря хрупкость земной реальности с неизбывным сиянием Космоса.

Так, например, «Илиада», «Одиссея» дают богатейший материал, отражающий природоощущение человека того времени, позволяя судить о степени развития эстетического чувства. В эпических поэмах Гомера речь идет: о вечно-шумном, сверкающем, фиалково-темном, пурпурном, беспокойном, бурном, пенном, виноцветном, широкоразливном, зыбью немую чернеющем море; седом, многошумном, кипящем прибое; нежноцветущем луге в вешнюю пору; многоснежных вершинах туманных гор; блеске осенней звезды, которая в небе светозарнее блещет, омывшись в водах океана; пышных, легких, золотых облаках и светлой влаге, капающей из них; серебряном месяце, далеко разливающим свет; серебристопучинной речке; студеном ключе; нежно-пушистом тростнике; сочной, медвяной траве; душистом кипарисе; виноградных ягодах как янтарь золотых; заре, которая в платье шафрановом поднялась из струй океана.

У Гомера весь Космос, от конкретных вещей до жизни богов, является единственным и высшим совершенством. Вся природа предстает опозитизиро-

ванной, облеченной в красоту, которая мыслится в виде тончайшей, прозрачной, светоносной материи, льющегося сияющего потока.

*... Там Посейдона в заливе глубоком обитель,
Дом золотой, лучезарно сияющий, вечно нетленный.
Там он, притекший, запряг в колесницу коней медноногих,
Бурно летающих, гривы волнующих вокруг золотые.
Золотом сам он оделся ...*

Вечно-золотой, ослепительно сверкающий, радостно манящий солнечный свет преобразует всю природу, пронизывает мир, в котором долго странствуют и возвращаются домой, мучительно страдают и радуются, побеждают и гибнут, любят и пылают ненавистью, трудятся и безмятежно отдыхают герои Гомера. Жить – значит видеть сияние солнца, – утверждает великий поэт. Недаром Ахиллес мечтает: лучше быть на земле батраком у бедного человека и хотя бы недолго видеть сияние солнца, чем царствовать среди мертвых.

С этим радостным восприятием природной действительности перекликается настроение других поэтов, которые остро переживают неизбежность утраты общения с гармонией земного бытия.

*Вот что прекрасней всего из того, что я в мире оставил:
Первое – солнечный свет, второе – блестящие звезды с месяцем ...*

Праксилла

*Радуйся жизни, душа. Другие появятся скоро люди.
А вместо меня черная будет земля.*

Феогнид

Глубоким чувством природы отличается в «Одиссее» поэтическое описание зимней непогоды.

*Была неприязненна ночь, прилетел полуночный
Ветер с морозом и сыпался шумно-холодной метелью.
Снег и щиты хрусталём от мороза подёрнулся тонким...*

В целом у Гомера переживание гармонии приобретает всеобъемлющее значение. Термин «прекрасный» применяется как к одушевленному, так и неодушевленному миру. Прекрасны одеяния, щиты, шлем, мечи, дома, кубки, чаши, стол, ларец, созвездия, стихии, сад, пашня, волны, фиалки, маслина, клен, лошади, внешний вид мужчин и женщин. Прекрасно чувство сытости, довольства, удовлетворения от пиршества, музыки, пения, от воинских дел, от жизни вообще. Прекрасно все целесообразное, все происходящее вовремя и осмысленно, разумно. Гомер тончайшим образом наслаждается многообразием прекрасных объектов. Хотя монументальный, величественный характер эстетического отношения к действительности у Гомера является доминирующим.

В эпоху классики в античной культуре утверждается не только значимость возвышенных, грандиозных природных явлений, но и возрастает роль лирического настроения, интимных переживаний, отражающих углубление внутреннего мира человека, усиливающийся интерес к обыденным житейским радостям. Уже Гесиод в поэме «Труды и дни» говорит о различных временах года, прилетающих и отлетающих птицах, звуках кукушки. Осенью закончивший свою работу крестьянин с удовольствием отдыхает в прохладной тени, глядит в прозрачный источник. В поэме живописуется суровая зима в Беотии, когда земля покрывается корой жестоких морозов, бурей шумит по лесам и равнинам, стонут деревья от ветра, дикие звери прячутся по норам. Гесиод замечает весенний листок смоковницы и след лапки вороны.

Аристократ Алкей предлагает своему лирическому герою не бояться зимней непогоды и полнее ощутить вкус одиночества, которое располагает к внутренним переживаниям.

*Дождит отец Зевс с неба ненастного,
И ветер дует стужею севера;
И стыннут струйки дождевые,
И замерзают ручьи под вьюгой.
Как быть нам зимой? Слушай: огонь зажги,
Да не жалея, в кубки глубокие*

Лей хмель отрадный, до теплее

По уши в мягкую шерсть укройся.

У Сапфо образ мира становится более трепетным, чувственным, чутким, душа вспыхивает упоительным восторгом от соприкосновения с лунным светом, розами, ароматом весенних трав, сладостным запахом аниса, медуницы, росным лугом. Если в природе Гомера преобладает строгость, мощь, грандиозность, то у Сапфо природная гармония отвечает тончайшим движениям души.

Сверху низвергаясь, ручей прохладный

Шлет сквозь ветви яблонь свое журчанье,

И с дрожащих листьев кругом глубокий

Сон истекает.

Следовательно, изучение культурного наследия древних греков позволяет сделать вывод о существенном укреплении духовного начала в мировосприятии человека.

14.2. Образ человека в культуре

Возвышение общества над природой, тенденция к построению культуры на рациональной основе дали возможность не только полнее осознать гармонию окружающего мира, совершенство Космоса, но и привели к глубокому пониманию сущности человека. Первоначально в основе понимания личностной красоты древних греков лежало так называемое «скульптурное» мышление как более интеллектуальное, объемное, в отличие от живописного способа выражения. Оно требовало не столько внешнего впечатления, мгновенного отклика на различные явления действительности, сколько глубокого знания структуры изображаемого объекта. Рационализм античной скульптуры проявился в ее геометризме, в точном расчете пропорций и получил отражение в известном «Каноне» Поликлета.

Более того, гармоничное человеческое тело становится «мерой» красоты, универсальным эстетическим принципом. Вот почему греческому искусству не были свойственны масштабность, монументальность Востока, необъятность,

безмерность, стремление возводить гигантские пирамиды, башни, дворцы. Здесь культивируется идея соразмерности сил человека и природы, гармонии микро- и макрокосмоса.

Один из самых почитаемых образов античной культуры, в котором воплотился идеал человеческой красоты, – стройный, обнаженный юноша, атлет, не ведающий внутренних коллизий, душевного смятения. Его мироотношение уравновешенно, бесстрастно, взгляд твердый, спокойный. Во всем облике физического совершенства чувствуется цельность природы, надежность. Творцы Древней Эллады стремились передать в статуях атлетов не столько индивидуальные, личностные черты, сколько сущностные, типические свойства совершенного человека, его универсальные, наиболее ценные качества с точки зрения античной культуры. Формируется значимость образа героя, борющегося за утверждение на земле всеобщей гармонии с помощью физической силы, ловкости, храбрости, целеустремленности. Именно в этой борьбе выявлялась ценность героического усилия, готовность к самоотдаче, отражавшей подлинное совершенство, воплощалось оптимистическое ощущение господства человека над миром. Красота уникального, изменчивого, неповторимого была чужда греческому художественному сознанию в период становления античной культуры. Главными объектами изображения становились боги и легендарные герои, олицетворяющие образ идеального человека. Поэтому Зевс был прекрасным атлетом в расцвете могучих сил, Аполлон – безупречно сложенным юношей, Гера олицетворяла образ возвышенной женщины. Наиболее талантливо этот тип красоты был воплощен в работах Мирона, Поликлета, Фидия, Леохара.

Почитание энергичного мужского начала настолько глубоко проникло в сознание древнего грека, что наложило отпечаток даже на интимную сферу. Размышляя в «Пире» о низкой, пошлой и небесной любви, Платон писал о том, что люди ничтожные любят женщин не меньше, чем юношей. Эрос же Афродиты небесной восходит к богине, которая причастна только к мужскому началу, но никак не к женскому, недаром эта любовь – к юношам. Потому-то одержимые такой любовью обращаются к мужскому полу, отдавая предпочтение

тому, что сильней от природы и наделено большим умом. Но любить надо не малолетних, а тех, у кого уже обнаружился разум, а разум появляется обычно не с первым пушком. Те, чья любовь началась в эту пору, готовы никогда не разлучаться и жить вместе всю жизнь. Сам Платон посвящает своему ученику Астеру такие строки о любви:

Ты на звезды глядишь, о звезда моя!

Быть бы мне небом,

Чтоб мириадами глаз мог я глядеть на тебя.

Образ физически развитой, героической личности совсем не случайно становится ключевым в полисной культуре. Во-первых, фундамент греческой цивилизации закладывался человеком-тружеником, творцом, способным к интенсивному физическому труду. На труд благословляли боги. Деметра даровала земледелие, Афина – культуру оливы, Гефест был искуснейшим кузнецом. Позорна не бедность, а нежелание выбраться из нее, – убеждал Перикл. Известно, что изначально Древняя Греция не была земным раем. Но этот засушливый, горный край, с каменистой почвой за несколько веков был превращен в цветущую землю с красивейшими городами, развитой системой хозяйствования. Наиболее почетными для свободнорожденного считался труд ремесленников, корабелов, земледельцев, выращивающих оливы, виноград, ячмень, пшеницу. Качественно иной уровень преодоления был необходим и в искусстве. Если в архаической культуре скульптуры создавали чаще всего из дерева, то теперь требовалась рука, умеющая извлекать гармонию из мрамора. И хотя различные грани трудовой деятельности в основном изображались в вазописи, не получая воплощение в монументальных формах искусства, где господствовал мир героических мифов, возвышенных подвигов, но сам факт обращения к теме волевого начала, к личности, преодолевающей сопротивление природы, имел вполне конкретный общечеловеческий смысл для повседневной жизни древнего грека.

Во-вторых, культ физически крепкого тела и таких личностных качеств, как мужество, решительность, отвага был связан с тем, что греческие полисы

вели постоянные ожесточенные войны. Потому воспитание непоколебимых, бесстрашных, доблестных защитников отечества, какими были Ахиллес, Диомед, Гектор являлось задачей первостепенной важности. С этой целью проводились упорные тренировки в гимнастических упражнениях, беге, борьбе, метании диска. Организовывались олимпийские игры. Атлеты, победившие в соревнованиях, считались любимцами богов и были окружены славой, почестями, становясь моделями для художников, превращаясь в пенсионеров, т.е. им присуждалось право на бесплатный пожизненный обед. Наиболее строгой и тщательно продуманной была система физического воспитания в Спарте. Будущие воины приучались к купанию в ледяной воде, спали на подстилках из камышей, участвовали в групповых драках, получали самое скромное питание. Каждые десять дней молодые воины должны были показываться специальной комиссии. Если обнаруживался лишний вес, то предписывалась строгая диета, более интенсивные физические упражнения. Ради культивирования крепкого тела разрешалось переступать через человеческие привязанности. Так, например, с целью формирования более совершенной физической «породы» индивида определялось время женитьбы, дни для зачатия ребенка. Пожилой муж, имеющий молодую жену, обязан был привести к ней крепкого юношу. Доблестный и внешне привлекательный воин мог смело претендовать на других жен.

Вместе с тем, древнегреческая культура не была однородной, монолитной по своему мировосприятию. Уже в эпоху зрелой классики формируются альтернативные духовные ценности, усиливается процесс утраты героической концепции личности, универсальной целостности, завершенности, божественной возвышенности человека. Более зримое воплощение получают лирические чувства, окрашенные многоцветьем личностного мировосприятия. Образ человека в искусстве не исчерпывается пафосом бесстрашия, всепокрушающей воли, мифологической энергии, ориентацией на общественно значимые поступки. Рождается потребность в более чувственном, утонченном общении с миром. Так возникает искусство Праксителя, сочетающее в себе элементы строгости, чистоты, грациозности, рафинированности, лирического начала. Одна из наи-

более известных работ художника – Афродита Книдская, о которой Плиний писал, что она не только выше всех произведений Праксителя, но и вообще всех существующих в мире. Творческим дерзанием греческих скульпторов создаются удивительно лиричные, величавые статуи: «Богиня с зайцем», «Орнита» Самосская, «Бегунья», бронзовая статуэтка «Обнаженная девушка». Заметно стремление глубже постигнуть тайну женской красоты. Формируется идеал внешне привлекательной девушки. Так, например, тонкие, плавно изогнутые брови назывались бровями граций. Выпуклые глаза, широкий, высокий лоб, толстые, короткие пальцы, плоские ноги, прерывающийся ямочкой подбородок расценивались как нарушение гармонии. Непривлекательной считалась чрезмерно развитая грудь. Девушки стремились максимально подчеркнуть свой стройный облик. Для того шнуровали грудь поверх туники, использовали другие средства, препятствующие ее развитию. На живот накладывали тонкую дощечку из липового дерева.

Нарастающая тенденция в осмыслении различных граней человека, в углублении психологизма отразилась в заостренной драматической экспрессии образов Скопаса. Художника уже интересует и влечет красота не статичная, неизменная, незыблемая, но всплеск порыва, который господствует над ясным, устойчивым равновесием. В его работах, посвященных Афродите, Аресу, Асклепию, Афине, вакханкам, амазонкам искусство теряет кристаллическую ясность, незыблемую чистоту состояний, но зато приобретает динамическую силу развития, отдавая преимущество таким человеческим проявлениям как страсть, экстаз, ярость.

В еще большей степени новые духовные ориентиры воплотились в творчестве Лисиппа, который также перестает рассматривать создание образа совершенной личности как основную задачу искусства. Происходит отход от идеализированного образа человека, возрастает интерес к постижению разнообразных черт характера, к выразительному, уникальному. Таковы статуи Апоксиамена, Гермеса, Геракла, мудреца Биаса, которые глубоко индивидуальны, острохарактерны. Интересна в этом плане бронзовая голова кулачного бой-

ца. Здесь неизвестный художник стремился к передаче индивидуального сходства, акцентируя внимание на воплощении грубой физической силы, примитивности внутреннего мира, о чем свидетельствовали низкий лоб, маленькие глаза. Внешняя непривлекательность становится объектом эстетического осмысления.

В эллинистическую эпоху все средства художественного выражения достигают своей максимальной выразительности. Самодовлеющую роль начинает играть значимость эстетического эффекта, художественного впечатления, которое искусство производит на зрителя. В мифологии отыскивают наиболее захватывающие сюжеты. Обнажается надрывность звучания человеческого бытия. Можно вспомнить группу «Фарнезского Быка», где двое мужчин привязывают изящную женщину к рогам разъяренного дикого животного. Обреченность жены фиванского царя Дирки, неизбежность страшной казни – вот что привлекает автора этой скульптуры. Весьма драматична еще одна скульптурная группа: галл, не желающий сдаваться в плен и убивший свою жену, а затем вонзивший меч себе в шею. Таким же настроением безнадежного отчаяния и ужаса проникнута знаменитая группа Лаокоона с двумя сыновьями. Трагизм, не оставляющий человеку надежду на победу. Чрезвычайно популярными в эллинистическом искусстве становятся изображения маленьких детей, стариков, старух и даже людей с физическими недостатками (горбун, карлица). Одним из излюбленных образов остается образ Афродиты. Однако сущностная интерпретация его по сравнению с пониманием классических времен изменяется. Богиня любви и красоты, в честь которой возводилось множество храмов, изображается миловидной, кокетливой, жеманной, более плотской, утрачивая величавость и недостижимость олимпийского божества.

В целом различная трактовка мира воплотилась в трех моделях, сущностные проявления которых будут неоднократно воспроизводиться в последующих культурах, развиваясь и обогащаясь. Так, в дорийском типе мироощущения очевидно стремление к утверждению героического проявления духа, мужественности, рациональной ясности, что трансформировалось в строгость, кон-

структивность, лаконичность, скупость в изобразительных средствах. В ионийском типе гармонии материализовалось женственное, лирическое, живописное начало, устремленность к большей легкости, выразительности, отразившееся в обилии мелких декоративных деталей, яркой раскраске и т.д. Коринфская модель мира тяготела к культу чувственности, рафинированной эстетике, утонченности, пышности, помпезности форм, внешней экспрессивности.

Необходимо сказать, что три основных типа мировосприятия затрагивали не только сферу искусства, а пронизывали все грани жизнедеятельности античной культуры. Так, в эпоху Перикла ионийская модель гармонии реализовалась и в повседневном бытии, когда традиционные длинные туники стали заменять легкими, прозрачными платьями с вырезом на груди, бедрах. Шелк, парча и кисея сменили шерстяные и льняные ткани. Возросло стремление к использованию разнообразных украшений: браслетов, ожерелий, перстней. Особой популярностью пользовались ароматические вещества. Усилился спрос на птиц с ярким, красочным оперением. Ионийское начало отразилось даже на военно-спортивной организации жизни. Вместо тяжело вооруженных воинов появились легко вооруженные, более подвижные, мобильные. В спортивных играх наибольший интерес представляли выступающие не с силовыми видами, а участвующие в скачках, беге на колесницах, что представляло более богатое, динамичное, захватывающее зрелище.

Существует широко распространенная точка зрения, согласно которой греческая культура являла собой прежде всего культ телесного совершенства и духовная красота еще не получала достойного признания. Действительно, в греческих скульптурах лица героев имперсональны, типизированы, внутренний мир кажется неразвитым, эмоционально неразработанным, вне конкретных психологических черт. Даже изображая человека в порыве движения, в состоянии сильного физического напряжения античная скульптура внешне бесстрастна. Такова знаменитая статуя Мирона «Дискобол». Исключение составляет лишь искусство эллинистической эпохи. Шпенглер в работе «Закат Европы» писал о том, что «...нет ничего более безликого, чем греческое искусство. Не-

возможно даже представить себе, чтобы Скопас и Лисипп изобразили самих себя. Никогда еще не было искусства, которое уделяло бы такое исключительное внимание одной только осязаемой глазом поверхности тел. Греки старательно избегали всего, что могло бы придать голове выражение чего-то внутреннего и духовного». Греческая классическая скульптура периода расцвета, полагал Э. Неизвестный, это высочайший пример монологического искусства. Эта скульптура изображает не человека, а только его плотское, физическое, тварное бытие. Но ведь человек целостный – не только высокоорганизованная плоть, но и сложные проблемы души. Монологический скульптурный человек – прекрасный немой.

Но как понять тайну «прекрасного немого»? И каково было реальное значение духовного совершенства?

Во-первых, можно предположить, что бесстрастность, завершенность, замкнутость классического искусства связаны с желанием упорядочить человеческие ощущения, привести их к строгой, незыблемой форме с целью обретения надежной точки опоры и создания гармоничного мира, противостоящего хаосу.

Во-вторых, античная культура в процессе своего существования выработала ряд таких близких по смыслу понятий, как «эвтюмия», «атараксия», «автаркия», проливающих свет на специфику древнегреческого понимания красоты. Сущностная характеристика этих понятий означает состояние душевного покоя, невозмутимости как высшей ценности бытия. Путь к бесстрастному, безмятежному мировосприятию, к личностной самодостаточности лежит через познание мира, преодоление страха, освобождение от тревог. В духе этой внутренней невозмутимости, незыблемости и формировалось античное понимание человеческой красоты, которое может восприниматься как «монологическое». И, возможно, именно в этом смысле Периандр утверждал, что «безмолвие прекрасно», а Ликофрон считал: «при благородном происхождении красота незрима». (Интересно, что и в даосской традиции мудреца фактически невозможно отличить с помощью внешнего наблюдения от самого обычного, заурядного

человека.) Известный специалист в области античного искусства Винкельман, обращая внимание на скульптурную группу «Лаокоон», размышлял о том, что Лаокоон испытывает жесточайшие страдания, проистекающие из внешнего мира, но боль эта не проявляется ни в лице, ни в позе героя: он мужественно, стоически переносит ее. И подобно тому, как морская глубина вечно спокойна, как бы ни бушевала поверхность, так и воплощенное в греческих фигурах обнаруживает, несмотря на все страсти, великую уравновешенную душу.

Можно отметить тот факт, что тела многих греческих статуй необыкновенно одухотворены. Так, Роден написал об одной из античных скульптур, что этот юношеский торс без головы радостнее улыбается свету и весне, чем могли бы это сделать глаза и губы.

В-третьих, пытаясь понять соотношение физической и духовной красоты, необходимо иметь в виду, что в основе системы воспитания многих полисов лежало понятие калокагатии, обозначающее гармонию внешних и внутренних качеств, физических и духовных способностей. Древние греки были убеждены, что если ритм тела воспитывается атлетическими упражнениями, то ритм души – поэзией, танцами, музыкой. Высшая цель воспитания – сделать душу и тело музыкальными, подчинившись звучанию мирового целого. Гармоничный человек должен ощущать верный ритм во всем – в пении, игре, танцах, речи, жестах, мыслях, поступках.

Формирование духовно развитой личности было одним из наиболее влиятельных направлений античной культуры. Многие философы целенаправленно разрабатывали пути внутреннего совершенствования человека. В иерархии общезначимых ценностей Пифагор первое место отводил красоте, которая, по его мнению, открывается далеко не всем. Она доступна только человеку, который одержал победу над страстями и ведет правильный образ жизни. Пифагор проповедовал чистоту не только телесную, но и душевную. Чем нравственно чище человек, тем ближе к божеству. Счастье понималось как спокойная совесть. С точки зрения общечеловеческой духовности Пифагор критиковал мифологию, считая, что из нее нельзя сделать никаких нравственных выводов. Так как

боги, богини, герои, нимфы очень часто целью своего бытия полагают животную чувственность. Даже в мифе о Психее (душе) эта частица божества наделена плотью пылкой и сладострастной женщины.

Сократ сущность человеческой жизни усматривал в возделывании души. Истинные ценности – не те, что связаны с вещами внешними, телесными, а с внутренними сокровищами. Счастье проистекает не из тела или чего-то внешнего, а из души. Гармония внутреннего мира приносит подлинное счастье. Вот почему Сократ всегда молился о внутренней красоте: милый Пан и другие здешние боги, дайте мне стать внутренне прекрасным. О нравственной чистоте граждан самозабвенно заботился Платон. С этой целью он считал вполне оправданным запретить изображать пороки, уродливые проявления общественной жизни в искусстве. Цель человеческого бытия Демокрит также усматривал в наслаждении прекрасным. Счастье – не в богатстве, не в золоте, не в количестве рабов. Счастье – в душе. Если у животных главное – их телесная природа, то у человека – душевный склад. Диоген полагал, что подлинную свободу и гармонию обретает лишь тот, кто свободен от наибольшего числа потребностей. Однако нередко человек оказывается рабом страстей и общественного мнения. Путь к освобождению лежит через «аскезу», т.е. усилие, тренировку души и тела для того, чтобы противостоять невзгодам, плотским влечениям, вырабатывая презрение к наслаждениям. В этом же направлении развивалось учение стоиков. Мудрец, заботясь о Логосе, его чистоте, не должен допускать даже рождение страстей в своем сердце, возмущающих гармонию души. Это и есть «апатия» стоиков как стремление к бесстрастности, бесстрашию и подлинному счастью. Один из важнейших путей гармонизации стоики видели в стремлении к единству. Едины люди, едины все живые существа, едина природа, душа и Бог. Высшая цель людей – преодолеть все то, что их разъединяет: этнические, расовые, социальные, государственные барьеры и слиться в космическое братство.

Знаменательно, что и древнегреческая поэзия утверждала значимость внутренней красоты, разоблачала блеск внешней гармонии, скрывающей низость, ничтожество, убогость. Несмотря на то, что в целом у Гомера отсутству-

ет глубина в изображении внутреннего мира героев, поражает некая однолинейность человеческих поступков, красота носит скорее предметный, телесный характер, все же сила духовного время от времени просвечивает сквозь телесную целесообразность гомеровской Вселенной. Об этом свидетельствует довольно яркий эпизод с собакой Одиссея Аргусом, которая и через двадцать лет узнала своего хозяина и тут же после встречи с ним умерла. Дряхлая, больная, едва живая, всеми забытая, она оценивается как прекрасная. Несомненно, что в данном случае красота Аргуса сопряжена не с энергией молодости, силой, ловкостью, но с верностью, поразительной преданностью Одиссею, т.е. импонирует как раз глубоко внутренними качествами. Эта трогательная, многолетняя привязанность вызывает у него даже слезы

Стремление к нравственной, духовной красоте усиливается в лирической поэзии. Об этом говорят многие строки: «Боюсь, чтоб чести у людей не купить ценной нечестья пред богами» (Ивик), «Да встанет меж нами с тобою правдивость! Выше, святей, чем она, нет ничего на земле» (Мимнерм Колофонский), «Кто ж при одном языке два сердца имеет, –товарищ страшный», «Деньги для нас, для людей, – это потеря ума», «Сытость чрезмерная больше людей погубила, чем голод, – тех, кто богатством своим тщился судьбу превзойти» (Феогнид). «Если ты не к доброй, а к звонкой славе жадно льнешь, друзей отметаешь дерзко, – горько мне». (Сапфо). Творчество Софокла в огромной степени отражает моральное понимание прекрасного. Известный философ, ученик Диогена Кратет Фиванский посвящает аргументации приоритета духовного такие строки:

*Зная, что смертным родился, старайся питать
свою душу*

Сладостью мудрых речей, не в еде для души ведь отрада...

*Только с собою и унес я, что ум мой познал
и что музы*

Дали прекрасного мне; все ж прочие блага остались.

Эти и многие другие примеры свидетельствуют о глубоком внимании к красоте не только внешней, телесной, вещной, но и внутренней, духовной.

В целом, древнегреческая культура выстраивает единство мировосприятия на многообразных формах гармонии. Совершенство оценивается первоначально как внешняя особенность вещей, как величавость, монументальность, то есть эпически. Впоследствии объективная устремленность, эпическая ступень восприятия мира заменяется интересом к внутренней жизни, когда начинает цениться интимная глубина, мир мыслей и чувств, гармония души. Усиливается противопоставление красоты внешней, телесной и внутренней, моральной, причем этот конфликт приобретает разнообразные оттенки (метафизический, юмористический, иронический, саркастический, трагический).

Но главное, непреходящее, универсальное значение древнегреческой культуры заключается в поразительном умении осуществить глубокий синтез рационального и эмоционального, внутреннего и внешнего, абсолютного и относительного, вечного и временного, в культе целостного человека. Интегративное сознание античности стремилось как можно полнее раскрыть ценность личности, преодолевающей сопротивление сил природы, косность общественных традиций, консерватизм человеческого мышления. Возможно, именно здесь впервые в истории мирового сообщества вызревает глубочайшая вера в великое настоящее и будущее человека. «...Над вселенной побежденной мы царим!», – воскликнул древнегреческий поэт Бакхилид.

Значение любой подлинной культуры всегда определяется способностью подвести ум и сердце человека к пониманию этой фундаментальной идеи, открыть возможности к беспредельному совершенствованию личности, творческому самораскрытию. Древнегреческая цивилизация блестяще справилась с этой невероятно трудной задачей. Не случайно, Шиллер в статье «Письма об эстетическом воспитании человека» отмечал, что греческий образец человечества представлял собой высшую точку развития, на которой человечество не смогло удержаться и над которой оно не смогло возвыситься.

Тема 15. Культура Древнего Рима

15.1. Горизонты древнеримской ментальности

15.2. От утилитарных ценностей к деструктивности

Со II в. до н.э. ведущее значение в античном мире приобретает римская цивилизация. Культура Древнего Рима отразила важнейший этап развития и завершения античного периода. Не случайно Рим оказал существенное воздействие на процесс формирования европейских ценностей.

15.1. Горизонты древнеримской ментальности

Завоевав весь Аппенинский полуостров, подчинив себе всю Грецию и Восточное Средиземноморье, Рим становится самой могущественной и влиятельной державой, которая просуществовала 1230 лет. Население Римской империи насчитывало около 60 млн человек. Колоссальные размеры Римской империи, формирование мощной государственной машины, стремление к внешней экспансии, интенсивное развитие не только культурного, но, в первую очередь, цивилизационного начала – все это не могло не повлиять на переплетение различных тенденций в формировании мировидения, в котором доминировали сила, мощь, практицизм, патриархальность, а не утонченность и гуманизм. Римская цивилизация отразила факт неукротимого практического обладания миром, не слишком поощряя путь духовного совершенствования, как это было в Древней Греции. Все это наложило свой отпечаток на формирование особенностей римской культуры.

В культуре Древнего Рима происходит ассимиляция древнегреческого духовного опыта, интеграция наиболее значимых эстетических форм. Так как духовные прозрения древних греков оказались привлекательными в силу своей глубины, универсальности. Римляне охотно изучали греческий язык, копировали греческие скульптуры, архитектуру, перенимали стихотворные размеры, философско-религиозные взгляды, активно приобщаясь к древнегреческому духовному опыту.

В основе древнеримского мировосприятия лежала идея об одушевленном, вечном и совершенном космосе, который является эталоном красоты. Сама природа заключает в себе творящее, художественное начало. Так, Цицерон размышлял о том, что природному миру присущи соразмерность, согласие, он вечно украшен и все части его таковы, что нет ничего лучшего и более прекрасного. Вергилий любил изображать своих героев в окружении густого леса, фиалок, маков, нарциссов, лавра, каштанов, лилий. Возникают образы зеркально-неподвижного моря, заходящего солнца, поющих цикад. Тибулл также мечтал о мирной жизни на лоне природы, любясь, как солнце купает своих усталых коней в волнах реки.

Древнеримское восприятие отразило интенсивную направленность человеческого внимания к различным проявлениям вещного мира, по сравнению с которыми значимость субъективных переживаний, психических состояний личности отступала на второй план. Прикованность ко внешним реалиям побудила Овидия в одном из своих произведений доказывать необходимость для женщин следить за косметикой лица на том основании, что внутренние свойства души устойчивы, а физическая красота неустойчива и нуждается в постоянной поддержке. С другой стороны, в древнеримской культуре все отчетливее начинает обозначаться факт перерастания человеком природной спонтанности. Цицерон утверждал, что самое прекрасное из всего, что существует на свете – это мощь духа и какое-то необыкновенное его величие. Он подчеркивал, что в глубине своего духа художник созерцает мысленный, высший образ красоты. И если в древнегреческой культуре внимание акцентировалось на подражании природе в процессе творчества, то теперь от художника требуется не просто копирование, но следование высшим идеям на основе раскрытия преобразовательной энергии. «Сила, облеченная в величие», – вот что собой представляет сокровенное ядро римского идеала.

Возрастающий интерес человека к демиургической функции, преобразованию бытия привел к тому, что созерцательный тип отношения к миру все активнее вытесняется стремлением к обладанию миром, максимальной реализа-

цией земных потребностей. Римский мир отличало стремление к монолитному единству на основе политического, организационного, психологического контроля. Именно отсюда проистекал интерес к праву, военной мощи, развитию бюрократических структур, инженерному искусству. Если греки тяготели к морю, то римляне – к суше. Поэтому в античную культуру римляне внесли черты более трезвого, практического анализа, элементы прагматизма и отражения реальности в ее пластическом единстве, далекие от возвышенной поэтичности древних греков, склонных к погружению в бесконечные глубины духа.

О стремлении римлян к укреплению духовных основ общества говорит тот факт, что особая роль здесь отводилась культу Весты – богине священного очага и дома. В римских домах очаг был центром семейной жизни. Здесь выковывалась подлинная близость отношений. Здесь человек находил мир и покой вдали от суетной городской жизни. Здесь культивировались согласие, любовь, понимание. Все это могла даровать только Веста, охранявшая семейный очаг от всего дурного. Согласно мифу, Аполлон и Меркурий, два могучих бога, домогались ее расположения. Но она поклялась сохранить вечную девственность и сдержала свою клятву. За это Юпитер даровал богине то преимущество, что на всех семейных очагах приносились ей первой жертвы и почитали ее в храмах. Она являлась самой священной из богинь. Римляне считали, что семейное счастье основывается на нравственном целомудрии и чистоте жены. В этом усматривался залог мощи самого Рима. (Не случайно, как писал Плутарх, Катон исключил кого-то из сената за то, что в присутствии дочери тот поцеловал собственную жену). Поддержание священного огня Весты и нравственной чистоты выполняли шесть весталок. Жрицы Весты избирались из числа девочек 6–10 лет, у которых были знатные, добропорядочные родители. Претендентки должны были отличаться безукоризненным поведением, не иметь физических недостатков. Всего эту ответственную миссию выполняло 6 весталок, которые периодически менялись. Они обязались хранить девственность на протяжении 30 лет. Поступившей в качестве весталки девушке обрезали волосы, давали белое одеяние (длинная белая туника и головная повязка) и нарекали именем

«Amata» (Возлюбленная»). На протяжении первых десяти лет они были послушницами. Другие десять лет – жрицами, исполнявшими все священные обряды. И последние десять лет следовало заниматься обучением новых весталок. Весталки становились супругами Бога. Они являли собой образец целомудрия и чистоты. С ними нельзя было сближаться. Жрицы богини Весты считались неприкосновенными особами. Весталкам оказывался величайший почет, так как по Риму их носили на носилках в сопровождении свиты, на зрелищных мероприятиях им принадлежали лучшие места. Не случайно многие отдавали им на хранение свои завещания и многие другие ценные документы. Авторитет их был так высок, что если по пути они случайно встречали осужденного на казнь, то смертный приговор отменялся. Оскорбивший весталку карался смертной казнью. Весталки поддерживали священный огонь в храме, который находился в центре Рима. Угасание священного огня считалось для Рима дурным предзнаменованием. Руководила всем старшая весталка, получая приказания от понтифика. Очень строго следили за сохранением целомудрия. Если по какой-то причине весталка лишалась девственности, ей выносили смертный приговор. Виновную несли через весть весь город в закрытых носилках. На улицах толпа во время этого мрачного шествия должна была сохранять молчание. На месте казни выкапывалась могила, читалась молитва, и весталка, покрытая длинным покрывалом, спускалась в одиночество небытия. Там оставляли кровать, еду (хлеб, воду, молоко), светильник. После этого вход в склеп замуровывали. За всю тысячелетнюю историю этого культа случаев погребения было относительно немного: двадцать весталок обвинялись в нарушении клятвы и одиннадцать из них были осуждены на казнь. После окончания тридцатилетнего срока служения в храме Весты весталки (тогда им было около 40 лет) имели право выйти замуж. Они были очень состоятельными женщинами, так как жрицам дарили имения, землю, рабов, подарки. И все же замуж они выходили редко – эти служительницы символа чистоты. Ведь лучшие годы были отданы идеалам римского общества.

15.2. От утилитарных ценностей к деструктивности

В культуре на первый план выдвигается архитектура. Здесь римляне переняли тяжелый и роскошный коринфский стиль, а не дорический или ионический. Если для Греции главным типом архитектурного сооружения был храм, то в римском зодчестве основное место занимали сооружения, воплощавшие идеи могущества римского государства, императора и наиболее знатных римлян. Утилитарность, прагматическое мышление римлян сказалось на строительстве форумов, триумфальных арок, амфитеатров, базилик, дворцов и вилл. Культивируются устремленность к пространственному размаху, конструктивная логика, монументальность гигантских архитектурных комплексов, строгая симметрия геометрических форм. Строительная техника поднимается на качественно новую высоту, интенсивно развивается инженерное искусство. Создаются грандиозные акведуки, подающие воду на десятки километров, дороги, мосты. Одно из самых знаменитых сооружений – Колизей (от лат. *colosseus* – «громадный») – амфитеатр Флавиев в Риме. В области монументальной скульптуры римляне не создали работ, равных по значению произведениям древних греков. Однако в Риме возникает новое понимание портрета. В отличие от греческих мастеров, стремившихся в портрете подчинить индивидуальный образ идеальному типу, римские художники в большей степени ориентировались на лицо конкретного человека с его неповторимыми чертами. Именно в портретном жанре наиболее ярко проявились реализм, острая наблюдательность, историзм и даже натурализм. Зарождение римского портрета связано с древним заупокойным культом предков. Восковые маски, снятые с лиц умерших представителей рода, выставлялись на семейных торжествах, в них выступали актеры, сопровождавшие похоронные процессии. Позже эта традиция поддерживается и обогащается возрастающим уважением к человеческой индивидуальности, питается потребностью сохранения для потомков точного изображения данного лица как индивидуальности, прославления участников исторических событий. Не случайно в Риме процветало искусство биографии. Так рождается блестящее произведение Г. Светония Транквилла «Жизнь двена-

дцати цезарей». В целом в древнеримской культуре доминировала установка на рассмотрение искусства как истории в образах. С этой целью художественное творчество стремятся использовать не столько в собственно эстетическом значении, сколько в утилитарном, воспитательном смысле, с тем, чтобы выявить историческое, этическое, политическое содержание происходящего, придать историческим событиям необходимую интерпретацию, направленную на укрепление существующего порядка.

Однако не только почитание гармонии поддерживалось в древнеримской культуре. Урбанизированный мир формировал свою идеологию, свои нравы, далёкие от духовной формы коллективизма, общинной психологии. Разрастание города создавал атмосферу отчуждения, несправедливости, нарастающего индивидуализма, сталкивая множество людей в одном пространстве. Принято считать, что во II веке н.э. население в Риме превысило миллион человек. В вечном городе нередко царил бескультурье. Особенно опасен Рим был ночью, тем более, что уличное освещение свечами и факелами появилось только в III веке н.э. С заходом солнца Рим погружался в темноту и становился опасным городом.

*Много других по ночам опасностей разнообразных:
Высятся крыши домов, и, сорвавшись с них, черепиц
Голову всю разобьёт! Постоянно из окон открытых
Вазы осколки летят и, всей тяжестью брякнувшись о землю,
Всю мостовую сорят. Всегда оставляй завещанье,
Идя на пир, коль ты не ленив и случайность предвидишь:
Ночью столько смертей грозит прохожему, сколько
Ты по дороге своей встречаешь отворенных окон;
Вот и молись потому, вознося плачевную просьбу,
Чтоб лишь помоями ты был облит из широкого таза...
Впрочем, опасно не это одно: встречаются люди,
Грабить готовые в час, когда заперты двери и тихо*

В лавках, закрытых на цепь и замкнутых крепким засовом.

Вдруг иной раз бандит поножовщину в Риме устроит.

В этих строках древнеримский поэт Ювенал очень точно передает атмосферу городской жизни Рима, которая отражала деградацию человеческих отношений, утрату традиционных культурных ценностей. А уровень духовного развития, в первую очередь, зависит от степени освоения культурных ценностей. Поэтому доминирование грубых, неразвитых нравов в повседневной жизни позволяет понять особенности возрастания роли деструктивных процессов.

Лукиан, рисуя собирательный образ города, также подмечал слабые стороны нового мира. Он утверждал, что города похожи на муравейники и на ульи: у каждого имеется особое жало, которым он жалит соседа. Некоторые, точно осы, нападают на слабых. Город во власти невежества и предрассудков. Что нового в городе? Нового – ничего: все так же грабят, дают ложные клятвы, занимаются ростовщичеством, сутяжничают... Не общаться с людьми, жить в неизвестности и презирать всех. Дружба, гостеприимство, товарищество, алтарь милосердия – да будут считаться совершенным вздором ... Жить надо в одиночку, как волки. Нельзя верить никому из нынешних. Все неблагодарны и подлы. К таким горьким выводам приходит Лукиан, окунувшись в городскую жизнь. В римской литературе не случайно в это время все чаще звучит призыв бежать из города, от его несправедливостей, безумств к тихим и скромным радостям простой и непритязательной сельской жизни.

Именно в это время в Риме возрастает культ бога мужской силы и войны Марса. Если в Древней Греции бог войны Арес не был особенно почитаемым богом, то римляне ощутили настоящий вкус к поклонению богу войны. Известно, что Древний Рим участвовал в постоянных боевых действиях. Общая численность армии составляла 300–350 тыс. человек. Формируется военизированный тип культуры. Следует подчеркнуть, что вплоть до I в. до н.э. почитание Марса было вынесено за пределы города. Город был местом цветущей и мирной жизни и потому соприкосновение с агрессией, смертью рассматривалось как оскверняющий фактор. В пределах границ Рима было запрещено появлять-

ся вооруженным солдатам, ибо армия является носителем разрушения. Ее главная задача – сражаться с темными, враждебными, злобными силами, которые угрожают городу и могут посеять хаос. Поэтому за пределами города служение Марсу требовало от воина быть жестоким мстителем, карающим и уничтожающим каждого, кто покушался на процветающую жизнь Рима. Но сам город старался защитить себя от проникновения жестокости. Этой реальной опасности внедрения жестокости и агрессии в сердце Рим противостоял еще один обряд. Возвращаясь из военного похода, воины были обязаны пройти очищение после пролитой крови врагов. Для этого под звуки священных труб отряды воинов проходили под триумфальными арками и воротами. Именно здесь пролегла четкая граница между агрессией, насилием, жестокостью, хаосом и миролюбием, нравственной чистотой, гармонией.

Но настанет время, когда в семистах метрах от храма Весты, который находился на Палатинском холме, будет построена самая кровавая арена мира – Колизей. А произойдет это в I в. н.э. Так смешаются границы нравственной чистоты и необузданной жестокости, гармонии и хаоса. И самые почетные места во время кровавых представлений будут занимать весталки – эти охранительницы нравственной чистоты и миролюбия. Гладиаторы станут главным символом римской культуры. Но они учили не духовности, гуманизму, а науке убивать ближнего ради развлечения, в угоду праздной публике. Неуклонно росло число гладиаторских школ, десятки тысяч зверей (львов, тигров, пантер, кабанов) доставлялись в Рим для организации кровавых боев и удовлетворения низменных страстей толпы. Знаменитое требование «Хлеба и зрелищ!» становится ключевым принципом римского менталитета, ибо зрелища служили эффективным способом укрепления власти. Гладиаторские бои начинались с того, что в 264 г. до н.э. в смертельной схватке принимали участие три пары рабов. Четыре столетия спустя император Траян организовал мероприятие, во время которого погибло 10 тыс. человек и 11 тыс. животных. Жажда жестоких зрелищ стала приводить к таким кровавым сценариям, когда диких быков натравливали на девушек, христиан распинали, бросали на съедение львам, зажигали как фа-

келы. Особым вниманием пользовались гонки на колесницах. Обычным делом были смертельные столкновения и страшные падения, которые возбуждали сильные эмоции у толпы. Победители в состязаниях становились идолами масс и очень богатыми. Лошади, пришедшие первыми, увековечивались в каменных изваяниях. Для Рима характерным становится культ вседозволенности, который начинался с верховных правителей. Таковыми были императоры Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон, приказавший убить свою мать, первую жену, сам убивший свою вторую жену, когда она была беременна.

Целенаправленной заботой римского государства было развитие массовых празднеств, зрелищных мероприятий. Согласно древнеримскому календарю, в течение года проводилось около ста празднеств. Свободнорожденный римский гражданин большую часть своего свободного времени посвящал развлечениям, посещая базилики, термы, амфитеатры, застольные забавы. Известно, что римская публика трагедии предпочитала комедию, а комедии – гладиаторские бои или упражнения канатоходцев. Именно поэтому поэт Теренций сетовал о провале комедии «Свекровь» – в это время выступали канатоходцы, и зрители проигнорировали премьеру спектакля.

*Свекровь – так эта пьеса называется.
Когда ее впервые мы поставили,
Впервые злополучье, катастрофа
Случились с ней особые – настолько, что
Смотреть ее не стали, не могли ценить.
Народ, канатным плясуном увлекшийся,
Был занят только им.*

В самих театральных постановках более всего ценился зрелищный эффект: в комедиях обязательно присутствовали драки, в трагедиях – пышные триумфальные шествия. Идейное содержание театральных зрелищ не имело большого значения. Театр редко раскрывал перед зрителем социальные проблемы, он тяготел к экзотике, пышным декорациям, роскошным костюмам.

В конечном итоге утилитарный, гедонистический тип мировосприятия, способствующий распространению коррупции, политических интриг, а также лицемерию, раболепствованию, доносительству и многим другим порокам вытесняет значимость подлинной красоты, отторгает от общения со вселенской гармонией, что и приводит к упадку римской культуры. Это состояние возрастающего хаоса, деградации очень точно передал поэт Проперций.

Ныне же храмы стоят, разрушаясь в покинутых рощах.

Все, благочестье презрев, только золото чтут.

Золотом изгнана честь, продается за золото право.

Золоту служит закон, стыд о законе забыв.

Пытаясь понять истоки жестокости, получившей массовое распространение в римской цивилизации и оказывающей воздействие на все сферы жизни, следует обратить внимание на миф, который отражает историю возникновения Рима. Согласно мифу, отцом Ромула и Рема является бог войны Марс. Родившихся братьев царь Амулий, боясь конкуренции и мести, приказывает выбросить в Тибр, что и было исполнено. Но близнецы уцелели, и их обнаружил пастух в тот момент, когда их кормила волчица. Не случайно капитолийская волчица является символом Рима. Затем во время раздора, который вспыхнул между братьями, Ромул убивает Рема. Похоронив Рема, Ромул начинает строить город, который стал называться его именем.

Не случайно в конце V в. Древний Рим, как единое мощное государство, перестает существовать. Ибо культура, которая не развивает в человеке чувство любви, способность к сопереживанию, тонет в агрессии, жестокости, гедонизме. Человек начинает наслаждаться смертью другого человека. И какой бы внушительной эта культура ни казалась, она обречена на гибель. В противостоянии культа Весты как символа культурного начала, вбирающему в себя стремление к нравственной чистоте, внутреннему совершенству, духовности, семейному теплу, и Марса как символа цивилизационной установки, нацеливающей человека на внешнюю экспансию, воинственность, экстремизм, победил бог войны. Бессознательное вытеснило сознательное на периферию чело-

веческой души. Однако на периферии римской империи вызревает свет красоты, который окажет беспрецедентное влияние на развитие всей мировой культуры. В римской провинции Иудее происходит событие мирового масштаба: рождение Иисуса, жизнь и учение которого откроют кардинально новые возможности для великого преобразования каждого человека на основе христианских принципов, культивирующих любовь и абсолютный приоритет семейных ценностей. Сполна испытав вкус разгула низменных страстей, ощутив мощное давление хаоса, который легко разрушал духовность человеческих отношений, приближение ужаса ничто римская цивилизация находит подлинное спасение в христианских ориентирах. Ибо в 313 г. в Милане император Константин обнародовал эдикт, разрешающий свободное вероисповедание христианства наряду со старыми языческими культами. Гонения на христиан прекратились.

Прошли столетия. И именно благодаря очищающему воздействию христианских ценностей, Колизей, воспринимается сегодня не в ареоле романтизма, а как символ жестокости, как трагедия общества, не познавшего подлинный вкус духовных ценностей. Не случайно в XXI в. полуразрушенное, но все еще внушительное, мрачноватое, холодное здание Колизея всякий раз освещается ночью, когда где-либо в мире отменяют смертный приговор осужденному или какая-либо страна отказывается от права на смертную казнь. Опыт мировой культуры убедительно показал, что только на гуманистических основаниях, которые культивируются в обществе, можно построить мир устойчивой гармонии.

Тема 16. Средневековый тип культуры

16.1. Сущностные аспекты христианских ценностей

16.2. Особенности романского мироощущения

16.3. Готический тип мировосприятия

16.4. Этос карнавальной и рыцарской культуры

Культура средних веков охватывает тысячелетний период в истории развития европейского общества, в процессе которого формируется и укореняется

качественно новая система ценностей, предопределившая многие мировоззренческие установки европейской культуры.

16.1. Сущностные аспекты христианских ценностей

Длительный период человечество воспитывалось в лоне языческого миропонимания, которое основывалось на культе природной гармонии, почитании многообразных явлений видимого мира, олицетворяющих многобожие. Боги скрывались в лесах, горах, морях, реках, родниках, лугах, пещерах, пустынях, в сиянии солнца, луны, звездного неба. Они были близки к людям: обладали телесностью, ели, пили, любили, рожали детей, завидовали, ревновали, ссорились, ненавидели, отличаясь лишь сверхчеловеческим могуществом и бессмертием. Язычество не представляло собой четкой, органичной, строго дифференцированной системы. Жрецы постоянно соперничали, отстаивая право на приоритет своих богов. Человек был погружен в пеструю, мозаичную эстетическую панораму, многоцветное сияние земного бытия, с которым связывались все его желания и надежды. Но главное, личность языческого типа умела ценить «здесь-и-теперь», безгранично доверяла значимости настоящего момента.

Однако над реальной жизнью продолжала довлеть неопределенность, зыбкость, обманчивость, драматизм, трагизм преходящего. Поиск точки опоры в земном мире не приносил устойчивой гармонии, стабильности, прочного удовлетворения. С развитием общества, накоплением новых элементов материального и духовного опыта возникает настоятельная потребность в поиске более обстоятельных ответов на сокровенные вопросы бытия. Человеку становится тесно в рамках языческого мировосприятия. Нарастает острое противоречие между миром реальным и образом идеального мира. Как реакция на эту новую культурную потребность рождаются новые типы мироотношения,

Человек начинает прозревать, что за такими грандиозными природными явлениями, как солнце, звезды, молния, вулканы, землетрясения, ураганы, за этой неукротимой мощью внешнего блеска скрывается нечто более великое, неизменное, вечное. С углублением внутреннего мира личности заметно воз-

растает неудовлетворенность качественным состоянием изменчивой природной реальности, противоречивостью самого человека. Нотки безнадежности, отчаяния, пессимизма врываются уже в оптимистическое, жизнерадостное восприятие античной культуры. Так, Посидипп, Леонид Таренский, сетуя на бесконечную суету, неопределенность, неустойчивость человеческого бытия, невозможность обрести счастье в этом мире, приходят к выводу, что лучше всего или совсем не родиться, или скорей умереть, ибо жизнь, которая и так скупно урезана, хуже, чем ненавистная смерть. Этой же точки зрения придерживался и Архий Митиленский:

*Право, достойны фракийцы похвал, что скорбят о младенцах,
Происходящих на свет из материнских утроб,
И почитают, напротив, счастливым того, кто уходит,
Взятый внезапно рукою смерти, прислужницы кер.
Те, кто живет, те всегда подвергаются бедствиям разным,
Тот же, кто умер, нашел верное средство от бед.*

С высоты новых требований человек все острее начинает ощущать, что «мир во зле лежит». Усиливается потребность в переустройстве бытия, переделке самого человека, поиске новых, более действенных путей совершенствования личности, утверждению новых форм гармонии. Нарастающие противоречия после падения Римской империи были разрешены в процессе утверждения христианской модели мира.

Что нового привносится христианством в систему человеческих ценностей?

Во-первых, христианство можно рассматривать как попытку внесения максимального смысла в жизнь каждого человека. Вселенная не равнодушна к индивиду, она наполнена Божественным присутствием. И задача каждого заключается в установлении прочного контакта с Богом. Чтобы прожить полноценную жизнь, необходимо искать Царство Божие, а все остальное приложится.

Во-вторых, в качестве приоритетной, ключевой ценности начинает рассматриваться не способность познавать мир, изменять его, а способность лю-

бить. Теперь от человека требуется научиться любить Абсолют, любить ближнего, любить врага. Чем больше любви, тем больше Бога будет актуализировано в этом мире, ибо Бог есть Любовь.

В-третьих, максимально высокой становится нравственная планка. Пожалуй, ни одна из культур прошлого не предъявляла таких серьёзных притязаний к моральному облику человека. И главным критерием оценки поведения индивида, по Библии, является не общественное мнение, а совесть каждого человека как голос Бога.

В-четвёртых, в системе христианских ценностей человек рассматривается как существо вселенского масштаба, обладающее бессмертной душой. Развивается идея вселенской ответственности личности, которая наиболее радикально реализовывалась в культуре Древнего Египта, но потом стала затухать, распыляться, возрождаясь лишь в отдельных философских учениях. В новой системе координат жизнь на Земле представлялась лишь одним из этапов странствия в безграничности Мироздания, ибо человек, как создание метафизическое, вбирает в себя возможность непрерывного, континуального развития. И, следовательно, приближаясь к Богу, он может открывать безграничное пространство позитивного роста. Удаление от Бога вводит человека в бесконечное пространство негативного, деструктивного пребывания во Вселенной.

Все базовые христианские установки были нацелены на формирование качественно иного уровня гармонии в обществе и главное – в человеческой душе.

16.2. Особенности романского мироощущения

В процессе поиска более устойчивой гармонии, рождается универсальная культура, нацеливающаяся на идеал Абсолюта. Высшей ценностью становится Бог – надмировая абсолютная духовность. Этот новый поворот в культуре можно рассматривать как грандиозный эксперимент, нацеленный на бесконечное совершенствование человека, актуализацию его неограниченных потенций, как неординарную попытку внести максимальный смысл в неопределенность языческой картины бытия. Все это весьма позитивно повлияло на углубление

мироотношения, ибо чем глубже человек проникается осознанием смысла, тем больше красоты открывает он в собственной душе. Так как духовность существенно укрепляется с ростом понимания особой значимости человеческой жизни, ощущением смысловой наполненности каждого прожитого мгновения, осознанием вселенской ответственности за свои поступки. Переориентация общественного сознания на мир идеальный, сверхчувственный, духовный, стремление научиться управлять не столько внешней, сколько внутренней природой становится главной тенденцией средневековой культуры. Планета Земля в новой космологической системе была уже не просто одной из сфер Космоса, но рассматривалась как центр Мироздания, как поле мощного Вселенского столкновения низкого и высокого, уродливого и возвышенного, злого и доброго, дьявольского и Божественного за каждую человеческую душу, за абсолютную гармонию. Присутствие единого Абсолюта как носителя вечной красоты становится основным вдохновляющим источником для творчества.

Тайное распространение христианства, а позднее его государственное признание привели к рождению катакомбного искусства. Это так называемые подземные христианские кладбища, которые получили распространение в Древнем Риме. Общая их протяженность составляла более ста километров. Росписи катакомб, декоративные элементы дают определенный материал для исследования эстетического мировосприятия раннего христианства, в котором доминировали эсхатологические мотивы, стремление к мистическому причащению души к Богу, забота о ее спасении и воскресении. Обозначилась тенденция перехода от натуралистического изображения к все более обобщенной, сигнитивной, т.е. знаковой форме. Знак отличается от символа тем, что его функция целиком состоит в передаче его смысла, без всякой заботы о выражении этого смысла. Знак сам по себе безразличен; важно только то, что он значит. Поэтому художники стремились не столько к реалистическому подходу, достоверности изображения, сколько к воплощению сверхчувственных, метафизических прозрений, мистериального смысла, опираясь на лакнизм, проявляя безразличие к форме как таковой.

Начиная с X в., в западно-европейской культуре прорыв к трансцендентному миру реализуется более решительно и зримо. Первой формой тотального воплощения средневекового мировоззрения становится романский тип мировосприятия, который отражал время феодальной раздробленности, замкнутости, враждующих феодалов, принимающих участие в регулярных набегах, сражениях, войнах. Феодальная анархия, беззаконие, право сильного создавали фактически для каждого угрозу стать объектом насилия.

Помимо опасностей «зримых», человека средневековья повсеместно подстерегали враги «незримые», которых олицетворяли дьявол и его многоликая армия в лице злых духов. Считалось, что именно они являлись сеятелями дурных внушений, душевных расстройств, всякой порчи, скверны. Абсолютно свободно перемещаясь в пространстве, злые духи имели возможность тонкого проникновения в ход мыслей, вкладывания в ум и сердце порочных внушений. Внезапно нахлынув, они могли произвести какое-либо действие и тут же бесследно исчезнуть. Невидимый мир колдовал, строил козни, провоцировал, соблазнял, убивал каждое мгновение.

Наконец, присутствие ада обжигало жгучим страхом сердца многих людей. Как доказывал один из наиболее рьяных проповедников, шансы быть осужденными на вечные муки имели сто тысяч человек против одного спасенного. Вот почему средневековая цивилизация формировалась в атмосфере постоянного беспокойства, недоверия друг к другу, неуверенности в завтрашнем дне. Человек остро переживал зыбкость, неустойчивость земного бытия, осознавая гигантский разрыв между божественной и человеческой действительностью. Все это пробуждало человека самозабвенно искать средства для преодоления хаоса во имя обретения надежной опоры.

В противовес земным раздорам, разладу начинают целенаправленно создаваться островки устойчивости, стабильности, умиротворенности, олицетворяющие образ незыблемой гармонии в виде романских неприступных соборов, замков, монастырей. Формируется культура замка-крепости, храма-крепости. Считается, что термин «романский стиль» появился в XIX в. и был введен

французскими учеными, которые, исследуя останки сооружений в Европе, пришли к заключению, что эти разрушенные здания похожи на древнеримскую архитектуру. Следовательно, «романский» означает «римский».

Для архитектурных сооружений нового типа использовали камень и кирпич, отвоеывая у окружающего хаоса прочность, надежность, основательность. Толщина и непробиваемость стен были одним из важнейших критериев совершенства постройки. Романское понимание красоты представляло собой сплав рационального художественного мышления и религиозного чувства. Его характерными чертами были стремление к монументальности, мощности пластических объемов, логичности, ясности, лаконизму, простоте, целесообразности. Строгая тектоничность и функциональность не способствовала использованию изобразительных средств, разнообразных декоративных элементов. Орнаментака основывалась на предельном обобщении, схематизации изобразительного образа. Расположенный нередко на вершине скалистого холма, замок служил защитой во время осады и своеобразным центром в период подготовки к набегам. Он имел подъемный мост, укрепленный портал, был окружен глубоким рвом, демонстрируя монолитные стены, увенчанные зубцами, башнями, бойницами. Возвышаясь над убогими хижинами, деревянными и глиняными домами, замок воспринимался как воплощение незыблемой силы, несокрушимой надежности.

Содержание романского храма было призвано приблизить человека к Богу, погрузить его в метафизический мир. Поэтому в убранстве интерьера значительное место отводилось фреске и витражам как виду живописи из разноцветных кусочков стекла, укрепленных на металлическом каркасе и заполняющих оконные проемы. Многоцветные росписи покрывали пестрым ковром поверхности стен и сводов. Нередко использовали экспрессивный, динамичный рисунок, чтобы передать драматизм библейских сцен. На порталах романских соборов обычно громоздились неуклюжие фигуры с заметно искаженными пропорциями, схематично, приблизительно передающие черты лица. Скульптор стремился как можно убедительнее и нагляднее истолковать содержание Священ-

ного писания, но его, судя по всему, мало интересовали поиски общих художественных закономерностей, передающих внешнюю красоту, принципы «золотого сечения», которыми руководствовались мастера античной культуры. Пренебрежение к окружающему миру, аскетизм, осознание греховности материальной жизни воплощались в упрощенном, одностороннем представлении о человеческой красоте. Романские храмы были делом сотворчества хорошо организованного коллектива – архитекторов, каменщиков, живописцев, скульпторов, которые стремились к воплощению метафизической истины, превышающей сущность человека. Главное назначение соборов усматривалось в оформлении идеального места, способствующего духовному единению верующих. Романское мировосприятие проявилось и в героическом эпосе, который наиболее ярко представлен в «Песне о Нибелунгах», «Песне о моем Сиде», «Беовульфе» и др.

Хотя без религиозной основы понять сущность романской идеологии довольно трудно, однако значение роли трансцендентного начала здесь преувеличивать не следует. Это мировосприятие не смогло достаточно полно отразить глубины метафизического мира, передать значимость божественного присутствия во Вселенной. Оно лишь в незначительной мере способствовало преодолению конфронтационности, возрастанию роли общественной консолидации, духовной интеграции как ключевой задаче христианского миропонимания. Романский менталитет был еще слишком близок к проблемам материального мироустройства. В нем ощущалась тяжесть земного притяжения, давление утилитарных сиюминутных установок. Это лишь первая форма выявления единого Абсолюта, первый шаг приближения к Богу. Об этом свидетельствовали и господство горизонтальной линии, и элементы мифологического, непроященного, нецентрированного сознания, воплощенного в романском искусстве. Так, например, каменная резьба, украшавшая наружные стены соборов, состояла нередко из растительного и зооморфного орнамента, изображений мифологических чудовищ, экзотических животных, птиц. Весьма характерным является факт отсутствия какого-либо единого принципа в расположении декоративных сюжетов: мифологических, библейских, геометрических мотивов. Все они со-

четаются самым причудливым, хаотическим образом. Многие специалисты считают, что вся эта витиеватая фантазия лишена символического смысла и имеет преимущественно декоративный характер. Об этом размышлял епископ Бернард Клервосский: для чего же в монастырях перед взорами читающих братьев эта смехотворная диковинность?... к чему тут грязные обезьяны? к чему дикие львы? к чему чудовищные кентавры? к чему полулюди? к чему пятнистые тигры? к чему воины, в поединке разящие? к чему охотники трубящие? ... Столь велика в конце концов, столь удивительна повсюду пестрота самых различных образов, что люди предпочтут читать по мрамору, чем по книге, и целый день разглядывать их, поражаясь, а не размышлять о законе божьем, получаясь.

Романское мировосприятие не смогло преодолеть обыденного, земного отношения ко многим религиозным сюжетам. Христу сопереживали, в первую очередь, потому, что он был беден и страдал, как страдали простые люди. Потусторонняя жизнь представлялась как подобие земной жизни, только гораздо справедливее, где бедные станут богатыми, где осуществляются все самые сокровенные желания. В «Страшном суде» виделся образец земного суда над теми, кто чинил насилие, сеял ненависть, вражду.

16.3. Готический тип мировосприятия

Принципиально новые грани мировосприятия воплотились в готическом типе культуротворчества, которое зарождается во Франции. Готика венчает развитие средневековой культуры. В ней доминирует культ Абсолюта, глубже осознается несовершенство земного существования, значимость духовного возвышения человека. Религиозная напряженность, связанная с поиском трансцендентной надежности, существенно нарастает, отражаясь на восприятии всех граней человеческой жизни. Главная цель – прозреть божественное присутствие во Вселенной. Ибо весь Универсум (материальный и духовный) является произведением Бога, созданного по законам совершенства. Однако гармония строго иерархична, несоизмеримо возрастая от материальной к духовной ипо-

стаси. У дерева статус более высокий, чем у камня, у животного – чем у дерева, у человека – чем у животного. В Боге совершенство достигает своей наивысшей концентрации, приобретая образ вечного, неугасимого сияния. Восхождение по ступеням гармонии – путь духовного совершенствования через преодоление земных привязанностей, актуализацию духовных потенций с целью вхождения в экстатическое состояние, которое ведет к блаженной жизни, абсолютной гармонии как конечной цели человеческого существования.

В готическом мировосприятии существенно усиливается мистическое, иррациональное, символическое отражение мира. Притягательность природной, телесной гармонии начинает меркнуть, играть второстепенную роль. Ценность разнообразных форм земного бытия приобретает весомость лишь в том случае, если достаточно полно отражает мощь Творца, его креативную способность, безграничность. Особенность этого нового поворота в культуре очень точно передал русский философ В. Розанов. Он писал о том, что Иисус прекраснее всего в мире и даже самого мира. Он появился как солнце и затмил собою звезды. С рождением Христа, с воссиянием Евангелия все плоды земные вдруг стали горьки. Когда Его небесная красота просияла, озарила мир, человек потерял вкус к окружающему его миру. Таким образом, мир стал тонуть около Христа.

Новое мирозерцание наиболее зримо воплотилось в готических соборах. Пожалуй, впервые так неукротимо, так неистово возносился к запредельному творческий гений западно-европейской цивилизации. Готические храмы возникали в результате органичного синтеза архитектуры, скульптуры и живописи. Тысячи мастеровых в течение десятилетий принимали участие в их возведении. Грандиозные по своим размерам, живописности, выразительности соборы могли одновременно вмещать до десяти тысяч человек, представляя собой центр духовной жизни города. Помимо богослужений здесь проводились городские собрания, диспуты, читались университетские лекции, разыгрывались мистерии. В готике утверждалось стремление достичь беспредельного в великом и малом, в продвижении к сверхчувственному. Так рождается культ вертикальной линии, господство башен, возвышающихся до 150 метров, виртуозная

орнаментика, роскошные арабески, подчиненные логике целого, витражи в сотни квадратных метров вместо стен, в которых использовались пурпурный, синий, желтые цвета. С помощью цветовых композиций яркое сияние земного дня преломлялось в таинственный полумрак, трансформировалось в приглушенно звучащую метафизическую реальность. Потребность в выразительной форме передать красоту трансцендентного бытия приводила к процессу дематериализации архитектуры в угоду прочности, надежности. Из функциональной, тектонической, замкнутой она превращалась в пластическую, ажурную, легкую, за что готический стиль называли застывшей музыкой или симфонией в камне. На строительство соборов, как и древнеегипетских пирамид, затрачивались огромные средства, физическая, интеллектуальная энергия тысяч людей. Но человек, возводя величественные, грандиозные монументы, культивируя чувство гармонии, развивал свои творческие способности, становился несоизмеримо выше, совершеннее.

В рамках готического мировосприятия заметно возрастает внимание к внутренней, душевной красоте личности, соотнесенной с Абсолютом. Считалось, что без Бога человек грязеподобен, ничтожен. Предпринимается энергичная попытка выстроить аскетическое понимание красоты, утвердить возвышенный образ человека. По сути дела, происходило развитие и укрепление тех тенденций античной культуры, за которой стояли орфики, пифагорейцы, киники, стоики, скептики. Вместе с тем, аскетический взгляд на мир пыталась выработать прочный иммунитет к красоте телесной, чувственной как главной опасности, стоящей на пути возвышения человеческого духа, ибо она приводила к надменности, гордыне, чувственности, греховности. Поэтому в многочисленных проповедях шло развенчание магии внешней привлекательности. Один из христианских монахов убеждал: телесная красота заключается всего-навсего в коже. Если бы мы увидели то, что под нею, то уже от одного взгляда на женщину нас бы тошнило. Привлекательность ее состоит из слизи и крови, из влаги и желчи. Попробуйте только помыслить о том, что находится у нее в глубине ноздрей, в гортани и чреве: одни нечистоты.

Характерно, что русалки и ведьмы в средневековых легендах часто изображались как обладающие исключительной внешней красотой. Идеальный же образ средневековой дамы рисовался как тип хрупкой, маленькой, с узкими бедрами, с бледным лицом, с маленькими ухоженными руками женщины, обладающей нравственной чистотой, скромностью, стыдливостью. Желание приоткрыть какие-либо части тела рассматривалось как великий грех. Даже непокрытые волосы могли восприниматься как символ безнравственности. Одежда должна была тщательным образом скрывать очертания фигуры. Особое значение во внешнем облике придавалось лицу, глазам. Красивым считался высокий, пересеченный складками лоб. Для большего эффекта волосы в верхней части лба нередко устранились.

Таким образом, аскетизм настраивал на подавление чувственных желаний, вождлений, поощрял стремление к замкнутому образу жизни. Главная цель виделась в достижении несокрушимой силы духа, воли, свободы от материального мира, инстинктов, а также в переживании состояния экстаза, когда душа, отбросив все плотское, возвышается над земным бытием в упоительном восторге, воодушевлении, непосредственно соприкасаясь с трансцендентным Единым, с гармонией Абсолюта. В процессе напряженной душевной работы происходило развитие самосознания как ключевой основы эстетического чувства, как особой реальности – субъективной, но при этом более важной и достоверной, чем внешняя реальность, которая временна, преходяща. В развитии самосознания заключен главный источник красоты. Очищение внутреннего мира от хаоса телесных влечений, диктата внешней реальности создает возможность ощутить гармонию не только чувственного потока бытия, но и вкус Вечности.

Икона явилась важнейшим средством донесения до сердца каждого идеала Вечной, Божественной красоты. «Иконой» в христианстве называлось изображение святого средствами живописи в противовес языческим «идолам» античности – скульптурам. Одна из главных особенностей нового типа красоты заключалась в строгой каноничности, имперсонализме. Иконописцы заботи-

лись о поддержании жесткой традиции, ничего не делая «от себя», благоговейно следуя канону. В иконе воплощался образ человека, сумевшего актуализировать божественную красоту, отрешенного от мирских благ, осознающего глубины своего духа, постигшего неотразимое присутствие Бога. Человеческий образ начинает трактоваться отвлеченно, условно. Тело выглядело истонченным, удлинненным, невесомым, плоскостным. Лицо – весьма суровым, изможденным от поста, скорби о тяжких земных грехах. Все насыщалось отрицанием животных корней человека. В глазах светилась несокрушимая внутренняя сила, чистота, духовное горение, излучающее свет на окружающий мир. Говоря словами Е. Трубецкого, икона – это страстное желание человека понять сверхбиологический смысл бытия, который не лежит на поверхности, зашифрован, трансцендентен. Поэтому иконописец, стремясь передать вкус неизменной гармонии, всегда старался очистить душу от страстей, плотской накипи, во имя поддержания устойчивой душевной красоты.

Что есть высшая радость? – размышлял святой Франциск. – Это не обращение язычников в христианство, не удачная проповедь, не исцеление больного, не удивление мира чудесами, которые никто не может больше совершить. Высшая радость – это когда ты, измученный длительной, тяжелой дорогой, с разбитыми ногами, промерзший так, что сосульки замерзают на рубашке, голодный постучишься поздним вечером в двери монастыря, прося ночлега, а привратник обругает бродягой, захлопнет двери и ты останешься один в зимней ночи, но не разгневаешься, сохранишь терпение, внутреннюю гармонию. Вот в этом и заключается истинная радость.

В мировосприятии средневековья отразилась символическая глубина, так как изобразить, запечатлеть невидимый, сверхчувственный мир можно было только с помощью символических образов. Уже на ранних ступенях развития человек стал прозревать, что за данными повседневного опыта скрывается реальность несоизмеримо более сложная, необъятная, чем он способен выразить в понятиях этого опыта. Поэтому не данное в чувственном восприятии, а скрытое за ним волновало, влекло человека. В средневековой культуре все явления фи-

зического мира рассматривались как проявления трансцендентной реальности, как завеса над более глубоким бытием. Там скрывался Бог, другие небожители, не имеющие никакой материальной формы и, следовательно, их нельзя было изобразить натуралистически. Символ и был необходимым средством проникновения в мир метафизический, представляя собой видимый знак невидимого бытия. Например, готический храм олицетворял крест, на котором распяли Христа, розетки с алмазными лепестками ассоциировались с вечной розой, листья которой – души всех искупленных; гроздь винограда, красный сардоникс связывались с пролитой кровью Спасителя; образ корабля означал символ церкви, плывущей сквозь бури жизни, якорь – символ спасения, нимб – символ святости, прозрачный берилл, пропускающий свет, – образ христианина, озаренного светом Христа. Образом Девы могли стать олива, лилия, ландыш, фиалка, роза. Белая роза означала девственность, алая роза свидетельствовала о милосердии, яблоко было символом зла. Грецкий орех означал образ Христа: сердцевина – божественную природу, наружная плотная скорлупа – человеческую, промежуточная внутренняя перегородка – крест, намек на восхождение к Вечности. Все предметы и явления материального мира пронизывал мир метафизический, который являлся определяющим по отношению к земному как временному пристанищу человека, где никогда не удастся обрести состояние абсолютной умиротворенности.

В целом вся средневековая культура стремилась поставить под сомнение право человека на полноценное, целостное бытие, на радостное, праздничное мировосприятие. Жизнь эпохи проходила на фоне постоянно звучащего призыва: «Помни о смерти!». Она была пронизана духом суровости, строгости, серьезности, ригоризма. Так, в романе У. Эко «Имя розы» два богослова ведут острый и весьма характерный с точки зрения средневековой психологии спор: смеялся ли Христос? И богослов ортодоксальных взглядов горячо убеждает оппонента, что Христос никогда не смеялся, ибо проповедовал языком притч. Поэтому смех – это грех. Античная комедия – яд для человеческой души.

И совсем неслучайно важнейшим качеством совершенной личности средневековой культуры становится способность достойно нести бремя страданий, боли, мученичества, так как печать греховного падения лежит на земном бытии. В отличие от языческого мировоззрения христианство само страдание во имя высшей гармонии сделало основным жизненным ощущением, возвело в позитивный духовный опыт. Изображение скорби, боли, выражение духовного горения в дисгармоничном, изнеможденном теле, культ предельного напряжения – неотъемлемые атрибуты готического искусства. Такого мучительного надрыва, мощного противоборства телесного и духовного во имя приобщения к Вечности культура прошлого еще не знала. Новое мировосприятие утверждало устремленность к качественно иному уровню гармонии через боль и страдание. Об этом нарастающем неудовлетворении состоянием человеческого бытия свидетельствовала эстетика «пламенеющей готики», в основе которой лежало осознание мира как бесконечно изменчивого потока. Земная красота представлялась переходным звеном, тяготеющим к слиянию со всеобщей гармонией. Вот почему отдельные детали архитектурного ансамбля приобретали причудливую, трепетную форму, напоминали извивающиеся языки пламени. Цвет тяготел к светоносности. Во всем проявлялось стремление очиститься от плотской примеси материи, выявить духовную сущность вещей, усилить признаки небесной эманации. Период пламенеющей готики – время беспокойных исканий, тревожных раздумий, напряженных чувств, связанных с великой жадой узреть во Вселенной Бога.

Однако в культуре, где поиск метафизического стал главной целью, устремленность к земному, физическому проявляла себя в самых различных формах.

16.4. Этос карнавальной и рыцарской культуры

Официальной, церковной идеологии противостояли иные типы мироощущения, которые нашли отражение в народной смеховой культуре, утверждении рыцарского идеала. Поэтому мировосприятие средневековой цивилизации не следует представлять сугубо готическим, суровым, безрадостным, аске-

тическим, пронизанным единым, монолитным устремлением к Богу. Существовал пласт внерелигиозной, исконно народной культуры, который лучился языческим весельем, иронией, шутовством, сарказмом. Именно в нем Гете первым разглядел подлинную ценность. Прежде всего это яркий, неистовый, безудержный, предельно насыщенный игрой человеческих эмоций мир карнавала, внецерковных обрядово-зрелищных форм, организованных на началах смеха и принципиально отличавшихся от чопорных, серьезных, строгих, торжественных культовых форм и церемониалов.

Карнавальные формы создавали иную жизнь, к которой многие средневековые люди были причастны. Карнавал – это яркое, праздничное зрелище, массовое народное гулянье, позволяющее реализовать возможности телесной свободы, переступить через жесткую регламентацию жизни и дающее чувство максимального раскрепощения. В карнавальной шествии нарушаются все нормы и правила принятого в обществе поведения. Эстетический эффект карнавального зрелища заключался в приеме инверсии (перестановки), в процессе которой подданный становился царем, слуга – господином, мужчина – женщиной, дурак – мудрецом, и все высокое, возвышенное выступало как предельно «заземленное». В этом ярком празднике все устремления, чувства, помыслы сливались в единый экстаз всеобщего сопереживания, откровения, открытости, радостного ликования. Предельная раскованность, свободное душевное проявление способствовали временному отрицанию жестких нравственных норм, социальных ролей, обязанностей, присущих повседневной жизни. И, как следствие компенсаторной функции, единство общества существенно укреплялось, усиливался процесс интеграции людей в прочный коллектив. В карнавальных формах досуга находила свое ценностное выражение тысячелетняя смеховая культура «низовых» жанров. Корни карнавальных шествий – в архаических оргиях, в празднествах типа древнеримских сатурналий, во время которых отменялись общепринятые правила, социальный порядок «переворачивался»: господа прислуживали за трапезой рабам, рабы осваивали роль правящего класса.

И все это проходило в атмосфере безудержного веселья, неумолкающих шуток и шутовства.

Таким образом, поэтика средневекового карнавала, как и более ранних проявлений смеховой культуры, давала возможность перехода от рациональных, строго упорядоченных форм к проживанию иррациональных, спонтанных эмоций, отражающих глубины человеческой психики, что дарило ощущение божественной легкости. В карнавале жили самозабвенно, искренно, остро, красочно, полно. Здесь не было деления на исполнителей и зрителей, отсутствовала кондовая иерархия, все ощущали себя единым целостным организмом. Таковы были широко известные в Европе «праздники дураков», «праздники ослов», во время которых пародировались церковные обряды. Например, организовывались шутовские богослужения, где в роли священника выступал осел, вместо кадила использовался старый башмак. Праздники проходили на площади перед городским собором, а иногда и в самом соборе. Программа карнавальных увеселений включала в себя также обжорство, выпивку, обнажение тела, юродство и т.д. Вполне естественно, что церковные власти стремились пресечь «бесстыдные» увеселения, которые явно отвлекали народ от общения с Богом, от культа возвышенной красоты, сбивая с истинного пути. Поэтому специально для стоящих на страже религиозной морали была разработана обстоятельная аргументация необходимости проведения карнавальных празднеств. В одном из прошений, защищавшем «праздник дураков», в частности, говорилось: эти праздничные увеселения необходимы для того, чтобы глупость, которая является второй природой человека, могла бы хоть раз в году свободно изжить себя. Бочки с вином лопнут, если время от времени не открывать отверстия и не впускать в них воздуха. Все люди – плохо сколоченные бочки, которые лопнут от вина мудрости, если это вино будет находиться в непрерывном брожении благоговения и страха божьего. Нужно дать ему воздух, чтобы оно не испортилось. Поэтому надо разрешить в определенные дни шутовство, чтобы потом с большим усердием вернуться к служению Господу. На этот аспект средневековой культуры обращал внимание М. М. Бахтин.

И действительно, карнавальное празднество, несмотря на стихийное излияние эмоций, иррационализм, неистовство, устремленность к импровизации, грубому комизму, окарикатуриванию, буффонадному существованию не превращалось в бессмысленное трюкачество. Отстранение от привычной реальности, выпадение из течения повседневной действительности, сознательное преувеличение тех или иных событий, явлений помогало человеку глубже осмысливать значимость происходящего с ним, улавливать сущность вызревающих тенденций, вырабатывать надежные ценностные ориентиры, восстанавливать разрушенные формы общественной и личностной гармонии. Через проживание низкого, уродливого в игровой форме человек утверждался в красоте.

В средневековой культуре наряду с доминирующим религиозным идеалом начиная с X века утвердилась рыцарская идеология. Хотя рыцарское движение (трубадуров, труверов, меннезингеров, менестрелей, гистрионов) формировалось вокруг выполнения военной функции (защита синьора, война за веру), однако помимо культивирования духа воинственности, силы, мужества, самопожертвования, презрения к смерти, честности, скромности в новом менталитете откристаллизовывались такие общезначимые устремления, как преданное служение прекрасной даме, культ естественной любви, право на земное счастье, благородство, обостренное чувство личного достоинства, прямодушие. В рыцарском мировосприятии фактически игнорировалась жизнь, насыщенная мистическими мотивами, религиозным экстазом. Так, автор «Тристана и Изольды», как одного из наиболее ярких явлений куртуазной поэзии, рассказывает волнующую и трагическую историю о пылкой любви. В его понимании любовь двух молодых людей – не адское наваждение, не опасная болезнь, а великое чувство, возвышающее человека. Трагизм взаимного притяжения рыцаря Тристана и жены корнуэльского короля Изольды кроется не в греховной природе человека, не в плотских желаниях, которые третировала церковь, но в консервативности феодального устройства, отсталых обычаях и предрассудках. В своем романе Готфрид Страсбургский любит женскую красоту, нарядными одеждами, живописует чувственное великолепие цветущей природы. Он чутко

прислушивается к живому биению простых человеческих сердец, блаженное слияние которых и означает любовь.

Появление куртуазной поэзии было ответом на духовные запросы наиболее развитой в Европе, свободной и независимой от церкви феодальной аристократии. Рыцарская любовь сумела впитать в себя гармонию телесного и духовного. Христианство, настраивая человека на глубокую нравственную работу, не могло не оказать воздействия на усиление роли душевной привязанности, и выткало «трогательно-сентиментальный покров» любви. В этот период общество достигло такого уровня самосознания, когда сопоставление человеческой жизни с Абсолютом побуждало к совершенствованию всех личностных способностей, к синтезу духовного и телесного, что наглядно отразилось в рыцарском мировосприятии. Поэзия трубадуров, труверов, миннезингеров, менестрелей – это по преимуществу поэзия лирическая, где эротический мотив приобретает особое значение, ибо основные события разворачиваются вокруг любовных сюжетов. Вместе с тем, любовь к женщине определялась как источник совершенства, чистоты, благородства и добра. Главным считалось не богатство дамы, не ее знатность, а гармония внешней и внутренней красоты. Именно это счастливое совпадение, факт калокагатии более всего вдохновлял представителей рыцарской культуры, становился их идеалом, которому они поклонялись. Рыцарская любовь способствовала процессу духовного самоуглубления. В беседах, литературе важное место отводилось проблемам этического взаимоотношения между рыцарем и его возлюбленной, происходило осмысление нравственных основ любви. Так, например, обсуждалась тема неверности дамы по отношению к рыцарю, или вариант измены самого рыцаря, когда он, оставив свою возлюбленную, устремлялся к более богатой даме. Анализировались нравственные последствия ситуации, когда дама отдавала свое сердце сразу двум поклонникам, рассматривались даже вопросы на предмет того, какая из потерпевших заслуживает большего сострадания: у которой умер возлюбленный, или та, чей поклонник оказался неверным.

Земная любовь вплеталась разноцветными нитями в человеческое бытие. Из-за неразделенного чувства постригались в монахи, расставались с жизнью, во имя любви совершали подвиги. Средневековая жизнь знала немало примеров трагической любви шекспировского размаха, она давала возможность для высочайшего взлета чувств, доходящего порой до безумия. Такова история рыцаря Гильема де ла Тора, который взял себе в жены похищенную юную и прекрасную девушку, воспевая ее достоинства. Но случилась беда, и возлюбленная умерла. Рыцарь от сильнейшего переживания впал в безумие, вообразив, будто молодая жена не мертва, и десять дней не выходил из склепа, умоляя ее хоть что-то сказать. Он так никогда и не смог примириться с этой тяжелой потерей, вызывая до конца жизни насмешки, злые шутки со стороны окружающих.

Следовательно, множество интимных, трогательных и трагичных историй свидетельствовало о том, что любовь чувственная, наряду с глубоким интересом к метафизическому миру, была одним из важнейших элементов средневековой культуры. Человек стремился ценить различные формы красоты, доверять искреннему проявлению чувств. Хотя героини лирики трубадуров были лишены конкретных черт, индивидуализации, их образы идеализировались и воспринимались нередко «телесными очами». Чаще всего упоминались белокурые волосы, молодое ласковое тело, руки с длинными пальцами, прекрасная улыбка и т.д. Хотя этот очевидный недостаток можно отнести на счет довольно сложной задачи, стоящей перед влюбленным рыцарем, который боготворил свою даму и должен был воспеть ее красоту с помощью слова, воплотить переполняющие его чувства в совершенное произведение. Однако как рыцарская, так и карнавальная эстетика носила ограниченный, периферийный характер, вкрапливаясь в монолитное тело религиозной культуры.

Тема 17. Культура Возрождения и Реформации

17.1. Суверенизация личности

17.2. Реабилитация природной гармонии

17.3. Движение к гуманизму

17.4. Ренессансная контркультура

Новые духовные ориентиры стали формироваться в Италии в XIV в. Джорджо Вазари был первым, кто осознал специфику новых процессов, употребив в своей книге «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» термин «Возрождение».

17.1. Суверенизация личности

Под эпохой Возрождения обычно понимают возрождение ценностей античной культуры. И, действительно, после тысячелетнего забвения гуманисты переосмыслили значимость духовных открытий Античности, смогли предложить их новую интерпретацию.

Возникновение мануфактур, развитие товарно-денежных отношений, торговли, банков, разложение натурального хозяйства, возрастающая роль личной инициативы – все это не могло не способствовать размыванию феодальной системы. На этой почве выросла новая тип городской цивилизации, тяготеющей к большей интеграции, открытости в противовес замкнутой, разобщенной, кастовой культуре монастыря, замка, воспроизводящей закрепощенного средневековой иерархией человека. Наука обогащает мировоззрение человека открытиями в области астрономии, физики, оптики, математики, что позволяло глубже проникнуть в тайны природы, больше доверять собственному опыту, суждениям, а не христианским авторитетам. Существенный вклад в формирование нового статуса научного мышления внесли Дж. Бруно, Н. Коперник, Г. Галилей, Т. Браге, И. Кеплер, Ф. Бэкон и другие. Возникновение книгопечатания оказало существенное воздействие на формирование творческой личности, культурно-просветительную деятельность.

Серьезные бреши в тяготеющей к замкнутости средневековой системе ценностей пробивали географические путешествия Х. Колумба, Васко да Гамы, П. А. Кабрала, А. Веспуччи, Магеллана и других. Открытие новых континентов, цивилизаций принесло знакомство с иными культурами, обогатив европейское сознание уникальным духовным опытом, ощущением относительности привычных традиционных ценностей, еще недавно казавшихся абсолютными и незыблемыми. Постепенно формируются условия для разрушения средневековых умозрительных заключений, согласно которым наша планета состоит на 85% из суши и на 15% из воды.

Развитие новых элементов создало необходимые предпосылки для становления качественно иного мировоззрения, основу которого составляло стремление индивида к независимому мышлению, свобода от внешних авторитетов. Главным действующим лицом эпохи, своеобразным центром культуры становится энергичный, волевой, раскрепощенный человек, мечтающий о реализации захватывающих земных идеалов. Этот человек стремился к суверенизации во всех сферах, пытаясь воплотить многообразие жизненных интересов, бросая вызов устоявшимся традициям. Известно, что христианство страстно желало вырвать индивида из неопределенности, случайности вселенского бытия, стремясь возвысить его над течением временного потока, указав путь в вечной Красоте, увязав жизнь каждого с присутствием Абсолюта, управляющим Мирозданием по закону гармонии. Поэтому метафизический мир приобретал самодовлеющее значение. И вся эта запретельная красота покоилась на неразрывном союзе человека с Богом. Индивид рассматривался как абсолютно зависимое существо и сам по себе, в отторжении от Бога никакой ценности не имел.

В эпоху Возрождения человек испытывал глубочайшую потребность в ослаблении безграничного влияния трансцендентных ориентиров, безусловного авторитета церкви, ища точку опоры в собственных деяниях, стремясь дать выход преобразовательной энергии. Как заметил Альберти, индивид – не «утлый челн», не «лампада на ветру», а герой, пришедший совершить великие дела и подвиги. Светский дух завоевывает все большее пространство. Возрожденче-

ский человек словно впервые ощутил многообразие собственных безграничных возможностей, которые раньше оставались неизведанными и не востребовавшими. Внутренний и внешний мир развернулись во всей своей невиданной многоликости, захватывающей грандиозности, богатстве, блеске, поражая воображение, побуждая к творческому самораскрытию. Несоизмеримо возросло чувство собственного достоинства. Происходит решительный переход от теократизма, Богоцентрического мировосприятия к антропоцентричному.

Нельзя не отметить, что монолитность религиозной идеологии разрушалась не только под воздействием внешних причин, но также в процессе внутреннего брожения. Обществу становится тесно в рамках одного, жестко обозначенного ориентира. В формировании ренессансного менталитета активное участие принимали такие представители христианской традиции как Петрарка, Эразм Роттердамский, Бруно, Кузанский, Рабле, Фиренцуола и многие другие гуманисты. Особое значение в развитии культуры Ренессанса приобретает широкое религиозное, социально-политическое движение, получившее название Реформации, которое началось в Германии в начале XVI в. Дело в том, что католическая церковь становилась все более ортодоксальной, консервативной, неспособной ответить на новые вызовы времени. 31 октября 1517 г. в Виттенберге монах Мартин Лютер прибил к дверям церкви листок с 95-ю Тезисами, или аргументами, против индульгенций, так как с развитием торговли и денег продажа индульгенций нарастает. В дальнейшем папство ввело индульгенции на еще не совершенные грехи и на грехи следующих поколений. Не случайно в это время рождается поговорка: «Церковью прощаются все грехи, за исключением одного – отсутствия денег». В конечном итоге реформаторское движение, охватив такие страны, как Англия, Дания, Швеция, Нидерланды, Финляндия, Швейцария, Чехия и ряд других, привело к упрощению церковной иерархии, демократизации церкви, поставила личную веру выше внешних проявлений религиозности, возвысила роль успеха в профессиональной деятельности. Именно успех в профессиональных делах, материальное процветание становятся главным мерилом богоизбранности человека, свидетельством его возможного

спасения. Религия начинает рассматриваться как напряженные поиски Абсолюта в человеческой душе, как право выбора, определяемое личной ответственностью перед Богом, а не слепое послушание авторитету, основанное на механическом восприятии вечных истин.

В эпоху Ренессанса человек стал больше доверять собственному опыту, наблюдениям над фактами, событиями, все реже соизмеряя свою жизнь с религиозными идеями. Он рассматривал мир не столько как проявление божественной воли, сколько как поле скрещивания многообразных личностных интересов, желаний, притязаний, которые необходимо удовлетворять, отстаивать. Художественное мироотношение также строилось на доверии к эмпирическим данным, на непосредственности, имманентности. В живописи, например, утверждалось стремление к реализму, к объективной точке зрения на основе эмпирической точности, культе анатомических знаний, геометрическом членении пространства, линейной перспективе. Искусство рассматривалось как поиск красоты, осуществляемый через собственный опыт. Эстетическое пространство наполнилось разнообразным и конкретным смыслом.

На формирование нового типа мировосприятия существенное воздействие оказало нарастание темпа реальной жизни, более динамичное движение общества, что привело к переосмыслению диалектики временного и вечного, относительного и абсолютного, земного и небесного. Ощущение быстротечности человеческого бытия, освобождение из-под гипноза идеи Вечности сыграло роль катализатора, способствующего раскрепощению чувств, побуждало к переоценке значимости каждого земного мгновения, всего мимолетного, кратковременного, недолговечного. Многообразие мира, окружающее человека, приобрело подлинную самоценность, полноту, волнующее экзистенциальное очарование, пронизанное не только абстрактным, метафизическим влиянием, но красотой земного существования. Ренессансный человек чувствовал острый вкус, соприкасаясь с сиюминутными радостями бытия, он ощущал возбуждающий интерес, погружаясь во временной поток событий, фактов, явлений. Он искал полноценного общения с многоцветным сиянием окружающей действи-

тельности. О, если бы у человека было не пять, а пятьдесят или пятьсот чувств! – восклицал гуманист Лоренцо Валла.

Общественное сознание очистилось от трагического мироощущения, пафоса нищеты, страдания, ореола мученичества, аскетизма, ограничивающего чувственность, от напряженного поиска бездонных глубин трансцендентной реальности. Повседневная жизнь наполнилась светом ярких праздников, оптимизмом, жадной жаждой богатства земных ощущений. Красочные турниры, карнавалы, балы, пиры стали неотъемлемой частью времяпровождения. Веселье выплескивалось на улицы, площади. Представители богатых слоев общества даже семейные празднества стремились проводить не за стенами дворцов, а на улицах городов. Различные увеселительные мероприятия могли длиться более месяца, демонстрируя богатую фантазию, оригинальность мышления, изобилие роскоши. Жажда украшения бытовой жизни стала повсеместной потребностью, распространилось стремление к парадности, помпезности, легкости, беззаботности. Это чувство буйного веселья, ликования, устремленность к изобилию, расточительной роскоши, театральной приподнятости, погруженность в мир красочных зрелищ наиболее ярко воплотил в своих работах Паоло Веронезе, изображая торжественные пиры, веселые празднества, передавая дух аристократической Венеции. Не случайно после завершения работы над одной из таких картин Веронезе был вынужден держать ответ перед трибуналом инквизиции. В противовес смиренной личности, живущей помыслами о Боге, благочестивыми размышлениями о чистоте душевной, старательно исполняющей молитвы, церковные ритуалы, отрешенной от мирской суеты, формируется новый образ идеального человека. Благовоспитанный, гармоничный индивид должен уметь ездить верхом на лошади, драться на шпагах, владеть разного рода оружием, быть хорошим оратором, красиво танцевать, играть на музыкальных инструментах, обладать познаниями в области наук и искусства, быть естественным в поведении и в душе носить Бога. Если ранее над человеком довлели традиция и высший авторитет, то теперь особую значимость приобрели индивидуальные способности. Личность стремится к реализации многообразных задат-

ков и выступает в качестве ниспровергателя аксиом, искателя приключений, бунтаря. Ренессансный человек не желал растворяться в общности христианских душ, его привлекали героический дух языческих представлений, полная напряженного действия жизнь.

Таким образом, возрожденческая цивилизация сформировала качественно новый тип мировосприятия. В античной культуре, несмотря на стремление к преобразованию, созерцание ставилось выше деятельности, так как считалось, что только с помощью созерцания можно приобщиться к вечным ценностям, возвыситься над миром суеты. В христианской культуре высшей формой существования признавалось то, что вело к спасению души и позволяло приблизиться к Богу. Это молитва, чтение Священного писания, ритуалы, что по своей сути также связано с созерцательным подходом к жизни. В эпоху Ренессанса деятельность начинает приобретать самодовлеющее значение. Человек жаждал реальной власти над природой, над самим собой. С помощью интенсивного преобразования он пытался создавать новую красоту, совершенствуя окружающий мир. Не случайно в это время рождаются известные утопии Мора, Кампанеллы. Созидательная энергия эпохи сумела совершить мощный прорыв в утверждении вдохновляющих и оптимистических возвышенных идеалов.

17.2. Реабилитация природной гармонии

Культура эпохи Возрождения носила целостный характер и была основана на осознании одухотворенности Универсума, на античных представлениях о мире как эманации невидимого Единого. С этой точки зрения природа не противопоставлялась Богу. Она отражала факт всеобъемлющего божественного присутствия. Звезды, планеты, животные, растения, камни – все обладало трансцендентальным измерением. В каждом конкретном явлении прозревалось некое архетипическое значение. Поэтому Мироздание в сознании человека отражалось не как механическое образование, научно-объективная система, но, скорее, как эстетическая целостность. Так, Леонардо да Винчи размышлял о том, что Земля обладает живой душой и что ее плоть – почва, ее скелет – гор-

ные хребты, ее кровь – родники, ее дыхание и пульс – морские приливы и отливы. Одухотворенный Космос становится вновь, как и в античной культуре, образцом гармонии, приобретая в душе человека интимно-лирическое звучание. И для возрожденческой художественной культуры мир представал в максимально одушевленном, максимально красочном, ярком виде. Происходит реабилитация чувственного мира. Человек воспитывался на том убеждении, что созерцающий природу глядит в божественную сущность. Задача разума заключалась в том, чтобы увидеть всеобщее в частном, божественное в природном, вечное в преходящем. Красота рассматривалась как очищенное совершенство самой природы, которое необходимо выявить, раскрыть. Идеальное просвечивает сквозь реальное. Вот почему в это время возникает исключительный интерес к гармонии природных явлений, созерцание которых дарило множество полноценных мгновений, воодушевляло на творческие поиски, окрыляло на художественное созидание. Уже в период проторенессанса Данте стремился к тесному общению с природой. Он поднимался на высокие горы с единственным намерением насладиться широким, безбрежным простором, любил описывать многоликую игру света, песню жаворонка, зеленые луга, холмы, приветливый родник, утренний ветерок. Петрарка не мыслил свою жизнь вне природы. Она – источник его творческой силы. Он с удовольствием бродил по полям, лугам, воодушевлялся солнечным закатом, заботился о создании собственного сада. В одном из писем Петрарка выражал величайшую радость от созерцания живописной панорамы с высоты горы: Он утверждал, что потрясенный грандиозностью открывшегося перед ним зрелища и замороженный какой-то необычайной легкостью воздуха, он остановился на вершине, осмотрелся и увидел тучи у себя под ногами. И менее невероятной показалась ему тогда слава Ата и Олимпа. В своих исследованиях Леонардо да Винчи советовал художникам «подстергать» красоту природы, наблюдая ее в те мгновения, когда она наиболее полно выявляется в них. Природа в живописи начинает выступать не только фоном, но и достойным объектом эстетического созерцания. Джорджоне, Тициан, Тинторетто, Дюрер, Альтдорфер, Патинир, Питер Брейгель-Старший

проявили себя как талантливые, самобытные пейзажисты. В работах этих художников природная действительность многолика и неоднозначна. То она предстает как воплощение гармонического созвучия, то – как отражение необузданного, дикого нрава, вызывающего всплеск бурных эмоций, то как переплетение мистических, фантастических образов.

Открытость ренессансного человека природному миру, восторженность погружения в естественную красоту звучит во многих стихах.

*Сегодня тает снег, проснулся мир растений,
И снова человек встречает день весенний,
Я к вам иду, луга..*

Д. Златарич

Совершенство первозданной реальности трансформировалось в поэтическую красоту у М. Боярдо.

*Я видел, как из моря вдалеке
Светило поднималось, озаряя
Морской простор от края и до края
И золотом сверкая на песке.
Я видел, как на утреннем цветке
Роса играла - россыпь золотая,
И роза, словно изнутри пылая,
Рождалась на колючем стебельке.*

Хотя возрожденческая эстетика, как и античная, проповедовала подражание природе, однако на первый план выдвигалась не природа сама по себе, но ее эстетическое осмысление, личное дарование художника, открывающего неповторимое совершенство первозданного бытия. Считалось, что искусство выше природы и художник не натуралист, он творит, отбирая, обрабатывая, пересоздавая первозданный мир по своим собственным законам.

17.3. Движение к гуманизму

Особое значение в эпоху Ренессанса приобретает почитание человека, который рассматривался как высшее творение природного мира. Так, один из представителей эпохи благодарил Бога за то, что создан человеком, а не животным. В первую очередь, наиболее яркое выражение получает телесное совершенство «венца» природы. Если для средневекового сознания тело только тень, внешняя оболочка, средоточие животных инстинктов, источник греховности, то новая культура рассматривает тело в качестве важнейшей эстетической ценности. Ибо тайна разума, божественного проявления духа на земле увязывалась с удивительной целесообразностью «внешнего» человека, что свидетельствовало о созидательной мудрости Бога. После многих веков пренебрежения к плоти и даже остракизма интерес к физической красоте стремительно растет. Так, создавая образ св. Себастьяна, венецианский художник Антонелло да Мессина не столько сосредоточен на передаче стойкости духа, трагизме происходящего, сколько на воплощении телесной красоты юного тела. Яркие, романтические образы, целеустремленные натуры запечатлены в творчестве Донателло, Боттичелли, Микеланджело, Дюрера, Ганса Гольбейна Младшего, Жан Клуэ Младшего, Франсуа Клуэ.

Особая роль в это время отводилась культу женской красоты, что является ярким свидетельством гуманизации человеческого сознания, ибо именно женское начало в наибольшей степени концентрирует в себе мягкость, нежность, скромность, стыдливость, способность дарить любовь. Возможно, поэтому эпоху Возрождения называют нередко феминизированной. К разгадке тайны очарования прекрасного пола обращались многие гуманисты. Так, в трактате «О красотах женщин» Фиренцуола попытался «классифицировать» особенности женской привлекательности. Он различал такие проявления красоты как изящество, очарование, деликатность, благородство, грациозность, обаятельность, вожденность. Красивая женщина, – размышлял в своем трактате философ, – есть самый прекрасный объект, каким только можно любоваться, а красота – величайшее благо, которое Господь даровал человеческому роду,

ведь через ее свойства мы направляем душу к созерцанию, а через созерцание – к желанию небесных вещей. О магии женской гармонии размышляли Кавальканти, Пизано, Фичино, Эбрео, Каттани, Бетусси, Арагона. Художники Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан, Джорджоне, Рогир ван дер Вейден создали подлинные шедевры, запечатлевающие тайну женского совершенства.

И в реальной жизни положение женщины пересматривается. Если в эпоху средних веков ее судьба тесно увязывалась с ведением домашнего хозяйства, воспитанием детей, отстраненностью от светских развлечений, то в новой «системе координат» пространство, в котором женщине разрешается двигаться, существенно расширяется. Формируется идеал раскованной, образованной, эмансипированной дамы, отдающей время не только семье, но и блистающей в обществе, умеющей быть интересной собеседницей, увлекающейся искусством. Она стремится прельщать мужчину. Парча, шелк, сатин, бархат заменили грубый холст, темные ткани. В моду входит украшение одежды золотой, серебряной вышивкой, драгоценными камнями, кружевами. Красивая, нарядная, образованная женщина жаждала очаровывать, влиять на мир своей привлекательностью, обаянием. В отличие от средневековья, воплощавшему идеал женщины хрупкой, с узкими бедрами, тонким станом, бледным лицом, умиротворенным взглядом, смиренной, воспитанной на молитвах, постах, эпоха Возрождения отдает предпочтение широкобедрым представительницам прекрасного пола, с крепкой талией, плотными ягодицами, гибкой, «лебединой» шеей. В это время ценятся пышные формы. Беременная женщина считалась эстетически привлекательной, олицетворяя истинно женское начало, сопричастность к великому таинству продолжения рода. Признаки мужской красоты характеризовались физической силой, внутренней энергией, волей, целеустремленностью, умением достичь признания, славы.

В целом эпоха Ренессанса породила величайшее многообразие оттенков в интерпретации прекрасного, эстетическое многоголосье, основанное на культе человеческой уникальности. Мир привлекал полифоническим звучанием. Не случайно Ф. Монье утверждал, что человек этой эпохи живет полною и широкою

жизнью, всеми порами и всеми чувствами, без торопливости и без нервности, без усталости и без горя. Он с удовольствием встает утром, с удовольствием вдыхает аромат неба и растений, с удовольствием садится на лошадь, с удовольствием работает при свечке, с удовольствием дышит, существует в мире.

Новая красота строилась на почитании яркой индивидуальной выразительности, уникальности человеческого мироощущения. Можно сказать, что подлинное открытие богатства эстетического восприятия, окончательное разрушение деперсонализированной, абстрактной духовности происходит именно в это время. Уже искусство Джотто утверждало не только высокое моральное совершенство человека, но и его реальную, целостную значимость. Характерно, что даже Христа художник изображал не просто как символический, недостижимый образ, но как человека среди других людей, убедительно прорисовывая психологическую достоверность харизматической личности.

Гуманистическая культура осуществила новый поворот в постижении бесконечных глубин душевного мира, опираясь на самоанализ, наблюдение, творческое воображение. На первый план выступило богатство и многомерность человеческого «космоса», феноменальность всеобщей гармонии, замешанной на уникальном мировидении. Так, красота, воплощенная в творчестве Боттичелли, представала то в виде утонченности, естественной чистоты, невинности, безмятежности, романтической приподнятости, трепетности, внешней ясности, легкости, таящей, однако, непробужденную силу бурных страстей, то в художественный мир художника врываются напряженность, динамизм, повышенная экзальтация, драматизм, аритмия экспрессивных образов. Красота Леонардо да Винчи волнует своей вечной загадкой беспредельности человеческой души, непостижимостью скрытых проявлений «микрокосма». Художник воплотил эстетику «сфумато», передающую легкость, воздушную текучесть, изменчивость, завуалированность потаенных глубин бытия. Совершенство человека у Леонардо да Винчи никогда не противостоит гармонии природы, являясь ее логическим завершением. Можно предположить, что неуловимая, таинственная улыбка Джоконды выражает не конкретное переживание, но мистиче-

скую радость человека, вызванную сопричастностью к Тайне всеобщей гармонии, приобщением к звучанию космических симфоний, ибо сокровенный цветок вселенской грандиозности наиболее полно и пронзительно цветет в человеческой душе. Непостижимость улыбки Моны Лизы есть непостижимость красоты. В эстетическом мировосприятии Рафаэля отразилось стремление к сиянию нравственной чистоты, лирической мягкости, ясному, возвышенному идеалу, органичной взаимосвязи телесного и духовного совершенства, олицетворяющему незыблемость вселенской красоты, успокаивающей растревоженные земной суетой умы. Эстетика Микеланджело пронизана неискоренимой жаждой самосовершенствования. Она обращена к неукротимости человеческого порыва, культу героического усилия, в результате которого над хаосом появляется яркое солнце духовного совершенства, рождается возвышенное как факт преодоления инерции материального мира. Красота, отраженная в творчестве Джорджоне, отмечена интимностью, утонченностью, лирической теплотой, глубоким чувством природной гармонии. Тициан устремлен к яркой, чувственной, мажорной, женственной красоте. Эстетика Тинторетто пронизана утверждением высокого духовного подъема, насыщена психологической выразительностью, динамизмом, столкновением разнонаправленных энергий, выявляющих в своей глубине единый порыв Мироздания. Для эстетического мироощущения Северного Возрождения характерны переживания глубокого диссонанса, звучащего в мире, отход от идеализированной, возвышенной, совершенной личности. Здесь возникает интерес к реальному, конкретному человеку, отпавшему от Бога, со всеми его пороками, уродливыми проявлениями. Так, творчество Босха насыщено причудливо-фантастическими, иносказательными, ироническими образами. В мир врывается отталкивающий, низменный лик бытия. Жизнь, утратившая единство и задыхающаяся под гнетом враждующих эгоистических «я», обречена.

Более острое переживание человеком Возрождения своего движения во временном потоке заметно усилило художественный интерес не только к «микрокосму», но и к многообразию внешнего мира. Например, нидерландская жи-

вопись удивляет обилием художественного осмысления многоликости предметного бытия. Примечателен тот факт, что в картинах многих живописцев строгая средневековая иерархичность мира распадается, и любая часть работы может восприниматься как автономная. Создается впечатление, что человек увлечен, захвачен многообразием и пестротой по-новому увиденного мира. Хотя за эту чрезмерную причастность к деталям Микеланджело критиковал фламандскую живопись, вменяя ей в вину равнозначное отношение ко всем вещам, отсутствие отбора, усматривая явное стремление художников доставлять приятное глазу.

Вместе с тем, несмотря на поразительное многообразие оттенков в мировосприятии, различную интерпретацию мира, в полифонической культуре Ренессанса доминировала установка на возвышенный идеал, отражающий веру в неисчерпаемые возможности личности. Однако понимание человека становится более реалистическим, рациональным, объективированным по сравнению с эпохой средних веков. Эпоха Возрождения отвергала или, по крайней мере, уже не слишком уповала на трансцендентный мир, ощущая зыбкость, аморфность метафизического бытия, желая большей ясности, определенности, четкости в мировидении.

Следовательно, несмотря на примат чувственного мира, отрицание средневековых принципов мировосприятия, многие герои культуры представляли как носители мощного духовного потенциала, тяготев к возвышенному образу жизни, олицетворяя принадлежность к высшей реальности. Отсюда их величавая осанка, выразительные жесты, достоинство, благородство, свет внутренней красоты. Восхищаясь гармонией внутреннего мира, человек Ренессанса удерживал прочные позиции по отношению к культивированию духовных, трансцендентных основ цивилизации. Абсолютного доверия к самодостаточности гармонии видимого мира, чувственной личности здесь не было никогда. Поэтому Рафаэль в одном из писем признавался, что для того, чтобы изобразить прекрасную женщину, он должен выбирать лучшие черты нескольких красавиц. Ибо всегда существует недостаток и благих суждений, и прекрасных женщин,

что заставляет пользоваться идеей, возникающей в уме. А Петрарка, стремясь к возвышенной красоте, считал бесполезными и даже вредными те произведения музыки, живописи, скульптуры, которые просто ласкают слух, вызывают изнеженные чувства, расслабляют волю, мужество, удивляют яркими, но бессодержательными сюжетами, красочными формами. По его мнению, искусство должно быть насыщено духовным содержанием, соответствовать высоким устремлениям человеческой души, вознося зрителя к Мировому художнику. Воплощение этой возвышенной миссии искусства было присуще всем выдающимся творцам Возрождения. Не случайно, как заметил один из исследователей этого времени, в одной руке Адама Микеланджело больше психологии, чем в любой статуе Фидия или Праксителя.

Осознание самоценности человеческой личности привело к открытию феномена детства. В культуре средних веков дети считались просто «людьми поменьше», специфика их жизни ещё не улавливалась, особого статуса у детства не было. Они одевались во взрослую одежду, не изолировались от мира взрослых, принимали участие во всех хозяйственных делах. Бытовая нескромность в отношении детей издавна считалась вполне естественной. Средневековые дети обучались, как правило, наблюдая непосредственно, чем занимаются взрослые, как они работают, как едят, как общаются. Известно, что дети часто умирали, и общим желанием взрослых было то, чтобы дети побыстрее выросли. В эпоху Возрождения открывается возможность собственно детского времяпровождения, появляются игрушки, формируются правила нравственного поведения, обращается внимание на необходимость образования. Детей начинают разбивать на школьные группы по возрастам.

Таким образом, выдающийся вклад культуры Ренессанса в развитие личности заключен не только в возрождении доверия к чувственным возможностям человека, культивировании интереса к гармонии конкретного мира, но и в органичном, глубоком синтезе телесного и духовного, земного и небесного, внешнего и внутреннего, физического и метафизического, относительного и абсолютного, эмоционального и рационального. Именно на этом пути происходит

невиданный взлет в развитии культуры, в осознании сущностных проявлений индивида. Особую значимость приобретает открытие уникальности личности, утверждение целостного мировосприятия, не расколотого вечным средневековым спором телесного и духовного. Человек глубже осознал свою неделимость, стремясь утвердить себя как индивидуум (от лат. «неделимый») со всем богатством своих беспредельных возможностей. Возрожденческой личности при всей устремленности к суверенизации, свободе, жажде деятельности было важно не встать на путь утилитаризма, прагматизма и утвердить возвышенный идеал красоты, согласуя собственную жизнь с законами всеобщей гармонии. Эпоха Ренессанса мало размышляла о воспитательной функции искусства, о нравственных целях творчества, но культ гармоничной личности, природной красоты рассматривался как самодостаточный факт для наращивания гуманистического потенциала, как неперемное условие для воспитания благородного и возвышенного человека.

17.4. Ренессансная контркультура

Безмерное раскрепощение человека, дух индивидуализма, жажда ничем не ограниченного самоутверждения, неоправданная вера в правоту действующей волевой личности способствовали актуализации негативных проявлений, нарастанию контркультурных процессов, что вносило ощутимый диссонанс в развитие реальных форм гармонии.

Политическая, общественная жизнь этого времени была наполнена интригами, заговорами, вероломными нападениями, убийствами. По сути дела, военные столкновения стали привычным состоянием эпохи, принося огромные человеческие жертвы. Столетняя война между Англией и Францией превратилась в болезненную, постоянно кровоточащую рану. Италию также раздирали нескончаемые междоусобные баталии. Религиозная борьба приняла международный масштаб. В результате инквизиционной деятельности, пик которой пришелся на эпоху Ренессанса, было уничтожено более миллиона человек. В

постоянных конфликтах, столкновениях люди становились шахматными фигурами, утрачивая подлинную ценность.

Именно в это время известный политик Макиавелли сформулировал принцип, который стал программным для многих государственных деятелей: цель оправдывает средства. Раскрепощенный человек жадно устремился к максимальной свободе. Вполне естественно, что в Телемском аббатстве, которое отражало гуманистическую утопию, Рабле провозглашает: «Делай, что хочешь». Человек, по мнению многих гуманистов, не нуждался ни в какой внешней узде, мешающей свободному движению. Так как личность изначально обладает чувством внутренней гармонии, определяя правомерность того или иного поступка. В реальной жизни теория упрощенного понимания свободы обернулась всеобщим падением нравов. Сама церковь под веянием новых ветров стала средоточием вседозволенности, лишившись нравственной чистоты, погрязнув в мирских грехах. Известно, что священнослужители в этот период содержали кабаки, игорные и публичные дома. Монахини и монахи принимали участие в оргиях. Широкое распространение получили порнографическая литература и живопись. Одна из самых скабрёзных книг «Гермафродит» пользовалась большим успехом. Роль семьи в жизни общества заметно упала. Даже многие гуманисты воспринимали брак как тяжкое бремя. Петрарка называл семейные узы цепями для свободного духа. Многие выдающиеся художники так никогда и не решились на создание семьи. К их числу принадлежали Брунеллески, Донателло, Мазаччо, Альберти, Верроккио, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Гуманисты, духовные лица, князья, как правило, имели внебрачных детей.

Следовательно, абсолютизация роли индивида негативно повлияла на процесс гармонизации общества, развитие эстетического мироотношения. Человек, лишенный твердых духовных ориентиров, становился нередко носителем разрушения. Островки подлинной красоты, создаваемые творческими силами, зачастую захлестывали волны хаоса. С огромным трудом удавалось преодолевать нарастание деструктивной тенденции, которая порождала чувство

разочарования, пессимизма, безысходности. Этот постоянно звучащий трагизм реальной жизни, господство уродливого не могли не привлекать внимания гуманистов, творцов художественных ценностей. Искусство, ощутив несовершенство повседневной действительности, неодолимую силу хаоса, воплощало образы не только гармонические, возвышенные, чистые, но и стремилось отразить убогость, ничтожность, животность человеческого существования, обличая пороки времени, смело бросая правду в глаза самодовольной части общества, всех современников.

*Отрадной спать, отрадной камнем быть,
О, этот век, преступный и постыдный,
Не жить, не чувствовать – удел завидный,
Прошу, молчи, не смей меня будить.*

Микеланджело

Внутренний разлад, чувство бессилия перед неразрешимыми противоречиями реального человеческого бытия способствовали появлению в художественной культуре маньеризма, который характеризовался настроением тревоги, беспокойства, экзальтации, заметным усилением чувственности. Образы, созданные в духе маньеризма, отличались внутренней холодностью, тяготели к внешней эффектности, подвижности, которая передавалась в виде деформированных, удлинённых фигур, причудливо извивающихся линий, беспокойных, асимметричных ритмов. Таковы работы художников Понтормо, Пармиджанино, Челлини, Бронзино, Бандинелли, Маньяско, Сальвиати. Маньеризм отразил процесс нарастания субъективизма, превалирования формы над богатством содержания, изысканной, виртуозной техники над подлинной глубиной, красоты над красотой. Культивировалась эстетизация отдельных элементов в ущерб целостности художественного образа, эксплуатация некоторых приемов, открытых наиболее видными художниками эпохи. Типичными для живописцев маньеризма были композиции, состоящие из нагромождения обнаженных тел с гипертрофической мускулатурой, излучающих экстатическое напряжение.

Подлинное осознание трагических перипетий, происходящих с человеком, разоблачение уродливых проявлений жизни отразилось в творчестве Шекспира, Сервантеса, Рабле, Боккаччо, Гуго ван дер Гуса, Яна ван Эйка, Босха, Дюрера, Питера Брейгеля Старшего. Так, Шекспир в целом ряде сонетов развенчивает низость, подлость, коварство, ложь, царящие в обществе. Он остро переживает массовое распространение торжествующего зла, не в состоянии примириться с язвами несправедливой жизни.

*Ничтожество в роскошном одеянии,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместный почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой..*

Даже в стихах такого оптимистически настроенного гуманиста, как Петрарка, время от времени звучит отчаяние, недоверие к жизни и к самому себе.

Однако творческая сосредоточенность на выявлении зла, порочных деяний, низменных стремлений способствовала сохранению гуманистических основ, утверждению подлинной красоты. В изобличении нравственной убогости проявилась неискоренимая потребность человеческой души, тоскующей по абсолютной гармонии, истине, правде, добру, жаждущей созидания совершенного мира и поэтому бесстрашно исследующей реальное бытие. Творчество великих разоблачителей зла не успокаивало, не убаюкивало, но будоражило общественное сознание яркими, отталкивающими образами, заставляя задавать извечно сложные вопросы: кто мы? куда идем? в чем смысл жизни? почему так велик и ничтожен человек? отчего так хрупка грань между прекрасным и уродливым?

Таким образом, гуманизм как ядро мироотношения, как сущностный аспект был в культуре Возрождения элитарным, ограниченным, не затрагивающим массовое сознание. Остерегайтесь, как бы не потерять неба за благами земли, – предостерегал сограждан гуманист и литератор Поджио. Но этот призыв был услышан немногими.

И все же именно творческим гением эпохи Ренессанса созданы самые выдающиеся шедевры, указывающие на величайший духовный взлет. Культура Ренессанса благодаря творчеству сумела воплотить идеал целостной, гармоничной личности, осознать необходимость приоритета гуманистического развития индивида. Образ совершенного, универсального человека был не столько реальностью эпохи, сколько ее духовным излучением, стремительным порывом, ее великой мечтой, нравственным завещанием грядущим поколениям. И в этом смысле эпоха Возрождения была и остается недостижимой вершиной в культурно-историческом развитии человечества.

Тема 18. Модификация мировосприятия в культуре Просвещения

18.1. Истоки ментальной трансформации

18.2. Формирование новых мировоззренческих установок

18.3. Дух классицизма

18.4. Энергия барокко

18.5. В поисках чувственности

В XVII в. европейская цивилизация берет мощный разбег в своем научно-техническом развитии. С утверждением капитализма вызревают качественно иные принципы мироустройства, закладываются основы для реализации целей нового менталитета.

18.1. Истоки ментальной трансформации

В этот период бурного экономического развития углубляется процесс индивидуализации, происходит окончательное разрушение созерцательного мироотношения. Предпринимаются радикальные шаги по увеличению власти над природным миром. Не прошлое с его «золотым веком», но будущий невиданный прогресс становится путеводной звездой, манящей и будоражащей человеческий разум. Культуры прошлого стремились к эзотерическому опыту, в кото-

ром отражалось молитвенное отношение человека к Мирозданию, восхищение гармоничным строем природного бытия. Знания рассматривались как путь к человеческому совершенству. Новая социальная система была нацелена на экзотерическое понимание во имя овладения внешним пространством, управления природными силами.

Новые ценностные установки вызревают в сложном, противоречивом историческом контексте. Это время буржуазных революций в Нидерландах и Англии, Тридцатилетней войны, войн Людовика XIV, усиления монархической власти. Растет пропасть между привилегированным меньшинством и массой обездоленных людей. Общее количество жителей в Европе устанавливается в пределах 100 млн человек, что объясняется катастрофической смертностью в результате войн, голода, эпидемий.

Вместе с тем в процессе развития буржуазных отношений все большее значение придается роли автономного Мышления. Вызревает вера в силу коллективного, общественного Разума, которая вытесняет веру в Бога. Достаточно влиятельной становится деистическая точка зрения на мир, согласно которой Бог лишь сотворил мир, сыграв роль перводвигателя. Но дальше мир развивается по своим естественным законам. Поэтому процесс познания действительности не требует обращения к Богу. Более того, рождается убеждение, что Разум должен озарить несовершенство повседневного мира, исправить общественный хаос, внести закон и порядок в социоприродное бытие.

Возрастает интерес к познанию культур различных народов. Путешествие по Европе становится неотъемлемой частью образования аристократии, приобретения к хорошим манерам. Именно в это время рождается осознание фундаментального единства различных европейских культур. Эту точку зрения достаточно четко выразил Руссо, высказываясь о необходимости прекратить международные конфликты, так как есть только европейцы, у них одинаковые вкусы, тот же образ жизни.

В новом культурном ареале предпринимается энергичная попытка извлечь из знаний практическую пользу, утилитарный смысл. Так, Ф. Бэкон меч-

тал не просто о возрастании роли познания, но о таком безграничном могуществе общества, когда оно, опираясь на научно-технический прогресс, сможет управлять природой наподобие Бога, манипулировать миром, являя нескончаемые чудеса. Причем завоевание внешней реальности должно строиться на наблюдении, эмпирическом опыте как надежном источнике истинного знания. Именно этот подход, который разделяли многие представители эпохи Просвещения, способствовал повороту европейской мысли в сторону естественного мира, росту недоверия к метафизическим представлениям, теологическим постулатам. В век, когда совершались новые научно-технические открытия, приводившие в замешательство умы, падала вера к былым авторитетным суждениям, укоренялся скептицизм. Происходил процесс, аналогичный тому, что наблюдался в период становления античной культуры. Как в VI в. до нашей эры философы подвергали критике мифологические представления, называя их мнением, в отличие от знаний, так и теперь разворачивается активная критика традиционных основ культуры и прежде всего религии, ибо конфронтация, нетерпимость к инакомыслию, лицемерие, религиозные войны неизбежно породили недоверие общества к самой христианской идеологии.

18.2. Формирование новых мировоззренческих установок

Один из основополагающих пунктов новой культуры, который выдвинул Декарт, заключается в принципе сомнения в общепризнанном знании. Сомнению подвергалось даже реальное существование самого мира. Незыблемое основание отыскивается в разуме: «Мыслю, следовательно, существую». Еще одно весьма характерное размышление Декарта состояло в том, что все объекты внешнего мира, кроме самого разума, лишены одухотворенности. Природе совершенно не присущи антропоморфные качества. Весь материальный мир рассматривался как механизм, как гигантская система мастерски сконструированных машин. Бог сотворил Вселенную и определил механические законы ее движения, после чего она функционирует сама по себе, без вмешательства Творца.

Следовательно, Космос уже не являлся живым организмом. Декарт не видел принципиальной разницы между естественным и искусственным. Растение – такой же механизм, как и часы. Действия природных явлений вызываются «трубками и пружинами» с той лишь разницей, что искусственность этих пружин настолько же превосходит созданное человеком, насколько искусство бесконечного Творца превосходит искусство творца конечного. Законы механики отождествлялись с законами природы. Мир представлялся скорее математичным, чем эстетичным. Особенно после открытий Ньютона наука утвердилась в качестве главного толкователя природы. Вселенная становится механической, математически упорядоченной, вещественной, лишенной одухотворенности. И, таким образом, дальнейшее развитие человечества увязывалось с совершенствованием рациональных способностей. Механицизм как односторонний метод познания породил редукционизм, т.е. отрицание качественной специфики более высоких форм бытия, сведение сложного к простым элементам, целого – к сумме его частей.

Именно этот интеллектуализм создавал особый менталитет, который выражался в неумном оптимизме относительно власти человека над природой, самим собой. Вера в возможность разума высветить конечные тайны Мироздания была беспредельной. Вот одно из характерных поэтических настроений этого времени:

*Измеряй Землю, взвешивай воздух,
И обучай планеты, по какому пути им двигаться.
Направляй все времена и управляй солнцем*

А. Поп

Все это убедительно свидетельствовало о том, что метафизическое удивление миром проходит. Человек становится более трезвым, земным, абсолютно доверяющим непосредственному опыту, эксперименту. Формируется новый образ идеальной личности, которая, по мнению Локка, должна характеризоваться рассудительностью, самообладанием, расчетливостью, бережливостью, стремлением к материальному процветанию.

Претензия рационалистических, прагматических способностей человека на всеобщий охват бытия приводила к отрицательному отношению к искусству, которое рассматривалось не как генератор прекрасного, а как источник многих пороков. Даже такой известный сторонник чувственного развития, как Руссо, поддался искушению заявить, что по мере того, как совершенствовались науки и искусства, души развращались. Падение Древней Греции он объяснял ничем иным, как деградацией нравов под влиянием искусства. Ценность красоты ставилась под сомнение различными мыслителями. Так, по мнению Мандевиля, красота является фикцией. Погоня за ней ненамного лучше охоты за химерами.

В центре внимания просвещенческой идеологии становится проблема поиска наилучшего общественного устройства. Человеческий ум этого времени волнует идея равенства людей не только перед Богом (что исходило от христианства), но и перед законом, друг перед другом. Тем более, что в условиях эпохи абсолютизма существовало безмерное презрение королевской власти ко всем недворянским сословиям. Считалось, что только начиная с барона человек имеет право называться человеком. Однако подлинный гуманизм пробивает себе дорогу. Гарантия гуманизма рассматривается в реализованной идее права. В эпоху абсолютизма рождается точка зрения, согласно которой ликвидация несправедливости связана с наделением всех граждан одинаковой доли собственности. Об этом размышляли Руссо, Мелье, Уинстенли, Мабли, Морелли. Главным средством от всех социальных неурядиц Просвещение видело в распространении знаний, воспитании и образовании общества. Проблема злоупотреблениями знаниями даже не ставилась.

Еще один характерный признак Просвещения – безмерный исторический оптимизм. Идея неуклонного прогресса становится самой вдохновляющей идеей этого времени. Будущее царство разума увязывается сугубо с развитием научных знаний. В то же время просвещенческий оптимизм по поводу абсолютных достоинств разума, науки, усиление прагматической ориентации, отражавшей упрощенное понимание Вселенной и человека, разделялись далеко не всеми. Скептицизм появился в результате успехов самой науки. Обнаружив-

шаяся бесконечность макромира и микромира поражала ум человека. Поэтому уже Монтень пришел к утверждению, что разум не способен познать ничего. Это был релятивистский ответ на неумеренный оптимизм, приписывающий разуму способность к всеведению. Паскаль также обращал внимание на противоречие между прогрессом научного познания и благоденствием человечества. Он констатировал, что все успехи «отвлеченных» наук не смогли сделать людей счастливыми, ибо они бесполезны в решении человеческих проблем. Спасение человека Паскаль видел в укреплении веры в Бога. Идею беспредельной веры в силу разума не поддерживал Кант. Отвергнув притязания науки на познание вещей самих по себе, указав человеческому рассудку его пределы, он ограничил роль знания, чтобы дать место вере. Это чувство неопределенности, которое ощущал человек, абсолютно доверяющий разуму, очень точно передал английский поэт Джон Донн.

*Так много новостей за двадцать лет
И в сфере звезд, и в облике планет,
На атомы Вселенная крошится,
Все связи рвутся, все в куски дробится.
Основы расшатались, и сейчас
Все стало относительным для нас.*

Быстро меняющаяся картина бытия побуждала человека более трепетно относиться к тайне Мироздания, идее Бога, который олицетворял метафизический свет. Возможно поэтому немало представителей эпохи Просвещения выступили в защиту эстетических чувств человека, искусства, которое отражает реалии, недоступные научному познанию. Шефтсбери, Юм, Гельвеций, Руссо и другие отстаивали право человека на богатство эмоционального мира, высоко оценивая его способность переживать свое присутствие во Вселенной.

18.3. Дух классицизма

Как результат отражения сложных общественных противоречий, полярных умонастроений, взаимопереплетающихся взглядов, и рождались новые ти-

пы мироотношения. Однако целостность ренессансного мировидения утрачивается навсегда. Культурная жизнь этого времени развивается под непосредственным воздействием монархической власти, аристократических и церковных установок.

Один из основных типов мировосприятия новой эпохи воплотился в классицизме, который отразил тенденцию, связанную с рационализацией общественного сознания, желанием максимально упорядочить бытие, привести к строгой форме человеческие ощущения. Уже французский поэт Малерб опасался чрезмерной эмоциональности в поэзии, стараясь добиться ясности, логической стройности стиха. Но подлинным теоретиком классицизма стал Никола Буало, поведавший в стихотворном трактате «Поэтическое искусство» об основных положениях новой эстетики. Вслед за Декартом он полагал, что красота должна обладать атрибутами ясности, логической четкости, очевидности, геометрической выверенности. Искусство ограничивалось строгой регламентацией со стороны разума и было призвано демонстрировать точный анализ отображенного мира. Главная задача художника – убеждать логикой мысли. Поэтому Буало обращался к поэтам:

*Так пусть же будет смысл всего дороже вам,
Пусть блеск и красоту лишь он дает стихам.*

Все, что выражено туманно, неопределенно, многозначно, с точки зрения классицизма, воспринималось как уродливое. И в этом плане христианским сюжетам в силу их метафизической расплывчатости отказывалось право в высокой эстетической ценности. Для новой эстетики стало характерным преобладание рационального над эмоциональным, тяготение к нормативности, завершенным гармоническим формам, уравновешенной композиции, ясному стилю, архитектоничности. Ведущие идеи классицизма воплотились прежде всего в художественной литературе, где каждый герой был носителем строго определенной идеи, всегда тождественен самому себе, неизменен, находясь вне противоречий и развития. Таковы многие персонажи Мольера, Расина. Например, Гарпагон Мольера воплощал идею скупости, Тартюф – идею лицемерия и хан-

жества. У Расина Федра выступала как олицетворение неутоленной любви. Весьма рационально и скрупулезно работали живописцы, зодчие. Дух классицизма впитали архитектура Версаля, картины Пуссена, стихи Державина, музыка Люлли, Глюка.

Культурные корни новой эстетики – в античности и косвенно связаны с дорийским типом красоты, традицией римского искусства. Не случайно представители эпохи обращались к античным сюжетам. Герои многих произведений того времени – суровые, волевые люди, ставящие интересы государства выше, чем личные. Если в искусстве средних веков личность соизмеряла свою жизнь с Богом, в культуре Ренессанса человек вдохновлялся реализацией собственных потенций, то в классицизме действия героев основывались на осознании общественной необходимости, которую олицетворял монарх. Поэтому наиболее привлекательными личностями для эпохи были, например, герои произведений Корнеля – Август, Гораций, так как они суровые, волевые, неподкупные люди, способные управлять собственными страстями, подавить хаос чувств. Превыше всего в поведении человека ценилось верховное начало разума, который идентифицировался с духовным началом.

Дух классицизма заключал мощный нравственный заряд. Сами просветители отводили нередко искусству роль иллюстратора морали, житейских истин, требуя усиления воспитательной функции. Например, Дидро неоднократно подчеркивал моральное значение искусства, указывая на то, что оно должно выносить «приговор» порокам, злу, устрашать тиранов, а художник обязан быть наставником рода человеческого. Этот нравственный импульс красоты проникнет и в грядущие культуры. Требование идейности, высокой духовности будет подхвачено в XIX в. в эстетике передвижников, которые доказывали, что живопись – не праздная забава. Крамской в одном из своих писем настаивал на том, что главное в творчестве воплотить какую-либо идею, и если уж писать картину – то о самом важном, если даже пейзаж, то такой, чтобы, глядя на него, преступник отказался от черного замысла.

Однако жесткая нормативность классицизма, стремление к нравственному пафосу, прославление героического деяния, культ точного, чеканного слова приводили нередко к дидактичности, назидательности, прямолинейности, схематизму художественных образов, их одноцветной трактовке, статичности, морализаторским сентенциям, упрощенным эстетическим оценкам. В целом, в миропонимании классицизма наиболее зримо проявились черты, связанные с развитием абстрактного мышления. Здесь предпринимается попытка явить гармонию, освоенную разумом, математически выверенную, но лишенную метафизической тайны. Так реализовалась ведущая идея Лейбница о «предустановленной гармонии», вера в мудрое устройство бытия. Все это способствовало оптимистическому мировосприятию, согласно которому наш мир является наилучшим из возможных миров, а имеющиеся в нем противоречия с помощью рассудка можно привести ко всеобщему совершенству. Рационалистическая идея гармонии со всей убедительностью свидетельствовала о возможности управлять природными и общественными процессами, делая их предсказуемыми благодаря пронизательности рассудка. Осознание этой возможности доставляло человеку радость, уверенность в себе, укрепляло чувство стабильности, служило главным стимулом в творчестве, в реальной жизни. Так как классицизм представлял собой ни что иное, как возрастающее стремление человека обрести точку опоры в этом зыбком, динамичном, быстро меняющемся мире. Ясные, уравновешенные, завершенные, стабильные образы как нельзя лучше соответствовали этой потребности. Однако в XIX в. эстетика классицизма переродилась в холодную, помпезную, искусственно насаждаемую красоту ампира.

18.4. Энергия барокко

В отличие от классицизма, в направлении барокко утверждались качественно иные принципы мировосприятия. В буквальном переводе барокко означает «странный», «вычурный» или «жемчужина неправильной формы», что в значительной мере отражает дух одного из наиболее ярких явлений эпохи Про-

свещения. Новый тип красоты удивительным образом соединил в себе самые разнообразные веяния времени.

Во-первых, в барокко наиболее зримо проявилась тенденция, основанная на осознании условности всякого порядка, гармонии, наиболее полно воплотилась нарастающая динамика мысли и чувства. Под воздействием научных открытий, которые расширяли горизонты познания, ставили перед сложными, неразрешимыми вопросами, указывали на безграничность бытия, человек начинает ощущать явную недостаточность рационалистического мышления.

Во-вторых, в эстетике барокко трансформировалась тенденция усиления преобразовательной энергии, дистанцирования общества от природного мира. Считалось, что природа инертна, но для достижения красоты необходимо ее преобразование. Искусство выше природы также, как дух выше материи, как мистическое озарение выше прозы жизни. С помощью новой эстетики человек пытался выйти за пределы видимого мира, за грань возможного. Неаполитанский поэт Д. Марино отчетливо выразил важнейший принцип барокко: поэта цель – чудесное и поражающее. Он должен удивлять. Вот почему новый тип мироощущения утверждал экспрессию, порыв, драматическую изломанность жизни, многозначность. В нем доминировали энергия сильных чувств, мир неопределенный, изменчивый, алогичный. В барокко воплотились представления о безграничности Мироздания, острой амбивалентности человеческого бытия. Личность с точки зрения новой художественной логики рассматривалась как многоплановая, с противоречивым внутренним миром, с интенсивной эмоциональной жизнью. Эстетика строилась на коллизии человека и природы, идеального и реального, разума и власти иррациональных сил. Классическая ясность форм, четкость, смысловая очевидность, структурность, тектоничность в изображении мира игнорируется. Достаточно вспомнить скульптурную группу Бернини, находящуюся в церкви Санта Мария делла Виттория в Италии, воплощающую экстаз св. Терезы, или картину Рубенса «Похищение дочерей Левкиппа», творчество архитектора Борромини.

В мироощущении барокко усиливается интерес не только к совершенным проявлениям бытия, поражающим воображение, но и к дисгармоничному, фантастическому, гротескному и даже безобразному. Возрастает значимость элементов зрелищности, эффектного воздействия. Главное, что богатство мира, его неисчерпаемость всегда раскрывается путем подчеркивания тайны Мироздания. С помощью бесконечных иллюзорных воплощений человек приобщался к трансцендентному миру. Ощущение бытия приближалось к переживанию чудесного, необычного, неуловимого, эфемерного, волшебного, исключительного.

В-третьих, в барокко реализовывались интересы монархии, высшей аристократии. С разрушением абсолютного доверия к идее Бога функцию абсолюта начинает присваивать себе монарх. Воля короля – высший закон для всех. Поэтому и предметный мир, окружающий монарха, должен вызывать трепетное благоговение. Отсюда золотом сверкающее великолепие, пышность, помпезность, избыточная роскошь, импозантность, поражающая воображение простых смертных. Синонимом красоты становится это сияющее величие, богатство. Дворец уже был не крепостью, как в средние века, а утопающим в роскоши раем земных наслаждений, имевшим галереи, огромные, просторные зеркальные залы, где столы, стулья, приборы для еды делались из золота. В праздничные дни ослепительно сияли тысячи свечей в позолоченных залах, отражая великолепие богатых одежд, усыпанных драгоценными камнями. Парадные интерьеры украшались многоцветной скульптурой, лепкой, резьбой. Живопись плафонов создавала иллюзию разверзшихся сводов. Сады барокко, стремящиеся расширить пространство дворцов, воплощали пафос изобилия в виде разнообразных ароматических растений, деревьев, огромных фонтанов. Здесь отчетливо проступает желание отдыха от серьезного. Если в фонтанах Возрождения журчание воды должно было настраивать на размышления, то в садах барокко фонтаны, каскады, водопады были призваны изумлять, поражать, увлекать зрелищными эффектами. В них появляются даже музыкальные устройства.

В стиле барокко формировалась и городская архитектура: строительные ансамбли, улицы, площади, парки стали рассматриваться как органичное,

функционирующее в пространстве эстетическое целое, многообразно разворачивающееся перед зрителем. Дворцы, церкви и даже дома благодаря роскошной, причудливой пластике фасадов, игре светотени, сложным криволинейным планам и очертаниям приобретали живописность и динамичность, словно бы вливаясь в окружающее пространство. Стремление к помпезности, парадности приводило к тому, что городские ворота становились античными триумфальными арками, на рыночных площадях появлялись статуи известных мифологических героев. Даже кондитеры делали торты с изображением мифологических персонажей. Все самые витиеватые, причудливые чувства пытались передать с помощью внешних форм.

В-четвертых, логика барокко воплотила интересы католической церкви. Идеологам католицизма приходилось вести борьбу не только с нехристианскими религиями, атеизмом, но и православием, протестантизмом, который требовал демократизации религиозных отношений, удешевления церковной иерархии, выступал против культа «внешней набожности», отстаивая самодостаточность внутренней религиозности. Реформация, начавшаяся в Германии, привела к отпадению от католической системы Англии, Шотландии, Дании, Швеции, Нидерландов, Финляндии, Швейцарии, Чехии, Венгрии и др. Усиливая борьбу за удержание своего влияния, католическая церковь уповала на такое испытанное средство, как искусство. Культовые сооружения в стиле барокко, поражающие воображение, прославляющие силу Бога и его представителей на земле, как нельзя лучше воздействовали на внутренний мир человека. В результате в эстетике барокко закреплялись такие проявления, необходимые для приобщения к трансцендентному бытию, как мистицизм, экзальтация, иррационализм, репрезентативность, монументальность, многоплановость, стремление к дематериализации, драматический накал чувств, а нередко и трагизм. Месса все больше превращалась в захватывающее театральное зрелище. Характерно, что в эту эпоху многие романские церкви переделывались в барочные, так как казались недостаточно выразительными. основополагающие принципы классики – соразмерность человеческому телу, сдержанность были заменены проти-

воположными – несоответствием, грандиозностью, иррациональностью, фантастичностью, экспрессивностью. В истории европейской культуры барокко явилось одним из наиболее значительных и впечатляющих феноменов, отразившим взлет творческого гения мятущегося духа.

18.5. В поисках чувственности

В мироощущении рококо воплотилась угасающая энергия барокко, которая утрачивает глубину, грандиозность, монументальность, выразительную напряженность. Новое мироощущение возникло во Франции и первоначально проявилось в стиле аристократических гостиных, оформления интерьеров. Содержательной основой рококо стали гедонизм, индивидуализм, жажда утонченных наслаждений, стремление к жизни, где царствует легкость, забава, праздник, где мужчины галантны, учтивы, куртуазны, а женщины игривы, любвеобильны, фривольны. Вот почему для нового образа жизни стали характерны изящность, рафинированность, грациозность, изысканность, элегантность, музыкальная легкость, воздушность. Предпринимается попытка преодолеть грубость материального мира как далекого от подлинного совершенства, усиливается стремление к развоплощению устойчивых структур, культу временного, хрупкого, неуловимой беспредельности. Тенденция барокко расширять пространство доведена здесь до логического завершения. В рококо в еще большей степени использовали зеркала, изысканные люстры. Когда такие люстры зажигались в просторных зеркальных залах, возникало сказочное чувство освобождения от всего телесного, материального. Мотив зеркала как символа призрачности, иллюзорности, ирреальной игры приобрел в рококо первостепенное значение. Эстетизируется весь быт.

Возникает пристрастие к миниатюрным формам: ювелирные композиции из хрусталя, драгоценных камней, живопись на эмали, расписные фонарики. В это время главным материалом для европейской керамики делается фарфор, которому придавались изысканные формы, и наносилась нежная раскраска. Мелкие фарфоровые статуэтки, шкатулки, вазы расставлялись повсюду. Усилилась

мода на все экзотическое, необычное, особенно на восточное искусство, так как в представлении европейца Восток – край утонченных вкусов, изысканных наслаждений. Характерная черта рококо – использование различных национальных стилей в архитектуре: греческого, римского, турецкого, китайского, арабского, готического и т.д.

Влияние рококо сказалось на многих видах художественного творчества. Оно ознаменовало появление менуэта, соло на флейте, дальнейшее развитие получают галантная лирика, эпиграмма, элегия, усиливается стремление к предельной интимности в искусстве.

Понимание красоты человека существенно отличалось от ренессансной трактовки совершенной личности. Если Возрождение ценило в мужчине и женщине цветущую силу, полнокровное тело, пышущее энергией, то эстетика рококо отрицает все могучее, крепкое. Привлекательными считались хрупкое, холеное тело, узкая кисть, бледное лицо, у женщины – томные глаза, ибо законы красоты диктовались аристократической верхушкой, презирующей труд, особенно физический. Художники стремились подчеркивать не силу страсти, энергию, волю своих героев, а нежность, мягкость, кокетливость, игривость. Поэтизируется само чувственное мгновение. Новый идеал воплощался соответствующими средствами: элегантною внешнего вида, мягкими округлыми линиями, тонкими нюансами формы и цвета, асимметричными композициями. Живопись избегала контрастов, создавая утонченные колористические полотна. Все яркие краски сменились мягкими пастельными тонами – белыми, розовыми, оливковыми, светло-голубыми, лимонно-желтыми, серебристо-серыми. Женственность становится главным критерием красоты. Так утверждается ее чувственный, эротический характер. Новая эстетика проявилась в целом ряде произведений Буше, Ватто, Мейсонье, Моцарта, Гайдна, Куперена, Рамо.

В природе в это время начинают ценить не грандиозные, величественные, возвышенные явления, а уютные, тихие пейзажные уголки, удобные для уединения, журчание ручейков, небольших речушек, лужайки, лабиринты, по своим формам приближающиеся к витиеватому орнаменту рококо, запрятанные в гус-

том саду изящные китайские домики, прохладные гроты. Да и сам стиль рококо словно бы выростал из миниатюрных, изысканных, утонченных явлений природы: орхидеи, тонкоствольные деревья, бабочки.

В целом новый тип мировосприятия заключал в себе трудноуловимую амбивалентность. Поощряя стремление к наслаждению, легкости, он отражал быстротечность, эфемерность человеческого бытия. Здесь соединились жизнелюбие и пессимизм, радость и тоска, счастливый миг и горечь утраты.

Мироощущение рококо оказало глубокое воздействие на интимную сферу. Век абсолютизма – культ обольстительной женщины, созданной для наслаждений. Женщина заменяет мужчинам небо. Галантный век рано старался пробудить чувственность. Девочка нередко могла стать женщиной с 12-14 лет, а мужчина – с 15-ти. Интересно отметить, что именно в это время рождается такое универсальное средство, которое делало женщину более привлекательной, как каблук. Широко распространяется декольте, которое носили не только дома, на улице, но и в церкви.

Иные грани чувственной личности проявились в сентименталистском мироощущении, которое отразило разочарование результатами научно-технического развития, сомнение в возможности установления «царства разума». Если идеал классицизма заключался в утверждении достоинства личности через служение государству, здесь ценилась героическая целеустремленность, способность к самопожертвованию, безграничная вера в силу рассудка, то сентиментализм обращался к самооценности душевного мира человека. Культу рассудочной личности противостоял образ чувствительного человека. Поэтому сентиментализм развивал тенденцию, направленную на усиление эмоциональной стороны художественного образа, непосредственно воздействующего на чувства, вызывающего сопереживание, умиление до слез. Предпринимается попытка размягчить рационализм, внести душевное тепло в холодное течение бытия, примирить человека с жизнью на основе мечтательности, созерцательности, склонности к уединенному размышлению. Культивируется вера в отзывчивую душу ближнего, стремление к гармоническому слиянию с природной

красотой. Совершенство, первозданная чистота естественного бытия, внутренняя чуткость, эмоциональная чувственность противопоставлялись порокам цивилизации.

Сентименталистская форма отражения мира была своеобразной защитой от грубости, пошлости, цинизма, жестокости, насилия, которые разъедали общество. Сентиментальный человек признавал над собой только власть сердца, стремился к искреннему проявлению чувств, естественности, целомудрию, пренебрегая жаждой величия, героической волей. С помощью этого сострадательного отношения, погружения в переживания собственного мира человек пытался отстраниться от рефлексии над жгучими проблемами бытия, пренебрегал острыми коллизиями реальной жизни, утверждая идиллический тип красоты, в котором воплощались идеализированные, абстрактные представления о совершенной жизни, полноте человеческого существования простых, «естественных» людей в их неразрывности с природой.

Жанр идиллии не был открытием культуры Просвещения. Он возник еще в III в. до н.э. благодаря творчеству древнегреческого поэта Феокрита. Ведущими мотивами античной идиллии являлись простая, тихая жизнь, интимные переживания, любование умиротворяющими пейзажами – пасущимися стадами, прохладными ручьями, луговыми цветами. В эпоху Просвещения атрибуты идиллии (возвышенная, чистая любовь, простота, чувственность, близость к природе) были переосмыслены в качестве принципиальных основ человеческой жизни и приобрели мировоззренческий характер. Идиллический мир противопоставлялся суетной, лишенной цельности, красоты реальности, в которой люди разобщены, эгоистичны, агрессивны, не ощущая сердечного тепла.

Мироощущение сентиментализма нашло отражение в произведениях Ричардсона, Руссо, Грёза, Грея, Прево, Фрагонара, Шардена, Карамзина, Жуковского, Боровиковского, Шубарта, Гретри. Выстраивался мир, тяготеющий к чувствительности, слащавости в изображении бедных, несчастных девушек, нищих детей, обездоленных стариков, молодых людей, страдающих от безответной любви. В романе «Страдания молодого Вертера»

великий Гете также отдал должное сентиментальным чувствам. Особую популярность сам термин «сентиментализм» получил после опубликования в 1768 г. романа английского писателя Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии».

Непреходящее значение сентименталистского миропонимания заключалось в том, что оно цепко держало в поле зрения душевный мир человека, хотя и упрощало, идеализировало его. Вместе с тем, в сентиментализме преодолевалась рационалистическая прямолинейность в раскрытии характеров, отсутствовало резкое противопоставление положительных и отрицательных героев. Внутренний мир людей представлен более интимным, лиричным.

Безусловно, сентиментализм, рококо, барокко, классицизм не отражали всего богатства сложных духовных взаимосвязей, неординарных явлений культуры Просвещения. Анализ основных типов мировосприятия позволяет только представить общий портрет эпохи. В целом творческие силы Просвещения сумели отстоять объемность, многомерность, многоцветье феноменов духовной жизни. Однако прогрессирующие рационализм, прагматизм, атеизм, нигилизм серьезно подтачивали способность к культуротворчеству, ограничивая богатство духовных проявлений. И новые ветра уже несли мощные разрушительные бури.

Тема 19. Формы культурной коммуникации в индустриальном обществе

19.1. Культ «объективного разума»

19.2. Мировоззрение реализма

19.3. Импрессионистическая форма отражения мира

19.4. Идеал романтизма

19.5. Мир символизма

Индустриальная цивилизация была неразрывно связана с эпохой Просвещения, с её мировоззренческими установками. По сути дела, здесь происходит

усиление тех тенденций, которые сложились в век Разума. Массовое распространение и обогащение получают именно те идеи, которыми воодушевлялся просвещенческий человек. Каковы же основные факторы, определившие развитие индустриального социума?

19.1. Культ «объективного» разума

В XVIII–XIX вв. в большинстве стран Западной Европы произошел новый скачок в развитии науки и техники. Как заметил П. Сорокин, в это время совершено открытий и изобретений больше, чем во все предшествующие столетия, вместе взятые. Мануфактура вытесняется крупным машинным производством. Люди познали новые природные силы, новый уровень динамизма. Считается, что важнейшими символами этого времени становятся локомотив, электродвигатель. Если к началу XIX в. Европа была в основном сельскохозяйственной, то в течении столетия она превращается в промышленную. Происходит существенный прирост населения в городах. От 200 млн человек, проживающих в Европе в начале XVIII в., население увеличивается до 420 млн в 1900 г. Нарастает процесс урбанизации. Самой городской державой становится Великобритания, где девять англичан из десяти проживают в городах. Стремительно растут города в Германии, Франции, Испании. Городская жизнь способствовала процессу рационализации сознания, так как растет механизация человеческого бытия, механический мир требует пунктуальности, четкости, максимальной организованности.

Происходят иные структурные изменения в социальной сфере. В результате феминистского движения повышается статус женщины в западноевропейском мужском типе культуры. Появляются первые женщины-врачи, адвокаты, педагоги, ученые. Новые профессии открывают новые возможности для трудоустройства (телефонистка, продавщица, секретарь). Все больше студентов обучается в университетах Германии, Парижа, Швеции, Финляндии. Открываются первые женские лица.

Как реакция на усложняющийся процесс общественной жизни, рождаются новые общественные науки: социология, антропология, экономическая теория, этнография, лингвистика. Человек ищет эффективные пути управления не только пространством, но и временем. Так рождается фотография, на которой в 1826 г. Жозеф Нисефор Ньепс сумел запечатлеть ничем не примечательный объект в Бургундии – старый амбар.

Укрепляется превосходство Европы в технической, индустриальной, военной сферах. Рождаются крупные колониальные империи как проявление одномерной глобализации.

Но главное, под влиянием научных успехов трансформируется понимание самого разума. Если в эпоху Просвещения прославлялись мыслительно-познавательные способности индивидуального разума, то ключевой интерес индустриальной цивилизации сфокусирован вокруг «объективного», коллективного, абстрактного разума, который реализует себя в идеях, теориях, концепциях, нацеленных на кардинальную переделку мира. Эпоха всячески стремится приподняться над ограниченностью индивидуального, субъективного разума. В свете новых мировоззренческих установок Вселенная все чаще рассматривалась в качестве безличного феномена, который управлялся естественными законами, вполне познаваемыми причинами. Образ Мироздания интерпретировался исключительно в понятиях физики и математики. Природный порядок понимался как и механистический. Хотя еще Ньютон приходил к выводу, что Земля – это, скорее, великое животное или одухотворенное растение. Все представления, сопряженные со значимостью трансцендентной реальности, воспринимались как плоды воображения, суеверий, иллюзий. Религиозно-эстетический опыт начинает оцениваться как второстепенный, несущественный и даже искажающий истинное познание мира. Именно в это время рождается точка зрения о неизбежности вытеснения искусства наукой. Так, Гегель был убежден, что искусство достигает своих целей посредством обмана, оно погружает человека в видимость. И эта субъективизация опыта должна быть преодо-

лена расширением объективного познания, на которое может претендовать только наука.

Сам человек, исходя из дарвинистской концепции, представал как усовершенствованное животное, как результат случайного эксперимента природы. Тенденция упрощенного образа Вселенной и человека стремительно набирала силу. Формируется общество, которому, по словам Драйзера, не нужна индивидуальность, творческая личность, оно стремится воспитать узких специалистов, автоматов, роботов, способных лишь создавать материальные богатства.

Общее умонастроение в это время увлечено позитивистской идеологией, которая пыталась разоблачить метафизические вопросы (в чем смысл жизни человека? кто есть Бог? существует ли бессмертие? в чем заключается счастье? что есть любовь?). Эти проблемы считались надуманными. С точки зрения позитивистов, философия должна обслуживать конкретные науки, разрабатывая правила логического анализа, систематизируя знание, добываемое частными науками. Предпринималась энергичная попытка «заземлить» культуротворчество.

В то же время индустриальная культура проделала огромную работу по укреплению духовных основ общества, преодолению рационалистических ориентиров и возделыванию человеческого в человеке. Она ощущала потребность в красоте, утверждении эстетически развитой личности, углублении реального гуманизма, предприняв практические шаги по воплощению свободы, равенства, братства, гармонизации общественных отношений. Осознав глубокий разрыв между идеальным и реальным, возможностями человеческого духа и социальной действительностью, цивилизация индустриальной эпохи вызвала к жизни могучую творческую энергию, направленную на формирование новых духовных ориентиров, развитие традиционных форм ментальности.

19.2. Мировоззрение реализма

Реалистическое мировосприятие представляло одну из самых заметных тенденций Индустриальной культуры. Оно неразрывно связано с развитием аналитических способностей, критического мышления, с устремленностью к

логике здравого смысла, жаждой абсолютно достоверного постижения бытия. Реалистическая направленность искусства проявляла себя уже в архаической культуре, о чем свидетельствовала наскальная живопись. Произведения древней литературы, в основе которых лежали мифологические сюжеты, вместе с тем были богаты исторически точными художественными образами, наблюдениями, объективными представлениями о человеке и природе. В средние века наряду с доминирующими религиозными произведениями, легендарно-идеализированными героями рыцарских романов существовали бытовая новелла, драма, достоверно отражавшие быт разных сословий, исторически объективно, правдиво передававшие переживания действующих лиц. В эпоху Ренессанса господствовал феномен идеализации человека, его поэтизации. Вместе с тем критическое осмысление жизни воплотилось в творчестве Шекспира, Сервантеса, Лопе де Вега, Боккаччо, а также в произведениях Караваджо, Креспи, Рембрандта, Хогарта, Вермера, Веласкеса, Хальса, Шардена и других.

Распространению реализма, укреплению его традиций способствовали успехи научной мысли, заметное ослабление мистического трепета человека перед Вселенной. Впервые термин «реализм» стал использоваться применительно к конкретным явлениям в художественной культуре только в середине XIX в. Литературный критик Ж. Шанфлери обратился к этому понятию для обозначения эстетики, противостоящей романтизму и символизму, хотя первоначально реалистическое направление отождествлялось по существу с натуралистическим. Представители реализма стремились к максимальной объективности, конкретно-историческому отражению действительности, анализу физической основы человеческого поведения. Однако факты понимались не просто как эмпирически наблюдаемая канва жизни, но скорее как явления, которые не нуждались ни в каких потусторонних основах. Избегая копирования реальности, преодолевая эмпирическую данность, в отличие от натурализма, реалисты выявляли существенные проявления бытия, подвергая факты духовному осмыслению, жесткому отбору, изображая жизнь в формах самой жизни. Они говорили четким, ясным, твердым языком, который пришел на смену зыбким,

метафизическим художественным реалиям. Рельефные, определенные, откристиализованные образы противостояли многозначной, расплывчатой модели мира. Реализм искал не столько красоты внешней и даже внутренней, сколько правды. Эта правда жизни, правда в ощущениях, переживаниях, мыслях вдохновляла творцов реалистического направления, побуждала как можно точнее, объективнее воспроизводить как оптическую видимость явлений, так и фактическую основу, несмотря на то, что правда отражала нередко уродливые, низменные, трагичные лики бытия. Усиливая познавательную функцию искусства, реализм в постижении мира стремился опираться на гармоничное равновесие субъективного и объективного, эмоционального и рационального, конкретного и абстрактного, уникального и типичного. Представители этого направления привнесли в культуру более трезвый, жесткий, аналитический взгляд на сущность человека, пытались развенчать малейшие иллюзии, мечтательность, приукрашивание, идеализацию тех или иных проявлений внутреннего и внешнего мира, которые были свойственны романтизму, сентиментализму и другим типам мировидения. Корни реалистической эстетики – в пристальном внимании к реалиям земной жизни со всеми ее противоречиями, взлетами и падениями.

Реализм предельно осторожно, взвешенно подходил к осмыслению сокровенных вопросов человеческого бытия, не доверяя ориентирам метафизического мира, безграничному полету воображения, фантазии, цепко держа в поле зрения перспективу обозримого будущего, подвергая детальному анализу человеческие поступки, избегая романтизации, отталкиваясь только от реальных ситуаций и обстоятельств. При таком строгом, беспристрастном анализе конкретной действительности вера в могущество красоты заметно убывает. Усиливается разочарование, пессимизм. Вкус горечи пронизывает многие произведения реалистов. Но эта горечь является отражением глубочайшего беспокойства, тревоги за человека, который не сумел раскрыть свои лучшие качества, утвердиться в духовном «измерении» бытия, возвыситься над миром заурядного, не замечая свое подлинное предназначение. Вот почему в эстетическом мироощущении реализма на первый план выдвигается не культ красоты, но фикси-

руется удаление человека от всеобщей гармонии, отторжение от вселенского совершенства. Все это усиливало звучание комизма, иронии, сарказма, драматизма, меланхолии, трагизма в мире реалистических художественных ценностей. Однако с помощью честного, искреннего обстоятельного анализа состояния общественной души, постановки точного диагноза предпринимается попытка отрицания несовершенного мира, разоблачения его порочных проявлений с целью восстановления подлинной гармонии. Весьма принципиально, что оценка жизни осуществлялась с точки зрения совершенного человека как высшей ценности бытия. Значимость метафизического, сверхчувственного мира сводилась на «нет», ему отказывалось в праве быть главным критерием человеческой жизни. Мерой красоты, высшей художественной ценностью становится правдивое отображение действительности, данной человеку в ощущениях, чувствах, мыслях. Реализм подспудно тяготел к образу гармоничной личности, которая заброшена в этот суровый, неистовый мир, действуя в конкретных обстоятельствах, подвергаясь испытаниям, остро переживая коллизии своей жизни. Она пытается сопротивляться, либо отстаивая нравственную высоту, побеждая, либо погибая в борьбе с силами зла. Этот реальный человек интересен своей многоплановостью, непредсказуемостью. Несмотря на свою глубокую погруженность в течение земной жизни, трагические ошибки, пороки он не теряет связь с возвышенным, которое присутствует в потенциальной, скрытой форме. Наиболее активно реалистическая тенденция утверждалась в творчестве Бальзака, Стендаля, Диккенса, Теккерея, Гарди, Золя, Толстого, Достоевского, Чехова, Курбе, Милле, Венецианова, Перова, Репина, Сурикова, Шишкина, Левитана, Глинки, Мусоргского, Бородина.

Необходимо заметить, что в истории мировой культуры реализм непрерывно взаимодействовал, полемизировал с направлениями, которые стремились к идеализации человека, символическому мышлению, отдавая предпочтение метафизическим ориентирам. В результате происходило обогащение, углубление реалистического мировидения, ибо процесс балансирования сознания от видимого, внешне объективного к иному, трудноуловимому, т.е. субъективно-

му, сверхчувственному плану бытия расширял диапазон реалистического сознания. Это проявилось в произведениях, на первый взгляд, сугубо реалистического содержания, но вместе с тем излучающих метафизический свет. Таковы, например, работы Милле «Человек с мотыгой», «Анжелюс», Ван Гога «Едоки картофеля», «Ночное кафе», Менцеля «Железопрокатный завод», многие полотна Рембрандта. Реализм был надежной точкой опоры в борьбе человека за утверждение гармонии как в социальной жизни, так и в собственной душе, прочным оплотом в противостоянии силам хаоса.

19.3. Импрессионистическая форма отражения мира

Преодоление объективизма, усиление магии ирреального, субъективного происходит в импрессионизме. В истории мировой культуры импрессионизм оставил яркий, неповторимый след, оказав глубокое воздействие на обогащение чувства прекрасного. Для человека конца XX столетия осмысление импрессионистических открытий равнозначно, прежде всего, приобщению к тайне мгновения, к многоликому сиянию уникальных проявлений бытия. В противостоянии цивилизация – природа, рациональное – эмоциональное импрессионизм оказался на стороне первозданной реальности, искренних, спонтанных чувств, в отличие от многих модернистских течений, демонстрирующих полное приятие плодов научно-технического прогресса, цивилизационного энтузиазма.

Вместе с тем, мало кто заметил, что новая эстетика основывалась не просто на актуализации гармонии видимого мира, абсолютном доверии к непосредственному наблюдению, обращении к «зрительной» стороне бытия. Так, например, В. В. Вейдле, выражая широко распространенную точку зрения, утверждал, что импрессионизм ограничивался раздражениями сетчатой оболочки. Даже Сезанн называл лидера французских импрессионистов Моне «только глазом».

Действительно, импрессионисты больше всего дорожили соприкосновением души с натурой, придавая огромное значение непосредственному впечатлению, наблюдению за разнообразными явлениями окружающей действительности. Недаром они терпеливо ждали ясных теплых дней, чтобы писать на от-

крытом воздухе, на пленэре. Но создатели нового типа красоты никогда не стремились к тщательному подражанию, копированию, объективному «портретированию» природы. В их работах присутствует не просто виртуозное оперирование миром впечатляющих видимостей. Сущность импрессионистической эстетики заключается в поразительном умении сконденсировать красоту, высветить глубину уникального явления, факта и воссоздать поэтику преображенной реальности, согретой теплом человеческой души. Так возникает качественно иной, эстетически привлекательный, насыщенный одухотворенным сиянием мир. Импрессионизм – это признание в любви человека ко Вселенной; это прозрение поэтического мгновения в обыденном; это результат яркой вспышки от соприкосновения чуткого, одухотворенного существа с мимолетностью внешнего мира, а не стремление к поиску глубинных основ Мироздания; это легкое (но не легковесное) отношение к жизни, в результате которого глубже осознается Вечное; это встреча солнечного света и света духовного, синтез которых рождает мир красоты, мир ирреального сияния. Импрессионистический взгляд на природу и человека скорее мифологичен, чем реалистичен. Но это именно тот мифологизм, который обожествляет мгновение и позволяет глубже осознать тайну Вселенской гармонии. Ибо мимолетная, сиюминутная, трепетная красота импрессионизма всегда с привкусом значительности, абсолютности. Выявить и усилить звучание прекрасного мгновения, чтобы вечно жить в нем – вот главная вдохновляющая доминанта представителей новой эстетики.

Теоретическое обоснование нового художественного принципа выразил Золя, который после долгих дискуссий с Сезанном пришел к выводу: предмет или человек, которых изображают, являются лишь предлогом. Гениальность заключается в том, чтобы представить этот предмет или человека в новом виде, более правдивом или более возвышенном. Так был поддержан приоритет субъективного над объективным, значимого над видимым. В результате импрессионистического прикосновения к миру все, на первый взгляд, заурядное, прозаическое, тривиальное, сиюминутное трансформировалось в поэтическое, притя-

гательное, праздничное, поражающее всепроникающей магией света, богатством красок, трепетными бликами, вибрацией воздуха и лицами, излучающими чистоту. В противоположность академическому искусству, которое опиралось на каноны классицизма – обязательное помещение главных действующих лиц в центр картины, трехплановость пространства, использование исторического сюжета с целью вполне конкретной смысловой ориентации зрителя – импрессионисты перестали подразделять предметы на главные и второстепенные, возвышенные и низкие. Отныне в картине могли воплощаться разноцветные тени от предметов, стог сена, куст сирени, толпа на парижском бульваре, пестрая жизнь рынка, прачки, танцовщицы, продавщицы, свет газовых фонарей, железнодорожная ветка, бой быков, чайки, скалы, пионы. Для импрессионистов характерен острый интерес ко всем явлениям обычно текущей жизни. Но это не означало некую всеядность, неразборчивость. В обычных, повседневных явлениях выбирался тот момент, когда гармония окружающего мира проявлялась наиболее впечатляюще. Импрессионистическое мировидение было чрезвычайно отзывчиво на самые тонкие оттенки одного и того же цвета, состояния предмета или явления. Известно, что Моне рисовал копну сена, берег моря или собор в десятках вариантов, выявляя каждый раз новое звучание, привлекательную текучесть в облике изображаемых предметов.

Импрессионисты не представляли собой неожиданное, абсолютно новое, стоящее особняком от всей мировой культуры направление. Предтечей их живописного лиризма были Делакруа, Курбе, Милле, Коро, Тёрнер, Буден. Более того, можно обнаружить и более отдаленные корни, связанные с творчеством Леонардо да Винчи, Рембрандта. В книге «Закат Европы» Шпенглер, размышляя о живописи Леонардо да Винчи, заметил, что его вызывающий удивление сфумато есть первый признак отречения от телесных границ ради пространства. Отсюда и начинается импрессионизм.

Возникшее во Франции во второй половине XIX в. импрессионистическое движение выдвинуло таких крупнейших мастеров, как Моне, Ренуар, Дега, Сислей, Писсарро и др. В музыке это были Равель, Дебюсси, Дюка, Шмитт,

Скрябин. Черты импрессионизма отразились в творчестве писателей разных направлений: Мопассана, Уайльда, Гамсуна, Шницлера, Пруста.

О том, что, несмотря на определенные художественные традиции, импрессионизм был качественно иным поворотом в эстетическом мировосприятии, убедительно свидетельствовало отношение как публики, так и критики, которые на протяжении двух десятилетий не принимали всерьез новую эстетику. Весьма характерна в этом смысле оценка картин одного из влиятельных критиков того времени, который писал, что выставка импрессионистической живописи представляет собой жуткое зрелище, образец человеческого тщеславия. Многие из посетителей лопаются от смеха, стоя перед картинами. И подобное собрание ужасов показывают публике, не задумываясь над тем, какие фатальные последствия это может иметь.

Импрессионистический тип красоты отразил факт противостояния духовного человека процессу урбанизации, прагматизму, закреплению чувств, что приводило к усилению потребности в более полном раскрытии эмоционального начала, актуализации душевных качеств личности и вызывало желание в более остром переживании пространственно-временных характеристик бытия. Не случайно в импрессионистическом видении природы и человека заметно ослабевает значимость аналитического подхода, понятийного мышления и возрастает роль интуитивной, спонтанной реакции на мир. Утверждение новой эстетики свидетельствовало и о сближении европейского менталитета с восточным мирозерцанием, где ценился прежде всего непреднамеренный, искренний отклик на окружающий мир, воспитывалось умение испытать полноту мгновения. Растворив цвет в свете и воздухе, лишив предметы монументальности, представив мир текущим, сияющим потоком, ярким, светлым праздником, импрессионисты в немалой степени разрушили фундаментальную основательность Вселенной, предопределив ключевую тенденцию в развитии мировой культуры. В своем творчестве они сумели донести тот принципиальный факт, что человеческий мир может состоять не только из социальных проблем, коллизий, потрясений, но и быть сотканным из ярких, светлых, красочных, поэтических реалий.

Это зависит лишь от того, какой выбор делает каждый человек, в состоянии ли он преодолеть прозу своего драматического существования и погрузиться в мир вечно прекрасных мгновений.

19.4. Идеал романтизма

Романтизм, как определенное духовное состояние, оказал заметное воздействие на развитие индустриальной культуры. Если с эпохи Просвещения заметно усиливается тенденция опоры на силу разума, то романтики тяготели к иррациональному состоянию души. Их привлекает буйство страстей, вера в сверхъестественное, переживание близости смерти. В основе романтического мировосприятия лежит смутное томление по абсолютной гармонии, устремленность ко всеобщему единству, духовному самосовершенствованию. В нем отражается глубоко личное, интимное переживание бесконечных глубин бытия и вселенской тайны человеческого присутствия на Земле. Но наиболее полно, зримо романтизм начинает утверждать себя в качестве реакции на рационализм общественного сознания, распространение утилитарного подхода к жизни. Чутко улавливая острую противоречивость реального бытия, нравственную слабость общественных отношений, отголоски нарастающей нивелировки личности, отсутствие четкой социальной перспективы, многие романтики склонялись к умонастроению «мировой скорби». Об этом пронзительном чувстве безысходности писал Байрон, утверждая, что все ничтожно, фальшиво и пусто. Мы все рабы, а первые среди нас – последние: от нашей воли ничего не зависит, и тот, кто хорошо узнал человека, не может относиться к нему иначе, как с презрением и ненавистью. Люди – волки. Быть первым среди них – утешения мало.

Однако центральной коллизией в романтизме выступала не проблема жизни человека в обществе, а существование индивида во Вселенском потоке. Романтическое переживание бытия было неразрывно связано с осознанием бренности всего живого, безвозвратности прошлого, неизвестностью будущего. Французский романтик Жерар де Нерваль в сонете, созданном незадолго до смерти, с недоумением вопрошает: «Я проходил – зачем?»

Своеобразие романтической красоты заключалось в том, что она вбирала в себя оттенки печали, горечи, сожаления, чего-то безотрадного, в ней таилась тоска о недостижимом идеале, о гармонии ушедших дней, отражалось томительное ожидание неизбежного разрушения всего сущего, тень вечно ускользающего смысла Мироздания.

*Воссоздающая из смерти жизнь, Земля,
Устанешь ли жевать ты жвачку бытия?
Устанешь ли давать на обветшалой сцене
Одну трагедию – века, без изменений?
И что вся жизнь твоя? Связь действий и причин!
Для человечества, чтоб прыгнуть в смерть, трамплин!
Связь действий и причин? .. Что знает наше Знание!
О Жизнь! О древнее, о темное преданье!*

Р. Аркос

Разочарование от соприкосновения с быстротечностью земной жизни, непроясненность сокровенных вопросов человеческого бытия, острое переживание загадочности и непостижимости бесконечности Вселенной возрождают чувство удивления перед трансцендентным миром. Усиливается потребность в воссоединении изолированного индивидуального сознания с Мировой душой, в утверждении всеобщей взаимосвязи в пику логическому, все разделяющему мышлению. Так в индустриальной культуре возрастает удельный вес ретроспективного мироощущения, эстетизации прошлого в виде идеализации средневековых духовных ценностей. Ностальгия по христианскому типу духовности проявилась в творчестве Новалиса, Гюго, Скотта, Вагнера, Рунге, Блейка, в возрождении готических форм архитектуры. Только религия сможет возродить Европу, полагал Новалис. В «Гимнах ночи» он приоткрывает тайну интереса к христианству. По его мнению, жизнелюбие греков разбивается под ударами смерти. Лишь христианство открывает путь к вечности, побеждая силу небытия. В романе Новалиса «Генрих фон Офтердинген» образ средних веков также идеализируется.

Попытка вырваться за пределы «обездушенного» социума приводила романтиков к поддержанию устойчивого интереса к богатству внутреннего мира личности, погружению в сокровенные глубины своего «я». «Жизнь сердца» противопоставлялась бессердечию общественной жизни. Личность для романтиков – целая Вселенная, обладающая не меньшей, а большей ценностью, чем общество. Возвысившись над несовершенством бытия, романтизм сосредоточил внимание на самобытности, яркости индивидуальных характеров, абстрагируясь от реальных обстоятельств. Красота романтической личности – в силе возвышенных порывов, высоких чувствах, великодушии. В своем стремлении к идеалу романтический герой оказывался нередко в «пограничной» ситуации, в которой наиболее полно, впечатляюще раскрывались мощь человеческого духа, мятежность одаренной природы.

Утверждая новый тип гармонии, романтики следовали не столько логике развития явлений, закономерностям объективного мира, сколько собственному мировидению, духовным откровениям. Личность творца становится основным принципом в создании красоты, главным критерием истинности эстетических ценностей. Общая тенденция романтиков охватить все богатство жизненных впечатлений, выявить субъективное отношение ко всему увиденному породило необыкновенное богатство поэтического мировосприятия, которое реализовывалось в творчестве Вордсворта, Колриджа, Шатобриана, Шелли, Гейне, Лермонтова, Мицкевича, Жерико, Вебера, Шумана, Шуберта, Мендельсона, Паганини, Россини, Листа, Шопена.

Романтический субъективизм, лиризм противостоял объективизму просветителей, практицизму повседневности, преодолевал односторонность рационалистического толкования вселенской красоты. Не случайно романтическим называли нередко все необычное, исключительное, особенное, экзотическое, экспрессивное, возвышенное, то, что происходило «как в романах», а не «как в жизни». Богатый, сложный, эмоционально насыщенный мир романтической личности потребовал и более гибких художественных средств выражения. В новом стиле основную роль начинает играть не столько сама идея, сколько

чувственная окраска слова, богатство эстетических оттенков. Предметное значение отступает на второй план. Романтики предпочитали оценочные эпитеты, необычные, яркие метафоры. Происходило реформирование выразительных средств в живописи: динамизировались композиции, наполняя формы бурным движением, использовался яркий насыщенный колорит, основанный на контрастах света и тени, теплых и холодных тонов, экспрессивность самого рисунка. Романтики отказались от классицистической отточенности, выверенности, прибегая к хаотичной композиции, лишенной величавости и незыблемого покоя. Широко известны слова одного из главных оппонентов романтиков Энгра о том, что Делакруа «пишет бешеной метлой». В портрете важнейшей задачей становится выявление ярких, неординарных характеров, напряжения духовной жизни, мимолетного движения человеческих чувств. Утверждая новый тип гармонии, собственные подходы, романтики придерживались принципа универсальной терпимости по отношению к ценностям иных культур. Для них все формы и все периоды развития культуры имели уникальную значимость.

Отрицание прозы общественной жизни с ее неразрешимыми противоречиями, очевидным несовершенством толкало романтиков к почитанию природного мира, который олицетворял чистоту, свободу, незыблемость вечной красоты. Однако если для Просвещения были важны сдержанность, возможность управления человеком природной действительностью, то романтиков восхищала неукротимая сила природы, они испытывали восторг перед могучими вершинами, бескрайними пустынями, ревущим водопадом, штормами, всем диким, экзотическим, несоразмерным.

Значимость природных мотивов воплотилась в творчестве Байрона, Гюго, Гейне, Делакруа. Ощущение первозданной вселенской реальности представлено у романтиков как нечто мистическое, многозначное, влекущее и волнующее, что сближало их с символистами.

Природа! Тень, душа, жизнь, лик, покровом скрытый!

О вечно черный круг, но блеском звезд залитый!

О тайна – медных сноп лучей!

*Ты – текст, написанный на мраморе и в тучах!
Страницы Библии в лесах, в волнах и в кручах!
В сверканьи дня и мгле ночей!*

В. Гюго

Вместе с тем, в романтическом мировосприятии природа не противопоставлялась человеку, материя – духу. Романтический герой искал отзвуки высших сил в земных картинах бытия, прислушиваясь ко всеобщей одухотворенности, возрождая мировосприятие древних культур. Романтический человек желал видеть в звездах то стада небесного селенья, которые гонит пастушка Ночь, то цветы полураскрытых лилий, льющих золотой аромат, то огоньки в кадиле воздушного Храма, то сияющие знаки поэмы неземной, начертанные ангелами для влюбленных. Романтический мир был насыщен метафорическими образами, красочными ассоциациями. Романтики приветствовали все, что уходило от тусклой повседневности, что поощряло игру воображения, мечтательность, побуждало человека соизмерять себя не только с общественными нормами, но и ощущать себя вселенским существом.

Следует отметить, что если эпоха Возрождения открывает феномен детства, то романтики открывают значимость такого особого периода в жизни человека как юность. Это событие связывают с появлением произведения Гёте «Страдания юного Вертера». Осознание специфики юношеского возраста оказало романтизирующее влияние на процесс формирования достаточно жёсткого, рассудочного, конъюнктурного типа культуры, открывая возможности для гуманизации человеческого мира.

Таким образом, новый тип мировосприятия невозможно понять вне движения к абсолютным основам бытия. Прорываясь к совершенству Космической гармонии, человек опирался на неограниченность собственных потенций, спонтанность художественного творчества, предельную искренность, выстраивая мир метафорический, философичный, экспрессивный, возвышенный. Романтиков терзали неосуществленные, нереализованные варианты совершенного бытия. Они уповали на беспредельную магию творческого гения, утверждая гос-

подство художника над жизненным материалом, укрепляя потребность в возможной реализации возвышенного идеала, надежду на уничтожение мирового зла. Это всевластие субъекта, понимаемое более широко, станет ключевым принципом в цивилизации XX в. Романтики, сами того не осознавая, подогревали тайные желания в обществе, нацеленные на крупномасштабную переделку мира. Однако даже вдохновляющий, драматичный сюжет картины Делакруа «Свобода, ведущая народ» оказался страшно далеким от трагичных коллизий, связанных с реальной перестройкой социальной жизни.

19.5. Мир символизма

Еще более решительно порывает с видимостью мира символизм, который развивал идеи мифологической культуры, идеалистической философии, опирался на мистические откровения. Его роль особенно возросла в конце XIX в. в качестве противовеса материалистическим воззрениям, эмпирическому, позитивистскому подходу к природе и человеку, ориентации в художественном творчестве на натуралистическую приземленность, фотографичность. Неудовлетворенность диктатом плоскостного мировидения, проявлениями «грубой» социальной реальности, неискоренимостью зла усиливала звучание мистических мотивов, побуждала обращаться к поиску истины, правды за пределами «земного круга».

*Пять чувств – дорога лжи. Но есть восторг экстаза,
Когда нам истина сама собой видна.
Тогда таинственно для дремлющего глаза
Горит укорами ночная глубина...
Коснись до тайных сил, шатни тот мир, что спит,
И, дрогнув радостно от счастья возрожденья,
Тебя нежданное так ярко ослепит.*

К. Бальмонт

Символисты, в еще большей степени чем романтики, были обращены к бесконечным далям бытия, к познанию запредельных истоков Мироздания, вы-

явлению той неведомой субстанции, которая организует, упорядочивает мир, гармонизирует его. Они остро ощущали невозможность однозначного, прямого ответа на коренные вопросы человеческого бытия, наблюдая противоборство различных ценностных установок. Говоря словами Д. Мережковского, никогда еще люди так не чувствовали сердцем необходимости верить и так не понимали разумом невозможности верить. Избегая прямолинейного толкования идеи Бога, Космического разума, представители символистского миропонимания полагали, что Вселенная по своей сути трансцендентна, ибо в ней осуществляется развертывание, вечное пульсирование неизменного духовного первоисточка. В формах символов можно запечатлеть общий смысл видимого мира и таким образом уловить бесконечное, в телесном явить сверхчувственное. И поскольку мистическое, абсолютное начало разлито во всем существующем, то любые заурядные вещи являются носителями высшей реальности, становясь пассивным экраном, на котором проступают контуры метафизических сил, вспыхивает свет духовного первоначала.

*Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами –
Только облик, только тени
От незримого очами?
Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум, трескучий –
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?..*

В. Соловьев

Иными словами, поскольку истинная красота постигается лишь в отблесках сверхчувственного мира, пронизывающего все бытие, необходимо утонченное мышление в символических образах, чтобы прибой конкретной жизни не увел от подлинного смысла. Символ и есть то, в чем совершается запечатление непостижимого, вечного, абсолютного. И главное, в нем воплощается сокровенная, невыразимая никакими иными средствами связь эмпирического,

земного с непреходящим, метафизическим. Скрытая и видимая красота сливаются в едином образе. Эстетика символизма строилась на глубокой общечеловеческой потребности обнаружить и выразить всеобщую взаимосвязь бытия, уловить «дуновения, идущие из области запредельного», проникнуть в мистерии Вселенной и ощутить присутствие вечной гармонии. В результате, мир предстал не как однородное образование, но как субординированная, иерархическая система, включающая в себя низшее и высшее, преходящее и неизменное, мимолетное и вечное. В рамках символического мироощущения осуществлялось постоянное переливание чувства неувядаемого величия, грандиозности в зримые формы.

Если импрессионисты стремились составить общую картину из множества отдельных впечатлений, двигаясь от частного, уникального ко всеобщему, то символисты пытались через всеобщее, абсолютное оценивать смысл конкретных проявлений, выходя за рамки видимого мира, обнаруживая запредельную, скрытую красоту. Взгляд на Землю с высоты беспредельного Космоса наполнял человеческую душу благоговейным трепетом перед гармонией видимого мира, побуждал острее переживать мимолетные проявления земной красоты, улавливать дыхание роз, серебряные блески в игре теней, розовые краски утра, отблески луны в атласных садах, золотистые всплески солнечного света на сонной глади воды. В этом величественном, многозначительном сиянии Вселенной все скреплено тайным молением. В свете Вечности человек лучше понимал свое предназначение, ловя отзвуки песни неземной, немеркнувшие блики космических далей, плывя на зов манящих, нездешних берегов. Он способен познать вкус истинной красоты, узреть невидимое, постигая возможность удивительных метаморфоз: рождение из черного угля алмаза, пробуждение в зеленом дереве спящего пожара, проникновение в тайны иных запредельных трансформаций.

Однако, приобщение к бесконечности Мироздания, открытие новых граней бытия внушало не только удивление, окрыленность, но и рождало чувство непреодолимой грусти, тоски, душевное смятение, болезненное томление, заставляя ощущать драматизм безвозвратного движения во времени. Мир стано-

вился зыбким, неопределенным, тревожным, наполняясь ожиданием близкого, неизбежного расставания с земной красотой. В символической реальности сверкают отблески холодных безбрежных просторов, витают завернутые в траур сны, льется болезненный свет луны. Возникает мир опальных, печальных ангелов, гаснущих закатных лучей, погребальных огней, тающих свечей, черные надежды напоминают своры черных псов, разбитые осколки солнца лежат на мостовой, в змеином извивании городских огней человеку одиноко. В холодных и пустых высях маячит вкрадчиво-туманное будущее.

*Распяты в огне на небе вечера
Струят живую кровь и скорбь свою в болота,
Как в чаши алые литого серебра.
Чтоб отражать внизу страданья ваши, Кто-то
Поставил зеркала перед вами, вечера!..*

Э. Верхарн

В космической беспредельности, в «вибрации энергии начальной, дрожании вселенского эфира», утратив связь со всеобщей одухотворенностью, человек ощущал себя затерянным, бесцельно заброшенным в этот мир существом. Он воспринимал Землю как «глыбу вещества», «выкидыш», «пустую скорлупу бесплодного яйца», «ком грязи». Его обескураживала космическая холодность мира, отсутствие очевидного смысла, где в вихре зачатий и рождений все пожирается слепой смертью, все сливается в общий прах. Рука символиста постоянно ощущала лихорадочное биение пульса трагического мира.

И все же в этом одиноком, печальном земном пребывании, неукротимом, яростном, противоречивом бытии человек прозревал тот факт, что в «последней жестокости есть бездонная нежность». Символическое мировидение помогало поддерживать постоянное горение мистического ощущения, в свете которого обыденные явления окружающего мира наполнялись проникновенным, чарующим смыслом, высокой эстетической значимостью, приобретая магическую неотразимость. В эстетическом мировидении символистов мир выступал в каче-

стве симфонии, где каждый образ звучал гармоническим аккордом во всеобщем строе бытия.

Многие создатели метафизической реальности отчетливо понимали, что символы должны естественно, органично выливаться из глубины действительности, открывать некие грандиозные, но реально существующие горизонты. Однако иногда впечатляющая метафора, яркие образы скрывали мир надуманный, иллюзорный, фантастический. Упускалась ценность данного мгновения, значимость реального течения бытия. Поэтическая красота заслоняла подлинную глубину и сияние реального мира. В этом случае художник не прозревал самосущную абсолютность бытия, а подыскивал броские аналогии собственных состояний, проецируя художественную форму на Космос. Авторский произвол заглушал спонтанное самопроявление многообразных событий. И тогда возникала череда далеких от реальности, мертворожденных аллегорий.

...И под кнутом воспоминанья

Я вижу призраки охот,

Полузабытый след ведет

Собак секретного желанья.

Во глубь забывчивых лесов

Лиловых грез несутся своры,

И стрелы желтые укоры –

Казнят оленей лживых снов...

М. Метерлинк

Наиболее видными представителями символизма были Бодлер, Верлен, Рембо, Малларме, Метерлинк, Гауптман, Уайльд, Бальмонт, Гиппиус, Белый, Энсор, Дени, Редон, Карьер, Моро.

Таким образом, магия символа заключалась в передаче ощущения беспредельности Мироздания, выявлении неизменного, вневременного истока бытия, формировании глобального мышления, делающего человека гражданином Вселенной. Красота символа направлена на то, чтобы приблизить страждущего к гармонии первоначала, дать возможность ощутить вкус запредельных про-

цессов, выстроить целостный образ Вселенной. Символ есть передача «теплоты сплывающей тайны». Понимая невозможность гармонии в настоящей реальности, символисты создавали поэтические островки духовности, сохраняя чистоту возвышенных идеалов, напоминая человеку о терпком вкусе красоты и возвращая в его душе беспредельное томление по Абсолюту. В мире жестокости, несправедливости, лжи, фальши, разрушения религиозных ценностей искусство рассматривалось как единственный способ обретения истинной красоты, возвращения мистического трепета в мир поблекших красок и упрощенных представлений. Если согласиться с мнением Новалиса, что поэзия есть великое искусство устройства трансцендентального здоровья, то символисты были подлинными врачевателями человеческих душ, помогая укреплять вселенское чувство ритма.

Однако доминирующей тенденцией становится нарастающая механизация сознания. «Куда движемся мы? – вопрошал Ф. Ницше. – Не падаем ли мы непрерывно? Не блуждаем ли мы словно в бесконечном Ничто? Не стало ли холоднее? Не наступает ли всё сильнее и больше ночь?». Кьеркегор сравнивает европейцев с пассажирами большого корабля, которые проводят ночь в буйном веселье, плывя навстречу айсбергу судьбы. Тень «Титаника» уже накрыла оптимистически настроенный мир.

Тема 20. Динамика техногенного мира

20.1. Парадоксы XX в.

20.2. Одномерные типы сознания

20.3. Элитарная и массовая тенденции в культуре

20.4. Постмодернистский мировоззренческий поворот

20.5. Глобализация и перспективы развития культуры

Стремительное развитие техногенного общества внесло принципиально новые изменения в формирование духовного облика человечества, способствуя открытию качественно иных граней творческой энергии, не только поражая

многообразием творческих открытий, но и предельно зримо обнажая опасность деструктивных социальных процессов, магическую власть хаоса в процессе столкновения многоликих противоречий.

20.1. Парадоксы XX в.

В XX столетии именно город как доминирующая форма человеческого общежития становится в авангарде как позитивных трансформаций, так и негативных мутаций. Реализация идеи города – это реализация давней мечты человека о лучшей жизни, это прорыв к идеальной реальности. Городской ареал формировался в процессе напряжённой преобразовательной деятельности человека как оппозиция природному миру с его стихийностью, непредсказуемостью, катаклизмами, угрожающими гармонии социума. Так объективировалась идея цивилизации. В древнерусском языке город понимался как «ограда», «отгороженное место», «укрепление», «крепость». Городской ареал должен был оборонять как от природных сил, так и от внешних врагов, становясь центром консолидации творческих потенций, символом могущества. И действительно, только урбанизированный мир мог воплотить идеи великих пирамид, готических соборов, китайской стены, современных небоскрёбов и других грандиозных сооружений.

Первые города возникают 6 тысяч лет тому назад в Шумере, Египте. К XIX в. в городах проживало 3% населения земли, к XX в. – 13,6%, а в середине XX в. – уже более 40%. Для европейской цивилизации этот показатель гораздо выше. Процесс урбанизации коренным образом изменил условия жизни огромных масс людей, погрузив их в качественно иную реальность. Трансформация затронула все грани экстравертивной жизни, внешнего бытийствования. Но главное, необходимо ответить на вопрос, который задает Воланд в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Изменились ли горожане внутренне?»

Несомненно одно, что невиданная ранее концентрация человеческих сил в урбанизированном пространстве, стремительно нарастающий динамизм, дру-

гие составляющие городской цивилизации стали определять общую атмосферу мировой культуры, формируя проблемное поле фундаментальных парадоксов.

Парадокс 1. В двадцатом столетии человеческий род столкнулся с парадоксом, который определил культурно-историческое лицо эпохи. С одной стороны, к этому времени был накоплен грандиозный культурно-исторический, технический, научный опыт, дающий реальную возможность достижения невиданного ранее уровня свободы. Мировое сообщество располагало колоссальным духовным потенциалом. К началу века не только вызрели, но и получили широкое общественное признание идеи гуманизма, добра, справедливости. Уже неоднократно и убедительно были изобличены все формы зла и пороков, осуждены эксплуатация, войны, вероломство. Мировые религии объединили в своих рядах сотни миллионов людей. Уже прозвучал точный, исчерпывающий ответ на самый кардинальный вопрос современности и было доказано в результате постижения глубин человеческой психики, что установление всеобщей гармонии не должно достигаться ценой слез хотя бы одного замученного ребенка. Цель не оправдывает средства. Уже по всей земле известными гуманистами были зажжены яркие очаги добра и красоты. Рождением сотен тысяч великих гуманистов, принесших в этот мир неизбывный свет красоты, человечество доказало свою духовную зрелость. Иными словами, гуманистический потенциал накануне XX в. был грандиозен и основателен. По сути дела, напряженнейшим трудом всех предшествующих поколений сформировалась целая духовная Вселенная, конденсирующая красоту.

Но обладая многотысячелетним духовным опытом, богатейшими нравственно-эстетическими ценностями, гениальными духовными прозрениями, способными внести гармонию в общественную жизнь, человечество не стало мудрее, совершеннее, не смогло усилить творческую энергию. Наоборот. Цивилизация XX в. оказалась вовлеченной в самые массовые преступления. Может показаться, что в общем потоке социальных потрясений, коллизий технократический мир не выделяется ничем особенным. Уже римский поэт и философ Лукреций Кар в I в. до н.э. сетовал: род людской до того истомился насилием веч-

ным и до того изнемог от раздоров, что сам добровольно игу законов себя подчинил и стеснительным нормам. Действительно, в биографии человечества мы найдем множество трагических страниц: уничтожение царем Дарием в Иране 55 тысяч повстанцев, монгольские вторжения в Китай в XIII–XIV вв., крестовые походы, Варфоломеевская ночь, опричнина Ивана Грозного и многое другое. В истории людского рода – более 14 тысяч войн. И все же...

Именно в XX столетии был совершен новый и самый мощный виток в нагнетании жестокости, человеконенавистничества, вандализма. Как заметил английский ученый Норман Дэвис, варварство в Европе XX в. настолько мрачно, что могло бы потрясти и самых темных дикарей. В XX столетии было уничтожено людей больше, чем за два последних тысячелетия.

Несоизмеримо возросшее число загубленных жизней можно было бы объяснить усовершенствованием средств уничтожения. Чаще всего так и происходит. Но проблема заключается в том, что, например, сталинизм, как, впрочем, и десятки других тоталитарных систем, истреблял миллионы своих сограждан почти первобытным, примитивным способом, растлевая при этом души, провоцируя самые низменные пороки, в том числе и каннибализм. В повести В. Быкова «Облава» упоминается вполне обыденный факт сталинского режима: двое осужденных, замышляя побег, пригласили с собой третьего – сельчанина Федора – в качестве «кабанчика». Этот наивный, доверчивый человек, не утративший веру в людскую доброту и порядочность, нужен был лишь как «живое мясо». И совсем неслучайно «Черный квадрат» К. Малевича воспринимается как образ черной космической дыры, втягивающей в свое нутро целые государства и народы. С изощренной жестокостью стирались с лица земли, казалось бы, незыблемые столпы вековых культурных ценностей, олицетворявших собой взлеты нравственности и красоты. Контуры трагического лика человечества стали еще яснее и отчетливее, нарастал пессимизм.

Парадокс 2. Городской тип культуры открывает новые возможности для активной коммуникации, обогащения внутреннего мира личности, расширения личностных горизонтов. Однако именно город породил проблему массового

одинокости, роста числа самоубийств. Согласно официальной статистике, в мире ежегодно погибает в результате самоубийства более 1 млн человек. А если учесть цифры латентного суицида, то число самоубийств может вырасти до 4 млн. А предпринимают попытки уйти из жизни более 10 млн человек.

Парадокс 3. Город – это форма человеческого общежития, которая побуждает к оседлости, постоянству, стабильности в отвоеванной у природы территории. В то же время человек в этом ареале превращается в кочевника, так как невозможно пустить корни в стремительной динамике искусственного. Ведь техногенный мир находится в состоянии перманентных трансформаций, меняя свой облик, свою конфигурацию и даже характер. Вот почему миллионы людей как существ без корней движутся в постоянных потоках миграции, порождая проблему маргинализации сознания, способствуя распространению лиминальных личностей, которые характеризуются неопределённостью социального статуса, выпадением из продуктивной общественной жизни.

Парадокс 4. Городской тип культуры возникал как форма существования, которая должна была бы обеспечить человеку защищенность, укрепить безопасность жизни. Однако именно в городском конгломерате даже в мирное время ежегодно миллионы людей гибнут от несчастных случаев. Город создает условия для возникновения массовых экстремальных ситуаций. Вот почему горожанин находится в состоянии фундаментального беспокойства. Не случайно огромное количество людей переживает стрессовые состояния, систематически употребляя антидепрессанты. Ежегодно свыше 150 млн человек лишается трудоспособности из-за депрессивного состояния. Желание многих людей избавиться от глубинного беспокойства нередко загоняет человека в стадное состояние, что приводит к массовому распространению диктаторских режимов.

Парадокс 5. Живя в техногенной среде, человек ощущает нарастающее давление искусственного. Происходит всё большее дистанцирование от естественной основы бытия, разрыв с базовыми основаниями природы. Природное задает свой ритм деятельности, искусственная среда диктует свои правила иг-

ры. В человеке укореняется внутренний диссонанс. Он с трудом начинает балансировать в разорванности различных временных установок.

Парадокс 6. Тотальное проникновение искусственного, антропогенного в повседневную жизнь удаляет человека от собственной биологической основы, телесности, побуждая к опосредованному удовлетворению физиологических потребностей, подчинению их искусственным структурам. Вместе с тем, тотальное внедрение антропогенного, культивирование надприродного пробуждает неестественный и даже гипертрофированный интерес к телесному, физиологическому, что проявляется в биологизации сознания (эротизации, гурманизации и других формах гедонизма).

Парадокс 7. В процессе урбанизации несоизмеримо возрастают возможности трансляции духовных ценностей, гуманистических открытий благодаря беспрецедентному развитию средств массовой коммуникации. Однако телевидение, интернет, радио и печать чаще всего предлагают обществу сенсации, сиюминутные сюжеты, скороспелые произведения, погружая человека в усреднённое, стандартизированное, плоскостное информационное пространство. Более того, именно экранная культура стала главным источником культивирования имиджевого мышления, для которого важнее всего не быть, а казаться, не донести правду, импозантно выглядеть, произвести эффект. В городе начинает доминировать не качественная, но количественная коммуникация, которая никогда не насыщает человека.

Парадокс 8. Техногенная форма бытия побуждает к консолидации, более высокому уровню кооперации, интеграции многообразных человеческих интересов. Гармония этого огромного механизма под названием город возможна только на почве тесного сотрудничества, взаимодействия, поддержки. И тем не менее, урбанизированный мир разобщает, индивидуализирует человека, развивая иерархическое пространство, укрепляя личностное, корпоративное или государственное эго.

Парадокс 9. Мегаполисный мир создает достаточно комфортные условия для укрепления семейной жизни. Однако число разводов в наиболее развитых

странах угрожающе растет. Каждая вторая семья распадается. Но даже если семьей и удастся сохранить, это вовсе не означает наличие гармоничных отношений. Можно предположить, что не более 20% семей можно отнести к категории счастливых. Не случайно в крупных городах до 60% людей проживают в одиночестве, относясь к категории «single». Стремительно растет количество абортов. В России 70% беременностей заканчивается абортom. Стремительно увеличивается число внебрачных детей (в развитых странах их доля составляет уже 50%).

Каковы же главные причины глобальных коллизий, постигших техногенную цивилизацию? Почему нравственно-эстетические ценности оказались вытесненными из общественной жизни, заменяясь иными ориентирами? Отчего, говоря словами М. Булгакова, человек находится во власти меча, не желая взглянуть на красоту звездного неба?

Процесс расчеловечивания огромных масс людей, девальвации душевных качеств личности стал набирать силу в механизированную эпоху. Буквально на глазах одного-двух поколений были одержаны блестящие победы разума в покорении природы. Произошел гигантский скачок в развитии техники. Многократное усиление мощи воздействия на окружающий мир, изменение условий существования не могли не отразиться на сознании человека, его мироощущении. Общество ощутило возрастающую силу техники в своих руках. Крепло неистребимое желание, опираясь на новые технические возможности, активно вмешиваться в природный мир, переделывать его по своему усмотрению. Человек не проситель, а владыка природы! Преобразование – вот главное! Отныне техника становится путеводной звездой человечества, реальной и близкой надеждой на счастливое будущее.

Но развитие техники оказалось не нитью Ариадны, с помощью которой люди намеревались выбраться из лабиринта сложных противоречий. Невиданный ранее скачок в развитии производительных сил обусловил крутую ломку традиционного образа жизни практически всех слоев населения. Культурам прошлых эпох был присущ размеренный ритм жизни, близость к природе, воз-

возможность постепенной адаптации к относительно стабильным внешним условиям существования. В новое время человек оказался заложником механизированной цивилизации. Города стягивали миллионы сельских жителей, отдавая во власть машин, отрывая от привычной природной гармонии и погружая в искусственную реальность. Существенно уплотнился ритм жизни каждого человека, возросла интенсивность труда, его монотонность. Произошло расщепление деятельности на узкие, специализированные сферы. Известно, что менталитет крестьянина и даже ремесленника, несмотря на прогрессирующий процесс разделения общественного труда, сохранял целостный характер. Синкретизм проявлялся в том, что крестьянин не только обрабатывал землю, но и строил дома, разводил скот, шил, ткал, производил все основные продукты, необходимые для жизни. Ремесленник также хорошо знал все составляющие появления конечного продукта. Массовому производству соответствовал уже однообразный цикл, обезличенные знания, стандартные навыки исполнения трудовых операций, подготовка узкоспециализированных работников. Деятельность приобрела имперсональный характер. Эзотерическая система воспитания мастеров осталась в прошлом.

Несоизмеримо возрос объем информации, который необходимо было усвоить, чтобы вписаться в общественные структуры. Активизировался процесс дифференциации наук, изучающих единую реальность, целостного человека. Под напором научной мысли, стремящейся разъять мир, расчленив его, целостная Вселенная стала распадаться, дробиться, расслаиваться на части в естественнонаучной картине бытия. Прогрессирующее теоретическое мышление разрушило существовавший в течение многих тысяч лет одухотворенный образ мира, в основе которого лежало осознание божественного промысла, разумности Космоса, благоговение перед Вселенской красотой.

Вот, например, каким языком транслирует наука знания о солнце. «Солнце – центральное тело Солнечной системы, раскаленный плазменный шар, типичная звезда-карлик, спектр класса G2. Химический состав, определенный из анализа солнечного спектра: водород – около 90%, гелий – 10%, остальные

элементы – менее 0,1%. Источник солнечной энергии – ядерные превращения водорода в гелий».

А вот как осмысливался феномен солнца в древнеегипетской культуре.

*Великолепен, Атон, твой восход...
Живой солнечный диск, положивший жизни начало.
Ты восходишь на восточном горизонте,
Красотою наполняешь всю землю.
Ты прекрасен, велик и светозарен,
Лучами обнимаешь пределы земель, тобою сотворенных.
Земля расцветает, когда ты восходишь.
Пробуждаются люди, надев одежды,
К тебе они простирают руки
И за труд берутся.
Все на земле зеленеет.
Травы стада вкушают
Птицы из гнезд вылетают,
Взмахами крыльев душу твою прославляя...*

Сущность происходящих коренных изменений в мировосприятии человека, его отторжение от вселенской красоты в результате антропогенизации сознания (глубокое погружение в искусственный мир и отрыв от природного бытия), падение уровня чувствительности, распространение «частичного» человека очень остро уловил и пережил уже в индустриальной цивилизации. Однако в мире, где диктатура материальных потребностей становится все более навязчивой, стремительно распространяется фетишизация, сознание становится вещным, создавая неисчерпаемое количество новых объектов, с жадностью поглощая их и растворяясь в пространстве утилитарного. Унификация и стандартизация приводят к угасанию духовного творчества, продуцируя репродуктивный тип мироотношения. Возрастающая зависимость от техногенного мира порождает сотни мифологем, которые виртуализируют человеческое бытие, закрепощают, уводят в ирреальное. Невиданный размах приобретает идолоизация соз-

нения. Нарастает процесс манкуртизации, деинкультурации, отторжения человека от неисчерпаемого богатства мирового и национального культурного космоса. Культура делает человека свободным. Но многочисленные тоталитарные системы жаждут манипуляции, отсекая наиболее «опасное», духовное, созданное творцами мировой культуры.

20.2. Одномерные типы сознания

Образ равнодушной, слепой, бесцельной, случайной Вселенной не мог не отразиться на духовном развитии человека. В обществе нарастает внутренний дискомфорт, напряженность, агрессивность, заметно утрачивается чувствительность к природному миру, способность откликаться на многообразную красоту. Углубляется процесс разрушения целостного мировосприятия, чувства гармонии. Внутренний мир человека становится беднее и примитивнее. Именно в это время получили массовое распространение дисгармоничные, односторонне развитые типы людей: человек-«винтик», человек-гедонист, человек-прагматик. Усиливается некрофильская тенденция, сенсуалистическая направленность общества.

Человек-«винтик» – это безупречный исполнитель чужой воли, олицетворяющий функциональное сознание. Машинизированная цивилизация не в состоянии существовать без этого самого массового «человеческого материала», стягивая в города миллионы людей. Стремительно набирает обороты одна из самых опасных тенденций – массовизация сознания. Уже французский ученый Гюстав Лебон предрекал наступление «эры толпы». Он полагал, что голос толпы станет преобладающим.

Необходимо подчеркнуть, что техногенный мир пробуждает значительную часть людей убивать в себе живое, многоцветное «я», чтобы вписаться в жёсткие параметры машинизированной структуры гигантского рукотворного механизма. Альтернатива такова – либо стать «колесиком», «винтиком» и хотя бы в такой форме отстаивать право на существование, либо – отторжение, статус изгоя, презрение других «винтиков». Противостояние требует огромного ду-

ховного напряжения. А это дано не каждому. Человек-«винтик» в развитой форме становится крайне опасным именно своей беспринципностью, как беспрекословный исполнитель воли сильных мира сего. Любая тоталитарная система культивирует именно эту «породу» людей.

Но маленький человек мечтает стать большим, значительным, заметным. И эту свою мечту он может воплотить опираясь только на силу толпы и нередко в деструктивной форме. Именно в толпе, как отмечал Г. Лебон, индивид приобретает ощущение неодолимой силы, пробуждаются массовые инстинкты. Масса легко заражается энергией разрушения. Так, в одной из своих статей М. Горький вспоминал о таком факте. В 1919 г. в Петербурге был съезд «деревенской бедноты». Несколько сотен крестьян были размещены в Зимнем дворце. Когда съезд закончился, и эти люди уехали, то оказалось, что они не только все ванны дворца, но и огромное количество ценнейших саксонских и восточных ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков, хотя уборные дворца были в порядке, водопровод действовал. Здесь зримо проявилась психология массы: желание испортить, опорочить красивые вещи.

Человек-гедонист как массовое явление возникает в результате реакции на роботизацию, рационализацию общества. Причина этой трансформации заключается в том, что человек по своей природе – самое эмоциональное существо на земле. Он высоко ценит мир ярких, красочных переживаний и ради достижения позитивных эмоций готов на многое. Иначе жизнь становится однообразной, пресной. Человек жаждет праздника, глубоких чувств. Чтобы развивать в себе способность к духовному наслаждению, требуются каждодневные усилия, постоянное преодоление инерции. Однако технократический мир пытается погасить сияние красок эмоциональной сферы, отобрать чувственное тепло, засушить цветение духа. И вот тогда человек, устав сопротивляться, приучается легко и быстро добывать физиологические наслаждения, подчиняясь утилитарному смыслу жизни. Именно в этом необходимо искать истоки массового распространения субкультуры, наркомании, эротизации общества.

Гедонизм не так уж безобиден. Ведь гедонист – это эгоист, рассматривающий мир через призму удовлетворения своих желаний, что неизбежно порождает конфликты и даже трагедии. Сущность человека-гедониста всесторонне раскрывает В. Набоков в романе «Лолита». Зрелым мужчиной Гумбертом овладевает страсть к 12-летней школьнице. Он страдает, грезит, ревнует, боготворит свою мало что понимающую избранницу, интимное общение с которой он сделал главной целью жизни. Он хорошо осознает низость своих устремлений, но сила получения наслаждения оказывается непреодолимой. Маниакальная страсть растлевает и Гумберта, и Лолиту и приводит их к трагической развязке. Манящая звезда Эроса довольно часто приносит множество разочарований, приумножая количество несбывшихся надежд. Во французском фильме «Горькая луна» молодые люди поглощены взаимной страстью. Впереди, казалось бы, радужная перспектива, счастливая, безоблачная жизнь. Но история любви завершается стремительно и трагично. И главная причина (сначала нравственной, а потом и физической) гибели героев картины заключалась в том, что два человека оказались в замкнутом круге сугубо физиологических потребностей, во власти либидо. В этом гедонистическом царстве они проявили богатое воображение, но так и не смогли зажечь свет духовности, который рождает искреннее соучастие в судьбе друг друга, рассеивает мрак эгоизма. Луна – символ влюбленных – утрачивает былое волшебство, очарование, тайну и становится горькой. Культ эроса принес пресыщение, скуку, ненависть и, в конце концов, крах человеческих судеб.

Современная цивилизация заметно усилила некрофильскую тенденцию. «Некрофилия» означает страсть ко всему мертвому. Вот почему человек подобного склада испытывает своеобразное удовлетворение от разрушения живой, цветущей, полнокровной действительности. Он всем своим существом жаждет погружения в мир мертвый, механический, обездушенный. Не случайно все усилия человека-некрофила направлены на тотальное разрушение. Можно предположить, что на войне или в любом другом смертоносном хаосе некрофи-

лы чувствуют себя как рыба в воде. К некрофильским типам личности относят Гитлера, Сталина.

Технократическое общество неизменно выталкивает в верхние этажи власти главное действующее лицо, своего идейного организатора – человека-прагматика, рационалиста. Эта личность заключает в себе безграничную веру в возможность крупномасштабной переделки природной и социальной действительности. В этом типе человека преобладают энергия, воля, целеустремленность, опора на рассудок, трезвый расчет. Но фанатический энтузиазм, интеллектуальный напор чаще всего оборачиваются против людей, ибо нравственность, гуманизм, отзывчивость, эмоциональная чувствительность кажутся рационалисту чем-то наивным, химеричным на пути к реализации «великой идеи». Цель оправдывает средства. И поэтому в реальной жизни поиск «светлого будущего», религиозная, национальная, иные идеи нередко затмевали, подавляли самого человека, так как любая значительная цель всегда привлекала к себе множество рационалистов, которые жаждали переделать мир на свой манер. Насильное внедрение теоретических конструкций в живое тело бытия казалось им превыше всего. Далекая мечта гипнотизировала, а все близкое становилось чуждым. Но главное, что с высоты грандиозных, абстрактных полетов конкретный человек превращался в маленькое, крошечное существо, его душевные коллизии воспринимались как наивные, малозначимые. Представление о мироощущении человека-рационалиста дают некоторые строки В. Маяковского: «Сегодня надо кастетом кроиться миру в черепе...», «Клячу истории загоним...», «В небеса шарахаем железобетон...», «Ковром Вселенную взвей. Моль из Вселенной выбей! Вели лететь левей всей Вселенной глыбе!» Для человека-прагматика природа уже не столько объект удивления, восхищения, сколько предмет научных и практических манипуляций – молекулы ДНК, РНК, плазма, нейтрон, протон, нуклон, а также уголь, газ, нефть, дрова, фанера.

Господство абстракции над всеми конкретными проявлениями человеческой жизни наносило непоправимый ущерб духовному развитию личности. Индивиды начинают выступать безликими существами, превращаясь в прида-

ток «грандиозных» преобразований, человека-функцию. Нивелировка разнообразных природных задатков, игнорирование человеческой беспредельности, подведение всех под «общий знаменатель» неизбежно приводит к утрате индивидуальности, неповторимости личностного восприятия мира и, в конечном итоге, к разрушению чувства гармонии. Индивид начинает жить не своими чувствами, мыслями, поступками, погружаясь в угнетенное эмоциональное состояние.

Рационализация сознания расширяется под несоизмеримо возросшим объемом информации, вытесняющей значимость культурных открытий. Современный человек в большей степени обладает сведениями о мире, нежели фундаментальным духовным опытом. Спрессованности знаний в контексте решения неисчерпаемых функциональных задач предается первостепенное значение в ущерб духовному, полноценному, гармоничному развитию человека. Так диктатура функционального разъедает красоту человеческих отношений. Рождается самый великий дефицит современности – дефицит любви. Ибо, как заметил Антуан де Сент-Экзюпери, чистая логика разрушает жизнь духа.

Если рационалистический тип личности нацелен на далекую перспективу, революционное, коренное преобразование настоящего во имя будущего, находясь всецело во власти абстрактных схем, то человек-сенсуалист стремится основывать свое бытие на безграничном доверии к собственным ощущениям, значимости внешних событий, абсолютизируя роль текущего настоящего, отторгая метафизическое, возвышенное, романтическое, не принимая все то, что выпадает из рамок обыденного опыта, утилитарного смысла. Вот почему человек-сенсуалист постоянно «вязнет» в эмпирической реальности, подвергается мощным вибрациям в спонтанности сиюминутных ощущений, являясь источником повышенной возбудимости, раздражительности, неудовлетворенности и даже агрессии, порождая неустойчивость, неуравновешенность, ибо он становится заложником собственной локальности, ограниченности, разрывая связь с незыблемой основой бытия, утрачивая вкус к абсолютной гармонии. Усиливается десакрализация, хаотизация человеческого бытия. Конечно, было бы не-

правомерно не замечать в техногенной цивилизации попыток, нацеленных на утверждение целостного миропонимания. Однако, главная тенденция связана с глубокой деформацией чувства гармонии, дальнейшим расщеплением целостного сознания, его релятивизацией, примитивизацией и, в то же время – расщеплением человеческой субъективности в форме десятков новых типов мироотношений.

20.3. Элитарная и массовая тенденции в культуре

Многообразие типов мировосприятия в культуре XX столетия столь впечатляюще, что с трудом поддается даже простому описанию. Можно говорить о взрыве творческой энергии, расколовшем привычные представления о мире, о причудливом сплетении авангардистских, постмодернистских, религиозных реалистических, романтических, сентименталистских, символических, натуралистических моделей мира. В связи с этим представляется возможным рассмотреть только основные тенденции в формировании новых граней культурного космоса.

Во-первых, многие новые явления в мироощущении убедительно свидетельствовали о нарастающей оппозиции машинизированной цивилизации, культу технократического мышления, сциентизму, которые обнаружили свою несостоятельность, антигуманизм и трагизм.

Во-вторых, новые творческие поиски явились реакцией на более глубокое проникновение науки в тайны Вселенной, приобщение к которым опрокидывало устоявшиеся научные представления, основательно подрывало веру человека в возможность логического постижения Мироздания, окончательно разрушало доверие к принципу видимости в осмыслении бытия. Как заметил Д. Нельсон, «непостижим не так современный художник, как сам современный мир».

В-третьих, рождение фотографии, кино, телевидения, которые обладали явными преимуществами в реалистическом отражении бытия, побуждали к напряженным творческим поискам, новым экспериментам, расширяющим духовное пространство.

Одна из самых энергичных и плодотворных попыток этого времени связана с реабилитацией статуса эмоционального общения с миром, утверждением самодостаточности духовных переживаний. Жажда ослабления диктата рассудочной деятельности и абсолютизация спонтанного, интуитивного диалога человека с Мирозданием, человека с человеком наиболее ярко проявилась в различных формах эмпатического направления, культивирующего интерес к душевному космосу. В рамках этой тенденции развивалось восприятие мира, основанное на эмпатии как способности человека к глубокому сопереживанию, вчувствованию, постижению бытия с помощью интенсивного эмоционального отклика. Безусловно, процесс взаимоотношения рационального и эмоционального в творчестве, в восприятии мира не однозначен и гораздо более сложен, включая движение сознания от отождествления себя с объектом к отстранению от него, вчувствование и дистанцирование, взаимодействие эмоциональных и рациональных пластов психики. Однако речь идет только о доминировании одних способностей личности над другими.

Развитие эмпатической тенденции привело к возникновению, на первый взгляд, непохожих, далеких друг от друга, но по сути дела, имеющих общую основу, один корень, таких моделей художественного мироощущения как фовизм, дадаизм, психологический абстракционизм, экспрессионизм, ташизм, сюрреализм, орфизм и других.

Устремленность к абстрактному отражению мира – общая направленность всей мировой культуры, за которой скрывается потребность в отвлечении от несущественных, случайных сторон с целью выявления универсальных свойств бытия. Абстрагирующее сознание активно проявляло себя уже в архаическом обществе, например, в орнаментике. Корни возрастающей интеллектуализации творчества уходят во времена египетских пирамид, представляющих собой органичный сплав абстрактного и конкретного, универсального и уникального. Древнегреческая культура в лице пифагорейцев разрабатывала учение о числовой сущности Мироздания, выявляя заключающее в числах соразмерности, которые Пифагор называл гармониями. Известно, что и Платон вы-

соко оценивал привлекательность «Беспримесной белизны», совершенно простого, немногосложного, красоту чистых форм. Геометрические фигуры и максимально отчеканенные звуки видный философ рассматривал как «чистейшее» удовольствие.

Однако сила абстрагирующего сознания, устремленность к беспредметной художественной реальности наиболее зримо воплотились в культуре XX в. Так, в 1905 г. на выставке в Париже появилась работа А. Матисса «Радость жизни», в которой четко обозначилась тенденция к абстрагирующей красоте. Новое мировосприятие закрепилось в названии фовизм. Цвет становился главным средством душевного самовыражения, способом проявления симпатии к предметам окружающего мира. Фовисты стремились к отказу от изображения конкретных образов, сюжетности, воплощая предельную упрощенность форм. Они не ставили задачу воспроизвести многозначную картину бытия, выявить общезначимые смысловые ориентиры. Их волновала передача красочных, выразительных, колоритных проявлений предметов и явлений окружающей действительности, магия цветового воздействия на внутренний мир человека. Вот почему Матисс был далек от метафизической интерпретации бытия, не навязывая цвету символический или аллегорический смысл. Его мир сиюминутен, ясен, утонченно живописен, оптимистичен по колориту. Человек в этой красочной реальности не венец природы, а часть всеобщей живописности. Особую значимость приобретает самоценность эстетической эмоции, которая возникает под воздействием цветовой гармонии. Творчество фовистов основывалось не на теоретической платформе, а на интуитивных поисках цветового совершенства. Некоторые приемы были заимствованы из искусства средневековых витражей.

Эта линия получает свое логическое продолжение в психологическом абстракционизме, ташизме, орфизме. Цвет начинает безраздельно господствовать в живописи, выражая самые тонкие нюансы человеческой души, неуловимые реалистическими средствами грани бытия, которые раньше были подвластны только музыке. Например, В. Кандинский делал акцент на музыкальных ассоциациях цветовых сочетаний. Он создавал цвето-ритмические, колористические симфонии,

импровизации, полагая, что изображение реальных предметов заглушает собственно эстетическое звучание цвета. И, следовательно, необходимо освободить, очистить живопись от природных и предметных форм, сделать ее текучей, подвижной, музыкальной. Возникали композиции из цветовых пятен, мазков, отражающих иррациональный мир, стихии внутренней жизни. Творческие эксперименты помогали выстраивать реальности с тонким звучанием лиризма или отражающих напряженное противоборство человеческих страстей, запечатлевающих момент страдания, боли. Цвет рассматривался как носитель глубины человеческого духа, как выразитель богатого спектра эмоций, как нечто вневременное и внепространственное. Появились картины, рассчитанные на медитацию. Так утверждается новая красота, символизирующая чувство освобождения человека от власти предметности, формы, открывающая сияние дематериализованной гармонии, очарование цветовых комбинаций. Цвет приобрел небывалую ранее автономию, самоценность. Однако несмотря на все авангардистские эксперименты, расшатывание эстетических традиционных основ, классическая теория цветовой композиции и колорита остается нерушимой.

Устремленность к абстракции проникает практически во все виды искусства. В одном из своих стихотворений В. Маяковский выстраивает образ ночи на многоплановых, многозначных ассоциациях.

*Багровый и белый отброшен и скомкан,
В зеленый бросали горстями дукаты,
А черным ладоням сбежавшихся окон
Раздали горящие желтые карты...
Бульварам и площади было не странно
Увидеть на зданиях синие тоги.
И раньше бегущим, как желтые раны,
Огни обручали браслетами ноги...*

Одним из самых значительных открытий в культуре двадцатого столетия стал сюрреализм, т.е. сверхреализм, который призывает опираться на интуитивные прозрения, глубинные переживания, высвечивая мир потаенных сфер

человеческой психики, ниспровергая диктат рассудка, разбивая оковы логики. Главная цель – выход за пределы видимого мира, нащупывание трудноуловимых ипостасей бытия, соединение несоединимого и построение «реальности, которая реальней самой реальности».

В сети жизни твоей попалась природа.

Дерево – твоя тень – обнажает плоть свою: небо.

У дерева голос песка, жесты ветра.

И все, что говоришь ты, у тебя за спиною дышит.

П. Элюар

И если сюрреалистический мир оказывался расплывчатым, зыбким, тревожным, болезненным и даже нередко уродливым, то это вина не художника, а беда современного духовного состояния человечества. В этом смысле весьма характерны названия картин одного из самых видных сюрреалистов С. Дали: «Осенний каннибализм», «Пылающий жираф», «Предчувствие гражданской войны». Однако алогичный, неожиданный, ирреальный, отталкивающий мир сверхреализма заставлял не только ужаснуться неприглядными, уродливыми проявлениями, заглушающими сияние мировой гармонии, но и открывал тонкие сплетения невидимых граней, многоплановость Вселенной, парадоксальность и неподвластность логике фундаментальных проявлений, где все связано со всем.

В светящемся этом тумане

Каждый жест вырастает в событие,

Которое сразу включается

В ритмы Вселенной.

Все здесь всему отзывается

И каждый отклик – призыв.

Ничто не взывает громко,

Но в этом сплетении

Все ощущает свою сопряженность

Со всеми,

*С присутствием всех.
Колодец заранее знает
Про замужество младшей дочери,
Про близкую смерть отца.*

Гильвик

В рамках эмпатической тенденции особую популярность приобрели такие виды музыкального искусства, как джаз, рок. Их специфика связана с особой экспрессивностью, высокой ролью импровизации, открытой эмоциональностью, предельной искренностью, с прямой зависимостью от живой реакции зала, стремлением к максимальному выявлению выразительных возможностей ритмического движения.

Рационализация общественной жизни не могла не привести к интеллектуализации творчества. Так развивается вторая влиятельная тенденция культуры, которая утверждает приоритет рационального начала над чувственным, пытаясь интеллектуализировать мир, усилить роль умозрительного момента, повернуть человека к внешнему космосу. Эта направленность мировосприятия наиболее полно представлена в кубизме, супрематизме, неопластицизме, конструктивизме, пуризме, концептуализме, футуризме, поп-арте. В этих формах освоения мира доминирует стремление к анализу внешних граней бытия, рассечению, разъятию Единого, выявлению простейших первичных элементов, очищенных от всех содержательных ассоциаций, субъективного восприятия.

Тяготение к безличному характеру передачи впечатлений, изображение предметов, существующих вне оценки, словно просвечиваемых рентгеновскими лучами интеллекта, приводило к построению художественной реальности, которая становилась рассудочно-холодной, геометрично-равнодушной, угловатой, изломанной, отчуждающей душевное тепло. Роль человека аннигилировалась. Создавалась так называемая «машинная» культура, отражающая мир технократической цивилизации, констатирующая факт удаления человека от природной красоты и его растворение в искусственной среде, связанной с прямоугольными формами, монотонными, мертвыми конструкциями, напряженными

ритмами, передающими одиночество и смятение индивида в многомиллионном городе. В футуризме, например, мощно звучала апология техники, урбанизации, культа силы, движения как предельного динамизма, вибраций, как образа случайных, хаотических столкновений, которые поглощают весь мир. Автомобиль прекраснее Венеры, теплота куска железа волнует больше, чем улыбка или слезы женщины, – утверждали футуристы. Ставилась задача прислушиваться к моторам и воспроизводить их речи. Страдания человеческие должны интересовать художника не более чем «скорбь электролампочки». При всей эпатажности футуристических заявлений, их творчество свидетельствовало об остывании душевных качеств человека, разрушении чувства гармонии, наступлении царства абсурдности. Демонстрация жестокости и грубости были ответом на огрубление, ожесточение новой реальности, создаваемой человеком. Мировосприятие футуристов отражалось в живописи с помощью деформированного пространства, изломанных линий, дисгармонии цвета, намеренной алогичности композиций. Мир внешне эмоциональный, кричащий, по сути дела был пронизан трезвым холодным расчетом.

Если представители многих авангардистских течений освободили форму от подражания натуре, то Мондриан полностью очистил ее от движения, случайных пропорций, зыбких взаимосвязей. Геометрические формы и краски нидерландского художника тяготели к строгой рациональности, логичности, закономерности, конструктивности, неподвижности. Он создавал абстрактные композиции из прямоугольных фигур, окрашенных в красный, желтый, синий, белый, черный цвета. Неопластицисты во главе с Мондрианом пытались противопоставить простоту, ясность, функциональность, уравновешенность строгих, наполненных чистым цветом геометрических прямоугольных плоскостей, случайным, текучим, временным формам природы. Эта красота олицетворяла конструктивно-функциональный стиль, создавала атмосферу отрешенности от мирской суеты, прочности Мироздания, ясности, незыблемости человеческого духа. Согласованность чистых красок, конструктивная четкость производили впечатление присутствия универсальной гармонии. За предельной абстрактно-

стью, крайним геометризмом, языком предельно простых форм, монохромных, чистых красок угадывалась попытка материализации строгого рационализма, поиска элементарных, но всеобщих проявлений красоты, гармонизирующего первоначала, которое преодолевает частное, уникальное, спонтанное, непредсказуемое, иррациональное, вибрации эмоций и утверждает незыблемое торжество беспредельной глади Космического Разума.

Наконец, третья тенденция, которая является наиболее заметной, влиятельной, отражает культ примитивного, гедонистического, массового, телесного. Так формируется массовая культура, неоязыческий пласт, объединяющий неохватное число пестрых, разнородных явлений. Одно из самых распространенных направлений в массовой культуре – натурализм, который намеренно упрощает человека, отрицая его метафизическую глубину, низводя до уровня инстинктивного существа. Главная причина поведения людей усматривается либо в сфере физиологии, либо во внешней среде, которая механически воздействует на человека. Скрытые пружины человеческого поведения преподносятся как борьба за существование, за наиболее полное удовлетворение своих инстинктов. Довольно зримо натуралистическая направленность творчества выявляется в том случае, когда происходит обращение к уродливым сторонам человеческой жизни, эстетизируется животное начало в человеке, не принимается в расчет духовное осмысление фактов. Создается гипертрофическая реальность, пробуждающая вождление, интерес к жестокости, вкус к насилию. Происходит подмена нравственных ценностей утилитарными, духовное наслаждение вытесняется гедоническим, красота – красотостью, эстетика намека – цинизмом, любовь – сексом. Формируется легковесное, бездумное, поверхностное отношение к жизни. В произведениях массового искусства шутя играют словами, судьбами, шутя рискуют жизнью, играючи убивают, играючи погибают, легко насилуют, легко любят, упуская подлинное, значимое. Эта игровая, придуманная легкость незаметно перетекает из сферы фантазий в реальную жизнь, рождая усредненный, поверхностный тип человека, который ориентирован на

сиюминутные потребности, утилитарный интерес и не способен к напряженной душевной работе.

Неотъемлемыми чертами массовой культуры являются эпатажность, скандальный тип поведения, грубость, скабрёзность, т.е. все то, что нравится массе, потакает ее вкусам, прихотям. В то же время, скандальность, эпатажность позволяют выделиться из толпы, обратить на себя взоры общественности. Так рождаются сиюминутные кумиры массовой аудитории.

20.4 . Постмодернистский мировоззренческий поворот

Начиная с середины XX в., в европейской культуре укореняется постмодернистская ситуация, которая отразила нарастание плюрализма, стремление к сегментации бытия, максимальной субъективизации мира. В процессе глобализации усилилось столкновение различных мировоззрений, идеологических установок, государственных интересов, экономических, политических устремлений, что привело к разрушению монополии на истину, универсальных трактовок тех или иных событий. В этом возрастающем противоборстве разнородного происходит размывание духовных приоритетов, тотальных идеологий, смешение полярных позиций, порождающих эклектизм во всех сферах человеческого бытия. Постмодернистское настроение отражает разочарование в возможности поиска истины последней инстанции, в продвижении человечества по пути прогресса, в построении социума на гуманистических началах.

В целом для постмодернистского мироощущения характерны переживания случайности, неопределённости, хаотичности бытия, скептицизм в отношении гармонизации человеческого мира, отрицание надёжных смысловых ориентиров, размывание граней между возвышенным и низменным, прекрасным и уродливым. Как подчеркивал М. Фуко, в противоположность христианскому миру, повсеместно сотканному божественным промыслом, в отличие от мира греческого, поделенного между правлением воли и правлением вечной космической бессмысленности, мир истории знает лишь одно царство, в котором нет ни

провидения, ни конечной причины. Мы живём без специальных разметок и изначальных координат, в мириадах затерянных событий.

Действительно, человек нередко сталкивается с тем, что «все в этом мире перепутано». Эту постмодернистскую ситуацию непостижимости происходящего, непредсказуемости очень точно отразил в романе «Мастер и Маргарита» М. Булгаков. Здесь подлинная красота попирается низменными, ничтожными людьми, процветает ложь, лицемерие, насилие. Однако от этой безысходности мир спасает нечистая сила в лице Воланда. Именно дьявол способствует изобличению зла, выводя Мастера и Маргариту из лабиринта человеческих пороков и открывая дорогу в мир неизбывной гармонии, неизменного Блага. Не случайно эпиграфом к своему роману М. Булгаков берёт загадочные слова из «Фауста» Гёте:

*«...Так кто же ты, наконец?
Я – часть той силы,
Что вечно хочет зла
И вечно совершает благо»*

И так как «всё в этом мире перепутано» (даже зло может обернуться добром), постмодернисты настаивают на преодолении любого центризма, любых точек зрения, претендующих на роль универсальной системы, констатацию единого смысла, отстаивая самодостаточность фрагментарного, мозаичного знания, правомерность множественности интерпретаций любого события.

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что не только постмодернистские, но и классические произведения могут содержать в себе определенную «ризоматичность», т.е. заключают возможность для различного толкования. Например, картина П. Брейгеля-Старшего «Падение Икара» дает вполне реальные основания для вариативного понимания.

Вариант I: падение Икара в море в результате его гордыни, тщеславия, безрассудства, ослушания своего отца Дедала. Этой бессмысленной гибели не замечают ни пастух, ни пахарь, ни моряки, уходящие на паруснике в открытое море.

Вариант II: полет Икара к солнцу можно интерпретировать как извечный порыв человека-первопроходца к открытию новых горизонтов в мире познания, что всегда связано с большим риском. И в этом плане гибель Икара можно воспринимать как поражение возвышенного в борьбе с обыденностью, которой нет никакого дела до тех, кто стремится к свету, расширению познавательного опыта. Прекрасный душевный порыв тонет в море обыденности.

Вариант III: мир, изображенный художником, вызывает ощущение завершенности, где каждый занят своим делом. В этой самодостаточной, гармонично текущей реальности гаснет любой динамизм, любое желание что-либо изменить. Поэтому порыв Икара воспринимается как нечто инородное, чуждое по отношению к самодостаточной, мирно текущей жизни.

Вариант IV: реальность, воплощенная художником, только на первый взгляд кажется прочной, надежной, основательной. Но, по сути, она ни что иное как сон, мираж, где обыденное и возвышенное, низкое и высокое – все будет поглощено наползающими туманами, которыми уже окутаны величественные горы. В этом относительном, временном, мимолётном, зыбком, мире истины не ведаёт никто и невозможно сказать, что считать прекрасным, а что – уродливым.

Вместе с тем, трудно согласиться с постмодернистской позицией, согласно которой, любой субъективизм, множественность интерпретаций художественного произведения не только допустимы, оправданы, но неизбежны и должны всячески поощряться во имя культивирования уникального мироощущения. Стремления к ломке любой иерархии, жестко установленных взаимоотношений породило тенденцию к снятию границ между обыденным и элитарным сознанием, высоким и низким, видами и жанрами искусства. Например, американский литературовед Л. Фридлер в работе «Пересекайте рвы, засыпайте границы» призывает к размыванию граней «между элитарной и массовой культурами, реальным и ирреальным в художественной сфере». Именно в рамках постмодернизма утверждается принцип «двойного кодирования», подразумевающий возможность авторского обращения одновременно к массовому и элитар-

ному сознанию». Ярким примером такого подхода является знаменитый фильм М. Формана «Полёт над гнездом кукушки».

Двойственная нацеленность постмодернистского творчества вызвана реакцией на очевидную элитарность большинства авангардистских произведений. Не случайно постмодернизм поощряет интерес к маргинальному как промежуточному, «пограничному», разворачивается целенаправленная критика мужского начала в культуре и предпринимается энергичная попытка максимально актуализировать женское мировидение.

Неотъемлемой чертой постмодернизма является тотальный пессимизм по отношению к возможностям обогащения культуры новыми достижениями, открытиями. Постмодернист остро ощущает перенасыщенность человеческого универсума смыслами, художественными образами, идеями, направлениями, улавливая только вторичность, подражательность, повторяемость в том, что создается современным человеком. «Нет ничего нового под солнцем», – могли бы сказать постмодернисты. И поскольку в постмодернизме осознаётся невозможность превзойти в оригинальности культурные достижения прошлого, возникает ироничное, пародийное отношение к ним. Чаще всего стрелы пародийного подхода направлялись в сторону авангардистской художественной культуры, которая была основана на культе субъективного, оригинального, уникального и, следовательно, не могло не становиться легкой мишенью для постмодернистской критики. Что же касается традиционной, классической культуры, то здесь постмодернизм стремился к переосмыслению, заимствованию, эксплуатируя ранее выработанные формы, хотя и с определенной долей иронии. Так рождаются художественные произведения, отражающие глубинную потребность человека во всеобъемлющем синтезе, целостном мировосприятии, авторами которых были Х. Л. Борхес, М. Пруст, У. Эко, В. Набоков, М. Булгаков, Д. Андреев, Ф. Феллини, А. Тарковский. Д. Портман. Постмодернистское творчество обнаруживает также устойчивую нацеленность на создание образов-трансформеров (роботы-трансформеры, мультфильм «Пластилиновая ворона»,

герои которого трансформируются по цепочке друг в друга, деконструируя басню И. Крылова).

В целом, подвергая фундаментальному сомнению основательность традиционных ценностей (которые должны были доказать свою жизнеспособность в техногенной цивилизации), постмодернистские поиски способствовали развитию критического мышления, творческого отношения к духовному наследию, преодолению всего косного, механического, стереотипного. Поэтому постмодернизм, раскрепощая человеческое сознание, стремился не только обнажить проблему исчерпанности культурного развития современного общества, но и нащупать альтернативные пути духовной эволюции, выстроить новые формы отношения человека с обществом, человека с человеком на основе полифонизма, плюрализма, открывающего простор для интенсивного диалога.

Вместе с тем, определенная ограниченность постмодернистского мировоззрения, его односторонность, одномерность связаны с абсолютизацией роли рассудочного отношения к миру, отражающей нарастающую технизацию человеческого бытия. Гипертрофия интеллигентных возможностей человека, недооценка роли духовных переживаний неизбежно приводит к аморфизации жизненных смыслов, утрате контакта с Абсолютом. Доминирование не сопрягаемых друг с другом многообразных трактовок, неопределенность, расплывчатость постмодернистского видения, выпадение из общечеловеческой системы координат, которая культивирует гуманизм, устремленность к красоте, может легко привести к общественному хаосу, нарастанию деструктивных процессов, массовому распространению маргинальных людей, лишенных духовного центра, находящихся во власти аморфного мироощущения, что, собственно говоря, и происходит.

На формирование постмодернистской ситуации существенное влияние оказали нигилистические идеи Ф. Ницше с его критикой веры в стабильные ценности, христианские ориентиры. Умонастроение экзистенциалистов, окрашенные в пессимистические, трагические тона, обосновывая признание того, что «Бог умер», и в этих условиях бытие человека утрачивает всякий смысл,

также усиливает склонность к индивидуальному произволу, субъективизму. Поэтому, например, с точки зрения А. Камю, задача искусства – наделять смыслом бессмысленное. «Философия абсурда» рассматривала творчество как «аскетическое подвижничество» при ясном понимании его иллюзорности. Вот почему постмодернизм можно рассматривать как сконструированный опыт скептического мироощущения, отраженного в мировой культуре.

Не случайно техногенная цивилизация характеризуется разрушением духовной целостности, мозаичностью, многообразием типов реальностей, которые пытается моделировать человек, тотальным вытеснением красоты, ориентацией на красоту, доминированием многоликих аномалий.. Технократическое общество сформировало огромное количество людей, свободных от осознания божественности мира, вселенской гармонии, и, что крайне опасно, людей, привыкших слушать «фугу» смерти, впитавших логику серости, жестокости и насилия. Человек, имеющий ранее точку опоры в Абсолюте, Логосе, Боге, Космическом разуме в результате огрубления эмоциональной сферы, деградации душевных качеств, ощутил себя в холодном, пустынном, обездушенном пространстве. Абсолютной стала лишь одна неопределенность. Современный индивид представляет собой тип личности, гениально предугаданный в картине Пикассо «Портрет Амбруаза Воллара», образ которого собран из хаотично расположенных геометрических фигур, разрознен до нелепости, утратив гармоническую целостность души. Культура XX в. продемонстрировала нарастающую устремленность человека к предельному обнажению, распластыванию мира, максимальному личностному утверждению, надрывному самораскрытию как в возвышенных формах, так и в низменных проявлениях, что приводило нередко к стремительному сближению прекрасного и уродливого, добра и зла, любви и ненависти, милосердия и жестокости, порнографических откровений и нравственной чистоты, оргиастических и рационалистических начал жизни. Создавалась ситуация, когда общество балансировало на грани аксиологического краха, многократно переступив черту вседозволенности.

Как преодолеть негативные тенденции техногенного мира, который всё основательнее захватывает человека?

Во-первых, следует значительно расширить внесение элементов природы в городскую цивилизацию, оприродывая искусственное. Руссо, ощутив опасность отрыва человека от мира природы, сформулировал одно из своих базовых положений: «Назад к природе!». Однако, как показывает опыт, реализация данной максимы в XX столетии, практически неосуществима. Можно двигаться только вперёд к природе. Это означает, что необходимо целенаправленно насыщать городскую культуру природной красотой.

Во-вторых, с целью одухотворения искусственной среды следует активнее использовать всю богатейшую инфраструктуру культуры для развития личности (библиотеки, театры, кинотеатры, музеи, телевидение и другие средства массовой коммуникации). Не случайно в переводе с английского слово «urbane» означает «вежливый», «любезный», «изысканный».

В-третьих, ключевой формой гуманизации техногенного мира должно стать системное гуманитарное образование как целенаправленная трансляция мирового и национального культурного опыта. Необходимо не только стремиться к овладению внешним миром, что неизбежно приводит к формированию цивилизации, но овладевать внутренним пространством, что порождает культуру. Эти задачи являются особенно актуальными потому, что научно-технический прогресс не просто является нейтральным по отношению к жизни каждого человека, но коренным образом предопределяет и трансформирует его восприятие, ценностный мир.

Таким образом, исследование культурно-исторической панорамы общечеловеческого развития позволяет выявить четыре базовых типа культуры. *Первый* – антропоморфический или анимистический, который основан на вере в одушевленность всех явлений природы, почитании природных сил как живого многоязыкого целого. Этот тип культуры существовал и развивался сотни тысяч лет в архаический период. *Второй тип* культуры – спиритуалистический. Это время культа единого Духа, Абсолюта как первоосновы Вселенной.

Наиболее ярко этот вид культуры проявился в Древнем Египте, Индии, Китае, в Средние века. *Третий* – рационально-эстетический тип, основанный на почитании рационально-художественных способностей человека, на разумном равновесии творческих сил. Наиболее полно эта культура воплотилась в Древней Греции, в эпоху Ренессанса. *Четвертый тип* культуры – утилитарно-прагматический, который активизировался в эпоху Нового времени и наиболее зримо воплощается в XX в. Ключевая направленность этого типа культуры – извлечение из знаний максимальной пользы, силы, полезности. Стремление к успеху становится базовой ценностью общества.

20.5. Глобализация и перспективы развития культуры

С середины XX столетия человечество вступило в эпоху своего глобального существования на основе качественно новых научных технологий, завершив длительный этап регионального, локального общения различных культур. Глобализация как устремленность человека ко всеобъемлющей интеграции, создающей единый общечеловеческий социум, открыла невиданные ранее возможности для сближения культур, расширения коммуникативного пространства, осознания качественно новой роли национальной самобытности. Вместе с тем процесс глобализации породил множество серьезнейших конфликтов, коллизий, потрясений, отражающих подавление уникального, регионального, этнически многообразного.

Существует ли альтернатива феномену глобализации или правомерно вести речь только о различных путях реализации этой исторической перспективы? Возможно ли продвижение человечества к оптимальной модели интеграции?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо вспомнить, что человек по своим фундаментальным характеристикам – существо не столько локальное, сколько глобальное, преодолевающее ограниченность пространственно-временных рамок. Поэтому глобализация есть постоянное превосхождение данного, локального. Не случайно в процессе исторического развития тысячи этносов интегрировались более чем в 200 государств. Активно развиваются

межгосударственные структуры, которые обозначили потребность в устойчивых взаимосвязях (ООН, ЕЭС, СНГ и многие другие).

Однако на пути к практической глобализации перед человеком встает ключевая проблема: качество глобализации, которое определяется степенью гуманизации человеческого мира, уровнем духовного развития личности. Определение смысловой направленности глобализационных процессов позволяет выделить четыре основных формы этого феномена.

Первая – негативная, деструктивная глобализация, основанная на наличии, навязывании тех или иных ценностей (войны, колонизация, терроризм, диктат идеологии), которая завершилась, как правило, созданием империй, конгломеративных структур, подавлением всего самобытного, закрепощением творческой инициативы этносов.

Вторая форма – техническая глобализация, сопряженная с интенсивным развитием науки и техники. Позитивным моментом научно-технической интеграции является то, что она создаёт реальные возможности для объединения стран, регионов, народов, формируя единое цивилизационное поле, экономическое, политическое, коммуникативное пространство.

Но приближая пространственно людей друг к другу, техника, экономика не способны сделать их ближе. Ибо подлинная близость это понятие не техническое, не экономическое, а культурное, духовное. Вот почему постмодернистское умонастроение, отражающее переживание неопределённости, случайности человеческого бытия, аксиологического краха является закономерной реакцией на результаты сциентистской, экономической, политической, а в конечном итоге, прагматической глобализации, которая не приносит человеку подлинного удовлетворения. Ибо в этом случае реализуется частичная, одномерная устремлённость, нацеленная на эксплуатацию слабых государств технически и экономически сильными.

Третья форма глобализации рождается на основе диалога культур, транслирующего наиболее значительные ценности многообразного духовного общечеловеческого опыта, который всегда обращен к внутреннему человеку, под-

держанию творческой самобытности культур. Это не просто пространственное, экзотерическое приближение людей друг к другу, но факт эзотерического, духовного единения свободных индивидуумов. Таково значение христианских ценностей, итальянского ренессанса, французского классицизма, Бальзака, Достоевского, Коласа, Купалы, Быкова и многих других явлений, ставших событием в межкультурной коммуникации.

Четвертая форма глобализации сопряжена с интеграцией человека во Вселенную, в мировое пространство. Так как высший уровень глобализации заключается в максимальном возвышении человека над любыми партикулярными интересами, в преодолении всего частного, ограниченного сиюминутного.

Стремительное расширение техносферы позволило со всей очевидностью осознать тот непреложный факт, что развертывание безграничных научных возможностей не только не может привести к полноценной гармонизации общества, но и таит в себе непредвиденные роковые предопределения. Не случайно один из крупнейших физиков Макс Борн в книге «Моя жизнь и взгляды» разделил всю историю человечества на два основных периода: первый – от времени Адама и до первой половины XX в.; второй – от момента овладения атомной энергией.

На исходе XX столетия как никогда становится ясным, что главный источник всеобщей гармонизации необходимо искать не в технической экспансии, движении во внешнем пространстве, как мечтали сциентисты, а при движении во внутреннем космосе. Духовный потенциал личности также безграничен, как и Вселенная. И, значит, ментальное совершенствование (не подменяя, а, скорее, опираясь на техническое развитие) позволит выйти на качественно иное видение Мироздания, самого человека, обнаружить новые, глубинные типы гармонии. Ведь именно такой фундаментальный скачок в эзотерическом развитии открыл перед людьми Красоту сущего, а не просто совокупность физико-химических свойств. Человек, как самое чувственное, тонко организованное существо стал способен реагировать на бесконечное множество оттенков окружающего мира, гораздо глубже отражая образ Вселенной. Но это – не предел. В

процессе духовного совершенствования перед человеком откроются качественно иные грани бытия, которые он не мог узреть в силу относительной ограниченности своего развития. Это подобно тому, как человеческое отражение Вселенной, ее смысл, фундаментальные гармонические взаимосвязи закрыты для животных, хотя и животные, и люди существуют в одном Мироздании.

Более того, значительная разница в восприятии действительности существенно разделяет представителей одного и того же общества. Можно вспомнить, что Пифагор слышал музыку звездного неба. Платон глубоко чувствовал властный зов высших сфер бытия, магнетизм вечной красоты, построив на этом мироощущении философскую систему. Святой Франциск Ассизский с восторгом воспринимал каждое явление природы, находя в нем нечто притягательное, волнующее, божественное. Различная интерпретация Вселенной воплощена в творчестве Рафаэля, Рембрандта, Кандинского, Дали, Пикассо, Шагала и др. Принципиальное отличие существует между утилитарным и эстетическим видением бытия. Следовательно, каждая личность по-своему высвечивает бесконечные глубины макрокосма, выстраивая самобытный, уникальный образ Вселенной. Перед современной цивилизацией стоит стратегическая задача преодоления одномерной, частичной глобализации во имя сохранения и процветания человеческого рода, прорыва к новым горизонтам духовной интеграции. Как же конкретно можно преодолеть негативные тенденции глобализационных процессов, которые все основательнее захватывают человечество?

Во-первых, следует значительно расширить внесение элементов природы в городскую цивилизацию, оприродывая искусственное. Руссо, ощутив опасность отрыва человека от мира природы, сформулировал одно из своих базовых положений: «Назад к природе!». Однако, как показывает опыт, реализация данной максимы в XX столетии практически неосуществима. Можно двигаться только вперед к природе. Это означает, что необходимо целенаправленно насыщать городскую культуру природной красотой.

Во-вторых, с целью одухотворения искусственной среды следует активнее использовать всю богатейшую инфраструктуру культуры для развития лич-

ности (библиотеки, театры, кинотеатры, музеи, телевидение и другие средства массовой коммуникации).

В-третьих, ключевой формой гуманизации техногенного мира должно стать системное гуманитарное образование как целенаправленная трансляция мирового и национального культурного опыта. Необходимо не только стремиться к овладению внешним миром, что неизбежно приводит к формированию цивилизации, но овладевать внутренним пространством, что порождает культуру. Эти задачи являются особенно актуальными потому, что научно-технический прогресс не просто является нейтральным по отношению к жизни каждого человека, но коренным образом предопределяет и трансформирует его восприятие, ценностный мир.

II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Тематика семинарских занятий

Раздел 1. Теория культуры

Тема 1. Предмет теории и истории культуры. Методы культурологического анализа

1.1. Культурология как научная дисциплина

1.2. Культурология в контексте современной социокультурной ситуации

1.3. Методы культурологических исследований

Тема 2. Эволюция представлений о культуре

2.1. Мифологические взгляды о культуре

2.2. Интерпретация роли культуры в Античности

2.3. Понимание роли культуры в средние века

2.4. Ренессансные представления о культуре

2.5. Культурологические знания в эпоху Нового времени

2.6. Культурологические идеи постиндустриальной эпохи

2.6.1. Экзистенциализм и исследование культур

2.6.2. Франкфуртская школа и исследование культуры

2.6.3. Символические теории культуры

2.6.4. Структуралистское и постструктуралистское направление в исследовании культуры

2.6.5. Постмодернистская интерпретация культуры

2.6.6. Диалогические теории культуры

Тема 3. Сущностные аспекты культуротворчества.

Критерии культурного прогресса

3.1. Основные концепции культуротворчества

3.2. Культура и цивилизация. Феномен культурного прогресса

3.3. Основные концепции культуротворчества

Тема 4. Базовые формы и функции культуры

4.1. Мифология как первая форма рождения культуры

4.2. Религия в контексте культуротворчества

4.3. Искусство как феномен культуры

4.4. Философия, мораль и наука в системе культуры

4.5. Приоритетные функции культуры

Тема 5. Типология культур. Структурная динамика культуры

5.1. Альтернативные подходы к культурной типологии

5.2. Базовые уровни развития личностной культуры

5.3. Особенности структурной динамики культуры

Тема 6. Восток и Запад: альтернативные пути гармонизации бытия

6.1. Восточный путь развития культуры

6.2. Западная модель гармонизации мира

Тема 7. Белорусская культура: проблема типологии

7.1. Специфика белорусской ментальности

7.2. Белорусская культура в контексте компаративного анализа

Раздел 2. История культуры

Тема 8. Эволюция первобытной культуры

8.1. Рождение мифологии

8.2. Метафизика ритуала

8.3. Магия, тотемизм и реализм

8.4. Возникновение изобразительного искусства

8.5. Ориентация на «катарсис»

Тема 9. Культура Древнего Египта

9.1. Формирование метафизического типа духовности

9.2. Сакральное и повседневное

Тема 10. Древнеиндийская культура

10.1. Мистическая направленность сознания

10.2. Человек и общество

Тема 11. Традиционная культура Китая

11.1. Конфуцианский тип мировосприятия

11.2. Даосизм как культурный феномен

Тема 12. Самобытность японской культуры

12.1. Гармония «аваре» и «югэн»

12.2. Сопредельные грани японского духа

Тема 13. Приоритеты исламского мира

13.1. Генезис ислама

13.2. Фундаментальные ценности мусульман

Тема 14. Древнегреческая культура

14.1. Космоцентризм и особенности природоощущения

14.2. Образ человека в культуре

Тема 15. Культура Древнего Рима

15.1. Горизонты древнеримской ментальности

15.2. От утилитарных ценностей к деструктивности

Тема 16. Средневековый тип культуры

16.1. Сущностные аспекты христианских ценностей

16.2. Особенности романского мироощущения

16.3. Готический тип мировосприятия

16.4. Этос карнавальной и рыцарской культуры

Тема 17. Культура Возрождения и Реформации

17.1. Суверенизация личности

17.2. Реабилитация природной гармонии

17.3. Движение к гуманизму

17.4. Ренессансная контркультура

Тема 18. Модификация мировосприятия в культуре Просвещения

18.1. Истоки ментальной трансформации

18.2. Формирование новых мировоззренческих установок

18.3. Дух классицизма

18.4. Энергия барокко

18.5. В поисках чувственности

Тема 19. Формы культурной коммуникации в индустриальном обществе

19.1. Культ «объективного разума»

19.2. Мировоззрение реализма

19.3. Импрессионистическая форма отражения мира

19.4. Идеал романтизма

19.5. Мир символизма

Тема 20. Динамика техногенного мира

20.1. Парадоксы XX века

20.2. Одномерные типы сознания

20.3. Элитарная и массовая тенденции в культуре

20.4. Постмодернистский мировоззренческий поворот

20.5. Глобализация и перспективы развития культуры

III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

ПЕРЕЧЕНЬ

тестовых заданий для проведения комплексной контрольной работы по дисциплине «Теория и история культуры» специальности 1-21 04 01 «Культурология (по направлениям)», направление специальности 1-21 04 01-02 «Культурология (прикладная)»

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
1	Кто первым обстоятельно обосновал необходимость появления новой гуманитарной науки – культурологии?	А) И. Кант
		Б) К. Маркс
		В) Ф. Ницше
		Г) Н. Я. Данилевский
		Д) Л. Уайт
2	Что изучает культурология?	А) закономерности природного развития
		Б) художественную культуру
		В) культуру как единую, целостную систему
		Г) экономическую структуру общества
		Д) политические идеи
3	Что означает процесс инкультурации?	А) процесс приобщения к культурным ценностям
		Б) процесс управления культурой
		В) познание природы
		Г) изучение особенностей человеческого познания
		Д) познание законов художественного творчества
4	Что означает познавательная функция культуры?	А) освоение духовного опыта человечества с целью четкого самоопределения
		Б) познание особенностей личного восприятия
		В) познание особенностей массового сознания
		Г) познание законов природного мира
		Д) познание основных принципов мироустройства

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
5	Что означает процесс гуманизации сознания?	<p>А) познание основных форм общественного устройства</p> <p>Б) изучение основных форм жизнедеятельности современного человека</p> <p>В) изучение морфологии культуры</p> <p>Г) осознание жизни во всех её проявлениях как наивысшей ценности бытия</p> <p>Д) познание особенностей народной культуры</p>
6	Что включает в себя аксиологическая функция культуры?	<p>А) формирование научной культуры</p> <p>Б) изучение особенностей международной жизни</p> <p>В) познание совокупности политических идей</p> <p>Г) познание особенностей обыденного сознания</p> <p>Д) познание культуры как системы ценностей с целью формирования адекватного мировосприятия</p>
7	Что означает коммуникативная функция культуры?	<p>А) обращение человека к художественным традициям прошлого</p> <p>Б) освоение человеком различных видов правовой деятельности</p> <p>В) познание основ профессиональной деятельности</p> <p>Г) реализация фундаментальной потребности человека в общении</p> <p>Д) реализация потребности человека в приобретении материальных ценностей</p>
8	Раскройте смысл понятия «культура»	<p>А) совокупность профессиональных знаний</p> <p>Б) совокупность материальных и духовных ценностей, созданных в процессе творческого преобразования мира</p> <p>В) система эмпирических знаний</p> <p>Г) совокупность мифологем</p> <p>Д) философское понятие, отра-</p>

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		жающее условия возникновения и развития этносов
9	Что означает этимология слова «культура»?	А) имплицитное, скрытое Б) невербальное общение В) совокупность знаков Г) возделывание, обработка, почитание Д) обычай
10	Какова роль образования в учении Пифагора?	А) форма накопления знаний Б) форма трансляции плодов труда наиболее одаренных людей с целью возвышения каждого человека В) форма расширения технических возможностей социума Г) исследование экономических процессов общества Д) познание полиморфизма культуры
11	Что означает идея «пайдеи»?	А) формирование профессиональной культуры Б) приобщение к знаковой системе В) формирование гармоничной личности на основе неразрывного единства обучения и воспитания Г) приобщение к опыту теургической деятельности Д) стремление к технизации сознания
12	Что отражает регулятивная функция культуры?	А) освоение норм по регулированию различных сторон общественной и личной деятельности людей Б) изучение основных принципов человеческого бытия В) формирование специальных знаний, направленных на изменение устаревших законов Г) познание основных формаций человеческого развития Д) изучение особенностей символической деятельности человека
13	Как понималось назначение	А) путь к Богопознанию

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
	культуры в Средние века?	Б) способ познания Мироздания В) накопление знаний о природе и человеке Г) средство формирования рациональных способностей личности Д) стремление к свободомыслию
14	Какова главная культурная установка в эпоху Возрождения?	А) ориентация на утилитарные ценности Б) стремление к аскетизму В) реконструкция культурного наследия культуры Востока Г) стремление к теоцентризму Д) гуманизм, нацеленный на утверждение целостной, многогранной личности
15	Что отражает понятие «цивилизация»?	А) уровень развития социальных наук Б) уровень развития религиозной культуры В) уровень материального, научно-технического развития общества Г) глубину взаимодействия базовых форм культуры Д) степень нравственного развития человечества
16	Что означает понятие «субкультура»?	А) возрождение форм народной культуры Б) разновидность групповых ценностей, которые разделяются меньшинством людей В) религиозный тип культуры Г) стремление к нравственным ценностям Д) установка на освоение господствующей культуры
17	Что означает понятие «контркультура»?	А) объединение поклонников поп-звезд Б) установка на эскапизм В) установки, противостоящие общечеловеческим, духовным принципам Г) стремление к традиционным

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		ценностям Д) поклонение фетишам
18	Что означает понятие «маргинальная культура»?	А) почитание культуры топоса Б) установка на перемены в развитии технологий В) стремление к материальному комфорту Г) стремление к консерватизму Д) «пограничность» положения человека между какими -либо типами культур (например, мигранты)
19	Что отражает понятие «элитарная культура»?	А) духовные интересы высокоинтеллектуальной части общества Б) форма культуры, нацеленная на религиозные ценности В) установка на ценностный плюрализм Г) неприятие культурной иерархии Д) система идеалов, доминирующих в культуре
20	Что означает понятие «массовая культура»?	А) стремление к творческому изменению мира Б) установка на усредненный, стереотипный, примитивный уровень восприятия культурных явлений, основанных на индустрии развлечений В) почитание традиционных ценностей Г) установка на критическое осмысление мира Д) установка на внутреннюю самодостаточность
21	Назначение морали в обществе	А) нормы, отраженные в государственных законах и регулирующие отношения в трудовых коллективах Б) развитие научно-технической сферы В) гармонизация общественной жизни на основе нравственных

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		<p>норм и ценностей, отражённых в коллективном сознании</p> <p>Г) исторически сложившаяся система нормативных отношений, направленная на развитие художественного творчества</p> <p>Д) система ценностей, составляющая альтернативу религиозного сознания</p>
22	В чем заключается специфика искусства в системе культуры?	<p>А) формирует научное мировоззрение</p> <p>Б) вид духовного освоения действительности, отражающий стремление человека жить и творить по законам красоты</p> <p>В) приобщает к сакральным ценностям</p> <p>Г) решает проблему поиска смысла жизни</p> <p>Д) развивает рациональный тип мышления</p>
23	Какую роль играет религия в системе культуры?	<p>А) культивирует аналитические способности человека</p> <p>Б) приобщает к красоте природы</p> <p>В) приобщает к вере в сверхъестественные силы, Абсолют</p> <p>Г) исследующая законы Мироздания</p> <p>Д) формирует общую теорию развития человека</p>
24	Какую главную задачу решает наука в системе культуры?	<p>А) преобразование действительности на основе получения объективных знаний о мире</p> <p>Б) реализация утилитарных интересов</p> <p>В) формирование пантеистического мышления</p> <p>Г) формирование личностной культуры</p> <p>Д) актуализирует систему нравственных ценностей</p>
25	В чем заключается специфика	А) исследующая сферу возможно-

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
	мифологического мировосприятия?	<p>А) го для человека</p> <p>Б) продуцирует программы материального развития</p> <p>В) формирует теоретическую картину мира</p> <p>Г) способствует самовыражению человека с целью преобразования мира</p> <p>Д) отражение мира на основе синкретизма, антропоморфизма, мистицизма, сакрализации бытия</p>
26	Базовый критерий культурного прогресса:	<p>А) степень развития гуманистического сознания, личностной культуры</p> <p>Б) уровень технического оснащения общества</p> <p>В) количество накопленной информации</p> <p>Г) темпы экономического роста</p> <p>Д) уровень научного развития общества</p>
27	В чем заключается главный критерий цивилизационного прогресса?	<p>А) степень развития художественной культуры</p> <p>Б) степень развития религиозного сознания</p> <p>В) уровень материального, научно-технического развития</p> <p>Г) уровень развития свободомыслия</p> <p>Д) степень развития нравственной культуры</p>
28	Какие черты присущи традиционной восточной культуре?	<p>А) созерцательность, установка на слияние человека с природой, религиозность, нравственность, коллективизм, стремление к самосовершенствованию</p> <p>Б) культ научного мышления, стремление к радикальным социальным реформам</p> <p>В) вера в научно-технический прогресс, покорение сил природы</p> <p>Г) индивидуализм, стремление к</p>

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		материальному обогащению, карьере Д) стремление к инновациям, прагматизму, революционным преобразованиям
29	Что означает утилитарный тип мировосприятия?	А) альтруистический подход к людям Б) креативный тип мышления В) стремление к реализации государственных интересов Г) стремление к личной выгоде, корысти в ущерб нравственным нормам Д) бескорыстные поступки
30	Что означает прагматичный тип мировоззрения?	А) стремление жить по нравственным законам Б) достижение цели любой ценой, игнорирующий духовную составляющую мировосприятия В) стремление к взаимопомощи Г) потребность в реализации чувства красоты Д) потребность в сопереживании, сострадании, поиске справедливости
31	Что означает гедонистический тип мироощущения?	А) стремление к физическому наслаждению любой ценой Б) уважение к старшим В) почитание национальных, культурных традиций Г) стремление к добру, душевной чистоте Д) стремление к истине, правде
32	Что означает деструктивный тип мироотношения?	А) стремление к разрушению Б) поддержание гармонии В) стремление к духовной коммуникации Г) культ рефлексии Д) стремление к патриархальному образу жизни
33	Какая основная форма культуры доминирует на Востоке?	А) право Б) религия

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		В) философия Г) политика Д) наука
34	Какая основная форма культуры доминирует на Западе?	А) религия Б) мораль В) мифология Г) магия Д) наука
35	Какая социальная установка характерна для западного менталитета?	А) карьерный рост, материальное процветание Б) самосовершенствование В) развитие эстетического сознания Г) вера в Бога Д) формирование нравственной культуры
36	Какая социальная установка характерна для традиционных культур?	А) стремление к инновациям Б) культ предков В) стремление к эрудиции Г) культ индивидуализма Д) стремление к развитию интерпретативного разума
37	Что означает интровертивный тип культуры?	А) развитие технического мышления Б) развитие рациональных способностей человека В) развитие внутреннего мира личности, интроспекцию Г) стремление к дискурсивному мышлению Д) стремление к культурному многообразию
38	Экстравертивный тип культуры предполагает:	А) установку на реабилитацию ценностей традиционной культуры Б) культ интереса к познанию внешнего мира и его преобразованию В) формирование адекватной нравственной оценки личности Г) интерес к исследованию внутреннего мира личности

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		Д) постижение метафизических ценностей
39	Инновационное мышление при- суще культуре:	А) XXI в. Б) XIV в. В) XVI в. Г) XIX в. Д) XVII в.
40	В какой работе З. Фрейд раскры- вает проблему возникновения культуры?	А) «По ту сторону принципа удо- вольствия» Б) «Остроумие и его отношение к бессознательному» В) «Тотем и табу» Г) «Три очерка по теории сексу- альности» Д) «Я и Оно»
41	Чем отличается монотеизм от политеизма?	А) человеческим жертвоприноше- ниями Б) пропагандой деизма В) верой в многобожие Г) почитанием только одного Бога Д) неразвитой догматикой
42	Сколько столпов веры обязан со- блюдать мусульманин?	А) три Б) пять В) семь Г) десять Д) шесть
43	Назовите доминирующую рели- гию в Индии	А) индуизм Б) даосизм В) джайнизм Г) исихазм Д) зороастризм
44	Назовите исконную религию Японии	А) иудаизм Б) синтоизм В) буддизм Г) ислам Д) ведизм
45	Какова одна из главных идей учения Конфуция?	А) культ материального благополу- чия Б) культ предков и уважение к старшим на основе нравственного поведения

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		В) почитание природной гармонии Г) тотемизм Д) культ многобожия
46	Что означает базовый принцип даосизма «увей»?	А) познание нравственных законов Б) культ фетишизма В) невмешательство в естественные процессы бытия Г) познание бога как первопричины мира Д) идея богоизбранности китайцев
47	Что определяло статус человека в традиционной культуре Индии?	А) общественные заслуги Б) занимаемая должность В) материальное богатство Г) принадлежность к религиозной конфессии Д) принадлежность к кастовой системе
48	Что означает технократическое мышление?	А) приоритет нравственных норм Б) культ техники в развитии социума В) направленность сознания на прошлое Г) интуитивное познание мира Д) европоцентризм
49	Фундаментальным противоречием современной культуры является:	А) противоречие между Западом и Востоком Б) противоречие между культурой и цивилизацией В) противоречие между наукой и религией Г) противоречие между Севером и Югом Д) противоречие между православием и протестантизмом
50	Каким типом культуры является белорусская культура?	А) эмпатическо-локальной Б) патриархальной В) идеациональной Г) традиционалистской Д) постфигуративной
51	Для техногенного типа культуры характерны:	А) почитание природы, культ национальных ценностей

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		Б) патриархальность, стремление к самосовершенствованию В) традиционализм, отсутствие глобальных проблем Г) интровертированность, культ религиозного сознания Д) рациональность, культ техники, доминирование информации, виртуализация, массовизация сознания
52	Каким типом культуры является русская культура?	А) эмпатическо-экстравертивной Б) сенсорной В) эмотивной Г) матриархальной Д) идеалистической
53	Каким типом культуры является западная культура?	А) рациональной Б) клановой В) локальной Г) полифонической Д) сакральной
54	Что означает мемориальная концепция культуры?	А) культура как познание Б) культура как культурно-историческая память В) культура как преобразование Г) культура как совокупность материальных ценностей Д) культура как культ Абсолюта
55	Что означает эстетическая концепция культуры?	А) культура возникает как культ красоты Б) культура как совокупность нравственных ориентиров В) культура как аккумуляция религиозного опыта Г) культура как трансляция философского опыта Д) культура как научная интерпретация мира
56	Что означает темпоральная концепция культуры?	А) культура возникает как способ трансляции мифологического опыта Б) культура есть культ традиций и

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		<p>обычаев</p> <p>В) культура рождается как вызов временному потоку</p> <p>Г) культура есть стремление к коммуникации</p> <p>Д) культура есть стремление к преобразованию мира</p>
57	Чем отличается информация от культурного опыта?	<p>А) Информация есть функциональное знание</p> <p>Б) информация есть знание, направленное на нравственное развитие личности</p> <p>В) информация есть знание, направленные на эстетическое развитие человека</p> <p>Г) информация есть стремление по формированию религиозной культуры</p> <p>Д) информация решает проблему формирования гуманистического сознания</p>
58	Что означает феномен сублимации в культуре?	<p>А) девиантное поведение</p> <p>Б) процесс преобразования и переключения энергии сексуальных влечений на цели культурной деятельности</p> <p>В) изменение в системе под действием внешних условий</p> <p>Г) отрицание универсальных ценностей в культуре</p> <p>Д) понимание познания как отражения мира</p>
59	Что является главным ключом к пониманию роста и развития культуры с точки зрения Л. Уайта?	<p>А) технологии</p> <p>Б) моральные ценности</p> <p>В) религия</p> <p>Г) гуманизм</p> <p>Д) уровень развития эстетического сознания</p>
60	Каково главное назначение образования в культуре?	<p>А) способ трансляции духовного опыта с целью формирования личностной культуры</p> <p>Б) изучение правовых норм</p>

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		В) формирование научной картины мира Г) изучение мифологии Д) знакомство с религиозным опытом
61	Кто из известных культурологов резко противопоставлял культуру и цивилизацию?	А) О. Шпенглер Б) З. Фрейд В) Й. Хейзинга Г) А. Дж. Тойнби Д) Н. Я. Данилевский
62	Что означает процесс аккультурации?	А) теологическая версия возникновения культуры Б) процесс взаимовлияния различных по уровню развития культур В) изолированное развитие культуры Г) формирование массовой культуры Д) процесс возвращения к историческому прошлому
63	Альтернативная культура есть:	А) форма оппонирования базовым ценностям доминирующей в обществе культуры Б) региональный тип культуры В) процесс транскulturации Г) стремление к невербальной коммуникации Д) обращение к традиционным ценностям
64	Кто первым ввел в научный оборот понятие «анимизм»?	А) К. Маркс Б) Э. Б. Тайлор В) Ж. Ж. Руссо Г) М. Э. Монтень Д) Т. Гоббс
65	Что означает понятие «менталитет»?	А) мировосприятие, интегрирующее многогранные ценностные установки Б) способ ведения диалога В) культурное заимствование Г) трансляция духовных ценностей Д) познание культурных традиций

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
66	Кто выдвинул идею «коллективного бессознательного»?	А) Г. В. Ф. Гегель
		Б) К. Г. Юнг
		В) А. Швейцер
		Г) Ж. П. Сартр
		Д) Э. Фромм
67	Кто является автором работы «Закат Европы»?	А) О. Шпенглер
		Б) Ф. Ницше
		В) Э. Гуссерль
		Г) А. Бергсон
		Д) Н. А. Бердяев
68	Что означает понятие «катарсис»?	А) взаимодействие систем
		Б) противоречивость познания
		В) связь между психическими явлениями
		Г) комплекс мировоззренческих представлений
		Д) очищение души от вредных страстей
69	Что означало агональное начало в древнегреческой культуре?	А) стремление к познанию мира
		Б) один из принципов древнегреческой культуры, отражающий культ состязательности, борьбы во всех сферах деятельности
		В) эстетические критерии при оценке художественного произведения
		Г) не критическое отношение к самому себе
		Д) ориентация на политический успех
70	Что означала идея калокагатии в древнегреческой культуре?	А) гармония внешней и внутренней красоты
		Б) культ внешней привлекательности
		В) система правил в искусстве
		Г) стремление к материальному процветанию
		Д) поступательное развитие искусства
71	Что лежит в основе развития техногенной цивилизации?	А) культ техники и технологий
		Б) критическое отношение к науке

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		В) установка на развитие морали Г) ориентация на эстетические ценности Д) преодоление гомогенности социума
72	Чем отличается вертикальная коммуникация от горизонтальной?	А) вертикальная коммуникация носит спорадический характер Б) вертикальный тип коммуникации направлен на духовное развитие личности В) вертикальная коммуникация отражает установку на сциентизм Г) вертикальная коммуникация формирует меркантильное сознание Д) вертикальная коммуникация отражает культ технических достижений
73	Что означает понятие антропогенный?	А) то, что сделано людьми, искусственный мир в отличие от естественного Б) почитание природы В) стремление к духовному развитию Г) обращение к ценностям античной культуры Д) скептическое отношение к возможностям науки
74	Что означает тенденция шоуцентризма современной культуры?	А) стремление к элитарным ценностям Б) ориентация на массовые развлечения, зрелищность, коммерциализацию В) трансляция форм народной культуры Г) продвижение субкультурных ценностей Д) продвижение идеологии готического мировосприятия
75	Что означает процесс «унификации» культуры?	А) стремление к единообразию, однородности, гомогенности в культуре на основе системы запре-

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		<p>тов</p> <p>Б) распространение религиозных идей</p> <p>В) процесс культурного заимствования</p> <p>Г) обновление культурных ценностей</p> <p>Д) стремление к культурному плюрализму</p>
76	В какой культуре впервые рождаются нравственные нормы?	<p>А) древнеегипетской культуре</p> <p>Б) первобытной культуре</p> <p>В) древней Греции</p> <p>Г) культуре Средних веков</p> <p>Д) эпохе Возрождения</p>
77	Что означает феномен одномерного сознания?	<p>А) максимально развитое сознания</p> <p>Б) ограниченное, односторонне развитое сознание, узкий взгляд на мир</p> <p>В) многогранное сознание</p> <p>Г) духовный тип сознания</p> <p>Д) гуманистическое сознание</p>
78	Что означает феномен глобализации?	<p>А) инвариантность культур</p> <p>Б) материальная деятельность людей в различных её аспектах</p> <p>В) стремление к сближению, интеграции различных культур</p> <p>Г) максимальный рост уникальных культур</p> <p>Д) процесс тотального разобщения общества</p>
79	Что означает феминистское движение?	<p>А) крайняя форма субъективного идеализма</p> <p>Б) стремление к ограничению женских прав</p> <p>В) ориентиры расистской идеологии</p> <p>Г) движение против дискриминации женщин, борьба за равные права с мужчинами</p> <p>Д) движение за религиозные права женщин</p>

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
80	В какой период начинает активно развиваться авангардистское движение?	А) в I половине 20 века
		Б) в 18 веке
		В) в 14 веке
		Г) в 21 веке
		Д) в 19 веке
81	Кто автор идеи симулякров в культуре?	А) Ж. Бодрийяр
		Б) М. Хайдеггер
		В) Ж. П. Сартр
		Г) А. Камю
		Д) А. Бергсон
82	Какую роль играли в мифологии культурные герои?	А) распространители сил хаоса
		Б) разрушители культурных традиций
		В) основатели материалистического мировоззрения
		Г) основатели познавательных принципов
		Д) создатели культурного пространства
83	Какая общая цель объединяет все формы культуры (мифологию, религию, искусство, мораль, науку и т.д.)?	А) стремление к техническому развитию
		Б) культ веры
		В) поиск материального комфорта
		Г) поиск абсолютной гармонии
		Д) покорение сил природы
84	Что означает процесс дегуманизации в культуре?	А) стремление к гармонизации социума
		Б) утрата общечеловеческих духовных ценностей
		В) культ религиозных ценностей
		Г) внедрение элементов традиционной культуры
		Д) распространение научных идей
85	В какой культуре рождается философия как форма культуры?	А) в Древнем Египте
		Б) в японской культуре
		В) в культуре Древнего Рима
		Г) в средние века
		Д) в культуре Древней Греции
86	Кто из философов Древней Греции активно пропагандировал культурную установку: «Познай»	А) Сократ
		Б) Протагор
		В) Аристотель

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
	самого себя»?	Г) Диоген Д) Фалес
87	Понимание культуры как культура становится основополагающим в:	А) первобытной эпохе Б) Древней Греции В) эпохе средневековья Г) эпохе Просвещения Д) эпохе Возрождения
88	В какой культуре установка на силу разума становится приоритетной задачей?	А) в древнекитайской культуре Б) в культуре Просвещения В) в древнеримской культуре Г) в культуре Древнего Ирана Д) в византийской культуре
89	Кто является автором идеи либидо?	А) З. Фрейд Б) В. Э. Франкл В) Г. Маркузе Г) К. Хорни Д) А. Дж. Тойнби
90	Кто выдвинул идею формирования культурной деятельности под воздействием трех инстанций («Оно», «Я» и «Сверх Я»)?	А) А. Адлер Б) З. Фрейд В) М. Вебер Г) Э. Фромм Д) Ж. Ж. Руссо
91	Что означает полифункциональность культуры?	А) почитание традиционных ценностей Б) аккумуляция информации В) стремление к символической деятельности Г) стремление к территориальной целостности Д) многогранность функций культуры, необходимых для гармонизации социума
92	Что означает реалистическая ценностная установка в культуре?	А) процесс субъективизации сознания Б) стремление к созданию мифологем В) развитие критического мышления и стремление к достоверному, правдивому постижению бытия Г) стремление к мистическим откровениям

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		Д) культ ассоциативного мышления, иносказания
93	В какой период рождается эстетика барокко?	А) 17 век Б) 15 век В) 12 век Г) 11 век Д) 19 век
94	В какой культуре рождается классицизм?	А) в культуре Древней Руси Б) в эпоху Просвещения В) в культуре XX века Г) исламской культуре Д) в культуре Месопотамии
95	В какой стране рождается художественный стиль рококо?	А) в Греции Б) в Египте В) в Германии Г) во Франции Д) в Голландии
96	В какой культуре возникает дорийский стиль мировосприятия?	А) в культуре Древнего Ирана Б) в культуре Индии В) в Древней Греции Г) в культуре Австралии Д) в африканской культуре
97	В какой культуре воплощается готический тип мироотношения?	А) в древнегреческой культуре Б) в культуре эпохи просвещения В) в русской культуре 19 века Г) в культуре Древнего Рима Д) в культуре средних веков
98	Какое мировосприятие характерно для сентиментализма?	А) чувствительность, душевность, стремление к эмоциональному восприятию мира Б) культ рассудочности В) полифоническое мировосприятие Г) религиозное мировосприятие Д) дискурсивный тип восприятия
99	В какой период развивается романтический тип мировосприятия?	А) в XX в. Б) в XVIII в. В) в XXI в. Г) в V в. Д) в XIV в.
100	Каким мировоззренческим уста-	А) религиозному типу мировос-

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
	новкам противостоит символизм?	<p>А) притягивания</p> <p>Б) мистическому мировоззрению</p> <p>В) нравственным ориентирам</p> <p>Г) материалистическим воззрениям, эмпирическому, позитивистскому, рациональному подходу к природе и человеку</p> <p>Д) интуитивному познанию</p>
101	В какой культуре рождается импрессионистическое мироощущение?	<p>А) в культуре Средневековья</p> <p>Б) в эпоху Возрождения</p> <p>В) в индустриальном обществе 19 века</p> <p>Г) в информационной культуре</p> <p>Д) в византийской культуре</p>
102	Какая культура делает основными принципами мировосприятия «аваре», «югэн», «ваби» и «саби»?	<p>А) японская культура</p> <p>Б) древнекитайская культура</p> <p>В) индийская культура</p> <p>Г) арабская культура</p> <p>Д) античная культура</p>
103	Что означает синкретизм мифологического мировосприятия?	<p>А) дифференциация базовых форм культуры</p> <p>Б) изначальная слитность различных видов культурного творчества (магических, религиозных, эстетических, нравственных, философских, научных представлений)</p> <p>В) почитание единого бога</p> <p>Г) одушевление природного мира</p> <p>Д) стремление к познанию человека</p>
104	Что означал антропоморфизм в первобытной культуре?	<p>А) логический подход к миру</p> <p>Б) стремление к преобразованию естественного мира</p> <p>В) движение познания от частного к общему</p> <p>Г) уподобление человеку, наделение человеческими свойствами предметов и явлений природы</p> <p>Д) развитие аналитических способностей человека</p>

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
105	Какие страны относятся к эпохе северного Возрождения?	А) Нидерланды, Германия, Франция
		Б) Италия, Греция
		В) Испания, Болгария
		Г) Финляндия, Дания
		Д) Швеция, Швейцария
106	Что означает понятие «культурная идентичность»?	А) богопознание
		Б) отрицание этнических ценностей
		В) объектный тип познания
		Г) адаптационно-практическая природа знания
		Д) самоощущение человека внутри конкретной культуры
107	Кто является автором работы «Искусство любить?»?	А) Ж. Ж. Руссо
		Б) Э. Фромм
		В) И. Г. Гердер
		Г) Ф. В. Й. Шеллинг
		Д) Э. Кант
108	В какой культуре распространяется романский стиль?	А) в культуре Древнего Египта
		Б) в исламской культуре
		В) в культуре средних веков
		Г) в древнеримской культуре
		Д) в древнегреческой культуре
109	На какой ценностной основе возрождается эпоха Ренессанса?	А) на основе гуманизма
		Б) на основе гедонизма
		В) на основе прагматизма
		Г) на основе сциентизма
		Д) на основе метафизических ценностей
110	Какая форма культуры доминировала в эпоху Возрождения?	А) мораль
		Б) мифология
		В) магия
		Г) искусство
		Д) философия
111	Идеология Возрождения изначально формируется в :	А) Италии (Флоренция)
		Б) Германии
		В) Голландии
		Г) Испании
		Д) Франции
112	К какой эпохе относится творче-	А) эпохе Просвещения

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
	ство Босха?	Б) эпохе Возрождения В) эпохе Древней Греции Г) эпохе Древнего Рима Д) культуре индустриального общества
113	К какой эпохе относится творчество Дюрера?	А) эпохе Просвещения Б) индустриальной культуре В) эпохе Возрождения Г) периоду авангардизма Д) периоду средневековья
114	Какая форма культуры приобретает доминирующее значение в эпоху Просвещения?	А) религия Б) мифология В) мораль Г) наука Д) право
115	Какие религии можно отнести к мировым религиям?	А) буддизм, христианство, ислам Б) сикхизм В) индуизм Г) джайнизм Д) синтоизм
116	Какая религия оказала существенное воздействие на формирование русского культурного архетипа?	А) протестантизм Б) православие В) ислам Г) иудаизм Д) буддизм
117	Что означает понятие «вторая природа»?	А) полезные ископаемые Б) мир богов В) искусственный мир, созданный человеком в процессе творческой деятельности Г) сверхъестественный мир Д) трансцендентальная реальность
118	В каком древнегреческом мифе раскрываются сущностные аспекты роли культуры?	А) о Прометее Б) об Орфее В) о Пигмалионе Г) о Сизифе Д) о Геракле
119	Что означает понятие «артефакт»?	А) природный объект Б) мир космических объектов В) созданные человеком культурные объекты

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		Г) динамическое равновесие любой системы
120	В какой культуре происходит глобальный кризис духовности?	Д) объективное свойство любых материальных объектов
121	Что означает понятие «универсальные ценности»?	А) в культуре Древнего Египта Б) в культуре традиционного Востока В) в древнегреческой культуре Г) в техногенном типе культуры Д) в культуре Возрождения
122	Кто является автором типологии трёх культурных суперсистем (идеациональной, чувственной, идеалистической)?	А) общечеловеческие духовные приоритеты Б) совокупность региональных ценностей В) совокупность национальных ценностей Г) система сакральных ценностей Д) традиционная мораль
123	Кто является автором игровой концепции культуры?	А) К. Маркс Б) П. Сорокин В) Д. Ж. Фрезер Г) Н. А. Бердяев Д) Н. Я. Данилевский
124	В какой эпохе происходит формирование рыцарской культуры?	А) Р. Бенедикт Б) Г. В. Ф. Гегель В) Й. Хёйзинга Г) Э. Гартман Д) Э. Кассирер
125	Возникновение магии происходит в:	А) эпохе Просвещения Б) индустриальном обществе В) культуре Древней Греции Г) в эпоху Ренессанса Д) Средние века
126	Главный священный город всех мусульман:	А) японской культуре Б) первобытной культуре В) китайской культуре Г) культуре древнего Ирана Д) средневековой культуре
		А) Багдад Б) Мекка В) Абу-Даби

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		Г) Дубай Д) Каир
127	В какой культуре рождается фетишизм?	А) в древнегреческой культуре Б) в культуре Просвещения В) в первобытной культуре Г) в средневековой культуре Д) в древнеримской культуре
128	Какая религия является самой древней из мировых религий?	А) буддизм Б) даосизм В) джайнизм Г) синтоизм Д) христианство
129	В какой культуре наиболее остро встала этическая проблема техники?	А) в культуре Возрождения Б) в техногенной культуре В) в культуре Просвещения Г) в древнеримской культуре Д) в средневековой культуре
130	Какая идея явилась главным вдохновляющим источником культурного творчества в Древнем Египте?	А) идея покорения мира природы Б) идея научного прогресса В) идея бессмертия души Г) идея экономического процветания Д) идея создания империи
131	В какой период развития европейской культуры рождается книгопечатание?	А) в эпоху Просвещения Б) в период индустриального развития В) в эпоху Возрождения Г) в культуре средних веков Д) в культуре Древнего Рима
132	В Древнем Риме богиня Веста являлась:	А) богиней семейного очага и огня Б) богиней природных сил В) богиней земледелия Г) богиней виноделия Д) богиней правосудия
133	В какой культуре рождается культ бога Марса?	А) в культуре Древнего Египта Б) в культуре Древнего Ирана В) в культуре Австралии Г) в культуре Древнего Рима Д) в средневековой культуре
134	Какая главная идея отражена в мифе о Нарциссе?	А) идея губительности эгоцентризма

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		Б) идея безграничного развития личности В) идея возрождения сил природы Г) идея двойственности красоты Д) идея бессмертия
135	Что означает понятие «традиция»?	А) совокупность научных знаний Б) социокультурное наследие, передающееся от поколения к поколению В) совокупность технических достижений Г) совокупность догматических воззрений Д) многообразие представлений об устройстве космоса
136	В какой культуре рождается идея кармы и реинкарнации?	А) в первобытной культуре Б) в культуре Месопотамии В) в культуре Древней Индии Г) в культуре древнего Ирана Д) в японской культуре
137	Кто такие кшатрии в культуре Индии?	А) каста воинов Б) жрецы В) земледельцы Г) торговцы Д) священники
138	Кто является автором этического принципа: «Возлюби ближнего как самого себя»?	А) Сократ Б) Конфуций В) Аристотель Г) Христос Д) Махавира
139	В какой форме культуры отражается рациональный подход к миру?	А) в мифологии Б) в искусстве В) в магии Г) в морали Д) в науке
140	Представителем какой культуры является Софокл?	А) древнеримской культуры Б) древнегреческой культуры В) средневековой культуры Г) культуры эпохи Просвещения Д) древнеегипетской культуры
141	Что означает понятие «фунда-	А) невозможность познания мира

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
	ментализм»?	<p>человеком</p> <p>Б) совокупность ценностных представлений о человеке</p> <p>В) крайне консервативные религиозные идеи, ведущие к конфронтации</p> <p>Г) специфический способ познания мира</p> <p>Д) аналитическое мышление</p>
142	Что означает процесс вестернизации в культуре?	<p>А) приобщение к мистическому опыту</p> <p>Б) стремление к национализму</p> <p>В) неприятие европейских ценностей</p> <p>Г) заимствование западноевропейского образа жизни</p> <p>Д) процесс дегуманизации культуры</p>
143	Какую роль играет коммуникативная функция культуры?	<p>А) формирует культуру общения</p> <p>Б) способствует познанию природы</p> <p>В) обеспечивает эмоциональную разрядку</p> <p>Г) приобщает к игровой деятельности</p> <p>Д) приобщает к религиозным ценностям</p>
144	Что объединяет культурологию и этику?	<p>А) стремление к познанию природы</p> <p>Б) почитание нравственных ценностей</p> <p>В) движение к сциентизму</p> <p>Г) стремление к развитию техники</p> <p>Д) неприятие религиозного модернизма</p>
145	Что объединяет культуру и искусство?	<p>А) почитание красоты</p> <p>Б) стремление к накоплению информации</p> <p>В) антропологическое истолкование ментальности</p> <p>Г) стремление к цивилизационным достижениям</p>

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		Д) вера в силу научных открытий
146	Какая базовая форма культуры предопределила появление глобальных проблем?	А) мораль Б) наука В) право Г) искусство Д) магия
147	Какое понятие интегрирует такие аспекты человеческого сознания, как красота, нравственность, добро, любовь, истина, правда, справедливость?	А) ассоциация Б) бифуркация В) духовность Г) диалектика Д) концепция
148	В какой культуре рождается понятие «пайдейя»?	А) в древнегреческой культуре Б) в первобытном обществе В) в культуре Древнего Египта Г) в Шумеро-Аккадской цивилизации Д) в древнеиндийской культуре
149	Основную массу сюжетов наскального искусства эпохи палеолита составляли:	А) изображения звёздного неба Б) изображения солнца В) изображения животных Г) изображения растений Д) женские изображения
150	Чем для античной культуры являлся космос?	А) образцом гармонии, эталоном красоты Б) источником хаоса В) объектом для экспериментирования Г) виртуальной реальностью Д) средой обитания угрожающих человеку мифических существ
151	Кто являлся верховным богом в древнегреческой культуре?	А) Аполлон Б) Зевс В) Афина Г) Афродита Д) Гефест
152	В каком веке возникает наука о культуре?	А) в XX в. Б) в XVIII в. В) в XVI в. Г) в XIX в. Д) в XXI в.
153	В какой культуре возникают	А) в Древней Греции

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
	первые табу?	Б) В Древнем Риме В) в первобытной культуре Г) в Древнем Египте Д) в Месопотамии
154	Что означает понятие «сциентизм»?	А) культ личности Б) преклонение перед силами природы В) вера в многобожие Г) стремление к красоте Д) мировоззренческая установка, нацеленная на культ науки
155	Что означает тоталитарный тип культуры?	А) система идеологических установок, нацеленных на подавление личности, свободомыслие Б) ценностные ориентиры, направленные на гуманизацию сознания В) демократизацию общества, справедливость, равенство всех перед законом Г) развитие религиозного сознания Д) господство охлократии
156	Когда формируется постмодернистская идеология?	А) в первой половине XIX в. Б) в XVIII в. В) во второй половине XVII в. Г) во второй половине XX в. Д) во второй половине XIX в.
157	К модернистским направлениям в искусстве относятся:	А) позитивизм, экзистенциализм, деконструктивизм Б) дадаизм, экспрессионизм, кубизм, сюрреализм, абстракционизм, футуризм В) символизм, логоцентризм, постструктурализм Г) импрессионизм, романтизм, ампиризм Д) маньеризм, социалистический реализм, эмотивизм
158	Что означает понятие «матриархат»?	А) стремление к преобразованию природы Б) преобладание рационального мышления

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		В) форма общественного устройства, характеризующаяся доминирующим положением женщин Г) развитие монотеизма Д) вытеснение культуры цивилизации
159	В какой культуре основополагающими понятиями стали «инь» и «ян»?	А) в культуре Древнего Египта Б) в культуре Древнего Ирана В) в культуре Древнего Шумера Г) в культуре Древней Индии Д) в китайской культуре
160	Что означает понятие «функция культуры»?	А) характер и направление воздействия культурных ценностей на человека Б) обобщение культурного опыта В) связь между базовыми формами культуры Г) совокупность знаковых систем Д) эмпирический подход к миру
161	Интегративная функция культуры означает:	А) культ человеческой деятельности Б) формирование рационального сознания В) стремление к установлению социальной интеграцию людей Г) реализацию потребности в культурном многообразии Д) процесс дифференциации сознания
162	Что означает понятие «толерантный»?	А) терпимость к инакомыслию Б) способность к абстрагированию В) конструирование искусственных объектов Г) целенаправленный сбор чувственной информации о предмете познания Д) нетерпимость к противоположной точке зрения
163	Ранней формой религии в первобытном обществе являются:	А) христианство Б) буддизм В) тотемизм

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		Г) индуизм Д) дзен-буддизм
164	Принципиальную роль в движении за Реформацию сыграла деятельность:	А) Альбрехта Дюрера Б) Мартина Лютера В) Томаса Мора Г) Эразма Роттердамского Д) Франческо Петрарки
165	Тип культуры, возникший в результате усиления воздействия на широкие массы людей средств массовой информации называется:	А) субкультура Б) антикультура В) элитарная культура Г) массовая культура Д) контркультура
166	Сюрреализм – это:	А) направление авангарда, которое опирается на философию интуитивизма, фрейдизм, отражая мир в форме ирреального Б) вид беспредметной живописи В) искусство коллажа Г) разновидность реализма Д) разновидность концептуализма
167	Что является источником и главным содержанием культуры, по мнению И. Хейзинга:	А) Игра Б) психика В) культ Г) воспитание Д) возделывание
168	Суть какого архитектурного стиля Средневековья выражает геометризм, господство горизонтальных линий, простейших фигур геометрии при наличии больших плоскостей:	А) романский Б) классицизм В) барокко Г) рококо Д) ампир
169	Какой русско-американский ученый считал ценность основополагающим принципом культуры и критерием типологии культурных «суперсистем»:	А) В. Зворыкин Б) П. Сорокин В) Н. Бердяев Г) А. Ахиезер Д) В. Соловьев
170	Стиль в искусстве, «сочетающий несочетаемое», обозначающий также «странность», «силло-	А) классицизм Б) барокко В) ампир

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
	гизм», «жемчужину причудливой формы»:	Г) готика Д) сентиментализм
171	Вера в сверхъестественную силу неодушевленных предметов:	А) магия Б) фетишизм В) синтоизм Г) буддизм Д) супрематизм
172	Как назывались изображения женщин в эпоху палеолита:	А) Палеолитические Венеры Б) Венера Милосская В) Сикстинская мадонна Г) Афродита Милосская Д) Афродита Книдская
173	Стиль в искусстве – это:	А) теоретическая концепция, отражающее бытие Б) структурное единство образной системы и приемов художественного выражения В) процесс формирования актуальных идей Г) определенный вид творчества Д) совокупность моральных норм регулирующих создание художественного произведения
174	Символом Древнего Рима является:	А) Химера Б) Капитолийская волчица В) Георгий Победоносец Г) Пизанская башня Д) Фонтан Треви
175	Символом культуры Древнего Египта являются:	А) пирамиды Б) живописные портреты В) скульптурные изображения животных Г) фрески Д) амулеты
176	Направлением в художественной культуре XVII–XVIII вв., обратившимся к эталонам древнегреческой классики как к норме и идеальному образцу, является:	А) маньеризм Б) барокко В) классицизм Г) сентиментализм Д) рококо
177	Реформация – это:	А) реформаторская деятельность Петра I

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		Б) реформа православной церкви, проведённая патриархом Никоном В) широкое религиозное движение в странах западной и центральной Европы XVI в., связанное с борьбой за обновление католической церкви Г) общественно-политическая деятельность французских просветителей Д) реформа, проведенная Эхнатоном
178	Промышленная революция – это:	А) переход от ручного труда к машинному в XVIII – XIX вв. Б) идеология авангардизма В) организация натурального хозяйства Г) переход к информационному обществу Д) совокупность реалистических идей
179	Понятие «индивидуальность» отражает:	А) неповторимость, культурное своеобразие человека Б) характерные для каждого человека черты развития В) процесс унификации личности Г) уровень идеологического развития Д) степень гуманистического развития сознания
180	Природа как объект духовного восприятия наиболее ярко отражается в:	А) барокко Б) рококо В) символизме Г) абстракционизме Д) романтизме
181	В основе эстетики классицизма лежит философия:	А) рационализма Б) номинализма В) позитивизма Г) гуманизма Д) теоцентризма
182	Мозаика представляет собой:	А) настенную роспись сырой штукатурке

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		Б) изображение, выполненное из разноцветных камней или цветного непрозрачного стекла, смальты В) разноцветную роспись по эмали Г) разноцветную роспись по стеклу Д) орнаментальную или сюжетную декоративную композицию из разноцветного стекла, пропускающего свет
183	Авангардизм – это:	А) совокупность художественных течений XX в., которые порывают с реалистической традицией Б) способ максимально обобщенного взгляда на мир В) полифоническое отражение многообразного мира Г) натуралистическое изображение действительности Д) система реалистических образов
184	Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» были созданы в:	А) крито-микенский период Б) гомеровский период В) период эллинизма Г) классический период Д) период архаики
185	Представителем сюрреалистической живописи является:	А) С. Дали Б) О. Ренуар В) Тициан Г) Рембрандт Д) С. Боттичелли
186	«Книга мертвых» была создана в:	А) Древнем Китае Б) Древнем Египте В) Древней Греции Г) Древней Месопотамии Д) Древнем Риме
187	Художественному стилю рококо присущи:	А) утонченность, рафинированность, грациозность форм, обилие изогнутых линий, пастельная цветовая гамма

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		Б) яркость цветовой гаммы, пышность, помпезность В) эклектичность, использование элементов разных стилей Г) строгость, сдержанность, симметричность Д) масштабность, экспрессия, динамизм
188	Родство между людьми и определенными видами животных и растений, вера древних людей обозначается термином:	А) тотемизм Б) анимизм В) гедонизм Г) магия Д) синкретизм
189	Сущностью конфуцианства является:	А) воплощение идеи радости бытия Б) воплощение идеи единобожия В) призыв следовать во всем законам природы Г) воплощение идеи многобожия Д) культ морально-этических норм и правил
190	В I в. н.э. зародилась мировая религия:	А) индуизм Б) буддизм В) христианство Г) конфуцианство Д) даосизм
191	Варновая (кастовая) система является одной из наиболее характерных черт:	А) древнекитайского общества Б) древнешумерского общества В) древнегреческого общества Г) древнеегипетского общества Д) древнеиндийского общества
192	Понятие «золотой век» означает:	А) представление о счастливом беззаботном состоянии человека в мифологический период Б) период возникновения государства В) эпоху технического прогресса Г) время возникновения научных знаний Д) период возникновения тотемизма

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
193	Глобальные проблемы – это:	А) проблемы европейской культуры Б) проблемы восточных культур В) проблемы традиционных культур Г) общепланетарные проблемы, охватывающие весь земной шар Д) проблемы архаического общества
194	Культивирование неприступности и несокрушимости архитектурных сооружений (замков, храмов и т.д.) в Средневековье характерно для:	А) готики Б) барокко В) классицизма Г) романского стиля Д) эклектизма
195	Мультикультурализм – это:	А) политика, направленная на сохранение и развитие культурных различий Б) усиление влияния господствующей культуры В) подавление уникальных культур Г) маргинализация культуры Д) борьба против инакомыслия
196	Олимпийские игры являлись неотъемлемой чертой культуры:	А) Древней Греции Б) Ассирии В) Древней Индии Г) Древней Японии Д) Древнего Китая
197	Основателем даосизма в Древнем Китае являлся:	А) Лао-Цзы Б) Будда В) Конфуций Г) Кришна Д) Махавира
198	Идейно-художественное направление в европейском искусстве рубежа XIX–XX в., использующее в качестве выразительных средств символы и аллегории называется:	А) символизм Б) абстракционизм В) модерн Г) авангард Д) рококо
199	Понятие «карма» означает:	А) комплекс приемов для очищения тела и души

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		Б) закон нравственного воздаяния за совершенные поступки В) первоизданная основа Вселенной Г) не причинение вреда всему живому Д) иллюзорное представление о мире
200	Понятие «прогресс» характеризуется:	А) равенство человека перед законом Б) стремление к традиционным ценностям В) стремление к нравственным ценностям Г) движение общества от низшего состояния к высшему Д) вытеснение религии наукой
201	Эксперимент – один из методов познания, который характерен для:	А) мифологии Б) искусства В) науки Г) философии Д) религии
202	Поэзия труверов, вагантов и трубадуров относится к эпохе:	А) Древней Греции Б) Средневековья В) Просвещения Г) Возрождения Д) Древнего Рима
203	Осирис и Исида являются богами:	А) древнекитайской мифологии Б) древнеиндийской мифологии В) древнеегипетской мифологии Г) древнегреческой мифологии Д) древнеримской мифологии
204	Социально-экономической основой средневековой культуры является:	А) феодализм Б) рабовладельческие отношения В) родовой строй Г) капитализм Д) кастовая система
205	Средневековой культуре присущи:	А) теоцентризм, Б) космоцентризм В) антропоморфизм Г) геоцентризм Д) плюрализм

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
206	Фрески – это:	А) жанр в искусстве Б) техника живописи красками по свежей, сырой штукатурке В) архитектурный стиль Г) вид поэзии в эпоху классицизма Д) музыкальное произведение
207	Канон – это:	А) концепция взаимосвязи человека с миром природы Б) общие представления о реальности в науке XVII в. В) система обязательных принципов, правил, которых должен придерживаться художник в своем творчестве Г) процесс субъективизации культурного творчества Д) совокупность наиболее благоприятных условий для функционирования культуры
208	Автором скульптуры «Давид» является:	А) Микеланджело Б) Роден В) Эсхил Г) Софокл Д) Донателло
209	Самым крупным и знаменитым храмом Афинского Акрополя был:	А) Парфенон Б) Колизей В) Пантеон Г) Пропилеи Д) Храм Юпитера
210	Творческое содружество русских композиторов, сложившееся в конце 50 – начале 60-х гг. XIX в., в произведениях которых отражались передовые идеи популярного демократического движения, называлось:	А) товарищество передвижных художественных выставок Б) «Могучая кучка» В) нововенская школа Г) «Бубновый валет» Д) «Голубая роза»
211	Слово «культура» появилось в эпоху:	А) Возрождения Б) Средневековья В) Античности Г) Просвещения Д) Модернизма

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
212	С точки зрения представителей психоаналитического подхода, культура – это:	<p>А) система требований и ограничений, обуздывающих инстинкты</p> <p>Б) система ценностей, иерархия идеалов и смыслов</p> <p>В) технология человеческой деятельности</p> <p>Г) совокупность знаков и знаковых систем</p> <p>Д) система символов и кодов</p>
213	Концептуальное искусство – это:	<p>А) совокупность универсальных принципов</p> <p>Б) релятивистский способ отражения мира</p> <p>В) способ взаимосвязи художественных образов произведения</p> <p>Г) одно из течений авангардизма, рассматривающее художественное произведение как способ выражения концепции</p> <p>Д) одно из течений искусства средневековой культуры</p>
214	Натюрморт:	<p>А) жанр изобразительного искусства, посвященный изображению предметов</p> <p>Б) скульптурные изображения</p> <p>В) вид музыкального произведения</p> <p>Г) принципы художественного творчества</p> <p>Д) одно из направлений авангардизма</p>
215	Термин «культура» изначально возник:	<p>А) как метод научного познания</p> <p>Б) как агротехнический термин (возделывание, обработка земли)</p> <p>В) как термин художественного творчества</p> <p>Г) как почитание солнца</p> <p>Д) как почитание технических достижений</p>
216	Понятие «культура» с точки зрения представителей ценностного	<p>А) совокупность эмпирических знаний</p>

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
	подхода – это:	Б) система ценностей, иерархия идеалов и смыслов В) технология человеческой деятельности Г) совокупность знаков и знаковых систем Д) совокупность символов и кодов
217	Как называется система взглядов, отрицающих религиозные представления:	А) эмпиризм Б) атеизм В) рационализм Г) плюрализм Д) авангардизм
218	Целью какого религиозно-философского учения является слияние с первоосновой мира и обретение телесного бессмертия посредством «недеяния» и психофизического тренинга:	А) ислам Б) православие В) католицизм Г) иудаизм Д) даосизм
219	Какая религия из перечисленных является самой молодой:	А) буддизм Б) ислам В) христианство Г) иудаизм Д) индуизм
220	Анимизм – это вера в:	А) священность рода Б) священность человека В) существование души, духов Г) сверхъестественные свойства некоторых предметов Д) стихийную силу, определяющую судьбу человека
221	Тотемизм – это вера в:	А) наличие связи рода (племени) с животным (или растением) Б) священность рода В) нескольких богов Г) сверхъестественные свойства некоторых предметов Д) священность человека
222	Назовите религию, которая не является монотеистической:	А) ислам Б) индуизм В) православие Г) католицизм

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
223	Информационная революция отражает:	<p>Д) протестантизм</p> <p>А) культ мифологического сознания</p> <p>Б) революционное воздействие информационных технологий на все сферы общественной жизни</p> <p>В) промышленный переворот</p> <p>Г) революцию в нравственной культуре</p> <p>Д) культ культурной самобытности</p>
224	Понятие «поп-музыка»:	<p>А) возрождает классическое наследие</p> <p>Б) формирует элитарное сознание</p> <p>В) охватывает разнообразные стили и жанры развлекательного характера</p> <p>Г) пробуждает стремление к идеалу</p> <p>Д) возрождает ценности народной культуры</p>
225	Буддизм возник в:	<p>А) Корею</p> <p>Б) Японии</p> <p>В) Индии</p> <p>Г) Палестине</p> <p>Д) Риме</p>
226	Фетишизм – это	<p>А) обожествление неодушевленных вещей</p> <p>Б) культ агностицизма</p> <p>В) стремление к тотемизму</p> <p>Г) атеистический взгляд на мир</p> <p>Д) составная часть буддийских верований</p>
227	Назовите религиозное и социально-политическое движение XVI в. в Германии, направленное на преобразование христианской церкви:	<p>А) сикхизм</p> <p>Б) Реформация</p> <p>В) позитивизм</p> <p>Г) эмансипация</p> <p>Д) секуляризация</p>
228	Что такое религиозный синкретизм?	<p>А) религиозная обрядность</p> <p>Б) синтез нескольких религиозных учений</p> <p>В) религиозная нетерпимость</p>

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		Г) религиозная утварь Д) религиозное сознание
229	Назовите культуру, которая была взята эпохой Возрождения за образец для подражания:	А) Античность Б) Средневековье В) культура Китая Г) культура Древнего Египта Д) культура Древней Индии
230	Экспрессионизм – это:	А) направление в искусстве XX в., для которого характерно повышенная, обостренная эмоциональная выразительность Б) сциентизм В) рациональный способ восприятия мира Г) соцреализм Д) синкретизм
231	Направление в художественной культуре XX в., стремившееся объединить научные достижения (оптику) и цветовые схемы, называлось:	А) дадаизм Б) поп-арт В) оптическое искусство Г) фовизм Д) утопизм
232	Художественность – это:	А) стремление к истине Б) мера эстетической ценности в произведении искусства, степень его совершенства В) реализация принципа «искусство для искусства» Г) стремление к экстравагантности Д) доминирование идеи над художественной формой
233	Направление в искусстве XX в., провозгласившее источником искусства сферу подсознания человека:	А) сюрреализм Б) соц-арт В) поп-арт Г) рационализм Д) теоцентризм
234	Авангардистское течение, провозгласившее предмет искусства отражение максимального динамизма жизни	А) футуризм Б) сюрреализм В) академизм Г) абстракционизм Д) поп-арт
235	Кто является основателем ку-	А) П. Пикассо

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
	бизма в культуре XX в.:	Б) Б. Кустодиев В) М. Мусоргский Г) Т. Жеррико Д) И. Репин
236	Э. Уорхолл является автором картины:	А) «Мерлин Монро» Б) «Бурлаки на Волге» В) «Сосновый лес» Г) «Лавандовый туман» Д) «Лунная соната»
237	Картину «Крик» написал:	А) И. Левитан Б) П. Брейгель В) Э. Мунк Г) И. Шишкин Д) Ф. Гойя
238	Создателем направления фовизма в художественной культуре XX в. является:	А) А. Матисс Б) Рафаэль В) А. Дюрер Г) С. Боттичелли Д) Ф. Кафка
239	Теология означает:	А) совокупность идей о природе Б) представления о сущности культуры В) совокупность религиозных доктрин о сущности бога Г) светское мировоззрение Д) представления о сущности художественного творчества
240	Автором музыкального произведения «Лунная соната» является:	А) А. Вивальди Б) В. А. Моцарт В) Л. В. Бетховен Г) И. Брамс Д) А. М. Вебер
241	В греческой мифологии Афина является богиней:	А) красоты Б) морей В) ремесел Г) войны, победы, мудрости и знания Д) лесов
242	В какой культуре происходило обожествление фараона:	А) первобытная культура Б) культура Месопотамии В) культура Индии

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		Г) культура Древней Греции Д) культура Древнего Египта
243	Царица Нефертити являлась:	А) царицей Древнего Ирана Б) царицей арабского востока В) супругой китайского правителя Г) древнеегипетской царицей Д) царицей древнегреческой культуры
244	Какое религиозное направление в XVI в. в Германии сложилось в результате борьбы с католицизмом, движении Реформации?	А) сепаратизм Б) фетишизм В) протестантизм Г) акмеизм Д) символизм
245	Богиня любви в Древней Греции называлась:	А) Лада Б) Маара В) Афродита Г) Минерва Д) Ника
246	Впервые термин «культура» употребил применительно к человеческому уму, духу:	А) Цицерон Б) Кант В) Овидий Г) Катон Д) Платон
247	Автором произведения «Троица» является:	А) А. Рублев Б) В. Перов В) А. Тарковский Г) В. Поленов Д) И. Шишкин
248	Хронологическими рамками европейского Средневековья считаются:	А) V–XV вв. Б) XV–XVII вв. В) XVII–XVIII вв. Г) XIX–XX вв. Д) I–V вв.
249	Сущностным художественным отражением эпохи Просвещения стал стиль:	А) классицизм Б) модернизм В) авангардизм Г) фовизм Д) постмодернизм
250	Ведущее художественно-литературное направление, сформировавшееся в годы совет-	А) соцреализм Б) неореализм В) абстракционизм

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
	ской власти:	Г) модернизм Д) гуманизм
251	Течение авангардистского искусства, провозгласившего приоритет абстрактного отражения действительности:	А) абстракционизм Б) поп-арт В) динамизм Г) синкретизм Д) реализм
252	Период в творчестве П. Пикассо, для которого характерно изображение танцовщиков и акробатов в розовых тонах, называется:	А) серебряный Б) золотой В) розовый Г) сентиментальный Д) кубизм
253	В основе сюрреализма лежит теория:	А) З. Фрейда Б) Сократа В) Ф. Ницше Г) Г. Гегеля Д) И. Канта
254	К какой культуре относится понятие «брахман»?	А) японской культуре Б) иранской культуре В) культуре Древнего Египта Г) индийской культуре Д) первобытной культуре
255	К какой культуре относится понятие «икэбана»	А) культуре Месопотамии Б) культуре Древнего Ирана В) японской культуре Г) китайской культуре Д) культуре Индии
256	Основными понятиями, характеризующими культуру постмодернизма, являются:	А) Симулякр, ризома, деконструкция Б) синтоизм, буддизм В) классицизм, ампи́р Г) гуманизм, духовность Д) коллективизм, традиционализм
257	Пещера Альтамира находится на территории:	А) России Б) Америки В) Испании Г) Дании Д) Норвегии
258	Одним из представителей концепции циклического развития культуры является:	А) Н. Бердяев Б) Ф. Ницше В) Л. Морган

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		Г) К. Хорни Д) О. Шпенглер
259	Культура европейских стран, расположенных к северу от Альп (Нидерланды, Германия, Франция; отчасти – Англия и Испания), где в XV–XVI вв. произошел расцвет изобразительных искусств и архитектуры во многом под влиянием Италии, называлась:	А) Северное Возрождение Б) Альпийское Возрождение В) Французское Возрождение Г) Германское Возрождение Д) Проторенессанс
260	К какой культуре относятся боги Брахма, Вишну и Шива?	А) архаической культуре Б) китайской культуре В) индийской культуре Г) египетской культуре Д) византийской культуре
261	Направление в искусстве XIX в., стремящееся к воспроизведению личных переживаний, настроений и впечатлений:	А) футуризм Б) импрессионизм В) классицизм Г) рококо Д) ампи́р
262	Автором работ «Скажи жизни – да!», «Человек в поисках смысла» является:	А) В. Франкл Б) В. Кандинский В) О. Конт Г) А. Адлер Д) Э. Кант
263	Понятие «медитация» является одним из базовых понятий:	А) египетской культуры Б) первобытной культуры В) индийской культуры Г) австралийской культуры Д) европейской культуры
264	Для информационного общества характерно:	А) стремление к развитию нравственной культуры Б) почитание религиозных ценностей В) развитие элитарной культуры Г) тотальное производство и потребление информации на основе глобальной электронной цивилизации Д) стремление к возрождению

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		ценностей традиционной культуры
265	Кто является автором работ «Подсолнухи», «Звездная ночь», «Едоки картофеля»?	А) В. Ван Гог Б) В. Васнецов В) О. Роден Г) О. Ренуар Д) В. Поленов
266	Центром католицизма является:	А) Флоренция Б) Ватикан В) Венеция Г) Болонья Д) Фьезоле
267	Мораль как форма культуры зародилась:	А) в древнеегипетском обществе Б) в древнегреческом обществе В) в первобытном обществе Г) в древнеримском обществе Д) в древнекитайском обществе
268	Автором одного из известнейших музыкальных произведений в стиле барокко «Времена года» является:	А) А. Вивальди Б) К. Орф В) Б. Бриттен Г) Г. Свиридов Д) К. Монтеверди
269	Регресс в культуре означает:	А) относительность всех ценностных установок Б) переход от более высоких форм развития к низшим В) развитие критического мышления Г) коренной переворот в экономической структуре общества Д) стремление к самоорганизации социальной системы
270	Системный подход к культуре означает:	А) исследовательский подход, главным требованием которого является рассмотрение событий культуры в хронологической последовательности Б) изучение приоритетных культурных явлений В) изучение взаимовлияния культурных типов Г) совокупность методологических

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		<p>принципов, в основе которых лежит рассмотрение объектов как систем</p> <p>Д) исследование генезиса культуры</p>
271	Понятие «динамика культуры» означает:	<p>А) рассмотрение культуры в ее движении, изменении</p> <p>Б) изучение культуры как стабильной системы</p> <p>В) исследует культурный контекст</p> <p>Г) раскрывает роль основных функций культуры</p> <p>Д) уникальные этнические свойства культуры</p>
272	Материальная культура – это:	<p>А) художественные ценности</p> <p>Б) нравственные нормы</p> <p>В) религиозные ценности</p> <p>Г) культура труда, материального производства и быта</p> <p>Д) философские идеи</p>
273	Культурные универсалии – это:	<p>А) нормы и ценности культуры, которые носят всеобщий характер</p> <p>Б) уникальные традиции</p> <p>В) региональные правовые нормы</p> <p>Г) специфические социальные структуры</p> <p>Д) мировоззренческие установки традиционных культур</p>
274	Культурный шок – это:	<p>А) органичное восприятие ценностей чужой культуры</p> <p>Б) восприятие культуры как единого целого</p> <p>В) осознание культуры как совокупности общей тенденции</p> <p>Г) потрясение от погружения в незнакомую культуру неподготовленного потребителя</p> <p>Д) восприятие культуры в ее ретроспективе</p>
275	Автором картин «Демон сидящий», «Демон летящий», «Демон поверженный» является:	<p>А) М. Врубель</p> <p>Б) К. Юон</p> <p>В) Н. Гончарова</p>

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		Г) А. Лентулов Д) К. Петров-Водкин
276	Создателем концепции супрематизма, авторов «Черного квадрата», «Белого квадрата», «Красного квадрата» является:	А) В. Кандинский Б) Дж. Полок В) М. Ротко Г) Э. Уорхолл Д) К. Малевич
277	Философия как форма культуры отражает:	А) стремление к овладению силами природы Б) поиск высших смыслов и ценностей, предельных оснований бытия и познания В) поиск возможностей компьютеризации производства Г) исследование прикладных научных разработок Д) познание основных форм массовой коммуникации
278	Автором картин «Купание красного коня», «Петроградская мадонна» является:	А) Н. Гончарова Б) А. Лентулов В) К. Петров-Водкин Г) В. Борисов-Мусатов Д) Э. Лисицкий
279	В какой культуре возникает идея реинкарнации?	А) в китайской культуре Б) в японской культуре В) в индийской культуре Г) в египетской культуре Д) в иранской культуре
280	Картина, давшая название художественному направлению импрессионизм называется:	А) «Впечатление. Восход солнца» Б) «Девочка на шаре» В) «Поле маков в Оржантее» Г) «Танцовщицы» Д) «Кувшинки»
281	«Эдипов комплекс», «Сублимация» являются основными понятиями:	А) теории З. Фрейда Б) теории шизоанализа Ж. Делеза В) теории структурного психоанализа Ж. Лакана Г) теории экзистенциального психоанализа Д) философии рационализма
282	Универсальные, базовые, врож-	А) архетипы

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
	дённые психические структуры, составляющие содержание коллективного бессознательного и проявляющие себя в культуре, называются:	Б) антиномия В) ассоциации Г) бифуркация Д) гипотеза
283	Художник П. П. Рубенс является ярчайшим представителем стиля:	А) барокко Б) ампир В) классицизм Г) футуризм Д) романтизм
284	Автором картин «Даная», «Возвращение блудного сына» является:	А) Рембрандт Б) Я. ван Эйк В) Э. Греко Г) Караваджо Д) Микеланджело
285	Персонаж древнегреческой мифологии, ставший символом юношеской гордыни и самолюбленности называется:	А) Нарцисс Б) Орфей В) Сизиф Г) Прометей Д) Персей
286	Один из самых знаменитых уроженцев Беларуси, талантливый живописец и график, яркий представитель витебской школы, художественного авангарда XX в.:	А) М. Шагал Б) А. Исачев В) К. Селиханов Г) М. Савицкий Д) Х. Сутин
287	Один из самых известных архитектурных памятников Беларуси, возведенный в XI в. в византийском стиле:	А) Софийский собор в Полоцке Б) Собор Петра и Павла в Минске В) Белая Вежа Г) Церковь Бориса и Глеба Д) Троицкий костел в Гервяхах
288	Аграрная революция отражает:	А) переход общества от собирательства, охоты к оседлым земледельческим общинам Б) переход к кочевому образу жизни В) период угасания мифологии Г) культ тотемизма Д) потребительский, а не производящий характер хозяйства
289	Этническая культура – это:	А) универсальная культура

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		Б) современный тип культуры В) общечеловеческая культура Г) культура людей, связанных между собой общностью происхождения и территорией Д) маргинальная культура
290	Как назывался принцип подражания природе в древнегреческой культуре?	А) катарсис Б) мимесис В) калокагатия Г) канон Д) ордер
291	Характерными чертами массовой культуры являются:	А) динамизм, авантюризм Б) аристократизм, закрытость В) популярность, доступность, тиражность, коммерциализация Г) традиционализм, неизменчивость Д) архаизм, атеизм
292	Автором концепции «ризомы» в постмодернизме является:	А) Ж. Делез и Ф. Гваттари Б) Гераклит В) Ф. Ницше Г) Л. Гумилев Д) А. Тойнби
293	Персонаж в древнегреческой мифологии, легендарный певец и музыкант, исполнитель на лире, имя которого олицетворяло могущество искусства:	А) Нарцисс Б) Орфей В) Нейрон Г) Посейдон Д) Сизиф
294	Процесс распада человеческих ценностей и духовных ориентиров называется:	А) глобализация Б) специализация В) коммуникация Г) дегуманизация Д) интерпретация
295	Праздник, связанный с переодеваниями, маскарадами, красочными шествиями, отмечаемый перед Великим постом, сформировавшийся в культуре Средневековья:	А) карнавал Б) трибунал В) олимпийские игры Г) мистерия Д) пасха
296	Кто является автором одной из	А) Рафаэль

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
	самых известных работы эпохи Возрождения «Сикстинская мадонна»	Б) Дюрер В) Тициан Г) В. Ван Гог Д) П. Брейгель
297	Понятие «аскетизма» отражает:	А) стремление человека к гедонизму Б) культ научных знаний В) стремление к изменению внешнего мира Г) процесс самоотречения человека, отказ от мирских благ и чувственных удовольствий во имя духовного развития Д) веру в многобожие
298	Главное назначение Колизея в Древнем Риме:	А) место проведения гладиаторских боев, массовых развлекательных мероприятий Б) богословские проповеди В) олимпийские игры Г) гонки на колесницах Д) состязания драматургов
299	Ярчайший представитель музыки барокко, автор многочисленных произведений для органа:	А) И. Бах Б) Ф. Шопен В) Ф. Шуберт Г) М. Глинка Д) С. Рахманинов
300	Понятие «утопия» означает:	А) нечто несбыточное, неосуществимое Б) роковое и неизбежное В) то, что имеет преобладающее значение Г) течение в художественной культуре Д) восприятие мира как одушевленного целого

3.1. Тестовые задания

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
1	Ранней формой религии в первобытном обществе являются:	А) христианство
		Б) буддизм
		В) тотемизм
		Г) индуизм
		Д) дзен-буддизм
2	Созданная в Древней Греции система воспитания, в основе которой лежало стремление к обеспечению гармоничного развития личности, называлась:	А) канон
		Б) ордер
		В) пайдея
		Г) агонистика
		Д) калокагатия
3	Художественный стиль, сформировавшийся во Франции в XVIII в., отражающий вкусы двора Людовика XV и аристократии, назвался:	А) барокко
		Б) классицизм
		В) рококо
		Г) готика
		Д) сентиментализм
4	«Коллективное бессознательное» по Карлу Юнгу является:	А) посредником между внутренним миром человека и миром общественной культуры
		Б) формой существования древнего психического опыта человечества
		В) отражением человеческих инстинктов и неосознанных желаний
		Г) сферой запретов и табу, налагаемых на человека нормами культуры
		Д) бессознательное или сознательное сексуальное влечение к родителю противоположного пола и амбивалентные (двойственные) чувства к родителю того же пола
5	Принципиальную роль в движении за Реформации сыграла деятельность:	А) Альбрехта Дюрера
		Б) Мартина Лютера
		В) Томаса Мора
		Г) Эразма Роттердамского
		Д) Франческо Петрарка
6	Труд О. Шпенглера, предопределивший бурное развитие культурологи в 1 половине XX в., называется:	А) «Постижение истории»
		Б) «Смысл и назначение истории»
		В) «Золотая ветвь»
		Г) «Закат Европы»
		Д) «Первыбытная культура»
7	Тип культуры, возникший в ре-	А) субкультура

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
	зультате усиления воздействия на широкие массы людей средств массовой информации называется:	Б) антикультура В) элитарная культура Г) массовая культура Д) контркультура
8	Сюрреализм – это:	А) направление авангарда, использующее реалистические художественные средства для отражения ирреального и невозможного Б) вид беспредметной живописи В) искусство коллажа Г) разновидность реализма Д) разновидность концептуализма
9	Что является источником и главным содержанием культуры, по мнению И. Хейзинга:	А) игра Б) психика В) культ Г) воспитание Д) возделывание
10	Суть какого архитектурного стиля Средневековья выражает геометризм, господство вертикальных и горизонтальных линий, простейших фигур геометрии при наличии больших плоскостей:	А) романский Б) классицизм В) барокко Г) рококо Д) ампир
11	Какой русско-американский ученый считал ценность основополагающим принципом культуры и критерием типологии культурных «суперсистем»:	А) Владимир Зворыкин Б) Питерим Сорокин В) Николай Бердяев Г) Александр Ахиезер Д) Вдалими Соловьев
12	Стиль в искусстве, «сочетающий несочетаемое», обозначающий также «странность», «силлогизм», «жемчужину причудливой формы»:	А) классицизм Б) барокко В) ампир Г) готика Д) сентиментализм
13	Вера в сверхъестественную силу неодушевленных предметов:	А) магия Б) тотемизм В) синтоизм Г) буддизм Д) супрематизм
14	Обобщающее понятие для мно-	А) «Палеолитическая Венера»

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
	жества доисторических статуэток женщин, обладающих общими признаками (многие изображены тучными или беременными).	Б) Венера Милосская В) Сикстинская мадонна Г) Афродита Милосская Д) Афродита Книдская
15	Тип архитектурной композиции, сложившийся в Древней Греции, использующий определенные элементы и подчиняющийся определенной архитектурно-стилевой обработке	А) канон Б) система Пифагора В) ордерная система Г) система Лейбница Д) система Станиславского
16	Первый общеевропейский художественный стиль эпохи Средневековья:	А) классицизм Б) романский В) готика Г) ампир Д) романтизм
17	В Древней Греции изобретенная ордерная архитектурная система дала возможность:	А) строить сколь угодно объемные здания Б) возводить здания с объемным полукруглым куполом В) круглой или овальной формы Г) строить надежные здания, отвечающие идеалам гармонии, соразмерности и изящества Д) строить здания приземистые и низкие
18	Старейшие образцы архитектуры в первобытной культуре обобщенно назывались:	А) зиккураты Б) мегалиты В) храмы Г) пирамиды Д) мастабы
19	Символом Древнего Рима является:	А) Химера Б) Капитолийская волчица В) Георгий Победоносец Г) Пизанская башня Д) Фонтан Треви
20	Литературный памятник Древнего Египта называется:	А) «Книга мертвых» Б) «Книга песен» В) «Песнь о Роланде» Г) «Махабхарата» Д) «Песнь о Золотом веке»

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
21	Направлением в художественной культуре XVII–XVIII вв., обратившимся к эталонам древнегреческой классики как к норме и идеальному образцу является:	А) маньеризм
		Б) барокко
		В) классицизм
		Г) сентиментализм
22	Реформация – это:	Д) рококо
		А) реформаторская деятельность Петра I
		Б) реформа православной церкви, проведенная патриархом Никоном
		В) широкое общественное движение в странах западной и центральной Европы XVI века, связанное с борьбой за обновление католической церкви
23	Направление в искусстве, сформировавшееся во Франции в 60–70 гг. XIX века, стремящееся запечатлеть мир во всей его подвижности и изменчивости, получила название:	Г) общественно-политическая деятельность французских просветителей
		Д) реформа, проведенная Эхнатоном
		А) импрессионизм
		Б) авангард
24	Автором картин «Сад наслаждений», «Корабль дураков», «Семь смертных грехов» является	В) сюрреализм
		Г) классицизм
		Д) реализм
		А) И. Босх
25	На площади перед Парфеноном высилась восьмиметровая бронзовая статуя Афины, созданная:	Б) Рафаэль Санти
		В) Леонардо да Винчи
		Г) П. Прейгель
		Д) Тициан
26	Мегалитическими сооружениями назвались:	А) Фидием
		Б) Лиссипом
		В) Анаксимандром
		Г) Мироном
26	Мегалитическими сооружениями назвались:	Д) Пифагором
		А) заупокойные храмы в Древнем Египте
		Б) зачатки архитектурных сооружений в первобытной культуре
		В) храмы богини Весты
		Г) зиккураты в Древнем Двуречье

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		Д) древнегреческий храм
27	Николай Данилевский является автором работы:	А) «Россия и Европа» Б) «Тотем и табу» В) «Закат Европы» Г) «Восстание масс» Д) «Постижение истории»
28	В основе эстетики классицизма лежит философия:	А) рационализма Б) номинализма В) позитивизма Г) гуманизма Д) теоцентризма
29	Мозаика представляет собой:	А) настенную роспись по сырой штукатурке Б) изображение, выполненное из разноцветных камней или цветного непрозрачного стекла, смальты В) разноцветную роспись по эмали Г) разноцветную роспись по стеклу Д) орнаментальную или сюжетную декоративную композицию из разноцветного стекла, пропускающего свет
30	Совокупность художественных направлений в культуре 1 трети XX в., единых в желании порвать с традициями реализма, принято называть:	А) авангардом Б) сюрреализмом В) «стилем модерн» Г) абстракционизмом Д) фовизмом
31	Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» были созданы в:	А) крито-микенский период Б) гомеровский период В) период эллинизма Г) классический период Д) период архаики
32	Представителем сюрреалистической живописи является:	А) С. Дали Б) К. Малевич В) К. Петров-Водкин Г) А. Гауди Д) Э. Мане
33	«Книга мертвых» была создана в:	А) Древнем Китае Б) Древнем Египте В) Древней Греции Г) Древней Месопотамии

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		Д) Древнем Риме
34	Художественному стилю рококо характерно:	А) прихотливость и грациозность форм, обилие изогнутых линий, пастельная цветовая гамма
		Б) яркость цветовой гаммы, пышность и торжественность
		В) эклектичность, использование элементов разных стилей
		Г) строгость, сдержанность, симметричность
		Д) масштабность, экспрессия, динамизм
35	Родство между людьми и определенными видами животных и растений, вера древних людей обозначается термином:	А) тотемизм
		Б) анимизм
		В) гедонизм
		Г) магия
		Д) синкретизм
36	Сущностью конфуцианства является:	А) воплощение идеи радости бытия
		Б) воплощение идеи единобожия
		В) призыв следовать во всем законам природы
		Г) воплощение идеи многобожия
		Д) сводом морально-этических правил
37	В римской провинции Иудее в I в. н.э. на основе религиозного и социального учения о духовном спасении людей через веру в икупительную силу спасителя, сына божьего зародилось:	А) индуизм
		Б) буддизм
		В) христианство
		Г) конфуцианство
		Д) ислам
38	Варновая система является одной из наиболее характерных черт:	А) древнекитайского общества
		Б) древнешумерского общества
		В) древнегреческого общества
		Г) древнеегипетского общества
		Д) древнеиндийского общества
39	Первый публичный киносеанс состоялся:	А) В Париже
		Б) В Лондоне
		В) В Неаполе
		Г) В Москве
		Д) В Риме
40	Режиссером фильмов «Иваново	А) А. Тарковский

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
	детство», «Сталкер», «Солярис» является:	Б) Г. Чухрай В) В. Шукшин Г) А. Звягинцев Д) М. Калатозов
41	Культивирование неприступности и несокрушимости камня как символической основы характерно для:	А) готики Б) барокко В) классицизма Г) романского стиля Д) эклектизма
42	Древнейшие образцы скульптуры женщин называются:	А) сфинксы Б) курорсы В) коры Г) атланты Д) палеолитические Венеры
43	Олимпийские игры являлись неотъемлемой чертой культуры:	А) Древней Греции Б) Ассирии В) Древней Индии Г) Древней Японии Д) Древнего Китая
44	Одна из религиозно-философских систем Древнего Китая называлась:	А) даосизм Б) брахманизм В) тотемизм Г) анимизм Д) джайнизм
45	Сохранившихся до наших дней кромлех называется:	А) Пергамский алтарь Б) Пирамиды в Гизе В) Стоунхендж Г) Колизей Д) Колона Трояна
46	Идейно-художественное направление в европейском искусстве рубежа XIX–XX в., использующее в качестве выразительных средств символы и аллегории называется:	А) символизм Б) абстракционизм В) модерн Г) авангард Д) рококо
47	Традиции классицизма нашли отражение в творчестве:	А) Мирона Б) Никола Пуссена В) Микеланджело Г) Ф. Буше Д) А. Рублева
48	Художественный стиль, сло-	А) барокко

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
	жившийся в культуре Европы конца XVI – середины XVIII в., тяготеющий к торжественности, пышности и многообразию форм, называется:	Б) готика В) звериный стиль Г) сентиментализм Д) реализм
49	Для постимпрессионизма в живописи характерно:	А) наличие строгой идейной доктрины Б) стремление художников-одиночек, не связанных единством целей и программы к поиску своей стилистики В) отрицание новации импрессионистов Г) отрицание идей старых традиций Д) стремление к показу будущего
50	Каноничность как специфическая, характеризующая художественную культуру черта, в наибольшей степени присуща культуре:	А) Древне Египта Б) крито-микенской культуре В) культуре республиканского Рима Г) культуре эллинизма Д) культуре эрусков
51	Поэзия вагантов и трубадуров относится к эпохе:	А) Возрождения Б) эпохе Средневековья В) «хрущевской оттепели» Г) Нового Царства Д) Новому времени
52	«Последним поэтом средневековья» называют:	А) Пьера Абеляра Б) Данте В) Ф. Петрарку Г) У. Шекспира Д) Ф. Аквинского
53	Социально-экономической основой средневековой культуры является:	А) феодализм Б) первобытно-общинный В) родовой строй Г) капитализм Д) кастовый
54	Во взглядах на культуру Средневековья характерно:	А) теоцентризм, Б) комоцентризм В) антропоморфизм) Г) геоцентризм Д) плюрализм

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
55	Работа З. Фрейда «Толкование сновидений» повлияла на возникновение художественного направления:	А) рококо
		Б) сюрреализма
		В) постмодернизма
		Г) классицизма
		Д) рационализма
56	Наиболее типичными скульптурными изображениями периода архаики в Древней Греции стали:	А) мужские обнаженные фигуры атлетов и борцов
		Б) курсы и коры
		В) скульптурные портреты
		Г) женские обнаженные фигуры
		Д) мужские обнаженные фигуры
57	Автором скульптуры «Дорифор» является:	А) Мирон
		Б) Поликлет
		В) Фидий
		Г) Донателло
		Д) Скопас
58	Автором скульптуры «Давид» является:	А) Микеланджело
		Б) Скопас
		В) Мнесикл
		Г) Поликлет
		Д) Эсхил
59	Самым крупным храмом Афинского акрополя был:	А) Парфенон
		Б) Колизей
		В) Пантеон
		Г) Пропилеи
		Д) Храм Юпитера
60	Творческое содружество русских композиторов, сложившееся в конце 50 – начале 60-х гг. XIX в., в произведениях которых отражались передовые идеи популярного демократического движения, называлось:	А) товарищество передвижных художественных выставок
		Б) «Могучая кучка»
		В) нововенская школа
		Г) «Бубновый валет»
		Д) «Голубая роза»
61	Автором работы «Тотем и табу» является:	А) З. Фрейд
		Б) Э. Тайлор
		В) Л. Морган
		Г) К. Г. Юнг
		Д) А. Адлер
62	Слово «культура» появилось в эпоху:	А) Возрождения
		Б) Средневековья
		В) Античности

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		Г) Новое время
		Д) Постмодернизма
63	С точки зрения представителей психоаналитического подхода, культура – это:	А) система требований и ограничений, обуздывающих инстинкты
		Б) система ценностей, иерархия идеалов и смыслов
		В) технология человеческой деятельности
		Г) совокупность знаков и знаковых систем
		Д) система символов и кодов
64	Слово «культура» по происхождению принято считать:	А) латинским
		Б) арабским
		В) древнееврейским
		Г) древнегреческим
		Д) древнеиндийским
65	Термин «культура» был введен в научный оборот в:	А) Эпоху первых цивилизаций
		Б) Новейшее время
		В) Античности
		Г) Возрождения
		Д) Средневековья
66	Назовите ученого, которому приписывают введение в научный оборот термина «культурология»:	А) Л. Уайт
		Б) З. Фрейд
		В) Д. Фрезер
		Г) Э. Тайлор
		Д) Б. Малиновский
67	Словом «культура» древние римляне первоначально обозначали:	А) цивилизацию
		Б) возделывание земли
		В) почитание богов
		Г) сбор урожая
		Д) искусство
68	С точки зрения представителей аксиологического подхода, культура – это:	А) система требований и ограничений, обуздывающих инстинкты
		Б) система ценностей, иерархия идеалов и смыслов
		В) технология человеческой деятельности
		Г) совокупность знаков и знаковых систем

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		систем
		Д) совокупность символов и кодов
69	Как называется система взглядов, отвергающих религиозные представления (вера в бога, бессмертие души, потусторонний мир и т.п.) и религию в целом:	А) свобода совести
		Б) атеизм
		В) рационализм
		Г) фетишизм
		Д) религиозный анархизм
70	Целью какого религиозно-философского учения является слияние с первоосновой мира и обретение телесного бессмертия посредством «недеяния», магии, алхимии и психофизического тренинга:	А) ислам
		Б) православие
		В) буддизм
		Г) иудаизм
		Д) даосизм
71	Какая религия из перечисленных является самой молодой:	А) буддизм
		Б) ислам
		В) христианство
		Г) иудаизм
		Д) индуизм
72	Анимизм – это вера в:	А) священность рода
		Б) священность человека
		В) существование души, духов
		Г) сверхъестественные свойства некоторых предметов
		Д) стихийную силу, определяющую судьбу человека
73	Тотемизм – это вера в:	А) наличие связи рода (племени) с животным (или растением) – прародителем
		Б) священность рода
		В) нескольких богов
		Г) сверхъестественные свойства некоторых предметов
		Д) священность человека
74	Назовите мировую религию, которая не является монотеистической:	А) ислам
		Б) индуизм
		В) христианство
		Г) буддизм
		Д) протестантизм
75	Фетишизм – это вера в:	А) существование бессмертной души

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		Б) сверхъестественные свойства некоторых предметов
		В) нескольких богов
		Г) наличие связи рода (племени) с животным (или растением) – прародителем
		Д) существование бессмертного человека
76	Как называется ранняя форма религии, связанная с поклонением какому-либо животному или растению и с верой в происхождение от них?	А) тотемизм
		Б) фетишизм
		В) анимизм
		Г) магия
		Д) буддизм
77	Буддизм возник в:	А) Корее
		Б) Японии
		В) Индии
		Г) Палестине
		Д) Риме
78	Назовите первичное религиозное верование в одушевленность мира и его объектов:	А) фетишизм
		Б) агностицизм
		В) тотемизм
		Г) анимизм
		Д) буддизм
79	Назовите религиозное и социально-политическое движение XVI в. в Германии, направленное на преобразование христианской церкви:	А) деградация
		Б) реформация
		В) секуляризация
		Г) эмансипация
		Д) сепарация
80	Что такое религиозный синкретизм:	А) религиозная обрядность
		Б) синтез нескольких религиозных учений
		В) религиозная нетерпимость
		Г) религиозная утварь
		Д) религиозное сознание
81	Назовите культуру, которая была взята эпохой Возрождения за образец для подражания	А) Античность
		Б) Средневековье
		В) Культура Китая
		Г) Культура Древнего Двуречья
		Д) Культура Древней Индии
82	Течение в литературе и искусстве начала XX в., особенно ярко	А) экспрессионизм
		Б) рационализм

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
	проявившееся в Германии и Австрии, провозгласившее единственной реальностью субъективный мир человека, а его выражение – главной целью искусства, называется:	В) акмеизм Г) соцреализм Д) синкретизм
83	Кто является автором, выделявшим три типа культуры: дописьменная, письменная и экранная?	А) К. Ясперс Б) П. А. Сорокин В) Г. Маклюэн Г) М. Мид Д) Ф. Ницше
84	Какое из течений художественной культуры начала XX в. возникло на основе такого философского направления, как экзистенциализм:	А) экспрессионизм Б) поп-арт В) оптическое искусство Г) фовизм Д) утопизм
85	«Королем поп-арта» считают:	А) Ж. Дерриду Б) Э. Уорхолла В) К. Малевича Г) В. Кандинского Д) В. Маяковского
86	Направление в искусстве XX в., провозгласившее источником искусства сферу подсознания человека (галлюцинации, сновидения), а его методом – разрыв логических связей, замененными субъективными ассоциациями:	А) сюрреализм Б) соц-арт В) поп-арт Г) рационализм Д) теоцентризм
87	Направление в искусстве XX в., в переводе означает «будущее», художники которого воспевали возросший ритм жизни, достижения научно-технического прогресса.	А) футуризм Б) сюрреализм В) академизм Г) абстракционизм Д) поп-арт
88	Картину «Герника» написал:	А) П. Пикассо Б) Б. Кустодиев В) М. Мусоргский Г) Т. Жеррико Д) К. Малевич
89	Э. Уорхолл является автором	А) «Мерлин Монро»

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
	картины:	Б) «Бурлаки на Волге» В) «Сосновый лес» Г) «Лавандовый туман» Д) «Лунная соната»
90	Картину «Крик» написал:	А) И. Левитан Б) Л. Да Винчи В) Э. Мунк Г) И. Шишкин Д) Ф. Гойя
91	Картину «Красные рыбки» написал:	А) А. Матисс Б) Рафаэль Санти В) А. Дюрер Г) С. Боттичелли Д) К. Орф
92	Автором оперы «Свадьба Фигаро» является:	А) А. Шенберг Б) К. Орф В) В. А Моцарт Г) Б. Бриттен Д) Дж. Гершвин
93	Музыкальное произведение «Лунная соната» написал:	А) А. Вивальди Б) В.А. Моцарт В) Л. В. Бетховен Г) И. Брамс Д) А.М. Вебер
94	Автором скульптуры «Давид» является:	А) И. Босх Б) В. Сидур В) Микеланджело Г) А. Дюрер Д) Ф. Буше
95	В религиозном культе первое место египтян занимал:	А) Обожествленный фараон Б) Исида – богиня плодородия и материнства В) Бог Осирис – бог смерти и воскрешения природы Г) Бог Солнца – Ра, царь и отец богов Д) Бог Луны, он же бог письменности
96	Одно из центральных понятий античной культуры, обозначающее гармонию внешнего и внут-	А) катарсис Б) мимесис В) калокагатия

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
	ренного, являющуюся условием красоты индивида; получило отражение в античном искусстве как идеал физического и нравственного совершенства (Фидий, Поликлет, Софокл), называется:	Г) канон Д) ордер
97	В научной литературе понятие «вторая природа» употребляется в значении:	А) техника Б) образование В) общество Г) культура Д) религия
98	Кто из ученых смотрит на жизнь человека через призму двух основных, по его мнению, инстинктов – сексуального (инстинкт Эроса, или продолжения жизни) и разрушительного (инстинкт Танатоса, или смерти)?	А) О. Шпенглер Б) З. Фрейд В) Л. Уайт Г) М. Вебер Д) Н. Данилевский
99	Основоположителем учения о культурных архетипах как коллективном бессознательном является:	А) Сократ Б) Фома Аквинский В) К. Юнг Г) В. Франкл Д) К. Ясперс
100	В какой стране началась (раньше других) эпоха Ренессанса:	А) Италия Б) Дания В) Англия Г) Швеция Д) Германия
101	Религиозное и социально-политическое движение XVI в. в Германии, направленное на преобразование христианской церкви, называется:	А) сепаратизм Б) фетишизм В) протестантизм Г) акмеизм Д) символизм
102	Богиня любви в Древней Греции называлась:	А) Лада Б) Маара В) Афродита Г) Минерва Д) Ника
103	Впервые термин «культура» употребил применительно к человеческому уму, духу:	А) Цицерон Б) Кант В) Овидий

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		Г) Катон
		Д) Платон
104	Автором произведения «Троица» является:	А) А. Рублев
		Б) В. Перов
		В) А. Тарковский
		Г) В. Поленов
		Д) И. Шишкин
105	Хронологическими рамками европейского Средневековья считаются:	А) V–XV вв.
		Б) XV–XVII вв.
		В) XVII–XVIII вв.
		Г) XIX–XX вв.
		Д) I–V вв.
106	Важнейшим памятником английской литературы XIII в. является:	А) «Тристан и Изольда»
		Б) «Песнь о Нибелунгах»
		В) «Сага об Эрике Рыжем»
		Г) Баллады о Робин Гуде
		Д) «Песнь о моем Сиде»
107	Художественным отражением эпохи Просвещения стал стиль:	А) классицизм
		Б) модернизм
		В) авангардизм
		Г) рококо
		Д) постмодернизм
108	Стилевое направление в Европе, характеризующееся обращением к античному наследию и эпохе Возрождения, называется:	А) классицизм
		Б) рококо
		В) сентиментализм
		Г) ориентализм
		Д) фовизм
109	Художественно-литературное направление, основной задачей которого является внимание к социальным проблемам, называется:	А) соцреализм
		Б) неореализм
		В) абстракционизм
		Г) модернизм
		Д) гуманизм
110	Течение в авангарде, провозглашающее приоритет субъективного восприятия над объективной реальностью, в котором кричащее «Я» художника вытесняет объект изображения, называется:	А) экспрессионизм
		Б) Поп-арт
		В) динамизм
		Г) синкретизм
		Д) реализм
111	Период в творчестве Пикассо, для которого характерно изо-	А) серебряный
		Б) золотой

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
	бражение танцовщиков и акробатов, розовато-золотистые оттенки, называется:	В) голубой Г) сентиментальный Д) кубизм
112	В основе сюрреализма лежит теория:	А) З. Фрейда Б) Сократа В) Ф. Ницше Г) Г. Гегеля Д) И. Канта
113	Большое значение в формировании культуры Возрождения имело:	А) обращение к великому наследию античности Б) следование достижениям современного искусства Востока В) развитие собственной образной системы Г) обобщение опыта средних веков Д) следование достижениям искусства Древнего Востока
114	Представителем эволюционного направление в культурологии является:	А) З. Фрейд Б) Л. Фрейд В) Э. Тайлор Г) Э. Фромм Д) А. Адлер
115	Основными понятиями, характеризующими культуру постмодернизма, являются:	А) симулякр, ризома Б) синтоизм, буддизм В) классицизм, ампир Г) гуманизм, духовность Д) коллективизм, традиционализм
116	Пещера Альтамира находится на территории:	А) России Б) Америки В) Испании Г) Франции Д) Норвегии
117	Кромлехами назывались:	А) глиняные сосуды Б) соломенные шляпы В) деревянные застройки Г) первобытные люди Д) мегалитические сооружения
118	Одним из представителей концепций циклического развития культуры является:	А) О. Шпенглер Б) Ф. Ницше В) Л. Морган Г) К. Хорни

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
		Д) Ф. Достоевский
119	Культура европейских стран, расположенных к северу от Альп (Нидерланды, Германия, Франция; отчасти – Англия и Испания), где в XV–XVI вв. произошел расцвет изобразительных искусств и архитектуры во многом под влиянием Италии, называлась:	А) Северное Возрождение Б) Альпийское Возрождение В) Итальянское Возрождение Г) Германское Возрождение Д) Проторенессанс
120	Представительница неопрейдизма, автор собственной оригинальной теории, одна из ключевых фигур в области женской психологии:	А) К. Хорни Б) Б. Этингер В) О. Хаксли Г) Н. Грановская Д) Й. Хейзинга
121	Направление в искусстве последней трети XIX в., стремящееся к воспроизведению личных переживаний, настроений и впечатлений художника в отрыве от действительности, называется:	А) футуризм Б) импрессионизм В) классицизм Г) рококо Д) ампир
122	Автором работ «Скажи жизни – да!», «Человек в поисках смысла» является	А) В. Франкл Б) З. Фрейд В) О. Конт Г) А. Адлер Д) Э. Кант
123	Автором работы «Женская психология» является:	А) К. Хорни Б) А. Адлер В) З. Фрейд Г) К. Юнг Д) Ж. Лакан
124	Представителем музыкального импрессионизма является:	А) В. А. Моцарт Б) Л. Бетховен В) А. Шенберг Г) К. Дебюсси Д) Й. Гайдн
125	Автором работы «Подсолнухи», «Звездная ночь», «Едоки карто-	А) В. Ван Гог Б) В. Васнецов

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
	феля» является:	В) О. Роден Г) О. Ренуар Д) В. Поленов
126	Направление европейской музыки второй половины XVIII – первой четверти XIX в., к которому принадлежит творчество композиторов Й. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена, называется:	А) барбизонская школа Б) венская школа В) итальянская школа Г) русская школа Д) белорусская школа
127	Направление в литературе и искусстве первой четверти XIX в., выступавшее против канонов классицизма и характеризовавшееся стремлением к национальному и индивидуальному своеобразию, к изображению идеальных героев и чувств, противопоставленных окружающей действительности, называется:	А) постмодернизм Б) модернизм В) романтизм Г) сентиментализм Д) реализм
128	Автором одного из известнейших музыкальных произведений в стиле барокко «Времена года» является:	А) А. Вивальди Б) К. Орф В) Б. Бриттен Г) Г. Свиридов Д) К. Монтеверди
129	Автором картины «Бурлаки на Волге» является:	А) И. Левитан Б) И. Репин В) В. Суриков Г) В. Поленов Д) И. Глазунов
130	Автором опер «Риголетто», «Аида», «Травиата» является:	А) Дж. Верди Б) Дж. Россини В) Р. Леонкавалло Г) Дж. Пуччини Д) Д. Скарлатти
131	Автором опер «Искатели жемчуга», «Кармен» является:	А) Ж. Бизе Б) Ж. Люлли В) М. Ровель Г) Г. Берлиоз Д) К. Дебюсси

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
132	Автором романса «Я помню чудное мгновенье», опер «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила» является	А) М. Глинка
		Б) М. Ломоносов
		В) А. Даргомыжский
		Г) Ц. Кюи
		Д) А. Рубинштейн
133	Период в истории, длившийся с середины 1950-х гг. до середины 1960-х гг., особенностью которого было частичное отступление от тоталитарной политики сталинской эпохи, называется:	А) «Хрущевская оттепель»
		Б) период перестройки
		В) период «застоя»
		Г) «серебряный век»
		Д) «золотой век»
134	Объединение российских художников, возникшее в последней трети XIX в. и просуществовавшее до 1923 г., для картин которого было характерно обостренный психологизм, социальная и классовая направленность, высокое мастерство типизации, реализм, граничащий с натурализмом, трагический в целом взгляд на действительность, называлось	А) Товарищество передвижных художественных выставок
		Б) «Могучая кучка»
		В) «Голубая роза»
		Г) «Бубновый валет»
		Д) «Мир искусства»
135	Русский художник рубежа XIX–XX в., работавший практически во всех видах и жанрах изобразительного искусства, автор картин «Демон сидящий», «Демон летящий», «Демон поверженный» является:	А) М. Врубель
		Б) К. Юон
		В) Н. Гончарова
		Г) А. Лентулов
		Д) К. Петров-Водкин
136	Создателем концепции супрематизма, автором «Черного квадрата», «Белого квадрата», «Красного квадрата» является:	А) В. Кандинский
		Б) Дж. Поллок
		В) М. Ротко
		Г) Э. Уорхолл
		Д) К. Малевич
137	Направление в изобразительном искусстве, использующее примитивные образцы массовой культуры, называлось:	А) Оп-арт
		Б) Поп-арт
		В) Био-арт
		Г) Ташизм
		Д) Концептуализм

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
138	Автором картин «Купание красного коня», «Петроградская мадонна» является:	А) Н. Гончарова
		Б) А. Лентулов
		В) К. Петров-Водкин
		Г) В. Борисов-Мусатов
		Д) Э. Лисицкий
139	Автором опер «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста» является:	А) Н. А. Римский -Корсаков
		Б) К. Петров-Водкин
		В) А. Лентулов
		Г) Р. Щедрин
		Д) В. Стасов
140	Картина, давшая название художественному направлению «импрессионизм», называется:	А) «Впечатление. Восход солнца»
		Б) «Девочка на шаре»
		В) «Поле маков в Оржантее»
		Г) «Танцовщицы»
		Д) «Кувшинки»
141	«Сублимация», «Эдипов комплекс», «либидо» являются основными понятиями:	А) Теории З. Фрейда
		Б) теории шизоанализа Ж. Делеза
		В) теории структурного психоанализа Ж. Лакана
		Г) теории экзистенциального психоанализа
		Д) философии рационализма
142	Универсальные базовые врожденные психические структуры, составляющие содержание коллективного бессознательного, распознаваемые в человеческом опыте и являемые в сказках и мифах называются:	А) архетипы
		Б) комплексы
		В) механизмы
		Г) связи
		Д) ограничения
143	Художник П. П. Рубенс является ярчайшим представителем стиля:	А) барокко
		Б) ампир
		В) классицизм
		Г) футуризм
		Д) романтизм
144	Автором картин «Даная», «Возвращение блудного сына» является:	А) Рембрандт
		Б) Я. ван Эйк
		В) Э. Греко
		Г) Караваджо
		Д) Я. Снейдерс
145	Персонаж древнегреческой мифологии, ставший символом	А) Нарцисс
		Б) Орфей

№ вопр.	Содержание вопроса	Варианты ответов
	юношеской гордыни и само-влюбленности называется:	В) Сизиф
		Г) Прометей
		Д) Персей
146	Один из самых знаменитых уроженцев Беларуси, талантливый живописец и график, яркий представитель художественного авангарда XX в., автор картин «Прогулка», «Над городом:»	А) М. Шагал
		Б) М. Дайцинг
		В) К. Селиханов
		Г) Э. Лисицкий
		Д) Х. Сутин
147	Памятник архитектуры XI–XVIII вв., возведенный в середине XI в. в византийском стиле, самая первая каменная постройка на территории Беларуси является:	А) Софийский собор в Полоцке
		Б) Собор Петра и Павла в Минске
		В) Белая Вежа
		Г) Церковь Бориса и Глеба
		Д) Троицкий костел в Гervятах
148	Одним из основных жанров белорусской живописи в искусстве XII–XVIII вв., для которого характерно мемориальное начало, увековечивание облика конкретного человека, называется:.	А) Сармацкий портрет
		Б) Психологический портрет
		В) Групповой портрет
		Г) Реалистичный портрет
		Д) Исторический портрет
149	Ярчайшим представителем стиля «модерн» в архитектуре, автором собора Святого семейства, Дом Батло, парка Гуэль является:	А) А. Гауди
		Б) Ф. Л. Райт
		В) Л. Бернини
		Г) Н. Фостер
		Д) Ф. Гери

3.2. Примерный перечень вопросов к зачету, экзамену

1. Культурология как наука и ее роль в современном обществе.
2. Место культурологии в системе гуманитарных дисциплин.
3. Понятие культуры. Роль культуры в гармонизации внутреннего мира личности.
4. Основные функции культуры.
5. Структура культуры. Специфика и взаимосвязь базовых форм культуры.
6. Мифологические представления о культуре.
7. Понятия субкультуры, контркультуры, маргинальной, элитарной и массовой культур.
8. Мораль и право в системе культуры.
9. Цивилизация, культура и природа. Взаимодействие культуры и цивилизации.
10. Роль науки и техники в развитии культуры.
11. Основные характеристики религиозного мировосприятия.
12. Специфика мифологического мировосприятия. Смысловая направленность древней мифологии.
13. Роль искусства в формировании личностной культуры.
14. Духовность как социокультурный феномен.
15. Основные характеристики восточного менталитета.
16. Основные черты западного мировосприятия.
17. Роль культуры в преодолении фундаментальных противоречий современной эпохи.
18. Культура и личность. Феномен толпы.
19. Роль культурного прогресса в развитии общества.
20. Основные причины культуротворчества.
21. Сущность культуры.
22. Роль ценностей в развитии культуры.
23. Традиционная культура Индии.
24. Традиционная культура Китая.

25. Исламский тип культуры.
26. Специфика японской культуры.
27. Э. Фромм о значимости «системы координат» для развития человека («Анатомия человеческой деструктивности»).
28. З. Фрейд «Тотем и табу» (о возникновении культуры).
29. Основные концепции возникновения культуры.
30. О. Ранк «Травма рождения» (о сущности культуры).
31. Л. Уайт о базовом критерии развития культуры.
32. Основные формы мировосприятия.
33. Проблема формирования духовного мировосприятия.
34. Первобытная культура: рождение духовности.
35. Специфика мифологического мировосприятия.
36. Магия и тотемизм в первобытной культуре.
37. Архаическое искусство.
38. Культурный прогресс: основные критерии и противоречия.
39. Человек как творец культуры. Истоки культуротворчества.
40. Культура Древнего Египта.
41. Причина духовного подъема древнегреческой культуры.
42. Основные тенденции в развитии культуры Древней Греции.
43. Специфика художественной культуры Древней Греции.
44. Базовые принципы формирования гармонической личности в древнегреческой культуре.
45. Основные духовные достижения древнегреческой культуры.
46. Основные факторы возникновения и развития культуры Древнего Рима.
47. Специфика древнеримского менталитета.
48. Основные цивилизационные и культурные достижения древнеримской империи.
49. Причины деградации культуры Древнего Рима.
50. Возникновение и развитие христианских ценностей.
51. Базовые установки христианской идеологии.

52. Сущность романского мировосприятия.
53. Готический тип мироотношения.
54. Особенности развития карнавальной культуры.
55. Специфика рыцарской культуры.
56. Феномен унификации средневекового мышления.
57. Особенности формирования менталитета в эпоху Возрождения.
58. Основные тенденции в развитии культуры Возрождения.
59. Культурные достижения эпохи Ренессанса.
60. Культура эпохи Просвещения (классицизм, барокко, рококо, сентиментализм).
61. Индустриальный тип культуры (реализм, романтизм, символизм, импрессионизм).
62. Основные тенденции в развитии техногенной культуры.
63. Постмодернистская ситуация в культуре.
64. Основные черты динамики европейской культуры.

IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Учебная программа

**ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ ИМЕНИ А.М. ШИРОКОВА»**

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Института современных
знаний имени А.М. Широкова

_____ А. Л. Капилов

_____ /уч.
Регистрационный № УД- _____

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

**Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности:**

1-21 04 01 «Культурология (по направлениям)», направление специальности
1-21 04 01-02 «Культурология (прикладная)»

Учебная программа составлена на основе Образовательного стандарта ОСВО 1-21 04 01-2013 Высшее образование, первая ступень, специальность 1-21 04 01 «Культурология (по направлениям)», учебного плана по специальности 1-21 04 01 «Культурология (по направлениям)», направление специальности 1-21 04 01-02 «Культурология (прикладная)» и специальности 1-23 01 12 «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)»

Составитель:

Мартынов В.Ф., заведующий кафедрой культурологии Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова», доктор культурологии, профессор

Рецензенты:

Лаптёнок А.С., Директор Института социально-гуманитарного образования Белорусского государственного экономического университета, доктор философских наук;

Сидорович Л.Н., заведующий кафедрой межкультурной коммуникации Института современных знаний имени А.М. Широкова, доктор искусствоведения;

Рекомендована к утверждению:

Кафедрой культурологии Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М. Широкова»
(Протокол № 11 от 27.06. 2019 г.);

Пояснительная записка

Подготовка специалиста-культуролога в системе высшего образования в соответствии с современными требованиями предусматривает овладение достижениями мирового и национального культурного опыта, навыками и умениями практического применения универсальных культурных моделей, идей, методов. По этой причине **целями** подготовки студента-культуролога в процессе изучения дисциплины «Теория и история культуры» являются:

- овладение системой знаний, отражающих культурное развитие человечества как единого, глобального, интегративного процесса;
- формирование универсального, гуманистического мировосприятия как фундаментальной основы мировоззренческой подготовки студентов;
- развитие способности к творческому, осознанному восприятию культурных процессов, тенденций, символов, феноменов мировой и национальной культуры;
- реализация прикладных социально-управленческих возможностей культурологии.

Реализация данных целей требует решения следующих **задач**:

- определение общих принципов и методов для анализа многообразных культурно-исторических тенденций и феноменов;
- рассмотрение основных идей и направлений культурологической мысли;
- выявление основных типов культуры и характерных для них доминант;
- изучение культурологических текстов, культурных источников, отражающих развитие культуры;
- внедрение креативной модели преподавания культурологии.

В результате освоения курса студент должен

знать:

- морфологию культуры;
- основные закономерности культурно-исторической динамики;
- сравнительный анализ менталитета народов;
- проблемы кросскультурных коммуникаций;

- основные этапы развития культуры;
- основные культурные достижения;
- прогностику культуры, педагогические возможности культурологии;

уметь:

- оценивать специфику социокультурных ситуаций, тенденций и перспектив развития современной культуры;
- оценивать особенности развития межкультурной коммуникации;
- оценивать взаимодействие базовых форм культуры;

владеть:

- основными закономерностями культурно-исторического развития человечества в контексте взаимодействия универсального и уникального;
- управленческими возможностями теории и истории культуры.

В процессе изучения учебной дисциплины «Теория и история культуры» у студентов формируются и развиваются следующие академические, социально-личностные и профессиональные компетенции:

1. академические компетенции: умение использовать базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач; владеть системным и сравнительным анализом; уметь работать самостоятельно; быть способным рождать новые идеи; владеть междисциплинарным подходом в процессе решения проблемы; владеть навыками устной и письменной коммуникации; уметь учиться, повышать свою коммуникацию в течение жизни;

2. социально-личностные компетенции: владеть качествами общности; быть способными к социальному взаимодействию; владеть способностью к межличностной коммуникации; владеть навыками здорового образа жизни; быть готовым к критике и самокритике; уметь работать в команде.

3. профессиональные компетенции: использовать нормативно-правовую базу в сфере культуры; реализовывать общегосударственные, региональные и ведомственные программы и проекты в сфере музыкальной культуры; оценивать состояние, тенденции и перспективы развития сферы музыкаль-

ной культуры и искусства; исследовать интересы и потребности населения в различных видах досуга.

Курс для ДФО рассчитан на 512 часов, из них 214 часа аудиторных занятий, в том числе 112 часов лекций, 102 часов семинаров, 190 часов самостоятельной управляемой работы студентов, 108 часов включают подготовку к 3 экзаменам. Текущий контроль – работа на семинарских занятиях. Итоговый контроль – экзамен.

Курс для ЗФО рассчитан на 512 часов, из них 46 часа аудиторных занятий, в том числе 26 часов лекций, 20 часов семинаров, 358 часов самостоятельной управляемой работы студентов, 108 часов включают подготовку к 3 экзаменам. Итоговый контроль – экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Тема 1. Предмет теории и истории культуры. Методы культурологического анализа

Духовные потребности в системе общества. Человек в поисках гармонии и смысла: альтернативные подходы и парадоксы. Культура как объект изучения разных дисциплин. Место культурологи в структуре гуманитарных знаний. Необходимость универсального подхода к культуре. Культурология как интегративная наука о духе. Э. Б. Тайлор, В. Оствальд, Л. Уайт о необходимости обоснования науки о культуре. Основные функции культурологии: мировоззренческая, гносеологическая, аксиологическая, праксеологическая, методологическая и другие. Методы анализа культуры: сравнительно-исторический, семиотический, структурно-функциональный, синхронный и диахронный, герменевтический, феноменологический, диалектический. Актуальность изучения проблем культурологи. Фундаментальные изменения исторической реальности. Сущностные аспекты эпохальных противоречий. Возрастание антропогенного давления на биосферу. Феномен «манкуртизма». Парадокс XX в. и его причины. Необходимость культурной экспертизы социальной практики. Формирование качественно иной личностной культуры в условиях глобализации. Проблема развития культурно-исторической памяти. Фундаментальный императив современной цивилизации.

Тема 2. Эволюция представлений о культуре

Мифологические представления о культуре. Различение природного и надприродного. Роль культурных героев в преобразовании природного и социального мира. Миф о Прометее. Мифы народов мира о зарождении и роли культуры. Понимание роли культуры в античности и средние века. Сущностные аспекты культурологических идей Пифагора. Особенности культурного совершенствования личности. Софисты о духовном развитии личности. Идея

пайдеи. Роль критического отношения к культурному наследию. Роль Сократа и других древнегреческих философов в развитии культурологических представлений. Культурологические идеи Платона. Дальнейшее развитие интереса к вопросам «второй природы» в культуре Древнего Рима. Роль Цицерона, Сенеки и Тацита в углублении культурологической проблематики. Специфика базовых ценностных установок средневековой эпохи. Теоцентризм. Христианские богословы о культуре. Цель культуры как диалог человека с Богом. Культура как культ. Критика рационального постижения мира. Откровение и вера – ключ к самосовершенствованию человека. Представления о культуре Тертуллиана, Бонавентуры, Фомы Аквинского, Боэция, Фомы Кемпийского и других. Культурологические идеи в эпоху Возрождения и Новое время. Философы-гуманисты о культуре (Мирандола, Монтень, Бруно, Л. Валла, Э. Роттердамский, Т. Кампанелла и другие). Н. Кузанский о сущностных аспектах культуры. Культура как возрождение света. Развенчание авторитаризма. Культура как возвращение человека к собственной душе (Петрарка). Роль духовной свободы. Теория идолов Ф. Бэкона («идолы рода, пещеры, рынка, театра»). Дж. Вико о динамике культуры. Роль Паскаля, Руссо, Гоббса, Вольтера и других в осмыслении культуры. Й. Г. Гердера о культуре в работе «Идеи к философии истории человечества». Роль культуры в развитии личности. Феномен гуманизма. «Культура учёных» и «культура народа». Основные культурологические идеи в работах И. Канта. «Культура умения» и «культура воспитания». Оппозиция «культура – цивилизация».

Интерпретация роли культуры в зарубежной культурологии XX в. Эволюционное направление в исследовании культуры. Историческая динамика культуры. Культура как эволюция (Э. Тайлор, Г. Л. Морган, Э. Тайлор, Дж. Фрэнгер). Обоснование науки о культуре в работе Тайлора «Первобытная культура». Эволюция как поступательный процесс: дикость – варварство – цивилизация. Проблемы культуры в научном наследии К. Маркса. Роль активной преобразовательной деятельности и труда в процессе эволюции общества. Деятельностная (трудовая) концепция культуры. Экономика и материальная куль-

тура общества – фундамент культуры. Цивилизационное направление в исследовании культуры. Теория локальных цивилизаций. Цивилизация как общая характеристика исторических конкретных типов культур. Понятие локальных цивилизаций. Характеристики локальной цивилизации: общность религиозных представлений, наличие корпуса письменных сакральных текстов, порождающих единство ценностей культуры и предписывающих соответствующий им образ жизни, общность государства, относительная компактность территории, обеспечивающая возможность разнообразных контактов. Теория локальных цивилизаций (Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, О. Шпенглер, А. Дж. Тойнби). Нерациональные основания культуры. Психоанализ и культура. Сознательная и несознательная мотивация поведения человека и социума. Культурологическая проблематика в работах З.Фрейда. Феномен либидо. Взаимодействие Оно, Я и Сверх-Я. Феномен сублимации. Роль эдипова комплекса в теории Фрейда. Фрейдовская концепция неудовлетворённости культурой. О. Ранк и его работа «Травма рождения». К.-Г. Юнг о роли коллективного бессознательного. Влияние научного наследия З. Фрейда и К.-Г. Юнга на формирование и развитие культурологии XX в. Современное прочтение трудов З. Фрейда, К.-Г. Юнга. Неофрейдизм (Э. Фромм, К. Хорни, Ж. Лакан). Игровое направление в исследовании культуры. Основные экзистенции бытия человека: труд, игра, вера, любовь, смерть. Роль игры в зарождении и развитии культуры. Игра животных и игра людей: общее и особенное (Й. Хёйзинга, Х. Ортега-и-Гассет и т.д.).

Тема 3. Сущностные аспекты культуротворчества. Критерии культурного прогресса

Проблема выявления истоков культурной деятельности социума. Культура как факт пробуждения человеческой духовности. Эволюция представлений о сущности человека. Современные культурфилософские концепции человека. Человек как единство физического и метафизического, телесного и духовного, ограниченного и безграничного. Космологическая сущность человека. Культу-

ра как космопланетарный феномен. Культура как преодоление фундаментального противоречия между физической ограниченностью человека и его духовной безграничностью. Истоки культуротворчества: познавательная, эстетическая, темпоральная, моральная, игровая, коммуникативная, трудовая, креативная концепции возникновения культуры. Открытие вселенского пространства. Развитие способности к критическому наблюдению и феномен дистанцирования. Г. Торо о фундаментальной особенности человека. Культура как культ духовности. О. Шпенглер, Д. Андреев, Ф. Ницше, К. Ясперс, Н. А. Бердяев, А. Швейцер, Э. Фромм, В. Шубарт о сущности культуротворчества. Роль культуротворчества в современной социокультурной динамике.

Истоки материальной и духовной деятельности. Двойственность человеческого бытия. Цивилизационный и культурный подход к природе. «Культура как возделывание земли» (М. П. Катон). Понятие культуры как второй природы (Демокрит). Особенности исторической интерпретации человека в мире природы и культуры: «зависимость от природы», «гармония с природой», «человек в мастерской природы», «человек – капитан природы». Антиномия природного и культурного в европейской классической философской мысли. Становление индустриального типа культуры. Научно-техническая революция. Развитие активистской парадигмы. Ученые о недостатках цивилизационного пути развития (Ж.-Ж. Руссо и др.). Возникновение экологии XX в. и глобальная антропологическая катастрофа. Критика войны как противоестественного и античеловеческого явления в философии. Идея коэволюции и альтернативной цивилизации. Неоязычество. Роль международных и национальных нормативно-правовых документов в развитии экологической культуры. Концепция «устойчивого развития». Экологические организации. Система экологического воспитания и образования. Перспективы человеческого и природного развития. Основные критерии культурного прогресса. Л. Уайт о культурном прогрессе.

Этимология слова «цивилизация». Городской характер цивилизации. Оппозиции «цивилизация – варварство», "цивилизованность – невежество". Цивилизация как общество, основанное на равенстве и справедливости; универсаль-

ное, неуклонно прогрессирующее движение; как система социокультурных структур, институтов и продуктов труда. Основные сферы цивилизации: материальное богатство, сфера производства, техника и технологии, бытовые удобства, система государства и права. Ценности цивилизации: процветание, закон и порядок. Духовно-символический характер культуры и прагматический характер цивилизации (П. Чаадаев, А. Герцен, Н. Бердяев, О. Шпенглер). Взаимовлияние культуры и цивилизации. Опасность подмены культурных явлений феноменами цивилизации. Критерии цивилизационного прогресса.

Познавательная, эстетическая, моральная, темпоральная, религиозная, коммуникативная, трудовая концепции культуры.

Тема 4. Базовые формы и функции культуры

Устремленность к абсолютной гармонии как мегаархетип культуры. Мифологический синкретизм. Диалектика сакрального и обыденного, фантастического и реального, эстетического и утилитарного, нравственного и морально неопределённого, рационального и эмоционального. Феномен вселенской интеграции архаического человека. Углубление мировосприятия человека и процесс дифференциации культуры. Рождение мировых религий. Причины появления буддизма, христианства и ислама. Религия как Богопознание и укоренение человека в пространстве Абсолюта. Искусство как синтез ограниченного и безграничного. Проблема преодоления временного потока. Искусство как способ самовыражения личности. Культ уникального в искусстве. Гармония и дисгармония в искусстве. Метафорический и символический язык в искусстве и религии. Мораль как феномен культуры. Теория репрессивности морали (З. Фрейд). Философия, наука, техника и право в системе культуры. Наука как способ миропознания. Техника как форма миротворения. Философия как способ самопознания во имя самотворения. Физическое и метафизическое возвышение личности. Универсальное и уникальное в системе базовых форм культуры. Эволюция сознания в контексте духовного развития личности. К. Ясперс, П.Тиллих, М. Вебер, Ж. Маритен, Г. К.Честертон, М. Хайдеггер, Э. Кассирер, Н. А. Бердя-

ев, Г. Гадамер, М. Шелер о специфике и взаимосвязи базовых форм культуры. Познавательная, аксиологическая, гуманистическая, коммуникативная, адаптивно-регулятивная, интегративная, сакральная функции культуры.

Тема 5. Типология культур. Структурная динамика культуры

Проблема типологизации культурной динамики. Специфика первой культурно-исторической типологии, представленной в древнегреческой мифологии: золотой, серебряный, медный, героический и железный века. Дж.Вико о трёх периодах культуры: эпоха богов, эпоха героев, эпоха людей. Формационная классификация культуры К. Маркса. А. Фергюссон о трёх периодах культуры: дикость, варварство, цивилизация. Дж. К. Фейблман о семи типах культур: допервобытный, первобытный, военный, религиозный, цивилизационный, научный, постнаучный типы. Матриархальный и патриархальный типы культур (И. Я. Баховен). Мужской и женский типы культур (Н. А. Бердяев). Культура вины и культура стыда (Р. Бенедикт). Идеациональный, идеалистический и чувственный типы (П. А. Сорокин). Прометеевская эпоха, эпоха великих культур древности, эпоха духовной основы («осевое время»), эпоха развития техники. (К. Ясперс). Дописьменная, письменная и экранная (информационная) культура (Г. Маклюэн). Постфигуративная, коофигуративная и префигуративная культуры (М. Мид). Древесная культура и культура ризомы (Ж. Делёз, Ф. Гваттари). Традиционалистский и техногенный типы культур (В. С. Стёпин). Сенсорный, эмотивный, иррациональный, рациональный, полифонический и метафизический (сакральный) типы культур. Структурное обновление культуры в процессе исторического развития. Роль культурного динамизма. Традиционность и инновационность в культуре. Специфика народной культуры. Элитарная и массовая культура. Религиозная и светская культура. Субкультура и контркультура. Х. Ортега-и-Гассет, К. Ясперс о сущности массовой культуры. Особенности взаимодействия массовой, элитарной, маргинальной культуры. Специфика субкультур и контркультуры. Сущностные характеристики культуры байкеров,

гопников, готов, граффити, панков, киберпанков, мажоров, хиппи, фанатов, хакеров, зелёных, зиппи и других субкультур. Критика массовой культуры в социально-гуманитарной мысли. У истоков критики массовой культуры (Ф. Ницше). Элитарный и массовый уровни культуры. Сотворчество автора и реципиента – основное требование элитарной культуры. Проблема критериев элитарной культуры. Функции элитарной культуры. Человек массы, массовое сознание и общество. Массовая культура – фольклор современной эпохи. Характерные особенности и функции массовой культуры. Х. Ортега-и-Гассет о массовой культуре и причинах "восстания масс". Э. Фромм и Г. Маркузе о массовизации общества и культуры. Роль творческого меньшинства в культуре (А. Дж. Тойнби). «Общество спектакля» (Г. Дебор). Мифы масскультуры (Р. Барт). Проблема культурного авторитета (классики) и моды. Постмодернистическое мировоззрение: слияние элитарного и массового (У. Эко, Л. Фидлер). Культура среднего класса как переходная форма между элитарной и массовой культурами. Феномен шоуцентризма. Перспективы социокультурной эволюции в контексте информационного общества.

Тема 6. Восток и Запад: альтернативные пути гармонизации бытия

Разнообразие типологических характеристик культур. Восточный и западный типы культур: сравнительный анализ. Интровертивная направленность восточного типа культуры. Познание самого себя. Гармония как фундамент Мироздания. Человек в контексте безграничного континуума. Специфика восточного мироотношения: ориентация на эмпатию, созерцательность, интуицию, традиционализм, религиозность, самосовершенствование, внутреннюю самодостаточность, близость к природе, коллективизм, целостность, многозначность, мудрость, нравственность, минимализм, культ ценностного сознания. Универсальные характеристики индийской, китайской, японской и арабской культур. Особенности формирования западной культуры. Специфика западного менталитета: ориентация на рефлексию, рациональный тип мировосприятия,

преобразование, инновации, науку, технический прогресс, прагматизм, индивидуализм, материализм, линейность, системность, функциональное знание, право. Феномен сближения и конфронтации Востока и Запада в эпоху глобализации. К. Ясперс, Н. А. Бердяев, В. Шубарт, К. Г. Юнг, А. В. Мень о специфике восточных и западных ценностных ориентиров.

Тема 7. Белорусская культура: проблема типологии

Восточнославянский мир: традиции и современность. Особенности динамики восточнославянского типа культуры в двадцатом столетии. Феномен трагедийности культуры. В. Шубарт, Н. А. Бердяев, В. В. Зеньковский, Г. П. Федотов, С. Н. Булгаков о причинах фундаментальных противоречий восточнославянской культуры. Основные модели развития белорусской культуры в контексте исторического развития: природоцентризм, землецентризм, христоцентризм, рационализм как разрушение традиционных ценностей, прагмохристоцентризм. Проблема подражательности, эклектичности, маргинальности белорусской культуры. Эмпатическая направленность белорусской культуры. Компаративный анализ: белорусская культура и восточный, западный, русский типы культур. Белорусская культура: поиск своего пути. Основные тенденции в развитии современной культуры Беларуси. Перспективы культурного и цивилизационного развития.

Раздел 2. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Тема 8. Эволюция первобытной культуры

Культура как феномен преодоления зависимости от природных сил. Сущностные аспекты рождения культуры. Мифологический синкретизм. Основные функции мифа. Типологические черты первобытной культуры: фетишизм, анимизм, магия, тотемизм, мистицизм. Формирование сакрального пространства. Первобытный ритуал. Смысл жертвоприношения. Открытие эстетического притяжения бытия. Свет палеолитического искусства. Генезис морали.

Формирование нравственных табу. Эволюция брачных отношений. Работа М. Мид «Культура и мир детства». Накопление рациональных знаний, практического опыта. Основные культурные стратегии первобытного общества: подражание, систематическое наблюдение и умозаключение по аналогии. Специфика архаической культурной гомогенности. «Тотем и табу» З. Фрейда. Работа Дж. Фрэзера «Золотая ветвь». Э. Тайлор о формировании ценностной системы в первобытном обществе в работе «Первобытная культура». Влияние мифологии на возникновение и развитие базовых форм культуры. Нарастание процесса культурной дифференциации.

Тема 9. Культура Древнего Египта

Нарастание преобразовательной энергии общества. Углубление мировосприятия. Открытие личностной вселенскости. Культ метафизического мира. Теократический характер власти фараона. Вызов временности человеческого бытия. Заупокойные обряды. Сакральная роль пирамид. Мифология и религия. Лирика Древнего Египта. Культура повседневности. Обыденное и возвышенное. Формирование нравственных основ древнеегипетского общества. Красота человека. Научная мысль: медицина, математика, астрономия и зачатки научного мировоззрения. Гуманизм древнеегипетской культуры. Угасание творческой энергии. Культурно-историческое значение древнеегипетской цивилизации.

Тема 10. Древнеиндийская культура

Природные особенности Индии. Роль ариев в формировании традиционной индийской культуры. Специфика религиозно-философских учений. Появление первых священных ведических книг («Ригведа», «Яджурведа», «Самаведа» и «Атхарваведа»). Создатели гимнов – риши. Заключительный этап Ведов – Упанищады. Учение о душе, карме и сансаре. Брахманизм, буддизм, индуизм, джайнизм, ислам – основные философско-религиозные учения. Аморфность индуизма. Религиозный плюрализм. Важнейшие принципы буддизма. Понятие

нирваны. Особенности художественной культуры. Махабхарата и Рамайна – шедевры мирового искусства. Значение танцев в индийской культуре. Особенности развития архитектуры. Правовая культура (законы «Ману»). Специфика развития кастовой системы (брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры). Развитие науки и техники (астрономия, математика, медицина и т.д.). Камасутра – энциклопедия семейных отношений и сексуальной культуры. Роль гендерных ценностей: традиции и инновации. Вклад Индии в мировую культуру.

Тема 11. Традиционная культура Китая

Периодизация древнекитайской культуры. Период архаики. Культура первых государств. Эпоха Чжоу. Период классики. Создание империи цинь. Империя хань – золотой век культуры. Эпоха шести династий. Влияние буддизма на развитие китайской культуры. Традиционализм китайской культуры. Культ императора и предков. Основные философско-религиозные учения древнего Китая: даосизм, конфуцианство. Понятия «дао», «инь и ян» как основы гармонии мира. Даосская техника самосовершенствования личности. Принцип «увэй». Конфуцианская мораль и модель идеального человека. Понятия «жэнь», «ли», «синь», «и», «чжи», «сяо». Принцип гармонии в конфуцианстве. Буддистская моральная традиция. Роль семейных ценностей в формировании китайской культуры. Рациональность мышления как характерная черта китайского менталитета. Научные достижения. Создание письменности. Китайский календарь. Достижения китайской медицины. Искусство Древнего Китая. Обычаи и обряды в системе образования и воспитания.

Тема 12. Самобытность японской культуры

Роль природных факторов в формировании самобытной японской культуры. Культура Японии в кругу азиатских культур. Особенности развития синтоизма, влияние буддизма и конфуцианства. Сословие самураев и политика сёгунов. Специфика японского искусства. Поэзия, каллиграфия, живопись. Театр

Кабуки. Основные черты эстетического мировосприятия: «аваре», «югэн», «ваби», «саби», «окаси» и «сибуй». Особенности чайной церемонии. Искусство икебана. Метафизический смысл «сада камней». Роль чувства красоты в развитии японского менталитета. Богатство японской литературы и живописи. Архитектура и японские сады. основополагающие факторы развития и модернизации послевоенной Японии. Роль традиций и инноваций в динамике японской культуры. Культура Японии в XXI в. Особенности развития культуры повседневности. Основные духовные достижения японской культуры в искусстве, философии, религии и других сферах культуротворчества.

Тема 13. Приоритеты исламского мира

Становление и особенности развития исламской культуры. Язуческий период в развитии культуры. Ислам как универсальная система регуляции общественной жизни. Пять столпов ислама – основные установки шариата: шахада, намаз, ураза, закят, хадж. Направления в исламе: суннизм и шиизм. Суфизм – мусульманский мистицизм. Расцвет арабо-мусульманской культуры в IX–XII вв. Достижения арабской науки (математика, астрономия, медицина, фармакология). Медицинская энциклопедия «Канон медицины» Авиценны. Основные черты философии. Арабо-мусульманское искусство и архитектура. Развитие орнаментально-абстрактных мотивов. Развитие литературы (Низами, Омар Хайям, Руми, Джебран и т.д.) Особенности права и морали. Эволюция семейных ценностей. Культура арабского Востока и ее влияние на мировую культуру.

Тема 14. Древнегреческая культура

Культура Древней Греции как начало европейской культуры. Социально-экономические предпосылки развития древнегреческой культуры. Влияние крито-микенской культуры на становление античного мира. Возрастание роли критического мышления и вытеснение мифологического мировосприятия. Космос как образец гармонии. Космоцентризм, антропоцентризм, антропоморф-

ность, агональность, политеизм как основные черты древнегреческой культуры. Углубление природоощущения. Возвышение личности в полисной культуре. Идеалы, нормы древнегреческого полиса и их модификация. Боги греческого Олимпа. «Илиада» и «Одиссея» – фундамент древнегреческой культуры. Афины и Спарта: политика, правопорядок, законы и мораль. Развитие философии: Пифагор, Гераклит, Демокрит, софисты, Сократ, Платон и т.д. Проблема монологичности древнегреческого искусства. Образ человека в искусстве и жизни. Произведения Мирона, Поликлета, Фидия, Леохара и других. Повседневная жизнь в Афинах и Спарте. Дорийский, ионийский и коринфский типы мироощущения. Проблема гуманизма. Идея калокагатии и пайдеи. Влияние древнегреческой культуры на европейский мир.

Тема 15. Культура Древнего Рима

Объективные предпосылки формирования древнеримской культуры. Периодизация древнеримской культуры: этрусский и царский периоды; период республики; период империи. Влияние греческой культуры на римскую цивилизацию. Самобытность древнеримской культуры. Мифологизация истории как характерная черта римлян. Пантеон Рима (Марс, Юнона, Юпитер и т.д.). Социальная стратификация в Древнем Риме. Патриции и плебеи. От республики к империи. Многообразие форм духовной жизни. Подражательность и самобытность. Культура повседневности. Политическая и правовая культура Рима. Римская философская школа. Риторика как отражение ментальной основы римской культуры. Театр и праздники. Культура повседневности. Принцип «хлеба и зрелищ». Развитие литературы. Скульптурный портрет. Наука и образование. Римские историки. Специфика архитектуры. Кризис древнеримской религии. Возникновение христианства. Причины кризиса и гибели римской цивилизации. Культ цивилизационного начала. Влияние основных достижений древнеримского общества на европейский мир.

Тема 16. Средневековый тип культуры

Ограниченность языческого миропонимания и формирования христианской культуры. Возникновение Византийской империи. Между Западом и Востоком. Особенности византийской культуры. Социокультурная ситуация в средневековой Западной Европе. Христианская теология и церковь, их роль в феодальном обществе. Бог как универсальная ценность средневековой культуры. Формирование романского мировосприятия. Устремленность к готике. Универсализм средневекового мышления. Аскетизм. Икона как прообраз идеального человека. Мистицизм как феномен культуры. Архитектура, скульптура, живопись и литература. Средневековые школы и университеты. Схоластика. Алхимия как феномен средневековой культуры. Этнос карнавальной и рыцарской культуры. Проблема унификации средневековой цивилизации. Отсутствие объективных предпосылок для всеобщей интеграции. Распространение методов тотального принуждения. Подавление уникального универсальным, многообразного – Единым.

Тема 17. Культура Возрождения и Реформации

Хронологические рамки и географическое пространство культуры Возрождения. Социально-экономическая основа формирования нового духовного движения. Городской тип цивилизации: развитие мануфактур, товарно-денежных отношений, банков, разложение натурального хозяйства. Развитие науки (Коперник, Бруно, Галилей, Кеплер, Леонардо да Винчи). Проблема суверенизации. Переосмысление диалектики физического и метафизического, относительного и абсолютного. Кризис христианского миропонимания. Возрождение античности. Раскрепощение возрожденческого человека. Сущность возрожденческой ментальности: антропоцентризм, титанизм, универсализм, индивидуализм, культ творчества. Реабилитация чувственной красоты. Стремление к богатству земных ощущений. Синтез телесного и духовного, внешнего и внутреннего, эмоционального и рационального, имманентного и трансцендентного (Донателло, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан, Дюрер, Шекспир и другие). Обратная сторона титанизма. Абсолютиза-

ция роли индивида. Размах деструктивных процессов в обществе: интриги, заговоры, войны, падение нравов. Разочарование и пессимизм. Маньеризм как нарастание субъективизма. Осознание трагической перипетий человеческого бытия (Шекспир, Сервантес, Рабле, Босх, Питер Брейгель Старший и другие). Влияние культуры эпохи Ренессанса на развитие европейской культуры.

Тема 18. Модификация мировосприятия в культуре Просвещения

Развитие капитализма в Европе в XVII–XVIII вв. Вызревание новых принципов мироустройства. Предпосылки и истоки европейского Просвещения. Культ разума – господствующая идея Просвещения. Наука и её идеалы и нормы. Образ механической, математически упорядоченной Вселенной. Дух научности. Разрушение целостности ренессансного мировидения. Антиномичность рационального и эмоционального, абстрактного мышления и чувственного познания. Идея прогресса. Специфика деизма. Просвещенческий оптимизм. Идея космополитизма. Классицизм как нарастание рационализма общественно-го сознания, нормативность, ригоризм. Идеи Н. Буало. Формирование антирационалистических тенденций. Барокко: культ мирского величия, мистицизм. Рококо – угасающая энергия барокко, гедонизм. Сентименталистское мироощущение: почитание природной гармонии, созерцательность, мечтательность, эмотивизм.

Тема 19. Формы культурной коммуникации в индустриальном обществе

Промышленная революция XIX в. и ее воздействие на все сферы общества. Обострение социально-экономических противоречий. Возрастание роли рационалистической ориентации. Распространение идеи социализма. Проблемы реального гуманизма. Развитие реалистического мировосприятия как углубление критического мышления. Ирония, комизм, сарказм и трагизм в мире реалистических ценностей. Культ правды. Преодоление объективизма и усиление

ирреального звучания в творчестве. Импрессионизм. Культ красоты мгновения. Роль интуитивной реакции на сущее. Сближение европейского менталитета с восточным мировосприятием. Романтизм как противостояние урбанизации сознания, нивелировки индивида, практицизму. Значимость личностных переживаний. Человек как микрокосм. Роль ретроспективного мирочувствования: идеализация средневековых ценностей в романтизме. Природа как объект эстетического воспитания. Мировосприятия символизма. Проблема существования индивида во вселенной. Значимость метафизических ценностей. И. Ф. Шиллер о причинах кризисного состояния культуры. Проблема превращения целостного человека в частичного. Шиллер как родоначальник игровой концепции культуры. Позитивные и негативные тенденции социокультурного развития индустриальной цивилизации.

Тема 20. Динамика техногенного мира

Рождение глобального диссонанса в социуме. Парадокс XX в.: причины разрушения чувства гармонии. Культ техники и кардинальная переделка бытия, вытеснение природного мира искусственной реальностью, антропогенизация, углубление специализации, дифференциация наук. Нарастание процесса объективизации. Стремительный рост народонаселения. Феномен толпы. Вытеснение качества количеством. Парадокс XX в. Унификация самобытных культур. Человек в контексте глобальных структур. Основные тенденции формирования новых граней культуры: 1) реабилитация статуса эмоционального общения с миром (фовизм, дадаизм, психологический абстракционизм, экспрессионизм, ташизм, сюрреализм, орфизм). Распространение философской антропологии, экзистенциализма, интуитивизма, иррационализма, персонализма; 2) рационалистическая тенденция в культуре (кубизм, супрематизм, неопластицизм, конструктивизм, пуризм, концептуализм, футуризм, поп-арт, феноменология, неопозитивизм, структурализм, прагматизм); 3) расширение влияния массовой культуры и субкультур.

Формирование культуры информационного общества. Ключевая тенденция информационного общества – вытеснение культурного опыта информацией. Специфика информации. Сциентизм как особый тип ментальности. Информационный подход к сущностным граням человеческого бытия. Функционализация сознания. Прагматизация мировосприятия, фрагментаризация, специализация, унификация мироощущения. Гипертрофированная коммуникация. Нарастание массовизации сознания, релятивизация ценностей. Постмодернистская ситуация в культуре. Установка на плюрализм феноменов культурной жизни. Проблема столкновения многообразных ценностных ориентиров. Поиск новой парадигмы коммуникации. Проблема сохранения культурной самобытности в условиях всеобщей унификации. Сущностные аспекты культурной ассимиляции. Возможные перспективы: конфронтация, сближение, синтез. Процессы дифференциации и интеграции в культуре. Культура как синергетическая система. Нелинейность, множественность путей эволюции.

Информационно-методическая часть

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ»
(дневная форма образования)**

Название разделов и тем	Количество часов				
	Всего	Аудиторные			Самостоятельная работа
		лекции	Практические (семинарские) занятия	Лабораторные занятия	
Раздел 1. Теория культуры					
1. Предмет теории и истории культуры. Методы культурологического анализа	10	6	4		8
2. Эволюция представлений о культуре	16	6	10		14
3. Сущностные аспекты культуротворчества. Критерии культурного прогресса	14	6	8		8
4. Базовые формы и функции культуры	14	6	8		10
5. Типология культур. Структурная динамика культуры	6	4	2		8
6. Восток и Запад: альтернативные пути гармонизации бытия	10	6	4		10
7. Белорусская культура: проблема типологии	8	4	4		6
Раздел 2. История культуры					
8. Эволюция первобытной культуры	14	8	6		10
9. Культура древнего Египта	6	4	2		6
10. Древнеиндийская культура	8	4	4		8
11. Традиционная культура Китая	8	4	4		8
12. Самобытность японской культуры	8	4	4		10
13. Приоритеты исламского мира	8	4	4		10
14. Древнегреческая культура	16	10	6		16
15. Культура Древнего Рима	10	6	4		12

16. Средневековый тип культуры	14	8	6		16
17. Культура Возрождения и Реформации	12	6	6		10
18. Модификация мировосприятия в культуре Просвещения	8	4	4		6
19. Формы культурной коммуникации в индустриальном обществе	8	4	4		6
20. Динамика техногенного мира	16	8	8		8
ВСЕГО:	214	112	102		190

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ»
(заочная форма обучения)**

Название разделов и тем	Количество часов				
	Всего	Аудиторные			Самостоятельная работа
		лекции	Практические (семинарские) занятия	Лабораторные занятия	
Раздел 1. Теория культуры					
1. Предмет теории и истории культуры. Методы культурологического анализа	2	2			12
2. Эволюция представлений о культуре	4	2	2		20
3. Сущностные аспекты культуротворчества. Критерии культурного прогресса	2	2			18
4. Базовые формы и функции культуры	4	2	2		20
5. Типология культур. Структурная динамика культуры					20
6. Восток и Запад: альтернативные пути гармонизации бытия	2		2		20
7. Белорусская культура: проблема типологии	2	2			16
Раздел 2. История культуры					
8. Эволюция первобытной культуры	2	2			28
9. Культура древнего Египта	2	2			20
10. Древнеиндийская культура					20
11. Традиционная культура Китая	2		2		20
12. Самобытность японской культуры					20
13. Приоритеты исламского мира	2		2		20
14. Древнегреческая культура	4	2	2		20
15. Культура Древнего Рима	4	2	2		18
16. Средневековый тип культуры	4	2	2		16
17. Культура Возрождения и Реформации	2	2			14

18. Модификация мировосприятия в культуре Просвещения	4	2	2		10
19. Формы культурной коммуникации в индустриальном обществе					14
20. Динамика техногенного мира	4	2	2		12
ВСЕГО:	46	26	20		358

Список тем для самостоятельной работы студентов

1. Морфологические особенности культуры. Взаимодействие базовых форм культуры.
2. Материальная и духовная культура: принципы корреляции.
3. Особенности классификации культур: универсальное и уникальное.
4. Понимание роли культуры в античности и средние века.
5. Исследование проблем культуры в работах русских философов 19-20 в.в.
6. Эволюционное и неэволюционное направления в исследовании культуры.
7. Философия жизни и экзистенциализм в исследовании культуры.
8. Цивилизационное направление в исследовании культуры. Теория локальных цивилизаций.
9. Глобализация и перспективы развития культуры. Футурология как научное моделирование будущего.
10. Критика массовой культуры в социально-гуманитарной мысли.
11. Нерациональные основания культуры. Психоанализ и культура.
12. Игровое направление в исследовании культуры.
13. Христианско-религиозные теории культуры.
14. Символические и семиотические теории культуры.
15. Постмодернистское направление в исследовании культуры.
16. Информационные теории культуры.
17. Диалогические теории культуры.
18. Архаическая культура: рождение духовности.
19. Культура древних восточных цивилизаций.
20. Культура древнего Египта.
21. Культура древнего Китая.
22. Культура древней Индии.
23. Традиционная культура Японии.
24. Арабо-мусульманский тип культуры.

25. Культура Древней Греции.
26. Культура Древнего Рима.
27. Средневековый тип культуры.
28. Культура эпохи Возрождения и Реформации.
29. Культура эпохи Просвещения.
30. Модификация мировосприятия в культуре индустриального общества.
31. Техногенный тип культуры.
32. Культура информационного общества.
33. Возникновение и развитие субъект-Субъектной модели культуры.
34. Формирование субъект-объект-Субъектной модели культуры.
35. Актуализация Субъект-объектной модели культуротворчества.
36. Развитие объект-объектной парадигмы культуры.
37. Сущностные аспекты формирования безсубъект-безобъектной модели мировидения.
38. Возникновение культурологических знаний. Мифологические представления о культуре.
39. Формирование личности в пространстве культуры. Феномен культурного деструктивизма.
40. Марксистский подход в исследовании культуры.

Вопросы для самоконтроля и дискуссий

1. Кто первым обстоятельно обосновал необходимость появления новой гуманитарной науки – культурологии?
2. Что изучает культурология?
3. Что включает в себя процесс инкультурации?
4. Что означает познавательная функция культуры?
5. Что означает гуманизация сознания?
6. Что включает в себя аксиологическая функция культуры?
7. Что означает коммуникативная функция культуры?
8. Раскройте смысл понятия «культура».

9. Что означает этимология слова «культура»?
10. Какова роль образования в учении Пифагора?
11. Что означает идея «пайдейи»?
12. Что отражает регулятивная функция культуры?
13. Как понималось назначение культуры в Средние века?
14. Какова главная культурная установка в эпоху Возрождения?
15. Что отражает понятие «цивилизация»?
16. Что означает понятие «субкультура»?
17. Что означает понятие «контркультура»?
18. Что означает понятие «маргинальная культура»?
19. Что отражает понятие «элитарная культура»?
20. Сформулируйте характерные черты массовой культуры.
21. Каково назначение морали в обществе?
22. В чем заключается специфика искусства в системе культуры?
23. Какую роль играет религия в системе культуры?
24. Какие главные задачи решает наука в системе культуры?
25. В чем заключается специфика мифологического мировосприятия?
26. Сформулируйте базовый критерий культурного прогресса.
27. В чем заключается главный критерий цивилизационного прогресса?
28. Какие черты присущи традиционной восточной культуре?
29. Что означает утилитарный тип мировосприятия?
30. Что означает прагматичный тип мировоззрения?
31. Что означает гедонистический тип мироощущения?
32. Что означает деструктивный тип мироотношения?
33. Какая основная форма культуры доминирует на Востоке?
34. Какая основная форма культуры доминирует на Западе?
35. Какая социальная установка характерна для западного менталитета?
36. Какая социальная установка характерна для традиционных культур?
37. Что означает интровертивный тип культуры?
38. Что означает экстравертивный тип культуры?

39. Какому типу культуры присуще инновационное мышление?
40. В какой работе З. Фрейд раскрывает проблему возникновения культуры?
41. Чем отличается монотеизм от политеизма?
42. Сколько столпов веры обязан соблюдать мусульманин?
43. Назовите доминирующую религию в Индии.
44. Назовите исконную религию Японии.
45. Какова одна из главных идей учения Конфуция?
46. Что означает базовый принцип даосизма «увей»?
47. Что определяло статус человека в традиционной культуре Индии?
48. Что означает технократическое мышление?
49. Сформулируйте фундаментальные противоречия современной культуры.
50. Каким типом культуры является белорусская культура?
51. Какие черты характерны для техногенного типа культуры?
52. Каким типом культуры является русская культура?
53. Каким типом культуры является западная культура?
54. Что означает мемориальная концепция культуры?
55. Что означает эстетическая концепция культуры?
56. Что означает темпоральная концепция культуры?
57. Чем отличается информация от культурного опыта?
58. Что означает феномен сублимации в культуре?
59. Что является главным ключом к пониманию роста и развития культуры с точки зрения Л. Уайта?
60. Каково главное назначение гуманитарного образования?
61. Кто из известных культурологов резко противопоставлял культуру и цивилизацию?
62. Что означает процесс аккультурации?
63. Кто первым ввел в научный оборот понятие «анимизм»?
64. Что означает понятие «менталитет»?
65. Кто выдвинул идею «коллективного бессознательного»?

66. Кто является автором работы «Закат Европы»?
67. Что означает понятие «катарсис»?
68. Что означало агональное начало в древнегреческой культуре?
69. Что означала идея калокагатии в древнегреческой культуре?
70. Что лежит в основе развития техногенной цивилизации?
71. Чем отличается вертикальная коммуникация от горизонтальной?
72. Что означает понятие «антропогенный»?
73. Что означает тенденция шоуцентризма современной культуры?
74. Что означает процесс «унификации» культуры?
75. В какой культуре впервые рождаются нравственные нормы?
76. Что означает феномен одномерного сознания?
77. Что означает феномен глобализации?
78. Что означает феминистское движение?
79. В какой период начинает активно развиваться авангардистское движение?
80. Кто автор идеи симулякров в культуре?
81. Какую роль играли в мифологии культурные герои?
82. Какая общая цель объединяет все формы культуры (мифологию, религию, искусство, мораль, науку и т.д.)?
83. Что означает процесс дегуманизации в культуре?
84. В какой культуре рождается философия как форма культуры?
85. Кто из философов Древней Греции активно пропагандировал культурную установку: «Познай самого себя»?
86. В какую эпоху понимание культуры как культа становится основополагающим?
87. В какой культуре установка на силу разума становится приоритетной задачей?
88. Кто является автором идеи либидо?
89. Кто выдвинул идею формирования культурной деятельности под воздействием трех инстанций («Оно», «Я» и «Сверх Я»)?

90. Что означает полифункциональность культуры?
91. Что означает реалистическая ценностная установка в культуре?
92. В какой период рождается эстетика барокко?
93. В какой культуре рождается классицизм?
94. В какой стране рождается художественный стиль рококо?
95. В какой культуре возникает дорийский стиль мировосприятия?
96. В какой культуре воплощается готический тип мироотношения?
97. Какое мировосприятие характерно для сентиментализма?
98. В какой период развивается романтический тип мировосприятия?
99. Каким мировоззренческим установкам противостоит символизм?
100. В какой культуре рождается импрессионистическое мироощущение?
101. Какая культура делает основными принципами мировосприятия «аваре», «югэн», «ваби» и «саби»?
102. Что означает синкретизм мифологического мировосприятия?
103. Что означал антропоморфизм в первобытной культуре?
104. Какие страны относятся к эпохе северного Возрождения?
105. Что означает понятие «культурная идентичность»?
106. Кто является автором работы «Искусство любить?»?
107. В какой культуре распространяется романский стиль?
108. На какой ценностной основе возрождается эпоха Ренессанса?
109. Какая форма культуры доминировала в эпоху Возрождения?
110. В какой стране изначально формируются идеи Возрождения?
111. К какой эпохе относится творчество Босха?
112. К какой эпохе относится творчество Дюрера?
113. Какая форма культуры приобретает доминирующее значение в эпоху Просвещения?
114. Какие религии можно отнести к мировым религиям?
115. Какая религия оказала существенное воздействие на формирование русского культурного архетипа?
116. Что означает понятие «вторая природа»?

117. В каком древнегреческом мифе раскрываются существенные аспекты роли культуры?
118. Что означает понятие «артефакт»?
119. В какой культуре происходит глобальный кризис духовности?
120. Что означает понятие «универсальные ценности»? Кто является автором типологии трёх культурных суперсистем (идеациональной, чувственной, идеалистической)?
121. Кто является автором игровой концепции культуры?
122. В какой эпохе происходит формирование рыцарской культуры?
123. Назовите лавный священный город всех мусульман
124. В какой культуре рождается фетишизм?
125. Какая религия является самой древней из мировых религий?
126. В какой культуре наиболее остро встала этическая проблема техники?
127. Какая идея явилась главным вдохновляющим источником культурного творчества в Древнем Египте?
128. В какой период развития европейской культуры рождается книгопечатание?
129. Что олицетворяла собой богиня Веста?
130. В какой культуре рождается культ бога Марса?
131. Какая главная идея отражена в мифе о Нарциссе?
132. Что означает понятие «традиция»?
133. В какой культуре рождается идея кармы и реинкарнации?
134. Кто такие кшатрии в культуре Индии?
135. Кто является автором этического принципа: «Возлюби ближнего, как самого себя»?
136. В какой форме культуры отражается рациональный подход к миру?
137. Представителем какой культуры является Софокл?
138. Что означает понятие «фундаментализм»?
139. Что означает процесс вестернизации в культуре?
140. Какую роль играет коммуникативная функция культуры?

141. Что объединяет культурологию и этику?
142. Что объединяет культуру и искусство?
143. Какая базовая форма культуры предопределила появление глобальных проблем?
144. Какое понятие интегрирует такие аспекты человеческого сознания, как красота, нравственность, добро, любовь, истина, правда, справедливость?
145. В какой культуре рождается понятие «пайдейя»?
146. Почему основную массу сюжетов наскального искусства эпохи палеолита составляли изображения животных?
147. Чем для античной культуры являлся космос?
148. Кто являлся верховным богом в древнегреческой культуре?
149. В каком веке возникает наука о культуре?
150. В какой культуре возникают первые табу?
151. Что означает понятие сциентизм?
152. Что означает тоталитарный тип культуры?
153. Когда формируется постмодернистская идеология?
154. К модернистским направлениям в искусстве относятся:
155. Что означает понятие «матриархат»?
156. В какой культуре основополагающими понятиями стали «инь» и «ян»?
157. Что означает понятие «функция культуры»?
158. Что означает интегративная функция культуры?
159. Что означает понятие «толерантный»?
160. Почему ранней формой религиозного мировосприятия в первобытном обществе является тотемизм?
161. Кто сыграл ключевую роль в движении Реформации?
162. Что является источником и главным содержанием культуры, по мнению И. Хейзинга?
163. Как назывались изображения женщин в эпоху палеолита?
164. Что является символом Древнего Рима?
165. Что является символом культуры Древнего Египта?

166. Что означает промышленная революция?
167. Что отражает понятие «индивидуальность»?
168. Какие черты присущи художественному стилю рококо?
169. В каком понятии фиксируется родство между людьми и определенными видами животных, растений?
170. Какие идеи составляют сущность конфуцианского учения?
171. Какая мировая религия зародилась в первом веке нашей эры?
172. Какой культуре была присуща варновая система?
173. Что означает понятие «золотой век»?
174. Что означает понятие «глобальные проблемы»?
175. Что означает понятие «мультикультурализм»?
176. В какой культуре рождаются Олимпийские игры?
177. Что означает понятие «карма»?
178. Что означает понятие «прогресс»?
179. Для какой формы культуры характерен эксперимент?
180. Богами какой культуры являются Осирис и Исида?
181. Что составляло социально-экономическую основу средневековой культуры?
182. Какие основные черты были присущи Средневековой культуре?
182. Как называется система взглядов, отрицающих религиозные представления:
183. В чем сущность информационной революции?
184. К какой культуре относится понятие «брахман»?
185. К какой культуре относится понятие «икэбана»?
186. К какой культуре относятся боги Брахма, Вишну и Шива?
187. Что является Центром католицизма?
188. Какие основные черты присущи морали?
189. Что означает регресс в культуре? Приведите примеры.
190. В какой теории «эдипов комплекс», «сублимация» являются основными понятиями?

191. Как называется персонаж древнегреческой мифологии, ставший символом юношеской гордыни и самовлюбленности?
192. Что означает аграрная революция?
193. Как называется процесс распада духовных ориентиров?
194. Что отражает понятие «аскетизм»?

4.2. Список литературы

Основная

1. Быстрова, А. Н. Мир культуры (Основы культурологии) : учеб. пособие / А. Н. Быстрова. – М. : ЮКЭА, 2000. – 680 с.
2. Гуревич, П. С. Культурология : учеб. пособие / П. С. Гуревич. – М. : Знание, 1996. – 288 с.
3. Культурология: учеб. пособие / С. В. Лапина, Е. М. Бабосов, А. А. Жарикова [и др.] ; под общ. ред. С. В. Лапиной. – Минск : ТетраСистемс, 2016. – 496 с.
4. Культурология : учеб. / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М. : ЮРАЙТ, 2005. – 566 с.
5. Мартынов, В. Ф. Культурология. Теория культуры : учеб. пособие / В. Ф. Мартынов. – Минск : АСАР, 2008. – 848 с.
6. Мартынов, В. Ф. Мужчина и женщина: Парадоксы любви / В. Ф. Мартынов. – Минск : БГПУ, 2017. – 152 с.
7. Мартынов, В. Ф. Человек в системе глобальных противоречий / В. Ф. Мартынов. – Саарбрюккен : Lambert Academic Publishing, 2015. – 89 с.
8. Пигалев, А. И. Культурология : учеб. пособие / А. И. Пигалев. – Волгоград : Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 2017. – 420 с.
9. Садохин, А. П. Культурология : теория и история культуры : учеб. пособие / А. П. Садохин. – М.: Эксмо, 2015. – 624 с.
10. Сапронов, П. А. Культурология : курс лекций по теории и истории культуры / П. А. Сапронов. – СПб. : СОЮЗ, 1998. – 560 с.
11. Шендрик, А. И. Теория культуры : учеб. пособие / А. И. Шендрик. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 519 с.
12. Языкович, В. Р. Культурология : учеб.-метод. пособие / В. Р. Языкович. – 4-е изд. – Минск : РИВШ, 2014. – 364 с.

Дополнительная

1. Баткин, Л. М. Итальянские гуманисты : стиль жизни, стиль мышления / Л. М. Баткин. – М. : Прогресс, 1979. – 389 с.
2. Баткин, Л. М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди / Л. М. Баткин. – М. : Прогресс, 1995. – 402 с.
3. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М. М. Бахтин. – М.: Просвещение, 1990. – 484 с.
4. Бенедикт, Р. Хризантема и меч / Р. Бенедикт. – М. : Гранд, 2003. – 309 с.
5. Бицилли, П. М. Элементы средневековой культуры / П. М. Бицилли. – СПб. : Феникс, 1995. – 430 с.
6. Бонгард-Левин, Г. М. Древнеиндийская цивилизация / Г. М. Бонгард-Левин. – М. : Просвещение, 1993. – 432 с.
7. Боннар, А. Греческая цивилизация : в 2 т. / А. Боннар. – Ростов-на/Д., 2001. – 530 с.
8. Бэшем, А. Чудо, которым была Индия / А. Бэшэм. – М. : ЮНИТА, 1977. – 485 с.
9. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер. // Избранные произведения.– М. : Прогресс, 1990. – 455 с.
10. Гуревич, А. Я. Категории средневековой культуры / А. Я. Гуревич. – М. : Просвещение, 1987. – 398 с.
11. Гуревич, А. Я. Средневековый мир : культура безмолвствующего большинства / А. Я. Гуревич. – М. : Просвещение, 1990. – 391 с.
12. Васильев, Л. С. История религий Востока / Л. С. Васильев. – М. : Прогресс, 1998. – 476 с.
13. Винничук, Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима / Л. Винничук. – М. : Юрист, 1988. – 374 с.
14. Дюби, Ж. Европа в Средние века / Ж. Дюби. – Смоленск : РОРТИ, 1994. – 344 с.

15. Зомбарт, В. Буржуа : этюды по истории духовного развития современного экономического человека / В. Зомбарт. – М. : Мысль, 1994. – 433 с.
16. Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада / Ж. Ле Гофф. – М. : Мысль, 1992. – 397 с.
17. Малявин, В. В. Китайская цивилизация / В. В. Малявин. – М. : Восток, 2000. – 434 с.
18. Оссовская, М. Рыцарь и буржуа: исследование по истории морали / М. Оссовская. – М. : Мысль, 1987. – 433 с.
19. Тайлор, Э. Б. Первобытная культура / Э. Б. Тайлор. – М. : Прогресс, 1989. – 320 с.
20. Тойнби, А. Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнби. – М. : Мысль, 1991. – 532 с.
21. Тоффлер, А. Футурошок / А. Тоффлер. – СПб. : Транзит, 1997. – 467 с.
22. Усовская, Э. А. Постмодернизм в культуре XX в. / Э. А. Усовская. – Минск : Университетское, 2003. – 302 с.
23. Философия эпохи постмодерна. – Минск : Университетское, 1995. – 288 с.
24. Фукс, Э. Иллюстрированная история нравов : буржуазный век / Э. Фукс. – М. : Республика, 1996. – 511 с.
25. Фукс, Э. Иллюстрированная история нравов : галантный век / Э. Фукс. – М. : Республика, 1996. – 523 с.
26. Чернокозов, А. И. История мировой культуры (Краткий курс) / А. И. Чернокозов. – Ростов-на/Д., ФЕНИКС, 1997. – 480 с.
27. Уайт, Л. Избранное : Наука о культуре / Л. Уайт ; пер. с англ. – М. : Российская полит. энцикл., 2004. – 960 с.
28. Щепанская, Т. Б. Система: тексты и традиции субкультуры / Т. Б. Щепанская. – М. : ОГИ, 2004. – 286 с.
29. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М. : Мысль, 1991. – 527 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка.....	3
I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
1.1. Курс лекций.....	4
II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	289
2.1. Тематика семинарских занятий.....	289
III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	292
3.1. Тестовые задания	344
3.2. Примерный перечень вопросов к зачету, экзамену.....	366
IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ	369
4.1. Учебная программа.....	369
4.2. Список литературы	404

Учебное электронное издание

Составитель
Мартынов Владимир Федорович

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

*Электронный учебно-методический комплекс
для студентов специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям),
направление специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная)*

[Электронный ресурс]

Редактор *Е. Д. Нежинец*
Технический редактор *Ю. В. Хадьков*

Подписано в печать 30.21.2019.
Гарнитура Times Roman. Объем 2,1 Мб

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»
Свидетельство о регистрации издателя №1/29 от 19.08.2013
220114, г. Минск, ул. Филимонова, 69.

ISBN 978-985-547-338-2

9 789855 473382