

gaudeamus

gaudeamus

Н.М. Багновская

Учебное пособие
для вузов

ОСНОВЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ

О С Н О В Ы КУЛЬТУРОЛОГИИ

Н.М. Багновская

Н.М. Багновская

Основы культурологии

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов всех форм обучения вузов негуманитарного профиля и носит комплексный характер. В нем можно выделить методический раздел и четыре основных блока: теоретический, исторический, русская культура и актуальные проблемы современной культуры. Теоретический блок представляет собой введение в культурологию, наиболее общие проблемы сущности культуры, духовности, формы культур и ее типологии. В историческом блоке представлены основные этапы развития мировой культуры. Важное место занимают проблемы русской культуры как особого типа культуры. Возникновение, становление и развитие русской культуры представлено в неразрывном единстве и взаимодействии всех факторов, оказавших влияние на ее специфику.

ISBN 5-902357-12-8

9 785902 357124

Учебное пособие
для вузов

Н.М. Багновкая

ОСНОВЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ

*Рекомендовано Научно-методическим Советом по
культурологии Министерства образования РФ для
высших учебных заведений в качестве учебного
пособия по дисциплине «культурология» блока ГСЭ
Государственного образовательного стандарта*

\

Москва

2004

Фонд Академический

Москва

Проект
2004

УДК 930.85
ББК 63.3
Б14

Багновская Н.М.

Б14 Основы культурологии: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2004. — 288 с. — («*Gaudeamus*»).

ISBN 5-8291-0464-4 (Академический Проект)

ISBN 5-902357-12-8 (Фонд «Мир»)

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов всех форм обучения вузов негуманитарного профиля и носит комплексный характер. В нем можно выделить методический раздел и четыре основных блока: теоретический, исторический, русская культура и актуальные проблемы современной культуры, теоретический блок представляет собой введение в культурологию, наиболее общие проблемы сущности культуры, духовности, формы культур и ее типологии. В историческом блоке представлены основные этапы развития мировой культуры. Важное место занимают проблемы русской культуры как особого типа культуры. Возникновение, становление и развитие русской культуры пред-
факторов, оказавших влияние на ее специфику.

УДК 930.85
ББК 63.3

-8291-0464-4

Г.Пф I <<ГЛ.7 \? I)

© Багновская Н.М., 2004
© Академический Проект, оригинал-макет, оформление, 2004
© Фонд «Мир», 2004

а ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и адресовано студентам негуманитарного профиля. В пособии представлены все необходимые темы курса «Культурология». Оно также имеет методическую часть, представленную примерным календарно-тематическим планом курса, учебной программой, списком литературы и тематикой рефератов и курсовых работ. В конце каждой темы даны вопросы тестового контроля.

Разработанные Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образованию «Требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников высшей школы по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» в области культурологии ставят перед учащимися следующие основные задачи:

1. Понимать и уметь объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, иметь представление о способах приобретения, хранения и передачи базисных ценностей культуры.*
2. Знать формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира, закономерности их функционирования и развития, знать историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации.
3. Заботиться о сохранении и приумножении национального и мирового культурного наследия.

В соответствии с этими требованиями сформулированы основные задачи учебного пособия.

Одна из основных задач пособия — дать представление о культуре, ее сущности, структуре и функциях, типах и видах, месте и роли в жизни человека и общества. Этому посвящены первые две темы, где кратко и предельно доступно для понимания студентов излагаются некоторые теоретические аспекты культуры.

Вторая задача — познакомить студентов с начальным этапом развития культуры и основными тенденциями и проблемами исторической эволюции разных типов культуры — решается в темах 3 — 7. Особое внимание уделяется процессу развития русской культуры, которая рассматривается как особый тип культуры.

Третья задача — ввести учащихся в круг актуальных проблем современной культуры, чему посвящена тема 8, где выделены разделы научно-технического развития, массовой культуры и культуры постмодернизма.

Данное учебное пособие призвано способствовать обогащению и углублению внутреннего мира учащихся, развитию их нравственных и эстетических чувств, пробуждению интереса к изучению многовекового наследия отечественной и мировой культуры.

ТЕМА 1

КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК НАУКА

Сегодня, в резко меняющихся социальных условиях, небывало возрастают требования к личности специалиста любого профиля, не только к его профессиональной, но и в целом интеллектуальной, общекультурной, гуманитарной подготовке. Кому отдадут предпочтение работодатели? Ответ ясен: наиболее подготовленным, коммуникабельным, современным, разносторонним. Следовательно, культура человека из категории нравственной, психологической превращается в «товар». Кто раньше осознает данный факт, тот окажется в социальном и любом другом выигрыше.

В контексте сказанного принципиальное значение имеют решения законодательных и правительственных органов Российской Федерации по развитию гуманитарного образования в высших учебных заведениях. Эти решения дают право гражданства новой гуманитарной дисциплине — культурологии, что в переводе с греческого означает «наука о культуре».

Явления культуры изучает множество наук: археология, этнография, история, социология, философия, искусствоведение и др. Каждая из них создает определенное представление о культуре как предмете своего исследования, и «образ культуры» в различных науках индиглядит по-разному. Это объясняется специфическими интересами конкретных наук и разнообразием мировоззренческих позиций, с которых*рассматривается культура.

Культурология — это наука о формах и типах культуры, о тех механизмах, которые лежат в основе взаимодействия культуры, общества и человека. Другими словами, культурологию интересует культура не

только в своих частных, эмпирических проявлениях (искусство, религия и т.д.), а культура как таковая, как феномен общественной жизни в целом, т. е. культура является основным предметом этой науки.

Что же такое культура? Исследователи культуры насчитывают в мировой литературе свыше 1500 определений. Первым, кто попытался сформулировать определение понятия культуры, считают Эдуарда Бернетта Тайлора — выдающегося английского историка культуры XIX в. Его книга «Первобытная культура» переведена на русский язык и широко издана в нашей стране. Вот как определяет культуру Э. Тайлор:

«С идеальной точки зрения на культуру можно смотреть как на общее усовершенствование человеческого рода путем высшей организации отдельного человека и целого общества с целью одновременного содействия развитию нравственности, силы и счастья человека». (Первобытная культура. М., 1989. С. 36.)

Учитывая, что явление культуры чрезвычайно богато, многообразно и поистине всеобъемлюще, базовый курс культурологии, как правило, предполагает условное выделение трех внутренне связанных между собой разделов: теоретического, исторического, аналитического. Теоретический раздел (самый небольшой по своему объему) представлен настоящей темой. Его задача — дать представление о сущности культуры, ее структуре, функциях, о взаимодействии понятий «культура» и «цивилизация».

Прежде всего, студент должен знать значение и происхождение самого слова «культура». Термин «культура» в современном значении вошел в обиход европейской социальной мысли со второй половины XVIII в. Но латинское слово *cultura* известно с древнейших времен с несколькими значениями: возделывание, обработка, уход, улучшение, воспитание. Его употребляли в трактатах и письмах поэты и ученые Древнего Рима.

Римский государственный деятель и писатель Марк Порций Катон (234— 149 гг. до н.э.) написал трактат о земледелии, название которого по латыни звучало бы примерно так — агрикультура. Он посвящен не просто обработке земли, а именно уходу за участком, полем, что предполагает не только возделывание почвы, но еще и

Культурология как наука

особое душевное отношение к ней. Следовательно, слово «культура» еще на первых порах употребления означало не только способ обработки земли, но и почитание, может быть даже поклонение. Не случайно ведь существует и родственное слово «культ». Видимо со временем слово «культура» перешло на обозначение всего комплекса традиций и жизненного уклада людей и общества, которым был свойственен тот или иной тип земледелия или не земледельческий, а другой характер хозяйства и культуры.

Как видим, сам термин «культура» изначально многозначен. Столь же многозначно и емко понятие культуры. В значении самостоятельного понятия культура появилась в трудах немецкого юриста второй половины XVII в. С. Пуфендорфа. Он употреблял его для обозначения результатов деятельности общественного человека. Чтобы не утонуть в море определений и взглядов, накопившихся со времен Пуфендорфа, необходимо **знать главные подходы определения понятия «культура»**, которые существуют в научной литературе.

По мнению отечественного теоретика культуры А.Е. Кертмана, из всего многообразия определений культуры можно выделить **три основных подхода: антропологический, социологический и философский.**

Суть антропологического подхода в признании равноценности всех культур на земле и самоценности культуры каждого народа, на каком бы этапе своего развития он ни находился. Любая культура, как и любой человек, уникальна и неповторима, являясь образом жизни отдельного человека или общества. В мире существует множество «локальных» культур, каждая из которых содержит свои ценности и обладает своим уровнем развития.

Социологический подход стремится выявить специфические признаки культуры. Культура здесь трактуется как фактор организации и образования жизни любого общества. Подразумевается, что в каждом обществе есть некие культуротворческие силы, направляющие его жизнь по организованному, анехаотическому пути развития. К ним можно отнести прочные неронания, ценности и нормы поведения, которые организуют социальные связи и делают возможной общую интерпретацию жизненного опыта.

Философский подход к культуре (и не только к культуре) имеет свою специфику. Большинство людей полагает, что знает значение понятия «культура». Однако, попытавшись его определить, обнаруживает, что в сущности ничего не может сказать. Дело в том, что философский подход не ограничивается описанием или перечислением явлений культуры. Он предполагает проникновение (с помощью мышления, понимания) в их сущность. В философской трактовке понятия культуры существуют как бы два подхода, раскрытия ее сущности. Согласно первому **культура — это что-то рукотворное, вторая природа, созданная человеком. Понять сущность культуры можно лишь через призму деятельности человека.** Культура не существует вне человека, она изначально связана с его трудовой деятельностью, со становлением самого человека. Варианты этой точки зрения отражены в работах большинства современных отечественных исследователей (В.М. Межуева, Э.С. Маркаряна, Л.Н. Когана и др.). Так, по мнению В.М. Межуева, «культура — это производство самого человека во всем богатстве и многообразности его общественных связей и отношений, во всей целостности его общественного бытия».

Второй подход восходит к римскому оратору и философу I в. до н.э. Цицерону, использовавшему это слово в применении к духовности. Философию он считал культурой духа или ума. В немецкой, а затем и русской философской традиции XIX — начала XX вв. получило распространение понятие культуры как результата не всей деятельности человека, а лишь той, что связана с поиском смысла, открытиями духа (Кант, Шиллер, Гегель, Н.А. Бердяев, П.А. Сорокин и др.). Другими словами, под культурой понимается лишь деятельность в сфере духовной жизни. С точки зрения Н.А. Бердяева, «она (культура) осуществляет лишь истину в познании, в философских и научных книгах; добро — в нравах, бытии и общественных установлениях; красоту — в книгах стихов и картинах, в статуях и архитектурных памятниках, в концертах и театральных представлениях...».

Следует отметить, что с философской точки зрения культура понимается не просто как сумма идей или ппцгп, которые можно выделить, отделить друг от

Культурология как наука

друга, описать. Весь мир человека — мир его культуры, и вопрос о культуре — это, в сущности, вопрос о самом человеке, о его человеческом способе существования и его отношении к самому себе. Такое отношение свойственно только человеку, и понять его сущность, его рождение и развитие — это и есть задача исследований в области философии культуры.

Итак, первое, что необходимо усвоить студенту, — это то, что **культура** очень сложный социальный феномен, имеющий отношение буквально ко всем сторонам человеческой жизни. **Культура — это результат всей и всякой (производственной, интеллектуальной, духовной) деятельности людей за время их существования на планете Земля.** Это живой, единый организм, многозначный и многофункциональный. Это система.

Таким образом, второй вопрос **понимания феномена культуры** — это понимание ее **как системы**. Тут необходимо обратить внимание на особенности данной системы: ей несвойственна четкая внутренняя организация, она диффузна, границы культурных явлений широки и неопределенны. Поэтому деление культуры на виды и роды достаточно условно. Но оно существует, и его необходимо знать. Наиболее известное деление культуры основывается на многообразии человеческой деятельности. В зависимости от рода деятельности людей культуру делят на:

- 1) материальную — культура труда и материального производства, быта, места жительства, физическая культура и т. п.;
- 2) духовную — интеллектуальная, нравственная, художественная, правовая, педагогическая, религиозная и т. п.

Если за основу деления берется носитель культуры, то правомерно подразделять ее на:

- мировую — синтез лучших достижений всех национальных культур различных народов, населявших и населяющих Землю;
- национальную — синтез культур различных социальных слоев и групп соответствующего общества.

По мнению одного из крупнейших русских филологов XX в. Н.О. Лосского, «...национальная культура

приобретает известность во всем мире только тогда, когда ценности, развитые в ней, становятся достоянием всего человечества».

В соответствии с конкретными носителями выделяются виды культуры: городская, сельская, профессиональная, молодежная, классовая, сословная, семейная, отдельного человека.

Общепринятым считается выделение народной (непрофессиональной, фольклорной) и профессиональной (в последней выделяют элитарную и массовую) культуры.

Кроме того, есть виды культуры, которые нельзя отнести ни к материальной, ни к духовной. Это так называемое «вертикальное» сечение культуры, пронизывающее всю ее систему — экономическая, политическая, экологическая и эстетическая культура. ¹

Сложная и многоуровневая структура культуры определяет и разнообразие ее функций в жизни общества и человека. Необходимо знать **основные функции культуры:**

- 1) человекотворческая или гуманистическая — ее справедливо назвать главной или основной, так как все остальные тесно связаны с ней или вытекают из нее. Это функция формирования самого человека, его духовности;
- 2) трансляции (передачи) социального опыта или информационная. Это функция исторической преемственности;
- 3) познавательная (гносеологическая). Культура, накапливая опыт и знания, дает возможность познания и освоения мира;
- 4) регулятивная (нормативная) — дает установки, нормы и правила поведения. Поддерживается моралью и правом;
- 5) семиотическая (знаковая) — дает возможность овладеть знаковой системой той или иной культуры, а значит понимать культуру и свободно жить в ней. Язык — важнейший знак культуры. Специфические языки культуры — музыка, живопись, языки ЭВМ и т.п.;

- б) ценностная (аксиологическая) — формирует у человека вполне определенные ценностные потребности и ориентации.

С последней из перечисленных функций культуры тесно связан вопрос о **культурных ценностях** как особых категориях культуры. Что же понимается под культурными ценностями? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к одному из видов человеческой деятельности — оценивающей. В результате оценивающей деятельности людей фиксируются предпочтения в мире предметов, идей, видов деятельности. В ходе межличностного общения или развития отношений внутри и между социальными группами происходит сопоставление предпочтений и складываются фиксированные и разделяемые большинством людей данной социальной группы представления о некоторых ведущих явлениях культуры. Те из явлений культуры, которые в данный период времени принимаются как наиболее значимые для жизни данного общества, можно назвать культурными ценностями.

Каждая сфера жизни людей имеет свои ценности: политика — политические, искусство — художественные, наука — интеллектуальные и т. п. Одни и те же предметы и идеи могут занимать разное положение в шкале ценностей у разных людей и социальных групп, т. е. культурные ценности разнообразны и не распространены равномерно среди всех членов общества. В современном развитом обществе, неоднородном по своему культурному составу, выделяют по меньшей мере четыре уровня культурных ценностей:

- 1) общечеловеческие или общезначимые — ценность жизни, семьи, продолжения рода, любви, дружбы;
- 2) локально-групповые — конфессиональные ценности (христианские, мусульманские и др.); половозрастные — молодежные, людей среднего, пожилого возраста, женщин и мужчин; этнические и др.;
- 3) сословные или социально-классовые — интересы и предпочтения людей в зависимости от их социального положения в обществе;
- 4) индивидуально-личностные — включают предметы и идеи, соответствующие вкусам и склонностям

каждого человека, отобранные из тех, что имеются в окружающей его социокультурной среде.

Такое деление культурных ценностей, конечно, в определенной мере условно. Они не остаются в обществе неподвижными, раз навсегда данными. Меняется человек, общество, меняются и предпочтения, вкусы.

Итак, знакомясь с системой культуры, мы рассмотрели ее основные категории: культуру, ее структуру и функции, культурные ценности. Далее следует подчеркнуть, что культура — исторически развивающаяся система, и поэтому важно постоянно иметь в виду исторический контекст этого явления.

Культура есть единство прерывности и непрерывности. Она функционирует согласно собственным законам развития, подчас трудно объяснимым с позиций социальных причин. Культура не переставала развиваться даже в самые казалось бы неблагоприятные исторические периоды: в средние века, в годы тоталитарных режимов. В такие времена видоизменялись формы культурных явлений, достигая в отдельных своих проявлениях небывалых высот и приводя во временное забвение другие виды культурной деятельности. Но во все времена ни одна новация в культуре не происходит без преемственности. В этом смысле любая культура одновременно традиционна и прерывна. Это единство прерывности и непрерывности позволяет выделить в развитии культуры определенные этапы, периоды и эпохи. Например, уже давно общепризнанными являются эпохи античной культуры и Возрождения. В русской истории — культура Киевской Руси, Московской Руси, «золотой век» русской культуры XIX столетия и др.

В разные культурные эпохи у разных народов формировалось свое понимание культуры, постепенно изменяясь и приводя к современному его значению. Так, эллины видели в «пайдейе», т.е. «воспитанности», главное свое отличие от «некультурных» варваров. В позднеримскую эпоху, наряду с греческим представлением о культуре, зародился иной комплекс значений — городской уклад социальной жизни. Это понимание культуры распространилось в средние века и приблизилось по значению к понятию «цивилизация»..

Цивилизация — вторая по значимости категория культурологии. Студент должен знать ее значение, происхождение и взаимосвязь с категорией культуры.

Термин «цивилизация» происходит от латинского *civilitas* — город, община, государство и имеет три основных значения:

- 1) в качестве синонима культуры;
- 2) обозначая качественный рубеж в истории человечества, показатель уровня общественного, культурного и технологического развития;
- 3) обозначая степень общественного развития, следующую за варварством (согласно периодизации исторического процесса, созданной американским этнографом А.Г. Морганом).

Понятие «цивилизация» появилось в XVIII в. в тесной связи с понятием «культура». Французские философы-просветители связывали понятие цивилизации с концепцией прогресса, эволюционным развитием народов и называли цивилизованным обществом, основанное на началах разума и справедливости. В XIX в. понятие «цивилизация» употреблялось как характеристика капиталистического общества в целом, однако такое представление не было общепринятым. Так, Н.Я. Данилевский — известный русский социолог и публицист — сформулировал теорию общей типологии культур или цивилизаций, согласно которой не существует всемирной истории, а есть лишь история данных культурно-исторических типов (цивилизаций), имеющих индивидуальный замкнутый характер. Идеи Данилевского предвосхитили аналогичные построения немецкого философа Освальда Шпенглера, в концепции которого цивилизация — это определенная заключительная стадия развития любой культуры. По Шпенглеру, основными признаками этой стадии являются: развитие индустрии и техники, деградация искусства и литературы, возникновение огромного скопления людей в больших городах, превращение народов в безликие «массы»-

Параллельно со сближением понятий «культура» и «цивилизация» формировалось и их противопоставление. В Германии XVIII в. культуре, как средоточию

духовных, моральных и эстетических ценностей, противопоставляется цивилизация, как нечто утилитарно-внешнее, вторичное для человека. Во второй половине XIX в. в немецкой философской мысли под цивилизацией стали понимать деятельность, направленную на улучшение социального устройства, а под культурой — усилия, сопряженные с внутренним усовершенствованием человеческой личности. В этом же направлении происходило размежевание понятий «культура» и «цивилизация» и в русской философской традиции XIX —начала XX вв.

В XX в., особенно в последние десятилетия, в научной литературе и публицистике все чаще употребляется понятие «цивилизация» в значении рода человеческого, живущего на планете Земля. В отличие от локальных цивилизаций (или культур), имеющих свой срок жизни, человеческая цивилизация живет непрерывно. Как удалось сохранить непрерывность человеческой цивилизации и что нужно сделать, чтобы не допустить ее гибели сегодня и в будущем — все это проблемные вопросы данного курса.

Итак, культура и цивилизация — понятия взаимосвязанные, но не идентичные. Они обозначают два различных срезав в подходе к человеческой деятельности, а и отдельных случаях и различные сферы деятельности.

Переход человечества к началам цивилизации (по А.Г. Моргану, от варварства к цивилизации) принято связывать с изменением общественного устройства и возникновением первых государств. Но государство — это лишь внешний признак цивилизации, не исчерпывающий всей глубины происходящих в обществе перемен. В какой-то момент истории происходит становление особого типа жизни, отличного от предыдущего. Переход от варварства к цивилизации — это переход от состояния, когда над человеком полностью довлеет природа, он живет полностью за счет ее даров, хотя и очень искусно использует эти дары, приспособляясь к природе, растворяясь в ней. Постепенно доминирование природы уступает место ситуации, когда человек становится относительно свободным от природы. Он еще сосуществует с природой, но на началах ее видоизменения, он учится создавать нечто, чего в природе не существует. Одним из первых таких «нечто» и

Культурология как наука

стало государство. Это привело к возникновению такого мира, в котором человек должен считаться с законами не только природы, но и второй природы, человеческого общества.

Подводя итоги, в качестве примера приведем трактовку понятий «культура» и «цивилизация», как они даны в декларации, принятой на Всемирной конференции по культурной политике, проведенной в 1982 г. под эгидой ЮНЕСКО: **культура** — это комплекс характерных материальных, духовных, интеллектуальных и эмоциональных черт общества, включающих в себя не только различные искусства, но и образ жизни, основные правила человеческого бытия, системы ценностей, традиций и верований; **цивилизация** означает качественный рубеж в истории человечества и понимается как ее определенная стадия, на которой формируется присущий ей социально-культурный комплекс.

В заключение знакомства с основными вопросами теоретического раздела дисциплины культурология еще раз повторим, что объектом ее изучения является культура во всех ее проявлениях; что понятие «культура» многозначно, многофункционально, имеет сложную многоуровневую структуру; что оно тесно связано и взаимодействует с понятием «цивилизация».

Контрольные вопросы (выверите правильный ответ)

1. *Что изучает культурология как наука?*

- а) художественное творчество;
- б) формы организации социальных групп;
- в) интеллектуальную и духовную культуру;
- г) генезис, формы и типы культуры, ее функционирование в обществе;
- д) нормы и правила поведения в обществе.

2. *Каково этимологически первое значение термина «культура»?*

- а) община, город, государство;
- б) возделывание, обработка, уход, улучшение, воспитание;
- в) усовершенствование человеческого рода;
- г) умение мыслить, рассуждать;
- д) традиционное ведение хозяйства.

3. *Какие главные подходы к определению понятия культура принято выделять?*

- а) естественно-научный, психологический, биологический;
- б) исторический, политический, экономический;
- в) антропологический, социологический, философский;
- г) социокультурный, эстетический, антропологический;
- д) экологический, экономический, социологический.

4. *Кто из ученых дал первое научное определение культуры?*

- а) Л.Г. Морган;
- б) Н.А. Бердяев;
- в) П.А. Сорокин;
- г) О. Шпенглер;
- д) Э.Б. Тайлор.

5. *Какое из предлагаемых определений культуры наиболее полно раскрывает ее сущность?*

- а) результат всей человеческой деятельности;
- б) нечто культовое, чему естественно поклоняться;
- в) установленный или принятый порядок поведения, хорошие манеры, умение себя вести;
- г) просвещенность и совершенство вкуса;
- д) высокий уровень развития чего-нибудь.

6. *В каком из приведенных делений культуры на подсистемы критерием является род деятельности людей?*

- а) мировая и национальная;
- б) городская, сельская, профессиональная, молодежная и т.д.
- в) материальная и духовная;
- г) экономическая, политическая, экологическая, эстетическая;
- д) язык, знания и убеждения, ценности, идеология.

7. *Какая из перечисленных функций культуры является основной, формирующей все остальные?*

- а) информативно-трансляционная;
- б) ценностно-ориентирующая;
- в) нормативно-регулятивная;
- г) гуманистическая, человекоформирующая;
- д) знаковая.

Культурология как наука

8. *Что можно назвать культурными ценностями?*

- а) то, что возвышает человека над биологическими обстоятельствами его бытия;
- б) явления культуры, которые в данный период времени принимаются как наиболее значимые для жизни данного общества;
- в) нечто культовое, чему естественно поклоняться;
- г) энергетика духа, способ и форма его самоорганизации;
- д) дорогостоящие предметы искусства.

9. *Развернутое культурологическое определение цивилизации допускает все приведенные ниже толкования, за исключением одного — какого?*

- а) стадия развития, наступающая вслед за дикостью;
- б) технологическая культура общества;
- в) материально-техническое обустройство человеческого бытия;
- г) западное общество;
- д) род человеческий, живущий на планете Земля;
- е) показатель уровня общественного и технологического развития.

10. *Какая особенность развития культуры позволяет выделять в развитии того или иного культурного типа отдельные периоды, этапы, эпохи?*

- а) единство прерывности и непрерывности, традиции и новаторства;
- б) сочетание объективного и субъективного в историческом процессе;
- в) разница между законами развития природы и общества;
- г) деятельность выдающихся исторических личностей;
- д) разнообразие форм человеческой деятельности.

ТЕМА 2

ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

Культурология — это наука о формах и типах культуры, о тех механизмах, которые лежат в основе взаимодействия культуры, общества и человека.

Таким образом, тема типологии культуры — одна из центральных в курсе культурологии.

Изучая сущность явления культуры, мы говорим, что явление культуры чрезвычайно богато, многообразно и поистине всеобъемлюще. Человек и культура — объекты взаимно развивающиеся, влияющие, обогащающие друг друга. Культура — это результат всей человеческой деятельности. В противоречивой сущности человеческой деятельности заключены определения и противоречия культуры, ее бытия как особой, созданной человеком системы. Чтобы рассмотреть культуру в качестве системы, ученые постоянно пытались ответить на вопрос: является ли мировая культура некоторой целостностью и если да, то какова ее структура и общие черты или характеристики?

Мировая культура как целое во времени и пространстве неисчерпаема и многообразна, имеет массу модификаций, представлена всевозможными формами. Тем не менее ей присущи следующие **общие черты**:

- 1) внебиологичность, выступающая в качестве субстанциональной основы культуры;
- 2) технологичность — наличие механизмов приспособительно-преобразовательного отношения субъекта-творца (человека) к среде;
- 3) продуктивность — творческий характер бытия в мире;
- 4) стереотипичность — способность к воспроизведению.

Типология культуры

Таким образом, культура как целостность является способом деятельности человечества. Учитывая разнообразие и изменчивый характер человеческой деятельности, можно сказать, что **культурный тип** — это исторически сложившаяся конкретная форма и способ существования мировой культуры.

В разное время ученые многих стран стремились систематизировать характерные признаки культуры и на их основе выделить определенные ее типы. Рассмотрим, как зародились и развивались представления о типологии культуры.

Материал будущих типологических обобщений собирался, хранился и передавался прежде всего исторической наукой. Еще древние авторы, повествуя о важнейших событиях: войнах, деяниях правителей, строительстве городов и т.п., — обращали внимание и фиксировали в своих трудах разнообразие нравов и обычаев, присущих разным племенам и народам. Так, например, «отец истории» Геродот, посвятивший свой труд описанию греко-персидских войн, подробно сообщает о городах, быте, обычаях, богах, храмах и обрядах многочисленных народов Востока, черпая факты из собственных наблюдений во время путешествий по Египту, Малой Азии, опираясь на рассказы очевидцев или предания. Данное Геродотом деление народов на эллинов (греков) и варваров, к которым он отнес многие народы и племена, населявшие современный и доступный ему мир, можно считать одной из первых известных классификаций культур. Однако описания Геродота все же лишь констатация реального многообразия племен и народов с их культурными особенностями, поэтому они представляют собой эмпирические наблюдения и накопление материала для будущих обобщений.

Важной проблемой для становления представлений о типологии культуры стала периодизация мировой истории. В руках историков и культурологов периодизация исторического процесса — база дальнейших типологических исследований культуры, необходимый инструмент в работе с непрерывно текущим реальным временем.

Членение времени, представление его линейно направленным от прошлого через настоящее к будущему стало общепринятым лишь в христианской исто-

рии, что объясняется учением о спасении и конце света. Основой для вычленения всемирно-исторических периодов послужило представление о четырех царствах (Ассирийском, Персидском, Македонском, Римском), о чем в Ветхом Завете пророчествовал Данииил, представляя их в образах четырех зверей. Дохристианский мир в принципе не знает истории, его мировоззрение мифологично, его время циклично, оно не предполагает движения вперед к какой-либо цели, а вечно возвращается, повторяя природные циклы: смена времен года, дня и ночи и т.п.

Средневековые христианские хронисты вели историю человечества от сотворения мира, а все, что случилось на земле после Рождества Христова и чему еще предстояло случиться, включалось им в последний акт из четырех эпох, предреченных пророками. Вплоть до середины XVI в. учение о четырех мировых царствах считалось бесспорной схемой истории. Эмпирические наблюдения за нравами и бытом народов вплетались в эту картину мира как неотъемлемая часть общего плана божьего творения.

Поворотным моментом, послужившим созданию новой схемы периодизации мировой истории, стала эпоха Возрождения. По мысли итальянских гуманистов, со времени падения Римской империи и до появления «новых людей» (XIV—XV вв.) Европа переживала варварское, промежуточное время"— Средние века. Новая трехчленная периодизация исторического процесса: Античность — Средние века — Новое время — утвердилась в истории лишь к концу XVII в. Концепцию гуманистов можно считать первой культурологической типологизацией. Почему? Во-первых, они выделили Европу из общего мирового течения времени, указав на ее внутреннюю историю; во-вторых, восприняли Европу как некое единое культурное целое; в-третьих, осмыслили античность как культурный образец Европы, задавшей параметры обобщения материала европейской культуры: знания, литературу, особый тип интеллектуального общения, отношение к книге; в-четвертых, поставили проблему соотношения христианской, языческой и светской культур.

Традиция гуманистов рассматривать европейскую культуру как самоценную целостность была про-

Типология культуры

доджена и развита просветителями XVIII в. Установка просветителей на обучающий и обучаемый разум человека обратила их внимание на многочисленные культурные влияния, что неизбежно привело к необходимости ввести в историю культуры сравнительный параметр — отслеживать схожие культурные механизмы в разные времена и у разных народов. Наиболее яркой и интересной по обилию этнографического материала и тонкости наблюдений стала работа знаменитого немецкого просветителя И.Г. Гердера «Идеи к философии истории человечества» (1784— 1791). Размышляя о складывании европейской культуры, Гердер приходит к заключению, что «ни один народ в Европе не достиг культуры сам по себе ... вся культура Северной, Западной и Восточной Европы — это растение, выросшее из римско-греческо-арабского семени». По мнению Гердера, он отыскал важнейший источник культурной самобытности — религию.

Дальнейшее развитие взглядов на мировую культуру неразрывно связано с утверждением в Европе буржуазного мировоззрения. Принцип развития, эволюции утверждается в первой половине XIX в. в разных областях науки. Идея эволюции не могла не распространиться на науку о человеке и его культуре. С точки зрения целого ряда мыслителей, ученых, несмотря на все многообразие форм культуры, существуют неделимость мира и единство мировой культуры. Эти идеи стали основой **эволюционистской школы** или направления в изучении культуры. Концепции представлений эволюционистской школы несложны и могут быть выражены в нескольких словах: это идея единства человеческого рода и вытекающего отсюда единообразия развития культуры; прямая однолинейность этого развития — от простого к сложному; психологическое обоснование явлений общественного строя и культуры; выведение законов развития этих явлений из психических свойств индивида.

Указанные идеи, конечно, по-разному преломлялись у отдельных представителей эволюционистского направления в культурологии, но суть их взгляда на человеческую культуру можно выразить так: многообразные формы культуры тождественны в своей сути как способ единой человеческой деятельности.

Самыми выдающимися представителями эволюционистского направления в культурологии принято считать: английского этнографа **Эдуарда Бернетта Тайлора** (1832—1917), его основной труд — «Первобытная культура» (1871); американского этнографа **Льюиса Генри Моргана** (1818—1881), основной труд — «Древнее общество» (1877); английского этнографа и фольклориста **Джемса Фрэзера** (1854—1941), крупнейшая работа — «Золотая ветвь» (1890).

Кроме названных классиков эволюционизма важнейшими его представителями в культурологии считаются: в Англии — Герберт Спенсер, Джон Фергюссон, Мак-Леннан, Джон Леббок; в Германии — Адольф Бастиан, Теодор Вайц, Оскар Пешель, Юлиус Липперт, Генрих Шуру; во Франции — Шаоль Летурно.

Взгляд на историю как закономерный процесс нашел отражение в философии истории Г. Гегеля (1770—1831). Немецкий философ интерпретировал многообразие культур как конкретно-исторические ступени поступательного развития Абсолютного духа. В гегелевской философии нашла свое теоретическое выражение идея, связывающая содержание типа культуры с понятием личности и свободы. По Гегелю, всемирная история представлена в трех культурных типах: восток, греческий и римский мир, германский мир. Их отличие — в степени овладения духом свободы: «Восток знали знает только, что один свободен, греческий и римский мир знает, что некоторые свободны, германский мир знает, что все свободны».

К эволюционистским взглядам на исторический и культурный процесс следует относить и марксистскую концепцию исторического развития. В своей философии истории К. Маркс разрабатывает последовательность смены типов обществ (общественно-экономических формаций) исходя из приоритета экономических и социальных факторов над духовными.

Итак, сторонники эволюционистского направления в культурологии рассматривали развитие культуры как поступательный процесс, имеющий свои периоды (культурные эпохи) с присущими им особенностями, но в целом единый для всего человечества.

Во второй половине XIX в. в философии истории и культуры складывается новая познавательная ситуа-

Типология культуры

ция, которая привела к формированию самостоятельной области знания — типологических исследований культуры. Новые данные, накопившиеся к этому времени в прикладных гуманитарных науках (археология, этнография, антропология, языкознание и др.) поставили перед наукой проблему выстраивания новой, более дифференцированной и точной картины развития мировой культуры.

В этот период переживают бурный рост и теоретическое становление биологические науки. Под их влиянием в культурологии и истории появляется идея представлять социальные и культурные процессы по типу биологических, полагая, что общество и культуру можно рассматривать как организм с его естественными процессами рождения, развития и смерти.

Идея существования в истории параллельных, замкнутых культурных типов, разрушающих ставшую привычной картину однолинейного прогресса в истории человечества, появляется в исследованиях целого ряда европейских философов, социологов, культурологов. Особенно сильный отзвук получили эти идеи в работе немецких философов В. Виндельбанда и Г. Риккерта по философской систематике наук. Однако разработка этих идей непосредственно применительно к культуре принадлежит таким крупнейшим антропологам, как Фридрих Ратцель (1844— 1904), Лео Фробениус (1873- 1928), Фриц Гребнер (1877- 1934), Вильгельм Шмидт (1868— 1954). Названных исследователей принято относить к **диффузионистскому направлению** в науке, которое признает главным содержанием исторического процесса явление диффузии (заимствования, переноса, растекания культур). Согласно пониманию диффузионистов народ не создает культуру, культура рождается сама из природных условий. В сходных условиях географической среды возникают сходные культуры. Как всякий организм, культура нуждается в питании: пища для нее — человеческое хозяйство. Как организм, культура может быть пересажена на новую почву, и там, в иных природных условиях, развитие ее направляется в иную сторону. Новые культуры рождаются из соприкосновения и взаимодействия старых. Но хотя культура не создается народом, она не может обходиться без людей, так

как не может без них передвигаться. Следовательно, человек или народ — не создатель, а только носитель культуры. Кроме того, культуры как живые организмы могут быть различного пола — мужские и женские. Такое понимание сущности культуры, превращение ее в своеобразный организм, независимый от человека, живущий по законам органического существа, давали повод утверждать, что изучение культуры должно производиться не историческим, а естественно-научным методом.

Итак, **диффузионизм** представляет собой попытку упразднить применительно к явлению мировой культуры само понятие эволюции, исторического прогресса, заменив его понятием культурной диффузии, т.е. пространственного перемещения культурных явлений. Культурообразующими явлениями могли быть явления как материальной, так и духовной культуры или социальные явления. То или иное явление культуры возникало в конкретных условиях и конкретном месте, а затем распространялось по миру посредством культурных связей между народами. Мысль о возможности параллельного возникновения в сходных условиях идентичных явлений культуры отвергалась, поэтому проблемы культурных связей, влияние заимствований были важнейшими в исследованиях представителей этого течения в культурологии.

Дальнейшее развитие идей существования параллельных культурно-исторических типов находим у сторонников так называемого **культурного релятивизма**, создавших **концепцию локальных цивилизаций и типов культур**. Суть этой концепции сводится к представлению об истории как наборе самобытных культурных типов, часто несовместимых друг с другом.

Одним из первых построил концепцию культурно-исторических типов в своей работе «Россия и Европа» Н.Я. **Данилевский** (1822— 1885). Обосновывая тезис о славянской самобытности, Данилевский ставит под сомнение идею о единой линии исторического и культурного развития общества. В общем потоке мировой культуры он выделяет некоторые образования, представляющие собой замкнутые виды, каждый из которых эволюционирует от этнографического состояния к государственному и от него к цивилизации. Бытие

Типология культуры

каждого типа аналогично жизни и циклам бытия живых организмов. Ход истории, согласно Данилевскому, выражается в смене вытесняющих друг друга культурно-исторических типов. Он выделяет 10 таких типов, целиком или частично исчерпавших возможности своего развития: египетский, китайский, ассирийско-вавилоно-финикийский, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, новосемитический или аравийский, германо-романский. К ним Данилевский причисляет два американских типа — мексиканский и перуанский, погибших насильственной смертью, не успев совершить своего развития.

Качественно новым, перспективным с точки зрения истории типом Данилевский считает славянский культурно-исторический тип, наиболее сильно выраженный в русском народе, в котором воплощена мессианская идея возрождения культуры.

Для России XIX в. мысль о нелинейном, замкнутом на культурные типы движении истории пришла как нельзя кстати. В полемике между славянофилами, отстаивающими взгляд на самобытность русской культуры и выступающими с критикой Запада, и западниками, доказывающими, что культурным образцом для России может служить Европа, с которой ее уже связали преобразования Петра I, представление об истории как наборе самобытных культурных типов, безусловно, подкрепляло позиции славянофилов.

Концепция Данилевского стала первой попыткой пересмотра места западноевропейской цивилизации в культурной семье народов Земли, к тому же она оказалась достаточно перспективной научной концепцией. Проблемы, поднятые Данилевским, обсуждались и обсуждаются в философии, истории, культурологии и социологии на протяжении всего XX в.

В конце XIX — начале XX вв. развивается иррационалистическое понимание культуры в границах «философии жизни». Понятие «жизнь» как интуитивно постигаемая целостная реальность, не тождественная ни духу, ни материи, является исходным. Немецкий философ XIX в. **Фридрих Ницше** (1844— 1900), развивая идеи типологии культуры, ставит в центр своей культурологической концепции жизнь, основу которой образует воля. Понять импульсы воли, ее характер мож-

но лишь с помощью искусства. Ницше различает два вида искусства: аполлоновское и дионисийское. Аполлоновское — созерцательное, логически членящее, критическое и рациональное, а дионисийское — творчески-чувственное, жизненное, оргиастически-буйное, иррациональное. Подчинение Диониса Аполлону порождает трагедию. Трагическое мировосприятие, основанное на борьбе аполлоновского и дионисийского начал, позволило, по мнению Ницше, древним грекам добиться огромных успехов. Но теоретический разум уничтожил истоки процветания древнегреческой культуры. Современное искусство обязано восстановить трагический мир для того, чтобы дать мощный заряд энергии творчества. В дальнейшем взгляды Ницше несколько меняются. Жизнь для него становится синонимом воли к власти. В ней, в сверхчеловеке — конечный смысл жизни и культуры. У Ницше впервые вырисовываются контуры различия культуры как способа реализации всей полноты человеческого духа и цивилизации как формы его угасания. В дальнейшем эти два способа бытия человека будут разведены по разным полюсам немецким философом и культурологом Освальдом Шпенглером (1880-1936).

В 1916 г. в Берлине вышел I том ставшей затем чрезвычайно популярной книги Шпенглера «Закат Европы». Изложенная в ней культурологическая концепция строится на противопоставлении культуры и цивилизации. В мировой истории Шпенглер выделяет 8 типов культур как «способов переживания жизни», достигших полноты своего развития: египетская, индийская, вавилонская, китайская, греко-римская, византийско-арабская, западноевропейская, культура майя. Позже к этому перечню была добавлена русско-сибирская культура. Каждая культура в своем развитии проходит стадии живого организма: рождение, детство, молодость, зрелость и закат (увядание). Но главных этапа два: восхождение — собственно культура и нисхождение — цивилизация. Первый этап — органический тип эволюции, когда происходит развитие всех сфер человеческой деятельности: религии, искусства, политики. Второй — являет собой механический тип эволюции, отмеченный окостенением культуры, ее упадком и закатом.

Типология культуры

Таким образом, термином «цивилизация» Шпенглер обозначает последнюю, неизбежную фазу всякой культуры. Цивилизацию он представляет как исключительно технико-механическое явление противоположное культуре как органически жизненному царству. Цивилизация обладает одними и теми же признаками во всех культурах, что есть выражение отмирания целого как организма, затухание одушевлявшей его культуры.

Анализируя духовный климат современной ему Европы, Шпенглер приходит к выводу, что подобно тому, как в свое время погибла греко-римская культура, сейчас увядает западноевропейская и ничто не может ее спасти. Закат Европы ознаменовался победой техники над духовностью, мировых городов над провинцией, плебейской морали над трагической. По мнению Шпенглера, в современном мире культура сохраняется лишь в крестьянстве, которое подвергается давлению со стороны цивилизации.

Безусловно, далеко не все в культурологической типологии Шпенглера бесспорно, но его предостережение о том, что массовая бездуховная продукция цивилизации враждебна культуре, остается актуальным и по сей день.

Концепцию замкнутых культурных типов, подобную шпенглеровской, приводил в своем двенадцатитомном труде «Исследование истории» английский историк и философ **Арнольд Дж. Тойнби (1899 — 1975)**. Тойнби представил историю как конгломерат локальных цивилизаций (типов культур), куда вначале включил **21** тип, сократив в последующем свою схему до **13**. Главная идея типологии Тойнби — многолинейное развитие суверенных культур. По мнению Тойнби, единственный общий элемент всех культур — это религий.

Интересную типологию культур предложил русско-американский социолог **П.А. Сорокин (1889— 1968)**. В своем выдающемся четырехтомном труде «Социальная и культурная динамика» (1937) Сорокин выделяет три основных типа культуры: идеациональный, чувственный или сенсетивный и идеалистический.

Идеациональный тип культуры характеризуется принципами сверхчувственности и сверхразумности Бога как единственной реальности и ценности. Эта

культура «мало уделяет внимания личности, предметам и событиям чувственного эмпирического мира». «Ее герои — Бог и другие божества, ангелы, святые и грешники, душа, а также мироздание, воплощения, искупления, распятие, спасение и другие трансцендентальные события». Такая культура стремится приблизить верующего к Богу. К этому типу Сорокин относит культуру брахманской Индии, буддийскую культуру, а также европейскую средневековую культуру до конца XII в.

Чувственный (сенсетивный) тип начинает свое развитие с XVI в. Он характеризуется непосредственным чувственным восприятием действительности и преобладанием материальных потребностей. Ценности сенсетивной культуры — в повседневном, земном мире; ее герои — фермеры, рабочие, домохозяйки, девушки-стенографистки, учителя и другие типажи. Цель этой культуры — доставить наслаждение, ослабить возбуждение усталых нервов, она стремится освободить от религии, морали и других духовных ценностей. Стиль чувственной культуры натуралистичен, свободен от всякого символизма. По мнению Сорокина, этой культуре суждено погибнуть, но никакой катастрофы он в этом не видит, так как «ни одна из форм культуры не беспредельна в своих созидательных возможностях, они всегда ограничены. В противном случае было бы не несколько форм одной культуры, а единая, абсолютная, включающая в себя все формы...» Все культуры подвергаются изменениям, и в этом их жизненный потенциал, а видимая смертная агония культуры есть не что иное, как муки рождения новой. По мнению Сорокина, культура не погибнет, пока жив человек.

Идеалистический тип культуры основан на интуитивном виде познания. Это смешанный тип, в котором как бы соединены два первых — чувственный и идеациональный — примерно в равных пропорциях. Ценности этой культуры принадлежат как Небу, так и Земле. Мир этой культуры как сверхчувственный, так и чувственный, но чувственный Возвышенно и благородно. Такой, по мнению Сорокина, была культура XIII — XIV вв. в Западной Европе, а также греческая культура V — IV вв. до н. э.

Таким образом, в течение XIX — XX вв. сложились два основных подхода к типологии культуры: эволюционный и культурно-исторический, или цивилизационный.

Типология культуры

Итак, мы видели, что и эволюционный и культурно-исторический подходы к типологии культуры представлены множеством теорий о том, как создается единство и многообразие культур. Однако в культурологии последних десятилетий получает все большее распространение принципиально **иной подход к типологии культуры, в основе которого лежит деление культуры по способам ее самоорганизации.**

Впервые об этом принципе типологии культуры подробно писал канадский социолог и культуролог **Герберт Маршал Маклуэн** (1911 — 1980). В центре внимания концепции Маклуэна — развитие культуры как совокупности «средств общения», формирующих людей, их сознание. Смена исторических эпох определяется, по Маклуэну, переворотами в развитии культуры, когда на первый план в жизни общества выдвигается новое «средство общения», которое, будучи «технологическим продолжением» человека, оказывает на него всестороннее обратное влияние. Так, эпоха племенного человека характеризовалась ограничением общения рамками устной речи, восприятие определялось сообщающимися все сразу слухом и тактильностью (осозательностью, ощущением прикосновения), что обуславливало полное и непосредственное вовлечение человека в действие, шарообразность картины мира, слитность человека и общества, мифологическую целостность мышления.

Отправной точкой и прототипом эпохи «типграфского и индустриального человека» явилось изобретение в XV в. И. Гутенбергом печатного станка. Распространение европейского способа книгопечатания привело, по Маклуэну, к торжеству визуального восприятия, когда линейная перспектива приобрела статус естественного взгляда на вещи; к формированию национальных языков и государств, промышленной революции, разобщению людей быстро растущей узкой производственной специализацией, крайними формами рационализма и индивидуализма.

В современную эпоху «нового племенного человека» электричество «продолжает центральную нервную систему» до образования «глобального объятия». Особое место при этом Маклуэн отводит ЭВМ

и средствам массовой коммуникации. В мире разномастной и разноплановой «электронной информации» человек принуждается думать не «линейно-последовательно», а «мозаично», через интервалы, посредством «резонанса».

Таким образом, Маклуэн с позиций «глобально-электронного» активизма выделял влияние развития «средств общения» на изменение способов мышления и общественной организации.

Основываясь на взглядах Маклуэна и имея в виду способ самоорганизации культуры, сложившийся в истории, различают три глобальных культурных типа:

- 1) дописьменный, иногда именуемый традиционным;
- 2) письменный или книжный;
- 3) экранный (находящийся в стадии формирования).

Выделение каждого из названных культурных типов имеет общий критерий, именуемый культурным кодом. **Культурный код** — это способ передачи информации культуры того или иного типа, это ключ к пониманию данного типа культуры.

Каждый глобальный культурный тип выработал свой культурный код, опираясь на **основной культурный код** — язык, слово, речь, общий для людей способ передачи информации.

Рассмотрим далее каждый из названных глобальных культурных типов и их коды.

Дописьменные культуры — это культуры первобытного мира. Главным знаком этой культуры стал язык. Через язык как знаковую систему культура пыталась установить контакт с природой и социумом. Посредством языка создавалась особая форма познания и освоения мира, передачи социального опыта, обучения, усвоения норм поведения и т.д. Эта форма складывалась в **главный культурный код дописьменного (традиционного) типа культур — миф**. Миф (с греч. — предание, сказание, легенда) — это способ понимания и переживания жизни в предметных и знаковых формах. Мифологический код вырабатывал особый тип культурной памяти, обеспечивающий неизменяемость и закрытость в самоорганизации дописьменных, традиционных культур.

Традиционные культуры запрограммированы на воспроизведение заданного образца в поведении че-

Типология культуры

ловека, в его отношении к миру, природе, его обязанностей внутри социума. Образец поддерживался ритуалом, за выполнением которого бдительно следили колдуны, шаманы, вожди племен и рода. Во время ритуала — мифического действия — образец демонстрировался, поддерживая память культуры и заставляя работать культурный код. В мифологической культуре миф «читался» через ритуал, обряд. В него с неизменной регулярностью и постоянством были включены все члены рода.

Однако на определенном этапе развития культуры под воздействием социальных преобразований мифологический культурный код с его тождеством предметности, знаковости и идеальности разрушается. Происходит разрыв замкнутых друг на друга параметров в самостоятельно функционирующие и разведенные по разным социальным группам.

Письменные культуры формируются с конца IV тыс. до н. э. и существуют по настоящее время.

Письменность — главная причина изменения культурного кода. Причины появления письменности: возникновение государства, городов и городского уклада жизни требуют нового способа самоорганизации культуры, который основывался бы на новых социальных реалиях — разделении труда и социальной дифференциации общества.

Новый культурный код, в отличие от образца мифологического времени, постоянно воспроизводимого в ритуальных действиях, **имеет иную форму выражения — письменную.**

Содержание культур этого типа заключено в священных книгах: «Книга мертвых» древних египтян, «Ветхом Завете» древних иудеев, «Авесте» древних иранцев-зарострийцев, «Ведах» древних индийцев-брахманистов, «Илиаде» и «Одиссее» древних греков. В них собраны законы и правила, предписывающие людям, как вести себя в отношении к миру и к своему богу или богам; сообщаются и осмысливаются события прошлого каждого народа, тем самым в культурный код включается история, хотя и не преодолевшая полностью своей мифологической основы.

В письменном тексте место магии действия (ритуала) занимает магия слов. Эти слова в устах жрецов

и священников являются символами недоступных другим смыслов, стерегущих тайны всего сущего, божественного и вечного. Тайна письма была доступна немногим. Но простым людям даны записанные в священных книгах молитвы — обращение к богам; им же рассказываются события, записанные в книгах, в которых легко опознаются древние предания. Так происходит соединение в тексте традиции мифа и веры в сказанное, произнесенное, переданное всем и каждому слову. Таким образом, новый код письменной культуры включает элементы культурного прошлого.

Конечно, в каждой из упомянутых выше священных книг содержание текстов различно, различны и взаимоотношения между богами и их народами, что во многом определяет типологическое разнообразие культур, опирающихся на эти письменные культурные коды. Возникающее в I в. христианство вовсе снимает этническую обязательность веры в своего бога или богов. Искупительная жертва Христа, пострадавшего за людей, уравнивает все племена и народы в их вере. Священные тексты Библии, Корана, буддийские каноны Трипитаки остаются главными носителями письменного кода культур, принявших эти мировые монотеистические религии.

Со временем усложняется действие культурных кодов. С изобретением во второй половине XV в. Иоганном Гутенбергом книгопечатания происходит усовершенствование данного культурного кода. Он видоизменяется под влиянием новых знаний и развития науки в эпохи Возрождения и Просвещения, сохраняя свою первоначальную суть слова, выраженного через письменность. Знание как факт, научная теория, способ практического преобразования природы, в том числе и природы человека, ложится в основание культурного кода Европы Нового времени. Усовершенствованный культурный код письменных культур характеризуется в XX столетии открытостью и доступностью информации благодаря книгам, газетам, журналам.

Экранная культура возникает на этапе довольно высокого овладения человеком природным и социальным мирами. Причиной и средствами перестройки культурного кода являются «технологии» самой знако-

вой деятельности человека. Миф (ритуал), письменный текст, книга, компьютер по-разному организовывали культурную память, что влияло на самоорганизацию культуры в целом.

Первой формой перехода к новому культурному коду было **кино**. Особую роль при этом сыграло документальное кино, способное запечатлеть факт. Следующим этапом развития экранного культурного кода стало **телевидение**, затем **видео** и, наконец, **компьютер**.

В компьютере современные ученые видят итог эволюции книги и того культурного кода, который содержится на линейном способе письма. Экран компьютера — как бы трансформация книжной культуры, своеобразная страница книги. Однако этот процесс свидетельствует не только о появлении новой техники для фиксации культурной памяти. Компьютерная страница все более выступает как основа становления зрелой формы экранной культуры.

Экранная культура в отличие от предшествующих культурных типов не задает образцы формам и видам деятельности, но она нуждается в другом: в естественном доверии к профессионализму, нравственности, творчеству, другими словами — в личности высококультурной. Расширяется знаковый ряд этой культуры. Слово, модель, символ реализуются на экране по-новому, давая простор творческой деятельности. Экранная культура способствует преодолению традиционного деления науки, на точные, естественные и гуманитарные. Формируемая экранной культурой идеальность преодолевает привязанность к определенным пространственно-временным параметрам, делая для «читателя» доступным прошлое и будущее в его реконструкциях, проектной или прогностической деятельности, равно как и в исследовании настоящего. Вместе с тем экранная культура не может быть свободна от социальных и человеческих проблем и противоречий, присущих всякому культурному типу. Некоторые ученые высказывают предположение, что книжная культура, основанная на линейной структуре письма, как бы завершает «линейный» пласт человеческой истории, так как экранная культура, возможно, даст иной вектор развитию человечества, который привычным термином «история» назвать будет сложно.

Завершая рассмотрение основных концепций типологии культуры, следует остановиться на широко используемой в этнологии классификации культур по хозяйственным типам.

Расселяясь постепенно по земной поверхности, люди попадали в различные географические и климатические условия и активно приспосабливались к ним. Так складывались исторически разные **хозяйственно-культурные типы**:

1. Наиболее архаические черты сохранились до настоящего времени в хозяйстве и быту **племен тропической и субтропической зон, живущих охотой и собирательством**, таких, как: аборигены Австралии, бушмены Южной Африки, охотничьи племена Юго-Восточной, Южной Азии и Южной Америки, пигмеи Центральной Африки.
2. Хозяйственно-культурный **тип охотников северной лесной зоны** сложился в эпоху неолита с изобретением лыж. Охота, а летом рыбная ловля — основа хозяйственной деятельности у народов лесной части Сибири (эвенки, кеты, юкагиры), у некоторых индейских племен северной Канады (атабаски, алгонкины), ведущих кочевой и полукочевой образ жизни.
3. **Оседло-рыболовческий тип хозяйства северной зоны** сложился в низовьях больших рек и на побережье океана, где много рыбы. Этот хозяйственно-культурный тип преобладает у нивхов-гиляков, ульчей, нанайцев низовья Амура; ительменов, части коряков Камчатки; индейцев северо-западного побережья Северной Америки. Они промысляют главным образом лососевых рыб. У многих названных народов отчетливо прослеживаются следы материнского рода.
4. Хозяйственно-культурный **тип морских охотников арктического побережья** Северной Азии и Северной Америки. Промысел моржа, тюленя, белухи, кита и др. господствовал до недавнего времени у эскимосов, береговых чукчей и коряков.
5. **Оленеводческий хозяйственно-культурный тип** характеризуется кочевым образом жизни и полной приспособленностью к биологическим привычкам

олена, посезонно меняющего места пастбищ. Распространен только в Северной Азии (в нашей стране).

6. Степное кочевое скотоводческое хозяйство сложилось в конце неолитической эпохи (III тыс. до н.э.) в степной полосе от Центральной Азии до Северной Африки. Этот хозяйственно-культурный тип преобладал до недавнего времени у монголов, северных тибетцев, бурят, алтайцев, западно-сибирских татар, казахов, киргизов, туркмен; в Иране — у курдов, луров, бахтиар; бедуинов Аравии; у беджа, галла, туарегов Северной Африки.

7. Тип ручного палочно-мотыжного земледелия тропических стран. Ручное земледелие, когда землю взрыхляют просто палкой либо мотыгой, когда-то господствовало повсеместно, теперь сохранилось преимущественно у сравнительно отсталых народов жарких стран — в Африке, Океании, кое-где в тропической Америке и Юго-Восточной Азии. У некоторых народов этого хозяйственно-культурного типа сохранились значительные черты первобытнообщинных отношений и материнского рода.

8. Тип плужного земледелия (хлебопашества) характеризуется употреблением пахотных орудий (рало, соха, плуг), использованием животных (бык, вол, лошадь) как рабочей силы. Впервые плужное земледелие возникло, видимо, в Юго-Западной Азии, в Месопотамии, а затем в Египте на рубеже IV—III тыс. до н.э. В Африку к югу от Сахары, в Америку, Океанию и Австралию плужное земледелие до прихода европейских колонистов (XVI—XIX вв.) не проникало. Плужное земледелие вытесняло и продолжает вытеснять другие хозяйственно-культурные типы везде, где земледелие возможно по климатическим условиям. Этот хозяйственно-культурный тип стал основой для развития высоких цивилизаций древности.

В заключение следует подвести итог рассмотрению данной темы. Итак, по вопросу о существовании мировой культуры как некоторой целостности среди исследователей нет полного единства, однако понятие мировой культуры может быть охарактеризовано рядом

присущих ей черт. На протяжении XIX—XX вв. представители двух направлений в культурологии — эволюционного и культурно-исторического — создали основные концепции типологии культуры. В последние десятилетия сложилась концепция глобальных культурных типов, в своей схеме как бы соединившая эволюционное и культурно-историческое начало. Кроме того, существует этнографическая типология хозяйственно-культурных типов.

Контрольные вопросы (выберите правильный ответ)

1. *Какие черты присущи мировой культуре как некоей целостности?*
 - а) логичность, самоочевидность;
 - б) единство форм социальной связи;
 - в) способность к саморазвитию;
 - г) внебиологичность, технологичность, придуктивность, стереотипичность;
 - д) объективная, существенно-общая и устойчивая связь между явлениями.
2. *Что такое культурный тип?*
 - а) результат сознательного соглашения между людьми об устройстве совместной жизни;
 - б) надорганическая система бытия;
 - в) исторически сложившаяся конкретная форма и способ существования мировой культуры;
 - г) сообщество людей, признающих одни религиозные убеждения;
 - д) уровень исторического развития.
3. *Чью концепцию можно считать первой культурологической типологизацией?*
 - а) гуманистов эпохи Возрождения;
 - б) средневековых христианских хронистов;
 - в) просветителей XVIII в.;
 - г) ветхозаветных пророков;
 - д) античных философов.
4. *Как следует назвать идею о единстве человеческого рода и единообразии развития культуры от простых форм к сложным?*

Типология культуры

- а) догматизмом;
- б) материализмом;
- в) фатализмом;
- г) детерминизмом;
- д) эволюционизмом.

5. *Кого принято считать самыми выдающимися представителями эволюционистского направления в культурологии?*

- а) Э. Фромм, В. Виндельбанд, Г. Риккерт;
- б) Э.Б. Тайлор, Л.Г. Морган, Д. Фрезер;
- в) Л. Фробениус, Ф. Гребнер, Ф. Ратцель;
- г) З. Фрейд, Г. Рохейм, К. Юнг;
- д) Б. Малиновский, А. Редклифф-Браун;
- е) Л. Леви-Брюль, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм.

6. *Какую из названных концепций также можно отнести к эволюционистским взглядам на исторический и культурный процесс?*

- а) марксистскую концепцию исторического развития;
- б) структурно-функциональную концепцию А. Редклифф-Брауна;
- в) гуманистическую психологию А. Маслоу;
- г) аналитическую теорию культуры К. Юнга;
- д) концепцию трансокеанских контактов Т. Хейердала.

7. *Что считают главным содержанием исторического процесса исследователи, которых принято относить к диффузионистскому направлению в науке?*

- а) приоритет экономических и социальных факторов над духовными;
- б) явления заимствования, переноса, пространственного перемещения культурных явлений;
- в) производство, хранение и распространения информации;
- г) утверждение и возвышение индивидуальных начал человеческой жизни;
- д) развитие религиозных учений.

8. *Назовите одного из первых исследователей и его научный труд, где изложена концепция культурно-исторических типов (локальных цивилизаций)?*

- а) А. Кребер «Антропология»;
- б) Л. Уайт «Наука о культуре»;

- ⁴ в) Н.А. Данилевский «Россия и Европа»;
г) П.А. Сорокин «Социальная и культурная динамика»;
д) Л. Фробениус «Происхождение африканских культур»,
9. *Что является критерием деления культуры на глобальные культурные типы?*
- а) религиозные верования;
 - б) преобладающий вид хозяйственной деятельности;
 - в) форма социальной организации;
 - г) морально-нравственные нормы и правила поведения;
 - д) способ передачи информации как способ самоорганизации культуры.
10. *Что было первопричиной формирования хозяйственно-культурных типов?*
- а) активное приспособление людей к различным географическим и климатическим условиям;
 - б) динамика общественного развития;
 - в) морально-нравственные и религиозные воззрения;
 - г) степень овладения орудиями труда и их разнообразие;
 - д) переход от присваивающих форм хозяйства к производящим.

ТЕМА 3

ГЕНЕЗИС КУЛЬТУРЫ

Цель настоящей темы — познакомиться с истоками человеческой культуры, а также комплексом проблем этой темы: процессом антропосоциогенеза, как начало человеческой культуры; значением возникновения речи; сущностью проблемы зарождения религиозных представлений и искусства; первоначальными формами религиозных верований; мифами и первобытной культурой; особенностями первобытного искусства; агрикультурной революцией и ее значением; предпосылками возникновения древнейших цивилизаций.

Культура первобытного мира — это такая форма организации жизни людей, которая соответствует слаборазвитым общественным отношениям, но она, как и любая другая из последующих культур, обладала признаком самодостаточности и самооценности.

К изучению культуры первобытного мира нельзя подходить с позиций образа жизни современного человека, его одежды и пищи, технической и прочей оснащенности. Это совершенно иная культура. Понять и оценить ее можно лишь в историческом контексте.

В животном мире культуры нет, она возникла только с человеком и генезис культуры неотделим от генезиса человека и человеческого общества (именуемого антропосоциогенезом). Время появления человека разумного (гомосапиенс) исчисляется несколькими десятками тысячелетий (примерно 40 — 28 тыс. лет назад). Есть много объяснений причин появления человека разумного, но какие бы причины ни породили когда-то человека, прежде всего необходимо обратить внимание на значение появления в процессе антропогенеза речи.

Человек в ходе длительного развития, постепенно накопления опыта тысяч поколений, приобретает способность реагировать на «сигнал сигналов» — слово, звук, знак. Речь и язык возникают закономерно на естественной основе (все животные обладают способностью к сигнализации), однако само их появление знаменует важнейший шаг в развитии человека — создание у него второй сигнальной системы. Человек приобрел **способность к абстрагированию**. Эта способность и ее выражение — **речь (язык)** — стали **основой возникновения и развития культуры**.

Начало человеческой культуры, когда человек полностью выходит из животного мира, принято связывать с появлением первого подлинно человеческого сообщества — **первобытной родовой общины**. Это событие явилось базой дальнейшего развития человека на новой, социальной основе.

Вот как характеризует древнейшую родовую организацию известный американский этнолог А.Г. Морган в своей классической работе «Древнее общество»: «Родовая организация представляется... одним из древнейших и наиболее широко распространенных учреждений человечества. Она явилась почти универсальной основой социального строя древнего общества, азиатского, европейского, африканского, американского и австралийского. Она была тем орудием, посредством которого общество было организовано и сохранялось».

Первобытная родовая община как первая упорядоченная форма организации общества была коллективом родственников, связанных общим происхождением по материнской линии, т.е. материнским родом.

Женщины играли важную роль в хозяйственной жизни (занимались собирательством и воспитанием детей). С женщиной постепенно стало ассоциироваться само понятие жизни и продолжения рода. Это нашло выражение в поклонении женщине как хранительнице крова и очага. Возник **древнейший культ** (объект поклонения) **матери-прародительницы**.

Материнская родовая община характеризовалась также **экзогамией** — строжайшим запретом (табу) кровосмешения. Брачные отношения устанавливались только с членами других родовых общин.

Проблема зарождения у первобытных людей религиозных представлений и искусства представляется очень важной и значимой для данной темы.

Искусство и религиозные представления возникают одновременно на одной и той же линии развития общества и связаны с одним и тем же стремлением человека — прочнее укрепиться в мире. Реально общество могло выжить, лишь зная окружающую действительность, от которой оно почти полностью зависело. Формирующееся абстрактное мышление могло уже «предложить свои услуги» древнему человеку, но уровень развития человечества был еще настолько незначительным в сравнении с теми вопросами, которые встали перед сознанием, что наш далекий предок не мог ответить на них. И в то же время психологически человек не мог существовать в мире, где все непонятно, таинственно, враждебно. Религиозное осмысление мира и себя в нем заполнило вакуум, создало определенную гармонию между человеком и средой.

О времени появления религиозных представлений у первобытного человека судят в основном по захоронениям людей. Первые преднамеренные погребения встречаются в эпоху поздних палеантропов (неандертальских людей), но они еще не носят повсеместного характера. Жизнь неантропа или человека разумного, нашего далекого предка, уже характеризуется обязательным обычаем хоронить умерших. Этот обычай мог быть одним из источников развития впоследствии религиозных представлений, в частности, широко известного у многих народов культа предков.

С эпохи верхнего палеолита, когда появился человек современного типа и сложилась родовая община, памятники, свидетельствующие о наличии религиозных представлений и обрядов, становятся более многочисленными и убедительными. Погребение носит явные следы ритуала. Очевидно, в то время складывались какие-то религиозно-магические представления о том, что умерший каким-то образом продолжает жить.

С другой стороны, появляются многочисленные памятники изобразительного искусства: скульптура, живопись в пещерах, имеющие явное отношение к религиозным представлениям и магическим обрядам. Однако искусство первобытной эпохи не исчерпыва-

лось изобразительным. Люди изготавливали различного рода украшения, пели, танцевали, сочиняли музыку, но вся эта деятельность отражала магические действия, что позволяет сделать вывод о ритуальном характере всего первобытного искусства и его неразрывной связи с религиозными верованиями.

К основным формам первобытных религиозных представлений относятся:

1. **Тотемизм** — вера в родственную связь людей с каким-либо видом животных, рыб, растений, который считается тотемом (покровителем-родоначальником) данной группы людей, наименование которого она носит. Тотемистические верования сложились на охотничье-собираательской стадии хозяйственного развития, когда человек отождествлял себя с окружающим миром. Обычно нельзя было убивать тотемное животное и есть его мясо. Исключения делались лишь во время обрядовых церемоний, когда животное убивали и съедали с тем, чтобы получить его силу, ловкость и другие полезные качества. Из современных народов тотемизм в его наиболее типичной форме сохранился у аборигенов Австралии и у североамериканских индейцев. У всех других, в том числе и у наиболее развитых народов, известны лишь поздние проявления тотемизма или его пережитки, такие как пост у христиан, священные животные у индуистов и др.
2. Жизнь первобытного человека была пронизана представлениями о неких особых связях в природе. Возникнув из веры во взаимную зависимость человека и его тотема, эти представления развились в особую форму воззрений на мир — магию. **Магия** — вера в способность человека с помощью особых действий или слов воздействовать на окружающий мир и других людей. В зависимости от целей применения известны: промысловая, лечебная, охранительная (белая), вредоносная (черная), любовная и другие виды магии.
3. **Анимизм** — вера в сверхъестественные существа в виде заключенных в какие-то тела душ и самостоятельно действующих духов. В более общем смысле — наделение окружающей природы свой-

ствами человеческой души. Первобытный человек, стремясь постичь мир, одушевлял его, часто наделял присущими человеку свойствами растения, скалы, водоемы и пр. Из этих верований впоследствии развилось представление о самостоятельном образе душ, об их переселении. Смерть стала считаться прекращением лишь физического существования человека. Душа продолжала жить. Так зарождалась вера в загробную жизнь.

4. **Фетишизм** — вера в сверхъестественные свойства неодушевленных предметов. В качестве пережитка фетишизма принято рассматривать разного рода амулеты, талисманы, обереги.

Знакомясь с формами раннерелигиозных представлений следует иметь в виду, что их выделение в значительной мере условно. На ранней стадии развития человеческой культуры все явления духовной жизни были теснейшим образом связаны, взаимно переплетались и проникали друг в друга. Это позволяет говорить о такой характерной особенности первобытной культуры как **синкретизм**, то есть ее слитность, неразделенность на те или иные сферы культурной деятельности.

У всех первобытных народов существует довольно богатая мифология. **Мифотворчество** родилось как наивная попытка объяснить то или иное явление окружающей действительности, и им пронизано все мировосприятие первобытного человека.

В традиционном архаическом коллективе в мифы верили безусловно и безоговорочно. В них видели как повествование о том, что было, так и указание на то, как должно быть. И в эпоху зарождения, и в последующие периоды своего существования мифы воспринимались как актуальная программа, организующая действие и поведение людей в определенных ситуациях. Прерогативы мифов получали высшую санкцию в человеческом обществе, и люди старались следовать божественным образцам не только в ритуалах, но и в повседневном быту.

Примерно 9—7 тыс. лет назад произошли очень важные события в жизни первобытного общества: часть человечества перешла от присваивающего хозяй-

ства к производящему. Возникли животноводство и земледелие, а охота, рыболовство и собирательство начали отходить на второй план. Люди стали не только присваивать пищу при помощи созданных ими орудий, но и производить, создавать ее. Этот крупный перелом в развитии первобытной культуры именуют **агрикультурной или неолитической революцией**. Впервые в истории человечества производящее хозяйство возникло в Передней Азии.

Агрикультурная революция повлекла серьезные изменения в социальной и духовной жизни. Происходит постепенный переход к отцовскому роду и патриархальной семье. Изменяется и система духовных ориентаций. Зародились культы природы: солнца, земли, воды, огня; культы плодородия, широко известные в образах умирающих и воскресающих духов; культы вождей, свидетельствующие о начавшемся социальном расслоении и усилении роли вождей. Впоследствии культы различных сил природы и вождей превратились в культы богов, возник политеизм или многобожие. Возникло и такое сложное культурное понятие как «Бог».

Изложить некое единое, всеохватывающее и всеми разделяемое определение понятия «Бог» невозможно. Оно не было точным, недвусмысленным и единообразным для всех эпох и обществ. В архаическом обществе термином «бог какого-либо явления» обозначалось чаще всего само это явление: богом грома называется гром, богом разлива — разлив, ветра — ветер и т.д. Боги проявлялись как высшие потенции природы, стихийные, вещественные, как абстрагированное соответствие всем тем силам, с которыми сталкивался человек: злыми и добрыми, высокими и низкими. С возникновением и развитием цивилизации понятие «Бог» приобретает качественно иное значение.

Завершая тему, коротко остановимся на вопросе о предпосылках возникновения письменности. Первобытность не знала письменности в современном значении, но именно в тот период возникла знаковая система передачи информации. Что она собой представляла? Теоретически есть ограниченное число способов передачи сообщений на каком-либо языке с помощью письменности. Самый простой из них — **рисуночное письмо, или пиктография**. Мы хотим пе-

Генезис культуры

редать слово «человек» и рисуем для этого картинку, изображающую человека. Именно такой вид записи рисунками на коре деревьев, коже, кости, камне и т.п. зародился у многих народов в архаическую эпоху. Затем с развитием культуры на основе пиктографии были созданы иные, более совершенные, системы письма, в частности иероглифическая письменность. Но случилось это уже в иную культурную эпоху — эпоху становления древнейших цивилизаций.

Итак, возникновение человека знаменовало собой новый этап в развитии земной биосферы, а начало человеческой культуры связано со становлением первобытного общества и возникновением материнской родовой общины, в которой утвердились принципы кровного родства и экзогамии. На стадии первобытной родовой общины человечество создает богатый духовный мир, отраженный в верованиях, искусстве и мифотворчестве. В отдельных регионах происходит переход от присваивающего хозяйства к производящему. Возникают зачатки письменности в виде пиктографии (рисуночного письма).

Контрольные вопросы (выберите правильный ответ)

1. Появление в процессе антропогенеза речи является свидетельством способности человека к:

- а) прямохождению;
- б) абстрактному мышлению;
- в) коллективному образу жизни;
- г) трудовой деятельности;
- д) обучающей деятельности.

2. С каким явлением в процессе антропосоциогенеза принято связывать начало человеческой культуры?

- а) религией;
- б) искусством;
- в) первобытной родовой общиной;
- г) обычаем хоронить умерших;
- д) коллективной охотой.

3. Какую из перечисленных ниже характеристик первобытной родовой общины нельзя считать верной?

- а) коллектив родственников;
- б) право вступать в брак в пределах родовой общины;

- в) общность происхождения по материнской линии;
- г) поклонение женщине как хранительнице рода и очага;
- д) экзогамия.

4. С каким явлением принято связывать появление религиозных представлений у первобытного человека?

- а) запретом кровосмешения;
- б) использованием огня;
- в) созданием орудий труда;
- г) обычаем кровной мести;
- д) обычаем хоронить умерших.

5. Какой характер носило первобытное искусство?

- а) монументальный;
- б) индивидуальный;
- в) антропоморфный;
- г) ритуальный;
- д) визуальный.

6. Что такое тотем?

- а) предмет произвольной природы, способный охранять его обладателя от бед и приносить удачу;
- б) животное или растение, считающееся предком-покровителем человека (рода);
- в) дух, персонифицирующий то или иное явление природы;
- г) предмет, служащий вместилищем сверхъестественной силы;
- д) племенной вождь у племен североамериканских индейцев.

7. Какая форма религиозных представлений основывается на вере в способность человека с помощью особых действий или слов воздействовать на окружающий мир?

- а) фетишизм;
- б) магия;
- в) анимизм;
- г) тотемизм;
- д) политеизм.

8. Какое из перечисленных определений мифотворчества не может считаться верным?

Генезис культуры

- а) обоснование устройства общества и его законов;
- б) способ передачи накопленных знаний и опыта;
- в) попытка объяснить явления окружающей действительности;
- г) способ организации культурного материала;
- д) выражение необузданной фантазии человека.

9. *В чем заключается суть агрикокультурной или неолитической революции?*

- а) введение рыбной пищи и применение огня;
- б) в использовании металлов;
- в) в появлении государства;
- г) в изобретении лука и стрелы;
- д) в переходе от присваивающего хозяйства к производящему.

Ю. *Что из перечисленных явлений не относится к сути процесса возникновения древнейших цивилизаций?*

- а) изобретение гончарного круга;
- б) возникновение государства;
- в) переход от родовой общины к соседской;
- г) утверждение социальной и имущественной дифференциации;
- д) возникновение письменности и книжной культуры.

ТЕМА 4

ДОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТИП СОЦИАЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ

1. ДРЕВНЕВОСТОЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 19 ТИПЫ КУЛЬТУРЫ

Цель настоящей темы — познакомиться с наиболее характерными чертами культуры древних цивилизаций, оценить своеобразие этих культур и осмыслить их вклад в мировую культуру.

Начинать изучение темы необходимо с уяснения вопроса, что понимается под древнейшими цивилизациями, где и под влиянием каких факторов они возникли.

На рубеже IV— III тыс. до н.э. возникли древнейшие на земле государства, именуемые также древнейшими цивилизациями, ознаменовав собой кардинальные изменения принципов организации человеческого общества. Образование государства — внешний признак качественного сдвига в развитии культуры, которому предшествовали следующие предпосылки:

- 1) переход к производящему хозяйству;
- 2) утверждение отцовского рода и патриархальной семьи;
- 3) начавшейся в родовой общине процесс социальной и имущественной дифференциации;
- 4) создание предпосылок возникновения письменности — пиктографии.

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

К древнейшим цивилизациям принято относить древние государства Двуречья (Месопотамии), Египта, Индии, Китая, а также античные Грецию и Рим.

Первые государства возникли на Востоке — в тех странах, где основную часть территории составляли долины крупных полноводных рек: Тигр и Евфрат, Нил, Инд и Ганг, Хуанхе, поэтому их иногда называют «речными цивилизациями».

Суть процесса возникновения древнейших цивилизаций заключается в следующем:

1. Возникновение государства — нового вида человеческого объединения (связи), базирующегося не на биологических (родственных) связях, а на общественных.
2. Переход от родовой общины к соседской или сельской, которая стала основой социальной и хозяйственной жизни древнейших государств.
3. Утверждение социальной и имущественной дифференциации общества.
4. Возникновение письменности и книжной культуры как принципиально новой формы передачи информации.

Древнейшим на земле государством считают Шумер, появившийся на рубеже IV—III тыс. до н.э. в Месопотамии. В III—II тыс. до н.э. возникли государства в Египте и Индии, во II тыс. до н.э. — в Китае.

Основой общественной и хозяйственной жизни этих государств была сельская община и общинное землевладение. С сельскими общинами и ирригационным земледелием была связана и своеобразная форма политического устройства общества — восточная деспотия. Именно деспотический характер власти правителей этих государств позволял осуществлять грандиозные общественные работы по созданию ирригационных систем, строительству дворцовых и храмовых комплексов, оборонительных и культовых сооружений таких, как, например, Великий канал и Великая китайская стена, египетские пирамиды, индийские храмы и т.п.

При всем многообразии культуры древневосточных цивилизаций в ходе их развития можно проследить много **общих черт**. К ним относятся: основа хозяйственной

деятельности — ирригационное земледелие; раннее появление государственности и развитие системы власти в форме деспотии; тесная связь формирующихся религиозных систем с первобытными культами и магическими представлениями; выделение в системе знаний математики и астрономии, которые, однако, остаются монополией касты жрецов; преобладание в архитектурных формах простоты, монументальности и геометричности.

В целом древневосточные цивилизации внесли огромный вклад в мировую культуру, заложили ее базис, но социально-экономические процессы шли в них гораздо медленнее, чем аналогичные процессы в античном мире.

Итак, первые государства возникли на Востоке — в тех странах, где основную часть территории составляли долины крупных полноводных рек: Нил, Тигр и Евфрат, Инд и Ганг, Хуанхе. Природные условия способствовали здесь ускорению общего хода развития хозяйства и общественного развития, а, в конечном счете, развития культуры.

Термин «Древний Восток» является приблизительным и условным, им принято называть страны, которые в древности были расположены на восток и юго-восток от греко-римского мира. Грань между Востоком и античным миром не была постоянной. С одной стороны, восточные народы проникали иногда довольно далеко на запад, с другой — греки колонизовали значительную часть побережья Малой Азии и остров Кипр, а в результате походов Александра Македонского сфера греческого влияния распространилась далеко на Восток. Таким образом, древневосточный и античный миры частично перекрывали друг друга, и их географическое размежевание необходимо проводить для каждой эпохи по-разному.

Что касается Индии и Китая, то в древности они развивались в значительной мере самостоятельно и вступили в соприкосновение с Западом гораздо позже Египта и Месопотамии. Влияние греко-римского мира было здесь слабым и случайным.

Понятие «Восток» было не просто географическим, но и ценностноокрашенным; оно обозначало противопоставленность эллинов — варварам, цивилизованное-

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

ти —дикости. Восток неизменно означал для европейца иной образ мыслей и тип жизнеустройства, нежели тот, к которому принадлежит он сам. В разные времена и в разных системах западных взглядов на Восток, европейское сознание неизменно колебалось между двумя крайними полюсами: евроцентризмом, возвеличивающим Запад, и востокоцентризмом, воспринимаящим Восток как мир особого духовного богатства, породившего всю человеческую культуру.

Место Востока во всемирной истории ни в коем случае нельзя недооценивать. Именно на Востоке впервые произошло разложение первобытнообщинных отношений и появилась частная собственность, социальная дифференциация и государственная власть. Процесс разложения первобытнообщинного строя и перехода от рода к патриархальной семье и сельской общине привел к возникновению на рубеже IV и III тыс. до н. э. государства в Месопотамии, в III — II тыс. — в Египте и Индии, во II тыс. до н. э. — в Китае. Основой общественной и хозяйственной жизни этих государств была сельская община и общинное землевладение. С сельскими общинами и ирригационным землевладением была связана и своеобразная форма политического устройства общества — восточная деспотия. Именно деспотический характер власти правителей этих государств позволял осуществлять грандиозные общественные работы по созданию ирригационных систем, строительству дворцовых и храмовых комплексов, оборонительных и культовых сооружений, таких, как, например, Великий канал и Великая китайская стена, египетские пирамиды, индийские храмы и т. п.

Далее при изучении культуры народов Древнего Востока выделим главные **доминанты их культурного развития** и обратим внимание на общие черты и своеобразии отдельных цивилизаций, на культурное наследие, оставленное ими человечеству.

О том, что некогда существовал Древний Египет, страна загадочная и удивительная, было известно всем. Память об этой великой цивилизации, погибшей около двух тысяч лет тому назад, сохраняли величественные развалины Нильской долины. Много занимательных историй оставили потомкам искусные рассказчики —

греки, хорошо знавшие Египет. И наконец, всем известны драматические события, связанные с Египтом, о которых говорится в Библии. Но лишь поход Наполеона в Египет и последовавший за ним «поход» Шампольона в глубь тысячелетий — расшифровка письменности с помощью Розеттского камня — дали ключ к познанию древнейших тайн.

Гораздо меньше повезло современнице Древнего Египта — Месопотамии, лежащей между Тигром и Евфратом. Здесь не было величественных сооружений, испещренных таинственно-зачаровывающими иероглифами, сохраненных от разрушений в сухих песках, как в долине Нила. Не было и древних сокровищ, поражающих воображение роскошью. Здесь были развалины кирпичных сооружений, погребенные под горами щебня песка и грязи, каждая из которых выдавалась местными жителями за Вавилонскую башню. Пустыня и болота простирались на месте некогда могучей цивилизации. Но руины и надписи этой цивилизации также, в конце концов, заговорили, когда удалось расшифровать шумеро-вавилонскую клинопись.

В отличие от Египта и Месопотамии, где в средние века произошла полная смена языков и культуры, Индия и Китай не испытали такой резкой смены культурных традиций, повлекших полное забвение прошлого. Произведения, написанные на санскрите и древнекитайском языках, продолжали изучаться и комментироваться из поколения в поколение, а также переписываться, и большинство из них дошли до наших дней, хотя, как правило, в позднейших копиях. Об этой особенности индийской и китайской культуры писал Дж. Неру: «Я видел нечто исключительное в том, что на протяжении пяти тысячелетий истории вторжений и переворотов Индия сохранила непрерывную культурную традицию — традицию широко распространенную среди масс и оказавшую на них огромное влияние. Только Китай знает такую же непрерывность традиций и культуры».

Население древних государств Востока, за исключением, пожалуй, Египта, было весьма пестрым по своему этническому составу. Поэтому культура, созданная в Месопотамии, Индии и Китае была результатом творческой деятельности целого ряда народов, взаим-

Двиплуральный тип социальности и культурная регуляция

но обогащавших друг друга достижениями в сфере строительства, искусства, литературы.

Древние египтяне были единым народом, говорившим на одном языке, правда, к ним примешивались чужеземные народы: с юга — кумиты или нубийцы (греки называли их эфиопами), с запада — левийцы, с северо-востока — семитские народы, которые, впрочем быстро ассимилировались с коренными египтянами.

Итак, народы Востока дали миру первые формы государственного устройства. Другим важным вкладом народов этих стран в мировую культуру можно считать **возникновение древнейших систем письменности и книжной культуры.**

Древнейшим письмом считается пиктографическое (вспомните из темы 2, что это значит). Из него впоследствии развивались другие системы письменности, в том числе идеографическая (от греч. idea — идея) — иероглифическое письмо шумеров, критян, египтян, китайцев, майя и других народов.

Среди иероглифической письменности названных народов особым своеобразием отличается клинопись, на которой писали народы древней Месопотамии. Шумерийцы нашли своеобразный пещный материал — глину, главное естественное богатство этого района. Свойства глины обусловили и форму письменности. На поверхности глиняной таблички заостренной тростниковой палочкой выдавливали значки-клинья. Затем таблички обжигали в печи, и они могли сохраняться тысячелетиями. Клинописные глиняные таблички можно рассматривать как листы своеобразной книги: если текст не умещался на одной табличке ее переносили на следующую, причем, во избежание путаницы, на каждой из них проставляли порядковый номер и повторяли начальные слова произведения. Комплекс табличек, составляющих книгу, хранили в ящиках или корзинах. Ассирийский царь Ашшурбанипал (VII в. до н. э.) основал в своей столице Ниневии библиотеку глиняных рукописных книг. Эта библиотека насчитывала свыше 100 тыс. глиняных табличек и имела каталоги. Примерно пятая часть этого книжного богатства была обнаружена археологами. Коллекции глиняных книг из Месопотамии хранятся в Британском музее, есть они и в нашей стране: в Эрмитаже и Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Великим даром Египетской цивилизации для древних народов были папирус и форма книги из папируса — свиток. Появился свиток в Египте в III тыс. до н. э. Материалом для него служил тростник, в изобилии росший по берегам. Именно свойства папируса как материала для письма (относительная его хрупкость) предопределили форму книги-свитка. Отдельные листы папируса, соединенные между собой, лучше всего сохранялись в виде рулона, помещенного в футляр из жесткого материала (кожи, дерева). Обычная длина свитка равнялась 6 м при ширине от 15 до 30 см. Но были и другие размеры. Одной из самых больших древнеегипетских книг, сохранившихся до нашего времени, является, знаменитый «Папирус Эберс» (II тыс. до н. э.), содержащий медицинский текст. Его длина 20,3 м при ширине 0,3 м. Самая распространенная древнеегипетская книга, которая чаще всего попадает в гробницах, — так называемая «Книга мертвых». Это огромный сборник магических формул, обеспечивавших усопшему благожелательный прием владык загробного царства. Один из наиболее роскошных экземпляров «Книги мертвых» хранится в Лувре. Есть папирус «Книги мертвых» в Музее им. А.С. Пушкина в Москве.

Несмотря на относительную хрупкость, папирус обладает достаточной прочностью и сохраняет свои качества, пролежав тысячелетия в песках Египта. Благодаря этому до нас дошли десятки тысяч папирусов, но это ничтожная доля того колоссального богатства, которое создано древнеегипетской культурой на протяжении более чем трех тысячелетий ее существования.

Культуру книги переняли от древних египтян греки, а затем римляне, и уже от последних — все остальные народы Европы. Не случайно слово «папирус» стало обозначать бумагу на многих языках Европы.

Собственно бумага, которая стала главным материалом для письма и основой книжной культуры была изобретена в Китае во II в. н. э. До этого в Китае господствовали шелковые книги-свитки. В древней Индии писали на высушенных пальмовых листьях, которые нарезали длинными и узкими пластинками, а затем соединяли друг с другом в виде стопы.

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

Древние архаические культуры, создавшие свои системы письма, покоились на совершенно иных предпосылках, иных основаниях, нежели наша современная культура. У древних народов слово и письменность представляли собой нечто священное и магическое. Письмо и чтение считались священным, тайным искусством, составляющим привилегию жречества. Было великим и необыкновенным событием, если какой-либо молодой человек решался изучить это сообщающее особую силу искусство. Такое давалось нелегко, такое давалось немногим, а искуплением тут могли служить лишь посвящение и жертва. С точки зрения нашей демократической цивилизации, духовная жизнь была тогда чем-то более редкостным, но и более благородным и священным, нежели сегодня, она находилась под защитой божества и предназначалась не каждому, к ней вели трудные пути, она не давалась зря. Мы способны лишь отдаленно представить себе, что значит в культурах, устроенных строго иерархически, среди полностью неграмотного народа, владение тайной письма! Это — величие и власть, это черная и белая магия, талисман и волшебный жезл. Поэтому в древних государствах Востока грамотность была привилегией жрецов, государственных чиновников и других высокопоставленных лиц, а школы находились при храмах и дворцах правителей.

Следующей важнейшей доминантой культуры народов древнего Востока являются их религиозные представления. Остановимся коротко на их характеристике.

Верования народов древневосточных государств на протяжении их существования не оставались неизменными. Как и у большинства народов мира, древнейшие религиозные представления народов Месопотамии, Египта, Индии и Китая были связаны с тотемистическими верованиями в общинными культами. В эпоху политического объединения и создания первых государств появились общегосударственные божества и культы: Мардук в Вавилоне, Ра (Амон) в Египте, Брахма в Индии, Шан Ди в Китае. Сами носители власти становились предметом религиозного поклонения. Цари претендовали на особую близость к небесным богам: они считались ставленниками богов, правили от их имени, носили атрибуты богов. В этом

тяготении к единобожию, несомненно, отразилась политическая централизация древнейших цивилизаций. Так, например, в период политического господства Вавилона над Месопотамией, жрецы его храмов пытались даже создать нечто вроде монотеистического учения: существует только один бог Мардук, все другие боги — это лишь разные его проявления. Но попытка не удалась, вероятно, из-за сопротивления жрецов местных культов, которые были еще очень сильны и продолжали почитаться.

Особенно долго сохранялись верования, связанные с родоплеменными обычаями в долине Нила. Греческих путешественников поражал необычайно распространенный в Египте культ диких и домашних животных, а также птиц, рыб и насекомых. Почти любой представитель египетской фауны почитался в той или иной области, а некоторые, как, например, мемфисский бык Алис, — и во всей стране. Эти верования были отдаленным пережитком тотемизма.

Другим **своеобразием египетской религии было исключительное значение заупокойного культа**. Если в Шумере и Вавилоне загробный мир выглядел мрачным и безотрадным и умерших представляли несчастными существами, тоскующими по земной жизни, то в Египте религиозное учение было иным. Считалось, что земные жилища — это временные пристанища, которые не стоит строить особенно прочно. Лучше заранее приготовить себе «жилище вечности», то есть гробницу. Особое внимание обращалось на сохранение тела умершего путем мумификации. Египтяне верили, что сохранение тела в виде мумии обеспечивает существование души. Кроме того, для загробного блаженства надо было знать много магических заклинаний. Тексты этих заклинаний сохранились на стенах царских усыпальниц, а со времени Нового царства — в виде «Книги мертвых», в которой подробно описывается загробное существование души во владениях Осириса (царя загробного мира) и загробный суд.

Таким образом, всякий человек, который имел средства, чтобы подготовить себе при жизни надлежащее погребение и заказать необходимые магические тексты мог рассчитывать на благосклонность Осириса, особенно учитывая тот факт, что египетская религия пред-

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

писывала не покаяние, а утаивание дурных поступков. Конечно, самые большие возможности обеспечить себе загробное блаженство имели богатые люди, прежде всего фараоны. Они не жалели средств на постройку пышных и величественных гробниц, а фараоны древнего царства оставили после себя грандиозные усыпальницы в виде пирамид. Первую пирамиду построил для себя фараон Джосер (она представляла собой ступенчатое здание), а самые высокие пирамиды соорудили фараоны Хуфу (Хеопс), Хафра (Хефрен) и Менкаура (Микерин). Высота их в момент сооружения соответственно была 146, 143, 66 м, а в настоящее время составляет 137, 136, 62 м.

Много своеобразия имеют **религиозные представления народов древней Индии**. Древнейшая цивилизация, существовавшая в долине Инда в III — II тыс до н. э., была открыта в 20-х годах нашего столетия индийскими археологами. Она существовала в одно время с древним Египтом и Месопотамией и занимала площадь большую, чем обе ее великие и прославленные современницы, вместе взятые. Но в отличие от иных, она была предана почти полному забвению. Первые раскопки, произведенные в городах Мохенджо-Даро и Хараппе, дали название этой цивилизации — Хараппская и Мохенджо-Даро. Ее древнее самоназвание нам пока неизвестно. Почти ни одна проблема, связанная с хараппской цивилизацией, не решена в настоящее время однозначно и окончательно. По последним данным есть основания считать хараппское население дравидоязычным, объединявшим в своем составе различные и, возможно, неоднородные этнические компоненты.

О верованиях народов, создавших хараппскую цивилизацию, сведения очень скудны. В протоиндийской религии существовало великое множество не подчиненных друг другу, но одинаково абсолютно всемогущих богов. Скорее всего главным и всемогущим оказывался тот бог, к которому апеллировали в ритуале, в другое время он мог отойти на задний план и смещаться с сонмом других богов. Такое положение сохраняется в индуизме, который представляется по многим характеристикам, близким протоиндийскому комплексу воззрений.

Судя по сохранившимся изображениям, важное, если не центральное, место в культовой жизни хараппского населения играло дерево. Дерево — один из наиболее распространенных и семантически насыщенных природных объектов, издавна внедренных в человеческую культуру и почитаемых у многих народов. В традиционной культуре Индостана, особенно в дравидоязычном ареале, до сих пор деревьям придается большая роль и в брачных церемониях; и в обрядах, отмечающих рождение ребенка, и в Обрядах инициации, знаменующих переход юношей и девушек в состояние зрелой мужественности и женственности. Дерево в представлениях протоиндийцев оказывалось центром пространства, поэтому к нему, «владыке леса», или к его ритуальной замене — жертвенному столбу—привязывалась жертва. Дерево моделирует в мифах пространство, и в этой роли оно называется в этнологии «мировым деревом». Корни его уходят в землю, в нижний мир, ветви — в небо, в верхний мир, ствол в среднем мире соединяет все три мира воедино, будучи их центром и осью. Образ «мирового дерева» распространен в мифах разных народов, и протоиндийская культура не составляет исключения.

Примерно во второй половине II тыс. до н. э. произошло так называемое «арийское завоевание» Индии — оттеснение на крайний юг Индостана дравидийских народов народами, говорящими на языках индоевропейской языковой семьи.

Пришельцы со временем создали свою цивилизацию и выработали литературный язык (санскрит), на котором были созданы замечательные произведения древней Индии: Веды, Махабхарата и Рамаяна. Из названных произведений черпают ученые сведения об истории и культуре древней Индии. Господствующей религиозной системой в древней Индии был брахманизм: резкое сословное деление на замкнутые варны, которых было четыре. В две высшие варны входили брахманы (жречество) и кшатрии (военная знать); третья варна (вайшья) включала большинство населения (земледельцы-общинники, ремесленники, купцы) и низшая варна (шудры) пополнялась из числа покоренных чужеземцев, пленных, переселенцев, оторвавшихся от своего рода и племени. Имелась категория людей, не

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

относящаяся ни к одной варне, — люди низшие, «неприкасаемые», гонимые и презираемые всеми. Деление на варны, между представителями которых были запрещены смешанные браки, считалось вечным и неизменным. Но к началу нашей эры сложившаяся система религиозной и социальной дифференциации усложняется. Низшие варны (вайшья и шудры) делятся на ряд более мелких групп, получивших название джани или касты. Каждой касте была свойственна особая профессия в обществе, что скорее всего отражало усилившееся разделение труда. Выделялись привилегированные касты (земледельцы, скотоводы, торговцы, ювелиры и др.), менее почетные (кузнецы, ткачи, сторожа, рыбаки) и презренные (мусорщики, могильщики, палачи).

Однако со временем господствующая в Индии религиозная система все меньше соответствовала условиям централизованного государства с развивающейся городской жизнью. Появляются новые религиозные учения, соответствующие духу времени. Это были джайнизм и особенно буддизм. Оба учения возникают примерно в VI в. до н. э.

Джайнизм предписывал своим последователям аскетизм и отказ от убийства любого живого существа, что явилось необходимым условием спасения души. Спасение считалось возможным даже для шудр,- что серьезно подрывало устои брахманизма. Еще больше разрушал эти устои **буддизм**. Для вступающих в буддийскую общину не имело значения происхождение и кастовая принадлежность.

Создание буддийской религиозно-философской системы традиция предписывает царевичу Сиддхартхе, жившему в VI — V вв. до н. э. и прозванному Буддой (просветленным). Будда пришел в мир в эпоху одного из величайших духовных кризисов. Ведь примерно в то же время, на те же вопросы о смысле и стиле жизни, о природе и назначении человека пытались ответить Конфуций в Китае, Зороастр в Персии, Сократ в Греции. Будда еще в юности задумался о причинах человеческих страданий, отказался от своего высокого положения и отправился странствовать, а затем выступил в качестве проповедника. Проповедь духовного равенства привлекала к новому вероучению бедняков;

отказ от насильственного изменения установившихся порядков, от социальной борьбы был вполне приемлем для зажиточных горожан. Новая религия, не связанная с каким-либо народом, имела данные стать мировой, и в этом отношении буддизм сходен с христианством и исламом.

Фундаментом буддизма является ахимса — принцип отказа от насилия по отношению ко всем живым существам и понятие кармы, о котором следует сказать подробнее.

Карма по буддизму — это совокупность действий человека и последствий этих действий в первую очередь для него самого. Карма в переводе с санскрита значит «действие». Закон причинно-следственной связи — действие и противодействие равны и противоположны — объективно существует в природе и не является откровением для европейцев. Закон этот универсален, действие его распространяется и на человека: что творишь, то и пожинаешь. Невежда, творящий зло, будет крутиться в колесе сансары (перевоплощаться) до тех пор, пока не соберет урожай, посеянный полностью.

Будда учил: в мире есть страдания, избегнуть которые не может никто (это болезни, старость, смерть, разлука с любимыми, отсутствие того, чего хочется), и приостекают они из постоянных перевоплощений (реинкарнаций) человека. Причинами перевоплощений являются омраченность сознания, жажда самоудовлетворения, обладания соблазнительными вещами — человеческое существо сосредоточивается на этом, оно жаждет этой жизни, что и влечет за собой все новые и новые перевоплощения, непрекращаемость повторного, несовершенного бытия. Прекращение страданий состоит в разумном ограничении желаний и постепенном усилении элементов самосовершенствования для достижения великой Истины — Нирваны.

Все религии зовут человека на небеса, потому что там — его настоящая родина. И в этом смысле учение буддизма о перевоплощении логичнее, разумнее и милосерднее многих других религий: небеса не примут жестокого, жадного, невежественного сына своего, но у него всегда есть шанс, ибо недостатки преходящи, и они лишь указывают на отсутствие тех добродетелей,

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

которые должны быть приобретены. Однако в Индии буддизм не стал общепризнанным вероучением. Он получил широкое распространение за ее пределами, особенно среди народов Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии, Сегодня в мире насчитывается около 600 млн. буддистов.

Древнейшие археологические и письменные источники, касающиеся **религии Китая**, относятся ко II тыс. до н. э., к периоду Шанской (Иньской) династии, то есть ко времени господства племени шан (инь). То была пора зарождения патриархально-рабовладельческого государства, где еще крепко держались родовые отношения и родовые культуры и верования. Гораздо больше известно о религии более позднего времени — так называемой Чжоуской эпохи (I тыс. до н. э.). В этот период сложилась бюрократическая система управления. Выделился слой образованного служилого чиновничества, в среде которого примерно в V веке до н. э. начали складываться политические, философские, религиозно-этические системы. Некоторые философские системы эпохи Чжоу послужили основанием для развития религиозных учений, ставших в дальнейшем государственными религиями Китая — **даосизм и конфуцианство**.

Около VI в. до н. э. сложилось учение полубогородного философа Лао Цзы, имя которого означает буквально «старый философ». Учение Лао Цзы было изложено с его слов в небольшой философской работе «Книга о Дао», представляющей собой сборник афоризмов, мудрых, но порой странных и загадочных изречений. Центральной идеей Лао Цзы была идея «дао» (буквально означает «путь»), но в его философской системе «дао» означает не только путь, но и метод, принцип, а также образ жизни, путь, который человек выбирает из многих возможных. Это понятие иногда сближают с известным греческим гностическим понятием «логос». В каждой сфере жизни у «дао» свое проявление. Главное не стремиться ничего познать, знание — ничто, так как мир меняется быстрее его познания. Познай себя и ты познаешь мир. Отсюда основной способ познания мира — созерцание, а главная добродетель — воздержание, а основной жизненный принцип: «я знаю, что ничего не знаю». Учение Лао Цзы послужило основой, на которой развилась даосская религия, одна из трех господствующих ныне в Китае религий.

Почти одновременно с философскими книгами Дао Цзы появилась в Китае другая группа философских сочинений, исходящих к родоначальнику другой господствующей религии Китая, — Кун Фу цзы или в латинской транскрипции Конфуцию. Философия Конфуция коренным образом отличается от философской системы Дао Цзы и отражала взгляды и интересы служилого чиновничества. Основным канон конфуцианской религии — это классическое «Пятикнижие», в котором собраны магические заклинания, истории легендарных императоров, древние поэтические произведения космологического и мифологического содержания.

Основное содержание **учения Конфуция** — это **учение о правилах поведения**, о правильной жизни, система политической и частной **этики**. Конфуций основное внимание направлял на практическую сторону учения. Сам Конфуций, в отличие от других легендарных основателей религий, является вполне исторической личностью. Биография его довольно хорошо известная: он был видным сановником в княжестве Лу, годы жизни около 551 — 479 до н. э. После смерти Конфуций был обожествлен и в честь его сам император совершал религиозные обряды. В начале XX в. в Китае насчитывалось около 1500 храмов в честь Конфуция'.

По своему содержанию конфуцианский культ представляет простое узаконение традиционных, сложившихся в Китае с древности, семейно-родовых обрядов. Конфуций не учил ничему новому; он сам настойчиво повторял, что не излагает никакого нового учения, а требует только строгого соблюдения древних законов и установлений. Важнейшим из древних законов был культ предков, который стал основным содержанием конфуцианского культа.

Итак, незыблемость существующего строя — основной принцип конфуцианства. Это идеология патриархальной монархии, ставшая основной идеологией китайского общества. В «Чжун-юн» весь традиционный уклад жизни сведен к «пяти отношениям»: это отношения между государем и чиновниками, родителями и детьми, мужем и женою, старшим и младшими братьями, между друзьями. Согласно конфуцианскому учению, главный принцип жизни человека: «я знаю, что я знаю», т. е. четко определенные отношения и правила поведе-

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

ния в разных ситуациях от рождения до смерти. Другими словами, иерархические и патриархальные отношения положены в основу всего. И в наше время характерная черта китайского общества — особенно почтительное отношение молодежи к старшим.

Специального конфуцианского жречества в Китае не было. Правилам исполнения обрядов учил обычно отец своего сына. Исполнителями обрядов являлись или чиновники, или особые должностные лица, так называемые «профессора церемоний», которые состояли на государственной службе и не образовывали особого сословия.

Параллельно с этой чисто государственной религией сложилась в древнем Китае другая религия, источник которой мы уже знаем — **даосизм**. Даосизм резко отличается от конфуцианской религии. Даосская религия имела свои храмы, свои священные книги, своих служителей-жрецов, которые разделялись на монашествующих и семейных. Во главе даосской иерархии стоял верховный жрец, или патриарх, называемый тяньши (небесный учитель). В отличие от конфуцианских обрядов, смысл которых состоит в поклонении предкам, умершим императорам и т. д., главное занятие даосских жрецов и монахов — исполнение магических обрядов, а также гадания и предсказания. Даосская религия впитала в себя чрезвычайно много народных верований, она практиковала и обряды шаманского типа. И в конфуцианстве и в даосизме полностью отсутствует понятие греха и его искупления.

Рядом с этими двумя религиями, выросшими на почве самого Китая, довольно широкой популярностью там пользуется принесенный извне буддизм. Правда, говоря о буддизме в Китае, следует иметь в виду, что настоящих буддистов, то есть исключительных приверженцев этой религии, в стране мало. Такими можно считать только буддистских монахов. Вне этой профессиональной и сравнительно немногочисленной группы едва ли кто из китайцев признает себя буддистом. Но буддистские обряды выполняют — попутно с даосскими и конфуцианскими — почти все верующие. В этом — своеобразие религиозной ситуации Китая, где верующие одновременно исповедуют принципы разных религиозных учений.

Характеризуя культуру народов древнего Востока, следует отметить, в отличие от культуры первобытного мира, заметную дифференциацию культурной деятельности. Синкретичность первобытной культуры уступает место культуре со все более вычлененными сферами культурной деятельности, такими как: система образования, литература, естественнонаучные знания (математика, медицина, астрономия), строительное искусство и др.

Развивающиеся системы письменности позволили запечатлеть не только религиозные тексты и царские указы, но и большое количество собственно литературных произведений. Наиболее известными памятниками литературы народов древнего Востока являются: эпический цикл, посвященный герою Древнего Двуречья Гильгамешу; египетские повести о Синухете и о «потерпевшем кораблекрушение»; замечательные произведения древнеиндийской лирики «Веды», эпоса «Махабхарата» и «Рамаяна», сборники народных басен «Пять книг» и др. В литературе наметилась жанровая дифференциация: сказки, легенды, басни, лирическая поэзия, повести и др.

Знания об окружающем мире, всецело связанные в первобытном мире с практической деятельностью людей и с религиозными представлениями, в государствах Древнего Востока все больше выделяются в систему собственно научных знаний, хотя монополией на эти знания часто владело жречество.

Наибольшие достижения были сделаны в сфере математики и астрономии. Это объясняется потребностями ирригационного земледелия и осуществлением грандиозных построек древности. Уже в Древнем Шумере и Древней Индии умели вычислять дроби, предсказывать солнечные и лунные затмения; создали солнечно-лунный календарь; индийские астрономы описали строение Земли как небесного тела круглой формы, вращающегося вокруг собственной оси, а вавилонские врачи делали довольно сложные глазные операции (снятие катаракты бронзовым ножом). Египтяне достигли особых успехов в геометрии, что не в последнюю очередь позволило им соорудить пирамиды. Общеизвестны

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

успехи египтян в медицине — о чем свидетельствуют медицинские папирусы. Конкретных примеров научных знаний народов Древнего Востока много в литературе по истории культуры этого периода. Еще больше сведений — об искусстве народов Древнего Востока и прежде всего о строительном и изобразительном искусстве. Поэтому мы лишь назовем наиболее известные памятники строительного искусства Древнего Востока: многоступенчатые башни-святилища (зиккураты) в Месопотамии; пирамиды и храмовые комплексы в Египте; здания с куполами (ступы) и пещерные храмы в Индии; оригинальный тип многоярусных зданий в Китае.

При всем многообразии культуры древневосточных цивилизаций в ходе их развития можно проследить много **общих черт**. К ним относятся: основа хозяйственной деятельности — ирригационное земледелие; основа общественной жизни — сельская община; раннее появление государственности и развитие системы власти в форме деспотии; тесная связь формирующихся религиозных систем с первобытными культами и магическими представлениями; выделение в системе знаний математики и астрономии, которые, однако, остаются монополией касты жрецов; преобладание в архитектурных формах простоты, монументальности и геометричности.

В целом древневосточные цивилизации внесли огромный вклад в мировую культуру, заложили ее базис, но социально-экономические процессы шли в них гораздо медленнее, чем аналогичные процессы в античном мире.

Контрольные вопросы (выберите правильный ответ)

1. *Что из перечисленного не относится к сути процесса возникновения древнейших цивилизаций?*
 - а) возникновение государства; -
 - б) переход от родовой общины к соседской или сельской;
 - в) утверждение социальной и имущественной дифференциации общества; f-
 - г) возникновение письменности и книжной культуры; ^
 - д) возникновение религиозных представлений. -

2. *Какое письмо явилось основой развития различных систем письменности?*
- а) клинопись;
 - б) пиктография;
 - в) идеографическое;
 - г) алфавитное;
 - д) слоговое.
3. *Какой культ и связанные с ним верования преобладали и определяли духовную жизнь в древнем Египте?*
- а) плодородия;
 - б) диких животных;
 - в) матери прародительницы;
 - г) заупокойный (или культ мертвых);
 - д) неба.
4. *Что представлял собой брахманизм как социально-религиозная система древней Индии?*
- а) резкое сословное деление на замкнутые варны;
 - б) приоритет гуманизма;
 - в) привязанность к родителям;
 - г) стремление к богатству;
 - д) повиновение старшим.
5. *Что из названных принципов не относится к буддизму как первой мировой религии?*
- а) духовное равенство;
 - б) отказ от насильственного изменения существующих порядков;
 - в) соблюдение культов;
 - г) отказ от кастового деления общества;
 - д) возможность обращения не независимо от этнического происхождения.
6. *В какой стране возник буддизм?*
- а) Китай;
 - б) Монголия;
 - в) Индия;
 - г) Япония
 - д) Корея.
7. *Что лежит в основе учения Конфуция?*
- а) нравственные принципы;
 - б) магические верования;
 - в) книги китайской образованности;

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

- г) этические правила;
 - д) философско-религиозные учения.
8. *Что является главной добродетелью для Лао-цзы?*
- а) знание;
 - б) воздержание;
 - в) активная деятельность;
 - г) любовь к людям;
 - д) повиновение.
9. *Какой культ стал основой конфуцианского культа?*
- а) предков;
 - б) Солнца;
 - в) Неба;
 - г) животных;
 - д) плодородия.
10. *Какое из приведенных понятий (или эквивалентное ему) полностью отсутствует в конфуцианстве и даосизме?*
- а) воздержание;
 - б) повиновение;
 - в) грех;
 - г) любовь;
 - д) власть.

и 2. АНТИЧНОСТЬ КАК ТИП КУЛЬТУРЫ

Переходя к изучению античной культуры, необходимо прежде всего выяснить значение самого **понятия «античность»**. Термин этот происходит от латинского слова *antiquus* — древний. Им принято называть особый период развития Древней Греции и Рима, а также тех земель и народов, которые находились под их культурным влиянием. Хронологические рамки этого периода, как и любого другого культурно-исторического явления, не могут быть точно определены, однако они в значительной мере совпадают О/

со временем существования самих античных государств — с XI-г IX вв. до н. э. — времени становления античного общества в Греции и до V в. н. э. — гибели Римской империи под ударами варваров.

Одинаковыми для античных государств были пути социального развития и особая форма собственности — античное рабовладение, а также основанная на ней форма производства. Общей была их цивилизация с общим историко-культурным комплексом, что однако не отрицает наличия в жизни античных обществ бесспорных особенностей и различий. Но прежде чем перейти к характеристике особенностей культуры Древних Греции и Рима, необходимо выделить, что же было главным, стержневым в античной культуре. Это прежде всего религия и мифология. Мифология была для древних греков содержанием и формой их мировоззрения, мировосприятия, она была неотделима от жизни этого общества. Затем — античное рабовладение. Оно не только стало основой экономики и общественной жизни, оно стало и основой мировоззрения людей того времени. Далее следует выделить в качестве стержневых явлений в античной культуре науку и художественную культуру. На этих **доминантах античной культуры** необходимо прежде всего сконцентрировать внимание, изучая культуру Древней Греции и Рима.

Античная (или Древняя) Греция была колыбелью европейской цивилизации и культуры. Именно здесь были заложены те материальные, духовные, эстетические ценности, которые в той или иной мере нашли свое развитие почти у всех европейских народов.

Историю Древней Греции принято делить на 5 периодов, которые являются одновременно и культурными эпохами: эгейский или критомикенский (III — II тыс. до н. э.), гомеровский (XI — IX вв. до н. э.), архаический (VIII — VI вв. до н. э.), классический (V — IV вв. до н. э.), эллинистический (вторая половина IV — середина I вв. до н. э.). **Наибольшего расцвета культура Древней Греции достигла в классический период.**

Далее в изучении культуры Древней Греции следует остановиться на выделенных нами ранее доминантах этой культуры.

Греческая религия складывалась в эгейскую эпоху и несомненно испытала влияние крито-микенских культов с их женскими божествами. Как у всех древних народов, у греков были местные общинные культы, боги-покровители отдельных городов-полисов, земледельческие боги. Но уже в глубокой древности наметилась тенденция поглощения местных богов великими богами Греции — Олимпийцами. Эта тенденция получила окончательное завершение в македонскую эпоху и была отражением культурного, политического и экономического объединения греческих полисов. Так, в гомеровскую эпоху культурная общность греков уже отчетливо ими осознавалась, что и отразилось в почитании общегреческих богов. Немалую роль в оформлении общегреческого пантеона сыграли эпическое творчество и его творцы — **аэды**. В этом смысле старое изречение, что «Гомер создал богов Греции», отражает какую-то историческую реальность.

Вопрос о происхождении великих богов олимпийского пантеона чрезвычайно труден. Образы этих богов очень сложны, и каждый-из них пережил длительную эволюцию. Однако студенту, изучающему настоящую тему, следует знать основных богов греческого пантеона (Зевс, Гера, Посейдон, Афина, Артемида, Аполлон, Гермес, Дионис, Асклепий, Пан, Афродита, Арес, Гефест, Гестия) и их функции. Характерной чертой древнегреческой религии был **антропоморфизм** — обожествление человека, представление о богах, как о сильных, прекрасных людях, которые бессмертны и обладают вечной молодостью. Жили боги, по представлениям греков, на горе Олимп, расположенной на границе Фессалии и Македонии.

Формы культа у греков были сравнительно просты. Наиболее обычная часть культа — жертвоприношение. К другим элементам культа можно отнести возложение венков на алтари, украшение статуй богов, их омовение, торжественные процессии, пение священных гимнов и молитв, иногда религиозные пляски. Отправление общественного культа рассматривалось как дело государственной важности. Помимо общественного культа существовал и частный, домашний культ, обряды его, более скромные, совершались

главами семей и родов. Жречество в Греции не составляло особой корпорации или замкнутого сословия. Жрецы просто считались служителями при храмах; в некоторых случаях они занимались гаданием, прорицанием и врачеванием. Должность жреца была почетной, но не давала непосредственной власти, так как зачастую официальным культом руководили гражданские должностные лица. Греческие полисы в этом отношении сильно отличались от восточных деспотических государств с их засильем жречества.

Следующая доминанта греческой культуры — **мифология**. Она представляет собой очень трудный объект для изучения. Греческая мифология — это не только и не столько мир религиозных представлений, это мир греков вообще, это сложное и обширное целое, куда входят наряду с мифами также и исторические легенды и предания, сказочные сюжеты, литературные новеллы, свободные вариации на мифологические темы. Но так как эти разнообразные элементы с трудом отделимы друг от друга, следует рассматривать эту широко понимаемую мифологию в целом.

В числе мифов обнаруживается глубоко архаический пласт тотемистических мифов о Гиацинте, Нарциссе, Дафне, Аэдоне и др. Весьма характерными являются земледельческие мифы о Деметре и Персефоне, Триптолеме и Якхе, Дионисе — они олицетворяли посев и прорастание зерна, обрядовую практику земледельцев. Важное значение принадлежало мифологическим олицетворениям элементов земной природы.

Греки населили всю природу божественными существами: в рощах жили дриады, нимфы, козлоногие сатиры; в море — наяды и сирены (птицы с головами женщин). Живы и красочны мифы, отражающие историческую смену культов: о борьбе между поколениями богов, низвержении Кроносом своего отца Урана, поедании им собственных детей и, наконец, о победе над ним сына его — Зевса.

Антропогонический мотив почти отсутствует в греческой мифологии. Она не дает ясного ответа на вопрос о происхождении людей. По одному мифу создателем человека был титан Прометей. Во всяком случае характерно то, что в греческой мифологии боги не выступают в роли создателей мира и человека.

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

Но если идея бога-творца была чужда мифологии греков, то образы культурных героев занимали в ней видное место. В качестве культурных героев выступают боги, титаны и полубоги-герои, происходившие, по мнению греков, от браков богов с людьми. Особенно известен и почитался Геракл, совершивший 12 подвигов. Это образ благородного героя, борющегося со злом и побеждающего его. Титан Прометей принес людям благодатный огонь, дал им разум, знания, чем навлек на себя гнев Зевса и подвергся страшной тысячелетней казни, от которой много лет спустя освободил его Геракл. Богине Афине приписывалось введение культуры оливкового дерева; Деметре — хлебных злаков; Дионису — виноградарства и виноделия; Гермесу — изобретение мер и весов, чисел и письма; Аполлону — обучение людей поэзии, музыке и другим искусствам.

К образам культурных героев близки и иногда от них неотличимы полупоэтические-полуисторические фигуры законодателей и устроителей городов, великих певцов, поэтов и художников. Таковым является образ Гомера — легендарного автора «Илиады» и «Одиссеи». По гомеровскому вопросу существует огромная литература, которую можно разделить на три основные группы: теории индивидуального творчества (авторство Гомера); теории народного эпоса и синтетические теории (один человек лишь собрал, обработал народный эпос).

Итак, греческая мифология при всей сложности и разнообразии входящих в нее элементов имеет одну особенность, и донныне производящую столь сильное впечатление на слушателя и читателя, — высокую художественность и гуманизм образов.

Существует множество литературы об античном рабовладении. В контексте нашей темы не так важно, какие были рабы, рабовладельцы и отношения между ними. Нас интересует сам раб как категория особого рода. Понимание сущности раба создает основу для понимания философии, идеологии, мировосприятия и самой жизни античного общества.

В этом вопросе необходимо обратиться к античным авторитетам, таким как Аристотель и Платон, а также к рассуждениям о всеобщем рабстве людей и богов ритора Либания, жившего в VI в. н. э. Наличие и есте-

ственность рабства в жизни Античности привели к представлению о космическом рабстве, поскольку все в космосе устроено так, что одно, безусловно, подчиняется другому.

Во времена общинно-родового строя родственные отношения возникали сами собой естественным путем и на них зиждились экономические отношения. Переход к рабовладению дал мощное разделение труда: на умственный и физический. Это привело к необходимости умственно регулировать физический труд, т.е. управлять рабами. Одновременно появилась потребность более глубокого, чем мифология, осмысления мира и его законов. Это уже был не простой перенос родственных отношений на всю природу и на весь мир, но и его сложная трактовка, т.е. философия. Однако особенности античной философии — это тематика другой дисциплины. В настоящей теме следует остановиться на особенностях древнегреческой художественной культуры. Она дала человечеству величайшие образы литературы, скульптуры, живописи.

Одним из самых замечательных явлений древнегреческой культуры стал **театр**. Он возник на основе народных песен и плясок во время праздников в честь бога Диониса. Из обрядовых песен, которые пели, облачаясь в козлиные шкуры, родилась трагедия (трагос — козел, ода — песня); из озорных и веселых песен — комедия.

Театральные представления считались школой воспитания, и государство уделяло им большое внимание. Представления шли несколько раз в год по большим праздникам и продолжались несколько дней подряд. Ставились три трагедии и две комедии. Смотрели с утра до вечера, а чтобы все жители смогли посетить театр, выдавались из казны специальные театральные деньги.

В период расцвета греческой культуры (VI—V вв. до н. э) в Афинах жили и творили самые выдающиеся греческие трагические поэты, классики не только греческой, но и мировой литературы: Эсхил, которого по праву называют отцом трагедии за его бессмертные произведения («Прикованный Прометей» и «Персы»); Софокл, создавший трагедии «Царь Эдип», «Электра», и др.; Еврипид — автор «Медей», «Ипполита», «Ифи-

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

гении в Авлиде». Классиком в греческой комедии является Аристофан, написавший комедии: «Мир», «Женщины в народном собрании», «Всадники» и др.

Древнегреческое **изобразительное искусство** прочно вошло в художественное развитие последующих времен. Его элементы живут в настоящее время. Ведущими архитектурными сооружениями классической Греции были храмы, театры, общественные здания. Основным архитектурным сооружением является храм. Самые знаменитые образцы греческой архитектуры, сохранившиеся до нашего времени в афинском Акрополе, — храмы Парфенон и Эрехтейон. В древнегреческой архитектуре последовательно сменились три архитектурных стиля: дорический, ионический и коринфский. Отличительной особенностью названных стилей является форма колонн — непременно атрибута древнегреческих сооружений.

Греческая скульптура первоначально уступала скульптуре Древнего Востока, но с V в. до н.э. она достигла небывалого расцвета. Передается не только фигура и лицо, но и движение, и даже чувства изображаемых людей. Особой известностью и славой пользовались скульпторы: Мирон, Поликлет, Фидий, Пракситель, Скопас, Лисипп.

Живопись была широко распространена в Древней Греции в виде фресок и мозаик, которыми украшают храмы и здания, но они почти не сохранились до нашего времени. К образцам сохранившейся живописи относятся знаменитые греческие чернофигурные и краснофигурные вазы.

Особо следует сказать о культуре эллинистической эпохи (III—I вв. до н. э.). Почему? **Эллинизм** принято рассматривать прежде всего как культурное явление, как распространение греческой культуры в завоеванных Македонией странах. Культура эллинистического мира была сложна и многообразна. Она вобрала в себя греческую культуру и культуру стран Ближнего и Среднего Востока. Для эллинистической культуры характерно ее греческое оформление и глубокие местные традиции. В этот период получил широкое распространение в эллинистическом мире общегреческий язык — койне, ставший средством межнационального общения. Греки — воины, чиновники, ремесленники, торговцы,

рассеянные на обширных территориях эллинистического мира, — преодолевали полисную ограниченность своих взглядов. В их среде получило широкое распространение новое мировоззрение — космополитизм (от греч. слова «космополитес» — «гражданин мира»).

Знания, накопленные в Греции и на Древнем Востоке, в сочетании с успехами и практическим освоением обширных пространств способствовали быстрому развитию наук. В эпоху эллинизма углублялась дифференциация и происходила систематизация наук. Благодаря исследованиям Стратона (III в. до н.э.) появилась наука — физика. Выдающийся вклад в развитие математических наук внесли Евклид и Архимед; в развитии астрономии — Аристарх; в создании географии — Эратостен. Сочетание греческой медицинской теории и практики с древневосточным опытом дало расцвет медицинских знаний в александрийской школе. Ее основатель — Герофил — создал описательную анатомию человека. Из всех эллинистических обществ наиболее известна история Египта благодаря сохранившимся на египетской почве папирусам. В Александрии была собрана огромная для того времени библиотека (до 700 тыс. папирусных свитков). При дворе царей Египта — Птолемея, был организован Мусейон — научное учреждение с общежитием для ученых, которых Птолемеи приглашали сюда со всего эллинистического мира. Здесь им создавались условия для занятий наукой, философией, литературой.

Признанным главой александрийских поэтов считался Каллимах, большой популярностью пользовался Феокрит. Александрийские ученые прославились также достижениями в области математики, естественных и технических наук. Однако Александрия была не единственным центром науки и искусства. В Афинах продолжались традиции греческой философии. В период эллинизма возникли и развивались две новые философские системы — стоиков и эпикурейцев. Традиции Аристофана продолжил автор множества комедий — Менандр.

Крупнейшим греческим государством и центром эллинистической культуры были Сиракузы на острове Сицилия.

Имело свои выдающиеся достижения изобразительное искусство эпохи эллинизма. Были созданы значи-

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

тельные памятники архитектуры, сочетавшие греческие и восточные традиции, для которых характерны: стремление к грандиозности и величолепию, натуралистичность в портретах, подчеркивающая индивидуальность изображаемого лица, передача душевных и физических страданий (например, известная статуарная группа «Лаокоон»). Новым в структуре было неизвестное для греческой классики изображение пейзажа как фона, на котором разворачивался сюжет. Согласно литературным данным, эллинистическая живопись достигла больших успехов, но от картин, написанных главным образом восковыми красками, и от фресок почти ничего не сохранилось. В целом надо отметить, что общее культурное наследство периода эллинизма составляет существенную часть той основы, на которой в течение тысячелетий успешно развивается мировая культура.

Последний большой вопрос настоящей темы — **характеристика римской культуры**. Древнеримская культура прошла сложный путь развития от культуры римской общины города-государства, впитав культурные традиции Древней Греции, испытал влияние этрусской, эллинистической культур и культур народов Древнего Востока. Римская культура стала питательной почвой культуры романо-германских народов Европы. Она дала миру классические образцы военного искусства, государственного устройства, права, градостроительства и многое другое.

Историю Древнего Рима принято делить на три основных периода: царский (VIII—начало VI вв. до н. э.), республиканский (510—509—30—27 гг. до н. э.) и период империи (30—27 гг. до н. э.—476 г. н.э.)

Ранняя римская культура, как и греческая, теснейшим образом связана с религиозными представлениями населения Древнего Рима. Что же характерно для религии этого времени? Прежде всего примитивный политеизм, очень близкий к анимизму (вспомните из темы 2, что это значит). В представлении римлянина каждый предмет и каждое явление имели своего духа, свое божество. Каждый дом имел свою Весту — богиню домашнего очага. Боги ведали каждым движением и вздохом человека от рождения до смерти. Другая любопытная черта ранней римской религии и мировоззрения людей — отсутствие определенных образов богов.

Божества не отделялись от тех явлений и процессов, которыми они ведали. Первые изображения богов появляются в Риме примерно в VI в. до н. э. под влиянием этрусской и греческой мифологий и ее антропоморфных божеств. До этого существовали только символы богов в виде копья, стрелы и т.д. Как у других народов мира, в Риме почитались души предков. Именовали их пенаты, лары, маны. Особенностью религиозного мировоззрения римлян является их узкий практицизм и утилитарный характер общения с божествами по принципу «do, ut des» — «я даю, чтобы ты дал мне».

Формально-договорной характер отношения к богам связан с магией и магическими представлениями. В магии все основано на формальном сочетании слов и действий. Малейшая ошибка разрушает эффект. Магизм римской религии привел к широкому развитию ее обрядовой стороны. Сложная обрядность, в свою очередь, требовала многочисленных специалистов, отсюда — развитие жречества. Римское жречество было более многочисленно, дифференцировано и авторитетно, чем греческое. Существовал ряд греческих коллегий, которые боролись за влияние в государстве. Самой влиятельной была коллегия понтификов. Глава этой коллегии считался верховным жрецом Рима. Очей многочисленной и влиятельной была коллегия жрецов-гадателей, так как гадания занимали большое место в жизни римлян и обрядовой стороне римской религии.

С V в. до н. э. начинается серьезное влияние греческой культуры и религии, идущее через колонии греков в Италии. Богатая мифология греков, весь поэтический, красочный мир греческих сказаний многим обогатил сухую и прозаическую почву итало-римской религии. Под влиянием греческой и этрусской мифологических традиций выделились верховные божества римлян, главные из которых необходимо запомнить: Юпитер — бог неба, Юнона — богиня неба и покровительница брака, супруга Юпитера, Минерва — покровительница ремесла, Диана — богиня рощ и охоты, Марс — бог войны. Появляется миф об Энее, устанавливающий родство римлян с греками, миф о Геракле (Геракле) и др. В значительной степени происходит отождествление римского и греческого пантеонов. Примерно с IV в. до н. э. распространяется греческий язык,

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

главным образом среди верхних слоев населения. Получают распространение некоторые греческие обычаи: брить бороды и коротко стричь волосы, возлежать за столом во время еды и пр. В IV в. до н. э. в Риме вводится медная монета по греческому образцу, а до этого платили просто куском меди. Развитие римской цивилизации привело к значительному росту и возвышению столицы города-государства Рима, который в I — III вв. н. э. насчитывал от одного до полутора миллионов жителей. После завоевания Римом западной части эллинистического мира в его пределы вошли такие крупные культурные центры, как Александрия Египетская, Антиохия в Сирии, Эфес в Малой Азии, Коринф и Афины в Греции и Карфаген на северном берегу Африки. Рим и другие города империи украшались великолепными зданиями — храмами, дворцами, театрами, амфитеатрами, цирками. Амфитеатры и цирки, в которых травили животных, устраивали бои гладиаторов и публичные казни — особенность культурной жизни Рима. Питательной почвой этих жестоких зрелищ были бесконечные войны, колоссальный приток рабов из завоеванных земель, возможность подкармливать и развлекать плебс за счет грабительских войн.

Отличительная черта городов эпохи империи — наличие коммуникаций: каменных мостовых, водопроводов (акведуки), канализации (клоаки). В Риме было 11 водопроводов, два из которых работают до сих пор. Площади Рима и других городов украшались триумфальными арками в честь военных побед, статуями императоров и выдающихся общественных людей государства. Строились великолепные здания общественных купален (терм) с горячей и холодной водой, гимнастическими залами и комнатами отдыха. Во многих городах возводились дома в 3 — 6 этажей.

Изобразительное искусство Римской империи впитало в себя достижения всех завоеванных земель и народов. Дворцы и общественные здания украшались настенными росписями и картинами, главным сюжетом которых были эпизоды греческой и римской мифологий, а также изображение воды и зелени. В период империи особое внимание получила портретная скульптура, характерной особенностью которой являлся исключительный реализм в передаче черт изображаемого лица. Многие произведения

скульптуры представляли прекрасно выполненные копии классических греческих и эллинистических произведений искусства. Особенно распространенным видом искусства была мозаика и обработка драгоценных металлов и бронзы.

Больших успехов достигли в Риме **просвещение и научная жизнь**. Обучение состояло из трех ступеней: начального, школы грамматики и школы риторики. Последняя представляла собой высшую школу, и в ней обучались искусству красноречия, которое высоко ценилось в Риме. Императоры ассигновали крупные суммы на содержание школ риторики.

Центрами научной деятельности оставались эллинистические и греческие города: Александрия, Пергам, Родос, Афины, и конечно, Рим и Карфаген. Большое значение придавалось в Риме в I—II вв. географическим знаниям и истории. Особенно большой вклад в развитие этих областей знания внесли географы Страбон и Клавдий Птолемей, историки Тацит, Тит Ливий и Аппиан. К этому же времени относится деятельность греческого писателя и философа Плутарха. В эпоху империи достигла апогея своего развития литература Древнего Рима. Во времена императора Августа жил Гай Цильний Меценат. Он собирал, поддерживал материально и опекал талантливых поэтов своего времени. Среди поэтов наибольшей славой еще при жизни обладал Вергилий, член кружка Мецената и автор бессмертной эпической поэмы «Энеида». Другой поэт кружка Мецената — мастер совершенной формы стиха Гораций Флакк. Драматична судьба Овидия Назона — замечательного лирического поэта, автора поэмы «Искусство любви», которая вызвала гнев императора Августа и ссылку поэта в далекий от Рима черноморский город Томы (Констанца), где он создал два сборника лирических стихов «Скорби» и «Послания с Понта». Писал стихи и знаменитый император Нерон. Поистине эпоха империи была золотым веком римской поэзии. Прославились своим мастерством в этот период также сатирик Юний Ювенал, написавший 16 сатир, и писатель Апулей — автор своеобразного фантастического романа «Метаморфозы», или «Золотой осел» о превращении юноши Луция в осла и его приключениях.

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

Итак, мы познакомились с доминантами античной культуры, т.е. с ее наиболее значимыми и выразительными явлениями. Но каждая культура имеет свои характерные черты, нечто присущее ее внутренней структуре, ее строю. Имеет их и античная культура. Основные черты античного типа культуры проявились посредством нормы, классики и эстетической формы.

Понятие нормы как понятие культуры складывается уже в эпоху Древней Греции, но получает завершенность, целиком расцветает в римский период античности. Римская история переполнена историями назидательного характера, когда человек в интересах общества и государства поступает своими родственными чувствами. Нравственной нормой было прославление людей прежде всего за верную службу отечеству и государству. Не случайно нормой искусства риторики была такая форма речевой организации, в которой превалировало общезначимое над индивидуальным. Даже на надгробиях принято было писать социальные статусы человека и заслуги его перед Римом. Только со II в. н. э. появляются эпитафии лирического, личного и семейного содержания. Этика и эстетика подвига были нормой античного общества и античной культуры.

Понятие классики означает общественное состояние или тип искусства, в котором неповторимое, индивидуальное и общественное находятся в состоянии динамичного, неустойчивого, но реального равновесия. Классика как принцип общественного развития — это взаимодействие жизни и нормы. Например, рабовладение для Рима — естественное состояние: не развит внутренний рынок, нет такого количества потребителей, которые потребляли бы возможные производимые товары. Но это и противоестественное состояние общества, когда огромное количество населения не принадлежит к римскому обществу. Разрешение этого противоречия пошло в Риме по пути создания сословия вольноотпущенных. Конфликт таким образом постоянно разрешался (конечно, до определенного времени).

Другой пример — античная трагедия. Как художественное произведение она основывается на столкновении двух истин: общественнозначимой (нормы) и

индивидуально-личной. Так, героиня трагедии Софокла «Антигона» стремится выполнить свой долг перед семьей и близким человеком — похоронить брата, убитого за участие в заговоре. Гибель Антигоны — это гибель несвоевременного нравственного начала и торжество общественнозначимой нормы.

Для античного сознания важна эстетическая ясность форм. Отсюда и характерная эстетическая форма античного искусства. Цель искусства — сделать талант и дар понятным согражданам. Стихи всегда следуют четкой норме. Театральное действие отвечает существующему канону: зрители заранее хорошо знают сюжет трагедии или комедии, неожиданностей не может быть, но для них важно другое — понятность и убедительность известного сюжета и образов, т.е. определенная, принятая эстетическая форма.

В заключение следует сказать, что римская культура — это языческая культура. Но мы знаем, что эпоха поздней Римской империи ознаменована широким распространением в ее пределах нового вероучения — христианства, которое одержало окончательную победу в Риме при императоре Константине (324 — 330). Четвертое столетие нашей эры было временем расцвета христианского красноречия. Обилие церковных споров и Полемика с язычниками породили обширную христианскую литературу, созданную по всем правилам античной риторики. Особенную остроту идеологическая борьба между христианами и язычниками приняла в V в. н. э. — в последние десятилетия существования великой Римской державы. Но проблемы, связанные с возникновением, распространением и победой христианского вероучения и христианской культуры — это другая тема.

В кризисе, охватившем римский мир в III в., можно обнаружить начало переворота, благодаря которому зародился средневековый Запад. Варварские нашествия V в. можно рассматривать как событие, ускорившее преобразование, придавшее ему катастрофический разбег и глубоко изменившее весь вид этого мира. Но вместе с гибелью Римского государства античная культура не исчезла, хотя и прекратилось ее развитие как единого органического целого. Потенциал античной культуры, ее сокровища, несмотря на длительное забвение, были оценены и востребованы потомками.

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

Следует подчеркнуть, что античная культура — уникальное явление, давшее общекультурные ценности буквально во всех областях духовной и материальной деятельности. Всего три поколения культурных деятелей, жизнь которых практически укладывается в классический период истории Древней Греции, заложили основы европейской цивилизации и создали образцы для подражания на тысячелетия вперед. Отличительные черты древнегреческой культуры: духовное многообразие, подвижность и свобода — позволили грекам достичь небывалых высот прежде всего в сфере науки и искусства, обеспечили культуре универсализм, побуждали другие народы подражать грекам, строить культуру по созданным ими образцам.

Культура Древнего Рима — во многом продолжательница античных традиций Греции — отличается религиозной сдержанностью, внутренней суровостью и внешней целесообразностью. Практицизм римлян нашел достойное выражение в градостроительстве, политике, юриспруденции, военном искусстве. Культура Древнего Рима во многом определила культуру последующих эпох в Западной Европе.

Контрольные вопросы (выберите правильный ответ)

1. *Что принято называть «античностью»?*

- а) политическую систему;
- б) особый период развития Древних Греции и Рима;
- в) образ жизни;
- г) способ производства;
- д) философскую систему.

2. *Что из названных явлений культуры не относится к доминантам античной культуры?*

- а) религия и мифология;
- б) античное рабовладение;
- в) христианская этика;
- г) наука;
- д) художественная культура.

3. *Чье творчество сыграло важную роль в осознании греками своей культурной общности и оформлении общегреческого пантеона богов?*

- а) менестрелей;
- б) вагантов;
- в) суфиев;
- г) аэдов;
- д) кобзарей.

4. В какой период древнегреческой истории ее культура достигла наибольшего расцвета?

- а) эгейский (III—II тыс. до н.э.);
- б) эллинистический (вторая пол. IV—сер. I вв. до н.э.);
- в) гомеровский (XI—IX вв. до н.э.);
- г) архаический (VIII—VI вв. до н.э.);
- д) классический (V—IV вв. до н.э.).

5. Что было характерной чертой древнегреческой религии?

- а) антропоморфизм;
- б) скептицизм;
- в) суфизм;
- г) акмеизм;
- д) гедонизм.

6. Какие сюжеты занимали главное место в греческой мифологии?

- а) антропогонические;
- б) о культурных героях;
- в) тотемистические;
- г) космогонические;
- д) культовые.

7. На какой основе возник древнегреческий театр?

- а) политического развития общества;
- б) развития литературы;
- в) религиозного культа;
- г) потребности в зрелищах;
- д) философских воззрений.

8. Кого по праву принято называть «отцом трагедии»?

- а) Еврипида;
- б) Аристофана;
- в) Софокла;
- г) Менандра;
- д) Эсхила.

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

9. Что было отличительной чертой культуры римских городов эпохи империи?

- а) храмы;
- б) театры;
- в) наличие коммуникаций;
- г) площади;
- д) общественные здания.

10. Какой поэт кружка Мецената обладал наибольшей славой в Риме?

- а) Флакк;
- б) Вергилий;
- в) Назон;
- г) Ювенал;
- д) Апулей.

1 3. ХРИСТИАНСКИЙ ТИП КУЛЬТУРЫ

Христианская культура многообразна, ее считают своей те народы, которые восприняли религию Иисуса Христа. Христианство возникло в I в. н.э., выделившись среди мистико-мессианских движений в восточной части Римской империи. Оно быстро обособилось от иудаизма, превратившись в самостоятельную религию со своим специфическим вероучением, своей богослужебной практикой и церковной организацией.

«Биография» Иисуса Христа изложена в Евангелиях от Матфея, Луки, Марка и Иоанна. Христос рожден девой Марией, которая непорочно зачала от Святого Духа. Христос проповедовал в Палестине, творил чудеса. По требованию еврейских жрецов и приказанию римского прокуратора Понтия Пилата был распят на кресте, но на третий день после мученической смерти воскрес, а на сороковой день вознесся на небо. В неопределенном будущем состоится второе пришествие Христа, с которым связывают «страшный суд» и «конец света». На вопрос учеников, когда это произойдет, Христос ответил: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один».

Христианство появилось в период острого социально-экономического кризиса рабовладельческой Римской империи. Этот кризис охватил как беднейшую часть общества, так и состоятельные слои населения. В страхе перед римскими императорами, которых она же и создала, рабовладельческая аристократия спешила забыться в беспробудном пьянстве, разврате и доносительстве. «Рядом с этим господствующим классом, который частью вырождался в бешеной погоне за наслаждениями и не знал предел своей жадности и жестокости, а частью охвачен был состраданием к беднякам и отвращением к деньгам и наслаждениям, все больше увеличивалась армия рабов, с которыми обращались хуже, чем с вьючными животными».

Социально-экономический кризис сопровождался разложением традиционных религиозных верований и широким распространением суеверий и мистики. Известный римский историк Тацит (ок. 55—120 г.), впервые упомянувший о христианах, отмечал полный разброд в умах современного ему общества. «Среди величайших мыслителей древности и их учеников и последователей можно обнаружить приверженцев противоположных взглядов, и многие твердо держатся мнения, что богам нет ни малейшего дела ни до нашего возникновения, ни до нашего конца, ни вообще до смертных: вот почему так часто жизнь хороших людей так безрадостна, а счастье выпадает в удел дурным».

Ясно, что при таком умонастроении теряло всякий смысл обращаться к традиционным богам в решении жизненных задач. Нужны были более действенные ценности.

Падение авторитета античных богов сопровождалось распространением фантастических слухов, мистики, суеверий, шарлатанства, веры в колдовство и магию. Все это, с одной стороны, было следствием разложения социально-экономических порядков Римской империи, а с другой — содействовало дальнейшей дезорганизации общественной жизни, падению нравов и процветанию цинизма. Общественность изнемогала под бременем безверья и всеобщего одичания и страстно надеялась на спасение от беззакония и беспутства.

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

Уже задолго до христианства сложилась **идея мессиянства**. Представления о божественном спасителе можно найти в древнеегипетских текстах, в религиозных мифах Вавилона, иранской религии зороастризма, иудаизме.

С идеей мессиянства связана **эсхатология** — мистическое учение о конце мира, о его предопределенном закате и последующем обновлении. Закат или гибель мира мыслились необходимым завершением цикла, своего рода чертой, подводящей итог предшествующему ходу истории и открывающей новый цикл. Этот этап во всех эсхатологических системах оказывается своего рода золотым веком, временем господства правды и блаженной жизни.

Хотя в среде образованных слоев общества было много противников традиционных религиозных культов, и многие философы своими работами готовили мировоззренческие принципы христианства, все же первые христианские общины рекрутировались главным образом из среды обездоленных и угнетенных: в них они находили поддержку и утешение. Шаг за шагом христианские общины укрепляли свои позиции. Взаимная выручка и поддержка христиан привлекали на их сторону массы трудящихся. Эта характеристика христианских общин находит свое подтверждение в послании апостола Павла коринфянам: «Посмотрите, братья: кто вы призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира и униженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом».

По мере того, как росло число христианских общин, усиливалась необходимость в упорядочении и канонизации христианских догматов. Основные положения христианского вероучения выведены из Библии, а также трудов наиболее авторитетных церковных деятелей, так называемых «отцов церкви» и закреплены решениями Вселенских соборов. Главный программный документ христианства — «Новый завет», который содержит четыре самостоятельных рассказа о жизни Иисуса Христа (Евангелие, т.е. «благие вести»

от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна; были и другие, но они не вошли в канон, например, евангелие от Фомы), «Деяния апостолов» — рассказ о том, что было в жизни апостолов после вознесения Христа, «Послания апостолов» (Иакова, Петра, Иоанна, Иуды и особенно Павла) и, наконец, «Откровение от Иоанна Богослова», или «Апокалипсис».

Суть христианства изложена в 12 пунктах «Символа веры», принятого на Никейском (325 г.) и Константинопольском (381 г.) соборах.

Первый Вселенский собор постановил: «Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех веков и также вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен, и единосущен с Богом Отцом».

Второй собор утвердил догмат о равенстве и единосущии Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом Сыном.

Внесли свой вклад в христианскую культуру и последующие соборы. На **Третьем Вселенском соборе** признано соединение в Иисусе Христе со времени воплощения двух естеств: **Божеского и человеческого**, Иисуса Христа исповедовать **совершенным Богом и совершенным Человеком**, а Пресвятую Деву Марию — **Богородицею**. Собор строго запретил делать какие-либо изменения в семи положениях «Символа Веры», утвержденном Никейским собором, и в пяти положениях «Символа Веры», утвержденного Константинопольским собором, а также дополнять эти положения.

В 787 г. состоялся **Седьмой Вселенский собор**, имевший большое значение для православной культуры. На нем было **осуждено иконоборчество**. Собор, определил: поставлять и полагать в святых храмах вместе с изображением Честного и Животворящего Креста Господня и **святые иконы** и воздавать им поклонение, возводя ум и сердце к Господу Богу, Божьей Матери и Святым, на них изображенным.

Христианство явилось качественно новой религией, способной влиять на огромные массы людей. Она обращалась к ним, неся новые ценности, новые убеждения и надежды. Все это получало глубокий отклик в сердцах обездоленных и растерянных людей. Пробуждалась вера в Заступника, способного обуздать земную власть, формировалось фанатичное желание постра-

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

дать за Избавителя от неволи, умножалось доверие к Богу, который во имя любви к людям пожертвовал своим Сыном, чтобы искупить грехи смертных. Апостолы христианства, обращаясь ко всем людям и народам, создавали вероисповедную связь людей, независимо от их этнической, языковой, политической и социальной принадлежности, — связь единоверцев. Примером служит послание к Колоссянам святого апостола Павла: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос».

Христианство положило начало совершенно новой культуре — культуре, признававшей в человеке личность, смотревшей на человека как на земное воплощение Бога и на Бога как на высшую любовь к людям, как на небесное воплощение человека, Иисуса Христа.

Новая религия запретила жертвоприношения и отказалась от жесткой регламентации поведения человека в быту. Вместе с тем христианская церковь не отказалась от наиболее распространенных, привычных обрядов, обосновала правомерность их заимствования, что облегчало переход в христианскую веру. «Христиане меньше чем кто бы то ни было не должны отвергать что-либо хорошее только потому, что оно принадлежит тому или другому... Продолжать хорошие обычаи, практиковавшиеся у идолопоклонников, — значит отобрать у них то, что им не принадлежит, и вернуть истинному владельцу, Богу», — писал Августин Блаженный (354—430).

Христианство совершило великий исторический синтез, наследуя и по-своему преобразуя интеллектуальные завоевания предшествующих эпох, идеи и образы различных религий Ближнего Востока, традиции греко-римской античной философии. При этом освоение существовавшей ранее философской и религиозной мысли шло в русле духовно-нравственных исканий эпохи, что придавало христианству особую привлекательность.

Существенно изменился в христианстве сам образ Бога. Языческие боги, например, в античной Греции, отличались от людей бессмертием и могуществом, но были телесны и жили в том предметном мире, что и смертные: они ели, пили, рожали детей и т.д. Зевс, Гера, Афина, как и люди, были жизнелюбивы, завистливы, тщеславны, порою злобны и коварны, порождая у людей страх и стремление обезопасить себя с помощью жертвоприношений.

Христианский Бог — глубочайшая тайна. Он не существует таким же образом, каким существуют вещи и люди. Он таинственно объемлет людей со всех сторон. Библия именует его «Богом сокровенным», живущим в «свете неприступном». Сами будучи конечными, люди не могут объять бесконечное, то, что Бог все объемлет. «Дивно для меня ведение Твое, — высоко, не могу постигнуть его!». Человек не может снять покрывала с божественной тайны, исходя из тайны человеческого существования. Ведь Бог — не производное от человека, не идол, не воплощение человеческих желаний. Он существует абсолютно независимо от человека. Апостол Павел восклицает: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, Аминь».

По христианскому учению «Бог есть любовь», и «мы Им живем и движемся и существуем». Любовь Бога к человеку носит всеобъемлющий характер. Бог не делает человеку зла. Зло — результат «первородного греха» и неправедной жизни человека.

В центр мироздания христианство поставило **единого Бога, не создателя, а творца** всего мироздания. **Идея боготворца** складывалась по мере того, как возникали и

Дипндустриальный тип социальности и культурная регуляция

формировались два различных взгляда на происхождение мира. Первую мифо-гипотезу можно назвать **генетической** (эволюционистской), поскольку она полагала, что мир сформировался из каких-то первоначальных элементов. Вторую — **креационистской** (от лат. «созидание»), поскольку главной причиной в происхождении мира, по мнению ее сторонников, является некое мистическое начало, свободно производящее все многообразие бытия и господствующее над ним, как над своим созданием.

В процессе генезиса христианской идеи бога-творца можно выделить **два этапа**: раннеантичный (дохристианский), упорно отрицаемый богословами, когда на почве античных образов и понятий происходило зарождение и становление **понятия демиурга**, и позднеантичный (собственно христианский), связанный с предыдущим и являющийся его теологическим развитием.

В отличие от всех предыдущих религиозных и философских представлений о божестве-творце, христианство сформировало **идею творения Богом мира из ничего**. «Бог сотворил весь мир из ничего, одним Своим словом. Он все может сделать, что пожелает. Бог — высочайшее существо. Ему нет равного никогда и нигде, ни на земле, ни на небе».

Следует отметить, что эта идея существовала в иудаизме, на базе которого, как отмечалось выше, возникло христианство. Однако там она существовала на уровне констатации: «В начале сотворил Бог небо и землю». На основе этого ветхозаветного принципа христианские богословы разработали довольно разветвленную систему теоретико-богословских рассуждений.

Разделив мир на невидимый (божественный) и видимый (материальный), христианство в центр последнего поставило человека. Пожалуй, никакая другая религия не содержит таких подчеркнуто антропоцентрических представлений о мире, как христианство. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле».

Так гласит основополагающий принцип христианского антропоцентризма. Но это, как видно из ветхозаветного текста, только благодаря той частице божества, которая находится в человеке: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою».

Разделив человека на два начала — тело и душу, христианство безоговорочно отдало приоритет духовному началу. В христианстве подлинная красота человека выражается в торжестве его духа над телом. На смену одаренному силой атлету как символу античной культуры приходит образ, одухотворенного человека.

Центральной пружиной исторического процесса, по христианству, является «первородный грех» и его фатальные последствия — унаследованная человечеством всеобщая греховность. Другое следствие «первородного греха» — смертность индивида. Христианство, которое декларируется как богоданная религия, включает в себе мистическую потенцию преодоления этих последствий. Первый этап на этом пути, и с него начинается сама новая религия, — нисхождение на землю Бога-сына Иисуса Христа и его искупительные страдания, символизирующие искупление «первородного греха». Заключительный акт, сроки которого в новозаветных произведениях нигде конкретно не указаны, — второе пришествие Бога-сына Иисуса Христа, всеобщий страшный суд, гибель старого мира и чудесное возникновение на его развалинах нового мистического божьего царства, свободного от проклятия «первородного греха» и смертности индивида.

Намеченная Библией и апостолами Иисуса Христа христианская картина мира получает свое дальнейшее уточнение в трудах **отцов церкви**, среди которых выделяется **Августин Блаженный**, чьи произведения «Исповедь» и «О граде божьем» стали достоянием мировой культуры. Физические характеристики мира не волнуют автора «Исповеди». Он целиком поглощен проблемой Бога и личности.

Бог — абсолютное начало всего. Он творит природу. При этом его ничто не понуждает к этому. Акт творения — абсолютно свободен, произволен. Как художник, руководствуясь своей волей, может нарисовать на холсте все, что ему придет на ум, так и Бог без особой нужды создает вещество, пространство и время.

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

Но Бог не только творец природы, он и ее субстанция. В основе всех материальных вещей лежит Бог. Он движет миром, поддерживает изменения в нем, не позволяет ему провалиться в небытие. Своим всемогуществом, премудростью и всеблагодатью Бог обволакивает всю Вселенную, пронизывает все ее части.

И человеческая душа — творение Бога. Души бессмертны. И им свойственны разум, воля и память. Главная составляющая часть души — воля.

Христианство содержит весь набор ценностных ориентаций. Ведущее место среди них занимает морально-этическая проблематика. Фигурально выражаясь, христианство — это не столько религия об устройстве мироздания и общества, сколько религия о том, как жить человеку, о смысле человеческого бытия, о совести, долге, чести и т.д. Даже сугубо культовым богослужебным действиям христианство придало морально-этическую направленность.

Главная этическая ценность в христианстве — это сам Бог. Бог — это любовь, любовь ко всем народам, признающим и почитающим его. Для него нет избранного народа. Сама идея превосходства одного народа над другим чужда христианству.

В этом отношении христианство коренным образом отличается от иудейства, в котором признается превосходство евреев над остальными народами. Благочестивый и ученый священник иудеев Ездра, обращаясь к своему богу Яхве, говорил: «Для нас, Господи, создал Ты век сей, о прочих же народах, происшедших от Адама, Ты сказал, что они ничто, но подобны слюне, и все множество их Ты уподобил каплям, капающим из сосуда. И ныне, Господи, вот эти народы, за ничто Тобою признанные, начали владычествовать над нами. Мы же, народ Твой, которого Ты назвал Твоим первенцем, единокордным, возлюбленным Твоим, преданы в руки их. Если для нас создан век сей, то почему не получаем мы наследия с веком? И доколь это?».

«Каким ужасающим холодом веет от этих слов, какая странная отчужденность от всех людей слышится здесь! — пишет русский культуролог В.В. Розанов. — Кроме своего народа, все остальные племена земные не только пренебрежены, но почти забыты. Во всемирной истории и во всемирной литературе, где было

так много унижения и гордости, возвеличения и падения, вероятно, никогда не были сказаны слова такой презрительности, как эти».

Сущность христианской нравственности сформулирована в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Наиболее полно она изложена в Евангелии от Матфея. **К числу основных заповедей Нагорной проповеди** относятся следующие: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы».

Следует отметить, что христианство **впервые** в истории религиозной мысли сформировало нравственные заповеди **не в запретительном** (чего не стоит делать), **а в положительном плане** (как надо поступать). Нравственные заповеди христианства обращены прежде всего к совести человека.

Учение о совести в Новом Завете следует понимать, исходя из положений Ветхого Завета. Хотя в четырех Евангелиях используется терминология Ветхого Завета, например, вместо слова «сердце», апостол Павел ввел слово «совесть», заимствовав его из античной культуры. Апостол Павел как бы перевел евангельское учение о сердце в контекст нравственных понятий культуры античного мира. Как пишет современный православный богослов архимандрит Платон (Игуменов), апостол Павел «заимствовал термин «совесть» с целью наиболее точно и полно выразить центральную идею христианского учения о спасении верой и связал понятие совести с верой,

Доиндустриальный игн социальности к кудыцная регрвдм

любовью и действием Святого Духа в жизни отдельного человека».

Следуя в вопросе о совести новозаветным высказываниям, отцы церкви рассматривали совесть как важнейшее достоинство нравственного сознания и вообще всей духовной целостности Человеческой личности.

Из множества нравственных предписаний христианства **главными, основными считаются любовь к Богу и любовь к ближнему**. В Евангелии от Матфея читаем: «И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим»: сия есть первая и наибольшая заповедь; Вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».

Важной чертой христианской нравственности является ее активный характер, направленность на преобразование не только отдельного человека, но и всего окружающего социума. Отсюда неоднократные призывы Иисуса Христа проповедовать евангелие всем «языкам» (народам). Исходя из этого, нельзя согласиться с мнением, будто христианство глубоко индивидуалистично. Внутренне, имманентно христианство пронизано идеями коллективизма.

Особенно это касается первоначального христианства. На страницах Нового Завета мы находим много свидетельств о попытках первых христиан построить жизнь на принципах общности имущества. «Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого»; «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». «Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду».

Для первоначального христианства было характерно крайне негативное отношение к богатству. Юноше, пожелавшему последовать за Иисусом Христом, было

сказано: «...Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною». В другом месте Иисус Христос говорит: «Как трудно надеющимся на богатство войти в царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие».

Апостол Иаков с пафосом пишет: «Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящихся (на вас). Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни».

Лояльное, а потом в целом доброжелательное отношение к богатству сформировалось позже, в период адаптации христианства к реальным социальным условиям. Начало этому процессу положил апостол Павел. Завершили его Вселенские соборы IV—VIII вв.

Согласно христианскому учению, **целью жизни человека является спасение**. Достигается это каждым человеком при условии непрерывного духовного совершенствования, требующего аскетического подвига. Превращение в нового человека, созданного по образу и подобию Бога, реально может осуществляться путем вытеснения извращенного направления в его наличном бытии. Для осуществления евангельских норм жизни человек должен бороться против греха — притом «до крови». Борьба со страстями и победа над ними составляет необходимую обязанность, задачу и цель земной жизни человека.

Как наиболее эффективный путь осуществления евангельских норм жизни христианство предложило **монашество**. «Монашество представляет собой одно из величайших и, пожалуй, самых ярких явлений христианской жизни и христианского религиозного опыта», — пишет современный православный богослов архимандрит Платон (Игуменов).

Сыграв выдающуюся роль в утверждении христианских ценностей, монашество, однако, постоянно менялось в направлении обмирщения. Церкви и монастыри превращались в доходные предприятия, где торговали, чем можно: должностями, индульгенциями,

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

реликвиями и т. д. Это не могло не извратить образ жизни духовенства, и монашества в том числе. Забвение строгой монашеской дисциплины и «чистой» жизни, падение нравов становились буднями монастырей. Все это рождало критику «продажной» церкви, требование ее духовного очищения. Подобная критика имела место среди части духовенства, внутри монашества, но главное — в народных антифеодальных движениях.

Крайне противоречивую роль в истории христианской культуры сыграли так называемые **крестовые походы в Святую землю**. «...Вместо того, чтобы смягчить нравы, священная война в своем неистовстве привела крестоносцев к худшим эксцессам, начиная еврейскими погромами, которыми отмечены пути их следования, и кончая массовыми избиениями и грабежами, например, в Иерусалиме в 1099 г. или в Константинополе в 1204 г.; финансирование крестовых походов стало причиной или предлогом увеличения бремени папских поборов и появления опрометчивой практики продажи индульгенций, а духовно-рыцарские ордена, оказавшиеся в конечном итоге неспособными защитить и сохранить Святые земли, осели на Западе, чтобы предаться там всем видам финансовых и военных злоупотреблений».

Таким образом, христианский образ человека в целом остался нереализованным даже у монахов, и главная причина этого — логика самой реальной жизни, включения монашества в реальные отношения феодального общества с его войнами, крестовыми походами, борьбой за светскую церковную власть. В этих условиях интересы и функции самой церкви и духовенства требовали порою от монахов деятельности весьма далекой от христианского идеала.

Еще очевиднее это расхождение было в светской среде, где, с одной стороны, была более тесная связь с практическими, «земными» нуждами общества, а с другой — под внешним покровом христианства сохранялись культурные традиции германских, славянских общин с их стереотипами мышления и языческими верованиями. Все это своеобразно преломляло христианский идеал человека в народной культуре.

Следует иметь в виду так же и то, что сама вера простого народа существенно отличалась от догматичес-

ких установлений христианства. Это можно проиллюстрировать на примере русского православия. Так, обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев в одном из писем Александру III отмечал, что крестьяне России «вырастают, не получая первых, самых основных, понятий о Боге, церкви, о заповедях».

Это имело место не только в России, но и в странах Западной Европы, особенно в период Средневековья. Насаждая христианскую мораль, человеколюбие, католическая церковь уже в 1022 г. отправила в Орлеане (Франция) так называемых еретиков на костер. Еще более жестоко расправилась церковь с альбигойцами, для которых порядки католической церкви представлялись ненормальными. Потребовались столетия для того, чтобы установилось подобие мира между Римскими папами и королями Священной Римской империи и Франции. И тем не менее христианство образовало то пространство, в рамках которого постепенно сложилась христианская культура, давшая миру научно-технический прогресс, демократические порядки и искусство.

В XVI—XVII вв. в Западной Европе интенсивно протекает становление буржуазных отношений. Идеологическим выражением и оправданием новых социальных и политических процессов становится **протестантизм**. •

Протестантизм — буржуазная версия христианства. Он возник в XVI в. в результате мощного антифеодального и антикатолического движения широких масс в ряде западноевропейских стран. Бесцеремонная продажа католической церковью индульгенций послужила поводом к открытому выступлению против нее немецкого богослова **Мартина Лютера** (1483—1546), который 31 октября 1517 г. прибил на дверях дворцовой церкви в Виттенберге 95 тезисов против учения о спасении заслугами святых, о чистилище, о посреднической роли духовенства между людьми и Богом и т.п. Лютер отверг папскую власть, противопоставив авторитету иерархии Священное Писание (Библию) и учение о том, что каждый христианин может спастись только верой в искупительную жертву Иисуса Христа. Лютер выдвинул требование упростить обрядность, ликвидировать монашество, подчинить церковь светской власти. Все это отвечало интересам городской буржуазии, составившей под водительством Лютера умеренное направление Реформации.

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

В реформаторском движении участвовали и крестьяне, возглавляемые Т. Мюнцером (1490—1525), учение которого о «царстве божьем на земле» положило начало утопическому социализму. Вождями реформации в Швейцарии были У. Цвингли (1484—1531) и Ж. Кальвин (1509—1564), осуществившие наиболее радикальные преобразования христианского вероучения и церковного устройства.

В реформе католического христианства были заинтересованы и некоторые феодальные князья, настроенные против непомерно разросшегося церковного землевладения, монашества, выплат крупных денежных средств папской казне и вмешательства папы в политические дела. Группа немецких князей в 1529 г. заявила «протест» против отмены Шпейерским рейхстагом их права решать вопрос о религии подданных, которого они добились в 1526 г. С этим событием связано возникновение термина «протестантизм».

Центральная мысль протестантизма состоит в том, что Евангелию идея искупительных жертвований глубоко чужда. Людям не надо ни покупать индульгенции, ни истязать себя в монастырях. Бог Евангелия не требует от согрешившего ничего, кроме чистосердечного раскаяния в содеянном. Лютер утверждал, что христианин спасется только через полное самоуничтожение, символ которого — Голгофа.

По католическому вероучению, человек — греховное существо по природе, и без помощи церкви он не может спастись. Согласно же Лютеру, человек — существо, сознающее греховность своей природы. И этого достаточно, чтобы он непосредственно обратился к Богу с молитвой о спасении. Никакой церковной организации в качестве посредника не надо. Молитва о спасении должна быть подтверждена добросовестным выполнением своих обязанностей, прилежным трудом, ибо по степени такой добросовестности Бог судит о крепости веры и желании обрести спасение.

В понимании путей спасения и в оценке роли церкви на этом пути — начало перестройки христианского мировоззрения на новый протестантский лад. Лютер свидетельствовал о человеке как о грешном и

обвиняемом, но обращался к человеку судящему. Он хотел бы, чтобы вся присутствующая в человеке энергия ненависти ко злу была обращена внутрь — против того нравственного убожества, которое каждый должен найти в себе самом.

Человек всего лишь земля и грязь. Вот лейтмотив протестантизма. Человек греховен и ничтожен. Он должен постоянно помнить об этом и нести личную ответственность за это.

Такое унижение человека в протестантизме резко расходится с традициями Возрождения. Культура Возрождения утверждала независимость и самооценку личности. Однако не культура Возрождения, а протестантизм сформировал предпринимателя. Навязав людям мысль, что они в полной зависимости от воли всемогущего творца, протестантизм одновременно убедил их в том, что они способны достичь многого, если будут шаг за шагом искоренять свою греховность в работе на общество. «Не я, но Бог во мне» — вот самооценка человека эпохи Реформации. Так Бог из внешней опоры, коей он был для католика, превращается во внутреннюю опору и позволяет человеку преодолеть все драмы своей жизни и обрести спасение.

Внушая представление о необходимости безусловного послушания Богу, протестантизм одновременно выступает как религия автономного человека, требующая инициативы и ответственности. Все это приводит к тому, что, с одной стороны, религия сводится к вере, осуждается монашество, безбрачие духовенства, упрощается культ. С другой стороны, повседневная практическая деятельность приобретает религиозный смысл. «Лютер, — писал К. Маркс, — победил рабство по набожности только тем, что поставил рабство по убеждению. Он развил веру в ее авторитет. Он превратил попов в мирян, превратив мирян в попов. Он освободил человека от внешней религиозности, сделав религиозность внутренним миром человека. Он эмансипировал плоть от оков, наложив оковы на сердце человека».

Протестантизм начал то, что «раздавил» человека. Но в этой раздавленности как бы уравнил людей и их шансы на стартовой площадке жизни. Лютер спраши-

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

вал, почему «твое тело, твоя жизнь, достояние и честь так свободны, а мои — нет, хотя мы одинаково являемся христианами, одинаково крещены, имеем единую веру, одинаковые души и все остальное у нас одинаково? Откуда происходит столь большое неравенство среди одинаковых христиан?» Этим Лютер и вслед за ним другие **реформаторы лишили идею неравенства религиозной санкции**. Протестантизм создал социально-психологические условия, способствующие конкуренции и состязательности в обогащении, развитию буржуазных отношений.

Поскольку человеческая природа изначально повреждена, по мысли протестантов, то она требует очистки и радикальной переделки. Потенциальная возможность этого давно обусловлена присутствием Бога в человеческой душе. А вот реализация такой возможности целиком во власти человека. Возникает неизвестная ни античности, ни средневековой проблема формирования личности. Индивид перестает быть «заданным» своим социальным статусом и набором социальных ролей в иерархической организации общества, а становится **чем-то** в результате своих собственных усилий.

Правила веры и жизни, ведущие индивида к спасению, по учению протестантов, следующие: не доверяй каким бы то ни было авторитетам: ни церкви, ни ортодоксам-схоластам, ни античным мудрецам, ни современным гуманистам; доверяй собственному разуму, укрепленному личной верой, но знай, что его выводы должны проверяться Библией и при несоответствии ей должны быть отброшены; помни, что Библия — истинна, но ее поверхностный смысл не соответствует глубинному, внутреннему; процесс познания Библии бесконечен. Абсолютная истина недостижима. Помни, что авторитет реформатора безмерно ниже авторитета Библии.

Лютер отрицал фундаментальное положение католицизма о сословно-кастовом разделении людей на священников и мирян. Опираясь на тексты Евангелия, он утверждал, что там нет речи об особом духовном сословии, а потому каждый христианин правомочен толковать и проповедовать Божье Слово, отправлять обряды и таинства.

Лютер отстаивал принцип «всеобщего священства». Пасторская деятельность трактуется им как служба, на которую уполномочивает община. Безусловно, должность пастора требует известной специальной подго-

товки в толковании Священного Писания. Но только эта квалификация и отличает церковнослужителя, а не сверхъестественная миссия посредничества между грешным человеком и Богом, сообщаемая через рукоположение папы. Каждый человек может непосредственно общаться с Богом, и каждый может быть выбран своей общиной на должность пастора и исполнять ее до тех пор, пока община будет считать его достойным ее.

Культовые нововведения протестантизма шли в основном по линии «удешевления» церкви и церковного ритуала. Протестантизм отказался от поклонения мощам, реликвиям, кресту, статуям и иконам, оставив почитание библейских праведников. Богослужение стало вестись не на латыни, а на народных языках и состояло в проповеди, пении псалмов и чтении тех или иных глав Библии, преимущественно Нового Завета. В 1534 г. Лютер сделал полный перевод Библии с древнееврейского и греческого языков на немецкий. Библия стала доступной пониманию рядового гражданина, а книгопечатание превратило ее в настольное произведение бюргерской семьи.

Наиболее важные обряды католицизма также подверглись решительному пересмотру. Лютеранство из семи таинств оставило только два: крещение и причастие.

Конечно, культурное значение протестантизма не сводится к внутрехристианским и внутрицерковным новациям. Оно значительнее, так как протестантство положительно влияло на формирование капиталистических общественных отношений, развитие науки и техники, предпринимательства и рационализации экономической деятельности. Результатом протестантизма было появление нового типа людей. «Эти люди, отличающиеся от окружающих темной простотой одежды, коротко стриженными волосами, суровой и постной внешностью, неразговорчивостью, враждебные всем удовольствиям и всем искусствам, вечно с молитвой, псалмом или текстом Писания на устах, повсюду несли фанатическую уверенность в правоте своего дела и колоссальную энергию, подстерегаемую сознанием греховности каждого часа, проведенного без пользы и трудов во славу божию».

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

М. Вебер, известный социолог, исследователь протестантизма, отмечает, что предпринимательство, понимаемое им как стремление к прибыли, сопровождается в денежном выражении. Но в рамках протестантизма, его этических норм совершается качественный сдвиг в отношении к прибыли. Он совершается «не отважными и беспринципными спекулянтами или авантюристами, которых мы встречаем на протяжении всей человеческой истории, не обладателями «больших» денег, а людьми... осмотрительными и решительными одновременно, людьми сдержанными, умеренными и упорными по своей природе, полностью преданными своему делу, для которых оно становится «необходимым условием существования, образом жизни, при котором не дело существует для человека, а человек для дела».

Протестантизм породил относительно единые типологические черты предпринимателя и работника, чьи отношения зиждутся на развитом материальном интересе, неведомом предшествующим системам. Это стимулирует идеологию высокоэффективного производства, участники которого сознают необходимость усилий, добросовестности в выполнении взаимных обязательств, дисциплинированности, базирующихся на осознании ценности совместно осуществляемого дела. И если отношение к трудовой деятельности как к признанию со временем лишается религиозной окраски, то это не исключает личного смысла и ощущения «призванности» человека к той роли, которую он играет.

Последствия Реформации отмечены печатью той же противоречивости, что и сам протестантизм. Было бы ошибочным ставить знак равенства между общекультурными последствиями деятельности Лютера и непосредственно-историческими последствиями протестантизма. К числу **негативных последствий** Виттенбергских тезисов относится эскалация религиозных междоусобиц. На долгие годы Франция и Германия опустели в пучину варварства и насилия. В Германии разразилась 30-летняя война, сократившая население страны почти вдвое. Франция прославилась Варфоломеевской ночью: десятки тысяч гугенотов под одобренные возгласы Ватикана были вырезаны.

Тем не менее, **Реформация способствовала социально-культурным переменам** в странах Западной Европы. Монополия католической церкви на истину была основательно подорвана. Поднялся авторитет разума, рационального отношения к хозяйственной и политической деятельности. Стало возможным критическое восприятие Библии. Католицизм утратил свои позиции во многих странах Европы. Легальным стал религиозный плюрализм, а это открывало дорогу свободомыслию, демократизму в общественной жизни и научному исследованию. Нельзя забывать и того, что протестантизм обосновал доверие к личности и недоверие к любой инстанции, претендующей на окончательное знание и стремящейся возвыситься над личностью и обществом.

Непосредственным выражением художественной практики христианства является **искусство**. Христианство и искусство в ходе их длительного, нередко противоречивого взаимодействия породили своеобразное явление мировой культуры, которое принято обозначать термином «христианское искусство». Следует подчеркнуть, что то или иное художественное произведение нельзя отнести к христианскому искусству только потому, что его тема, сюжет, образы заимствованы из Библии. В искусстве народов Европы имеется много произведений живописи, скульптуры, литературы, которые используют библейские сюжеты, но по своей идейной направленности, по мироощущению очень далеки от христианства, а иногда и противоположны ему. Так, в картине русского художника Н. Ге «Тайная вечеря» образ Иисуса Христа трактуется не как образ Бога-сына, возвышающегося над людьми, а как образ страдающего человека. Царский цензор считал эту картину выражением «грубого материализма». Современники восприняли картину Н. Крамского «Христос в пустыне» как своеобразное отражение трагических исканий революционно настроенных русских интеллигентов, как образ человека, оставшегося наедине со своей совестью и твердо решившего следовать своим путем, каким бы мучительным он ни был.

Некоторые произведения искусства на библейские сюжеты вступали в открытый антагонизм с официальной церковной доктриной. Так, роман французского пи-

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

сателя Лео Тасиля «Забавное евангелие, или Жизнь Иисуса» стал, по существу, памфлетом "на евангельские повествования об Иисусе Христе. Или взять, к примеру, картину русского художника М.А. Врубеля «Демон».

О ней С. Булгаков писал, что с христианской точки зрения она не может восприниматься как явление христианской культуры, ибо в ней прославляется гордыня, сила греха, а сам художник видит красоту в падении.

При характеристике христианского искусства решающими являются два момента: во-первых, общая идейная направленность произведения и, во-вторых, его место в системе христианского культа. Следовательно, о христианском искусстве можно говорить в двух смыслах: широком и узком.

Христианское искусство, понимаемое в широком смысле, включает в себя те произведения, в которых художественными средствами выражены религиозные идеи и устремления, т.е. произведения, имеющие религиозную направленность, прививающие людям мысль о всемогуществе Бога, о необходимости поклоняться ему и соблюдать его заповеди. Так, христианский храм, его архитектура и убранство — это не только место Богослужения, но и своеобразное произведение искусства, призванное в наглядно-образной форме донести до верующего сущность и содержание христианской догматики. Вот как описывает эти два аспекта православного храма протоиерей В. Федоров: «Внутренность русского храма, как и внутренность византийского храма, олицетворяет Вселенную. Наверху, в куполе Христос Вседержитель благословляет мир из темно-синего неба. Под главою в четырех углах изображаются четыре евангелиста. На стенах — события Священной истории, а на западной стене часто изображался Всеобщий Суд над миром, престолу Судии предостоят небесные силы и сонмы святых. В таких храмах с исключительной силой выражается ощущение от встречи Божеского и человеческого, через которую мир собирается воедино и превращается в дом Божий».

В христианской литературе может содержаться и богатейший нравственный опыт человечества, выраженный в виде заповедей Моисея или поучений

Иисуса Христа. И в книге З. Косидовского «Библейские сказания», и в книге А Павловского «Ночь в Гефсиманском саду» не только художественно излагаются библейские события, но и целенаправленно культивируется интерес к христианству и его истории.

В более узком смысле к сфере христианского искусства можно отнести те произведения, которые включены в систему религиозного культа и выполняют в нем определенные функции. Иначе говоря, христианское искусство в узком смысле — это сугубо культовое искусство. Естественно, что всякое культовое искусство имеет ярко выраженную догматическую направленность. Культовое искусство религиозно еще и в специфическом смысле, поскольку выступает как объект поклонения (например, икона) или средство реализации культовых действий (например, пение хора).

Но говоря об иконе как объекте поклонения, нельзя забывать, что к этому виду искусства отношение христиан неоднозначное. Христианам Византии пришлось выдержать упорную борьбу с иконоборчеством. И в наше время в своей книге «Икона и ее культ» С. Булгаков солидаризируется с иконоборцами, полагая, что они правы в своем убеждении в «невообразимости божества».

Христианское искусство, включенное в систему культа, выполняет две различные функции. Во-первых, специфически религиозную, культовую функцию, поскольку оно возбуждает религиозные переживания и мотивы, возобновляет и подкрепляет религиозные верования. Во-вторых, ему присуща эстетическая функция, ибо оно есть продукт художественного творчества и формирует у воспринимающих его людей чувства прекрасного.

Между указанными двумя функциями существует весьма сложное и противоречивое соотношение: с одной стороны, при определенных условиях эстетическая функция может усиливать религиозное воздействие того или иного произведения культового искусства, а эстетические чувства могут вливаться в общий поток религиозных переживаний, активизируя и углубляя их; с другой стороны, в некоторых ситуациях эстетическая функция может прийти в конфликт с религиозной, оттеснив на задний план культовое значение данного произведения, его религиозную нравственность. Нередки случаи, когда верующие посещают церковные богослужения, чтобы послушать пение хора, органную музыку.

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

Формирование христианского искусства представляет собой длительный и сложный путь. Раннее христианство по существу не имело своего специфического искусства. Молитвенные собрания первых христиан проходили в помещениях, не снабженных никакой религиозной атрибутикой. Они складывались из чтения и толкования библейских текстов и совместной трапезы.

По отношению к античному искусству в раннем христианстве существовало две тенденции. Первоначально многие «отцы церкви», активно борющиеся с проявлениями языческой культуры, выступали против любых изображений Бога и вообще против изобразительного искусства, расценивая его как пагубное идолопоклонство. «Бог равно запрещает и делать идолов, и поклоняться им», — писал христианский богослов Тертуллиан (ок. 160 — 222 г.), известный своим изречением: «Верю потому, что абсурдно».

Наивысшей точкой развития этой тенденции было движение византийских иконоборцев в VIII в. Утверждая, что божественное невыразимо материальными средствами, иконоборцы восстали против идолопоклонства.

Как уже отмечалось, на Седьмом Вселенском соборе иконоборчество потерпело поражение. С этого времени начинается бурное развитие христианского изобразительного искусства. Оно превратилось в мощное средство идейного и психологического воздействия на верующих людей. Иконопись получила широкое распространение на Руси. На Западе сложилась церковная живопись.

Почти двухтысячелетняя история христианства породила многообразие видов искусства: архитектуру, музыку, хоровое пение, живопись, церковную литературу и т.д. Культурное искусство христианства оказало существенное влияние на светское искусство европейских народов. Многие выдающиеся писатели, поэты, композиторы, художники создавали произведения, раскрывающие и углубляющие смысл библейских, особенно новозаветных, событий. Идея спасения — одна из ведущих тем гуманистической литературы. Известное изречение Ф.М. Достоевского «Красота спасет мир» с лучшей стороны характеризует мир христианской культуры.

Контрольные вопросы (выберите правильный ответ)

1. Где изложены жизнь и деяния Иисуса Христа?
 - а) в Ветхом завете;
 - б) в Анналах;
 - в) в Евангелиях;
 - г) в эпических поэмах;
 - д) в суннах.
2. В какой исторический период появилось христианство?
 - а) острого социально-экономического кризиса Римской империи;
 - б) подъема и могущества Рима;
 - в) упования на загробную жизнь;
 - г) разделения мира на священные и мирские феномены;
 - д) религиозно-философских исканий.
3. Идея мессианства — это идея о:
 - а) сотворении мира Богом;
 - б) божественном спасителе;
 - в) существовании бога вне сотворенного мира;
 - г) сыне божьем;
 - д) человеческой греховности.
4. Где изложены основные догматы христианства?
 - а) в трудах Филона Александрийского;
 - б) в философии Сенеки;
 - в) в «Откровении от Иоанна Богослова»;
 - г) в 12 пунктах «Символа веры»;
 - д) в «Деяниях апостолов».
5. Во имя чего Бог пожертвовал своим сыном?
 - а) влияния на людей;
 - б) новых ценностей и убеждений;
 - в) наибольшего счастья для людей;
 - г) победы над злом;
 - д) любви к людям и искупления их грехов.
6. В чем сущность христианской картины мира?
 - а) в гелиоцентричности;
 - б) в теоцентричности и антропоцентричности;
 - в) в теоцентричности;
 - г) в мифологичности;
 - д) в эволюционности.

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

7. *Подлинная красота человека, согласно христианскому учению, выражается в:*

- а) мистической вере;
- б) торжестве его духа над телом;
- в) соблюдении религиозной обрядности;
- г) молитве;
- д) сострадании.

8. *Какие проблемы являются главными в системе ценностных ориентации, христианства?*

- а) морально-этические;
- б) философские;
- в) политические;
- г) экономические;
- д) эстетические.

9. *Где сформулирована сущность христианской нравственности?*

- а) в философии св. Августина;
- б) в трудах Фомы Аквинского;
- в) в Нагорной проповеди Иисуса Христа;
- г) в «Символах веры»;
- д) в апокрифах.

10. *Что согласно христианскому учению является целью жизни человека?*

- а) разумный эгоизм;
- б) познание мира;
- в) стремление к успеху;
- г) спасение;
- д) самопознание.

• 4. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВОГО ОБЩЕСТВА

Средневековая культура — первая самостоятельная культура по отношению к Западной Европе. Она развивалась более тысячи лет и сформировала культуру современной Западной Европы.

Термин «Средние века» начал употребляться в XV в. для обозначения периода времени от гибели западной Римской империи до эпохи Возрождения. Стало обычным вкладывать в этот термин некий ценностный смысл:]Ц/

«отсталое», «реакционное», «нецивилизованное», «проникнутое духом клерикализма», «темное» и т. д. Эта традиция восходит к гуманистам и просветителям. Другая крайность в оценке средневековья — романтизировать его, искать в нем утраченные впоследствии доблести или красочную экзотику: рыцарские подвиги, прекрасных дам.

Хронологические рамки Средневековья точно не определены. В основном принято считать, что средние века охватывают период времени с конца V — до середины XVII в.

По существу Средневековье длилось до XVIII в., постепенно изживая себя перед лицом французской революции, промышленного переворота XIX в. и великих перемен XX в. Но этот процесс изживания облекался в свои культурные формы, такие, как эпохи Возрождения и Просвещения.

Однако Средние века — понятие не столько хронологическое, сколько содержательное. Для этого периода характерно рождение, развитие и разложение феодализма в Западной Европе.

В раннем Средневековье (VI — X вв.) еще сильны элементы античной культуры и социальных отношений. Лишь постепенно вырисовываются собственно средневековые формы социокультурной жизни, делающие Средневековье особой культурной эпохой. Этот период охватывает XI—XIV вв. и именуется зрелым или развитым Средневековьем.

Средневековая западноевропейская культура сформировалась в результате сложного синтеза трех культурных элементов: наследия античной культуры (прежде всего латинской), христианских ценностей и варварской культуры.

Особую роль в формировании средневековой культуры сыграли христианская религия и римско-католическая церковь. Именно христианство стало осью складывающегося с V в. в Западной Европе мира.

Христианство возникает в Палестине в I в. н.э. и получает законченную форму как вторая мировая религия в начале IV в., став государственной религией Римский империи.

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

Своим главным призванием Рим считал власть над миром. Однако, достигнув желаемого, Рим утратил цель: пик имперского могущества одновременно стал кризисом и гибелью «римской идеи». Рим, столь блистательный и могучий внешне, внутренне исчерпал себя. Имперскую идею сменяет духовный вакуум, всепроникающее чувство бессмысленности и пустоты жизни. Отсутствие ясной цели и ясной перспективы порождало всеобъемлющий скепсис; он вел к утрате веры в богов, кризису всех прежних ценностей и идеалов, господству неприкрытого гедонизма — культура наслаждений.

Христианство противопоставило разложению и распаду римской духовной культуры свои простые принципы: человек — высшая ценность в этом мире (Бог приносит себя в жертву ради его спасения); все люди равны независимо от происхождения или социального положения и подотчеты только Богу; любовь к человеку — основной принцип взаимоотношений между людьми.

Христианство давало каждому неограниченную возможность самосовершенствования посредством психомагии — борьбы человека с силами зла и обретения им в этой борьбе самости и понимания абсолютной свободы воли и духа. Христианство стало путем к осознанию личной значимости человека, его неповторимости и уникальности.

Христианский образец человека — человек глубоко религиозный и потому нравственный. Но был ли реализован христианский образец в жизни средневекового человека? Ближе всего к христианскому идеалу человека был образец, складывающийся в среде духовенства и особенно монашества, которое уходило от мирской жизни, посвящая себя аскетическим подвигам во имя Бога.

Монашество зарождается с IV в. на востоке Римской империи. Отдельные отшельники уходили из городов и раньше, скрываясь от гонений в «пустынных местах». Многие христиане и в городах вели жизнь замкнутую и отрешенную. Такие формы религиозного подвижничества соответствовали эволюции взглядов христиан от «общинного» ожидания скорого наступления Царства Божия на земле до постепенного отдале-

ния Страшного суда и смещения акцента на достижение индивидуального спасения, средством которого считалось аскетическое сораспятие Христу при жизни.

Первоначально монахи не имели каких-либо уставных правил. Принципиальное обоснование правил монастырской жизни было дано Василием Великим — знаменитым богословом и организатором христианской церкви в IX в. Василианский устав оказал решающее влияние на формирование общежитийного монастыря как «образа жизни по Евангелию». Василий считал, что отшельнический идеал обособленного спасения неполон. В общежитии духовные достижения одного монаха помогают другим, и все вместе они служат Богу. Так складывался монастырский идеал как идеал духовного становления, совершенства духовной жизни, где последняя понималась не как собственно нравственная, но именно как религиозная.

На Западе монашество возникло несколько позже, и его подлинным основателем стал Бенедикт Нурсийский, который в VI в. основал Бенедиктинский орден — централизованное объединение монастырей с единым уставом. Монастырской братии предписывалась строгая дисциплина по воинскому образцу («воины Господни»), а их служение Богу, в отличие от восточной традиции, было более обращено в мир. Возрождались раннехристианская высокая оценка физического труда и бедности.

В VI в. по образцу Бенедиктинского ордена была создана обитель Флавия Кассиодора, которая сыграла важную роль в становлении средневековой книжной культуры. Кассиодор на первое место ставил труд не физический, а интеллектуальный, который монахи считали важным соединить с «чистой», христианской жизнью. Именно в обители Кассиодора впервые сложилась трехчастная структура монастыря как просветительского центра, которая стала традиционной для всего средневековья: библиотека (книгохранилище), книжная мастерская, где делались новые списки книг не только для себя, но и на продажу, и школа.

Итак, мы подошли к рассмотрению вопроса о средневековой системе знания и образования. Средневековая духовность начиналась с полного отторжения Античности. Христианство отвергло все изобразительные

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

приемы античности, отказалось от системы античного знания и образования. Но вопреки этому неприятно античная культура не была утрачена безвозвратно. Благодаря монастырям она была частично переработана в соответствии с потребностями христианского богословия, а частично сохранена и спасена от исчезновения, хотя и признавалась «богопротивной». С другой стороны, в Средние века античное наследие было бережно сохранено арабо-мусульманской культурой, а от арабов воспринято Средневековой Европой. В результате Европа вышла из средневековья не только христианизированной, но и подготовленной к дальнейшему движению разума.

В Средние века существовало несколько типов школ. Церковно-монастырские школы готовили священнослужителей. С развитием городской культуры произошли принципиальные изменения в образе жизни и культуре средневековой Европы. Появилось светское образование. В школах при епископских кафедрах получали широкое образование. В них изучались традиционные, сформировавшиеся еще в период эллинизма, «семь свободных искусств»: формальные искусства — грамматика, логика, риторика, и практические искусства — арифметика, геометрия, астрономия и музыка. При наличии крупных профессоров богословия, философии, медицины и римского права на базе этих школ создавали университеты.

В 1200 г. был основан Парижский университет. В XIII в. возникли Оксфордский и Кембриджский университеты в Англии, Саламанкский — в Испании, Неаполитанский — в Италии. В XIV в. были основаны университеты в Чехии, Польше и Германии. В конце XV в. в Европе насчитывалось 65 университетов. Преподавание в них велось на латинском языке.

Основой средневекового знания было овладение системой понятий. Опыт как путь познания отрицался. Ключом к знанию считалось слово, **поэтому главной средневековой наукой была схоластика** (от греч. — школьный, ученый). Она представляла собой религиозную философию, соединявшую богословие и рационалистические, формально-логические проблемы.

Усилия ученых-схоластов были направлены на осмысление Священного Писания для рационального

обоснования христианской веры. Самым авторитетным у схоластов считалось учение Аристотеля. Важной в схоластике была и проблема универсалий, т.е. общих понятий. Выводимость из одного понятия другого стала основой схоластической философии, а схоластические диспуты рассматривались как основной вид обучения.

Схоластика стала школой мышления для средневековой Европы и подготовила европейцев к восприятию идей рационализма Нового времени. Но что означает готовность к восприятию новых идей? Это — вера в ценность идей и мышления самих по себе, т.е. уважение и способность к интеллектуальной работе, к логическому обоснованию положений, принимаемых за истинные. Поскольку истина дана человеку в Священном Писании, то все дело в том, — учили схоласты, — чтобы усилиями разума понять ее. Без школы понимания, какой являлась схоластика, рационализм Нового времени был бы невозможен.

Характерной особенностью средневековых знаний являлась их рецептурность, т.е. набор знаний и практических рекомендаций в разных областях. Она предопределила формы книжной культуры Средневековья. Основой книжного образования служили трактаты и суммы как своды всех знаний в какой-либо отрасли; энциклопедии, которые дополнялись глоссариями (словарями) и комментариями. Для каждого слоя людей были свои комментарии и своя интерпретация, которые соответствовали сложившимся в средневековье **трем уровням знания.**

Первый, или нижний, уровень знания предназначался, главным образом, для неграмотных простолюдинов и нес в себе устную информацию, имеющую практическое значение. Эта информация дополнялась изобразительными средствами (церковная живопись, скульптура), призванными раскрыть необразованным крестьянам содержание Священного Писания.

Второй уровень знания связан с рыцарством и феодалами. Они также получали практические знания из начал медицины, юриспруденции и философии, — но основой их образования была музыка, игравшая очень важную роль в системе рыцарского обучения и воспитания.

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

Высший, **третий** уровень знания, получали немногие. Это книжная система образования, осуществлявшаяся в церковных и светских школах, университетах и ставившая цель — подготовить будущих профессионалов: теологов, врачей, юристов.

Кроме названных уровней знания, в Средневековье сложилось закрытое образование ремесленнических корпораций. Оно было практическим, ограничивалось лишь своей корпорацией и усваивалось только через 15 лет обучения. Эти знания носили мистический характер. Так как все может создавать лишь Бог, то ремесленник, создающий свои произведения, выступает как бы демиургом, магом, волшебником.

Ремесленник обладал способностью создавать новое, он мог переводить вещество из одного состояния в другое, т.е. был хранителем алхимических знаний — знаний о вечном превращении веществ. Символом алхимических превращений был «философский камень» — средство для превращения неблагородных металлов в золото и серебро, получения эликсира молодости, универсального растворителя и т. д. Главной ипостасью алхимии становится любого вида кристалл, отсюда развивается символика драгоценных камней и зеркал. Создаются специальные своды знаний о минералах и их отношении к человеческим судьбам — лапидарии. Очень часто алхимия включала и медицинские знания. Так, например, знаменитый врач Средневековья Парацельс был одновременно и крупнейшим алхимиком. Многие зодчие и художники Средневековья тоже увлекались алхимией, и в художественном оформлении храмов часто зашифрованы алхимические знания.

Таким образом, алхимия в средневековье была основным прибежищем нерелигиозного знания и альтернативного христианству сознания. Как и схоластика, алхимия стала школой рационализма, но обращенного к природе, к свойствам веществ. Сотни и тысячи опытов, тщательно описанных средневековыми алхимиками, разработанные ими приемы лабораторных экспериментов позволили в Новое время систематизировать химические свойства природы, что привело к возникновению в XVIII в. химии как науки. Истинный «философский

камень» был найден алхимиками в творческих возможностях разума, в его способности постичь закономерности любых превращений.

Однако, следует помнить, что в те времена заниматься алхимией было небезопасно. Алхимия приравнивалась к тайным наукам — магии и колдовству — и сурово преследовалась церковью. Средневековая церковь стремилась контролировать всех и каждого, дабы уберечь от соблазна ереси и увлечений тайными науками. Ересь и тайная наука — две формы отступничества от господствующей религии. Ересь — это отступничество от догмата, а тайные науки — служение дьяволу, переживание остатков старого язычества. С точки зрения церкви, то и другое подлежало искоренению. В качестве орудия «искоренения» в XIII в. была создана инквизиция (от лат. *Inquisitio* — розыск) — трибунал католической церкви.

Инквизиция действовала почти во всех католических странах на протяжении столетий. Для нее характерны: тайное следствие, использование доносчиков и лжесвидетелей, применение пыток, конфискация имущества осужденных, распространение осуждения на родственников и потомков до третьего поколения включительно, полный произвол в отношении подсудимого. В качестве наказаний применялись публичное отречение, штраф, порка, тюремное заключение, сожжение на костре. С 1270 г. деятельность инквизиции опиралась на специальное пособие «Сумма инквизиционной службы». С конца XV в. своеобразным пособием для инквизиторов стала знаменитая книга немецких инквизиторов Генриха Инститориса и Якова Шпренгера «Молот ведьм». В ней с помощью ссылок на Священное Писание и труды отцов церкви обосновывается необходимость расправы над еретиками, ведьмами и колдунами. Лишь за первые 180 лет со дня выхода в свет книга выдержала 29 изданий в разных странах. Она способствовала распространению самых невежественных представлений и мракобесия, разжиганию религиозного фанатизма. Общее число жертв инквизиции исчисляется сотнями тысяч. Среди них были многие выдающиеся мыслители и ученые, в том числе Джордано Бруно и Галилео Галилей. Таковы реалии эпохи.

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

Мы уже отмечали ранее, что само христианство осватило иерархическую структуру средневекового общества. Идея сословного разделения насквозь пронизывает все теологические и политические рассуждения того времени. Понятию «сословие» придается особый смысл и ценность, ибо за этим термином стоит мысль о богоустановленной действительности. В средневековой картине мира социальные группы являли собой отражение небесного Престола, где ангельские существа составляли иерархию из «девяти чинов ангельских», сгруппированных в триаду. IX — X вв. соответственно небесному сложилось земное членение общества на три главных сословия: те, «кто молятся» (духовенство), те, «кто воюют» (рыцарство), и те, «кто работают» (народ, простолюдины). Вот как пишет об этом около 1080 г. епископ Адальберон Ланский в поэме, посвященной королю Роберту Благочестивому: «Так дом Божий, единым почитаемый, разделен на три части: одни молятся, другие сражаются, третьи работают. Три соседствующие части не страдают от своей раздельности: услуги, оказываемые одной из них, служат условием для трудов двух других; в свою очередь каждая часть берет на себя заботу о целом. Так это тройственное сочленение остается единым, благодаря чему закон может торжествовать, а люди — вкушать мир». Каждое сословие имело свое иерархическое членение. Наиболее престижным было молиться и воевать.

За каждым сословием средневековое сознание признавало не просто полезную для общества функцию, но, что значительно важнее в богоустановленном мире, и священную обязанность. Выполнение сословных обязанностей в реальных исторических условиях требовало соответствующего образа жизни и деятельности. Ярким примером этого может служить огромная социальная значимость одежды. Она точно указывала на социальную категорию, была настоящей униформой. Носить не ту одежду, которая подобала человеку по его положению, означало совершать грех гордыни или падения. В связи с этим христианский идеал человека трансформировался в сословные идеалы, а последние стали нравственными идеалами эпохи и нашли отражение в различных жанрах средневековой литературы. И хотя, как мы знаем, реальная жизнь эпохи никогда не соответствует идеалам,

идеалы, как известно, соответствуют эпохе. Итак, рассмотрим нравственные идеалы Средневековья и их воплощение в литературе.

Основные жанры средневековой литературы — это либо жития святых, либо героический эпос. Главные действующие лица в этой литературе — святой и, соответственно, благородный воин. Эти две фигуры олицетворяли господствовавшие идеалы, а те, кто им не соответствовал, оставались обойденными литературным вниманием.

Не соответствовали этому идеалу крестьяне — самый многочисленный, а главное производительный, слой общества.

Во французской поэзии оценка мужика, когда она изредка встречается, — резко уничижительная и отрицательная. Во всех делах и трудах своих он ослу подобен — вот его оценка.

В Германии, где процессы формирования класса крестьян шли медленнее, крестьянин дольше сохранял относительно уважительный гражданский статус, поэтому в немецкой литературе довольно долго сохранялась патриархальная идиллическая интерпретация отношений между благородными и простонародьем.

Церковь не разделяла открытой враждебности к крестьянам. Ее задача состояла в том, чтобы сглаживать социальные конфликты и противоречия. Обращаясь к сильным мира сего, церковь взывала к милосердию по отношению к угнетенным и обездоленным. Это сочувствие к низшим слоям общества проистекало из социального учения церкви, которая с подозрением относилась к богатству и превозносила бедность, считая ее идеальным состоянием.

Итак, излюбленным жанром средневековой словесности были жития святых. Их сочиняли и записывали духовные лица, но адресованы они были самым широким кругам населения, прежде всего простолюдином, и пользовались исключительной популярностью.

Одним из важнейших мотивов житийной литературы было прославление бедности, так как с точки зрения церковного учения праведна лишь бедность, то бедняк был одновременно и предметом сочувствия или сострадания, и образцом для подражания; в нем воплощался существенный нравственный идеал Сред-

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

невековья. Большой популярностью на протяжении эпохи пользовалась легенда о Петре Публикане, богатом человеке, который спасся подаванием бедному.

Наряду с мотивом помощи святого бедным, вдовам и сиротам, важное место в житийной литературе занимают чудеса. Вера в святых, творящих чудеса, полностью отвечала магическим навыкам и склонностям простолюдинов, не разбиравшихся в христианских таинствах и богословских тонкостях. Зато они охотно верили в чудеса и жаждали их. Всомогущество святого, признаваемое даже демонами, его авторитет, превосходящий авторитет любой земной власти, — все это импонировало простому люду. Церковь даже стремилась ограничить число чудес, опасаясь, как бы некоторые из них не происходили с участием нечистой силы.

О разного рода суевериях и магических ритуалах сельской жизни Средневековья повествует нам своеобразная литература — так называемые покаянные книги (пенитенциалии), содержащие перечни грехов и устанавливавшие епитимьи (покаяния) за них.

Средневековье, как мы помним, получило наряду с античным и христианским наследием также наследие варварское. В варварском обществе, которое в немалой степени жило войной, захватами и грабежами, вырабатывались героические идеалы поведения. Наиболее достойным свободного человека занятием, приносящим ему славу и добычу, считалось военное дело. Отсюда расцвет героического эпоса, особенно в ранне-средневековую эпоху, который воспевает воинские доблести и победы рыцарей. Примером могут служить «Песнь с Роланде», «Песнь о Нибелунгах» и др.

Несколько позже на почве героического эпоса возникает куртуазная (от старофр. — придворный) литература, рисующая сложившийся в обществе образ идеального рыцаря. В этом образе слились представления о верности долгу и бескорыстии чувств.

Важнейшими рыцарскими добродетелями были верность (Богу, сюзерену, слову и т.д.), сила, храбрость, щедрость, великодушие, благородство, служение «прекрасной даме». Служа «прекрасной даме», рыцарь служил своему чувству, которое по сути было выше реальной дамы, часто не отвечавшей взаимностью.

Внутреннему миру чувств и личности был посвящен один из жанров куртуазной литературы — рыцарский роман. Он существовал в XII — XIV вв. Известны варианты романа о Тристане и Изольде, «Роман о Розе», «Мул без узды» и др.

Рыцарская литература была популярна, она воспитывала уважение к человеческой чувственности и дополняла рационалистическое понимание человека, свойственное академическим воззрениям Средневековья, и христианский идеал, слишком далекий от земных реалий.

С развитием школ и университетов появилась в странах Западной Европы поэзия вагантов (от лат. — бродячие). Время расцвета данной поэзии приходится на XII — XIII вв. Ее представляли в основном нищие студенты, младшие священнослужители, школяры. Поэзия вагантов носила чисто светский характер, в ней воспевались беспечность и свобода. Многие из вагантов полагали, что бродяжничество больше соответствует христианскому вероучению, чем вера в церковные догматы, что Господу угодны свободная душа и ничем не стесненные чувства, а не условности церковного богослужения.

Таким образом, в средневековой литературе нашли отражение нравственные идеалы эпохи: христианский — святость и бедность; рыцарский — верность и храбрость; школярский — беспечность и свобода.

А что же простолюдины? Каков их идеал? Чем и как жили они помимо тяжелой повседневной работы. Об этом мы узнаем, изучая **народную смеховую культуру** Средневековья.

Народное сознание с трудом воспринимало утверждаемый христианством принцип разделения мира на духовный и телесный, так как человек сельского труда сохранял живую, непосредственную связь с природой. В повседневности жизни дух и плоть, добро и зло, устремленность к Богу и чувственные радости, боязнь «греха» и «грех» постоянно переплетались, сосуществуя как равно необходимые элементы. «Подлый люд» с обыденными заботами о хлебе насущном был социальным низом, где неизбежно происходило заземление «высокого» и возвышение «низменного», что и проявлялось в нравах. ,

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

Жизнь простых людей была пронизана религиозностью до мелочей, но сама эта религиозность выглядела богохульством из-за потери дистанции между «божественным» и «человеческим». К Богу относились как к человеку с его грубой натурой, и в церкви плясали под непристойные песенки о евангельских персонажах. Сочетание скабрёзности и богохульства не было проявлением развращённости этих людей, но скорее варварской детскости их восприятий и представлений.

Этим объясняются и трагические перепады людских эмоций, например, от поклонения святым при жизни к осквернению их праха, чтобы стать обладателем реликвии. Высшим проявлением такого своеобразия средневековой культуры были народные праздники, в том числе карнавалы, где естественная потребность в психологической разгрузке, в беззаботном веселье после тяжких трудов выливалась в пародийное осмеяние всего высокого и серьёзного в христианской культуре: «литургия наизнанку — богослужение идольское», «праздники дураков» и т. д.

Это причудливое, гротескное мироощущение проявлялось не только в народной смеховой культуре, но и в официальной христианской культуре, к созданию которой имел непосредственный доступ простой человек. Например, в средневековой мистерии (театрализованное жизнеописание Христа), в книжной графике, в скульптуре и росписи храмов в серьёзные евангельские сюжеты вплетались «шалости», дьявольские буффонады, сатирические жанровые сценки, именуемые «фарс» (начинка), фольклорные образы диковинных зверей, вурдалаков и т. д.

На протяжении всего средневековья церковь пыталась бороться с проявлениями смеховой народной культуры, но оказалась бессильна, так как средневековые ремесленники, крестьяне творили христианское искусство в меру своего «детского» понимания. Поэтому официальное христианское искусство стремилось максимально притупить телесно-чувственный язык народного искусства, превратить его в язык символов того, что лежит за пределами земной жизни.

Постепенно в искусстве Средневековья складываются определенные ограничения и каноны (от греч. — правило). Искусство перестает быть подражанием

природе и реальному миру. Происходит дематериализация человеческих фигур, пластичность изображения заменяется плоскостностью. Утверждаются иконографические традиции символической интерпретации изображаемого. Символика и аллегория пронизывают все средневековое искусство. Условным смыслом наделялся каждый живописный или скульптурный образ, каждый элемент архитектуры.

Средневековая символика нашла исключительно широкое применение в архитектуре двух главных типов церковных зданий: концентрическом (круглом) и базилике (крестообразном). Вот как объяснил Гонорий Августодунский смысл этих типов. И круглая, и крестообразная формы являлись образами совершенства. Круглая форма несла в себе завершенность круга. Крестообразный план здания — это не только изображение распятия Христа, но и форма, базирующаяся на квадрате. Она обозначала четыре основных направления, символизовавших вселенную. И в том, и в другом случае церковь олицетворяла микрокосм, была воплощением «града божьего».

В изобразительном искусстве Средневековья природа виделась огромным хранилищем символов. Минералы, растения, животные — все символично. Красный сардоникс означал Христа, проливающего свою кровь на кресте за людей. Прозрачный берилл, пропускающий свет, — это был образ христианина, озаренного светом Христа. Гроздь винограда в символическом изображении мистической давилки — это был Христос, проливший кровь за людей. Образом Девы могли служить олива, лилия, ландыш, фиалка, роза. При этом символом Девы является как белая роза, означающая девственность, так и алая — говорящая о ее милосердии. Яблоко было символом зла. Как сфера зла чаще всего виделся животный мир. Страус, откладывающий яйца в песок и забывающий их высидывать, — таков образ грешника, не помнящего долга перед Богом. Козел символизировал сластолюбие, скорпион, кусающий хвостом, воплощал в себе лживость. Символика, связанная с собакой, развивалась, включая в себя античную традицию, в которой она была символом нечистого, и тенденцию феодального общества к реабилитации собаки как животного благородно-

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

го, необходимого спутника сеньора на охоте, как символа верности, самой возвышенной из феодальных добродетелей. Но настоящими обличьями дьявола выступали фантастические звери, имевшие сатанинское происхождение: аспиды, василиски, драконы, грифоны.

Особое место среди важнейших форм средневековой символики занимала символика чисел: структурируя мысль, она стала одним из главенствующих принципов в архитектуре. Красоту выводили из пропорциональности, из гармонии, отсюда и превосходство музыки, основанной на науке чисел. Число — это мера вещей, поэтому знать музыку для средневекового человека значило знать порядок всех вещей.

Характерные черты искусства средневековья наиболее ярко и образно воплотились в больших городских соборах — романских и готических базиликах. Именно архитектура выступила в эту эпоху центральным и синтезирующим видом искусства, объединяющим все другие виды и жанры, подчиняющим их своему замыслу, художественному образу. Архитектура и скульптура Средних веков поистине были «Библией» в камне.

Архитектура средневековой Европы в своей первоначальной основе — естественный результат сочетания традиций древнеримского строительного искусства с художественными принципами новых народов. После принятия христианства в варварских королевствах началось строительство каменных церквей. Небольшие, грубые, они все же перенимали план римских базилик. В древних Афинах так называли стоящий на рыночной площади дом базилевса или архонта.

В Риме это были судебные и торговые здания. Форма базилики оказалась удобной и для христианской церкви благодаря вместительности. В отличие от языческого храма, считавшегося жилищем божества, христианская церковь — это молитвенный дом, где собирается много людей. Христианская базилика — это вытянутое прямоугольное здание, разделенное внутри рядами колонн на 3 или 5 продольных частей (неф) и пересеченное поперечным нефом, что в плане давало изображение символа христианской веры креста.

В убранстве раннесредневековых церквей (дороманский период V—X вв.) характерные элементы варварского стиля: языческая фантастика, животный эпос,

любовь к яркой узорности. Расцвет этого стиля приходится на эпоху Карла Великого.

После распада империи Карла Великого наступила эпоха феодальной раздробленности. В искусстве — это период господства **романского стиля** (XI—XII вв.). Романское искусство создало замок-крепость, или храм-крепость. Замок — крепость рыцаря, церковь — крепость Бога. Возвышающееся на холме каменное здание со сторожевыми башнями, настороженное и угрожающее, с большеголовыми и большерукими изваяниями, как бы приросшими к телу храма и молчаливо стерегущими его от врагов, — вот характерное создание романского искусства. Три больших храма на Рейне считаются образцами позднего и совершенного романского зодчества: соборы в Вормсе, Шпейере и Майнце.

В начале XIII в. романский стиль в искусстве сменяется новым, получившим название **готического**. Название это условно: оно появилось в эпоху Возрождения и означало «искусство готов», т. е. варваров. Но позднее потеряло свою оценочную характеристику.

Готические соборы, представляющие собой подлинный синтез искусства под эгидой архитектуры, несли в себе двойную тенденцию — религиозную и светскую. С одной стороны, устремленность всех линий к небу, дематериализация камня должны были воздействовать на человека таким образом, чтобы вызвать у него ощущение присутствия в некоем ином по отношению к земному миру. С другой стороны, собор, ставший центром и украшением города, являлся символом его процветания и богатства. Готическая архитектура развивалась преимущественно как архитектура городская. Она и зародилась в связи с развитием городов и развивалась вместе с ними. Готика породила такое богатство архитектурного языка, такие пространственные композиции, каких не дала ни одна из предшествовавших ей архитектурных систем. Готика явила собой подлинно новый этап в развитии искусства.

Итак, средневековая Европа развивалась более тысячи лет, «переваривая» в своем котле многообразие варварских культур, античное наследие и создавая на этой почве свою христианскую культуру. В обществе с жестким сословным и иерархическим членением выработались свои культурные ценности и нравственные идеа-

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

лы, нашедшие воплощение в литературе и искусстве эпохи. Развитие городов и городской культуры способствовало формированию светской системы знания и образования и позволило Средневековью создать потенциал, без которого была бы невозможной культура Возрождения и Нового времени.

Контрольные вопросы (выберите правильный ответ)

1. *«Средневековье» — это:*

- а) политическая концепция;
- б) историческая эпоха;
- в) способ производства;
- г) художественный стиль;
- д) философская система.

2. *Какая религия явилась основой европейской культуры Средневековья?*

- а) иудаизм;
- б) ислам;
- в) христианство;
- г) буддизм;
- д) конфуцианство.

3. *Какой принцип христианского учения провозглашен основным во взаимоотношениях между людьми?*

- а) смирения;
- б) любви;
- в) совершенствования;
- г) успеха;
- д) равенства.

4. *Посредством чего христианство давало человеку неограниченную возможность самосовершенствования?*

- а) психомагии;
- б) эсхатологии;
- в) апокалиптичности;
- г) состязательности;
- д) калокагатии.

5. *Какой образ жизни проповедовался в монастырях?*

- а) отшельнический;
- б) аскетический;
- в) «по Евангелию»;

- г) духовный;
- д) мирской.

6. *Что являлось просветительским центром в эпоху средневековья?*

- а) школы;
- б) университеты;
- в) замки феодалов;
- г) монастыри;
- д) города.

7. *Что было главной средневековой наукой?*

- а) астрономия;
- б) схоластика;
- в) музыка;
- г) риторика;
- д) грамматика.

8. *В чем состоит главное значение алхимии для средневековой системы знания?*

- а) средство для превращения неблагородных металлов в золото и серебро;
- б) средство получения эликсира молодости;
- в) средство получения универсального растворителя;
- г) основное прибежище нерелигиозного знания;
- д) в изучении свойств веществ.

9. *Какой из названных литературных жанров не характерен для западноевропейского Средневековья?*

- а) публицистика;
- б) жития святых;
- в) героический эпос;
- г) рыцарский роман;
- д) поэзия вагантов.

10. *Какой вид средневекового искусства был центральным, синтезирующим?*

- а) пение;
- б) архитектура;
- в) танцы;
- г) музыка;
- д) живопись.

• 5. СОЦКУЛЬТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
" ЕВРОПЕЙСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Прочно сложившиеся средневековые представления впервые всерьез подверглись сомнению в Италии XIV в. В этой стране шло быстрее, чем в других частях Европы, развитие городов и городской культуры, потому что Италия имела выходы к морю, развивала мореплавание, а это стимулировало бурный рост торговли и денежных отношений — что вело к изменению социально-экономического и политического характера Общественного развития.

Именно здесь началась новая эпоха — Возрождение, когда культура стала постепенно освобождаться от узкодогматических церковных идеалов. В итальянских городах складывались новые координаты жизненных ценностей, основанные на более высоком, чем прежде, понимании значимости отдельной человеческой личности и более богатом и неоднозначном восприятии мира. Это знаменовало новый этап в истории культуры.

Возрождение (фр. — Ренессанс) — термин, впервые введенный в XVI в. Джорджио Вазари — архитектором, живописцем, историком искусства — употребляется для обозначения целой исторической эпохи, которая была обусловлена началом перехода от средневековья к Новому времени.

Хронологические рамки Ренессанса в разных странах охватывают эпоху со второй половины XIII в. до начала XVII в. Внутри этого периода Возрождение подразделяется на ряд этапов:

1. Раннее Возрождение, включая Проторенессанс — вторая половина XIII — XV вв.
2. Высокое Возрождение — конец XV — первая треть XVI вв.
3. Позднее Возрождение — до начала XVII в. Переход к новой эпохе начался в Италии (Флоренция, Венеция, Падуя, Рим).

До конца XV в. Ренессанс был явлением преимущественно итальянским, позже — голландским (так

называемый Северный Ренессанс). Это объяснялось, прежде всего, высоким уровнем экономического развития этих стран, ранним зарождением торгового капитализма. В Италии бурно развивались все виды искусств, а живопись, архитектура, скульптура и поэзия достигли мировых высот и сделались эталоном мастерства на многие столетия. В Голландии расцвели живопись (особенно бытовая и миниатюрная), архитектура, литература, философия. В связанной с Голландией и Италией Испании, несмотря на жестокое сопротивление инквизиции, родились мировые шедевры живописи, науки, искусства. В Англии, где уже в начале XV в. церковь вышла из подчинения папскому престолу, искусство имело наиболее светский характер, здесь наивысшего расцвета достигли драматургия, лирическая поэзия. Германия стала родиной философии Возрождения, философии гуманизма, публицистики, сатиры и гражданской поэзии.

Сам термин «Возрождение» указывает на неразрывную связь новой культуры с культурой предшествовавшей, античной. Средневековая мораль долгие годы обуздывала человека, учила его ограничению, подчинению своего поведения строгим нравственным и социальным нормам. Но в XIV в., в пору бурного развития экономических отношений, судьба общества все больше и больше начинает зависеть от самого человека, его смелости, расчетливости, деловитости. Растут светские настроения, складывается мораль, оправдывающая честное обогащение, радости мирской жизни.

В античной культуре Возрождение открыло родственный неаскетический дух, живой интерес ко всему на свете, восхищение красотой человека. По-новому актуальным становится античный идеал прекрасного, гармоничного человека.

Однако Ренессанс не стал, да и не мог стать простым возвращением к античности. Огромный пласт предшествующей культуры развивается и интерпретируется по-новому, с учетом новых исторических условий. Идеологической основой культуры Возрождения стал гуманизм — культ человека как центра мироздания, признание и прославление его неограниченных творческих возможностей.

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

Литература итальянского Возрождения представлена прежде всего именами **Данте Алигьери, Франческо Петрарки и Джованни Боккаччо**.

Данте Алигьери (1265—1321) первым в Италии стал писать произведения на родном языке, а не на латыни. Славу лирического поэта принесла Данте его книга **«Новая жизнь»** — цикл сонетов, посвященных прекрасной Беатриче. Но главным произведением его жизни стала **«Божественная комедия»** (во времена Данте «комедией» называли произведения со счастливым концом). В поэме поэт странствует по аду, чистилищу и раю в сопровождении римского поэта Вергилия. В ад Данте поместил и властолюбцев, и жестоких правителей, и даже римских пап, согрешивших в земной жизни. Наряду со злодеями в преисподнюю попали и равнодушные, которые прожили свою жизнь, не препятствуя злу, но и не делая добра.

Франческо Петрарка (1340—1374) воспел в своих сонетах Лауру, которую он впервые встретил четырнадцатилетней девочкой, и которой посвящал стихи двадцать лет, до самой ее смерти. Петрарка был увенчан лавровым венком в Риме, как величайший поэт Италии.

Джованни Боккаччо (1313—1375) — автор знаменитого **«Декамерона»**, в новеллах которого нашли отражение гуманистические идеалы того времени — представление о человеке, чье достоинство и благородство коренятся не в богатстве и знатности, а в нравственном совершенстве и добрых делах. Ум, отвага, остроумие, мужество, любовь — вот что помогает человеку выстоять и победить в жизни.

Широкое распространение в это время получает жанр героической поэзии. В Италии певцами рыцарских добродетелей стали **Людовико Ариосто** и **Торквато Тассо**. В поэме Ариосто **«Неистовый Ролланд»** сама героика освящена жизнеутверждающим светом идей Ренессанса.

Литература английского Возрождения представлена такими всемирно известными именами, как **Джеффри Чосер, Кристофер Марло, Томас Кид, Роберт Грин**, и, конечно же, **Уильям Шекспир** (1564—1616). Ранние пьесы Шекспира проникнуты мироощущением Ренессанса, в них звучит ликующая радость жизни, прославляется красота чувств, отвага в делах и помыслах (**«Ук-**

рошение строптивой», «Сон в летнюю ночь», «Много шума из ничего»). Но недаром Шекспир творил уже на закате Ренессанса. Слишком скоро он начинает чувствовать, что оптимистическим идеалом гуманизма не суждено воплотиться в жизнь. В последующих пьесах Шекспир показывает столкновение идеалов с действительностью, и атмосфера его пьес становится мрачной («Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир», «Макбет», «Отелло»). Самые дорогие автору герои гибнут, но побеждают все-таки не злоба и ненависть, а вера в человека, в красоту его души, вера в право и долг восставать против всего, что порабощает и уродует жизнь и чувства людей.

Во Франции эпоха Возрождения отмечена произведениями **Франсуа Рабле**, его знаменитым «**Гаргантюа и Пантагрюэлем**», а также творчеством кружка поэтов-гуманистов, создавших содружество «Плеяды» (т.е. «Семизвездие»): **Пьер де Ронсар**, **Жан Дор**, **Иохим дю Белле**, **Э. Жодель**, **Р. Белло**, **Ж.А. Баиф**, **Понтюс де Тийар**. Целью кружка было обновление языка французской поэзии, попытка сделать ее подлинно национальной, вернуть к народным истокам.

В Германии родилась литература гневной сатиры, памфлета. Своё назначение немецкие писатели видели не только в борьбе с всевластием духовенства, но и в попытке озарить жизнь светом Разума. Именно в Германии сложилась сатирическая «литература о дураках», бичующая пороки современного мира («**Корабль дураков**» **Себастьяна Бранта**, «**Письма темных людей**» **Ульриха фон Гуттена**).

С немецким Возрождением тесно связано творчество великого нидерландского гуманиста **Эразма Роттердамского** (1469—1536) и его знаменитая сатира «**Похвальное слово глупости**».

Испанию времен Ренессанса прославили **Мигель Сервантес де Сааведра** (1547—1616) и **Лопе де Вега Карньо** (1562-1635).

В изобразительном искусстве Италии подлинное начало новой эпохи связано с именем **Джотто ди Бондоне** (1266—1337). Евангельские сюжеты на фресках Джотто предстают как реальные события. Образы Джотто величавы и монументальны, они понятны всякому, входящему в собор. Недаром фрески этого мае-

тера называли «Евангелием Джотто» или «Евангелием для неграмотных». Пока еще по средневековому массивные и малоподвижные фигуры уже обретают объем и естественность, налицо стремление верно передать анатомию человека. К раннему итальянскому Ренессансу относятся также капеллы и светские здания архитектора Брунеллески, скульптуры Донателло, на целые столетия вперед решившего многие проблемы европейской скульптурной пластики, фресками **Мазаччо**, превратившего церковь Санта Мария дель Кармине в своеобразную академию поколений художников, вплоть до **Микеланджело**.

Высокий итальянский Ренессанс ознаменован расцветом творчества **Сандро Боттичелли** (1445— 1510), его «**Рождением Венеры**» и «**Весной**». Для живописца характерен так называемый «готизм» письма — удлинённые, невесомые фигуры, парящие над землей, фантастический пейзаж, особая нарядность и романтизм одухотворенных образов. Фантастическая цветущая природа лишь оттеняет трагизм и печаль, которую несут образы Боттичелли.

В целом искусство Высокого Ренессанса отрешается от частностей, мелких подробностей во имя обобщенного образа, во имя стремления к гармоничному синтезу прекрасных сторон жизни. В этом одно из главных отличий высокого Возрождения от раннего.

Леонардо да Винчи (1452 — 1519) явился первым художником, наглядно воплотившим это отличие. Художник, скульптор, математик, физик, фортификатор, архитектор, анатом, теоретик искусства, он был настоящим человеком новой эпохи. «**Тайная вечеря**», «**Мона Лиза**» («**Джоконда**») — эти произведения кисти Леонардо навеки вошли в золотой фонд шедевров мировой культуры. Не впадая в мелочную детализацию, не допуская ни одной натуралистической ноты, Леонардо создает психологический портрет, передающий как индивидуальность изображаемого человека, так и особенности восприятия человеческой личности, характерные для целой эпохи.

Рафаэль Санти (1483— 1520) достиг поразительной свободы в изображении пространства и человеческой фигуры, безукоризненной гармонии между Божьим миром и человеком, никто из мастеров Ренессанса не

воспринял так глубоко и всесторонне живой дух античности, как гениальный Рафаэль. Он впервые гармонично связал античные традиции с западноевропейским искусством.

Мировую славу художнику snискали многочисленные полотна, воспевающие образ Мадонны. Рафаэль сумел воплотить все тончайшие оттенки чувств, соединить тонкую лиричность с глубоким монументальным величием. **«Мадонна в зелени», «Мадонна с щегленком», «Мадонна в кресле»...** Вершиной мастерства гения стала **«Сикстинская Мадонна»**. Рафаэль прошел путь преодоления простодушного толкования безмятежно светлой материнской любви к образу, насыщенному высокой духовностью и трагизмом. Взгляд Мадонны, направленный мимо зрителя, полон скорби и предвидения трагической судьбы Сына. В прекрасном лике Мадонны Рафаэль отразил синтез высокой духовности христианства с античным идеалом женской красоты.

Микеланджело Буаноротти (1475— 1564) —художник, скульптор, архитектор и поэт, создал глубоко реалистичные и в то же время торжественно монументальные произведения. Скульптурам Микеланджело (**«Давид», «Скованный раб», «Умиравший раб», «Плакивание»**) присущи основные черты, свойственные Высокому Ренессансу — цельность героического образа, классическая ясность его художественного воплощения. Гений Микеланджело-живописца нашел воплощение в росписях потолка Сикстинской капеллы при Ватиканском дворце, где изображены сцены священной истории от сотворения мира — библейские сцены под кистью гениального художника превращаются в гимн человеку, его мощи и красоте. Гениальность Микеланджело-архитектора проявилась в оформлении им площади Капитолия в Риме, достройке собора святого Петра.

Эпоха высокого Ренессанса отмечена творчеством таких величайших художников Венеции, как **Джорджоне** (1476-1510) и **Тициан Вечеллио** (1477-1576).

Тициан создавал шедевры на мифологические сюжеты, пронизанные духом античности (**«Вакханалия», «Праздник Венеры»...**), писал он и на христианские темы, много работал в жанре портрета.

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

Закат Ренессанса воплотили в своем творчестве такие мастера позднего Возрождения, как **Тинторетто**, **Веронезе** и некоторые другие художники.

После заката итальянского Ренессанса очагом новой культуры становятся северные княжества — Нидерланды и Германия.

Французское Возрождение начинается в середине XV в.

В эпоху Возрождения отдельные области науки и культуры сложились еще не полностью, многие философские идеи были сформулированы художниками, поэтами, учеными.

Одно из самых главных завоеваний философской мысли того времени — возникновение натурфилософии (философии природы). Расцвет ее приходится на XVI в. в Италии и Германии (**Парацельс**, **Кампанелла**, **Бруно**). В соответствии с новым взглядом, законы, управляющие миром, истолковывались как внутренние закономерности природы, Бог из сверхъестественной силы превращался в силу, имманентную природе, мир рассматривался как живой и саморазвивающийся организм, а человек, как часть природы.

Средневековой схоластике гуманизм и натурфилософия противопоставляют рационализм, опытный метод познания реальности. Стремление познать труды древних философов, заново открытых в пору Ренессанса, широко переведившихся на латынь и национальные языки, пробудило в обществе огромный интерес к ним.

Важнейшее изобретение XV в. — **книгопечатание** — оказало мощное преобразующее воздействие на европейское общество.

Великие географические открытия стимулировали развитие океанографии, картографии. Огромную роль для возникновения новой картины мира имело развитие астрономии. Учение **Коперника** дало начало новому научному познанию мира. Большое значение в обосновании гелиоцентризма сыграли труды **Галилея**. **Кеплер** открыл законы движения планет.

Значительный шаг вперед сделали различные направления естественных наук — физика (механика, оптика, гидравлика), математика (Кардано, Паскаль, Декарт, Ферма). Происходило накопление знаний в химии, делали успехи биология, геология, минералогия. Немецкий

ученый Парацельс пытался создать новую теорию о природе человеческого организма. Развитие философской мысли дало миру Р. Декарта и Ф. Бэкона. Научная и техническая мысль в XVII в. стремительно развивалась в Англии, Голландии и Франции, куда постепенно перемещается центр общественной и духовной жизни.

Итак, Возрождение как социокультурная эпоха — это эпоха переходная от средневековой культуры к культуре нового времени, т.е. буржуазной культуре.

В экономической и социально-политической сферах культура Возрождения характеризуется:

- развитием товарно-денежных отношений и расширением международной торговли;
- урбанизацией и расцветом городов;
- хозяйственным и демографическим подъемом;
- усовершенствованием технологии и организации производства;
- укреплением государственных образований и подъемом национального сознания.

В духовной сфере происходят следующие изменения:

- развитие городской и светской культуры и ее демократизация;
- коренные изменения в мировоззрении, утверждение нового взгляда на устройство вселенной, общества и человека;
- снижение значимости средневековых культурных ценностей;
- появление идеологии гуманизма;
- повышенный интерес к античной культуре;
- высокая роль эстетического сознания.

Перечисленные особенности свидетельствуют о зарождении в условиях феодального общества капиталистических отношений.

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ

В XVII—XVIII вв. осуществился переход от Средневековья к Новому времени. В культурном плане это был пери-

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

од угасания феодальной культуры и утверждения культуры буржуазной.

Англия и Голландия, где в ходе раннебуржуазных революций сложился новый общественный строй, являлись центрами развития буржуазной культуры в Западной Европе. В Испании, Германии и отчасти Италии, где в ходе контрреформации восторжествовала католическая реакция, преобладала феодальная культура. Во Франции соотношение этих культур отличалось относительным равновесием.

В XVIII в., а в Англии уже в конце XVII в., зарождается массовое и влиятельное движение в развитии европейской культуры, которое его современники выделили и назвали эпохой Просвещения и противопоставили ее эпохе «мрачного Средневековья». Понятие «Просвещение» встречается уже у Вольтера и окончательно закрепляется как термин, характеризующий новую эпоху, германским философом Иммануилом Кантом в 1784 г. Они считали, что Просвещение — эпоха торжества разума, конец религиозной схоластики, время науки.

Просвещение и Возрождение базируются на общих началах: гуманистические идеалы, свободомыслие, исторический оптимизм, преклонение перед античностью, приоритет науки и другие. Однако, если гуманистические идеи Возрождения более всего реализовались в искусстве как одной из форм общественного сознания, то идеи Просвещения нашли свое воплощение в преобразовательной деятельности, в политическом, правовом и других формах сознания. На первый план теоретики Просвещения ставили вопросы будущего политического устройства общества, основанного на политических свободах людей, на гражданском равенстве.

Наибольшее развитие идеи Просвещения получили во Франции. **Шарль Монтескье, Мари Франсуа Аруэ Вольтер, Жан Жак Руссо** и др. анализировали общественные отношения с позиции свободного разума и подвергали жесткой критике феодально-абсолютистскую идеологию. Вместе с тем они полагали, что все несчастья общества происходят от невежества, и считали, что только просвещение народа и его правителей приведет к созданию справедливого обществен-

ного строя. Отсюда особое внимание уделялось проблемам педагогики. **Клод Гельвеций** и **Жан Жак Руссо** выдвинули демократическую концепцию равенства врожденных способностей всех людей. Вместе с тем утопизм Руссо состоял в стремлении воспитать «естественного человека», свободного от влияния окружающей общественной среды.

Просветители видели, что абсолютизм для защиты своих интересов использует постулаты католической церкви. Поэтому Вольтер призывал к жестокой борьбе против католицизма («Раздавите гадину»).

Поль Гольбах и один из основателей «Энциклопедии наук, искусств и ремесел» **Дени Дидро** выступали уже с атеистических позиций, полагая, что со временем религиозное мировоззрение заменится царством разума.

Просветители считали, что именно искусство является наиболее эффективным средством исправления общественных нравов. Особое значение они придавали драматургии, где развернулась острая борьба между просветителями и носителями деградирующей феодально-абсолютистской культуры. Часть просветителей была сторонниками развития традиций классицистской драматургии (например, **Готтольд Лессинг** в Германии). В классицизме их привлекали рационализм, соответствующий культу разума, гражданственность проблематики. Однако формальные каноны классицизма сковывали свободу драматурга. Поэтому Дени Дидро выступал против классицизма, отстаивая «мещанскую драму» как антипод классической трагедии. Реакцией на чрезмерную рассудочность классицизма, его пренебрежение чувствами обычного человека было появление во второй половине XVIII в. сентиментализма. Это направление в культуре поэтизировало частную жизнь рядового буржуа, замкнувшегося в семейных проблемах и противопоставлявшего их общественным интересам (английский писатель **Лоренс Стерн**).

Излюбленной формой сентименталистской литературы были «романы в письмах», подробно передававшие душевное состояние героев, но полностью оторванные от проблем реальной жизни. Типичными представителями сентиментализма в живописи были

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

французский художник **Жан Батист Грез** и английский мастер интимного портрета **Томас Гейнсборо**.

Одновременно росли элементы реализма: драматургия и поэзия **Иоганна Вольфгана Гете** и **Фридриха Шиллера** в Германии, романы **Генри Филдинга** и реалистические живописные полотна **Уильяма Хоггарта** в Англии.

Новую качественную характеристику приобрел классицизм. Передовая часть французского общества осознавала глубокий упадок и неминуемый крах монархии **Бурбонов**. Знаменем новой революционной культуры стал революционный классицизм, опирающийся на героические традиции афинской демократий и республиканского Рима.

Наиболее ярко принципы революционного классицизма воплотились в живописи **Жака Луи Давида**, активного участника революции, председателя Конвента, близкого друга ее вождя — **Максимилиана Робеспьера**. В картинах Давида «Клятва Горациев», «Смерть Марата» отражены единство античных традиций, эстетики классицизма, пафос политической борьбы. Однако после разгрома леворадикального движения якобинцев и установления диктатуры крупной буржуазии в форме монархии **Наполеона Бонапарта** меняется направленность французского классицизма. В нем нарастают консервативные черты. Тот же Давид становится первым живописцем императора и создает холодные, полные ложного пафоса и театральной патетики картины, посвященные жизни Наполеона.

В архитектуре начинается переход к стилю ампир, основанному на использовании традиций римского императорского зодчества, соответствовавшего вкусам новой буржуазной знати.

Контрольные вопросы (выберите правильный ответ)

1. *Какая страна первой начала переход к эпохе Возрождения?*
 - а) Франция;
 - б) Италия;
 - в) Испания;
 - г) Голландия;
 - д) Германия.

2. Кто ввел в научный оборот термин «Возрождение»?

- а) Данте Алигьери;
- б) Леонардо да Винчи;
- в) Джорджио Вазари;
- г) Франсуа Рабле;
- д) Эразм Роттердамский.

3. К какому времени относится период высокого Возрождения?

- а) начало XVII в.;
- б) вторая половина XIV в.;
- в) конец XV—первая треть XVI в.;
- г) середина XV в.;
- д) конец XVI в.

4. Кого воспел в своих сонетах Франческо Петрарка?

- а) Лауру;
- б) Беатриче;
- в) Джульетту;
- г) Дездемону;
- д) Офелию.

5. Кто из художников является автором «Джоконды»?

- а) Рафаэль Санти;
- б) Сандро Боттичелли;
- в) Джотто ди Бондоне;
- г) Леонардо да Винчи;
- д) Микеланджело Буаноротти.

6. В какой области науки труды Галилея совершили переворот?

- а) физике;
- б) философии;
- в) астрономии;
- г) географии;
- д) истории.

7. В какой стране идеи Просвещения получили наибольшее развитие?

- а) Италия;
- б) Германия;
- в) Франция;
- г) Англия;
- д) Испания.

Доиндустриальный тип социальности и культурная регуляция

8. Кто из просветителей поставил задачу воспитать «естественного человека»?

- а) Жан-Жак Руссо;
- б) Шарль Монтескье;
- в) Клод Гельвеций;
- г) Дени Дидро;
- д) Поль Гольбах.

9. Против чего выступал Вольтер, призывая «Раздавите гадину!»?

- а) монархии;
- б) войны;
- в) невежества;
- г) католической церкви;
- д) пьянства.

10. Какому литературному стилю соответствовала форма «роман в письмах»?

- а) классицизму;
- б) реализму;
- в) романтизму;
- г) сентиментализму;
- д) символизму.

ТЕМА 5

МИР ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Возникновение ислама относится к первой половине VII в., когда в среде арабских скотоводческих племен Аравии родился новый мир. Процессы этнической и культурной консолидации и интеграции племен, стирание острых противоречий между торговыми городами и воинственными бедуинами происходили успешно благодаря упразднению культов сотен родовых божеств и провозглашению единым богом Аллаха.

В религиозном плане новое вероучение формировалось под значительным влиянием христианства, иудаизма и зороастризма. Однако безусловная исключительность личности пророка Мухаммеда явилась причиной того, что провинциальное религиозное движение с идеологией, близкой иудео-христианским сектам, приобрело глубоко оригинальные черты, духовную и политическую мощь, сделавшую рождение ислама одним из важнейших событий мировой культуры.

Путь Мухаммеда к пророчеству был сложным. Став халифом — пророком-проповедником, он призывал отдать себя Аллаху, покориться его воле, а также соблюдать завещанные им нормы жизни. В 622 г. пророк с группой близких последователей вынужден был покинуть Мекку и бежать в Медину. Год переселения (хиджры) стал началом летоисчисления для всех мусульман, а группа сподвижников Мухаммеда получила название мухаджиров, совершивших хиджру. Так были завязаны первые узлы исламской культуры.

Основой ислама является **Коран** (от араб, «чтение вслух», «назидание») — священная книга мусульман, запись пророческих откровений, произнесенных Му-

Мир исламской культуры

хаммедом между 610 и 632 гг. Коран устанавливает религиозные обряды, правовые и моральные нормы, жизненный уклад и правила поведения для мусульман. Без знакомства с Кораном невозможно понимание обычаев и традиций, существующих в мире ислама.

Наряду с Кораном руководством для мусульманской общины и каждого мусульманина в решении насущных проблем общественной и личной жизни является Сунна.

Сунна (от араб, «образец», «пример») — сборник преданий о жизни, поступках и высказываниях пророка Мухаммеда как образец и руководство для всей мусульманской общины и каждого мусульманина. Сунна дополняет Коран и почитается наравне с ним всеми течениями ислама, кроме мусульман-шиитов. Обучение Сунне — важная часть религиозного воспитания и образования.

Вероучение ислама основывается на пяти столпах (аркан):

- 1) единобожие и признание пророческой миссии Мухаммеда как основные догматы веры;
- 2) молитва — пятикратная в течение суток;
- 3) пост в течение месяца рамадан, заключающийся в том, что есть и пить разрешено только ночью;
- 4) налог в пользу бедных — реально обозначающий первоочередную уплату налога казне;
- 5) паломничество к святым местам Мекки.

Ислам характеризует идея жесткого предопределения. По воле Аллаха человек остается праведником, по воле Аллаха становится грешником и даже неверным как наказание за грехи. Но в целом от бога исходит только хорошее, а всякое плохое — от самого человека. Источником зла является шайтан (Иблис) — мусульманский сатана — но бог сам разрешил ему совращать «кого сможет», т.е. в воле человека удержаться от соблазна или пасть.

В первоначальном исламе не было четкого различия между догматикой и ритуалом, религией и правом. Теократический характер власти пророка Мухаммеда утверждал неразделенность духовной и светской влас- j j j j

ти в руках главы мусульманской общины. Однако со смертью пророка (632 г.) мусульмане столкнулись с неразрешимыми противоречиями в практической реализации этого принципа. Проблема власти расколола мусульман на религиозно-политические группировки, оказав огромное влияние на формирование политической идеологии ислама и на политическую судьбу всего мусульманского мира. Радикальные расхождения в исламе связаны не столько с вопросами догматики, сколько с решением проблемы верховной власти.

На сегодняшний день в исламе существует два основных направления — суннизм и шиизм, а также немногочисленное течение харитжизма.

Суннизм — наиболее многочисленное направление в исламе, представители которого являются сторонниками халифата — формы государственной власти, осуществляемой выбираемым мусульманами авторитетным членом общины (халифом), принадлежащим к роду пророка Мухаммеда.

Шииты признают божественную природу власти, предопределенную в роду «праведного халифа» Али ибн Абу Талиба. Они не признают халифов, правивших до Али (зятя и двоюродного брата Мухаммеда). Али положил начало имамату — форме политической власти, где имам — лицо исключительно духовное, а его власть носит теократический характер.

Торжество халифата над имаматом принесло богатые плоды. В результате многочисленных войн было создано обширное государство — Арабский халифат, охвативший северную Африку, часть Византии, Испанию, Иран, часть Индии и Среднюю Азию. Началась довольно быстрая исламизация покоренных народов. Этому способствовали внутренние процессы развития в завоеванных странах, где народы были уже подготовлены к единобожию. Но решающую роль в распространении и укреплении ислама среди покоренных арабами народов сыграли два фактора: 1) налоговая политика — при переходе в ислам тяжелый поземельный налог и подушный подать, составлявшие вместе до двух третей урожая, заменялся десятиной (ушр); 2) арабизация — процесс расселения арабских племен на захваченной территории и рас-

Мир исламской культуры

пространение арабского языка в качестве языка межнационального общения и языка письменности и книжности (переводить Коран с арабского запрещалось).

Исламская культура признает равенство всех мусульман перед Аллахом: каждый правоверный может рассчитывать на справедливый суд и спасение. Но в исламе нет места для личности как ценности. Ради спасения людей Аллах не приносил в жертву своего сына. Вследствие этого в мусульманской культуре невозможна идея Богочеловека, равенства общества и личности.

Аллах — абсолютная ценность, и в жизни человека он не воплощается. Он остается чем-то внешним для людей, лежащим за пределами их личного опыта. К людям обращается лишь посланник Аллаха — мессия (махди), чтобы исправить положение на Земле, восстановить справедливость, но положение от одной эпохи до другой становится все хуже.

Идея, мессианства в мусульманской культуре дополняется эсхатологией — учением о конце света.

На земле сила Аллаха воплощается в мусульманской общине — умме. **Умма** как коллективный носитель святости предполагает всеобъемлющее регулирование социальной и личной жизни на основе **шариата** — свода религиозно-этических предписаний ислама. Жизнь уммы строилась исходя из принципа равенства ее членов во всем, кроме степени благочестия. Вне уммы человек становился изгоем и не мог рассчитывать на благочестие и религиозное спасение.

Начиная со второй половины VIII в. формируется собственно исламская культура. Речь идет уже не только об арабской культуре, но о культуре арабоязычной, носителями и создателями которой становятся наряду с арабами арамейцы, греки, персы, таджики, турки. Они обогатили традиционную арабскую культуру новыми идеями и образами, сделали более разнообразными методы научной рефлексии и средства художественной выразительности. Это позволило культуре мусульманского мира стать одной из блестящих страниц мировой культуры.

Исламская культура богата философскими и художественными традициями. Философия арабо-исламского средневековья, ориентированная на античные

модели, называлась **фальсафа**. Основное содержание этой философии составляли поиски общественного идеала, поэтому ее еще называют социальной философией. Весомый вклад в мировую мысль внесли в рамках фальсафы такие философы, как: Фараби (вторая половина IX — X вв., половина X в.); Ибн-Сина (Авиценна), живший в XI в.; Ибн Рушд (Аверроэс), живший в XII в.

Нацеленная на земную жизнь человека, фальсафа была связана с развитием наук о природе, выработкой научных методов исследования и утверждением рационалистического мировоззрения, выдвижением разума в качестве мерила истины, а логики — в качестве способа ее получения и обоснования.

Но в философии Востока существует и иная традиция, связанная с возникновением в IX в. суфизма. **Суфизм** (от араб. «суфий» — «носящий власяницу») — мистико-аскетическое течение внутри ислама. В нем переплелись идеи зороастризма, пантеизма, неоплатонизма и мистики каббалы. Суфизм доказывал, что божество порождает мироздание путем изливания (эманации) и что цель человеческой жизни — в полном растворении в божестве. Суфизм оказал огромное влияние на исламскую художественную культуру.

Художественная культура исламского мира своеобразна. **В** ней нет живописи, так как ислам запрещает изображать живые существа. Согласно Корану — вырезать идолов и ваять образы человека — дело дьявола. **В** этих условиях любое изображение божества или живого существа воспринималось бы как покушение на религию. Значение религиозного изображения приобретает священный текст, его каллиграфическое воплощение.

Арабская вязь — не просто образец каллиграфии и эстетического письма, она — существенная часть образной системы ислама. Само письмо мусульмане сравнивают с драгоценностями и цветами, чернила — с духами. В поэзии красота тела сравнивается с линиями букв.

Художественная культура арабо-мусульманского мира наиболее ярко и образно выражена в поэзии. Целая плеяда великих средневековых поэтов обессмертила мусульманскую поэзию своим творчеством. Среди них наиболее известны персидские поэты Фирдоуси, со-

Мир исламской культуры

здавший бессмертную эпопею «Шах-намэ» («Книга царей»); Омар Хайям— автор незабываемых рубай; автор газелей Хафиз; создатель «Гулистана» Саади и многие другие.

Контрольные вопросы (выберите правильный ответ!)

1. К какому времени относится возникновение ислама?

- а) первая половина VII в.;
- б) VI—V вв. до н.э.;
- в) первая половина I в.;
- г) V - VI вв.;
- д) VII-VIII вв.

2. Какие факторы сыграли решающую роль в распространении и укреплении исламской культуры среди покоренных арабами народов?

- а) упразднение политической власти местных правителей;
- б) налоговая политика и арабизация местного населения;
- в) жестокие преследования иноверцев;
- г) широкая пропаганда нового религиозного учения;
- д) личный пример арабов-завоевателей.

3. Какая проблема привела к расколу ислама на ряд направлений?

- а) основных догматов веры;
- б) морально-этических установок;
- в) власти;
- г) обрядовости;
- д) значимости личности.

4. Что такое Сунна?

- а) свод религиозно-этических предписаний ислама, опирающихся на Коран;
- б) разработанная в Средние века мусульманская религиозно-правовая доктрина;
- в) сборник преданий о жизни, поступках и высказываниях пророка Мухаммада как образец и руководство для каждого мусульманина;
- г) одна из сект в исламе;
- д) мусульманская община.

5. *Какая из приведенных характеристик не относится к мусульманской общине умме?*
- а) коллективный носитель святости;
 - б) регулятор социальной и личной жизни;
 - в) жестко предписанное участие в делах уммы;
 - г) духовное равенство всех членов, кроме степени благочестия;
 - д) приоритетная значимость личности.
6. *Какой из пяти «столпов» (аркан) исламского вероучения является основным догматом веры?*
- а) молитва;
 - б) единобожие и признание пророческой миссии Мухаммеда;
 - в) пост;
 - г) налог в пользу бедных;
 - д) паломничество.
7. *Как называлась средневековая арабо-исламская социальная философия, основное содержание которой составляет поиски общественного идеала?*
- а) мубайя;
 - б) фикх;
 - в) фальсафа;
 - г) касыда;
 - д) закят.
8. *Что такое суфизм?*
- а) принципы организации и функционирования халифата;
 - б) особый договор между общиной и претендентом на халифат;
 - в) правовая система, соединившая религиозные и светские нормы;
 - г) мистико-аскетическое течение внутри ислама;
 - д) композиционная форма арабской поэзии.
9. *Кто из великих средневековых поэтов создал бессмертную эпопею «Шах-намэ» («Книга царей»)?*
- а) Фирдоуси;
 - б) Саади;
 - в) Хайям;
 - г) Хафиз;
 - д) Джами.

Мир н ш м е м культуры

10. В чем своеобразие художественной культуры исламского мира?

- а) ограниченность строгими рамками традиционной композиции и жанров;
- б) отсутствие живописи;
- в) выражение идеи гуманизма;
- г) чувственность;
- д) поэтичность.

ТЕМА 6

СОЦИОДИНАМИКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СТИЛЕЙ В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ XIX ВЕКА

Задача данной темы — наметить основные тенденции развития культуры XIX в. в ведущих странах Европы и составить о них общее представление. Европейская культура в течение XIX столетия переживала смену нескольких культурных стилей: от классицизма через романтизм к реализму. Тенденции этого развития в тесной взаимосвязи с социальными процессами и должны быть в центре внимания при изучении темы.

XIX век, рассматриваемый как **социокультурное явление**, шире своих хронологических границ. Он охватывает время с 1789 по 1914 годы. Значение этого периода для последующего развития европейской культуры трудно переоценить. XIX век заложил основы современных знаний и представлений практически во всех сферах общественной жизни.

Если в XVIII веке окончательно складываются жанры культуры, и она осознает себя с помощью появившихся теорий литературы и искусства, то в XIX веке культура осознает уже свою связь с обществом и вырабатывает художественные приемы и традиции, сохранившие свое значение до настоящего времени. Недаром литература XIX века, в отличие от предшествующих веков, воспринимается в принципе как современная. Конечно, художественная культура XIX века неразрывно связана со своим временем, в ней прямо или опосредованно отражались все события этого бурного столетия, поэтому основные тенденции ее развития необходимо рассматривать в тесной связи

14В ^с тенденциями общественного развития XIX века.

Социодинамика художественных стилей в европейской культуре XIX в.

XIX век был **веком науки и техники**, их стремительного и, ошеломляющего прогресса. Промышленный переворот, начавшийся в XVII веке в Англии, захлестнул весь цивилизованный мир. Невиданное ранее развитие техники привело не только к серьезным общественным изменениям, породив крупное машинное производство и капиталистический строй, но и к сдвигам в духовной жизни. Хотя двойственная роль науки и техники в обществе стала предметом художественного анализа лишь в конце этого периода, она подспудно отражалась на жизни широких слоев населения и на культуре. XIX век не знал понятия массовой культуры, но в течение его культура стала общественным явлением. Общедоступность искусства вызывает, с одной стороны, смешение и размывание жанров, но в перспективе, с другой стороны, появление новых видов искусства. «Европеизация мира», вызванная экспансией европейских государств, вместе с развитием транспорта и связи, привела к тому, что процесс взаимного проникновения культур, активно развивавшийся и ранее, стал всеобщим. Европейская культура становилась мировой, не только в форме прямого заимствования, но и в форме творческого обогащения национальных культур. Этот процесс имел и отрицательные стороны, провоцируя «усредненность», которую Шпенглер считал признаком сменяющей культуру цивилизации. Но единство мира сделалось и могучим источником культурного развития, вырвавшегося из провинциальных рамок.

XIX век был **веком революций**, фактически весь он прошел под знаком Великой Французской революции 1789—1794 годов, и не было ни одного крупного художника той поры, в творчестве которого не отразилось бы так или иначе отношение к событиям во Франции. И весь век революции, вспыхивавшие в разных странах, привлекали внимание деятелей культуры. Сформулированные просветителями требования свободы, равенства, братства подверглись серьезной проверке, когда обнаружилось, что пришедший на смену феодальной монархии буржуазный строй так же далек от осуществления этих требований. Разочарования в результатах буржуазных революций породило самое значительное явление художественной культуры

XIX века — романтизм. Другим направлением в развитии художественной культуры этой эпохи, тесно связанным с общественными разногласиями, стал реализм.

Романтизм и реализм, существуя как художественные методы на протяжении всей истории культуры, только в XIX веке превратились в конкретные эстетические явления, формирующие художественный стиль культуры. Борьба художественных школ и групп породила невиданный ранее поток критики и теоретических трудов. Общим для всех этих школ являлась, однако, неудовлетворенность существующим положением в обществе, что отражало важнейшую особенность культуры XIX века.

XIX век был **веком кризиса**. Техническое развитие и революционные катаклизмы, вместе взятые, привели к сложным, порой трагическим противоречиям в сознании художников. Ломка творческих канонов, новизна форм и сюжетов стали отражением невиданного напряжения мысли и чувств человека. Наряду с вопросом свободы, главным оставался вопрос веры. XIX век стал первым периодом массового разочарования в традиционных ценностях. Поиск новых источников веры, духовной опоры в прошлом или в будущем, стимулировал творчество на протяжении всего века, особенно в конце его, в болезненной культуре модернизма и декаданса. Культура XIX века вместе со всем обществом прошла путь от разочарования к надежде, чтобы в XX веке вновь прийти к разочарованию.

1 1. ОТ КЛАССИЦИЗМА К РОМАНТИЗМУ

Хотя во многих странах культурный процесс имел собственные корни, говоря о тенденциях развития европейской культуры в начале XIX века, прежде всего, имеется в виду Англия, Франция и Германия. Общим для этих стран в то время стал **кризис идей Просвещения**, под которыми понимаются философия просветителей и искусство классицизма. В XVIII веке во Франции, а позже и в других странах, классицизм внес много нового в теорию и практику культуры, но ко времени Французской революции он законсервировался в устаревших формах и стал тормозить культурное раз-

Социодинамика художественных стилей в Европейской культуре XIX в.

витие. По своей общественной сути классицизм был органически связан с абсолютизмом, с утверждением дворянской государственности; главным в нем был гражданский пафос, приоритет долга перед личными интересами (например, «Сид» Корнея). Классицизм как художественный стиль получил свое название потому, что ведущую роль в нем играли классические сюжеты античной мифологии. В XIX веке эти сюжеты были исторического контекста и приспособлены к современному содержанию. Еще до Французской революции классицизм подвергся критике вышедшими из его рядов художниками-сентименталистами (Ж.-Ж. Руссо во Франции, Г.Э. Лессинг в Германии), защищавших интересы личности и видевших пример не в классических традициях, а в «естественной», природной жизни («Эмиль» Ж.-Ж. Руссо), чем они перекликались с идеями философов-просветителей. Однако традиции классицизма вновь обрели звучание в период революции во Франции, когда стало необходимым искусство, несущее гражданские идеи. Но теперь это были уже идеи борьбы третьего сословия против феодализма и аристократии. Оставив после себя картины Давида, «Марсельезу» и напыщенный культ Наполеона, классицизм после Венского конгресса 1815 года окончательно мумифицировался, выродившись во Франции в ненавистный передовой культуре «академизм».

Буржуазные порядки стали злой и отрезвляющей карикатурой на блестящие обещания философов XVIII века. Именно это главным образом стимулировало кризис идеалов Просвещения. Несмотря на свое огромное значение, французская революция фактически потерпела моральное поражение, смоделировав в ужасах якобинского террора все недостатки будущих революций. Разочарование в революции многих ее восторженных сторонников (например, Шиллер, Шеллинг, Клопшток) привело и к разочарованию в культе Разума, характерном для века Просвещения.

Рационализм свойственен и философии и искусству Просвещения и классицизма. Его признаками были механицизм, статичность, что выразилось в знаменитых трех единствах драмы, сформулированных Буало, и рассудочность. Разум являлся действенным

оружием против засилья религиозной догмы, но он оказался ограниченным и неспособным отразить все многообразие мира. Напыщенность и застывшее искусство классицизма не могло вместить богатства художественных форм.

В борьбе против классицизма объединились представители самых различных школ, но их интересы при этом были различны. Справа критиковали классицизм за его культ разума, за то, что формы и традиции классицистического искусства использовались идеологами Французской революции. Слева же классицизм третировали за его аристократичность, догматизм, безжизненность, ставшие тормозом для развития искусства. Но оба лагеря были едины в стремлении, по выражению русского писателя А. Бестужева-Марлинского, «сбросить с себя классицизм, как истлевшую одежду мертвеца, в которую хотели нарядить нас». Все это антиклассицистическое движение имело общие черты и эстетические концепции, позволяющие говорить о нем, как едином явлении, получившем название романтизм.

Романтизм как социокультурное явление был реакцией на Французскую революцию и новые буржуазные отношения, которые вызвали разочарование в идеалах просветителей. Франция, которая благодаря той же революции, надолго стала «законодательницей мод» не только в политике, но и в культуре, испытала долгую борьбу академического классицизма с новой романтической культурой. Средоточием этой борьбы стало время Второй Французской революции (1929—1830 гг.), когда одновременно появились романы Бальзака «Шуаны» и Мериме «Хроника времен царствования Карла IX», этюд о романтизме Стендаля, стихи Ламартина. Накануне революции, 25 февраля 1830 года состоялась премьера драмы В. Гюго «Эриани», вылившаяся в потасовку между сторонниками и противниками новых взглядов на искусство. В этой пьесе одним из первых выведен традиционный романтический герой — бунтарь-одиночка, восстающий против ненавистной действительности. Одновременно новое романтическое искусство оказалось связанным с традициями революционного классицизма, что выразилось в полотне Э. Делакруа «Свобода на баррикадах» (1830)

и барельефе Ф. Рюда «Марсельеза» (1836). Несмотря на традиционные попытки консерваторов объявить романтизм «антинациональным явлением», «бастилии» классицизма окончательно пали вслед за монархией Бурбонов.

Не менее драматически протекало становление нового художественного стиля в Англии, где промышленная революция имела такое же значение, как политическая революция для Франции, как философская революция для Германии. На положение Англии влияли активная борьба трудящихся за свои права, и, конечно же, участие страны в европейских войнах. Романтики Англии первыми осознали как угрозу техники (М. Шелли «Франкенштейн»), так и отрицательные стороны буржуазной цивилизации. Антибуржуазность объединяла враждующих между собой консервативных романтиков «озерной школы» и революционных романтиков. И те, и другие выросли из классицизма и выражали недовольство изменением патриархального быта. Но в творчестве революционных романтиков гораздо ярче выделялись противоречия современного им общества. В неприязни буржуазно-аристократического «истеблишмента», в сочувствии освободительному движению, но прежде всего — в утверждении новых принципов романтического искусства, объединялись и Байрон, и Шелли, и даже далекий от политики Ките. Однако взгляды революционных романтиков не нашли продолжения в культурной жизни Англии, и в новую эпоху колониальной экспансии романтизм уступил свои позиции искусству реализма.

Иным было положение в Германии, где классицизм развился позднее и создал ряд высочайших достижений культуры, ставших основой для последующей романтической традиции. В литературе это, прежде всего, относилось к творчеству И.В. Гете и Ф. Шиллера. Оба великих германца после периода увлечения новой эстетикой, хоть и разными путями, вернулись к идеалам Просвещения. Нельзя переоценить заслуг Гете в преодолении одностороннего понимания разума, в утверждении единства мысли и чувства в отношении к миру. Его творчество и взгляды во многом определили будущее духовное развитие не только Германии, но и

всей Европы. Переходом от классицизма к романтизму фактически было творчество Ф. Шиллера и Ф. Гельдерлина, вложивших в классицистические, античные формы новое содержание. Не менее ощутимым было влияние классицизма и в музыке: венский классицизм Моцарта, Гайдна, Бетховена определил последующий романтизм Шумана и Брамса.

В других европейских странах, многие из которых находились под чужеземной оккупацией, различные формы классицизма и романтизма были тесно связаны с национально-освободительным движением. Особенно стоит Россия. Здесь во многом заимствованные традиции классицизма сложились на почве национального подъема, вызванного победой в войне с Наполеоном 1812 года. Эти традиции были затем вытеснены также заимствованным романтизмом. Романтизм в России пережил краткий расцвет, связанный с именами В.А. Чуковского и К.Н. Батюшкова, Ф.И. Тютчева и В.Ф. Одоевского в поэзии, О.А. Кипренского и С.Ф. Щедрина в живописи. В творчестве К.П. Брюллова романтизм сочетался с классицизмом. После подъема «разночинского» революционного движения романтизм сменяется реализмом.

В целом смена классицизма романтизмом происходила диалектически, с усвоением всего ценного из предшествующего опыта. К 1830-м годам романтизм стал ведущим течением культурной жизни большинства стран Европы.

И 2. ОТ РОМАНТИЗМА К РЕАЛИЗМУ

Так каковы же основные признаки романтизма и как данный художественный стиль соотносится с общественным бытием? Романтизм вырабатывался в оппозиции к классицизму. Покою классицизма противопоставлялось вечное движение, рассудочности — воспевание чувства, законченности — живописная безграничность. Главным же отличием, часто не отмеченным теоретиками, являлось то, что классицизм был явлением, утверждающим общественное бытие своего времени, романтизм — отрицающим его. Классицизм воспевал государство, романтизм предпо-

читал ему личность. Как и классицисты, романтики обращались к прошлому, но если первые видели в нем пример для настоящего, то вторые любовались им, как недостижимым идеалом. Особенно это характерно для художественной культуры стран Восточной Европы, боровшихся за независимость.

Романтики решительно предпочитали чувство разуму, и если одни из них не отвергали разума вообще, то другие отрицали мысль и саму современную культуру, видя, вслед за Ж.-Ж. Руссо, идеал в «неиспорченной» жизни дикарей. Некоторые из романтиков доходили до крайности, заявляя, что суеверие лучше системоведения (мысль Вакенродера), обращались к мистике. В своем эстетизировании действительности они порой отрицали не только разум, но и моральные нормы, что особенно характерно для поздних романтиков и части модернистов. Однако лучшие представители романтизма смогли преодолеть односторонность, провозгласив единство знания и вдохновения в художественном творчестве (как это сделал Р. Вагнер в трактате «Опера и драма»).

Важной частью эстетики романтиков была мысль о свободе творчества. Часть романтиков выступала за полную независимость художника от внешних событий (ряд теоретиков романтизма из «иеннской школы»), но большинство их, творящих в условиях и под влиянием революционного подъема, сознавали единство свободы и необходимости в искусстве. Многие романтики активно участвовали в политической жизни, особенно когда оставались еще иллюзии просветителей по поводу преобразования общества.

Произведения романтизма отличаются яркой и оригинальной формой. Они часто наполнены меланхолией, чувством «мировой скорби», ностальгией по прекрасному прошлому или в них сквозит ирония, легкая и снисходительная, горькая и печальная. Не случайно с именем **самого яркого представителя романтизма, английского поэта Дж. Байрона** связан особый тип мироощущения и устроения — «байронизм», сочетающий в себе чувство разочарования в окружающем мире, дух бунтарства и увлеченность Востоком. Романтизм в музыке был представлен не менее ярко и образно Р. Вагнером, Ф. Шопеном, Ф. Шубертом, Р. Шуманом и многими другими великими именами.

Несмотря на индивидуализм романтиков, их серьезно волновала проблема народности искусства. Здесь они явились наследниками просветителей, защищавших интересы третьего сословия. Народность в творчестве романтиков понималась двояко: как изображение народа и как самобытность, связь с народным творчеством. Именно в период романтизма начался широкий сбор фольклора (И. Арним и К. Brentано, братья Гримм в Германии, В. Караджич в Сербии и др.). Национальный подъем, связанный с наполеоновскими войнами, привел к патриотизму и народолюбию во всех крупных странах Европы. Однако романтики еще слабо представляли, что такое народ, из кого он состоит и каковы его подлинные интересы.

Романтизм был не только художественным стилем. Как мироощущение он оказывал заметное воздействие на все области культуры. Однако стремление романтизма уйти от проблем реальной жизни в конце концов сказалось на его влиянии. К середине XIX века романтизм уступает ведущее положение реализму.

Реализм выдвинул задачу правдивого, объективно-го и глубокого отображения действительности. Такая позиция не означала, конечно, простого копирования того, что существует. Творческий метод реализма включал в себя всесторонний анализ, глубокое проникновение в суть явлений и фактов, типизацию и отбор, оценку событий. Реализм продолжил начатую романтизмом критику отрицательных сторон буржуазного общества: господства утилитаризма, грубого материализма, бездуховности, нивелирования человеческой личности. Граница романтизма и реализма оказалась достаточно условна в творчестве даже отдельных художников, не говоря уже о национальных культурах. К тому же, в отличие от смены классицизма романтизмом, реализм не вытеснил романтизма, который продолжал существовать в виде модернизма, символизма и других художественных стилей.

Говоря о реализме не как о художественном методе в смысле правдивости изображения, а как о явлении культуры, необходимо отметить наличие особенностей, отличающих его от романтизма. Реализм сосредоточен на действительности, на настоящем, в нем отсутствует идеализация прошлого — недаром «научный» истори-

Социодинамика художественных стилей в европейской культуре XIX в.

ческий роман — детище реализма. Реалисты также не удовлетворены действительностью, но альтернативу ей видят не в прошлом, а в будущем или в связанных с ним чертах прошлого. Реализм изображает реальную действительность, избегая фантазий. Реализм отделяет автора от героя повествования, преодолевает одноплановость характеров романтических героев, их бесплотную идеальность. Романтики в большинстве своем не смогли преодолеть классицистическую схематичность героев и сюжетов. Реализм воплотил такую галерею живых образов, как персонажи О. Бальзака, Ч. Диккенса, Л.Н. Толстого. С другой стороны, в произведениях художников второго ряда реализм превращался в механическое копирование действительности, популярное у читателей «толстых журналов», появившихся в середине XIX века, но вряд ли способное оставить след в искусстве. При этом широта и достоверность изображения порой достигалась в ущерб глубине, за счет отказа от духовных сторон творчества. «Демократизм» реализма, важный для приближения художественной культуры к народу, одновременно вел к усредненности, что вызывало реакцию как в углублении психологизма реалистического искусства, в привнесении в него романтических приемов, так и в новом расцвете нереалистической, модернистской культуры, наступившем в конце века.

Классический романтизм в европейских странах господствовал недолго. Его высшая теоретическая точка — иеннская и гейдельбергская школы в Германии, где философы были одновременно поэтами, а поэты — философами. Романтическая философия находилась в тесном союзе с искусством, так как в основе ее лежала идея творимого, создаваемого мира — мира волшебных возможностей. Однако пафос романтизма, с заоблачными полетами мысли и фантазии быстро иссякал, чему причиной были специфические социальные условия Германии. Революция 1848 года ничего не изменила в отсталой, по-прежнему раздробленной Германии, изнывающей под управлением своих князей. Когда выработанные романтизмом критерии применились к этому миру — к этим забытым богом и историей миркам, то происходило взаиморазрушение сторон. Получался реализм без реальностей и романтизм без романтичес-

ких идеалов. Это и стало особенностью так называемого **стиля бидермейер**, получившего распространение в литературе и искусстве Германии примерно с 1830-х годов.

- Не лишенный своеобразного очарования, бидермейер вдохновлялся бытом и преданиями немецкого бюргерства, которое некогда играло видную историческую роль, а ныне выдыхалось, мельчало. Обращение к этим мотивам было, по существу, тоже романтическим, как всякая идеализация прошлого, но тут не оставалось никакого романтического максимализма. Бидермейер — стиль камерно-идиллический с оттенком иронии, натуралистический с оттенком сказочности.

В классическом реализме середины века, как он проявился в Германии, смолкают отзвуки романтизма. Немецкий реализм трезв, документально достоверен. Может, поэтому в области реализма Германия не дала ничего значительного, и лишь модернистский подъем конца века вновь выдвинул немецкую литературу в первый ряд.

В целом германское искусство второй половины, века несет печать официальной бравурности, подогреваемой победой Пруссии в войне 1871 года. Тут и фальшиво-помпезные исторические полотна Каульбаха, и бесчисленные портреты деятелей прусской монархии Ленбаха (он сделал 80 портретов «железного канцлера» Бисмарка), и малоудачные поиски большого стиля в творчестве Ганса фон Маре, и тяжелый символизм А.Беклина. Можно сказать, что если побежденная Франция пережила пору подлинного художественного расцвета, то победившая и торжествующая Германия при больших претензиях достигла в искусстве сравнительно немногого, — пожалуй, меньше, чем в свой романтический период, когда она была раздробленной провинциальной страной.

Расцвет романтического искусства происходил в середине века во Франции. Там творили Ф.Р. Шатобриан и В. Гюго, О. де Бальзак, П. Мериме, Э. Делакруа, Г. Берлиоз и др. Борьба против режима второй империи стимулировала кризис романтизма, и после трагедии 1870-х годов реализм, уже ранее отразившийся в творчестве Бальзака, Домье и др. стал ведущим

Социодинамика художественных стилей в Европейской культуре XIX в.

художественным стилем. Реалистами были Г. де Мопассан, Э. Золя, «художник коммуны» Г. Курбе. Ускоренное развитие Франции проявилось и в том, что здесь раньше других европейских стран появились Предтечи модернизма, прежде всего Ш. Бодлер и художники-импрессионисты, творчество которых, отвергнутое официозом, сыграло важную роль в преодолении односторонности реалистического натурализма.

В Англии ведущими писателями-реалистами были Ч. Диккенс и У. Теккерей, творчество которых выделялось на фоне массы авторов, пишущих полицейские хроники, семейные романы или воспевающих «подвиги» колонизаторов. В то же время отголоски английского романтизма преодолели океан и сформировали творчество замечательных писателей США — Н. Готорна и Э. По. Они не приняли американской действительности и были ею отторгнуты, после чего искусство США надолго погрузилось в спячку натурализма.

Русская реалистическая культура, отдельные представители которой использовали и романтические методы (М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский и др.), создала замечательные произведения и оказала серьезное влияние на культуру стран Запада и Востока. Произведения Толстого, Достоевского, Репина, Сурикова, Чехова, Чайковского, театр Станиславского вместе с менее известной миру культурой русского модернизма ныне переосмысливаются в создании новых основ постсоветской культуры.

1 3. ИД РУБЕЖЕ ВЕКОВ

После завершения промышленного переворота и буржуазного переустройства Европы началась активная колониальная экспансия европейских государств. К началу XX века мир оказался поделенным на сферы влияния, и борьба за его передел вызвала страшную мировую войну. Однако, вместе с жестокой эксплуатацией европейское господство несло народам Азии и Африки и положительные результаты, в их числе было культурное развитие и знакомство с новыми стилями в культуре. Перестройка традиционного искусства, формирование современных художественных стилей,

примерно соответствующим европейским, привело на рубеже веков к созданию единого культурного пространства, этому способствовал, наряду с колонизацией, и противоположный процесс — национально-освободительное движение народов Восточной и Южной Европы, стимулирующее культуру и просвещение.

Эти процессы по-разному отражались на взаимодействии художественных течений. В Италии классицизм Дж. Леопарди соседствовал с романтизмом А. Мадзони; в Испании романтизм лишь в конце XIX века сменился реализмом «поколения» 1898 г., проникнутым романтическим влиянием.

Польская литература была неразрывно связана с борьбой за освобождение. При этом в поэзии преобладал романтизм (А. Мицкевич), а в прозе достаточно рано проявились реалистические тенденции в произведениях Э. Ожешко, С. Жеромского. В других странах Восточной Европы развитие художественной культуры связывалось не только с освободительной борьбой, но и с просветительским движением. Романтизм «младочехов», «иллирийцев» или деятелей сербской Матицы соединялся с народолобием, вниманием к историческим и фольклорным корням. Общим для всех этих стран была романтическая поэзия (Д.Г. Маха, М. Эминеску, Ш. Петефи), историко-этнографическая живопись (В. Мадрас, М. Алеш, Дж. Якшич, Я. Матейко), зародившийся во второй половине века реалистический роман (К. Миксат, А. Ирасек). В балканских странах, где укреплялись капиталистические отношения, реализм нашел выражение в сатире на новых хозяев жизни (комедии И. Караджале и Б. Нушича).

За пределами Европы художественные процессы в культуре обычно распространялись в форме реализма, что показывало не только преобладание этого стиля, но и его доступность, и близость интересам национальной интеллигенции.

Реалистические школы продолжали существовать, однако в конце XIX века Европа испытала новую романтическую реакцию в форме модернизма и декаданса. Ее исток — в окончательном разочаровании в возможности справедливого общественного устройства, в неприятии мира наживы и угнетения, в стремлении избежать слияния с обществом, с толпой в условиях

Социодинамика художественных стилей в Европейской культуре XIX в.

усреднения общественной жизни. Растущий кризис теперь уже буржуазных ценностей XIX века, борьба за передел мира и угроза мировой войны, рост неравенства и революционных выступлений заставил многих говорить о неизбежной «гибели» Европы. Новое художественное течение объединяло с романтизмом сознание кризиса, индивидуализм, неприятие действительности, но были и отличия. Модернизм отличался пессимистической окрашенностью, катастрофичностью, болезненностью, отрицанием всякого влияния на творчество. Другой важной особенностью стало отрицание традиционных источников морали — от христианской религии до ценностей любви, семьи и т. д. Ранними предшественниками декадентов выступали французские «проклятые поэты» — П. Верден, А. Рембо, а также немецкий философ Ф. Ницше с его культом имморализма и бессознательного дионисийского начала. Иррационализм также стал составной частью декаданса. Модернизм создал свою, очень своеобразную, эстетику во всех областях культуры, особенно в архитектуре. Представители этого стиля часто обращались к прошлому в поисках идеала, что также роднило их с романтизмом.

В прошлое были устремлены и многие символисты, последователи художественного течения, которое сформировалось в 80-е года XIX века во Франции, Германии, России. В отличие от романтиков они наполняли символ не конкретным, а идеально-мистическим содержанием. Символизм, достигший вершины в творчестве С. Малларме, С. Георге и, особенно, русских символистов — Д.С. Мережковского, В.Я. Брюсова, К.Д. Бальмонта, В.И. Иванова и др. — органически вошел в искусство XX века, определив многие его направления.

Прямым продолжением модернизма в искусстве стал **авангард**. У обоих стилей много общего, вследствие чего они нередко не различаются. Однако между ними есть и существенные различия. В модернизме много двойственности, непоследовательности и противоречивости. Он не до конца порывает с прошлым, испытывает разлад с настоящим, не слишком верит в будущее. Отсюда его асоциальность, иногда переходящая в антисоциальность. В отношениях с наукой он колеб-

лется между тесным сотрудничеством с ней и полным ее неприятием. Модернизм полон меланхолии, отмечен декадансом. Все это ослабляло его творческий потенциал. Авангард в этом плане оказался более последовательным и цельным. Можно сказать, что авангард — это модернизм, обращенный к обществу и науке и устремленный в будущее.

" С течением времени и усложнением социально-политических процессов картина художественных процессов становилась все более мозаичной, все менее поддающейся обобщению, поэтому ее механическое разделение по принципу классицизм-романтизм, реализм-модернизм и т. п., вряд ли возможно.

XIX век, как уже отмечалось, стал рубежом, за которым началась современная культура. И если то, что было до него, ушло в историю, то все художественные стили, сформированные за эти 125 лет, в той или иной форме отразились на последующем развитии и остались в нем. Это и есть главный культурный итог XIX века.

Контрольные вопросы (выберите правильный ответ)

1. *Какая из названных особенностей развития культуры не относится к европейской культуре XIX в.?*
 - а) развитие науки и техники;
 - б) промышленный переворот;
 - в) строительство крепостных сооружений;
 - г) крупное машинное производство.
2. *Какой художественный стиль не характерен для европейской культуры XIX в. ?*
 - а) романтизм;
 - б) барокко;
 - в) реализм;
 - г) модернизм.
3. *Что стало основной причиной кризиса классицизма?*
 - а) кризис идеалов Просвещения;
 - б) поражение Наполеона;
 - в) технический прогресс;
 - г) устаревшие формы в искусстве.
4. *Что представлял собой традиционный романтический герой в искусстве?*

Социодинамика художественных стилей в Европейской культуре XIX в.

- а) государственный муж;
- б) меланхолический юноша;
- в) бунтарь-одиночка, восстающий против ненавистной действительности;
- г) доблестный воин.

5. *Какой европейский писатель считается самым ярким выразителем идей романтизма?*

- а) И.В. Гете;
- б) О. де Бальзак;
- в) В. Гюго;
- г) Дж. Байрон.

6. *Какая черта не характерна для реализма как явления культуры?*

- а) сосредоточенность на действительности;
- б) идеализация прошлого;
- в) многообразие живых образов;
- г) неудовлетворенность действительностью.

7. *Что стало основной причиной появления в конце XIX в. модернизма?*

- а) кризис буржуазных ценностей;
- б) увлечение культурой античности;
- в) поиски новых форм в искусстве;
- г) стремление к общественному идеалу.

ТЕМА 7

СОЦИОДИНАМИКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

• 1. РУССКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСОБЫЙ тип культуры

Замечательный русский философ Н. Бердяев в работе «Истоки и смысл русского коммунизма» писал: «Русский народ по своей душевной структуре народ восточный. Россия — христианский Восток, который в течение столетий подвергался сильному влиянию Запада (XVIII — XX вв.) и в своем верхнем культурном слое ассимилировал все западные идеи. Историческая судьба русского народа была несчастной и страдальческой, так как развивался он катастрофическим темпом, через прерывность и изменение типа цивилизации. В русской истории трудно найти органическое единство развития». И это действительно так. В своем развитии русская культура прошла несколько этапов:

- 1) дохристианская, языческая культура восточных славян (примерно III — IV вв. — кон. X в.);
- 2) культура Киевской Руси (XI — кон. XIII вв.);
- 3) культура Руси татарского периода (кон. XIII — кон. XV вв.);
- 4) культура Московского царства (XVI — XVII вв.);
- 5) культура Петровской России (кон. XVII — XVIII вв.);
- 6) культура императорской России (кон. XVIII — нач. XX вв.);

Социодинамика русской культуры

7) культура советской России (кон. 20-х — нач. 90-х гг. XX в.);

8) постсоветская культура (с нач. 90-х гг. XX в.)

Таким образом, мы видим, что развитие русской культуры носит прерывистый характер и основное качество ее — дискретность. В этой культуре можно найти немало антиномий, свойственных всякой культуре и создающих разнообразие национально-духовной жизни: индивидуализм — коллективизм, смирение — бунт, природная стихийность — монашеский аскетизм, мягкость — жестокость, самоотверженность — эгоизм, элитарное — народное, высокое — обыденное и т.д. Но наряду с этими антиномиями постоянно присутствуют устойчивые черты принципиального разрыва, которые можно определить как противоречия русской культуры:

ш между природно-языческим началом и высокой религиозностью;

- между культом материализма и приверженностью к возвышенным духовным идеалам;
- между всеохватной государственностью и анархической вольницей;

ш между национальным самомнением, смыкавшимся с великодержавностью, и мессианским универсализмом;

- между «русификацией» православия как оплота христианской России и стремлением к превращению православия во вселенскую религию;
- между поисками социальной свободы и подчинением государственному деспотизму и сословной иерархии;
- между принятием косного земного бытия, «крепкого быта и тяжелой плоти», стяжательством и безграничной свободой, исканием Божьей правды;
- между «западничеством» как увлечением образцами прогресса, свободы личности, рациональной организации жизни и «восточничеством» как интересом к региону высокой духовности и ми-

ЦJj

стических озарений, стабильной, но сложной и разнообразной жизни, отличной от русской действительности.

При рассмотрении такого сложного, противоречивого и многообразного явления, каким видится русская культура, неизбежно встает необходимость четкого определения ее **специфики**. Без этого трудно доказать уникальность русской культуры в системе мировой культуры. Ключ к пониманию своеобразия русской культуры дают прежде всего работы Н. Бердяева (Судьба России; Русская идея; Истоки и смысл русского коммунизма и др.).

Всякая культура синтетична. Эта же характеристика относится и к русской культуре, которой приходилось взаимодействовать с Западом и Востоком, образуя как бы мост от первой ко второй. Этот **геополитический фактор** предопределил ее основное своеобразие — **евразийский характер русской культуры**. Евразийство пронизывало и проходило через всю историю восточного славянства и России. Не случайно лейтмотив идеи Н. Бердяева о русской культуре — двойственность менталитета русского народа. В русской душе всегда боролись два мира: Запад и Восток; две системы ценностей: деспотизм, государственность и анархизм и вольность; искание бога и безбожие; смирение и наглость и т.д. Элемент евразийства в русской культуре все громче звучит в настоящее время.

Находясь между двумя культурами — Западной и Восточной — и впитывая их, Россия объединила восточное подчинение индивида родовому клану, общине и западный индивидуализм, уважительное отношение к личности. Эти два культурных начала были синтезированы в идее **соборности**.

В русской философии идея соборности разрабатывалась А.С. Хомяковым, И.В. Киреевским, Ю.Ф. Самариним, К.С. Аксаковым и многими другими мыслителями. Соборность предполагает нравственную общность коллектива, подчиненную интересам церкви, религии. Только такая нравственная общность может служить основой, опорой индивидуальных действий.

Сдциодинамика русский культуры

Другой фактор, повлиявший на специфику русской культуры — **природно-климатический**. Как указывал Л.Н. Гумилев, формирование древнерусского государства и этноса на границе двух географических зон — степи и лесостепи — определило уникальность и политическую, и экономическую, и культурную истории Древней Руси.

Специфика природно-климатических условий исторического центра России состоит в необычайно коротком цикле сельскохозяйственных работ, длящемся всего 125—130 рабочих дней (примерно с конца апреля до конца сентября). Находясь в столь жестких временных границах, пользуясь довольно примитивными орудиями, крестьянин мог лишь с минимальной интенсивностью обработать свою пашню и его жизнь напрямую зависела от плодородия почвы и капризов погоды. Реально качество его земледелия было таковым, что он не всегда мог вернуть в урожай даже семена. Выход из этой драматической ситуации был один. Русский земледелец должен был в 21 — 25 рабочих дней реально вложить в землю такой объем труда, который в более благоприятных условиях занимал 40 и более рабочих дней. Практически это означало неизбежность труда буквально без сна и отдыха, с использованием труда всех членов семьи: детей, стариков, женщин на мужских работах и т.д. В Западной Европе крестьянину ни в Средневековье, ни в Новом времени такого напряжения сил не требовалось, так как сезон работ был там гораздо дольше. В некоторых странах перерыв в полевых работах составлял всего два месяца (декабрь — январь). Это обеспечивало более благоприятный ритм труда и позволяло гораздо тщательнее (4 — 6 раз) обрабатывать пашню. В этом заключается фундаментальное различие с Западом не только в возможностях земледелия, но и в укладе жизни крестьянина, во всей его культуре в целом.

Таким образом, крестьянское хозяйство коренной территории России обладало крайне ограниченными возможностями для производства товарной сельскохозяйственной продукции, и эти ограничения обусловлены именно неблагоприятными природно-климатическими условиями.

С природно-климатическими особенностями в значительной мере связан и острый дефицит удобрений

на крестьянских и даже помещичьих полях. При необычайно длительном стойловом содержании скота, равном примерно 200 суткам и усугубленном суровыми зимами, срок заготовки кормов в Нечерноземье очень ограничен. Обычно сенокос продолжается 20 — 30 дней и за это время нужно запастись огромное количество сена. Отсюда ставший традиционным сверхэкономный режим кормления скота. Более того, основой кормовой базы скота у крестьянина и барина было не сено, а солома. Сено было крайне дефицитным кормом и отношение к нему как к роскоши, без которой можно и обойтись, весьма глубоко укоренилось в сознании русского человека. Естественно, крестьянские лошади были мелкими, слабосильными, а весной буквально падали от бескормицы. Это один из величайших экономических парадоксов для страны со столь огромными пространствами.

Итак, необычайно низкая урожайность, ограниченность размеров крестьянской запашки, слабая база скотоводства на основной исторической территории России вели к тому, что российскому обществу был присущ относительно низкий объем совокупного прибавочного продукта. А это имело громадное значение для формирования определенного типа государственности, вынуждая господствующий класс создавать жесткие рычаги государственного механизма, направленного на изъятие той доли совокупного прибавочного продукта, которая шла на потребности развития самого государства и господствующего класса. Именно отсюда идет многовековая традиция деспотической власти российского самодержца, отсюда идут в конечном счете и истоки режима крепостного права в России, суровость которого не имела аналогии в мире.

Во многом **под воздействием природно-климатического фактора на Руси утвердился своеобразный, неведомый Европе сельский поземельный мир, способствовавший сохранению общины** и общинного, коллективистского сознания. Почему так случилось в русской традиции, что община не ушла в прошлое вместе с родоплеменными отношениями?

В древней Руси крайне экстенсивный способ земледелия помимо затрат труда на обработку почвы требовал постоянных и громадных усилий целого кол-

Социодинамика русский культуры

лектива людей (общины) для рубки больших массивов леса при почти ежегодной смене участков обрабатываемой земли. Регулярное паровое трехполье явилось переломом в земледелии, оно дало крестьянину огромную экономию труда, изменив весь уклад его жизни, сделав возможным перенесение центра тяжести хозяйственной деятельности с общины на индивидуальное крестьянское хозяйство. Но все тот же природно-климатический фактор (малоплодородные почвы и очень короткий цикл сельхозработ) привел к существенным издержкам: снижению урожайности и изменению структуры посевов (стали преобладать «серые» хлеба). Тем самым самостоятельность такого крестьянского хозяйства не стала подлинной самостоятельностью, потому что при паровом трехполье скудные почвы стремительно «выпахивались» и теряли плодородие. Практика восстановления плодородия связана была исключительно со старой архаической традицией — применением подсеки и перелога. А это вновь требовало больших затрат труда и помощи общины, которая, потеряв свое абсолютное господство, продолжала оставаться важным элементом не только быта и жизнеустойчивости крестьян, но и их земледельческого производства.

В результате монголо-татарского завоевания были разрушены древнерусские государственные образования, но община не только сохранилась, но и окрепла, так как завоевателям было удобней взимать дань через механизм общины, чем с индивидуального крестьянского хозяйства. В дальнейшем ход развития феодальных отношений на Руси и формирование единого русского государства также способствовали сохранению сельской поземельной общины. Почему?

В крестьянском хозяйстве уровень агрикультуры был очень низок, что сказывалось и на качестве продуктов, собираемых в пользу феодала в виде натурального оброка. Это стимулировало возникновение полевой барщины и обособление господских полей даже в натуральном хозяйстве. В период феодальной раздробленности господское хозяйство опиралось главным образом на холопский труд. С формированием единого Русского государства таким работником мог быть только крестьянин, однако в условиях, когда крестьянину едва хватало времени, чтобы обеспечить семью, заставить его

дополнительно работать на поле феодала можно было только введением режима жесткой личной зависимости путем навечного прикрепления его к земле, то есть путем создания государственной машины закрепощения.

Введение полевой барщины резко увеличило объем земледельческих работ, создавая для крестьянина воистину невыносимые условия жизни. Это привело к усилению жизнестойкости общины как защитного механизма, действующего в интересах крестьян уже в условиях крепостного права. С этого времени община переживает возрождение и обновление. Вместо постепенного ее разложения с конца XVI в. возрастает демократизм приспособленной к крепостничеству общины, развиваются уравнительные тенденции, направленные прежде всего на защиту бедных, на помощь им за счет зажиточных крестьян. Государство также было заинтересовано в функционировании крестьянской общины, так как при слабом развитии городов и промышленности, разорение крестьянина не переключало его в иную сферу производства (вспомним «огораживание» в Англии, давшее рабочие руки для капиталистической промышленности), а ложилось бременем на общество.

Крестьянская община в России выработала целый комплекс мер для подъема хозяйств, впадших в разорение. Земельные переделы и «поравнения», различного рода крестьянские «помочи» сохранились вплоть до 1917 г. Причем они уцелели, несмотря на энергичное втягивание крестьянского хозяйства, начиная со второй половины XIX в., в систему капиталистических отношений. Громадное влияние и сила крестьянского общинного землепользования веками стояла прочным заслоном на пути зарождения частной собственности крестьян на землю. Не случайно в XVIII—XIX вв. sporadическое развитие элементов частной собственности на землю имело место лишь на окраинах Российского государства. Земельный рынок в России стал зарождаться лишь после крестьянской реформы, а в канун Первой мировой войны его развитие было в начальной стадии.

Общинные принципы землепользования просуществовали вплоть до советской коллективизации начала 30-х гг. XX в. Более чем **тысячелетнее существование общины в России является фактором, принципиально отличающим способ ведения сельского хозяйства от западной традиции.** И решающим обстоятельством, объясняющим необыкновенную живучесть в России этого древнего института, является извечный для крестьянина дефицит рабочего времени. Столетия существования общины (а в советское время колхозов — своеобразных модификаций общины) сформировали социально-психологические стереотипы, сыгравшие важную роль в складывании основ российской цивилизации, в формировании национального характера, в живучести в сознании населения ценности уравнилельных традиций. Совсем не случайно так трудно сегодня большинству российских людей согласиться с принятием законодательства о частной собственности на землю.

Таким образом, **два главных фактора — геополитический и природно-климатический** весьма существенно повлияли на формирование **русского национального характера.** Под национальным характером Н.А. Бердяев понимал устойчивые качества, присущие представителям данной нации и возникающие под влиянием природных и исторических факторов, проявляющихся не только в нравах, поведении, образе жизни, культуре, но и в судьбе наций, государства.

В своей работе «Характер русского народа» Н.О. Лосский отмечает в качестве фундаментальных качеств русского человека свободолюбие, могучую силу воли, доброту и талантливость.

В качестве ценности свободолюбие вырабатывалось русской культурой в обстановке постоянной внешней опасности. Татаро-монгольское иго, польско-шведская интервенция в начале XVII в., нашествие Наполеона и т.д., грозили потерей независимости русскому народу. Мужественная борьба с интервентами воспитывала у населения страны патриотизм и свободолюбие.

Свободолюбие в русском народе развивалось и под влиянием внутренних факторов. «Бедный крестьянин! На него обрушиваются всевозможные несправедливости, — писал А.И. Герцен. — Император преследует

его рекрутскими наборами. Помещик крадет у него труд, чиновник — последний рубль».

Крепостное право и самодержавие не превратили русского крестьянина в раба. Казачество возникло как результат бегства смелых, предприимчивых людей, ищущих свободы от помещика и государства. Вольнолюбивые русские люди освоили суровые земли Сибири и Севера России. Суровая жизнь русского человека воспитала в нем глубокое уважение к сильной воле, упорству в достижении цели и бурным, эмоциональным переживаниям. Н.О. Лосский отмечает, что в политической жизни России массовые проявления страстности и могучей воли весьма многочисленны. Например, в Смутное время, когда Московскому государству угрожало подчинение Польше и Швеции, король польский Сигизмунд осадил Смоленск. Жители Смоленска, опасаясь власти иноземцев и насаждения польским королем католицизма, оказали неприятелю отчаянное сопротивление. Из 80 тыс. жителей осталось в живых только 8 тыс.; они «заперлись в соборной церкви Богородицы, зажгли порох в погребах и взлетели на воздух».

В духе русской культуры широта и крайность выражения эмоционального состояния. А.К. Толстой прекрасно выразил эту особенность национального характера:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!
Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!

В.О. Ключевский отмечает, что условия жизни убедили русского, что «надобно дорожить ясным летним рабочим днем, что природа отпускает ему мало удобного времени для земледельческого труда и что короткое великорусское лето умеет еще укорачиваться безвременным неожиданным ненастьем. Это заставляет великорусского крестьянина спешить, усиленно работать, чтобы сделать много в короткое время и

Социодинамика русской культуры

в пору убраться с поля, а затем оставаться без дела осень и зиму. Так великоросс приучался к чрезмерному кратковременному напряжению своих сил, привыкал работать скоро, лихорадочно и споро, а потом отдыхать в продолжении вынужденного осеннего и зимнего безделья». К числу первичных, основных свойств русского народа принадлежит выдающаяся доброта его, — пишет Н.О. Лосский. — Она поддерживается и углубляется исканием абсолютного добра и связанной с нею религиозностью народа». Лосский возражает тем, кто приписывает русскому народу женственную природу. «Это неверно: русский народ, особенно великорусская ветвь его, народ, создавший в суровых исторических условиях великое государство, в высшей степени мужественен; но в нем особенно примечательно сочетание мужественной природы с женственной мягкостью. Кто жил в деревне и вступал в общение с крестьянами, у того, наверное, всплывут в уме живые воспоминания об этом прекрасном сочетании мужества и мягкости».

Специфика русской культуры проявилась в особом влиянии на культурный процесс государства.

В Западной Европе политика, экономика, религия, искусство развивались как относительно самостоятельные сферы общественной жизни. Наряду с этим быстрый распад общины повлиял на развитие социальной активности, так как человек в условиях личной свободы и незащищенности вынужден был обулаивать себя на свой страх и риск. Это наложило на культуру западной цивилизации соответствующий отпечаток. В западноевропейской культуре подчеркивалась ценность личности, ее автономность по отношению к государственной власти.

В России, в отличие от Европы, личностное начало не стало самостоятельным фактором, определяющим историческое развитие. Развиваясь на стыке двух цивилизаций, Россия испытала такое экономическое, политическое и духовное влияние Востока, какое не могла испытать ни одна страна Европы. Монгольское владычество привнесло на Русь удаляющие ее от Европы сугубо восточные элементы политической системы: сакральность власти, отделенность от общества, безответственность, правовой волюнтаризм. В россий-

кой государственности порядок обеспечивался принуждением, карательной мерой, репрессией. Всеобщим регулятором поведения становится исключаящая право сила. В российской социокультурной традиции «право» является синонимом «власть»: кто правит, тот и прав. Социальная регуляция в России имеет силовую природу, происходящую из сакрализации власти, и, соответственно, порядок, основывающийся на силовой иерархии, не является правовым. Право исходит из норм, формальных процедур, кодифицированных актов, оно не терпит изъятий. Российский властный мир, иерархичный и волюнтаристский, не позволяет строить жизнь по праву. Решения выносятся не по нормам, а указаниям. «Общественный договор по-европейски — это соглашение подданных и власти об обоюдодобязательном основном законе; общественный договор по-русийски — это их молчаливый сговор об обоюдной безнаказанности при нарушении закона»¹. В правовом государстве право для власти является целью. В нашем государстве во все времена право было для власти средством выражения общинно-корпоративных интересов.

Азиатский способ производства с присущей ему спецификой классовобразования определил индифферентное отношение к свободе и самой жизни личности, которое для нашей страны трансформировалось в крепостное право и самодержавие.

В обществе, ограниченном традиционной самодержавной властью, постоянно накапливалась избыточная энергия, которая при достижении «критической массы» нарушала равновесие. Достичь же стабильности можно было лишь на новом уровне, пройдя через внутреннюю культурную трансформацию. Такие трансформации стимулировались вмешательством государства. Таким образом, **особая миссия государства** заключалась прежде всего в том, что именно оно было **главным фактором, обеспечивающим культурный процесс нации.**

При этом на протяжении всего исторического процесса российское государство попеременно являлось то созидающей силой, то тормозом, что приводило к

¹ Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас. М., 1991. С. 233.

Социодинамика русский культуры

стагнации и разрушению государственной формы. Это воспринималось сознанием российского народа очень болезненно. И такая реакция объяснима: утрата государственности для России означала потерю исторической перспективы, так как власть была «ресурсом, который питал эволюцию культуры, не давая ей застыть наподобие многих культур Востока». Доверие к власти как носителю абсолютов оправдывалось ее сакральной природой. Даже в послереволюционные до мозга костей атеистические годы сплошь да рядом практиковались сентенции, что коммунистическая партия никогда не ошибается, всегда права, всегда предвидит правильно ход событий, обладает в максимальной мере талантом, умом и характером, а в промежутках между съездами партии этими качествами обладает ее центральный комитет и политбюро ЦК.

Священнодействие власти подрывалось в смутные времена и эпохи кризисов. Такие периоды фазовых переходов активизировали протестные движения снизу. Причина своеволия народа — не географическая масштабность, а безысходность. Терпя произвол власти верховной, народ ищет повода проявить власть собственную. И как водится, в форме беспредельной. Моменты фазовых переходов (смена власти, социальная трансформация, модернизация, революция) — бич России, не отработавшей в своем социокультурном развитии правовых технологий замещения субъектов власти.

Длительное время в систему ценностей русской культуры официально включались «православие», «народность» и «самодержавие». В истории России православие сыграло исключительно большую роль. Оно сплачивало русских людей в борьбе с татаро-монгольским игом. Защита «святой Руси» от «поганых» была делом чести и славы.

Разгром Золотой Орды укрепил позиции православия. Оно все больше превращалось в духовный стержень поднимающейся нации. С ним русские люди связывали свои надежды на воссоединение всех восточнославянских территорий. Им измеряли свою, духовную самобытность. В нем видели источник государственной силы.

Обращаясь к Василию III, псковский инок Филофей писал, что два Рима пали, третий стоит, а четвер-

тому не бывать. Рим и Византия потерпели поражение потому, что они изменили духу православия. Религиозная непоколебимость Москвы — гарантия ее политического величия и силы.

Православие отличается большой терпимостью к другим верам. В самом начале XVI в. Боярская дума разрешила строительство протестантской кирхи в Москве. Несколько позднее Боярская дума дала разрешение и на строительство католического костела вблизи от царского дворца. В XIX в. в Петербурге функционировали католические, протестантские, армянские церкви, а в XX в. там уже были сооружены буддийский храм и мусульманская мечеть.

Такая веротерпимость православия зиждется на идее соборности. «Соборное единение различных народов предполагает возможность взаимопроникновения национальных культур. Как аромат ландыша, голубой свет и гармоничные звуки могут наполнять одно и то же пространство и сочетаться воедино, не утрачивая своей определенности, так и творения различных национальных культур могут проникать друг в друга и образовать высшее единство».

Важнейшей социологической характеристикой того религиозного порядка, который утвердился в России с принятием и распространением православия, является не содержание религиозного учения, а место церкви в общей социокультурной системе. На западе результатом развития цивилизации, который не был «запланирован» в первоначальном христианстве, стало отделение единой церкви от множества центров государственной власти. Это означало, что политический и общекультурный порядок были отделены друг от друга, хотя в перипетиях взаимной борьбы этот принцип мог нарушаться обеими сторонами. Напротив, восточное христианство сложилось как система независимых друг от друга (автокефальных) патриаршеств, которые находились между собой в отношениях равного соперничества за власть над душами и умами «своих» верующих. Такое рассогласование резко снижало способность церковных властей противостоять власти политической. Автокефальный статус различных церквей восточного христианства означал не только независимость друг от друга, но и их зависимость

Социальная русская культура

от государства, выступавшего как гарант веры. В сущности, такова была уже византийская традиция, в соответствии с которой церковь утверждала божественную санкцию монаршей власти. С утверждением самостоятельности московского патриаршества в XV в. церковь на Руси становится существенным орудием централизации и утверждения государственного единства.

Характеризуя **народность** как ценность русской культуры, Хомяков отмечал, что, «признавая принцип народности, мы только признали то понятие, что он лежит в основании всякой полезной, на пользу всего человечества, деятельности; или, говоря более точно, всякая частная деятельность как личная, так и народная, общечеловечески полезна, лишь когда она проникнута народной индивидуальностью: всякое же искание общечеловеческого, достижимого, будто бы, помимо народного, есть самоосуждение на бесплодие». Народность предполагает любовь к своему народу, единство духовное и практически политическое. В русской культуре народность гармонически сочетается с патриотизмом и национализмом. Характеризуя соотношение народности и национализма в русской культуре, И.А. Ильин писал: «Творческий человек творит всегда от лица своего народа и обращается прежде всего и больше всего к своему народу. Народность есть как бы климат души и почва духа, а национализм есть верная, естественная тяга к своему климату и к своей почве».

На протяжении тысячелетней истории в России сложилась определенная форма жестко централизованной авторитарной власти. **Самодержавие** вполне вписывалось в систему ценностных ориентаций русского человека, но оно противоречило демократизму и законности. Как ценность самодержавие не могло быть базой для разработки юридических норм, ограничивающих произвол царя и помещиков.

Но политический опыт русского народа нельзя сводить к самодержавию. Этот опыт более богатый. Послушаем П.А. Сорокина, который считает, что избрательность русской нации «в политической и военной областях выразилась в ее способности устанавливать политический режим, наиболее подходящий

для защиты своей независимости и национальных ценностей, а также в способности изменять существующий режим, в случае потери его жизнеспособности, на более подходящий, отвечающий изменившимся условиям. С момента своего возникновения эта нация имела и испытывала в различные периоды своей истории все виды политической организации: монархическую и республиканскую, демократическую и самодержавную и другие, включая режим Советского Союза». Крайне тяжелые условия развития России требовали централизации и концентрации политической власти в одних руках. Русская культура жила идеалом «народного царя», способного пострадать за интересы нации, организовать отпор внешнему врагу и защитить народ от произвола чиновников. Известный славянофил К. Аксаков выступал против ограничения самодержавной власти царя, будучи в то же время сторонником свободы индивида. Он упрекал правительство за подавление «нравственной свободы народа и деспотизм, который привел к нравственной деградации нации». Он предостерегал Александра II, что крайние меры могут сделать в народе популярной идею политической свободы и породить стремление к достижению свободы революционным путем. Ради предотвращения подобной опасности Аксаков советовал царю даровать свободу мысли и слова, а также вернуть к жизни практику созыва земских соборов.

Самодержавие изжило себя в системе русской культуры. Как писал П. Сорокин, — «...неумелая и устаревшая самодержавная монархия была преобразована в 1901 — 1908 гг. в конституционную монархию; в 1917 г. монархия была заменена демократическим режимом; республиканский режим сменил Союз Советских Социалистических Республик, который постоянно подвергается изменениям, вплоть до настоящего времени». Предсказания П. Сорокина об изменении режима СССР оправдалось в начале 90-х гг. XX столетия. К сожалению, это произошло ценой распада самого СССР.

Контрольные вопросы (выберите правильный ответ)

1. *Какую специфическую характеристику русской культуры предопределило ее геополитическое положение между Западом и Востоком?*
 - а) соборность;
 - б) общинный характер;
 - в) евразийский характер;
 - г) двойственный характер;
 - д) чувственный характер.

2. *Под воздействием какого фактора на Руси утвердился сельский поземельный мир, способствовавший длительному сохранению общины и коллективистского сознания?*
 - а) геополитического;
 - б) природно-климатического;
 - в) религиозного;
 - г) внешнеполитического;
 - д) социально-экономического.

3. *Под воздействием каких причин выработывалась русской культурой в качестве ценности свободолюбие?*
 - а) постоянной внешней опасности;
 - б) социально-классовых особенностей;
 - в) политической системы;
 - г) религиозных традиций;
 - д) хозяйственных занятий.

4. *Почему личностное начало не стало самостоятельным фактором развития русской культуры?*
 - а) в силу природно-климатических условий;
 - б) в силу сохранения языческих пережитков;
 - в) в силу монархической системы правления;
 - г) в силу принятия христианства;
 - д) в силу утвердившегося азиатского способа производства.

5. *Что было главным фактором, обеспечивающим культурный процесс в истории русской культуры?*
 - а) церковь;
 - б) государство;
 - в) община;
 - г) армия;
 - д) искусство.

6. Кто из русских мыслителей всесторонне обосновал связь национального характера народа с его исторической судьбой?

- а) А.И. Герцен;
- б) В.О. Ключевский;
- в) Л.Н. Толстой;
- г) Н.А. Бердяев;
- д) Н.О. Лосский.

7. Какие обстоятельства способствовали формированию такой особенности русской культуры как крайность в выражении эмоционального состояния?

- а) крепостнические отношения;
- б) ритм земледельческого труда, обусловленный природно-климатическими особенностями;
- в) религиозные традиции;
- г) система семейно-брачных отношений;
- д) взаимоотношения с соседними народами.

8. Кто из названных русских мыслителей не участвовал в разработке философии идеи соборности?

- а) А.С. Хомяков;
- б) И.В. Киреевский;
- в) Ю.Ф. Самарин;
- г) Н.П. Огарев;
- д) К.С. Аксаков.

9. Какое явление в системе ценностей русской культуры можно считать ее духовным стержнем, мейнстримом духовной самобытности?

- а) православие;
- б) самодержавие;
- в) соборность;
- г) народность;
- д) общинность.

• 2. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Перечисленные в начале первой части темы этапы развития русской культуры так или иначе связаны с меняющимися центрами и типами государственное-

Социодинамика русский культуры

ти. Конечно, не в этом был основной критерий, определяющий характер общества, однако — в этом одна из особенностей русской культуры — с типом государственности тесно связаны и общий характер культуры, и тенденции, определяющие ее динамику в каждом периоде.

Каждый переход от одного периода к другому сопровождался не только далеко идущей перестройкой предшествующих политических и социальных структур, но и их ломкой, энергичными мерами по отрицанию и разрушению отвергаемого прошлого. Таков был вынужденный результат монголо-татарского господства, политики Ивана Грозного и потрясений Смутного времени; таковы были следствия целеустремленной политики Петра I и его преемников. В дворянско-бюрократической империи были отменены или ограничены прежние феодальные привилегии и порядки, создана новая социальная иерархия на основе табели о рангах и выслуги на государственной службе. Европеизация осуществлялась через крайнее социальное и культурное расслоение «по вертикали»: европеизированные и просвещенные верхи и закрепощенные, бесправные и темные низы. В свою очередь, дворянская культура решительно отвергалась разночинной интеллигенцией, а усиливающаяся буржуазия беспощадно рубила «вишневые сады» и обрекала на разорение «дворянские гнезда». Нарастание социальных противоречий и движений социального протеста зачастую отражалось в отрицании господствующей культуры и культурном нигилизме.

Рассмотрим эту динамику в ее последовательности.

ОСОБЕННОСТИ ДРЕВНЕРУССКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Древнерусская культура в своей эволюции прошла два этапа. Первый из них — **языческий или дохристианский** приходится на время обособления восточных славян, возникновения и становления у них государства и завершается принятием христианства, которое принципиально меняет мировоззрение и систему ценностей древнерусского общества.

Языческая культура восточных славян основывалась на родоплеменных отношениях и многобожии.

Дохристианские верования восточных славян известны нам далеко не достаточно. Ученые начали интересоваться ими лишь с конца XVIII в., когда пробудилось национальное самосознание у многих славянских народов, но к тому времени все славянские народы, давно обращенные в христианство, успели забыть свои древние верования, сохранились лишь некоторые народные обычаи и обряды, некогда связанные с этими верованиями.

У славян очень долго держалась родоплеменная организация. Естественно, что у них сохранялись и семейно-родовые культы в виде почитания божества семьи и домашнего очага — Рода и Рожаниц, бога плодородия Ярила, покровительницы женских занятий — Мокошь.

Сложными и разнообразными были погребальные обычаи восточных славян. В дохристианскую эпоху преобладала кремация. Часто покойника сжигали в лодке (предполагается, что это пережиток водяного погребения). Над могилой насыпали курган, с умершим клали вещи, рабов, коня, иногда — жен. Существовали представления о загробной жизни: так слово «рай» — дохристианское общеславянское слово — означало прекрасный сад, таким рисовался, видимо, загробный мир. Но он был доступен не всем. Слово «пекло» (буквально — «жар», «огонь») — подземный мир, где горят души злых людей. Очевидно сходство с христианскими представлениями.

Верования, касающиеся отношений умерших к живым, удерживались очень прочно и они совсем не похожи на христианские. Умершие делились на две категории: «чистые», то есть умершие естественной смертью, их называли родителями независимо от пола и возраста; «нечистые» (мертвяки) — те, кто погиб насильственной смертью. Первых почитали, смотрели на них как на покровителей семьи. Вторых боялись и старались обезвредить. Поминальные дни сохранились до наших дней, но включены в церковный календарь.

Пережитком древнего семейно-родового культа является фантастический образ Чура или Щура, вероятно, почитаемого предка-прародителя («Чур!», «Чур, меня!», «Чур, это мое!», глагол «чураться»). Что Чур-Щур был именно предок видно из слова «пращур»

Социодинамика русский культуры

(прапредок). Изображение Чура делалось из дерева — отсюда слово «чурка» (обрубок дерева). Пережиток веры в домового — невидимого покровителя дома, семьи — так же относится к семейно-родовому культу.

С развитием земледелия главными божествами становятся боги Солнца, Неба и Огня — Сварог, Дажьбог и Хорос; Ветра — Стрибог, домашних животных и богатства — Велес (Волос). Все обычаи и обряды сельскохозяйственного цикла очень схожи у всех славянских народов, как, впрочем, и неславянских. Возникли они из простых трапез, игр и праздников, посвященных началу или окончанию определенных земледельческих работ. Впоследствии большинство из них слились с церковными христианскими праздниками: святки — зимнее солнцестояние (рождественско-новогодний цикл); масленица — начало весны; Ивана Купала — Иоанна Крестителя и т. д. и т. п.

Слово «Бог» — славянское, общее для всех славянских языков, а также родственное древнеиранскому «Бада» и древнеиндийскому «bhaga». Основное значение этого слова — счастье, удача, отсюда — «бог-атый» (имеющий бога, счастье) и «у-богий» (утративший счастье, далекий от счастья). В других славянских языках (польском, лужицком) слово «бог» обозначало «урожай», «скот», «достаток».

Другое общеславянское обозначение сверхъестественного существа, антипода бога — «бес», означало нечто страшное, непредсказуемое (отсюда в русском языке — «бешеный», «беситься»). После принятия христианства слово «бес» стало синонимом злого духа.

Древние славяне верили в некое божество зимы и смерти, олицетворявшее зимний мрак и холод — Чрт (черт). Впоследствии черт стал аналогом христианского дьявола.

Как и у других народов, у славян период разложения родоплеменных отношений характеризуется переработанием племенных культов в государственные. Создание славянских государств (Болгарского, Моравского, Киевского) вызвало процесс формирования общегосударственного пантеона. Такую попытку сделал киевский князь Владимир в 980 г. Он собрал на одном из холмов Киева целый сонм кумиров различных богов (Перун, Хорс, Дажьбог, Стрибог, Симаргл, Мокошь) и

велел молиться им и приносить жертвы. Надо полагать, что эта попытка не удалась и всего через восемь лет в 988 г. он принял из Византии христианство в качестве государственной религии и принудил к этому весь народ. Распространение христианства сопровождалось его непростым соединением со старыми верованиями. Языческие боги забылись, но перенесли многие свои функции и атрибуты на христианских святых: Перун — Илья Пророк, Белее — св. Власий, Мокошь — св. Параскева Пятница и др.

Очень неясен вопрос о древнеславянских служителях культа, исполнителях религиозных обрядов. Ритуал семейно-родовых культов выполнялся скорее всего главой рода, семьи. Общественный культ был в руках профессионалов — волхвов. Несомненна связь слова «волхв» со словами «волшебный» и «волшебство». Сохранились и другие обозначения для исполнителей религиозно-магических обрядов: чародей, ведун, вещей, баяльник, ворожец, кудесник. В позднейшее время им приписывались тайные знания, сношения с нечистой силой.

Существовали и сохранились до нынешних дней специалисты по лечебной магии, связанной с народной медициной — знахари (шептуны, ведуны).

Главным содержанием культа у славян было приношение жертв, в том числе и человеческих.

Древнеславянская мифология, к сожалению, совершенно не сохранилась, хотя, несомненно, существовала. В церковных поучениях упоминаются какие-то «кощюны» — этим словом переводилось греческое слово «миф». Скучность сведений о языческих древнеславянских верованиях побудила некоторых исследователей (например, Е.В.Аничкова) считать их жалкими и убогими, а культы грубыми. Но дело просто в отсутствии сведений о мире религиозных представлений древних славян. С принятием христианства все, что относилось к языческим верованиям, жестоко истреблялось церковью и государством, поэтому естественно этот пласт славянской культуры практически не сохранился.

Примерно два с половиной столетия (с конца X в. и до середины XIII в.) продолжался второй этап развития древнерусской средневековой культуры. Его можно называть домонгольским или киевским, поскольку

Социодинамика русский культуры

он предшествует монголо-татарскому нашествию и приходится на время существования Киевской Руси, когда та, в течение полутора веков, была единственным и процветающим государством, а затем постепенно распалась на отдельные княжества.

Начало второго периода связано с принятием Христианства. Приход византийского православия вызвал глубокие изменения во всей древнерусской культуре.

Принятие христианства способствовало вхождению Киевского государства в так называемый *christianitas* — христианский мир (дом) Европы, что повлекло активизацию как династических связей с европейскими королевскими домами, так и экономических отношений.

Вторым положительным следствием принятия христианства стало быстрое распространение письменности и книжной культуры. Вопрос о появлении русских письменных памятников тесно связан с проблемой возникновения письменности у восточных славян. Эта проблема до конца не решена, однако основные пути и особенности зарождения письменности могут быть прослежены. •

Составление и упорядочение славянской азбуки относится ко второй половине IX в. Великие славянские просветители братья Кирилл и Мефодий перевели с греческого на славянский язык многие богослужебные книги. Эти переводы написаны на старославянском языке. Древнейшие славянские литературные памятники имеют два алфавита: кириллицу и глаголицу. Термин «кириллица» связывают с именем Кирилла, а «глаголица», по-видимому, означает азбуку вообще, подобно более позднему русскому названию азбуки — «буквица». Вопрос о появлении на Руси двух алфавитов и их связи между собой не решен окончательно. Официальным алфавитом стала кириллица, хотя элементы глаголического письма встречаются в отдельных памятниках Древней Руси.

В связи с возникновением письменности у восточных славян встает вопрос — а была ли письменность у них до принятия христианства и деятельности братьев Кирилла и Мефодия? В распоряжении исследователей имеются свидетельства о наличии письменности у восточных славян задолго до крещения Руси. Черноризец Храбр в своих сказаниях «О письменах»

(кон. IX — нач. X вв.) писал, что у славян прежде писали и гадали с помощью «черт и рез», а после крещения они стали применять латинские и греческие буквы. Есть и другие указания на наличие у славян письма. Это свидетельство самого Кирилла (Константина) о его путешествии в Корсунь и изучении русских письмен; это свидетельства арабских и немецких путешественников. Но сами письмена, к сожалению, не сохранились.

Сложная и трудная история Древней Руси не сохранила нам большинства памятников письменности. Среди ранних рукописей¹, дошедших до наших дней, можно назвать такие памятники XI в. как: Остромирово евангелие 1056/1057 гг.; два Изборника князя Святослава 1073 и 1076 гг.; Архангельское евангелие 1092 г.; три Новгородских служебных Миней 90-х гг. и др. Развитие письменности способствовало возникновению древнерусской литературы. Одним из первых литературных памятников стало «Слово о законе и благодати» (XI в.) митрополита Иллариона, где прославляется Русская земля и проводится мысль о равенстве «всех христианских народов». В начале XII в. монах Нестор написал первую летопись — «Повесть временных лет», где предпринимается попытка ответить на вопрос «откуда есть пошла Русская земля». Еще одним великим памятником древнерусской литературы стало «Слово о полку Игореве» (XII в), повествующее о причинах бед и неудач Руси.

Особенностью древнерусской культуры является широкое распространение грамотности среди простых людей: ремесленников, мелких торговцев, крестьян. Свидетельством этого являются многочисленные находки так называемых берестяных грамот, которые представляют собой деловые и бытовые записи, сделанные на бересте. Береста употреблялась в быту русского простонародья в качестве писчего материала вплоть до конца XVIII в.

Замечательным явлением древнерусской культуры, возникшим в результате распространения письменности, является летописание. Русское летописа-

¹ Все рукописи до середины XIV в. писались на пергамене. На Руси пергамен назывался «кожами», «телятинами», «мехом», «харатьями».

Социодинамика русской культуры

ние возникает в XI в. и продолжается до XVII в., однако расцвет летописания относится к XI — XII вв. Летописи — особый вид исторического повествования, разделенного по годам. Древнерусское летописание отличается оригинальностью. В летописях не просто перечисляются исторические факты, как это было принято в западноевропейских хрониках, а дается широкий круг представлений и понятий древнерусского общества. Летописи представляют собой синтетический памятник средневековой культуры, где отражены философские, литературные, естественнонаучные знания того времени. Можно без преувеличения сказать, что у нас нет более ценных и вместе с тем интересных памятников древнерусской культуры, чем наши летописи.

Приход христианства вызвал глубокие изменения во всей культуре, но особенно это проявилось в изобразительном искусстве и архитектуре. Под влиянием византийского искусства древнерусские мастера за короткий исторический срок создали оригинальную совершенную архитектуру и иконопись. Примерно до второй половины X в. все строительство было деревянным и, естественно, памятники деревянного зодчества не сохранились. Русские мастера, взяв за основу крестово-купольную композицию византийской архитектуры, внесли в нее элементы русской деревянной архитектуры, придали храмам многоглавие и пирамидальность. Первым выдающимся памятником древнерусского каменного строительства стала Десятинная Церковь св. Богородицы, возведенная в Киеве князем Владимиром в 989 — 996 гг. Вершиной древнерусского зодчества стал Киевский храм св. Софии, сооруженный в правление Ярослава Мудрого (XI в.). Среди памятников светской архитектуры особого внимания заслуживают Золотые врата Киева (XI в.), построенные в подражание константинопольским вратам. Древнерусские храмы украшались монументальной живописью: мозаиками и фресками. Наиболее яркие образцы мозаичных и фресковых творений имеются в Софии Киевской. Одним из шедевров этого храма является фигура божьей матери — Марии-Оранты (молящейся), выполненная в мозаике (различных оттенков синие одежды на фоне золотой смальты).

Произведения станковой живописи — **иконы** — писались на специально обработанных деревянных досках. В домонгольский период русские мастера освоили трудные канонические формы византийской иконографии и нашли свой, неповторимый стиль, соответствующий духу русской культуры. К числу подлинных шедевров этого времени относится икона «Ангел Золотые власы» (XII в.). Икона Владимирской Богоматери XII в. византийского происхождения, но она стала на Руси одной из главных святынь и остается таковой до наших дней. Образ этой иконы послужил основой возникновения на Руси целого ряда икон на ту же тему, получивших название «Умиление». Древнерусские иконы обычно имели золотой фон, на котором выступают немногие (1—3) крупные фигуры.

Культура Киевской Руси была **городской** по основным параметрам ее развития. К середине XIII в. насчитывалось около 300 городов (в конце X в. — 25). Но дело даже не в росте количества городов, а в том, что именно города и городская культура были ведущими в экономике древнерусского государства. Города в этот период являлись, прежде всего, центрами ремесла и торговли и лишь затем административными центрами. Такому статусу древнерусских городов, безусловно, способствовал, проходящий по Днепру через все государство торговый путь «из варяг в греки». Наиболее развитыми ремеслами были обработка металла и на этой базе производство оружия и военных доспехов, а также ювелирное производство. Изделия этих ремесел весьма успешно продавались в другие страны. В этот период преобладал экспорт готовой продукции ремесленного производства, а не вывоз сырья, как это мы наблюдаем во все времена русской истории после монгольского завоевания. Таким образом, Киевское государство было европейским государством не только в географическом смысле, но и по основным тенденциям культурного и экономического развития.

В середине XIII в. на русские земли обрушились монголо-татарские полчища. Погибли города, а вместе с ними богатая и яркая древнерусская культура. Монгольское владычество нанесло огромный урон производительным силам страны, но наиболее ощутимым и трагическим следствием его была гибель городской

Социодинамика русский культуры

культуры. Пришли в упадок торговые пути, погибли замечательные ремесла, исчезли ряд технических приемов, используемых ранее. С этого момента началось отставание Руси от Западной Европы. Процесс развития городов и выхода ремесла на более широкий рынок продолжался лишь в Западной Европе, что привело со временем к возникновению капиталистических отношений. Отрыв русских городов от мировых торговых путей и систематическое ограбление для уплаты дани в Орду не давало возможности им возродиться к былой славе. В результате сильно задержалось формирование буржуазных элементов, а Россия надолго осталась феодальной страной.

С конца XIII в. меняется география культурных центров: Киев, Чернигов, Владимир, Суздаль, Ростов — теряют свои позиции. На первый план выдвигаются Новгород и Псков. В истории русской культуры XIII — XV вв. этим двум городам принадлежит особое место. Уцелевшие от монголо-татарского разгрома они переживают расцвет экономики и культуры. О зажиточности жителей Великого Новгорода свидетельствуют данные археологических раскопок: найдено свыше 100 тысяч остатков кожаной обуви и только один раз — часть лаптя. В городе существовал водопровод, а улицы были покрыты деревянными мостовыми, которые менялись на протяжении 600 лет 28 раз. Новгород и Псков продолжали вести торговлю со странами западной Европы и одновременно эти города являлись стражами Русской земли на ее западных рубежах.

В период монгольского владычества художественная деятельность народа не имела возможности проявиться во внешней сфере, в произведениях искусства, она уходит в сферу чистой духовности, до предела обостряет религиозные чувства. Не случайно основным хранителем духовных ценностей и традиций Руси в этот период становится православная церковь. Она сформировала религиозно-национальное понятие «вера христианская». В рамках православной культуры сохранились для потомков воспоминания о красоте древнерусских городов, канонизировался идеал духовного пастыря, мудрого и рассудительного (такого как Сергей Радонежский) и превратился в устойчивый стереотип идеал князя-защитника, прекрасного и добродетельного.

Вопрос о развитии культуры Руси со второй половины XIV в. до конца XV в. вызывает споры среди специалистов. Так Д.С. Лихачев предложил считать XIV в. — временем Предвозрождения, но подчеркивал, что Возрождение на Руси не произошло. Этому помешало: стремительное становление государства, отнимавшее силы у культуры; гибель городов-республик Новгорода и Пскова, где зародыши Возрождения были особенно сильны; мощь церковной организации, поддержанной светской властью, которая подавила ереси и антиклерикальные течения, а также упрощала развитие культуры.

Церковные историки, возражающие Лихачеву, считают, что на Руси было не только Предвозрождение, но и само Возрождение. Правда, произошло оно, по их мнению, не в европейской рационально-эллинистической, а чисто духовной форме и заключалось в окончательной победе христианства над язычеством и превращении Московского государства в «третий Рим» — опору и защиту православия.

• 3. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА

Культура Московского государства (княжества, а затем царства) сформировалась на двух началах — православие и самодержавие. Русской культуре этого периода присуще органическое единство культуры-веры. Что это значит? Во-первых, русская культура того времени синкретична, то есть полностью основана на одной — православной — традиции. Понятия «русский» и «православный» были тогда синонимами. Во-вторых, культура развивалась как единая не только в духовном, но и в социально-бытовом выражении. Одежда, утварь, планировка жилья и других построек, обычаи, традиции, музыка и т.д. были очень близки для всех социальных слоев, различаясь не по существу, а, скорее, по внешней форме и качеству. Так, например, каменные палаты Московского кремля XVI в. имеют в основании такую же планировку и то же назначение помещений, что и крестьянская пятистенная изба, но сооружены из камня, зна-

Свциодинамика русской культуры

чительно просторнее и богато украшены. Одежда и утварь тоже различались лишь материалом изготовления и декором, но не назначением. Впоследствии, начиная с XVIII в. и, особенно после реформ Петра I, как материальная так во многом и духовная культура дворянства и крестьянства начинают серьезно различаться, вплоть до того, что эти основные социальные слои русского общества говорили на разных языках.

Самым развитым элементом культуры Московского государства были пластические формы: зодчество, живопись, прикладное искусство.

XIV—XV вв. — время расцвета иконописи. Именно в ней русским художникам удалось полностью выразить характер своей страны и народа, подняться до высот мировой культуры. Корифеями иконописи, безусловно, являлись Феофан Грек, Андрей Рублев и Дионисий. Благодаря их творчеству русская икона стала не только предметом живописи, но и философских дискуссий; она стала составной частью жизни русского народа и о многом говорит не только искусствоведам, но и социальным психологам.

На смену гениям живописи шли безвестные титаны зодчества конца XV—XVII вв. Потрясенные их творениями иностранцы называли русскую культуру «великим немым», так как она сильнее всего проявилась в искусствах внешне безмолвных: иконописи и зодчестве. В эти столетия создается ансамбль неподражаемого Московского Кремля — плод совместного творчества итальянских и русских мастеров. Шатровые храмы XVI в. увенчали долгие поиски русских зодчих и воплотились в таких шедеврах архитектуры как церковь Вознесения в Архангельском, собор Покрова-на-рву (знаменитый храм Василия Блаженного) на Красной площади в Москве и многие другие.

В XX в. великий русский мыслитель Н.А. Бердяев напишет: «Московская Россия имела очень высокую пластическую культуру с органически целостным стилем, очень выработанные формы быта (*отраженные в «Домострое»* — прим. автора). Это была восточная культура, культура христианизированного восточного царства. Эта культура вырабатывалась в постоянном противлении латинскому Западу и иноземным обычаям. В то же время в Московском царстве очень слаба и

не выражена культура мысли. Это государство было почти безмысленным и бессловесным». Данная Бердяевым характеристика культуры Московского царства неизбежно ставит вопрос о причине такой явной диспропорции в развитии культуры. Причина эта кроется в канонах православия, запрещающих своим приверженцам всякую трактовку Священного писания.

В средневековой Западной Европе основной формой развития общественной мысли была схоластика — религиозная философия, сочетающая в себе богословские и рационалистические, формально-логические проблемы. Схоластика стала школой мышления для средневековой Европы и подготовила европейцев к восприятию идей рационализма Нового времени. Но что означает готовность к восприятию новых идей? Это — вера в ценность идей и мышления самих по себе, т. е. уважение и способность к интеллектуальной работе, к логическому обоснованию положений, принимаемых за истинные. Поскольку истина дана человеку в Священном писании, то все дело в том, — учили схоласты, — чтобы усилиями разума понять ее. Без школы понимания, какой являлась схоластика, рационализм Нового времени был бы невозможен.

В нашей стране не было этой школы рационализма и мышления, отсюда ее длительная «бессловесность», ставшая затем благодатной почвой для созданных на Западе социально-религиозных, утопических или социалистических систем. Но сила ума и таланта русского народа обратилась в создание уникальных произведений изобразительного искусства и зодчества, ставших достойным вкладом в мировую культуру.

В развитии русской культуры XVII в. завершает период Средневековья и начинает длительный и противоречивый переход к Новому времени. В этом столетии усилились процессы проникновения идей и форм европейской культуры, затронувшие прежде всего города. Идеи споры в православной церкви привели к ее расколу, а церковное искусство утрачивает тягу к глубине, постижению сущности и все больше стремится к описательности и декоративности. Художественное творчество из священного занятия превращается в ремесло. Слабеют связи, соединяющие искусство с другими сферами культуры, т. е. теряется единство культуры-веры.

Социодинамика русской культуры

В России не было Возрождения, но было **барокко**. Если ранее культура-вера обращалась к вечным категориям и незыблемым принципам, то барокко — это цветение жизни, а главный принцип культуры барокко «живем, пока живется». Культура русского барокко XVII в. противоречива, в ней выразилось стремление к европеизации русского общества, к отказу от устаревших догм, норм, традиций.

В XVII в. остро встал вопрос о формировании современной системы образования и в 1687 г. состоялось открытие первого российского учебного заведения — Славяно-греко-латинской академии, созданной по образцу Киево-Могилянской академии. В искусстве процесс «обмирщения», как образно называли современники появление светских элементов, все больше превращал «дом божий» в красивые, нарядные сооружения. Архитектура русского барокко характеризуется богатством и разнообразием форм, стремлением к декоративности и нарядности внешней отделки. Ярким образцом русского барокко является теремной дворец Московского кремля (1635— 1636 гг.). Противоборствующие тенденции в культуре русского барокко остро проявились в идеологической полемике грекофилов и латинофилов. Первые, во главе с иноком Ефимием и пиитом Карионом Истоминым, ориентировались на византийскую православную культуру; вторые, во главе с писателем Симеоном Полоцким, ратовали за усвоение современных достижений Запада.

Вершиной кризиса средневековой идеологии стала реформа культовой системы, проведенная патриархом Никоном в 60-е годы XVII в. **Церковная реформа** предусматривала устранение различий в богослужебной практике между Русской православной церковью и остальными православными церквями, введения единообразия церковной службы. Патриарх Никон собрал Поместный собор, который внес в богослужебные книги необходимые изменения. Они были несущественными, так как не затрагивали основ православия, его догматики и таинств. Например, вместо «Исус» стало «Иисус»; вместо «певцы» — «песнопевцы»; двухперстие при крестном знамении заменено трехперстием; земные поклоны — поясным и т.д.

Однако это вызвало огромные **социокультурные последствия**. Русское общество раскололось на приверженцев старых (старообрядцы или староверы) и новых обрядов. Староверы отстаивали идею самобытности русского православия, его превосходства над другими православными церквями, в том числе и над греческой, которая, заключив Флорентийскую унию с Римом, впала с их точки зрения в ересь. Сознание национально-религиозной самобытности и вытекавшая из него твердая вера во всемирно-историческую миссию русского православия (Москва — третий Рим) составляла идеологическую основу раскольнического движения. Раскольники искали смысл в религиозной обрядовости и стремились исполнять ее свято и точно. Идейным руководителем и вдохновителем старообрядцев был протопоп Аввакум. В 1666 — 67 гг. старообрядцы были преданы анафеме на Поместном соборе и начались их многолетние преследования со стороны официальной церкви, а затем и светской власти.

Главный итог русского религиозного раскола — раскол внутри народа по принципу ориентации на идеалы прошлого или будущего. Вопрос по сути стоял так: модернизировать страну, учитывая западные тенденции и технические достижения, или нет. Дело в том, что существовавший в Московском царстве баланс духовной и светской власти, нарушается с избранием митрополита Никона патриархом. Он стремился установить нечто вроде папской власти. Какое-то время существует двоевластие. Однако самодержавие в лице царя Алексея Михайловича одержало верх. Фактически все тенденции, которые развиваются при Петре I, были подготовлены при Алексее Михайловиче. Уже в конце XVII в. намечается дифференциация русской культуры на:

- 1) культуру, тяготеющую к идеалам прошлого (покой и тишина, «московское благолепие», так невидимое впоследствии Петром,
- 2) культуру, стремившуюся к европеизации, модернизации и реформам.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ В ПЕТРОВСКУЮ ЭПОХУ

Воцарение Петра I и его реформаторская деятельность привели к окончательному разрушению культуры-веры, дали грандиозный **импульс развитию светской культуры** (образования, архитектуры, музыки, литературы, театра пр.). Религиозная культура все более сужала сферу своего воздействия на русское общество, сохраняя при этом свою самобытность. **Все процессы культурного развития в XVIII в. шли под знаком секуляризации культуры** и уже в XIX в. религиозная культура как бы замкнулась в узком кругу ритуала. И только в последние годы мы с удивлением открываем для себя этот огромный пласт русской культуры, хотя, к примеру, духовную музыку писали многие великие композиторы (Чайковский, Бортнянский), то же можно сказать об изобразительном искусстве и других сферах духовной культуры. Почему же развитие культуры в России шло по пути секуляризации, а не реформации?

Уже с середины XVII в., т. е. до петровских реформ, присущее русскому обществу противоречие между принципами стабильности и развития приняло характер противостояния самобытности «святой Руси» и западничества («латинствующие»). Православие сопротивлялось европейским влияниям в духовной жизни, представляя их как «отступление от чистой веры Христовой». Церковные порядки, установленные Петром I и его преемниками (введение Синода, секуляризация церковных земель и другие меры), усилили организационную зависимость церкви от государства. Однако содержание вероисповедания, «святыня веры», осталось незатронутым, превращаясь все более в архаичное начало. Православию были чужды скрлько-нибудь серьезные попытки реформации. Незыблемость церковной жизни, устарелость ее языка и обрядов, застой ортодоксии усиливали изоляцию церкви от образованной части общества. Прочная связь церкви и престола приводила к тому, что растущая оппозиция против власти переносилась и на церковь. Официальная церковь не могла стать накопителем народного протеста против социальной несправедливости. Она не породила муче-

ников борьбы с самодержавием и крепостным правом, постоянно призывая к смирению перед властями и заглушая народное негодование. Церковный догматизм лишь способствовала усилению секуляризма и неверия среди образованных слоев общества. Развитие культуры проходило мимо религиозной жизни и вело не к реформации, а к секуляризации, выражавшейся в форме равнодушия, прямого неверия и принципиального атеизма.

Петровскую эпоху, саму личность императора и проводимые ИМ реформы трудно оценить однозначно. Сделанный Петром выбор между Востоком и Западом в пользу последнего был исторически необходимым и потому оправданным. Попытки сохранить прежнюю самобытную Россию в неизменном виде вряд ли были осуществимы, так как они могли привести к утрате Россией своей государственной независимости, а значит и к исчезновению ее самобытности. Начатые Петром преобразования вызвали экономический рост, позволили значительно расширить территорию государства, Россия получила статус балтийской и черноморской державы, в ней возникли новые крупные города — Санкт-Петербург, ставший столицей государства, Севастополь, Екатеринослав, Екатеринодар, Екатеринбург, Одесса и др. Высокий военный и экономический потенциал России позволял ей оказывать огромное влияние на международные дела. В то же время грандиозные преобразования стали тяжелым испытанием для народа. За создание новой России ему пришлось заплатить огромную цену.

На Западе эпоха Просвещения является временем исчезновения феодальных отношений и утверждения буржуазных ценностей. В XVIII в. в России крепостное право только усиливается и достигает своего апогея. Социальное положение дворянства меняется в сторону Запада, а крестьянства — в сторону Востока, в сторону окончательного порабощения, то есть все процессы в России и на Западе идут в прямо противоположные стороны. Установившаяся еще в XV—XVI вв. система государственно-правовой собственности, политического, а, по большому счету, и экономического бесправия сословий в отношении государства и его институтов, расцветает в правление Петра I: все

порабощены, кроме одного императора, который фактически деспот восточного типа. Полнейший произвол — основной принцип петровской политики. Другими словами, сама природа самодержавия в России сохраняла принципы авторитаризма и деспотии.

XVIII в. — это время, когда в России происходит окончательная дифференциация культуры не только по горизонтали (Запад — Восток), но и по вертикали: дворянская и крестьянская культура. Закладывается исключительная многоукладность русской культуры, ее развитие определяют два разнонаправленных процесса: классицизм и сентиментализм. Русский классицизм основывается на приоритете государственности (А.Д. Кантемир, М.В. Ломоносов, В.К. Тредиаковский, В.Н. Татищев), а русский сентиментализм — на приоритете личности (А.Н. Радищев и его права человека). Эти, взаимоисключающие по своим основаниям тенденции, происходили в России одновременно и разнонаправленно, в то время как в Европе они протекали последовательно (XVII и XVIII вв.) и однонаправленно. Парадоксально, но культурная политика Екатерины II была более перспективной и позитивной, так как способствовала сохранению единства государства, а именно государство у нас всегда было генератором культурных процессов. Позиция Радищева объективно вела к революции и разрыву культурного единства, хотя можно понять его возмущение по поводу ужасов крепостничества.

Культурные преобразования и нововведения XVIII в. касались преимущественно привилегированных сословий русского общества. Однако некоторые преобразования затронули все общество. Так по указу Петра вместо прежнего счета годам от «Сотворения мира» предписывалось исчислять года от Рождества Христова, то есть с 1 января 1700 г., как это было принято в европейских странах. Правда, Европа пользовалась григорианским календарем, а в России вводился юлианский. По петровскому указу устанавливалась и новая традиция — торжественно встречать «Новый год и столетний век», украшая ворота домов сосновыми, еловыми и можжевельниковыми ветками, устраивая стрельбу, игры и потехи.

В целом петровская эпоха подготовила невиданный взлет и расцвет русской культуры и то явление, которое получило название «золотой век русской культуры». Этим веком стал XIX век.

5. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В ИМПЕРКУШ ЭПОХУ

Если в XVIII в. Россия громко заявила всему миру о своем существовании, то в XIX в. она буквально ворвалась в мировую культуру, заняв там одно из высоких и почетных мест. Основная заслуга в этом принадлежит духовной, художественной и интеллектуальной сферам русской культуры. Что касается экономической и социально-политической областей, то здесь достижения России были более чем скромными. Это обстоятельство и предопределило своеобразие и особый социальный накал развития русской культуры XIX в. и такой ее феномен как **русская интеллигенция**.

Культура всякого развитого общества имеет полиморфный характер, она богата и разнообразна, выполняет одновременно или по временным циклам существенно различные функции. Тем не менее рассмотрение всякой «нормальной», т. е. зрелой и устойчивой цивилизации показывает, что при всей дифференцированностиTM и внутренней противоречивости их духовным системам был присущ либо некоторый духовный стержень и нормативный принцип — как в исламе, либо устойчивое структурное распределение ценностей по сферам бытия (и разным религиям) — как в Китае, или по иерархии социокультурных компонентов — каст — как в Индии. Цивилизация утверждает некоторую соразмерность, формирует нормативную сердцевину, а тем самым выполняет и влиятельную интегрирующую функцию, соединяя воедино различные этнические, социальные и политические единицы.

В Средние века в Западной Европе такой единый универсализирующий порядок обеспечивала католическая церковь. Переход к Новому времени сопровождался острыми противоречиями, конфликтами и длительной враждой между разными социальными сторонами, имевшими принципиально различные духовные уста-

Социодинамика русской культуры

новки. Лишь постепенное утверждение буржуазного строя с устойчивыми рыночными и правовыми механизмами регуляции отношений ослабило степень конфликта, хотя так и не устранило соперничества между нациями..

Не то было в России. Смешение, переплетение и наложение не только противоречивых, но и взаимоисключающих установок пронизывало всю культурную жизнь России, раздирая ее не только по сословиям и классам, но и субкультурам и по крайним ориентациям.

В последние два века существования Российской империи с нарастающей силой проявилось одно крупномасштабное противоречие: между государственным единством этого огромного разнородного конгломерата и потребностью общества в развитии, которое не могло осуществляться без активизации деятельности всех сословий и групп и без преобразования присущих им ценностей. Потребности промышленного и научного прогресса интенсивно требовали трансформации российского общества и освоения достижений Запада, который уже в сильной степени переманил на свою сторону господствующий класс, хотя и ценой сильного отрыва от народной культуры.- Против такого отрыва Россия пыталась выставить свою самобытность, которая была глубоко подорвана вековыми противоречиями. И уже оказалось невозможным продолжить это противостояние через мобилизацию православия. Оно развернулось в другом направлении, где духовным лидером общества стала интеллигенция.

Термин «интеллигенция» происходит от латинского *intelligens, intellegens* — умный, понимающий, мыслящий и обычно применяется в отношении людей интеллектуального труда. Понятие «интеллигенция» применительно к особому социокультурному явлению в жизни России ввел в научный оборот в 60-е гг. XIX в. известный литератор П. Боборыкин и с тех пор во всех европейских словарях этот термин, как и само явление, считается специфически русским. Почему?

Дело в том, что в традициях мировой культуры представление о русской интеллигенции связано с тем особым сословием, сложившимся в России XIX века, которое видело свое главное назначение в поисках социального идеала и социальной справедливости, с людьми, ставши-

ми выразителями чаяний угнетенных социальных слоев, борцами за их интересы. Отсутствие в России третьего сословия, а значит и срединной культуры, которая была в Западной Европе как культура этого сословия, как бы компенсировалось явлением в культурной жизни России интеллигенции.

Известный русский мыслитель Г.П. Федотов в 1926 г. в работе «Судьба и грехи России» очень емко определил сущность русской интеллигенции: «Говоря простым русским языком, русская интеллигенция «идейна» и «беспочвенна». Это ее исчерпывающее определение».

Идейность раскрывается как приверженность идеалу, практически заменяющему религию, но возникшему не как «божественное откровение», а построенному в теоретическом мировоззрении. Идейность основана на этически окрашенном рационализме, изгоняющем иррациональные или мистические начала, и поэтому по большей части противопоставлена религии. Амплитуда идейных поисков и утверждений, присущих интеллигенции, может быть весьма широка: от всесторонне развитого мировоззрения, включающего обоснование справедливого порядка, до нигилизма и безверия.

Беспочвенность предстает как отрыв от национальной культуры, государства, религии и даже быта, от всех органически выросших социальных и духовных образований. Явление беспочвенности русской интеллигенции связано с тем, что ее представители не были выходцами из одного сословия, они утрачивали свои социальные корни и становились определенным духовным явлением. Интеллигенция выражала интересы не своего социального слоя, а уходила от своего сословия и выражала интересы народа (крестьян, а затем рабочих), как она их мыслила и представляла.

Существует несколько точек зрения на вопрос, кого можно отнести к первым русским интеллигентам. Некоторые авторы считают первым интеллигентом Петра I и его сподвижников, имея в виду то, что они заложили определенные предпосылки будущей русской интеллигенции. Другая точка зрения состоит в том, что свободомыслящие русские интеллектуалы конца XVIII в. Н.И. Новиков и А.Н. Радищев и есть первые интеллигенты. Некоторые авторы склоняются к тому, что подлинным русским интеллигентом был Н.М. Карамзин, своим твор-

чеством способствовавший формированию идей русского самосознания и патриотизма. В советское время безраздельно господствовала позиция В.И. Ленина, согласно которой первые интеллигенты — это люди круга журнала «Современник» (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Т.Н. Грановский и др.) и кружок Петрашевского. Несомненно, эта точка зрения имеет определенный смысл, так как именно эти люди наиболее четко обозначили основные позиции будущей радикальной интеллигенции, они были лидерами, вокруг которых группировались будущие русские интеллигенты. Но в целом не так уж важно, кого считать первыми интеллигентами в России. Важно другое — что стало причиной этого феномена русской культуры XIX века?

Начало XIX в. осветила «александровская весна» — кратковременный период либеральных проектов и надежд, которым не суждено было осуществиться. Социально-экономическое развитие страны нуждалось в модернизации. Но так как модернизация всеобъемлющий процесс, требующий реформирования всех сторон общества, правительство стремится отделить технологию от культуры. Европеизацию пытаются локализовать в тонком слое образованного общества, ограждая от ненужных влияний огромную массу патриархального крестьянства. Это создает противоречие между потребностью индустриализации страны и невозможностью вписать в нее патриархальное общество, которое ищет спасение в утопических проектах.

В глубинных пластах русской народной культуры всегда существовала сфера сокровенных мечтаний и устремлений, в которых неизбежно просматривается отрицание государства и цивилизации. Русское народное сознание рассматривало государство и цивилизацию в целом как неизбежное зло, что нашло отражение в таких народных социальных идеалах как Святая Русь, град Китеж, Опонское царство, Беловодье. Эти утопические мечтания о сказочной жизни вне принципов свободы и ответственности, вытекающих из природы цивилизации, характерная особенность русского традиционного сознания. Другой вопрос, что этому есть и свои исторические причины и обоснования. Разрушение традиционных устоев, а значит и традиционного сознания, с одной стороны, и несформированность

новых буржуазных ценностей (в силу отсутствия экономически значимого буржуазного сословия), с другой стороны, вели страну к дестабилизации. Правительство пытается противостоять этому процессу главным образом с помощью жестокого полицейского и бюрократического централизма. Таким образом, **одной из главных причин, способствовавших возникновению интеллигенции как культурного явления, была Николаевская реакция.**

Тень восстания декабристов постоянно висела над правлением Николая I и во многом определяла его внутреннюю политику. Чем больше закручивались гайки, тем больше возникало сопротивление и, прежде всего, в духовной сфере. Явление интеллигенции и есть материализация этого духовного сопротивления Николаевскому режиму.

Таким образом, в условиях николаевского деспотизма, русская культура создала свои компенсаторные формы и механизмы выживания и важнейшим из них была интеллигенция. Русская интеллигенция складывается как слой и духовный лидер нации в 40-е годы XIX в. Группировалась интеллигенция вокруг В.Г. Белинского и А.И. Герцена (к нему ездили в Лондон как в Мекку).

Можно назвать еще три компенсаторных механизма развития культуры, которые складываются одновременно с появлением интеллигенции как слоя. Это:

- 1) Русская эмиграция (А.И.Герцен, Огарев, Бакунин, Лавров, Ткачев, Зайцев, Плеханов, Ленин и др.). Оппозиция власти в России всегда аккумулировалась на Западе. Ее представители «из чудного далека» (по Гоголю) вынашивали планы переустройства России.
- 2) Русское подполье — более широкое по смыслу, чем просто политическое подполье. Это появление людей, создавших атмосферу вольнодумства и инакомыслия в условиях конспиративности. Впоследствии формируется целая традиция конспиративной деятельности радикальной интеллигенции.
- 3) Русская литература. Особая роль литературы в XIX — начале XX вв. состояла в том, что в форме художественного слова можно было выразить те социально-политические идеи, которые строжайше

Социодинамика русской культуры

запрещалось произносить и за которые следовали самые суровые санкции. Литература стала самым идеологизированным видом искусства и в то же время наиболее художественным выражением идеологии. Она взяла на себя миссию философии, политики, экономики, богословия и т.д. Литература была поводом говорить о важнейших общественных идеях; текст читали как контекст и подтекст. Литература стала формой выражения мировоззренческих исканий в условиях жесточайшей цензуры и отсутствия гражданских прав и свобод. Именно философская нагруженность литературного текста и предопределила влияние и огромную роль литературы в русском обществе XIX в. и ее мировое значение.

Драма русской интеллигенции состояла в том, что, не успев сложиться как общественный слой, она начала раскалываться и по горизонтали и по вертикали.

Одной из центральных тем русской общественной и философской мысли была тема выбора пути развития, **тема будущего России**. Эта тема пришла в XIX в. из предыдущего столетия. Она мучила декабристов и перешла по наследству к двум важным течениям русской мысли — западничеству и славянофильству, **расколов** формирующуюся **интеллигенцию по горизонтали** на соответствующие направления. Оба течения отвергали существующий режим самодержавия и крепостничества, однако, глубоко расходились в понимании путей переустройства России.

Западники — среди которых были П.В. Анненков, В.П. Боткин, Т.Н. Грановский — стояли на позициях культурного универсализма. Они высоко оценивали петровские реформы, выступали за развитие России по западному пути, считая его универсальным и неизбежным для всех народов. Западники были сторонниками европейской образованности, науки и просвещения, определяющей роли законов и права в организации общественной жизни.

Славянофилы, которых представляли И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков и др. — стояли на позициях культурного релятивизма и православия. Они отрицательно оценивали петровские

преобразования, нарушившие, по их мнению, естественную эволюцию России. Славянофилы отвергали западноевропейский путь развития, настаивали на самобытном развитии России, делали упор на ее религиозно-историческом и культурно-национальном своеобразии. Они не отвергали необходимости создания современной промышленности и сельского хозяйства, торговли и банковской системы, но считали, что при этом следует опираться на свои формы, способы и традиции, источниками которых являются русская община, артель и православие.

Славянофилы положили начало развитию оригинальной и самобытной русской философии, основой которой составляет не западный рационализм, а православная религиозность. Западному индивидуализму и разобщенности они противопоставили идею соборности как истины, принадлежащей не отдельному человеку, а коллективу людей, объединенных единой любовью, из чего рождается соборное сознание. Рассматривая свободу, славянофилы подчеркивали ее обусловленность внутренними мотивами и побуждениями, отвергали ее зависимость от внешних обстоятельств. Человек в своих поступках и делах должен руководствоваться своей совестью, духовными, а не материальными интересами. Идеи славянофильства получили свое продолжение в идеологии почвенничества, одним из главных представителей которого был Ф.М. Достоевский. Эти же идеи легли в основу культурологической концепции локальных цивилизаций и типов культур выдающегося русского социолога Н.Я. Данилевского.

По вертикали русская интеллигенция раскололась на либеральное и радикальное (революционное) направления.

Принципы либеральной интеллигенции — это принципы умеренности, постепенности и компромисса. Интеллигенция, ориентированная на просветительские, либеральные и прогрессистские ценности, играла важную конструктивную роль в преобразовании русской культуры. Ее деятельность способствовала постепенному сглаживанию социально-культурных и национальных антагонизмов, утверждению идеалов справедливости, прогресса и терпимости, принятию и

Социодинамика русской культуры

адаптации достижений западной цивилизации к национально-историческим условиям, расширению народного просвещения и правового порядка в стране, межнациональному взаимопониманию и т. д. Во второй половине XIX и начале XX в. эта интеллигенция стала движущей силой в процессах модернизации и индустриализации страны на основе использования ее эндогенного потенциала — через собственное развитие техники и науки.

Однако возможности этой части интеллигенции были ограничены теми социальными и культурными противоречиями, которые накапливались в России и раскалывали общество на верхи и низы, имущих и неимущих. Социальной базой либеральной интеллигенции является буржуазия, однако слабость русской буржуазии предопределила и слабость либерально-прогрессивистской ориентации в культуре и невозможность создания общественной системы взаимодействия и взаимопонимания. Радикальная критика клеймила эту часть интеллигенции как «соглашателей», «приспособленцев» и «героев оговорочки», резко осуждала позицию умеренности и постепенности в пользу радикальных преобразований.

Резко оппозиционная по отношению к самодержавию **радикальная интеллигенция** исповедывала социальный критицизм, пренебрежение к самоценным, автономным формам духовности и отрицательное (или атеистическое) отношение к религии; то и другое казалось ей ложными и излишними формами деятельности, не приносящими пользы «народному делу». Усиление критицизма и прагматизма, отказ от устойчивых нравственных ориентаций способствовали допущению, а затем и утверждению желательности насилия и террора как наиболее эффективного средства радикального переустройства общества. В поисках той социальной опоры, которая поддержит политику социальных преобразований, радикальная интеллигенция обращалась сначала к крестьянству (народничество), затем к люмпен-пролетариату, накапливавшемуся в России в процессах модернизации, и наконец — к зарождающемуся рабочему классу. Поэтому именно марксизм стал для леворадикальной интеллигенции тем идейным учением, которое сложилось во всеобъемлющее миро-

воззрение, обосновывающее программу радикального переустройства общества.

Освобождение крестьян в 1861 г. и последовавшие за этим реформы (земская, судебная, военная, университетская) открыли возможности для капиталистического развития России. Развитие это, как известно, шло очень противоречиво и к концу XIX в. на традиционные проблемы наслаивались новые, свойственные капиталистическому строю и все они сплетались в огромный клубок, требуя все более тонких подходов и все более радикальных решений.

XX век, начавшийся в России войнами и революциями, поставил под сомнение истинность многих общепризнанных ценностей. Переломным моментом стала революция 1905 г., приведшая страну на грань национальной катастрофы. Она показала реальный результат нравственно-психологических устоев интеллигенции XIX в., с его романтизацией насилия и призывами к подвигу самопожертвования во имя блага народа. Первой серьезной попыткой осмыслить происшедшее и пересмотреть традиционные ценности русской интеллигенции стал сборник статей под названием «Вехи» (1909). Веховцы, в частности, выразили мысль о необходимости общественного единения для защиты духовных основ русской национальной культуры. Поиски основ национального единства вылились в понятие «русская идея», над толкованием сущности которого трудились великие русские философы В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, В.В. Розанов и др. Стало совершенно очевидно, что в культурной жизни России происходят очень серьезные перемены.

- **В. «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ЭПОХА**

В России Возрождение не состоялось в классическом понимании, то есть тогда и так, как это произошло в Европе. Но конец XIX — начало XX в. — эпоха, названная Н.А. Бердяевым в работе «Русская идея» (гл. 10) русским культурным ренессансом, стала эпохой русского Возрождения. Русский ренессанс — явление уникальное, он явился как бы не вовремя: в России

Социодинамика русской культуры

перелом между Средневековьем и Новым временем пришелся на религиозный раскол и Петровские реформы. Возрождение в XVIII в. было подготовлено, но не случилось. Почему? Прежде всего потому, что Россия не имела буржуазных отношений, как это было в Европе в соответствующую эпоху, и духовная культура была совершенно иной, нежели схоластическая религиозная мысль Европы. Петр I стал искусственно пересаживать явления европейского просвещения на русскую почву. В результате в России в XVIII в. произошло наложение культурных эпох, приведшее к противоречивому синтезу, в котором Просвещение, классицизм, барокко присутствуют одновременно. Например, Ломоносов в естественно-научной деятельности — деятель Просвещения, а в поэзии — классицизма; Тредиаковский — одновременно представитель барокко и классицизма и т. д.

Социально направленная литературность, как ведущая сила культурного процесса XIX в., к концу века испытывает серьезный кризис. Почему? Русская интеллигенция, с «восторгом и ужасом» ждавшая социального переворота, понимала его как царство свободы духа, но реальная действительность готовила совсем иное будущее. Незаметно для себя и против своих собственных намерений, русская литературная критика своим стремлением судить обо всем безапелляционно и с точки зрения содержания, готовила путь к тоталитаризму. Революционные организации скатываются к террору, а правительство усиливает жандармские меры против них. Насилие с обеих сторон становится привычным.

Подобно тому как в социальном плане усиливалось расслоение, в культуре оформляется идейное размежевание, подрывается прежняя классическая парадигма культуры как носительницы просвещения, прогресса, гуманизма и народности. В общественной мысли формируется проблема противостояния этического и эстетического, науки и религии, веры и разума, личности и общества, социального и культурного прогресса, Запада и Востока, государства и свободы, элиты и массы, консерватизма и прогрессизма. Падает престиж классической парадигмы как некоего общего достояния, равно приемлемого для верхов и низов, господствующих слоев и трудящихся, консер-

ваторов и радикалов, «западников» и «восточников». Эти тенденции протекают на фоне растущей плюрализации духовной жизни, сопровождавшей развитие капитализма и ослабление авторитарного контроля со стороны самодержавия. Сама по себе такая плюрализация содействовала обогащению духовной жизни, что привело к тому, что получило название «русский культурный ренессанс» или **Серебряный век русской культуры**.

Серебряный век русской культуры оказался удивительно коротким **хронологически**, но чрезвычайно содержательным и значимым. Продолжалась эта эпоха в развитии культуры менее четверти века: **1900-1922 гг.** Начальная дата совпадает с годом смерти великого русского религиозного философа и поэта В.С. Соловьева, а конечная — с годом высылки из уже Советской России большой группы философов и мыслителей (так называемый «философский пароход»). Значимость этого периода заключается в том, что русская культура — пусть не вся, а только часть ее — первой осознала пагубность развития, ценностными ориентирами которого выступают односторонний рационализм, безрелигиозность и бездуховность. Западный мир пришел к такому осознанию намного позже.

Название «Серебряный век» является поэтическим и метафорическим. Его придумали сами представители Серебряного века. У А. Ахматовой оно присутствует в известных строчках: «И серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл...». Его употребляет Н.А. Бердяев. А. Белый назвал один свой роман «Серебряный голубь». Редактор журнала «Аполлон» С. Маковский использовал его для обозначения всего времени начала XX века. В самом названии имеется некоторое противостояние предшествующему, золотому веку, когда русская культура переживала бурный расцвет. Она излучала яркий, солнечный свет, освещая им весь мир, поражая его своей силой, блеском и великолепием. Искусство тогда активно вторгалось в общественную жизнь и политику. Оно в полной мере соответствовало известной формуле Е. Евтушенко: «поэт в России — больше, чем поэт». Напротив, искусство Серебряного века стремится быть только искусством. Излучаемый им свет предстает лунным, отраженным, сумеречным, таинственным, магическим и мистическим.

Серебряный век — это сложный, противоречивый взлет, каких очень мало в мировой культуре. **Как социокультурная эпоха — Серебряный век представляет собой переход от доиндустриального, докапиталистического образа жизни к капиталистическому.** Как культурная эпоха серебряный век включает в себя два главных духовных явления: **русское религиозное возрождение**, представляющее собой религиозно-философские искания и известное также под названием «богоскательства» и **русский модернизм** как новое понимание роли искусства, давший множество течений и направлений.

Русское религиозное возрождение представляют такие философы и мыслители', как **Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, С.Л. Франк, П.А. Флоренский, С.Н. и Е.Н. Трубецкие.** Концепция русского религиозного возрождения явилась плодом осмысления многовековой истории России и Запада. Она во многом стала продолжением и развитием славянофильства, поэтому многие исследователи определяют ее как новое славянофильство. В определенном смысле эта концепция явилась развитием идей и взглядов Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и В.С. Соловьева.

Развивая идеи своих предшественников, представители религиозного возрождения весьма критически оценивают западный путь развития. По их мнению, Запад отдает явное предпочтение цивилизации в ущерб культуре. Он сосредоточил свои усилия на внешнем обустройстве бытия, на создании железных дорог и коммуникаций, комфорта и жизненных удобств. В то же время внутренний мир, душа человека оказались в забвении и запустении. Отсюда торжество атеизма, рационализма и утилитаризма. К несчастью именно эти стороны были взяты на вооружение русской революционной интеллигенцией, которая в своей борьбе за благо и счастье народа, его освобождение избрала радикальные средства: революцию, насилие, разрушение и террор. К сожалению и сегодня, предав забвению исторический опыт, многие представители новой русской политической и экономической элиты слишком увлекаются далеко не безусловными ценностями буржуазной цивилизации.

Сторонники религиозного ренессанса увидели в революции 1905—1907 гг. серьезную угрозу будущему

му России, они восприняли ее как начало национальной катастрофы. Поэтому они обратились к радикально настроенной интеллигенции с призывом отречься от революции и насилия как средства борьбы за социальную справедливость, отказаться от западного атеистического социализма и безрелигиозного анархизма, признать необходимость утверждения религиозно-философских основ мировоззрения, пойти на примирение с обновленной Православной церковью. Спасение России они видели в восстановлении христианства как фундамента всей культуры, в возрождении и утверждении идеалов и ценностей религиозного гуманизма. Путь к решению проблем общественной жизни для них лежал через личное самосовершенствование и личную ответственность. Поэтому главной задачей они считали разработку учения о личности. В качестве вечных идеалов и ценностей человека представители богоискательства рассматривали святость, красоту, истину и добро, понимая их в религиозно-философском смысле. Высшей и абсолютной ценностью являлся Бог.

При всей своей привлекательности концепция религиозного возрождения не была безупречной и неязвимой. Справедливо упрекая революционную интеллигенцию за ее крен в сторону внешних, материальных условий жизни, представители религиозного возрождения уходили в другую крайность, провозглашая безусловное первенство духовного начала. Забвение материальных интересов делало путь человека к своему счастью не менее проблематичным и утопичным. Применительно к России вопрос о социально-экономических условиях жизни имел исключительную остроту. Между тем локомотив истории западного типа давно уже находился на территории России. Набирая скорость, он несся по ее необъятным просторам. Чтобы остановить его или изменить его направление, требовались огромные усилия и значительные изменения в устройстве общества. Призыв к отказу от революции и насилия нуждался в поддержке со стороны официальных властей и правящей элиты. К сожалению, все предпринимаемые в этом отношении шаги далеко не в полной мере отвечали историческим требованиям. Власти не чувство-

Социодинамика русской культуры

вали острую необходимость перемен, проявляли непоколебимый консерватизм, любой ценой хотели сохранить уходящую эпоху.

В целом можно сказать, что крайний радикализм в определенной степени порождался крайним консерватизмом. При этом революционный вариант разрешения назревших проблем и противоречий разделялся не только радикально настроенными движениями, но и более умеренными. Поэтому призыв сторонников религиозного возрождения встать на христианский путь решения острых жизненных вопросов не нашел желаемой поддержки. Это не означало, что он не был услышан. Его услышали, но не поддержали, отвергли. Даже в церковно-православных кругах настоящего и достаточно широкого встречного движения не получилось. Священный Синод сначала поддерживал происходившие в 1901 — 1903 гг. религиозно-философские собрания, а затем их запретил. Церковь довольно настороженно относилась к многим новым идеям участников религиозного возрождения, сомневалась в их искренности, а критику в свой адрес считала незаслуженной и воспринимала болезненно.

Серебряный век создал одну из самых утонченных художественных культур в истории русской культуры — русский модернизм. Он составляет часть духовного возрождения и воплощает собой художественный ренессанс. Деятели модернизма стремились возродить самоценность и самодостаточность искусства, освободить его от социальной, политической или какой-либо другой служебной роли. Они выступали одновременно и против утилитаризма в подходе к искусству, и против академизма, считая, что в первом случае искусство растворяется в какой-либо внехудожественной и внеэстетической полезной функции: оно должно просвещать, воспитывать, обучать, вдохновлять на великие дела и поступки и тем самым оправдывать свое существование; во втором случае оно перестает быть живым, теряет свой внутренний смысл. С точки зрения модернистов, искусство должно уходить от этих крайностей, оно должно быть «искусством для искусства», «чистым искусством». Искусство — это творчество и его назначение заключается в решении своих внутренних проблем,

в поиске новых форм, новых приемов и средств выражения, отсюда множество новых течений и направлений в искусстве начала XX века. Искусство — не средство достижения социальных целей, а сфера выражения внутреннего мира человека, его духовных устремлений, чувств и страстей, интимных переживаний и т. п.

В отличие от русской религиозной философии, тяготевшей к славянофильству и озабоченной поиском и сохранением русской самобытности, русский модернизм охватывал европеизированную часть русской интеллигенции. В особенности это касается русского символизма, возникшего под прямым влиянием западного символизма. Как и западный, русский модернизм отмечен **декадансом** — художественной позицией, обозначающей отказ от гражданских идеалов и веры в разум, погружение в сферу индивидуалистических переживаний, в мир грез, ирреальность, а порой и мистику. Многие представители русского модернизма увлекались магией, оккультизмом, модными религиозными сектами. Но в целом русский модернизм представляет собой сложное, разнородное и противоречивое явление. Наиболее ярко русский модернизм выражен в двух художественных течениях: символизм и акмеизм.

Символизм — направление в европейском и русском искусстве, возникшее на рубеже XIX и XX столетия, сосредоточенное преимущественно на художественном выражении посредством символа вещей и идей, находящихся за пределами чувственного восприятия. Наследие символизма представлено разными жанрами литературы, однако, наиболее характерна **поэзия**. Следует сказать, что в литературе Серебряного века именно поэзия становится главным, ведущим жанром. Символизм включал два поколения поэтов.

«**Старшие**» **символисты**: Д.С. Мережковский, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф. Сологуб, З. Гиппиус и др. — явились зачинателями направления. Они стремились противопоставить разум и интуицию и рассматривали искусство как постижение мира иными, не рассудочными путями, а поэтическое творчество называли «мистическими ключами тайн», которые помогают человеку выйти к свободе (В. Брюсов).

В начале 900-х годов выделилась группа «младших» символистов: А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов, А. Блок и др., которые опирались на учение Вл. Соловьева о «положительном Всеединстве» (высшая задача искусства — создание вселенского духовного организма, а роль поэта — это роль священнослужителя) и внесли заметные изменения в концепцию символизма. Он приобретает религиозно-философское измерение, теснее смыкается с мистикой и оккультизмом. Художественным и публицистическим органом символистов был журнал «Весы» (1904—1909). Поэзия символистов, стремящаяся к созданию сложной, ассоциативной метафоры, абстрактной и иррациональной — это поэзия для избранных, для аристократов духа. Происходившая в 1910 г. в среде художественной интеллигенции полемика вокруг символизма выявила его кризис. Как выразился в одной из своих статей Н.С. Гумилев, «символизм закончил свой круг развития».

На смену символизму пришел акмеизм (от греческого «акме» — высшая степень чего-нибудь, цветущая пора). В 1912 г. сборником «Гиперборей» заявило о себе это новое литературное направление. Основоположниками акмеизма считаются Н.С. Гумилев, и С.М. Городецкий. В новую поэтическую группу под названием «Цех поэтов» вошли: А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, М.А. Зенкевич, Г. Иванов. К этому направлению примыкали М. Кузьмин, М. Волошин, В. Ходасевич и др.

Акмеисты стремились вернуть образу его живую конкретность, предметность, освободить его от мистической зашифрованности. Они реабилитировали простое и ясное восприятие жизни, восстановили в поэзии ценность гармонии, формы и композиции. Можно сказать, что акмеисты спустили поэзию с неба на землю, возвратили ее в естественный, земной мир. В то же время они сохранили высокую духовность поэзии, стремление к подлинной художественности, глубокому смыслу и эстетическому совершенству. Несомненно, наиболее значимыми поэтами-акмеистами были Н.С. Гумилев (1886—1921), О.Э. Мандельштам (1891—1938) и А.А. Ахматова (1889-1966).

К поэзии серебряного века относится творчество М.И. Цветаевой (1892-1941), С.А. Есенина (1895- 1925), Б.Л. Пастернака (1890— 1960), хотя они сторонились всевозможных объединений и группировок.

Русский модернизм ярко проявился и в других сферах художественной культуры, в частности в **живописи**. Наиболее полно, его представляет художественное объединение «Мир искусства», которое было создано в Петербурге А.Н. Бенуа и С.П. Дягилевым. В него входили художники Л.С. Бакст, М.В. Добужинский, Е.Е. Лансере, А.П. Остроумова-Лебедева, Н.К. Рерих, К.А. Сомов. Объединение издавало одноименный журнал и устраивало выставки. Его представители исповедовали эстетику символизма, отстаивали идеи «чистого» искусства, выступали против академизма и утилитаризма в подходе к искусству, рассматривали его как средство духовного преображения жизни. Живопись и графика художников объединения отличается яркой красочностью, изысканной декоративностью, тонкой орнаментальностью. Они внесли значительный вклад в развитие книжной графики и театральной декорации. К этому направлению можно отнести творчество не входившего в объединение художника М.А. Врубеля. В музыке идеи модернизма звучат в творчестве композитора А.Н. Скрябина.

В эпоху Серебряного века появляется такое художественное направление как **русский авангард**. Это сложное, разнородное и противоречивое направление, включавшее в себя множество течений абстрактного, нефигуративного и беспредметного искусства, несомненно, выходит за рамки культуры Серебряного века. Русский авангард возник под влиянием французского кубизма и фовизма, итальянского футуризма и немецкого экспрессионизма, оказав впоследствии огромное воздействие на все искусство западного модернизма и авангарда. В эволюции русского авангарда можно выделить три периода:

- 1) 1910—1915 гг., когда наиболее значительная из футуристических группировок, получившая название кубофутуризма, объединяла таких поэтов, как Д.Д. Бурлюк, В.В. Хлебников, В.В. Каменский, В.В. Маяковский и др. Разновидностью футуризма был эгофутуризм И. Северянина (И.В. Лотарев);

Социодинамика русской культуры

- 2) с конца 1915 по 1924 г. — период расцвета, наивысшего подъема авангарда. К кубофутуризму добавляются супрематизм, конструктивизм, производственное искусство и др. течения;
- 3) с 1925 по 1932 гг., когда авангард распространяется на все виды искусства, однако в целом он постепенно сходит на нет и в 1932 г. в связи с роспуском всех независимых объединений прекращает свое существование.

Основными центрами формирования русского авангарда были петербургский «Союз молодежи» (1909—1917) и московский «Бубновый валет» (1910—1916), куда входили многие будущие авангардисты: Н.И. Альтман, В.Д. и Д.Д. Бурлюки, К.С. Малевич, В.Е.Татлин, П.Н. Филонов, М.З. Шагал, А.А. Экстер. Первым собственно авангардистским объединением стала основанная в 1912 г. Д. Бурлюком «Гилея», ставшая кузницей кубофутуристов.

Общей идейно-эстетической основой русского авангарда было предчувствие скорых и неизбежных потрясений, результатом которых станет рождение нового мира и нового человека. Свою задачу они видели в активных действиях, приближающих эти события. Отсюда — разрушение или причудливое смешение традиционных жанров и стилей, отрицание эстетического вкуса, стремление футуристов выделить поэтический язык в чистом виде, освобождая его от общепринятых смыслов и значений, от всего, что связывает его со старым миром, или же создать совершенно новый, «заумный язык — с новыми словами, грамматикой и синтаксисом. Провозглашая революцию формы, независимой от содержания, абсолютную свободу поэтического слова, футуристы отказывались от литературных традиций и в своем манифесте с эпатажным названием «Пощечина общественному вкусу» (1912) призывали сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого с «парохода современности».

Русский авангард наиболее полно реализовал стремление западного модернизма и авангарда к эксперименту и поиску нового. Этому во многом способствовали сложившиеся исторические условия революционной России, а также такая особенность

русской культуры, как ее космизм. Русский авангард вышел за рамки художественного стиля и стал настоящей философией нового мира, путь к которому усматривал в радикальном разрыве с прошлым. Он весь устремлен в будущее, и его футуризм покоится на идущей от Просвещения вере в безграничную способность человека переделать не только искусство и общество, но и всю Вселенную.

Серебряный век как социокультурная эпоха — это время серьезных перемен в образе жизни людей, в их массовом сознании. В первую очередь менялся образ жизни городских жителей. В городской быт входили трамвай, автомобиль, электричество, телефон, телеграф, кинематограф — промышленность развлечений. Все это способствовало формированию современной городской инфраструктуры. Традиционные стереотипы уступали место западным политическим ценностям и, одновременно, революционным. В целом в городах шел процесс либерализации жизненных ценностей. В массовое сознание внедрялась идея индивидуальных прав, возросло внимание к сфере интимных отношений. Проблемы свободы, любви и брака стали очень модными и активно дискутировались. Появляется феминистское движение. С 1908 г. женщины добились, пусть и не в полной мере, права обучения в высшей школе. Однако, издавна существовавший в России социокультурный раскол «низов» и «верхов» общества приводил к тому, что отмеченные изменения по-разному затрагивали социальные слои.

В меньшей степени они затронули деревню. Столыпинская реформа и быстрое развитие кооперативного движения (к 1917 г. численность членов кооперативных организаций достигла 23 — 24 млн. человек) способствовали изменению образа жизни значительной части деревни. Тем не менее, патриархальные устои здесь оставались еще сильны, а связь с «внешним» миром — относительно ограниченной. Один врач приходился на 23 тыс. сельских жителей. Число агрономов в стране составляло лишь 5,8 тыс. (1915 г.), сельских учителей — 128 тыс. (1914 г.). Новшества с трудом пробивали себе дорогу в массовом сознании жителей села. Сопrotивление традиционной психологии, не желавшей считаться с процессом модернизации обще-

Социодинамика русской культуры

ственных ценностей, было чрезвычайно сильным. Данное противоречие ярче всего характеризует общественное развитие России на рубеже XIX — XX вв. Оно так или иначе отразилось во всех сферах общественной жизни.

Существовал глубокий, по выражению философа Ф. Степуна, разрыв между «необразованностью народа и ненародностью образования». Несмотря на рост начальных школ и увеличение учащихся, диктуемое временем всеобщее начальное образование в самодержавной России введено не было. Несмотря на успехи в деле образования, большинство населения страны оставалось неграмотным, что затрудняло модернизацию страны. На просвещение Россия тратила 43 коп. на душу населения, в то время как Англия и Германия около 4 руб., США — 7 руб.

Итак, русский культурный ренессанс входил в жизнь в малоподходящее для его самореализации время, когда основная масса населения вела борьбу за выживание в тяжелейших условиях начального периода индустриализации. Индивидуализм модерна расходился с коллективистской, общинной психологией крестьянско-пролетарской России. В массовом сознании модерн воспринимался как «ненужное излишество», барство, как дополнительный аргумент в необходимости противостояния зажиточным верхам. Органической слабостью русского ренессанса стала утрата той социальной значимости, к которой тяготела радикальная часть общества, отход от проблем социальной справедливости и правды, ослабление элементов этического. Для представителей русского культурного ренессанса была характерна слабость общественной активности, переход на позиции элитарности и любования искусством. Оторванность художественных, религиозных и философских исканий от политики и социологии, от массовой психологии, уход в сферу «чистого искусства» обрекли духовную жизнь на поляризацию противостоящих и враждебных сил. Взаимоисключающий, антагонистический характер двух основных направлений в истории русской культуры предопределил глубокий и непримиримый раскол, которому не могла противостоять никакая-либо устойчивая, умеренная или ком-

промиссная концепция. В этих условиях марксизм выступил как естественное и логическое завершение той леворадикальной тенденции в истории русской общественной мысли, которая постоянно воплощала в себе критическое неприятие существующего строя, поиск социальной справедливости и решения социальных проблем. Но это решение обреталось отнюдь не в культуре, а в политической революции, которая должна вырвать власть у самодержавия и передать ее в руки «трудящихся», а вернее, их «передового отряда» — коммунистической партии. Допускаемая культура должна стать «частью партийного дела», подчиненного партийному руководству. Модерну была уготована участь быть захлестнутым массовой пролетарской культурой советского периода.

1 7. КУЛЬТУРА СОВЕТСКОЙ РОССИИ

После победы Октябрьской революции наша страна предприняла грандиозную попытку воплотить в жизнь великие идеалы просветительского гуманизма: свободу, равенство, братство, счастье, солидарность. Эта попытка означала дерзкий вызов как мировому историческому опыту, поскольку она предпринималась впервые, так и фундаментальным положениям марксизма, так как для ее успешного претворения в России не было необходимых и тем более достаточных условий. Согласно марксистскому учению, та или иная общественная формация не уходит с исторической сцены до тех пор, пока не исчерпает свой потенциал прогрессивного развития. Капитализм в России того времени не только не исчерпал свои возможности, но еще только складывался и не достиг даже зрелого состояния. Однако, новая Россия, избрав социалистический путь развития, решила совершить то, что не удалось сделать западному миру, следуя по буржуазно-капиталистическому пути.

Советский период в истории России продолжался 74 года (с 1917 по 1991). Созданное социалистическое общество не поддается однозначной оценке. Положительные стороны, значительные успехи и достижения сочетаются в нем с негативными сторонами, серьез-

ными провалами и ошибками. Культура советского периода так же сложна, противоречива и неоднозначна, как и создавшее ее общество.

Советская культура и культура советского периода — далеко не одно и то же. Русская культура советского периода существовала как бы в трех ипостасях: русская советская культура, культура инакомыслия и культура русского зарубежья.

Культура русского зарубежья формировалась из четырех «волн» эмиграции, среди которых наиболее значима для сохранения и развития русской культуры первая «волна», вызванная Октябрьской революцией 1917 года. Она была явлением особого рода, массовым исходом русской интеллигенции за рубеж. Всего вне пределов образованного в 1922 г. СССР оказалось около 10 млн. русских. Эмиграция состояла главным образом из интеллигенции, которая выехала из России с мечтой о возвращении на родину и предпринимала все возможные усилия, чтобы сохранить свой язык, культуру и не ассимилироваться в странах проживания. Благодаря большой просветительской работе русская эмиграция сохраняла свой национальный характер, а дети эмигрантов получали образование на родном языке и не порывали связи с русской культурой, а продолжали развивать ее даже в условиях полного отрыва от родной почвы. Культура русского зарубежья во многом продолжила традиции серебряного века русской культуры. В целом первая «волна» культурной эмиграции оказалась уникальной своим стремлением воссоздать вторую Россию за рубежом и в то же время вести диалог культур, столь свойственный русской традиции.

Вторая «волна» русской эмиграции связана с Великой Отечественной войной, ставшей для России новым страшным испытанием. Снова началось перемещение миллионов людей, сдвинутых с места трагедией обстоятельств (угоном в Германию, пленом), а также предательством (сотрудничеством с фашистами). Спецификой второй «волны» является то, что она не была социокультурной, не была связана с определенной культурной эпохой типа Серебряного века, как первая волна. Вторая волна начала свое существование в послевоенной Европе в сложных условиях нарастания «холодной войны». Политическое противо-

стояние между СССР и США увлекло многих представителей второй «волны» в поток информационно-пропагандистской войны, другие просто стремились как можно быстрее раствориться в среде той страны, где они оказались.

Третья (диссидентская) «волна» эмиграции относится к шестидесятым-семидесятым годам XX в. Она выросла на традиции инакомыслия советского периода. Толчком к ней стала хрущевская «оттепель», давшая возможность выезда или выдворения из СССР. Основной костяк этой эмиграции составила научно-техническая интеллигенция. Значительное место в этой эмиграции заняла еврейская эмиграция. В отличие от первой «волны», большинство эмигрантов диссидентской «волны» хотели покинуть страну. Их установка на развал тоталитарного режима часто распространялась на весь народ и страну. Это определило жесткую антисоветскую позицию значительной части этой эмиграции, ее сотрудничество с западными спецслужбами и различными антисоветскими организациями.

Четвертая «волна» снова связана, как и первая, с кризисом распада и развала, но на этот раз — СССР. Люди покидали и, увы, покидают (хотя и в несравненно меньших масштабах) страну, не веря в возможность возрождения России и стремясь «устроиться» в любой относительно стабильной стране Запада. Четвертая «волна» не стремится сохранять духовно-культурную связь с Родиной и патриотический пафос, так свойственные первой «волне». Это абсолютно безидейная эмиграция, ориентированная исключительно на достижение собственного благополучия.

Основной формой существования и развития русской культуры в советский период была **советская культура**.

Советская культура была культурой общества и государства, основанного на административно-командной, тоталитарной системе.

В основе советской социокультурной жизни было три компонента: 1) сакрализованные фигуры Учителя и Основателя (Основоположника); 2) сакрализованное учение, сопровождаемое огромными комментариями, интерпретацией, догматикой, чтобы связать

Социодинамика русской культуры

с ним мировоззрение общества и основные сферы духовной регуляции; 3) партия как институт, выступающий организатором и вдохновителем всей идеологической жизни, а через нее подчиняющий себе в той или иной степени функционирование других сфер.

Эта основа держала на себе всеобъемлющую систему духовного производства, утверждающую единообразную культуру — и не только в мировоззрении, но и в образе жизни, языке, нормах поведения, желательных ценностях и перспективных идеалах. Поэтому советская культура носила в целом **тоталитарный характер**.

Советская культура воплощалась в крупномасштабной системе идеологического воспитания, образования, художественного метода социалистического реализма, насаждалась через массовую культуру. Таким образом, будучи тоталитарной по своей сути, советская культура может быть охарактеризована следующими, присущими ей **чертами**: политизированность и идеологизированность; противоречивость; массовость и просветительский характер; оптимистичность и устремленность в будущее; интернационализм и патриотизм.

Становление советской культуры началось задолго до Октябрьской революции и завершилось в основных чертах к концу 20-х — началу 30-х гг. XX в.

В начале XX в. вместе с распространением в России марксизма, появляются первые идеологи пролетарской культуры (Г. Плеханов, А. Богданов и др.); первые пролетарские поэты и прозаики (самые известные из них Д. Бедный и А. Серафимович); публикуются исследования первых ученых-литературоведов и искусствоведов, исповедующих марксизм. Наконец, создаются первые художественные произведения, посвященные революции, революционному движению, революционерам, исповедующие новую философию истории, основанную на классовой борьбе и поступательной смене общественно-экономических формаций, оправдывающую революционное насилие (повесть М. Горького «Мать», пьеса «Враги» и др.), предпринимаются попытки революционного обновления искусства со стороны формы и художественных средств (авангард). Так, например, футурист В. Маяковский пробует силы в создании революционной поэзии радикальными средствами

неклассической поэтики («Облако в штанах», «Человек»). В сходном духе творят и другие авангардисты (поэты В. Хлебников, Д. Бурлюк, А. Крученых, В. Каменский; художники П. Филонов, К. Малевич, Н. Альтман, Д. Штеренберг; композиторы А. Скрябин, И. Стравинский, С. Прокофьев, театральные режиссеры С. Дягилев, Вс. Мейерхольд). Все эти явления во многом предвосхищали историю советской культуры и органически ее подготовили.

Однако подлинные основы будущей советской культуры были заложены в небольшой статье В.И. Ленина «Партийная организация и партийная литература», опубликованной в легальной газете М. Горького «Новая жизнь» в 1905 г. По мнению Ленина, литература (как и другие разновидности художественной культуры) являются в первую очередь инструментом организационно-партийной работы. Статья вызвала резкую критику со стороны таких выдающихся деятелей русской культуры как В. Брюсов, Д. Философов, Н. Бердяев, К. Чуковский, Н. Русов и др., которые справедливо усмотрели в ней невиданное (даже по сравнению с царской цензурой) посягательство на свободу слова, творческую индивидуальность, культурные ценности, классическое наследие.

Между тем именно ленинские идеи на многие десятилетия вперед определили развитие русской советской культуры по пути тоталитаризма. Однако после победы в гражданской войне советская власть столкнулась с жесткой необходимостью допустить в той или иной степени частную собственность, хозяйственную многоукладность и капиталистическое производство (новая экономическая политика — нэп), а значит и элементы плюрализма в политической и духовной жизни.

Двадцатые годы характеризуются относительным плюрализмом культурного развития. Первый советский министр просвещения А. Луначарский был против жесткого «огосударствления» культуры и монополизации духовной жизни, охотно вступал в диалог культур и традиций, его литературно-художественные взгляды и позиции были достаточно широки. Однако уже в 1923 г. Л. Троцкий начал безудержный процесс политизации культуры, поделив ее на «попутчиков», «буржуазных» и «мужиковствующих». Последние были особенно нелюбимы пролетарской властью.

Главный оплот России • — крестьянство с его традициями, связью с землей был помехой для новой власти в построении бесклассового общества и его нужно было уничтожить. Три крестьянских поэта — С. Есенин, Н. Клюев, С. Клычков — с трагической глубиной и надрывом отразили процесс поглощения крестьянской русской культуры «железной цивилизацией». Названия некоторых произведений этих поэтов («Русь бесприютная», «Русь уходящая» С. Есенина, «Погорельщина» Н. Клюева и др.) являлись многозначным символом надвигающейся беды как для самих авторов, так и для крестьянской культуры. До сих пор вызывают множество вопросов обстоятельства гибели С. Есенина в 1925 г., были уничтожены молохом ГУЛага Н. Клюев и С. Клычков. Это, безусловно, не значит, что классовый подход как инструмент познания не имеет права на существование. Главное, чтобы он не становился универсальным методом и монополией на истину, а целые классы с их культурой не становились материалом для показательной переделки, как это случилось с русским крестьянством в 30-е годы.

Со второй половины 20-х годов все отчетливее проявляются тенденции к унификации культуры. Социально-политический фактор оказывает все большее влияние на содержание и формы художественной культуры, прекращаются экспериментальные поиски авангардистов. Партийно-государственное руководство проводит **курс на утверждение единого советского стиля в культуре**. Основой создания нового советского стиля стал **социалистический реализм** — «единственно верный» метод художественного творчества в СССР. В 1934 г. на Первом съезде советских писателей этот метод был провозглашен в качестве основного.

С этого времени всякая культурная жизнь приводилась в соответствие с догматами марксизма-ленинизма и культом вождя (Ленина, а затем Сталина). Изымались все направления и произведения, которые могли восприниматься как идущие вразрез с официальной идеологией и культом. Первое, наиболее почетное место в издании книг, кинематографии, драматургии, живописи не только в пропагандистской, но и в художественной культуре отводилось идеям и символике официального культа. Как современная обстановка, так

и история подлежали соответствующей интерпретации, фальсификации и переписыванию для приведения их в соответствие с принципами идеологии. Важной частью тоталитарной культуры была политическая мифология, ведущими темами которой были «строительство социализма», «единство партии и народа», «капитализм — отживший и обреченный строй», «слава КПСС» и т.д.

Идеология, оторванная от действительности, превращалась в средство официальной идеализации жизни. Реальность подлежала не объективному осмыслению, а «правильной трактовке». Замалчивание и искажение действительности привели к широкому распространению двойного мышления, лицемерия и цинизма. Организационным воплощением идеологизации культуры стало установление жесткого бюрократического контроля над творческой и научной деятельностью. Была проведена централизация и объединение творческих союзов и научных организаций как средство подчинения их работы партийному руководству.

Борьба за стандартизацию мышления достигла своего апогея в 1938 г., когда был издан И.В. Сталиным «Краткий курс ВКП(б)» с особой главой по вопросам философии. Специальным постановлением руководства страны этот учебник был объявлен вершиной общественно-политической мысли всех времен и народов. Научно-исследовательская деятельность в области общественно-политической теории была свернута и догматизирована. От ученых требовалось лишь излагать, комментировать и разъяснять содержание работ теоретиков марксизма, лидеров партии и государства, решений, документов и материалов партийных съездов и пленумов. Поэтому талантливые представители общественно-политической науки часто вынуждены были избегать современной тематики, где господствовала официальная идеология, и обращаться к проблемам прошлых эпох, заниматься критикой общественно-политической мысли зарубежных стран, дореволюционной России и тому подобное.

В значительно меньшей степени идеологизация и стандартизация коснулась детской литературы. Именно туда ушли многие художники и писатели, чье творчество не укладывалось в жесткие рамки соцреализ-

ма. Они говорили не столько о классовых, сколько об общечеловеческих ценностях: доброте, благородстве, честности, обыкновенных семейных радостях. Говорили непринужденно, весело, ярким языком. Именно такковы «Морские рассказы» и «Рассказы о животных» Б. Житкова, «Чук и Гек», «Голубая чашка», «Четвертый блиндаж» А. Гайдара, рассказы о природе М. Пришвина, К. Паустовского, В. Бианки, Е. Чарушина.

Создав жесткую тоталитарную общественную систему, устранив или же загнав вглубь прежние противоречия, раздиравшие Россию, государственно-партийная система столкнулась с неразрешимыми противоречиями. Вызванная индустриализацией и коллективизацией необходимость повышения мобильности общества требовала усиления его дифференциации, развязывания инициативы, а значит, допущения плюрализма — и не только в формах собственности, но и в принципах отношения к миру, смыслах и нормах деятельности. Огромные силы государственно-партийной системы расходовались на ограничение многообразия творчества, недопущения инакомыслия и подчинения культурной жизни единым принципам, согласованным с верховным центром.

Однако, не смотря на все усилия системы, советская культура никогда не была единым монолитом. Как и всему советскому обществу ей присуща противоречивость. В ней причудливо соседствовали живое, общечеловеческое с тоталитарным, многострадальность народа — с прославлением системы и вождей, официально признанная культура — с культурой инакомыслия.

Противоречивостью в отношениях власти с культурой отличался период 20-х гг. Продолжалось насаждение утилитарного подхода к культуре, но в то же время В.И. Ленин выступил с рядом статей против нигилистического отношения к старой культуре. Именно тогда началась фальсификация творчества известных всему миру деятелей русской культуры XVIII—XIX вв. в сторону преувеличения или даже приписывания им революционных идей. Тем не менее, обращение к опыту Пушкина и Гоголя, Толстого и Чехова, к музыке членов Могучей кучки, к реалистической живописи передвижников, сыграло свою плодотворную роль в развитии советской культуры.

Вместе с политикой нэпа появилось своеобразное равновесие: культурный плюрализм в условиях политической диктатуры. Именно в эти годы наряду с собственно «пролетарской» культурой (поэзия Д. Бедного и пролеткультовцев, агитроманы и рассказы) расцвел талант М. Булгакова, А. Леонова, М. Пришвина, И. Бабеля, Б. Пильняка, Б. Пастернака, П. Антокольского, В. Лидина, Ю. Олеши, Э. Багрицкого, И. Сельвинского, В. Луговского, В. Инбер. Появились новые произведения В. Хлебникова, В. Маяковского, Н. Асеева, С. Третьякова, писателей группы «Перевал», А. Веселого и И. Катаева. Только в 20-е гг. могли печататься С. Есенин, Н. Клюев, С. Клычков и другие писатели, выражавшие мечты и чаяния русского крестьянства. Многообразие школ и направлений имело место и в театральном искусстве, живописи, скульптуре, архитектуре.

Однако с конца 1920-х гг. резко усиливается политический контроль и жесткое управление культурой со стороны партийно-государственных органов. На смену концепции Л. Троцкого соревнования пролетарской культуры с «попутчиками» приходит тотальная политизация и идеологизация, дополненная бюрократизацией управления культурой. Вместе с укреплением в СССР тоталитарного режима сужалась область «дозволенного» в культуре, возрастала степень риска в культурной деятельности и наказание за отклонение от линии партии: все больший размах приобретали репрессивно-карательные меры.

Гумилев, Замятин, Бабель, Пильняк, Есенин, Клюев, Булгаков, Платонов, Зощенко, Мандельштам, Ахматова, Пастернак, Гроссман, Шаламов, Домбровский, Солженицын, Бродский, Даниэль и Синявский... — это далеко не полный перечень одних только писателей, подвергавшихся травле, запрещению, изгнанию, наконец, заключению в тюрьмы и лагеря.

Однако, многие официально признанные и обласканные властью деятели культуры, которые в своем творчестве отражали героический труд советских людей, пафос созидания нового общества, вовсе не были конформистами, прислужниками партии и государства. Но правда жизни порой сочеталась у них с верой в иллюзии утопической концепции марксизма-лениниз-

ма, все более превращающегося из науки в религию. Они искренне верили в возможность построения общества всеобщей справедливости и равенства, в осуществление очень привлекательных социалистических идеалов. Так, например, очень неоднозначным является творчество таких классических советских писателей как М. Горький, В. Маяковский, М. Шолохов, А. Фадеев, А. Твардовский, Л. Леонов и др.

Особенно остро противоречивость советской культуры проявилась в послесталинскую эпоху. После знаменитого постановления ЦК КПСС от 30 июня 1956 г. «О преодолении культа личности и его последствий» во всех областях жизни и культуры происходили важные изменения, получившие образное название «оттепели». Побег нового мышления и старые идеологические клише, попытка пересмотреть прошлое и испуг перед открывающимся знанием — все это нашло свое воплощение как в личности самого Н.С.Хрущева, так и в его культурной политике. Постепенно поднимался так называемый «железный занавес», который отделял Советский Союз от остального мира. Ярким примером тому стал Московский международный фестиваль молодежи, состоявшийся в 1957 г. и позволивший советским людям увидеть живых людей разного цвета кожи со всех уголков нашей планеты. Реабилитировались тысячи людей и целые народы, пострадавшие от сталинского произвола, в том числе восстанавливались добрые имена деятелей науки, литературы и искусства. В то же время предавался анафеме Б. Пастернак, получивший Нобелевскую премию за роман «Доктор Живаго», с помощью бульдозеров разгонялись выставки художников-авангардистов и т. д.

Последовавшая за хрущевской оттепелью эпоха «застоя» была временем почти не прикрытого двоемыслия, цинизма и приспособленчества. Вера в идеалы «светлого будущего» почти повсеместно была утрачена, но по инерции писали и говорили привычные лозунги, делали вид, что все идет, как предначертано партией и правительством. В обществе сложился своеобразный советский «гедонизм», основным содержанием которого стало повсеместное пьянство, прежде всего поразившее рабочий класс и приводящее как к тяжелым производственным авариям, так и к траги-

ческим социальным последствиям. Состояние советского общества этого периода можно сопоставить с состоянием Римской империи эпохи заката. Утрата смыслов и ценностей была самой большой драмой советской культуры и советского образа жизни, которая и привела их к девальвации и краху. Симптомы нравственной болезни советского общества в 70-е — 80-е годы нашли яркое выражение в творчестве Ю. Трифонова, В. Распутина, А. Вампилова, В. Розова, В. Шукшина, А. Володина, А. Битова и др.

Советская культура носила **массовый характер** и основной задачей деятелей культуры было **просвещение** масс. Огромную роль в достижении этой цели сыграла культурная революция — одно из наиболее значимых достижений советской культурной политики (правда, не лишенное издержек и противоречий).

Ленинский вариант культурной революции как этапа, следующего за победой в политической борьбе, был направлен на длительную, рассчитанную на десятилетия, работу по внедрению «культурности» в широкие массы. Важнейшая задача состояла во внедрении в массы простейших навыков культуры труда и социалистического образа жизни, но общая цель ленинской программы представляла как соединение «победоносной пролетарской революции с буржуазной культурой». Поэтому в 20-х гг. существовало терпимое отношение к авангардному искусству, зачастую выступавшему как отрицание «буржуазности».

С 30-х гг. происходит решительный официальный поворот культурной политики в сторону конфронтации с «капиталистическим окружением» и «построения социализма в отдельно взятой стране» на основе внутренних сил. Формируется «железный занавес», отделяющий общество не только в территориально-политическом, но и в духовном отношении от остального мира. Стержнем всей государственной политики в области культуры становится формирование «социалистической культуры», а инструментом достижения этой цели стала **культурная революция**, проведенная под идейным руководством Сталина и в сжатые сроки.

Социодинамика русской культуры

Много написано и сказано об издержках культурной революции в СССР: бюрократизации культуры, утверждении модели «социального заказа», унификации и шаблонизации творчества в заданных идейно-политических границах и так далее. Все это имело место, но было и другое. За несколько лет в результате индустриализации и культурной революции стране удалось осуществить колоссальный прорыв из доиндустриального общества в индустриальное. В ходе культурной революции была ликвидирована неграмотность основной массы населения, стало обязательным всеобщее начальное обучение, в результате широкой просветительской деятельности получили значительное распространение научные и технические знания, создана новая советская интеллигенция, которая выражала в своем творчестве идеологию и ценности нового общества. Образование действительно стало доступным для широких масс трудящихся. Государственное финансирование всех сфер культуры сделало доступным для посещения подавляющим большинством населения кинотеатров, театров, музеев, выставок и пр. Была создана система просветительских обществ, среди которых наиболее известно общество «Знание», пропагандисты и лекторы которого охватывали своей деятельностью все без исключения уголки страны.

Пафос созидания, охвативший страну в 30-е гг., нашел отражение и в фильмах Г.Козинцева и Л.Трауберга, Г. Александрава, С. Эйзенштейна, А. Каплера, М. Ромма, А. Довженко, и в музыке Д. Шостаковича, С. Прокофьева и И. Дунаевского, и в песнях Л. Утесова. В это время возник ансамбль народного танца И. Моисеева. Создавал прекрасные живописные работы М.В. Нестеров. На 30-е гг. приходится пик творчества скульптора В.И. Мухиной. Идея хоровой жизни пронизывает творчество лирического поэта 30-х гг. М. Исаковского.

Пафос созидания, заложенный в советскую культуру 30-х гг., сформировал такое замечательное свойство этой культуры как оптимистичность (даже трагедии в ней были оптимистическими) и устремленность в будущее. Это культура веры в идеалы социальной справедливости и неизбежное их торжество. Социа-

лизм, как идея сродни религии, хотя и без Бога (или почти без Бога), это вдохновение, воображение, мечта. Да, советская культура не была культурой реализма (хотя официально так именовалась). Это была культура футуризма, устремленности в будущее. Ее представители, как правило, видели и понимали многие проблемы и трудности жизни страны, но верили, что это временно и непременно удастся достичь поставленных целей. Именно искренность и преданность мечте зачастую помогала создавать удивительные художественные произведения, содержание которых было и революционным, и идеологизированным, и пафосным, и далеким от жизненных реалий. Самый яркий пример такого художественного произведения, несомненно, знаменитая повесть **Николая Островского «Как закалялась сталь»**.

Н. Островский — это ключевая фигура советских лет нашей истории и в нем разгадка того, что произошло с нами и с Россией. В 1928 г. первая рукопись повести не дошла до издателей: ее потеряла почта. Островский написал заново. Новую рукопись послал в Ленинград. Она безответно исчезла в недрах тамошнего издательства. Тогда один из последних экземпляров отдал своему другу И. Феденеву и тот отправил текст в московское издательство «Молодая гвардия», но там повесть забраковали по причине «нереальности» выведенных в ней типов. Прикованный к постели артритом, Островский лихорадочно ждал ответа. Ему было двадцать семь лет. Жить оставалось — пять. Но... настоящие рукописи действительно «не горят». Феденев попросил вторичного рецензирования и рукопись попала к писателю, заместителю редактора журнала «Молодая гвардия» М. Колосову. Так началась судьба знакового произведения советской литературы.

Критике никогда не приходилось продвигать к читателям повесть «Как закалялась сталь». Критике всегда приходилось объяснять ее успех. Логика успеха повести — в самом тексте, в заключенной в нем силе, которая входила в контакт с умонастроениями масс, выражала их устремления. Сюжет повести Островского о поколении, которое не жалело себя. Самой смерти бросали они вызов и от нее не бежали. Умели умирать. Смерть не была случайностью — была ценой подвига,

Социодинамика русской культуры

на которую они были заранее согласны. Может загадка их судьбы и самой эпохи — ощущение счастья, столь контрастирующее с нашим состоянием. Мы не можем поверить, как они могли быть счастливы на грани небытия. А они могли. Это и есть их загадка — счастье цельности и веры. .

Таким образом, социалистический реализм как художественный метод советской литературы и искусства — это не то, что есть на самом деле, а то, как должно быть, к чему нужно стремиться.

При всех противоречиях, советская культура — это культура прорыва в будущее, культура человека нового мира. В лице лучших своих представителей эта культура завоевала признание во всем мире, вошла в золотой фонд мировой культуры XX века как культура поиска, новаторства, созидания. Советская культура только на первый взгляд полностью перечеркнула столетние российские традиции. В главном она осталась верна им. Здесь и жажда идеала, и вера в «Земной Град», и мессианская нацеленность на будущее. Это и поиск общественной организации жизни на новых началах, и готовность к жертвам во имя будущего, и способность на подвиг, ярко проявившаяся в борьбе с фашизмом.

Самоотверженное подчинение деятельности человека сверхцели, сверхпрограмме — построения нового общества — выразилось и в таких, казалось бы противоположных, чертах советской культуры как интернационализм и патриотизм.

Согласно учению марксизма — коммунизм это общество без классов, наций и государства. Условием достижения такого общественного состояния должна была стать мировая социалистическая революция, а так как она не случилась и строить новое общество приходилось в одной стране, то и об отмене государства пока не могло быть и речи. Зато идея интернационализма стала ведущей в многоэтничной стране, где можно было начать процесс слияния разных народов в единый советский народ.

Ради достижения «светлого коммунистического будущего» можно принять все текущие ограничения. Отменяются, изживаются или ослабляются все локальные формы бытия — семейные, клановые, территориаль-

ные, национальные, религиозные — в пользу «интернационализма», объединяющего всех «трудящихся» на классовой основе. Интенсивная идеологическая обработка широких слоев населения в сочетании с массированным соцреализмом в художественной культуре должна была быстрыми темпами стереть существенные различия между национальными группами, сведя эти различия к форме с единым содержанием.

Надо сказать, что за семь десятилетий советской власти в определенной степени удалось создать некую социально-политическую общность — советский народ. Естественно это не была новая этническая общность, это была именно социально-политическая общность, которую стали официально именовать «новой исторической общностью». Разные по этнической принадлежности жители СССР — советский народ — действительно к 60-м — 70-м гг. XX в. имели много общего и эта общность всячески поддерживалась на официальном уровне и в первую очередь через механизмы культуры. Ярким примером пропаганды идеи интернационализма может служить необычайно популярный в 50-е годы художественный фильм «Свинарка и пастух» о любви девушки из русской деревни и кавказского юноши, которые встретились на Выставке достижений народного хозяйства в Москве.

Но если идея интернационализма относительно успешно (как тогда казалось) воплощалась в жизни советских людей, то в отношении трудящихся других стран все оказалось не так просто. До Великой Отечественной войны в советской культуре абсолютно преобладала идея интернационализма. Всякая патриотическая тематика не приветствовалась. Объясняется это тем, что в первые десятилетия советской власти сильны были ожидания мировой революции, надежды на пролетариат западных стран, который придя к власти в своих государствах поддержит, в том числе и экономически, российский пролетариат и советскую власть. До 1943 г. в Москве работал Коммунистический Интернационал — организация, занимавшаяся поддержкой международного коммунистического движения и подготовкой мировой революции. Но с началом Второй мировой войны стало ясно, что идея миро-

Социодинамика русской культуры

вого пролетарского интернационализма оказалась утопией: рабочие разных стран стали воевать в рядах армий своих государств, в том числе и против первого в мире социалистического государства. Коминтерн был распущен, а советское правительство резко переориентировало деятелей советской культуры на приоритетное воплощение в своих произведениях идей патриотизма. Это было особенно актуально в годы войны с фашизмом и сыграло положительную роль в повышении боевого духа нашего народа как на фронтах, так и в тылу.

В 1942 — 43 гг. в советском искусстве появляются образы героев славного прошлого нашей Родины, напоминавшие о неизбежности гибели и бесславном конце завоевателей. Так, художник П. Корин создает грандиозный триптих, центральную часть которого занимает фигура Александра Невского в доспехах, с мечом в руке на фоне Волхова, Софийского собора и стяга с изображением иконы «Нерукотворного Спаса». В эти же годы появляются художественные фильмы об Александре Невском и Александре Суворове. А в 1943 г. возвращаются к армейской форме с погонами (такими ненавистными для большевиков в годы Гражданской войны), подчеркивая тем самым преемственность славных воинских традиций русской армии.

Патриотическая тематика остается одной из ведущих тем советской литературы и искусства и в послевоенный период. Достижения советского народа в области освоения мирного атома (в 1954 г. начинает работать первая атомная электростанция, в 1957 г. спущен на воду первый в мире атомный ледокол), освоения космоса, в области образования и искусства были несомненны, вызвали законную гордость за страну, что находило отражение в творчестве деятелей советской культуры. Правда, в последнее десятилетие советской эпохи идеи патриотизма в основном воплощались в официозной, формальной форме, что, несомненно, обесценивало великую идею любви к своему отечеству.

Итак, советская культура была культурой общества устремленного в будущее, общества, стремившегося в своих лучших проявлениях достичь социального идеала, но в реальной жизни крайне противоречивого и

порой трагического. Советское искусство, как ни одно другое искусство XX в., воссоздало породившее его общество и присущие ему духовные искания.

Социокультурная ситуация складывающаяся после распада СССР в 1991 г. — ситуация переходного периода, когда еще многое в движении, в стадии становления. Мировая практика не знает примеров введения рыночных отношений сверху, референдумом, указом правителя или президента. Рынок — продукт длительного исторического развития, требует времени для отладки рыночных структур, создания соответствующей правовой базы, подготовки кадров, перестройки психологии массового сознания, мотивов поведения, переориентации предпочтений в системе ценностей. Наша страна находится сейчас именно в этом состоянии перехода. Это сопряжено с большими, в том числе и нравственными, потерями. Разрушаются старые мировоззренческие ценности, возникают случайные иллюзии, новые утопии, спекулятивные идеи. И все это на фоне все возрастающего процесса дегуманизации жизни и культуры, нигилизма, общественной апатии и безверия. Как и когда завершится этот переходный процесс трудно предвидеть. Многое зависит от современной молодежи, ее понимания происходящих процессов, ее настроенности как на конструктивные изменения, так и на сохранение и приумножение лучших достижений отечественной культуры.

Контрольные вопросы (выберите правильный ответ!)

1. *На чем основывалась языческая культура восточных славян?*
 - а) христианской вере;
 - б) родоплеменных отношениях и многобожии;
 - в) власти старейшин;
 - г) традиции;
2. *Какая религия стала стержнем древнерусской культуры?*
 - а) ислам;
 - б) иудаизм;
 - в) православие;
 - г) католицизм.

Социодинамика русской культуры

3. *Что можно считать главным вкладом христианства в формирующуюся древнерусскую культуру?*
 - а) письменность и книжную культуру;
 - б) идею предопределенности;
 - в) новые праздники;
 - г) новую обрядность.
4. *Какой была культура Киевской Руси по основным параметрам ее развития?*
 - а) языческой;
 - б) тоталитарной;
 - в) городской;
 - г) аграрной.
5. *Что было самым развитым элементом культуры Московского царства?*
 - а) живопись и зодчество;
 - б) философия;
 - в) математика;
 - г) общественная мысль.
6. *Какой архитектурный стиль характерен для второй половины XVIIв.?*
 - а) классицизм;
 - б) барокко;
 - в) рококо;
 - г) теремной стиль.
7. *Какой основной процесс в области культуры получил развитие в результате реформаторской деятельности Петра I ?*
 - а) образование крестьян;
 - б) развитие светской культуры;
 - в) развитие театра;
 - г) развитие живописи.
8. *Как определил сущность русской интеллигенции философ Г.П.Федотов?*
 - а) последовательна в своих действиях;
 - б) буржуазная;
 - в) беспринципная;
 - г) идейна и беспочвенна.

9. Какой период в развитии культуры России называют серебряным веком?

- а) XVIII в.;
- б) рубеж XIX-XX в.;
- в) конец XVII в.;
- г) середина XIX в.

10. Какой художественный стиль олицетворял собой культуру «Серебряного века»?

- а) русский ампиризм;
- б) русский классицизм;
- в) русское барокко;
- г) русский модернизм.

11. Что было определяющей чертой советской культуры?

- а) патриотизм;
- б) тоталитаризм;
- в) оптимизм;
- г) массовость.

12. Какой художественный стиль господствовал в советской культуре?

- а) авангард;
- б) критический реализм;
- в) неомодернизм;
- г) социалистический реализм.

ТЕМА 8

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

щ 1. НАУКА И ТЕХНИКА¹

Одними из наиболее актуальных проблем современной культуры являются проблемы развития науки, социокультурных последствий научно-технического развития, становления информационного общества, а также воздействия человека на окружающую среду.

В самой природе человека заложена потребность в созидании, высокая страсть познания мира, в котором он живет, и чем выше степень социокультурного развития человека, тем выше эта потребность. Ради познания мира терпели приниженное положение в обществе и не жалели самой жизни лучшие люди всех прошедших столетий. И это не случайно. Стремление к познанию окружающего мира объективно обусловлено важнейшей задачей — использовать природу, разумно организовывать общество, вырабатывать целесообразное поведение, что в совокупности способно обеспечить человеку жизнь на Земле. Поэтому потребность в познании была, есть и будет обязательным условием существования человечества. Этой потребности служит **наука** — важнейшая часть человеческой культуры, нацеленная на получение новых знаний о природе, обществе и мышлении, на описание, объяснение, предсказание

¹ Раздел подготовлен доц. Ю.Г. Юкавской

процессов и явлений действительности на основе открываемых ею законов.

Наука — это сфера духовного производства; развиваясь в тесной связи с общественным сознанием конкретной исторической эпохи, она несет на себе культуротворную функцию. Наука в целом складывается из:

- 1) особого социального слоя людей — ученых, с их знаниями и способностями, квалификацией и опытом, с разделением и кооперацией труда, которые при этом отличаются такими качествами, как духовная раскрепощенность; свобода суждений; стремление к обобщенному, объективному знанию, к поиску истины; настойчивость, упорство, интеллектуальный риск, смелость; терпимость к неясности, к непредсказуемости хода мысли; здоровый скептицизм и др.;
- 2) системы научных организаций и учреждений, вырабатывающих, хранящих, распространяющих и внедряющих знания, а также имеющегося в их распоряжении экспериментального и лабораторного оборудования;
- 3) особого вида деятельности, называемого исследованием, который осуществляется по своим правилам, использует специфические методы, понятийный и категориальный аппараты, систему научной информации;
- 4) всей суммы наличных знаний, выступающих в качестве либо предпосылки, либо средства, либо результата научного производства.

В отличие от всех других феноменов культуры, содержанием науки является **поиск истины**, которая независима от человека и человечества и представляет собой одну из самых существенных в мире абсолютных ценностей.

Наука — это самоорганизующаяся система, основными принципами которой выступают:

- логическая связь, соподчиненность, иерархия понятий, категорий, законов, порядок идей;
- ш монистичность, т. е. объяснение всех явлений из одних и тех же оснований;

Актуальные проблемы современной культуры

- отсутствие лишнего, принцип максимальной достаточности, т. е. минимальное число аксиом или других исходных положений должно способствовать такому разворачиванию идей, чтобы в своей совокупности они могли охватить максимальное количество фактов и явлений;
- готовность воспринимать, обобщать неизвестные факты и явления в природе и обществе.

Научные задачи решаются при помощи таких приемов мышления, как индукция, дедукция, анализ, синтез, системный и вероятностный подходы, аналогия, моделирование и др.

Научные дисциплины по своему предмету и методам работы делятся на естественные, технические, общественные и гуманитарные, однако все они находятся в исторически подвижном соотношении, и границы между ними в достаточной степени условны. Для **современного этапа** развития научного познания характерна интеграция наук, возникновение наук на стыке двух или нескольких областей знаний (биофизика, техническая эстетика, математическая лингвистика и т. д.).

По непосредственному отношению к практике отдельные науки принято разделять на **фундаментальные** и **прикладные**. Задача фундаментальных наук — познание законов развития природы и общества безотносительно к их возможному использованию. Непосредственная цель прикладных наук — применение результатов фундаментальных наук для решения социально-практических проблем, но они способны и обогащать новым знанием фундаментальные науки.

В основе любой современной науки (как фундаментальной, так и прикладной) лежит понятие **теории** — некоего набора идей и принципов, обладающих специфическим понятийным аппаратом, которые в общем плане объясняют круг явлений той или иной сферы окружающего нас мира, а также указывают причины их возникновения и тенденции развития в будущем. На каждом историческом этапе развития науки существуют и такие теории, на которые ориентируются все или большинство исследователей как на некоторый образец, общий принцип объяснения реальности. Их назы-

вают **научными парадигмами** (от греч. «пример», «образец»). Такой парадигмой в естествознании, например, может рассматриваться теория эволюционного развития Ч. Дарвина.

Группу ученых, работающих в рамках выработанной ею самой исследовательской традиции, называют **научной школой** (например, Чикагская школа социологов). Ученых, имеющих общую мировоззренческую направленность или занимающихся разработкой идентичной проблематики, называют **научным направлением** (например, исследования в области освоения космоса или океанических глубин).

Таким образом, **наука** — это сложное многогранное явление, это одновременно и система знаний, и их духовное производство, и практическая деятельность на их основе. Как феномен культуры, наука создается человеком и обращена к человеку, обогащая его духовный мир, вызывая его собственное развитие.

Современная наука имеет глубокие истоки. Она возникла как следствие разделения труда на умственный и физический. Элементы научного мышления можно проследить во многих культурах Древнего Востока (Китае, Индии, Вавилоне, Египте). Здесь накапливаются и осмысливаются эмпирические знания о природе и обществе, возникают зачатки астрономии, математики, логики, этики. Однако познание в ту пору отражало преимущественно те вещи и способы их изменения, с которыми человек многократно сталкивался в обыденном опыте.

Достояние восточных цивилизаций было воспринято и переработано в стройную теоретическую систему в Древней Греции, где появляются мыслители, занимающиеся специально наукой, отмежевавшиеся от религиозных и мифотворческих традиций. Первоначально греческая наука была чем-то вроде хобби некоторых граждан, их занятием в часы досуга. Все греческие мыслители до середины V в. до н.э. имели ту или иную профессию — это были государственные деятели, торговцы, полководцы, врачи. Первый человек, который посвятил жизнь исключительно науке, был Анаксагор (ок. 500 — 428 г. до н. э.) — древнегреческий ученый, философ, первым давший правильное объяснение солнечных и лунных затмений, обосновавший

Актуальные проблемы современной культуры

идею бесконечно малых физических величин, отрицавший наличие пустоты и т.п.

Однако становление собственно научных, обоснованных форм знания обычно связывают с именем Аристотеля (ок. 322 г. до н.э.) — древнегреческого философа, ученого-энциклопедиста, заложившего первоначальные основы классификации различных знаний.

Но и в Греции элементы научного знания оказывали весьма слабое влияние на производство; последнее осуществлялось главным образом рабами с помощью ручных орудий труда на основе опытных знаний и веками выработанных навыков. Само мировоззрение греков, обожествлявших природу, исключало возможность активного экспериментирования. Поэтому они искали применение своим научным и философским достижениям в развитии абстрактной математики, в рассуждениях о моральном совершенстве и улучшении государственного строя. С этого времени главной функцией науки на долгие века, вплоть до индустриальной революции становится объяснительная функция, а основной задачей — расширение горизонтов видения мира, природы, частью которой является сам человек.

Вместе с тем наука продолжала развиваться. Даже в условиях раннего Средневековья, когда с точки зрения религиозной идеологии познание мира рассматривалось как нечто греховное, в бесконечных университетских спорах о бытии Бога, природе греха и т. п. совершенствовалось искусство спора, умение доказывать, ставить и обсуждать проблемы, а среди алхимиков и ремесленников появлялись люди, начинающие ставить эксперименты.

В XVI в., в эпоху Возрождения, сначала идет необходимый процесс освоения античного наследия, и поэтому новые научные идеи являются крайней редкостью. Однако общая атмосфера свободомыслия, почитания таланта создает все более благоприятные условия для их появления. И вот польский астроном и мыслитель Н. Коперник делает первый шаг в создании нового естествознания. В его основном труде «О вращении небесных сфер» давно и прочно забытая древняя идея гелиоцентризма возрождается, развивается, доказывается в качестве научной истины.

Великим открытием Ренессанса становится иррациональный эксперимент, как средство надежно контролируемого познания, без которого была бы невозможна эмпирическая наука. От великих новаторов в области искусства (Леонардо да Винчи и других) эксперимент перекочевал в науку, и прежде всего благодаря Г. Галилею.

В XVII—XVIII вв. наука начинает стимулироваться производством, появляется техническая база для научных экспериментов, наблюдений и обобщений. Создаются новые инструменты, механические усовершенствования, машины и средства наблюдения. Заметный прогресс был достигнут в области математики: Декарт, Декарт и Паскаль вдохновили новый этап в развитии геометрии; Ферма заложил современные основы анализа, а Ньютон и Лейбниц совместными усилиями фактически создали дифференциальное исчисление как практический метод математического мышления. И в эти же века английский философ, родоначальник методологии опытной науки Ф. Бэкон провозглашает немислимый для древних тезис о том, что цель науки — это усиление власти человека над природой.

Этот тезис был подхвачен, и с появлением крупного машинного производства создаются условия для превращения науки в активный фактор самого производства. В XIX в. лидирующим становится комплекс естественных и технических наук, происходит все более узкая специализация науки, что способствует более углубленному познанию мира. Темпы развития науки опережают развитие остальных сфер общественной деятельности. Этот век приносит столько открытий и изобретений, сколько не приносили все предшествующие столетия, вместе взятые.

В XX в. разворачивается настоящая научно-техническая революция. Производство приобретает научный характер, а наука становится индустрией знаний, превращается в мощную производительную силу общества. Научные знания становятся достоянием большой армии специалистов, организаторов производства и рабочих, развивая их интеллект и культурный уровень. Изменяется место и роль человека в производстве — внедрение автоматизации освобождает его от исполнения механических, технических функций и дает возмож-

Актуальные проблемы современной культуры

ность посвятить свое время более содержательному, творческому труду.

Современная наука уже не следует за развитием производства, а обгоняет его, становится ведущей силой прогресса. Более того, если прежде наука развивалась лишь как отдельная часть социального целого, то теперь она пронизывает все сферы общественной жизни: научные знания все более необходимы и в экономике, и в сфере управления, и в политике, и в системе образования и т. д.

Вместе с тем XX в. смотрит на науку не только с надеждой. С одной стороны, все понимают, что только от науки можно ожидать новых эффективных средств избавления от пока неизлечимых болезней, только она способна найти средства увеличения продовольственных, энергетических и других материальных ресурсов, необходимых для обеспечения жизни. С другой — усиливаются опасения за использование конкретных результатов научных исследований в антигуманных целях, чему XX в. накопил немало примеров.

Сложности и противоречия, связанные с ролью науки в современном обществе, порождают зачастую противоречивые ее оценки. Полюсами таких оценок являются **сциентизм** (от лат. «знание», «наука») — представление о науке, и особенно о естественности как о главном факторе прогресса, но в своем крайнем выражении являющееся одной из современных форм антигуманизма, ибо способно оправдать бесконтрольное использование результатов научных разработок, которое, как известно, может привести к разрушению окружающей среды и порабощению человека, и **анти-сциентизм**, который исходит, напротив, из положения о принципиальной ограниченности науки в решении коренных человеческих проблем, но в своих крайних проявлениях оценивают науку как враждебную человеку силу, отказывая ей в положительном влиянии на культуру.

Наука — это не только знание, но и люди, генерирующие и использующие это знание; практическая реализация результатов науки происходит через ее личностное воплощение. И если знание само по себе — нравственно нейтрально, то наука таковой уже может не быть, и в зависимости от того, в чьих руках она

находится, способна даже поставить человечество перед неминуемой гибелью.

Вот почему академик В.И. Вернадский говорил о необходимости «сделать творческую силу науки гуманной», создать особую **ноосферу** — сферу разума на планете. А международная неправительственная организация, объединяющая независимых ученых и менеджеров под названием «Римский клуб» в своих последних работах особое внимание уделяет именно социокультурным факторам развития человечества и, не отрицая необходимости тотального изменения системы производства на базе науки, отстаивает важность всемирного развития новых систем образования и культуры, распространения более адекватных современных универсальных систем морали, обеспечивающих гармонизацию поведения и деятельности человека, согласование этой деятельности с глобальными закономерностями и экологическими требованиями. Особо подчеркивается то, что все естественные и технические науки ныне все более нуждаются в гуманитарном знании, в обладании интуитивно чувственными методами познания действительности, которое формируют категории нравственного, прекрасного, доброго. Гуманистическая ориентация всех наук становится для них необходимым регулятором их деятельности.

Особенно резко облик науки изменился во второй половине XX в. в связи с произошедшей в дополнение к индустриальной информационной революцией (и даже информационным взрывом). Это один из самых значительных и коренных переворотов, охвативших технологические процессы, экономические, политические, социокультурные и другие механизмы общественной жизни, причем в связи с этим говорят о возникновении качественно нового общества. Новое общество выступает под разными названиями: «постиндустриальное общество», «супериндустриальная цивилизация», «научное», «технотронное», «телекоммуникационное», «информационное». Но как бы оно ни называлось, главной особенностью этой новой ступени общественного развития является то, что основанием и непременным условием любого общественного взаимодействия служит **информация**, и это приводит к преобразованию общества в целом.

Актуальные проблемы современной культуры

Информационное общество характеризуется следующими признаками:

- 1) большинство трудящихся занято в сфере услуг и производства информации (например, в США в 1990 г. было занято в этой сфере около 80%, а в ФРГ — около 70% трудящихся);
- 2) создается и функционирует сеть гигантских накопителей знания — общедоступных банков данных, доступ к которым для любого гражданина гарантируется законом и наличием в его распоряжении необходимых технических средств (компьютеров, программ и интегрированных систем связи);
- 3) информация является товаром и наряду с информационной техникой занимает ключевое место в экономике страны.

Этому состоянию общества предшествовала непрерывающаяся до сих пор его информатизация, т.е. совокупность процессов, происходящих во всех сферах и подсистемах общества и связанных с качественно новым уровнем производства, переработки и распространения информации. Информатизация была вызвана потребностью в использовании огромного объема информации в связи с ростом масштабов производства интенсификацией и интеллектуализацией труда, усложнением процессов управления. Технической базой информатизации общества стало развитие микроэлектроники и вычислительной техники, в частности появление новых информационных носителей, компьютеров и автоматизированных систем. Первый компьютер появился в 1947 г., транзистор — в 1948 г., автоматизация возникла в 1957 г., микросхемы были созданы в 1975 г., экспертные системы — в 1976 г. Вся эта техника, отвечала новой технологии, которая построена на выборе оптимального решения из нескольких альтернатив в условиях большого числа данных.

Однако в информационном обществе меняются внутренние механизмы не только материального, но и духовного производства, поскольку информация становится главным действующим звеном в цепи социальных взаимосвязей, изменяет временные характеристики социальных процессов.

Главное социальное изменение заключается в гигантском ускорении темпа жизни, темпа изменений в производстве, быту, социальной и политической жизни. Практически ежедневно новая информация ломает устоявшиеся привычки, традиции, установки и другие социокультурные нормы. Создаются условия для большей независимости личного времени от времени общества. Работа с компьютером позволяет подключаться к банку данных, не выходя из собственной квартиры в любое удобное время суток, по-своему планировать рабочий день, экономить время на перемещениях в пространстве и т.п.

Информатика как система знаний, относящихся к производству, переработке, хранению и распространению всех видов информации в обществе, природе и технических устройствах, многократно увеличив возможности человека, «переселяет» всех людей Земли в единое информационное пространство, создает материальную среду и новый язык общечеловеческой культуры. Возникает феномен «глобальной деревни».

Слияние воедино технологий телефона, компьютера, факс-модемов и видеодисков ведет к все более глубокой реорганизации способов коммуникации между людьми, начиная от сокращения, а в будущем полной ликвидации бумаги в качестве носителя информации и кончая новыми способами проведения досуга, реорганизацией образования. Информация становится основным продуктом и одной из главных ценностей общества.

Основное место в социокультурных процессах современности занимают средства массовой информации (СМИ), и особенно телевидение (ТВ), что позволяет характеризовать новый вид культуры как **экранный**.

Современная духовная культура в ее экранном варианте становится все более массовой, ибо идет по пути действительно массового потребления, независимо от его национальностей, социальной или возрастной характеристики. Да и сам процесс создания потребительных образцов этой культуры носит массовый характер — теперь это **особый вид индустрии**, со своими «королями прессы», «великими шоуменами», «звездами ТВ». Эта отрасль имеет свои технические средства и технологии, в ней заняты сотни тысяч лю-

Актуальные проблемы современной культуры

дей. Естественно, все новости и комментарии, исходящие из СМИ, рассчитаны на разные вкусы потребителей, однако сущность всех одна — формирование определенных идеологических мифологем и таких точек зрения, которые необходимы правящим кругам или заказчикам.

Вместе с тем нельзя не отметить, что развитие СМИ способствует тому, что миллионы людей получают возможность увидеть уникальные памятники культуры, глубже понять роль и значение культуры в жизни современных народов, осознать свою связь со всем человечеством и его проблемами. Развитие СМИ, как отмечают исследователи, способствует чистоте языка, уменьшению диалектных ошибок произношения, формированию единой языковой культуры.

Одновременно исследователи подчеркивают и то, что СМИ формируют в сознании современных людей бесчисленные мифы, на основе которых у человека складывается иллюзорная, хотя и довольно целостная картина мира, но увиденная не собственными глазами и осмысленная не своим умом. Люди все больше превращаются в любопытствующих наблюдателей жизни, рассматривающих мир образов ТВ не как непосредственную деятельность и реально существующий мир, в котором они живут, а как иллюзию. Это тем не менее вполне соответствует нормам информационного общества, культура которого связана с общими идеями потребительства и неотделима от такого значимого явления современной жизни, как мода, с ее законом подражания, внушения и заражения.

Погружая разум потребителей такой информационной культурой в мир иллюзий, ТВ становится школой стереотипов, шаблонов, которые формируют не только сознание, но определяют поведение людей, их образ жизни, причем часто используется в этих целях и механизм подсознания (например, эффект 25-го кадра), а значит, превращаясь тем самым в своего рода наркотик.

Информационное общество таит в себе и другие опасности для человека. Прежде всего, это возможность всеобщего, тотального компьютерного контроля за личностью, которая становится «прозрачной» для административного аппарата, поэтому сам процесс

компьютеризации отнюдь не является автоматической гарантией всего благополучия. Здесь все зависит от выбора — пойдет ли общество по пути информационной демократии или информационного тоталитаризма, ведущего к новой несвободе личности, к новому виду неравенства. Уже сейчас в компьютерных системах фиксируется практически каждое действие гражданина США, Западной Европы, Японии — все его доходы и расходы, телефонные переговоры, обращение к врачу и т. д.

Кроме того, доступность информации превращается в проблему избыточности информации. Подсчитано, к примеру, что ежедневно лишь в сфере технической информации фиксируется 20 млн. слов. Работнику, способному прочесть за минуту 1000 слов и занимающемуся этим каждый день по 8 часов, потребуется 40 дней. Но за этот срок информации накопится еще на пять с половиной лет. Понятно, что в этом непрекращающемся ни на минуту потоке выловить единственно нужную для принятия адекватного решения информацию практически невозможно.

Проблема избыточной информации имеет и другую сторону: люди, профессионально занятые обработкой информации (а это практически все специалисты, включая преподавателей, врачей, журналистов и т. д.) страдают «синдромом информационной усталости». У них появляется раздражительность, напряженное состояние всего организма, чувство беспомощности, боли, расстройство зрения. Перенапряженный быстрой сменной информацией мозг, впадая в состояние паники, лишается способности к четкой работе, информация воспринимается неадекватно, а в результате — неверные умозаключения и противоречащие логике решения, вплоть до роковых ошибок.

С учетом всего этого, считая, что даже на самом совершенном компьютере кнопки нажимаются человеческой рукой, некоторые ученые предупреждают, что человечество стоит на пороге третьей мировой войны — технотронной.

С этими проблемами непосредственно связана и проблема существования и развития **техники** как одной из важных составляющих культуры общества. Слово «техника», имея греческое происхождение, оз-

Актуальные проблемы современной культуры

начает мастерство, искусство и используется для обозначения совокупности средств, создаваемых людьми для осуществления ими той или иной деятельности. Техника предназначена для того, чтобы заменять производственные функции человека, облегчать его трудовую деятельность, повышая производительность труда.

Техника возникает практически с появлением самого человеческого общества, вначале в виде орудий труда. Развитие техники является составной частью постоянного поиска оптимального взаимодействия общества и природы.

С точки зрения культурологии, все многообразие существующих в мире культур можно разделить на три типа: культуры, подчиняющие человека природе; культуры, подчиняющие природу человеку; стремящиеся к гармонизации отношений между природой и человеком. Техника обретает свое значение всеобщего и универсального средства развития цивилизации в культурах второго типа, но неизбежно ставит перед человечеством вопрос о границах ее использования.

Техника как часть материальной культуры общества характеризуется в отличие от других ее частей (вещей, жилищ, предметов быта и т. п.), во-первых, своим искусственным происхождением (она всегда создается людьми в результате изменения природы, в процессе материализации заранее созданных идеальных моделей); во-вторых, утилитарным характером и инструментальным значением (вся техника связана с практическими потребностями людей и служит удовлетворению этих потребностей) и, в-третьих, рациональностью (т. е. достаточно быстрой воспроизводимостью того или иного технического устройства в рамках данного общества).

Техника зависит от уровня развития культуры общества, она оказывается глубоко включенной в социокультурный процесс. Ее развитие, расширяя возможности человека в потенциально осуществимом господстве над природой, неизбежно влечет за собой культурные и социокультурные изменения. Совершаются эти изменения с определенным опозданием, что объясняется прежде всего культурными традициями общества и степенью готовности его членов принять

новое, в том числе и новые технологии. (Технология — это совокупность методов обработки, изготовления производства артефактов культуры, которая всегда производна от техники и культуры данного общества.)

У техники нет моральной автономии, ее использование, как использование достижений науки в целом, ставит ряд моральных проблем — ответственности ее разработчиков за внедрение тех или иных технических новшеств, приоритета ценностей культуры, принципов гуманизма над экономической эффективностью и даже технической целесообразностью. Поэтому техника в развитии человечества никогда не была самостоятельной, она развивалась на основе определенных ценностей предпосылок, которые были более приоритетными, чем сама техника.

Будучи явлением культуры, определяющим существование и уровень развития цивилизации, техника оценивается как с оптимистической, так и с пессимистической позиции. Оптимистические взгляды на технику основываются на вере в то, что ее развитие всегда благотворно влияло на человечество: С этой точки зрения, во всем, что происходит в современном мире, виновата не сама техника, а человек, мешающий непосредственному развитию собственно технико-технологических закономерностей развития во всей планете. Логическим выводом из этой концепции, получившей название технодетерминизма, является теория **технократии** — такой власти в обществе, которая основана на знании, компетенции, достоверном научном предвидении развития технико-технологических параметров бытия общества. Широко распространены и пессимистические взгляды на технику, основанные на недоверии к ней, на страхе перед ее непредсказуемыми опасностями, перед подчинением жизни ритмам механических устройств и т.п.

В спор между сторонниками и противниками техники в 70—80 гг. XX в. включились представители естественно-научного знания, которые обратили внимание и тех и других на экологические проблемы, во многом зависящие от неконтролируемого развития технической среды, от низкой технической культуры общества. Техническая культура проявляется в двух основных параметрах: первый связан с принципом

Актуальные проблемы современнОй культуры

поведения человека по правилам и инструкциям по эксплуатации, которые он получает вместе с новым для него техническим устройством; второй предполагает традиции использования технических средств, свидетельствующие об определенных принципах взаимодействия людей и техники в рамках того или иного общества, в частности о роли техники в образе жизни общества и его социальных групп, о способности общества к экологизации техники, имеющейся в его распоряжении и т.п. Последнее особенно важно, так как обеспечивает сохранность среды обитания данного общества.

В связи с этим в настоящее время перед лицом наметившейся природной катастрофы, как никогда актуальным является формирование экологической цивилизации и ревизия существующих в обществе культурных ценностей. Все это в основном ложится на плечи **экологии** — изучающей связи между живыми существами и окружающей средой. С середины 20-х гг. XX в. она оформилась как основа рационального природопользования и охраны живых организмов, а в конце XX в. дополнилась социальной экологией, изучающей закономерности взаимодействия общества и окружающей среды, а также практические проблемы ее охраны. Одним из разделов этой науки стала экологическая этика, призванная сыграть важнейшую роль в культурном развитии человечества.

Как наука экология опирается на ряд понятий, среди которых ведущее место принадлежит биосфере. **Биосфера** — это область активной жизни, включающая в себя как живые организмы, так и среду их обитания. Частью биосферы является **биоценоз** как совокупность растений, животных и микроорганизмов, населяющих данный участок суши или Мирового океана и характеризующихся определенными отношениями между собой и приспособленностью к условиям окружающей среды. Непременным участником и биосферы, и биоценоза выступает человек.

Выделившись из природы, человек создал и собственный мир, называемый **«социосферой»**, в которую входят техносфера, общественные отношения и духовные ценности. Но человек не утратил и не мог утратить своей связи с природой. Это фиксируется в поня-

тии «**антропосфера**», включающей в себя созданную человеком технику, домашних животных и культурные растения. Составная часть антропосферы — **агросфера**. К ней относится почвенное плодородие, агробиоценоз, совокупность домашних животных и культурных растений и их генетический потенциал, структура землепользования и т.д. Агросфера — это часть биосферы, которая основана человеком и превращена им в средство своей производственной деятельности.

Научно-технический прогресс привел к тому, что в XX в. вся биосфера оказалась вовлеченной в жизнедеятельность человека. Ограниченность ее продуктивности, истощение почвенного плодородия и расхищение естественных богатств вызывают сейчас большое опасение. Поэтому мировое сообщество просто обязано в принудительном порядке ввести систему норм, квот, пределов и т.д. на пользование дарами природы.

Ухудшающееся состояние биосферы самым суровым образом отражается и на биологии человека. Его здоровье, наследственность, будущность — под вопросом. Известно, что здоровье человека лишь на 20% зависит от качества врачебной помощи, а все остальное определяется тем, каким воздухом он дышит, как и чем он питается, в каком режиме живет.

Сейчас экологическая проблема затрагивает всю планету в разной степени и в разных формах. Но биосфера не знает национальных границ, и решать ее проблемы человечество должно сообща. Поэтому общей заботой человечества сейчас является формирование **глобальной экологической культуры**, которая должна базироваться на двух важных принципах:

- 1) культ биосферы, жизни человека в противовес культу техники;
- 2) защита человека как олицетворение биосферы и жизни от человека — создателя техники и носителя мировоззрения, лишённого гуманитарного, жизненно-биологического содержания.

Вместе с тем экологическая культура предполагает понимание человеком главного: не делай природе ничего такого, что ты сам не пожелал бы получить от нее. Этот закон экологической этики должен быть положен в основу создания принципиально новой цивилизации.

Актуальные проблемы современной культуры

лизации на Земле — экологической цивилизации, т.е. такой цивилизации, которая предполагает бытие людей на планете по единым законам мироздания.

Контрольные вопросы (выберите правильный ответ)

1. *Чем отличается содержание науки от содержания других феноменов культуры?*
 - а) защитой справедливости;
 - б) созданием образа окружающего мира;
 - в) поиском истины.
2. *В какую из древних цивилизаций уходят корни науки как таковой?*
 - а) Китай;
 - б) Грецию;
 - в) Египет.
3. *Что является главной сущностной характеристикой информационного общества?*
 - а) информация является базой и обязательным условием всех общественных взаимодействий;
 - б) широко развиты средства массовой информации;
 - в) информация состоит на службе у науки и производства, определяя их прогресс.
4. *С какими идеями в большей степени связана культура информационного общества, которая характеризуется как «экранная»?*
 - а) гуманности;
 - б) творческого развития личности;
 - в) потребительства.
5. *В какой культуре техника обретает роль средства развития цивилизации?*
 - а) подчиняющей человека природе;
 - б) подчиняющей природу человеку;
 - в) стремящейся к гармонизации отношений между человеком и природой.
6. *Какие связи изучает социальная экология как наука?*
 - а) между живыми организмами;
 - б) между живыми организмами и окружающей средой;
 - в) между обществом и окружающей средой.

7. В каком понятии зафиксирована не утраченная, несмотря на его деятельность, связь человека с природой:

- а) социосфера;
- б) антропосфера;
- в) агросфера.

8. Какой принцип не входит в основу экологии культуры?

- а) культ техники;
- б) культ жизни;
- в) защита человека как части биосферы от него самого как производителя техники.

• 2. СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ КУЛЬТУРА. МАССОВАЯ КУЛЬТУРА

Общее положение западного мира, начиная со второй половины XX в., определялось главным образом итогами Второй мировой войны. Хотя в ней было много победителей, однако, единственным, кто действительно выиграл от войны, были США. Значительно меньший, но все-таки выигрыш имела Англия. Положение Франции и особенно Советского Союза мало чем отличалось от побежденных. Поэтому в сложившейся ситуации на ведущие позиции в мировой истории выходят США. Они оказались самой сильной и мощной во всех отношениях державой. К тому же после войны — до конца 40-х годов — только Соединенные Штаты обладали атомной бомбой. Вследствие этого послевоенное восстановление и эволюция западного и отчасти всего остального мира осуществлялись под контролем США.

Фактором, сдерживающим лидерские и экспансионистские устремления США, выступал СССР, возглавивший социалистическую систему. Холодная война, возникшая в результате распада мира на две системы — капиталистическую и социалистическую, также существенно влияла на мировое развитие. Однако распад СССР и исчезновение социалистической системы еще больше укрепили ведущее положение США в мире.

Актуальные проблемы современной культуры

В эволюции западного мира во второй половине XX в. происходят глубокие и важные изменения. Главный их источник— научно-техническая революция, начавшаяся с середины века. Научные открытия и достижения привели сначала к технической, а затем и к технологической революции, что вызвало коренные изменения и в производстве, и во всем обществе. Прежде всего, произошел переход от индустриальной к постиндустриальной цивилизации. В результате деиндустриализации многие традиционные отрасли промышленности (угледобыча, машиностроение и др.) в той или иной степени уступили место высоким и тонким технологиям. Благодаря этому резко возросла эффективность производства, что позволило сделать его массовым, то есть способным удовлетворять материальные потребности подавляющего большинства членов общества. Само общество при этом стало информационным и массовым. Таким его делают массовое потребление, новейшие СМИ, включающие телевидение, компьютерные системы, спутниковую связь, радио, прессу. Они позволяют очень быстро доводить любую информацию до человека. Все это соединяет и объединяет людей, хотя и стирает различия между ними.

Значительные изменения происходят в культуре. Она начинает существовать как бы в трех измерениях, распадается на **три основные составляющие**. Ими являются **гуманитарная (традиционная) культура, научно-техническая (интеллектуальная) и массовая культура**.

Влияние традиционной гуманитарной культуры в целом падает, тем не менее она сохраняется и продолжает развиваться. Важные изменения происходят в религии. В 70-е годы в связи с появлением идеологии неоконсерватизма ее статус начинает заметно повышаться. Возникает движение за религиозное обновление, за возврат к традиционным, добуржуазным ценностям, к протестантской этике с ее аскетизмом и самоограничением, к возрождению религиозных корней культуры. Усиливаются критика гедонизма потребления с его культом физических удовольствий и наслаждений. Растет беспокойство по поводу угрожающей бездуховности человека. Можно сказать, что

в западном мире появилось то, что в России было в начале века. Мы имеем в виду русский религиозный ренессанс. Все это способствовало повышению социальной значимости всей гуманитарной культуры.

В искусстве гуманитарную культуру представляет главным образом реализм. По-прежнему высокий уровень удается поддерживать французской литературе. Среди множества имен выделяются М. Дрюон (р. 1918), Э. Базен (р. 1911), Ф. Саган (р.1935), Ж. Сименон (1903- 1989). Первый приобрел широкую известность серией исторических романов «Проклятые короли» Романы Э. Базена «Ради сына», «Крик совы» посвящены социальной проблематике. Он автор психологического романа «Супружеская жизнь». Писательница Ф. Саган в последние годы является одной из самых популярных и читаемых. Ее читательскую аудиторию составляют молодые люди и интеллектуалы. Такие же и ее герои. Саган — автор лирических романов «Здравствуй, грусть», «Немного солнца в холодной воде», книги новелл «Нежный взгляд». Мировую известность получила серия детективно-психологических романов Ж. Сименона о полицейском комиссаре Мегрэ.

Настоящий подъем переживает швейцарская литература, три представителя которой получили мировое признание: это Г. Мессе (1877— 1962), Ф. Дюрренматт (р. 1921), М. Фриш (р.1911). Мессе известен прежде всего как автор романа - утопии «Игра в бисер». Дюрренматт создал трагикомедию «Визит старой дамы» и пьесы «Физики», «Соучастник» и другие, в которых затрагиваются острые проблемы современности. Фриш является автором романов «Гомо фабер», «Назову себя Гантенбайн», а также философской повести «Человек появляется в эпоху голоцена».

Успешно развивается немецкая литература. Ее представляют Г. Белль (р.1917) и Г. Грасс (р.1927). Белль создал романы «Глазами клоуна», «Групповой портрет с дамой» и другие. Их отличают тонкий и мягкий юмор, глубина анализа и острая сатира. Грасс является автором романов «Собачьи годы», «Под местным наркозом», «Встреча в Тельгте». В них писатель ищет новые выразительные средства.

Актуальные проблемы современной культуры

В английской литературе существует несколько течений. Литературу так называемых «сердитых молодых людей» представляют Дж. Осборн (р. 1929), написавший пьесу «Оглянись во гневе», и Дж. Брейн (р. 1922), создавший роман «Путь наверх». Писательница А. Мердок в своих романах «Черный принц», «Море, море...» и других классическую линию сочетает с психоанализом. В творчестве Г. Грина соседствуют психологический роман, политический роман и детективный.

В американской литературе реалистическую тенденцию представляют К. Воннегут (р. 1922) и Дж. Апдайк (р. 1932). Первый написал романы «Колыбель для кошки», «Бойня номер пять» и др. Второй — автор романов «Беги, кролик», «Кентавр» и др. Благодаря творчеству А. Азимова (р. 1920) и Р. Брэдли (р. 1920) широкую популярность приобрела научная фантастика. Азимову принадлежат романы «Конец вечности», «Сами боги» и др. Романы «451 по Фаренгейту», «Чувствую, что зло грядет» написаны Р. Брэдли. Значительные достижения были в американской драме. Особое место в ней занимали А. Миллер (р. 1915), Т. Уильямс (р. 1911), Э. Олби (р. 1928). Первый — классик американской драмы. Им написаны пьесы «Смерть коммивояжера», «Это случилось в Виши». Второй известен прежде всего драмами «Трамвай «Желание» и «Орфей спускается в ад». Олби создал пьесы «Кто боится Вирджинии Вулф?», «Баллада о невеселом кабачке» и др.

Итальянское искусство известно прежде всего своим кино, течением неореализма. Его основателем стал Р. Росселини (1906—1977), снявший фильмы «Рим — открытый город», «Генерал Делла Ровере и ряд других. К неореализму относятся также Л. Висконти (1906—1976), поставивший фильмы «Рокко и его братья», «Невинный», Дж. де Сантис (р. 1917), автор фильмов «Нет мира под оливами», «Рим, 11 часов». Самым великим итальянским режиссером стал Ф. Феллини (1920—1995), создавший фильмы «Ночи Кабирии», «Сладкая жизнь», «8 1/2», «Амаркорд» и др.

Развитие научно-технической, интеллектуальной культуры во второй половине XX в. отмечено грандиозными успехами и достижениями. В этом нет ничего удивительного, ибо наука превратилась в главный фактор общественного развития. Однако и здесь не обо-

дится без проблем. Одна из них касается самой науки. Ее положение определяющего фактора в жизни человека предполагает достаточно глубокое освоение науки большинством людей. Это и будет означать, что она действительно является их культурой. На самом деле этого не происходит. Исключительная сложность современной науки приводит к тому, что разрыв между нею и средним уровнем знаний подавляющего большинства людей не сокращается, а скорее увеличивается. Наука доступна довольно узкому кругу людей, главным образом тем, кто ее производит, то есть интеллектуалам.

Вторая проблема связана с освоением компьютера и всего комплекса современной бытговой техники. Владение компьютером сегодня составляет один из важных признаков современного культурного человека. Представители новых поколений в большинстве своем отвечают данному критерию, однако для старших поколений, даже в развитых странах, компьютер — это проблема. То же касается и новейшей бытовой техники.

К научно-технической и интеллектуальной культуре относится **неомодернизм**, сменивший авангард. Неомодернизм непосредственно связан если не с наукой, то с новейшей техникой и технологиями. Он обращен главным образом к интеллекту, а не к чувству. В его эволюции в 50—70-е годы произошли существенные изменения. При всем многообразии возникших в нем течений в целом он остается в рамках того, что уже было открыто и создано. Число новых течений неуклонно растет, и в 70-е годы оно перевалило за 100. Растущее их количество размывает и ослабляет прежнее качество.

В целом эволюция неомодернизма идет по нисходящей, хотя иногда происходят и всплески. Неомодернизм уже не намерен жертвовать собой ради революции и светлого будущего, не ставит цель глобального переустройства общества и мира. Более умеренным становится его футуризм. Можно сказать что эволюция **неоавангарда** идет под знаком его самоотрицания как искусства. Это хорошо видно в поп-арте (Р. Раушенберг, Д. Джонс, Э. Уорхол), продолжившем дадаизм М. Дюшана. В свое время Дюшан выставил «Велосипедное колесо» (1914)

Актуальные проблемы современной культуры

и обыкновенный писсуар, назвав его «Фонтаном» (1918), и предложил вместо прежнего понятия «художественное произведение» термин «реди мейд» — готовые вещи. Поп-арт исповедует идею, согласно которой все есть искусство. Внешне такая формула вроде бы расширяет сферу искусства, но на самом деле искусство уравнивается с обычными вещами и тем самым перестает существовать.

В той или иной мере тенденцию к отказу от художественного произведения и искусства вообще проявляют также и другие течения неоавангарда — оп-арт, лэнд-арт, боди-арт, хэппенинг, перформанс, инсталляция и др. «Бедное искусство» указывает на данную тенденцию своим названием. **Концептуализм** предлагает вместо искусства слова о нем, поскольку главными оказываются надписи на картинах. Отмеченная тенденция проявляется и в таком сложном и своеобразном явлении, как драма абсурда (С. Беккет, Э. Ионеско). Ее создатели считают, что протест против цивилизации потребления, культуры масс-медиа и искусства китча можно выразить, лишь становясь на позиции эстетики молчания. Исключение, возможно, составляет «новый роман» (А.Роб-Грийе, Н.Саррот, М.Бютор), который в значительной степени сохранил черты модернизма.

Почти во всех течениях неомодернизма субъективное, личностное начало либо сводится к минимуму, либо отсутствует совсем. Прежняя страсть к эксперименту и поиску новых выразительных средств часто сводится к поиску чисто технических решений, которые к тому же нередко уже заложены в используемых средствах: фото-, кино- и видеокамере, трафаретной и иной печати, акриловой краске и т.д.

Отмеченные и другие черты неомодернизма вели к ослаблению интереса к нему со стороны публики- и в конце концов привели к тому, что его вытеснил постмодернизм. В Целом же научно-техническая и интеллектуальная культура, как и традиционная, существует для ограниченной части общества. Обе они составляют то, что иногда называют «высокой», «элитарной» культурой. Ее существование становится все более сложным и проблематичным.

Массовая культура, в отличие от традиционной гуманитарной и интеллектуальной, **становится**

во второй половине XX в. господствующей. Она представляет собой совершенно новое явление, порожденное индустриальной и постиндустриальной цивилизацией. В прошлом ее аналогом отчасти могут выступать массовые действа и зрелища Древнего Рима, особенно бой гладиаторов. В меньшей степени, но можно отнести к таким примерам мистерии средневековой культуры. Однако в полном своем качестве массовая культура сформировалась и утвердилась лишь в XX столетии. Ее родиной стали США. Американский социолог З. Бжезинский по этому поводу отмечает: «Если Рим дал миру право, Англия — парламент, а Франция — культуру и национальную республику, то современные Соединенные Штаты Америки дали миру научно-технический прогресс и массовую культуру».

Появление массовой культуры именно в США нельзя считать случайностью. Данная страна имеет довольно короткую историю существования — всего два столетия. Складывающаяся американская нация фактически обрубила корни, связывавшие каждый исходный ее элемент с культурой его исторической Родины, и не пустила корни в культуру коренных американских народов — индейцев. Вследствие этого Америка оказалась в значительной мере лишенной исторического и культурного прошлого: в нем отсутствуют огромные эпохи — Древность и Средневековье. В данных условиях традиционная гуманитарная культура не получила должного развития. В ней нет длительных, устойчивых и солидных традиций и школ.

В философии США смогли создать весьма скромное в философском плане течение — **прагматизм**. И именно эта философия, ставшая по сути идеологией, определяет своеобразие американского менталитета. Она составляет основу морали, в которой высшей ценностью и целью выступает личный успех, оправдывающий любые средства и пути к нему. Американская религиозность, которая нередко всячески подчеркивается, во многом является внешней. В ней нет достаточной глубины и искренности. Видимо, поэтому американские храмы легко превращаются в дискотеки. Примерно такое же положение наблюдается в искусстве. США не успели создать настоящее классическое искусство. Исключением в этой области является литература, которая по своему художественному уровню не уступает европейской.

Сказанное отчасти относится и к научно-технической, интеллектуальной культуре. Здесь США добились грандиозных и впечатляющих успехов и достижений. Однако и в этой области сказалось влияние прагматизма, а также отсутствие собственных традиций и предпосылок. США ставили перед собой в первую очередь достижение первенства и превосходства в экономике и политике. Наука при этом рассматривалась прагматически и инструментально, в качестве одного из главных средств для достижения поставленных целей. Ради этого Америка активно использовала научный потенциал других стран, породив особое явление — утечку мозгов. В частности, в развитии физики и математики значительную роль сыграли ученые, эмигрировавшие из Германии и других стран, включая таких, как А. Эйнштейн. Одним из создателей современного телевидения стал изобретатель В.К. Зворыкин — выходец из России, другой выходец из нашей страны авиаконструктор И.И. Сикорский явился создателем современных вертолетов и самолетов.

В США не сложился собственный модернизм и авангард в искусстве. Американский авангард в архитектуре возник и существовал во многом благодаря архитекторам-эмигрантам из европейских стран, особенно из Германии. Возникшие в послевоенное время течения неомодернизма и неоавангарда (поп-арт, фотореализм и др.) были ближе к массовой культуре, чем к модернизму. Американское кино обязано своей мировой славой не только и не столько своим режиссерам, сколько иностранным постановщикам, которых Голливуд привлекает фантастическими гонорарами.

В целом можно сказать, что США с самого начала развивались главным образом как индустриальная цивилизация, а не культура. В этом плане они ближе к Древнему Риму, достижения которого находились по преимуществу в рамках цивилизации, нежели к Древней Греции, прославившейся своей культурой. Появление и быстрый успех массовой культуры были обусловлены еще рядом особенностей развития США.

В Европе высокая культура изначально находилась на привилегированном положении, она имела поддержку со стороны государства и общества, была централизованной и представляла собой довольно стройную

систему. Ее основу составляла государственная система образования, куда входили университеты и другие учебные заведения. Что касается народной, массовой культуры, включавшей в себя народные развлечения, игры, искусство жонглеров и мимов, то ее развитие было пущено на самотек. Она в известной мере противопоставляла себя культуре официальной, высокой, находящейся под контролем государства и церкви.

В США было все наоборот. Здесь высокая культура имела слабую поддержку со стороны государства, в ней не было какой-либо системы и централизации. В образовании преобладали частные колледжи и университеты. В то же время массовая культура с самого начала находилась под государственным контролем, имела с его стороны солидную поддержку и должна была выражать идеалы и ценности официальной идеологии и политики.

Возникновение массовой культуры было подготовлено всем ходом развития западноевропейской цивилизации и культуры. Первой важной вехой на этом пути стало книгопечатание (XV в.), изобретатель которого — И. Гутенберг. Оно означало настоящий переворот в культуре и цивилизации и положило начало образованию того, что канадский социолог М. Маклюэн назвал «галактикой Гутенберга». Примечательно, что в течение целых столетий (до появления массовой культуры) книгопечатание выступало средством распространения высокой культуры — сначала Библии, а затем литературы. В XVII в. появляются газеты и журналы — это еще один важный элемент массовой информации. Переломным временем становится конец XIX и начало XX в.

Можно сказать, что начиная с XIX в. индустриальная цивилизация создает свою собственную культуру, которая все больше теснит традиционную гуманитарную. Во второй половине XIX в. была изобретена фотография — сначала черно-белая, а затем цветная. Фотография поставила под сомнение существование живописи. В конце века одновременно (1895) появляются радио и кинематограф, поставившие под вопрос существование театра. В XIX в. изобретаются телефон и телеграф, составившие важную часть современной системы связи. В 30-е годы XX в. возникает телевиде-

Актуальные проблемы современной культуры

ние, объединившее в себе все прежние способы коммуникации, означавшее глубокий переворот в цивилизации и культуре. По мнению М. МаклЮэна, появление телевидения означало конец прежней «цивилизации письменности», или «галактики Гутенберга», уступившей место новой, электронной и телевизионной цивилизации, объединяющей все человечество в единую глобальную деревню. К середине XX в. завершается формирование современной системы средств массовой информации и коммуникации, а вместе с ней — все необходимое для возникновения массовой культуры.

Сам ход научно-технического прогресса с необходимостью вел к созданию массовой культуры, которая могла появиться в любой западной стране. Раньше и быстрее всего это было в США. Не слишком отягощенная историческим и культурным прошлым Америка оказалась наиболее восприимчивой к возможностям научно-технического прогресса. Именно в США индустриальная цивилизация впервые породила особую культурную индустрию, которая создает массовую культуру, ставящую под вопрос существование традиционной гуманитарной, высокой культуры. Поэтому не без основания считается, что массовая культура представляет собой типично американский путь развития, существенно отличающийся от истории культурного развития других стран.

Своеобразие американского пути развития проявляется в том, что система образования в этой стране отдает предпочтение изучению массовой и популярной культуры. Это — научная фантастика, кино, рок- и поп-музыка, спортивные игры, включая футбол. Правда, в последнее время США активно осуществляют программу «гуманитаризации образования», в соответствии с которой отказываются от узкой специализации и уделяют гораздо больше внимание изучению традиционной гуманитарной, высокой культуры.

Массовая культура явилась следствием массовой коммуникации, новых способов производства, распространения и потребления культуры. Однако массовая коммуникация, составляя необходимое условие существования массовой культуры, не исчерпывает ее внутренней природы. Последняя определяется свойствами и качеством, которые должны соответствовать вку-

сам массового потребителя — зрителя, читателя, слушателя. По своему способу существования массовая может быть и высокая культура, однако она таковой не является, поскольку ее качество не соответствует вкусам широкой публики, оно для них оказывается недоступным.

Уровень и качество массовой культуры, как правило, являются низкими и, как исключение, средними. В этом плане массовая культура отличается от народной культуры. Уровень и вкус, свойственный народной культуре, также могут быть невысокими, но это компенсируется неподдельной искренностью, подкупающей наивностью, жизненным смыслом. Эта культура создается самим народом, имеет глубокие корни и традиции, выражает характер народа, его мечты и чаяния, народную мудрость. В народном искусстве часто создаются подлинные шедевры, его произведения живут веками. До последнего времени многие профессиональные художники черпали свое вдохновение в народном творчестве. М. Глинке принадлежат известные слова: «Народ создает музыку, а мы, композиторы, только аранжируем ее».

Массовая культура создается не народом, но для народа. Ее создают профессионалы, которые выступают не столько как художники, сколько как ремесленники. Их творения часто называют «китчем», под которым имеется в виду яркая, но безвкусная массовая продукция, а также всевозможные подделки под уникальные вещи. Массовая культура паразитирует на народной и высокой культуре. Она эксплуатирует жанры, сюжеты и темы народной культуры. То же самое она делает с высокой культурой. В качестве примеров можно указать на то, как Пигмалион Б. Шоу превратился в «Мою прекрасную леди», а «Ночи Кабирии» Ф. Феллини — в фильм «Милая Чарити».

Массовая культура близка к популярной, хотя и не совпадает с ней. Последняя включает в себя лучшие достижения массовой культуры, а также часть высокой культуры, получившую широкий успех у публики. Гораздо ближе массовая культура к рекламе. Обе они неразрывно связаны с коммерцией и коммерческим успехом. У них много общих черт: простота и повторения, стремление соблазнить и понра-

Актуальные проблемы современной культуры

виться потребителю, склонность к преувеличениям. Обе они движутся в русле единой тенденции: массовая культура сближается с рекламой, а реклама теснит высокую культуру.

Основными видами и формами, в которых существует массовая культура, являются комиксы, иллюстрированные, рекламные информационные журналы, видеозаписи, видеоклипы, видеоигры, книги в мягкой обложке. Некоторые из них, особенно видеозаписи и книги, могли бы открыть широкий доступ массовому зрителю и читателю к высокой культуре, к классике мирового искусства. Они это делают, но лишь в самой малой степени. В целом же выступают способами распространения продуктов массовой культуры, культурной индустрии.

В борьбе за потребителя массовая культура выработала весьма эффективные способы. В литературе это система бестселлеров тиражами более 10 млн. экз. Среди них выделяются «Крестный отец» М. Пьюзо, «Изгоняющий духов» У. Плэтти и др. В кино и музыке используется система звезд. Наиболее известные среди них — Мэрилин Монро — секс-символ Америки, Фрэнк Синатра, Сильвестр Сталлоне, Элвис Пресли, Боб Дилан и др. Массовая культура и массовое искусство широко используют детектив вестерн, мелодраму, фантастику, секс, эротику, порнографию, мюзикл, мистику, ужасы, сатанизм, катастрофы, гангстеризм и т.д.

Главное назначение массовой культуры — предоставить развлечение, удовольствие и наслаждение, вызвать психологическое напряжение и острые ощущения, удовлетворить интерес к невероятному, таинственному, необычному, экстравагантному, фантастическому, шокирующему, устрашающему, загадочному и т.д. Массовая культура обеспечивает проведение досуга, выступающего, как говорят, «убить» время. И оно действительно оказывается «убитым», поскольку духовная и практическая польза от подобного времяпрепровождения очень мала. Тем не менее такой досуг не является совершенно пустым.

Эволюция массовой культуры претерпела существенные изменения. В 50—60-е годы массовая культура подвергалась суровой критике. Ей предъявлялись серьезные обвинения, а именно: подавление и стан-

дартизация личности, усреднение индивидуальности, манипуляция общественным сознанием, девальвация исторических, культурных и художественных ценностей, примитивизация вкусов, размывание границ между высоким и низким, подлинным и мнимым, священным и обыденным и т. д. Английский писатель О. Хаксли в романе-антиутопии «О дивный новый мир» предсказывал гибель европейской культуры под нашествием массовой культуры. Непримируемую позицию по отношению к ней занял немецкий философ Т. Адорно, выдвинувший понятие «культурная индустрия». Свои надежды на успешное противостояние массовой культуре он возлагал на авангард.

В 70-е годы ситуация сменяется — критика уступает место положительным оценкам и даже восхвалению массовой культуры. Правда, это было характерно главным образом для США. Американский социолог Д. Белл относил к заслугам массовой культуры то, что она устанавливала социальную гармонию, превращала американское общество в единое целое. В 80-е годы положительный взгляд на массовую культуру начинает преобладать во всех европейских странах, такую позицию занимает ЮНЕСКО. Эта ситуация сохраняется в настоящее время.

Сложившееся положение в целом представляется вполне закономерным и естественным, дело в том, что появление и утверждение массовой культуры было обусловлено не только ходом научно-технического прогресса, но и уровнем культурного развития большинства людей. Массовая культура вполне отвечает их вкусам и запросам. Думается, что гуманисты Возрождения, философы Просвещения и марксисты несколько заблуждались в своих взглядах на человека, завышая его потребности и возможности. Им казалось, что стоит только сделать человека свободным и создать для него нормальные условия существования, как он тут же направит все свои усилия на постижение высокой духовной культуры и на самосовершенствование. Исторический опыт во многом развеял эти иллюзии. Церковь придерживается более трезвого взгляда на человека, считая его по своей природе слабым и греховным, и оставляя ему возможность спасти свою душу через веру и покаяние.

Актуальные проблемы современной культуры

Массовая культура еще больше занижает духовный потенциал человека, считая, что надо отказаться от попыток его переделать, оставить человека в покое и таким, какой он есть. При этом она, как и прежний гуманизм, впадает в крайность, объявляя обычного, массового человека безнадежным, не способным на восприятие и освоение высоких духовных ценностей. Однако в соревновании с высокой культурой за человека массовая культура одерживает верх. Это еще раз указывает на то, что она представляет собой нормальное и естественное явление. Пока будут массы, будет и массовая культура. И все попытки отвергнуть, запретить или преодолеть массовую культуру останутся безуспешными. Но изменить и улучшить ее — задача вполне возможная и реальная.

К такому пониманию проблемы склоняется все большее число представителей высокой культуры, сторонников модернизма авангарда. Они отказываются от прежнего противостояния с массовой культурой, идут ей навстречу, надеясь своим участием улучшить ее качество. К этому их побуждает желание добиться как творческого, так и финансового успеха, поскольку в наши дни модернизм исчерпал себя как меновая стоимость, как товар. Из этого движения к компромиссу возникла культура постмодернизма. Оптимисты полагают, что высокая культура опускается в массовую культуру, чтобы поднять ее на более высокий уровень. Пессимисты считают, что высокая культура опустится в массовую и растворится в ней, перестанет существовать. Будущее покажет, кто прав.

Контрольные вопросы (Выверите правильный ответ!)

1. *Что было главным фактором перехода западной цивилизации от индустриальной к постиндустриальной?*
 - а) научно-техническая революция;
 - б) итоги Второй мировой войны;
 - в) холодная война между СССР и США;
 - г) рост материальных потребностей общества.

2. *Какое из названных направлений культуры не относится к трем основным составляющим развития западной культуры во второй половине XXв.?*

- а) гуманитарная (традиционная);
- б) научно-техническая (интеллектуальная);
- в) народная (фольклорная);
- г) массовая.

3. *Какой художественный стиль главным образом представляет гуманитарную культуру в современном искусстве?*

- а) сентиментализм;
- б) экспрессионизм;
- в) реализм;
- г) романтизм.

4. *Каким течением знаменито итальянское кино второй половины XX в.?*

- а) футуризм;
- б) неомодернизмом;
- в) неореализмом;
- г) неоклассицизмом.

5. *Какой художественный стиль является ведущим в научно-технической (интеллектуальной) культуре?*

- а) неоавангард;
- б) неомодернизм;
- в) неоклассицизм;
- г) сентиментализм.

6. *Какая страна является родиной массовой культуры?*

- а) Франция;
- б) Италия;
- в) США;
- г) Великобритания.

7. *Какая философия легла в основу американской морали, ориентированной на успех?*

- а) экзистенциализм;
- б) сенсуализм;
- в) прагматизм;
- г) суфизм.

Актуальные проблемы современной культуры

8. *В чем состоит главное назначение массовой культуры?*

- а) предоставлять информацию;
- б) предоставлять развлечение;
- в) заставлять размышлять;
- г) побуждать к творчеству.

1 3. КУЛЬТУРА ПОСТМОДЕРНИЗМА

Культурой постмодернизма является культура постиндустриального, информационного общества. Первые признаки постмодернизма появились в итальянской архитектуре конца 50-х гг., а к началу 60-х гг. распространились на другие области культуры и стали устойчивыми. Как особое явление постмодернизм достаточно отчетливо проявил себя в 70-е гг. в 1972 г. вышла в свет книга «Пределы роста» (Римский клуб), где сделан вывод, что если человечество не откажется от существующего типа экономического и научно-технического развития, то испытает глобальную экономическую катастрофу. Этому предшествовали известные студенческие выступления в мае 1968 г. в Западной Европе, одним из направлений которого было отрицания общества потребления.

В 1979 г. появилась книга французского философа Ж.Ф. Аиотара «Состояние постмодерн», в которой основные черты постмодернизма впервые предстали в рельефном виде. Споры и дискуссии по поднятым в книге проблемам помогли постмодернизму получить окончательное признание, а главное придали ему философское и глобальное значение и сделали из него своеобразную сенсацию.

В 80-е гг. постмодернизм распространяется по всему миру, достигая триумфа, становится модой, фирменным знаком времени, пропуском в круг избранных.

Однако, хотя постмодернизм и стал международным явлением, применим он более всего к Западной Европе, т.к. именно там существовали четко выраженные культурные эпохи: Античность, Средневековье и современность. В других регионах либо эпоха современности размыта, либо (как в США) не было Античности и Средневековья.

Постмодернизм возник в результате осмысления развития Западного общества за последние 2 — 3 столетия, которые отпускаются современностью. Поэтому для обозначения сменившейся современность эпохи наряду с термином «постмодернизм» используются и другие: «постмодерн», «постсовременность», «поздняя современность». Термины «постмодернизм» и «постмодерн» больше подходят как для определения культуры и искусства, тогда как другие имеют более широкий смысл и охватывают все общество и культуру в целом.

Далеко не все ученые признают наличие постсовременности (немецкий философ Ю. Хабермас — «современность — незавершенный проект», она не исчерпала себя).

Сторонники считают, что постмодернизм — это, прежде всего особое состояние духа и это состояние длится давно, что позволяет говорить об эпохе, хотя она и является переходной.

Постмодернизм соотносит себя с современностью и противопоставляет себя ей. Поэтому **ключ к пониманию постмодернизма находится в современности**. Чаще всего современность рассматривают в 2-х смыслах:

- 1) Она охватывает два столетия и именуется эпохой разума. Начинается с Великой французской революции и означает практическую реализацию капиталистического, индустриального общества.
- 2) С середины XVII века, т.е. охватывает Новое и Новейшее время.

В середине XVII века Бэкон и Декарт как бы открывают Новое время, ставя перед человечеством грандиозную цель — с помощью науки стать господином и повелителем природы. Декарт разрабатывает концепцию рационализма, в русле "которой будут формироваться главные идеалы и ценности Западного мира. Затем — эпоха Просвещения и гуманизм просветителей, которые верили, что разум обеспечит решение всех проблем. XIX век — время воплощения в жизнь просветительских идеалов и ценностей. Но жизнь показала, что складывающееся буржуазное общество далеко от тех идеалов, исходя из которых оно задумывалось. В нем нет желанной свободы, братства и справедливости. Поэтому в середине XIX века появился марксизм, предложивший более радикальные способы достиже-

Актуальные проблемы современной культуры

ния идеалов гуманистов. Однако и этот путь принес разочарование.

В XIX и XX веках человечество прошло через многие испытания и разочарования, которые глубоко изменили жизнь и мироощущение людей. Два события XX века заслуживают внимания, т.к. именно они во многом объясняют феномен постмодернизма.

- 1) Экономический кризис 30-х годов. Это потрясение вызвало в жизни фашизм, который породил 2-ю Мировую войну. Кризис изменил характер капитализма и капиталистического производства — целью капиталистического производства теперь становится не только прибыль, но и потребление для большинства населения. Это дало снижение остроты социальных конфликтов и противоречий.
- 2) Экологический кризис, обозначившийся в 60-е гг. Победа человека над природой оказалась терновой. Обесценилась великая идея просветителей о покорении и преобразовании природы. Кризис обесценил общество потребления, он как бы отравил привлекательные стороны этого общества.

Эти и другие события XX века вызвали переход современности в постсовременность. Результатом осмысления изменений в обществе и культуре становится постмодернизм. В самом общем виде он означает утрату веры в человека и гуманизм, разум и прогресс.

В каждой области культуры постмодернизм проявляется по-разному.

В социальной сфере постмодернизм соответствует обществу потребления. Все его характеристики неопределенны. В нем нет четкой социально-классовой структуры. Уровень материального потребления — основной критерий деления на социальные слои, между которыми нет существенного противостояния. Это общество общего компромисса и конформизма. В таком обществе место интеллигенции занимают интеллектуалы, число которых возросло многократно, но их социально-политическая роль в жизни общества почти незаметна. Раньше интеллектуалы вдохновляли и вели народ на взятие Бастилий, теперь они делают карьеру на их управлении. Постсовременные интеллектуалы и не претендуют

на роль властителей дум. По мнению Лиотара, Жан-Поль Сартр был последним «большим интеллектуалом», верившим в некое «справедливое дело», за которое стоит бороться. Сегодня для подобных иллюзий не осталось оснований. Отсюда название одной из книг Лиотара «Могила интеллектуала».

В постсовременном обществе типичной и распространенной фигурой становится «Яппи» — «молодой горожанин — профессионал».

Это преуспевающий представитель среднего класса, лишенный интеллигентских комплексов.

Еще более распространенный тип — «массовый человек» — целиком запрограммированное существо, не способное к самостоятельному мышлению, его нередко сравнивают с магнитофоном, подключенным к телевизору, без которого он теряет жизнеспособность.

Постсовременное общество теряет интерес к целям. Цель перестает быть ценностью. Происходит гипертрофия средств и атрофия целей. Все это ведет к усилению нигилизма и появлению цинизма. Если И. Кант создал «Критику чистого разума» (1781), то его соотечественник Слотердейн «Критику цинического разума» (1983). Цинизм постсовременного человека проявляется в отказе от многих прежних нравственных норм и ценностей. **Этика уступает место эстетике**, принимающей форму гедонизма (культы чувственных и физических наслаждений).

Постсовременный человек **отказывается от самоограничения** и тем более **аскетизма**, столь почитаемых протестантской этикой в прошлом. **Главной ценностью становится успех**, который должен прийти не в конце жизни, а как можно раньше. Ради этого он готов поступиться принципам.

Сегодня все формы идеологии как бы размыты, неопределенны, это называют «софтидеология», т.е. мягкая и нежная. Постсовременная идеология лишена устойчивого внутреннего ядра, как это было раньше: Античность — мифология, Средние века — религия, современность — философия, наука. **Мировоззрение постсовременного человека можно определить как неофатализм**. Вся жизнь кажется игрой в лотерею.

Актуальные проблемы современной культуры

Для современной жизни характерно невиданное господство моды. Некоторые западные авторы считают моду определенным ядром всей постсовременной жизни. мода все освещает, обосновывает и узаконивает. На все есть мода, даже на научные теории.

Важной чертой постсовременности является **театрализация**. Она охватывает все области жизни. Политика принимает форму яркого и эффективного спектакля или шоу. (Даже военные действия превращают в шоу; пример — война в Ираке).

Современность ярче всего выражена в **искусстве модернизма** и авангарда. Постсовременность — воплощается в искусстве постмодернизма. Здесь выделяются **две тенденции**:

1. **Эклектизм** в русле массовой культуры — смешение всех существующих форм, стилей, манер. Используются цитирование, коллаж, повторение. На смену футуризму авангарда — ностальгия по прошлому, гедонизм настоящего. Реабилитируется классическая эстетика прекрасного, вернее красивого, слишком красивого. Такую эстетику называют эстетикой китча (Д. Ватимо). В постмодернизме главным становится не само произведение, его природа, процесс создания, а то, как произведение подается зрителю, как воздействует на него.

Искусство сегодня доходит до зрителя через средства массовой коммуникации, то и **способ его существования является технологическим, массовым**. Сегодня культурная ценность произведения определяется главным образом его «выставочной стоимостью», а его потребительская стоимость растворяется в меновой.

Характерные черты искусства постмодернизма:

Орнаментальный характер, поверхностность, непрочность, эклектизм составляют сущность не только искусства и эстетики постсовременности, но и всей культуры. Исследователи не видят в этом драмы. Такое искусство выражает сущность современной жизни и средств коммуникации. Ярче всего искусство постмодернизма воплощали в своем творчестве архитекторы: итальянский Роберт **Вентури** (декоративные сараи); испанский — Рикардо **Боффил** (неоклассицизм и необарокко, построил храм-дворец на 200 квартир

близ Парижа); английский Чарльз Дженкс — книга «Язык архитектуры» стала бестселлером.

2. Вторая тенденция в развитии искусства постмодернизма **связана со структурно-семиотическим течением.** В основе — принцип, согласно которому под каждым изображением лежит другое изображение. Один из столпов постмодернизма итальянский писатель и теоретик **Умберто Эко** формирует его так: «**Всякий текст написан на тексте.**». Это нечто вроде палимпсеста. Характерно стремление к оригинальности, но не новизне. Эту тенденцию лучше всего представляет роман У. Эко «Имя Розы».

Постмодернизм в живописи называют неофовизмом и неоэкспрессионизмом. Теоретиком является итальянский критик А.Б. Олива, который называет постмодернизм в живописи «культурным номадизмом и стилистическим эклектизмом» проходящим как Транссибирская магистраль через страны, культуры и искусства.

Постмодернизм в кино — это режиссеры Гринуэй в Англии, Бойнекс — во Франции. Гринуэй — «Контракт рисовальщика», «Зоо», «Отчет утопленников» — зрелищны, красочны, наполнены внутренним динамизмом, доставляют зрителю удовольствие и развлечение.

Бойнекс — «Дива», «Луна в сточной канаве» (современная версия «На дне» Горького) — более заземленные, простые по структуре и менее яркие.

Наиболее яркий представитель **музыки постмодернизма** английский композитор **М. Найман** — его музыка смесь современных мотивов XVII — XVIII вв., но завоораживающая. Фильмы Гринуэя с музыкой Наймана.

Другие композиторы постмодернизма: английский Брайес — симфония «Гибель Титаника», американский Дж. Адаме, польский — Г. Горецки.

Искусство постмодернизма — это искусство детали, нюанса, полутона. Не претендует быть великим и вечным. Предпочитается ирония, пародия, насмешка, шутка, гротеск. Для искусства постмодернизма не существует правил жанра или стиля. Но это произведения красивые, приятные, ласкающие взгляд или слух (в отличие от авангарда).

В целом постмодернизм — переходное состояние в переходную эпоху.

Актуальные проблемы современной культуры

Контрольные вопросы (Выберите правильный ответ)

1. *Культурой какого общества является культура постмодернизма?*
 - а) архаического;
 - б) индустриального;
 - в) доиндустриального;
 - г) постиндустриального.
2. *В книге какого философа современности впервые изложены основные черты постмодернизма?*
 - а) Ж.- П. Сартр;
 - б) Ж. Ф. Лиотар;
 - в) М. Хайдеггер;
 - г) А. Камю.
3. *Что заменяет этику в постсовременном обществе и культуре постмодернизма?*
 - а) эстетика;
 - б) герменевтика;
 - в) технофобия;
 - г) социологизм.
4. *Как можно определить мировоззрение постсовременного человека?*
 - а) клерикализм;
 - б) неофатализм;
 - в) психологизм;
 - г) идеализм.
5. *Какая тенденция наиболее характерна для искусства постмодернизма?*
 - а) символизм;
 - б) акмеизм;
 - в) эклектизм;
 - г) гедонизм.
6. *Кого принято считать одним из столпов постмодернизма в литературе?*
 - а) Э. Олби;
 - б) Г. Грасс;
 - в) У. Эко;
 - г) Ф. Саган.

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

В соответствии с учебным планом предлагается следующий календарно-тематический план, рассчитанный на 17 недель обучения.

1-я неделя — **Тема 1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК НАУКА.**

2-я неделя — **Тема 2. ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ.**

3-я неделя — **Тема 3. ГЕНЕЗИС КУЛЬТУРЫ.**

4 - 9-я неделя — **Тема 4. ДОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТИП СОЦИАЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ:**

- 1) Древневосточные цивилизации и типы культуры.
- 2) Античность как тип культуры.
- 3) Христианский тип культуры.
- 4) Культура западноевропейского средневекового общества.
- 5) Социокультурные характеристики европейского Возрождения и Просвещения.
- 6) Социодинамика художественных стилей в европейской культуре XIX века.

10-я неделя — **Тема 5. МИР ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ.**

11-15-я неделя — **Тема 6. СОЦИОДИНАМИКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ:**

- 1) Русская культура как особый тип культуры.
- 2) Особенности древнерусской средневековой культуры.
- 3) Характерные черты культуры Московского царства.
- 4) Основные тенденции культурного развития в Петровскую эпоху.
- 5) Особенности развития русской культуры в императорскую эпоху.
- 6) «Серебряный век» как социокультурная эпоха.
- 7) Культура советской России.

16-17-я неделя — **Тема 7. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ:**

- 1) Наука и техника.
- 2) Современная западная культура. Массовая культура.
- 3) Культура постмодернизма.

- **УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»**

Тема 1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК НАУКА

Предмет культурологии. Этимология термина «культура». Возможные подходы к изучению культуры. Основные понятия культурологии. Культурные ценности. Культура как система. Виды культуры, функции культуры.

Культура как традиция. Соотношение традиций и новаторства в развитии культуры. Культурная эпоха.

Культура и цивилизация: соотношение понятий. Понятие культурного прогресса. Основные культурологические направления и школы.

Тема 2. ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

Проблемы типологии и классификации культур. Историческая типология культуры. Основные этапы развития мировой культуры. Типы культур. Историко-культурные области и хозяйственно-культурные типы. Динамика развития культурно-исторических типов. Экологические, социально-экономические и духовные факторы расцвета и упадка культур. Концепция локальных культур. «Запад-Восток» в культуре.

Глобальные культурные типы. Культурные коды. Основной культурный код. Язык и культура. Символ в культуре. Знак и миф в культуре. Коды дописьменных культур. Коды письменных культур. Коды экранной культуры.

Тема 3. ГЕНЕЗИС КУЛЬТУРЫ

Процесс антропосоциогенеза как начало человеческой культуры. Значение возникновения речи. Сущность проблемы зарождения религиозных представлений и искусства. Первоначальные формы религиозных верований. Ритуал. Культ. Культурное понятие «Бог». Миф и первобытная культура. Особенности первобытного искусства. Агркультурная революция и ее значение для развития культуры.

Тема 4. ДОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТИП СОЦИАЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ

1. ДРЕВНЕВОСТОЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ТИПЫ КУЛЬТУРЫ

Предпосылки возникновения древнейших цивилизаций. Шумеро-вавилонская и древнеегипетская культура. Социальные основы индо-буддийской духовной традиции. Брах-

Учебная программа дисциплины «Культурология»

манизм. Понятие жизни и смерти. Карма. Возникновение буддизма как первой мировой религии. Мировоззренческие принципы буддизма. Научное знание в системе индобруддийской культуры. Художественная практика.

Культурные каноны древнекитайской цивилизации. Учение Конфуция. Социальная этика и административная практика. Культ предков. Картина мира. Учение Лао-цзы. Понятие «дао». Даосские верования и культы. Система ценностей. Своеобразие религиозной ситуации в Китае.

Художественная практика. Идея гармонии природы и человека. Характер знания.

2. АНТИЧНОСТЬ КАК ТИП КУЛЬТУРЫ

Понятие «античность». Отличительные характеристики античной культуры. Доминанты античной культуры. Сущность античного рабства. Органическое единство религии и мифологии. Картина мира. Художественные каноны античности. Театр. Своеобразие культурного синтеза в эпоху эллинизма. Отличительные особенности римских городов. Система образования. «Золотой век» римской литературы. Понятие классики и ее значение для мировой культуры.

3. ХРИСТИАНСКИЙ ТИП КУЛЬТУРЫ

Социокультурные предпосылки становления христианства. Основные принципы христианского учения. Идея мессиянства. Эсхатология. Образ Бога. Христианская картина мира. Морально-этические ценности христианства. Монашество.

Протестантская версия христианства и новоевропейская культура. Художественная практика христианства и светское искусство европейских народов. Эволюция христианских ценностей и идеалов. Библия и Евангелие в религии и культуре.

Особенности христианства-православия в России. Специфика христианского идеала в России.

4. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВОГО ОБЩЕСТВА

Содержательное значение термина «средневековье» и хронологические рамки эпохи. Влияние наследия Античности и варварской культуры на формирование культуры Средневековья. Роль христианства. Монашество. Система средневекового знания и образования. Картина мира. Значение схоластики и алхимии. Инквизиция. Содержание и значение народной смеховой культуры. Основные черты христианского искусства. Архитектура в искусстве средневековой Европы. Нравственные идеалы средневекового общества и их отражение в литературе.

Учебная программа дисциплины «Культурология»

5. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ

Предпосылки эпохи Возрождения. Эпоха Возрождения как социокультурный переворот в Европе. Проблема периодизации и национального характера Возрождения. Роль Италии в становлении культуры Возрождения. Характерные черты и особенности культуры Возрождения. Ренессансный идеал человека. Культурообразующие концепции эпохи Просвещения. Титаны Просвещения. Роль искусства в культуре Просвещения.

Тема 5. МИР ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Условие возникновения ислама. Идея последовательного монотеизма. Картина мира. Факторы распространения и укрепления исламской культуры. Теократическая идея социального мира.

Система мусульманских ценностей. Идея абсолютного предопределения человеческих поступков. Особенности исламского менталитета. Фундаментализм как культурная ориентация.

Особенности художественной культуры исламского мира.

Тема 6. СОЦИОДИНАМИКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СТИЛЕЙ В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ XIX ВЕКА

XIX век как социокультурная эпоха. Доминанты эпохи. Классицизм как культурный стиль. Романтизм как культурное явление. Характерные черты романтизма в разных странах Европы. Особенности реализма как феномена культуры. Модернизм. Причины формирования нового культурного стиля.

Тема 7. СОЦИОДИНАМИКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

1. РУССКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСОБЫЙ ТИП КУЛЬТУРЫ

Основные этапы развития русской культуры. Дискретность как характерная особенность развития русской культуры. Доминанты культурных эпох. Динамика приоритетов и культурных ценностей в социальном контексте.

Проблема определения типа русской культуры и ее специфики. Евразийство в русской культуре. Природно-климатический фактор и его воздействие на культуру. Государство в социокультурной традиции России. Православие как одна из типологических основ русской культуры.

Менталитет русской культуры. Социальность, психологизм, моральные устои.

Современная социокультурная ситуация. Проблема вестернизации культуры. Утрата духовно-нравственных ориентиров. Проблема возрождения культуры.

2. ОСОБЕННОСТИ ДРЕВНЕРУССКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Язычество как форма мировоззрения восточных славян. Социокультурное значение принятия христианства. Общее и особенное в византийском и русском типах духовности. Развитие письменности и книжной культуры Древней Руси. Памятники древнерусской литературы. Древнерусское летописание как культурное явление. Особенности развития древнерусской архитектуры. Иконопись как философия Древней Руси. Социокультурные последствия татарского завоевания. Роль православной церкви в сохранении русской культуры в период татарского владычества.

3. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА

Роль православия и самодержавия в формировании культуры Московского царства. Своеобразие культуры-веры. Пластические формы как самый развитый элемент культуры этого периода. Живопись. Зодчество. Прикладное искусство. Роль русского барокко. Социокультурные последствия русской религиозной реформы второй половины XVII в.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ В ПЕТРОВСКУЮ ЭПОХУ

Реформаторская деятельность Петра I как импульс развития светской культуры. Дифференциация культуры. Русский классицизм и русский сентиментализм.

5. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В ИМПЕРАТОРСКУЮ ЭПОХУ

Европейские культурные традиции в восприятии русского общества. Русская интеллигенция как феномен культуры XIX в. Драма русской интеллигенции. Западники и славянофилы. Либералы и радикалы.

Взлет художественной культуры России, «Золотой век» русской литературы. Духовно-нравственные уроки русской классики..

6. «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ЭПОХА

Истоки и основные идеи религиозно-философского Ренессанса в России. Содержание и смысл «русской идеи». Вл. Соловьев и Н. Бердяев. Сборник «Вехи» (1909 г.). Художественная культура «Серебряного века». Русский модернизм:

Учебная программа дисциплины «Культурология»

течения и направления. Русский авангард. Изменения в образе жизни. Меценатство как социокультурное явление.

7. КУЛЬТУРА СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Сущность культуры советского времени. «Советская культура» и «культура советской эпохи». Характерные черты советской культуры.

Тоталитаризм в культуре и культура тоталитаризма. Проблема инакомыслия в советской культуре. Классовый подход в культуре. Социалистический реализм.

Тема 8. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

1. НАУКА И ТЕХНИКА.

Наука как феномен культуры. Изменение образа науки в современном мире. Проблема социокультурных последствий научно-технического развития. Понятие информационного общества. Техника и цивилизация. Необходимость отказа человечества от «потребительской цивилизации».

Экология и экологическая культура.

2. СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ КУЛЬТУРА.

МАССОВАЯ КУЛЬТУРА.

Эволюция западного мира во второй половине XX в. Три составляющие современной западной культуры. Гуманитарная культура. Научно-техническая или интеллектуальная культура и проблемы ее развития. Массовая культура: возникновение, становление, виды и формы, эволюция.

3. КУЛЬТУРА ПОСТМОДЕРНИЗМА.

Возникновение и становление постмодернизма как результат осмысления развития западного общества в современную эпоху. Постмодернизм как образ жизни. Искусство постмодернизма: основные тенденции развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аверинцев С. С.* и др. Древние цивилизации. М., 1989.
- Алексеев М.П.* Русская культура и романский мир. М., 1985.
- Алпатов М. Б.* Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976.
- Античность как тип культуры. М., 1989.
- Арнольдов А.И.* Введение в культурологию. М., 1993.
- Афанасьева Т.М.* Семья. М., 1988.
- Боткин Л. М.* Итальянское Возрождение как исторический тип культуры. М., 1991.
- Бердяев Н.А.* Русская идея. М., 1990. С. 71, 98, 237, 264, 269.
- Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
- Бердяев Н.А.* Судьба России. М., 1990.
- Бубер М.* Два образа веры. М., 1995.
- Вагнер Г. К.* В поисках истины. Религиозно-философские искания русских художников. Середина XIX— начало XX вв. М., 1993.
- Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф.* Искусство Древней Руси. М., 1993.
- Ванслов В.В.* Эстетика романтизма. М., 1966.
- Васильев Л.С.* История религий Востока. М., 1983.
- Введение в культурологию: Учебное пособие. М., 1995.
- Бенедиктова Д.В.* О деловой этике и этикете. М., 1994.
- «Вехи»: сборник статей о русской интеллигенции. М., 1990.
- Взаимодействие древнерусской литературы и изобразительного искусства. Л., 1989.
- Викторов В.В., Трофимова Р.П.* Культурология в образах / Методический раздаточный материал-схемы по курсу «Культурология». М., 2000.
- Воронкова А.П.* Краткий словарь культурологов. М., 1995.
- Галин С.А.* Исторический опыт культурного строительства в первые годы советской власти. (1917— 1925). М., 1990.
- Головатенко А.Ю.* Тоталитаризм XX века. М., 1992.
- Голомиток И.* Тоталитарное искусство. М., 1994.
- Гумилев Л.Н.* Древняя Русь и Великая Степь. М., 1989.
- Гумилев АН.* Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990.
- Гуревич А. Я.* Категории средневековой культуры. М., 1987.
- Гуревич П.С.* Культурология. Учебное пособие. М., 1996.
- Данилевский Н.Я.* Россия и Европа. М., 1991.
- Дмитриев С.С.* Очерки русской культуры начала XX в. М., 1985.

Список литературы

- *Дмитриева И.Л.* Краткая история искусств. Вып. III. Страны Западной Европы XIX века; Россия XIX века. М., 1993.
- *Евплова Т.К.* Культура советского периода // История культуры России. М., 1993. С. 156 - 172.
- *Евплова Т.В.* Культурология. Учеб. пособие. М., 1999.
- Европейское искусство XIX в. М., 1975.
- *Ерасов Б. С.* Культура, религия и цивилизация на Востоке // Очерки общей истории. М., 1990.
- *Ерасов Б.С.* Социальная культурология. М., 1998.
- *Ефимов В. Т.* Этносология как учение о нравах и нравственности. М., 1992.
- *Завадский СЛ., Новикова Л.И.* Искусство и цивилизация. М., 1986.
- Западноевропейское искусство второй половины XIX века. М., 1975.
- « *Золкин А.Л.* Культурология. М., 2001.
- *Иванова ЕЛ.* Культурные механизмы формирования личности // Проблемы теории культуры. Труды 91 / НИИ культуры. М., 1980.
- Из истории культуры Средних веков и Возрождения. М., 1976.
- *Ильин В.В., Ахизер А.С.* Российская цивилизация: содержание, границы, возможности. М., 2000.
- Иллюстрированная история нравов. М., 1993 — 1994.
- *Ипатов А.Н.* Православие и русская культура. М., 1985.
- в *Искусство в системе культуры.* Л., 1987.
- *Кертман Л.Е.* История культуры стран Европы и Америки. 1870-1917 гг. М., 1987.
- *Костеневич А.Г.* От Моне до Пикассо. Л., 1989.
- *Кругликов В.А.* Образ «человека культуры». М., 1988.
- Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. Информационный сборник. М., 1994.
- Культура эпохи Возрождения и Реформация. Л., 1981.
- Культура, человек и картина мира. М., 1987.
- Культурология сегодня: основы, проблемы, перспективы. М., 1993.
- *Лихачев С.Д.* Человек в литературе древней Руси. М., 1970.
- *Лосев А.Ф.* Эстетика Возрождения. Л., 1986.
- *Лотман Ю.М.* Беседы о русской культуре. СПб., 1994.
- *Лотман Ю.М.* Культура и взрыв. М., 1992.
- *Лотман Ю.М.* Статьи по типологии культур. Тарту, 1970.
- *Лысенко Н. Н.* Культура западноевропейского Средневековья // Запад и Восток. Традиции и современность: Курс лекций для негуманитарных специальностей. М., 1993. С. 24 — 43.
- в *Люкс Л.* Россия между Западом и Востоком. М., 1993.

Список литературы

- *Малькова Т.П., Фролова М.Л.* Массы. Элита. М., 1992.
- *Милоков П.Н.* Очерки по истории русской культуры. М., 1994.
- Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М., 1987.
- *Отюцкий Т.П.* История социальной (культурной) антропологии: Учебное пособие для вузов. М., 2003.
- *Петров М.К.* Язык, знак, культура. М., 1991.
- Постмодернизм и культура. М., 1991.
- Ренессанс. Барокко. Классицизм. Проблема стилей в западноевропейском искусстве XV—XVI вв. М., 1966.
- Ренессанс. Образ и место Возрождения в истории и культуре. М., 1987.
- Роль русского зарубежья в сохранении и развитии отечественной культуры. М., 1993.
- Русское православие: век истории. М., 1989.
- *Рыбаков Б.А.* Мир истории. Начальные века русской культуры. М., 1987.
- *Рыбаков Б.А.* Язычество древних славян. М., 1981.
- Самосознание европейской культуры XX в. М., 1991.
- Серебряный век в России. Избранные страницы. М., 1993.
- *Силичев Д.А.* Культурология: Учеб. пособие для вузов. М., 2001.
- *Силичев Д.А.* Основы культурологии: Учебное пособие. М., 1997.
- *Силичев Д.А.* Постмодернизм: Экономика. Политика. Культура. Учебное пособие. М., 1998.
- *Сорокин П.Д.* Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
- *Стернин Г.Д.* Художественная жизнь России середины XIX в. М., 1991.
- *Тайлор Э.* Первобытная культура. М., 1989.
- Типология русского реализма второй половины XIX в. М., 1990.
- *Токарев С.А.* Религия и истории народов мира. М., 1976.
- *Турчин В.С.* По лабиринтам авангарда. М., 1993.
- *Федотов Т.П.* Судьба и грехи России. М., 1991.
- *Федотов Г.П.* Трагедия интеллигенции // О России и русской культуре. М., 1990. С. 403—444.
- *Фрезер Дж.* Золотая ветвь. М., 1986.
- a Цивилизация и культуры. Научный альманах. Вып.1. М., 1994; Вып. 2. М., 1995.
- *Яковкина Н.А.* Очерки русской культуры первой половины XIX в. Л., 1989.

1 ТЕМАКА КИСЬК РАСО И ПИРАСОБ

1. Сушность культуры.
2. Возможные подходы к изучению культуры и содержание понятия культура.
3. Культура и цивилизация: их соотношение.
4. Культура как деятельность, развитие, духовность.
5. Место идеи культурного прогресса в теориях циклического развития культуры (И. Давилаский, О.Шпенглер, П.Сорокин, А.Тойнби).
6. Типология культуры.
7. Массовая и элитарная культура: их соотношение и взаимодействие.
8. Молодежные субкультуры.
9. Условия возникновения культуры.
10. Проблема зарождения религиозных представлений и искусства.
11. Формы первобытных религиозных верований.
12. Э. Тайлор о первобытной культуре
13. Синкретичность как характерная особенность существования первобытной культуры
14. Мифотворчество как форма осмысления мира первобытным человеком.
15. Древнегреческая мифология как основа образного восприятия мира.
16. Сушность проблемы возникновения древнейших цивилизаций.
17. Культурообразующая роль заупокойного культа в Древнем Египте.
18. Культурные особенности «речных» цивилизаций древности.
19. Шумеро-вавилонская культура древнейшая цивилизация мира.
20. Системы письменности и книжная культура Древнего Востока.
21. Роль социально-религиозной системы брахманизма в культуре Древней Индии
22. «Веды» и их значение для мировой культуры.
23. Образ Будды в художественной культуре Индии.
24. Буддизм — первая мировая религия: вероучение, культ, обрядность.
25. Система ценностей и моральные традиции идио-буддийской культуры.
26. Буддийское монашество и его социокультурное значение.
27. Буддизм и эротическая культура Древней Индии.
28. Культура Китая и место в ней религиозных воззрений.
29. Формы религий в Древнем Китае
30. Конфуций — личность и учение
31. Конфуцианство и современные традиции в китайской культуре.

Тематика курсовых работ и рефератов

32. Даосизм — философская система и религиозное учение.
33. Особенности воздействия мировых религий на духовную жизнь общества.
34. Ислам как основа культуры арабского Востока.
35. Система мусульманских ценностей.
36. Художественные традиции исламского мира.
37. Научное знание в системе индо-буддийской культуры (в рамках конфуцианско-даосистской культуры).
38. Социокультурные предпосылки становления христианства.
39. Нравственные ориентации христианства.
40. Библия как памятник культуры.
41. Христианская картина мира.
42. Протестантская версия христианства и новоевропейская культура.
43. Индуизм и христианство. Ценности и идеалы первоначального христианства.
44. Христианско-православные идеалы русской культуры.
45. Роль и место религии в современном обществе.
46. Роль христианства в формировании европейской средневековой культуры.
47. Христианство и античная культура.
48. Античность как тип культуры.
49. Идеал человека в древнегреческой культуре.
50. Законы гармонии и красоты в культуре Древней Греции.
51. Художественная культура Античности.
52. Социокультурная эпоха эллинизма.
53. Культура эллинистического Египта.
54. Общее и особенное в мифологии и религии Древних Греции и Рима.
55. Культура римских городов.
56. «Золотой век» римской поэзии.
57. Роль античной культуры в развитии европейской цивилизации.
58. Театр в античной культуре.
59. Роль монашества и монастырей в средневековой культуре.
60. Значение и роль схоластики как основы средневекового знания.
61. Содержание и значение алхимии для средневековой культуры.
62. Инквизиция и ее роль в средневековом обществе.
63. Нравственные идеалы Средневековья и их отражение в литературе.
64. Куртуазная литература Средневековья.
65. Роль архитектуры в искусстве средневековой Европы.
66. Содержание и значение народной смеховой культуры Средневековья.
67. Основные черты христианского искусства Средневековья.
68. «Книжность» и система образования в средневековой Европе.
69. Мистика и астрология: возникновение и место в культуре.

Тематика курсовых работ и рефератов

70. Образы Библии в художественной культуре Возрождения и Нового времени.
71. Социально-экономические предпосылки формирования культуры Возрождения.
72. Особенности гуманизма эпохи Возрождения.
73. Религиозная и светская мораль в культуре Возрождения.
74. Социокультурный анализ реформационного движения.
75. Вера и знание в творчестве Леонардо да Винчи.
76. Художественная культура итальянского Ренессанса.
77. Скепсис позднего Возрождения: Шекспир и проблемы гуманизма.
78. Особенности атеизма XVII в. и его влияние на художественную культуру.
79. Просветительство как явление культуры.
80. Проблема определения типа русской культуры.
81. Русская идея: содержание и смысл.
82. Проблема русского классического наследия, преемственности культуры и ее сохранения.
83. Дискретность как характерная особенность развития русской культуры.
84. Язычество как форма мировоззрения восточных славян.
85. Культура Киевской Руси как часть европейской христианской культуры.
86. Культурологические аспекты крещения Руси.
87. Культура Византии и ее влияние на культурные традиции Руси.
88. Особенности влияния православия на быт и нравы Руси.
89. Социокультурные последствия татарского владычества.
90. Органическое единство культуры Московского царства.
91. Социокультурное значение русского религиозного раскола XVII в.
92. Характер и особенности русского Просвещения.
93. Уникальность и трагизм русской интеллигенции.
94. Роль и значение литературы в русской культуре XIX в.
95. «Серебряный век» русской культуры.
96. Проблемы художественного творчества в системе культуры.
97. «Мир искусства» и его место в русской литературе.
98. Революция и культура.
99. Культурное развитие в тоталитарном обществе.
100. Инакомыслие в культуре советского времени.
101. Культура русского зарубежья.
102. Советская культура: мифы и реальность.
103. Экологическая культура.
104. Научно-технический прогресс и его значение для современной культуры.
105. Массовая культура: основные тенденции и проблемы.
106. Культура постмодернизма.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК НАУКА.....	5
ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ.....	18
ГЕНЕЗИС КУЛЬТУРЫ.....	39
ДОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТИП СОЦИАЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ.....	48
1. ДРЕВНЕВОСТОЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ТИПЫ КУЛЬТУРЫ.....	48
2. АНТИЧНОСТЬ КАК ТИП КУЛЬТУРЫ.....	67
3. ХРИСТИАНСКИЙ ТИП КУЛЬТУРЫ.....	83
4. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВОГО ОБЩЕСТВА.....	107
5. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ.....	125
МИР ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ.....	138
СОЦИОДИНАМИКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СТИЛЕЙ	
1. ОТ КЛАССИЦИЗМА К РОМАНТИЗМУ.....	148
2. ОТ РОМАНТИЗМА К РЕАЛИЗМУ.....	152
3. НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ.....	157
СОЦИОДИНАМИКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.....	162
1. РУССКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСОБЫЙ ТИП КУЛЬТУРЫ.....	162
2. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ ...	178

3. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА	188
4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ В ПЕТРОВСКУЮ ЭПОХУ	193
5. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ВИМПЕРСКУЮ ЭПОХУ	196
6. «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ЭПОХА	204
7. КУЛЬТУРА СОВЕТСКОЙ РОССИИ	216

ТЕМА 8

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ	235
1. НАУКА И ТЕХНИКА	235
2. СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ КУЛЬТУРА. МАССОВАЯ КУЛЬТУРА	252
3. КУЛЬТУРА ПОСТМОДЕРНИЗМА	267
ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»	274
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»	275
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	280
ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ	283

Учебное издание

Багновская Нела Михайловна
ОСНОВЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ

Компьютерная верстка

А. Пурескина

Корректор

А. Майкова

ООО «Академический Проект»
Изд.-лиц. № 04050 от 20.02.01.
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3, стр. 4
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Департамента государственного
эпидемиологического надзора
№ 77.99.02.953.Д.0086.63.11.03 от 28.11.2003 г.

Фонд «Мир»

111399, Москва, ул.-Мартеновская, 3, стр. 4

*По вопросам приобретения книги просим обращаться
в ООО «Трикта»:*

111399, Москва, ул. Мартеновская, 3, стр. 4

Тел.: (095) 305 3702; 305 6092; факс: 305 6088

E-mail: *apioject@iorpnet.ru*

www.ropnet.ru/aproject

Налоговая льгота — общероссийский классификатор
продукции ОК-005-093, том 2; 953000 — книги, брошюры.

Подписано в печать 31.05.04. Формат 84x108/32.
Гарнитура Балтика. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 15,12.
Тираж 3000 экз. Заказ № 2831.

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов в ОАО «Дом печати — ВЯТКА».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.